

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَذَا كِتَابٌ يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

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

اَرُوْزْبَانِ مِیْنِ قُرْآنِ پَاکِ کِی ضَحْمِ تَرِیْنِ مُسْتَنْدِیَہِ

مولانا محمد امین

بَحْرُ الْعُلُوْمِ عِلَامَہُ سَیِّدِ مِیْرِی عَلِی مِلّٰحِ اَبَادِی قَلْبِہٖ

۵۱۳۳۶
۶۱۹۱۹

۵۱۲۶۲
۶۱۸۵۸

۱۳

پارہ

مکتبہ رشیدیہ ملیہ

۱-۳۲ شاہ عالم مارکیٹ - لاہور

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِنَّهَا كَافِرَةٌ

اور میں نے اپنے نفس کی برائی نہیں کی بیشک نفس تو ہمیشہ برائی کی راہ بنا ہے سوائے اسکے جس پر رحم فرما دے

رَبِّي طَائِفَاتٌ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

میرا پروردگار بیشک ہزار بار بڑا غفور الرحیم ہے

الجزء الثالث عشر

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 ستانی اور اپنی تعریف ہے لہذا فرمایا وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي اور میں اپنے نفس کی برائی نہیں کرتا اور اس بیان سے سب سے یہ غرض نہیں ہے کہ اپنے نفس کی پاکیزگی ظاہر کروں۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ بے شہہ نفس تو سب سے بڑھ کر بدی کی راہ سچھانے والی ہے۔ والا یہ 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 مَآ جِمَّةٌ رَبِّي سَوَّآ اِیْہِ شَخْصٍ كَہِ جَسْرِ حَقِّ تَعَالَى پروردگار عزوجل رحیم فرما دے پس جس پر اللہ رحم کرے اسکو یا تو نفس مطمئن ملتا ہے کہ بدی کی راہ نہ بنا دے جیسے انبیاء سے معصومین علیہم السلام اور انفس کی فرمائش سے جو گناہ و برائی ہو 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 کرتا ہے۔ پھر چونکہ زلیخا سے مراد بت واقع ہوئی تھی لہذا آخر میں استغفار کیا إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ بیشک میرا پروردگار غفور رحیم ہے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اس قول کو ماوروس نے اپنے 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 لیوے کہ میں نے پھر سمجھے جبکہ وہ قید خانہ میں ہے اسکی خیانت نہیں کی اور قول اللہ لا یدعی کید الخائنین سے تا کہ یہ کہہ سکے کہ پہلے میں نے خیانت کی تو راہ نہ پائی اور آخر نصیحت ہوئی اور اس نے سچائی کا ثبوت کیا تو قید میں اسکی برائت اور ربانی ہوئی۔ مترجم کتاب ہے کہ اگر یہ عورت کا کلام ہے تو یہ شہہ ضرور ہوگا کہ قولہ ان اللہ لا یدعی کید الخائنین اور قول ما ابرئ نفسی ان النفس لا امارا بالسوء اور قولہ ان ربی غفور رحیم۔ یہ سب اجماع صحیح و توحید الہی کے نتائج سے ہیں کیونکہ کید و خیانت اہل کفر کے ساتھ ضم ہے جبکہ انھوں نے عہد ازل و میثاق الہی میں خیانت کی اور یہ سب سے بڑی خیانت ہے اور نفس کا تزکیہ نہ کرنا محض ایمان ہے بخلاف کفر کے کہ وہ ان اتباع ہو سکی کے سوائے کوئی بات نہیں ہے اور غفران الہی کی التجار کافر کی شان نہیں ہے حالانکہ عورت اسوقت تک کافر ثابت تھی تو یہ مواظفہ اس کی طرف سے متبعہ ہیں پس مترجم کو لغویت قول مذکور کی سبکی 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 اس طرح ہے کہ جب اچھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور خبر دی کہ بادشاہ کے حضور میں سب عورتوں نے مع زلیخا کے تمھارے 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 احنہ بالغبیب۔ اس مقصد سے تھا کہ وہ جان لیوے میرے پھر پیچھے یعنی بادشاہ باعزیز مصر کہ ہرگز میں نے اسکی کوئی خیانت نہیں کی کیونکہ میں قید میں تھا ہوں اور عورتیں مع زلیخا کے بے شک میں تو اچھی گواہی 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 یہ یوسف علیہ السلام کا مقولہ ہے۔ امام لغوی نے کہا کہ ایک آدمی کی گفتگو دوسرے سے ملانے میں کوئی

حرح نہیں جب کوئی فریہ ہر ایک کی شناخت پر موجود ہو اور اسکی دوسری مثال یہ آیت ہیں قال اللہ تعالیٰ ان اللہ لو اذلو افریہ اندھا و جعلوا العورۃ
 لہما اذلتہما تکلفیس کا کلام ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وکذلک یفعلون۔ اسی طرح قولہ تعالیٰ ربنا انک جامع الناس لیوم لا یریب فیہ یہ دعا کرنے
 والے کا حکم ہے اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یخلف الیعاد پس ایسے ہی یہاں ہے اور مترجم کہتا ہے کہ قرنیہ قوی وہ ہے جو کا اور میں نے اشارہ کیا ہے۔
 پھر قولہ ان اللہ لا یردی کبد الخائنین میں یردی یعنی پسیرد و توحیح ہے یعنی خائن کے کہہ کر اللہ تعالیٰ راست و مفید نہیں کرتا بلکہ آخر خائن خضیعت و
 رسوا ہوتا ہے پس مقصود یہ بھی ہے کہ میں خائن نہ تھا ورنہ اس ورطہ سے مجھے نجات نہوتی اور عورتیں مکار تھیں کہ خود رسوا ہوئیں۔ اور حشو یہ کہتے ہیں کہ جب
 یوسف نے یہ بات کہی تو جبرئیل نے کہا کہ نہ اسوقت جب قصد کر کے عورت کا ازار بند کھولا تھا تو اس وقت یوسف نے کہا و ما یرسی نفی
 الخ امام رازی رحمہ نے کہا کہ ان لوگوں نے بہت سی خبیث روایات بنالی ہیں یہ بھی انہیں روایتوں میں سے ہے اور یہ روایت کسی معتبر کتاب
 میں مذکور نہیں ہے بلکہ بعض نے اسکو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جانب نسبت کیا لیکن ان لوگوں نے یہ قصد کیا کہ کوشش کر کے ظاہر قرآن میں تخریف
 معنوی پیدا کریں مگر اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایسے اہل تحقیق علماء و صلواتین پیدا کیے جنہوں نے خبیث لوگوں کے اقوال رد کر دیے اور قرآن مجید کو پاک و
 ظاہر رکھا آیا نہیں دیکھتے کہ ایسی خیانت لغو و بائدہ ہوتی تو قولہ لم اخنہ بالغیب محض دروغ ہوتا حالانکہ کسی دیندار عاقل کی جانب ایسا خیال
 نہیں ہو سکتا تو کیسے ایک نبی مرسل کی طرف راہرو کا جو پاکیزہ خاندان نبوت میں سے ہے بلکہ یہ آیت تو نہایت پاکیزگی یوسف پر قطعی دلیل ہے اور فرقہ حشو یہ
 بد بخت اپنی طرف سے اتہام کر کے کفر اختیار کرتے ہیں اور جن عورتوں کے ساتھ خود معاملہ تھا وہ کتنی ہیں کہ عائشہ اشرا علیہا علیہا من سورہ اور مترجم کہتا ہے کہ
 روایت ابن عباس کو شیخ ابن کثیر نے ابن جریر سے اسطرح نقل کیا قال ابن جریر حدثنا کریم حدثنا و کعب عن اسرئیل عن سماک عن عکرمہ عن ابن
 عباس قال لما جمع الملک النبوۃ فساہل بل راودتن یوسف عن نفسه قلن عائشہ اشرا علیہا علیہا من سورۃ قالت امراۃ العزیز الان صحیح الایۃ قال
 یوسف ذلک لعلم انی لم اخنہ بالغیب فقال جبرئیل ولای اہت یہ فقال و ما یرسی نفی الایۃ مترجم کہتا ہے کہ اسناد اس روایت کے جہین اور بھلا ہے کہ ایسا ہی قول
 مجاہد و سعید بن جبیر و عکرمہ و ابن ابی انذیل و ضحاک و حسن و قتادہ و سدی سے مروی ہے مترجم کہتا ہے کہ ان تابعین کے قول سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے
 بھی قولہ ذلک لعلم کو کلام یوسف علیہ السلام قرار دیا ہے نہ کلام زینبہ بدین دلیل کہ مولویان اقوال ہے یہ تحقیق معانی اور سابق میں مترجم کے لکھنا کہ
 اعتماد تھیں کتابوں پر جو متداول ہیں اور تعویل انہیں روایات پر جو چین کوئی علت نہ ہو اور مدار اعتقاد کا خصوص ایسے مقامات میں انہیں نصوص پر ہو جو صحیح
 جلی یا خفی ہوں اور بیان قرآن مجید و جلی علی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہر طرح پاکیزگی ظاہر ہے اور ایک بڑا کردہ مفسرین کا یہی قول کے مطابق تفسیر کرنا ہے
 اور جلی خفی یعنی حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی پاکیزگی ظاہر ہونے کے لیے قدیم ثابت قدم رہے۔ اور یہ روایت جب قرآن یا حدیث
 سے نہیں ہے تو ضرور زینبہ اسرئیل سے لی گئی ہے جو کچھ علماء نہیں ہو سکتا ہے۔ اور توحیح اسکی یہ ہے کہ کوئی نفس کسی ہمپیر کی جانب نوب کرنا کفر ہے جو کب کوئی دلیل منصوص
 نہیں ہے تو اہل کتاب یہود وغیرہ کے قول سے روا نہیں ہے کہ نوب کیا جاوے اس صحیح ہی تفسیر ہے جو اول مذکور ہوئی فافہم و اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب پھر جاننا
 چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں حسن ادب کو ہر حال میں مرعی رکھا اور اپنی برکت کے بعد کہا کہ ما یرسی نفی یعنی یہ جو کچھ میں نے کہا
 کہ میں خائن نہیں ہوں اور میں نے کسی قسم کی بری کا قصد نہیں کیا اور میں پاک ہوں تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا پورا فضل فرمایا
 اور مجھے پاک کر دیا اور یہ عرض نہیں ہے کہ میرے نفس میں یہ خوبی ہے اسوقت اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ لاترکوا انفسکم اپنے نفس کی پاکیزگی مت بیان کرو کیونکہ
 ان انفس لامارۃ بالسورۃ نفس ہمیشہ بری کا حکم کرتا ہے اور لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محفوظ فرماتا ہے۔ الاما رحمہ ربی۔ وہی محفوظ رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ رحمہ
 فرماوے۔ ان ربی عفور رحیم میرا رب بخشنے والا ہے کہ اس کی ذاتی شہادت ہے

لہ حشو یہ کہ قرنیہ قوی وہ ہے جو کا اور میں نے اشارہ کیا ہے۔
 پھر قولہ ان اللہ لا یردی کبد الخائنین میں یردی یعنی پسیرد و توحیح ہے یعنی خائن کے کہہ کر اللہ تعالیٰ راست و مفید نہیں کرتا بلکہ آخر خائن خضیعت و
 رسوا ہوتا ہے پس مقصود یہ بھی ہے کہ میں خائن نہ تھا ورنہ اس ورطہ سے مجھے نجات نہوتی اور عورتیں مکار تھیں کہ خود رسوا ہوئیں۔ اور حشو یہ کہتے ہیں کہ جب
 یوسف نے یہ بات کہی تو جبرئیل نے کہا کہ نہ اسوقت جب قصد کر کے عورت کا ازار بند کھولا تھا تو اس وقت یوسف نے کہا و ما یرسی نفی
 الخ امام رازی رحمہ نے کہا کہ ان لوگوں نے بہت سی خبیث روایات بنالی ہیں یہ بھی انہیں روایتوں میں سے ہے اور یہ روایت کسی معتبر کتاب
 میں مذکور نہیں ہے بلکہ بعض نے اسکو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جانب نسبت کیا لیکن ان لوگوں نے یہ قصد کیا کہ کوشش کر کے ظاہر قرآن میں تخریف
 معنوی پیدا کریں مگر اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایسے اہل تحقیق علماء و صلواتین پیدا کیے جنہوں نے خبیث لوگوں کے اقوال رد کر دیے اور قرآن مجید کو پاک و
 ظاہر رکھا آیا نہیں دیکھتے کہ ایسی خیانت لغو و بائدہ ہوتی تو قولہ لم اخنہ بالغیب محض دروغ ہوتا حالانکہ کسی دیندار عاقل کی جانب ایسا خیال
 نہیں ہو سکتا تو کیسے ایک نبی مرسل کی طرف راہرو کا جو پاکیزہ خاندان نبوت میں سے ہے بلکہ یہ آیت تو نہایت پاکیزگی یوسف پر قطعی دلیل ہے اور فرقہ حشو یہ
 بد بخت اپنی طرف سے اتہام کر کے کفر اختیار کرتے ہیں اور جن عورتوں کے ساتھ خود معاملہ تھا وہ کتنی ہیں کہ عائشہ اشرا علیہا علیہا من سورہ اور مترجم کہتا ہے کہ
 روایت ابن عباس کو شیخ ابن کثیر نے ابن جریر سے اسطرح نقل کیا قال ابن جریر حدثنا کریم حدثنا و کعب عن اسرئیل عن سماک عن عکرمہ عن ابن
 عباس قال لما جمع الملک النبوۃ فساہل بل راودتن یوسف عن نفسه قلن عائشہ اشرا علیہا علیہا من سورۃ قالت امراۃ العزیز الان صحیح الایۃ قال
 یوسف ذلک لعلم انی لم اخنہ بالغیب فقال جبرئیل ولای اہت یہ فقال و ما یرسی نفی الایۃ مترجم کہتا ہے کہ اسناد اس روایت کے جہین اور بھلا ہے کہ ایسا ہی قول
 مجاہد و سعید بن جبیر و عکرمہ و ابن ابی انذیل و ضحاک و حسن و قتادہ و سدی سے مروی ہے مترجم کہتا ہے کہ ان تابعین کے قول سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے
 بھی قولہ ذلک لعلم کو کلام یوسف علیہ السلام قرار دیا ہے نہ کلام زینبہ بدین دلیل کہ مولویان اقوال ہے یہ تحقیق معانی اور سابق میں مترجم کے لکھنا کہ
 اعتماد تھیں کتابوں پر جو متداول ہیں اور تعویل انہیں روایات پر جو چین کوئی علت نہ ہو اور مدار اعتقاد کا خصوص ایسے مقامات میں انہیں نصوص پر ہو جو صحیح
 جلی یا خفی ہوں اور بیان قرآن مجید و جلی علی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہر طرح پاکیزگی ظاہر ہے اور ایک بڑا کردہ مفسرین کا یہی قول کے مطابق تفسیر کرنا ہے
 اور جلی خفی یعنی حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی پاکیزگی ظاہر ہونے کے لیے قدیم ثابت قدم رہے۔ اور یہ روایت جب قرآن یا حدیث
 سے نہیں ہے تو ضرور زینبہ اسرئیل سے لی گئی ہے جو کچھ علماء نہیں ہو سکتا ہے۔ اور توحیح اسکی یہ ہے کہ کوئی نفس کسی ہمپیر کی جانب نوب کرنا کفر ہے جو کب کوئی دلیل منصوص
 نہیں ہے تو اہل کتاب یہود وغیرہ کے قول سے روا نہیں ہے کہ نوب کیا جاوے اس صحیح ہی تفسیر ہے جو اول مذکور ہوئی فافہم و اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب پھر جاننا
 چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں حسن ادب کو ہر حال میں مرعی رکھا اور اپنی برکت کے بعد کہا کہ ما یرسی نفی یعنی یہ جو کچھ میں نے کہا
 کہ میں خائن نہیں ہوں اور میں نے کسی قسم کی بری کا قصد نہیں کیا اور میں پاک ہوں تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا پورا فضل فرمایا
 اور مجھے پاک کر دیا اور یہ عرض نہیں ہے کہ میرے نفس میں یہ خوبی ہے اسوقت اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ لاترکوا انفسکم اپنے نفس کی پاکیزگی مت بیان کرو کیونکہ
 ان انفس لامارۃ بالسورۃ نفس ہمیشہ بری کا حکم کرتا ہے اور لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محفوظ فرماتا ہے۔ الاما رحمہ ربی۔ وہی محفوظ رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ رحمہ
 فرماوے۔ ان ربی عفور رحیم میرا رب بخشنے والا ہے کہ اس کی ذاتی شہادت ہے

مواخذہ نہیں فرماتا بلکہ بخشدنی ہے اور نہایت رحم والا ہے کہ علاوہ اسکے اسپر رحمت فرماتا ہے یہاں ایک نکتہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آدمی اپنی ذاتی جبلت سے مغفرت خالق عزوجل کا محتاج ہے کیونکہ آدمی ہی نفس منقوس ہے جبکہ ذاتی اقتضایہ بری ہے لیکن عصمت و حفاظت الہی تو یہ رحمت از جانب حق تبارک و تعالیٰ ہے جو انبیاء علیہم السلام کے لیے بالکل ہے اور عوام امت کے لیے درجہ درجہ خاص 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 بقابلہ معصیت تھا کیونکہ یہ گمان باطنی کفر ہے فی العراس جب یوسف نے کہا کہ انی لم اخطب الغیب۔ تو باطن میں زبان اسرار سے یہ آواز سنی کہ سو مت بھی نہیں جب حکم قولہ لغت سے وہم بہا تصد کیا تھا۔ اہل تفسیر نے کہا کہ جبرئیل نے اسے ایسا کہا غرض کہ یہ آواز سن کر دعویٰ نفس سے عذر کیا بقولہ و ما بری نفسی ان النفس الامارۃ بالسور الامارم ربی۔ پس پہلا مقولہ تو ابتداء سے حال کے خبر تھی اور وہاں انکی جبلت وہی جبلت نبوت مقدسہ تھی جس پر کوئی تمس نہ تھی پھر در بیان 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 الامارۃ بالسور میں تحقیقات شریفہ میں اس طرح کہ یہ نفس کیا چیز ہے جو بری 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 ہوسے کہتے ہیں یعنی خواہش و شہوات اور بعضے لوگ اسکو طبیعت کہتے ہیں اور بعضے 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 ادراک پر انعام ہوا ہے وہ کچھ ظاہر کرتا 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 دیتا اور مستعد کرتا ہے قربات سے مراد وہ اور آئیہ میں جنکا انجام آخر میں غضب و عذاب الہی کی طرف ہے جس سے حجاب طاری ہوتا ہے اقول خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ممنوعات سے آدمی و جن کو آگاہ فرما دیا اور دنیاوی زینت و اس کا گاہ کا ایک فریب گاہ بنا کر ہونا ظاہر کر دیا اور یہ بھی منصوص فرمایا کہ جملہ اشیاے دنیا محض مزین تہنئین امتحانی ہیں اور انجام معصیت و فریب کا اور عہد الہی میں خیانت کا یہ ہے کہ عذاب دائمی میں 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 الہی 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 بر 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 صدور تفرقہ سے موادہ نفس ہے یعنی تفرقہ سے عالم فعل میں صادر ہو کر نفس نام رکھا گیا اور ہم اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں تو فرمایا کہ الہی داعی صفت ہے جو طبیعت بشری کو شہوات کی تلاش پر پیش دینی ہے پس کسی کو یہ مجال نہ ہوگی کہ اسکے قبضہ سے نکل جاوے کہ وہی جبر طاعت الہی تبارک و تعالیٰ نے قبضہ کر لیا علیٰ معنی قولہ الامارم ربی کیونکہ یہ صفت تمام ذوات پر غالب ہے اور وہ صفت الہی ہے جاہل تہ ہے اور وہ نفس الہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بصفات بصفات التہ ہے اور اسکے تفرقہ 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 تفرقہ کے قبضہ سے نکال لوں گا پس قولہ و ما بری نفسی یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا ہوں کہ اسپر تہر الہی تعالیٰ کا قبضہ نہیں ہے بلکہ ضرور وہ تفرقہ کے قبضہ میں مقہور ہے اور نیز اشارہ ہے کہ میں بری نہیں کرتا نفس الہی کو تفرقہ سے کیونکہ نفس الہی

بمقتضاے قہر حکم کرنا ہے اور مقتضاے قہر ہی مقتضاے امتحان ہے اور مقتضاے امتحان ہی مقتضاے بلاست ہے یہ سب علم کا طریقہ ہے قول مقتضاے
 بلاست سے یہاں اصطلاح ذمہ مراد ہے یعنی جس پر استحقاق عذاب ہو پس اشارت ہے کہ امتحان میں پورا ہونا ممکن نہیں ہے تو نہایت شہ بلاست ہے اور
 عفو و مغفرت نجات ہے پھر لکھا کہ قول الامار تم ربی یعنی ہوائے اس شخص کے جسکو حق تعالیٰ نے اپنے لطف کے ساتھ اپنے سر 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 سر فراز ہو و ذوقہل من عرف انفسہ 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 شاید 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 بنفس تھے تو آپ کے کلام حکمت میں اشارت موجود ہے کہ آپ نے اصل سے پناہ مانگی
 حیث قال اعوذ 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 انسان پر چنانچہ ایسی حدیث میں فرمایا و اعوذ بک منک۔ ہم بھی سے تیرے ساتھ پناہ مانگتے ہیں یعنی قہر و
 لطف و عفو و غضب 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 مجھکو اپیلایا کیونکہ نفس اہل قدر سابق ہے بنا بر جریان امتحان کے۔ تو نہیں دیکھا کہ وہ اسٹی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے
 نفس کو بلاست کی اس نے شرک کیا مترجم کہتا ہے کہ یہ مسئلہ جو شیخ نے ذکر کیا بہت مشکل ہے اور اصل 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 نواس کا ارادہ کرنا لغو اور عمل 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 لے لو کہ تم اپنے نفس کی پاکیزگی مست بیان کرو۔ وجہ یہ ہے کہ نفس با اختیار
 اتنی 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 ستانی کرتے ہو اور ہمیں سے واضح ہو گیا وہ جو شیخ واسطی نے فرمایا کہ اپنے نفس کا بلاست کرنے والا شرک ہے کیونکہ نفس کی خوبی اسکے
 اختیار میں نہ بھی اور بلاست اختیار کے ساتھ دائر ہے کیونکہ جب نفس اسی قدر پاک ہوگا جو مقدر اسکے حق میں مقدر ہے تو وہ اس سے زیادہ بے اختیار ہے پس جب
 بلاست کی تو اسکے لیے اختیار ثابت کیا حالانکہ وہ ارادہ آئی ہے پس گویا اسکے لیے صفت الیہ 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 بلاست نہیں ہے کیونکہ یہ تقدیر الیہ ہے اور اگر بلاست سے مراد یہ ہو کہ فہم و عقل کی راہ میں اسے کیوں خطا کی جس سے
 مستحق عذاب ہو تو یہ دوسرے معنی ہیں اور اسی پر عذاب و ثواب کا مناسط بیان کیا گیا ہے علی معنی قولہ فلا تلو مونی و لو ہو انفسکم۔ اور عدم اختیار پر مدح و ذم موجب
 نتیجہ غیر معقول ہے و قد قال تعجبون ان یجدوا بالعلم لفعلا و پھر نصوص و آیات و احادیث اسکے واسطے صریح ہیں اور یہ سب صبر نہیں ہے جیسا کہ ظاہر میں دیکھتا
 ہے بلکہ صبر و صبر بل افراق ہے جیسے تقدیر و تدبیر میں کوئی منافات نہیں ہے کہ عوام نہیں فرق نہیں کرتے ہیں کیونکہ جو شخص ہاتھ سے لقمہ نہ اٹھاوے حتیٰ کہ مر جاوے

اس پر لامتناہی کجاوگی یا کونٹھے پر سے کودنے پرستی کی راہ چھوڑ دے اس زخم پر کہ موت یا چوٹ مقدر ہوگی تو مر گیا اور نہ کچھ ہوگا تو حرام موت مرا لکر چاہے کسی
موت اس وقت مقدر تھی ایسے ہی بیان بھی نفس تقدیر و علم الہی کی راہ سے لامتناہی کرنا شرک ہے اور اس راہ سے کہ علم الہی کا حال اسکو کیونکر معلوم ہو جس سے
اُسے آڑ پر کسی کیونکہ تقدیر علم الہی ہے اور اسکا مدعی خود شرک و کافر ہے پس جب کایہ زعم دیکھا جاوے اُسکے آثار سے استدلال ہو سکتا ہے کہ یہ دوزخی ہے و قال
علیہ السلام جف القلم بما ہو 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 ہو جی برآیند ہے یا ہو چکا اور آپ نے جواب میں ارشاد کیا کہ ہو چکا حالانکہ اس زمانہ کے بڑے بڑے علماء عالم معض غافل ہیں 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 گیا اور قال تم لقد ذرانا الجہنم کثیرا من الجن والانس لہم
قلوب زانیفتون بہا الایۃ و قال تم فتم شتی وسعد اور عجب ہے کہ جو لوگ اختیار پر مدار رکھتے ہیں عقول کو کسی کے قبضہ قدرت میں مجبور دیکھنے سے اندھے ہیں اور
ہمتن تدبیر ہو کر مراد سے محروم رہتے ہیں پھر بھی ہوشیار نہیں ہوتے ہیں ہرگز اس میں کچھ اور ثواب ہے نہ کچھ جبر کی حالت میں کیونکہ وہو کا حالانکہ جبر کے جو معنی سمجھتے ہیں اس سے
بیان زمین و آسمان کا تفاوت ہے اور امر الہی عروج کو اپنی کوتاہ عقل میں تصور خیال کرنے میں بدین معنی کہ ہر حرکت آئید و جملہ احکام الہی کو اسی طور پر ماننے کے
قابل سمجھتے ہیں بطور پرانی عقل شاہد ہو حالانکہ نہیں دیکھتے کہ عقل سجاہ مخلوقات حقیر کے خیال الہی کے سامنے تحیر و سحر ہے اسکو یہ تاب کہاں سے آئی کہ
تمام حکمت الہی کو محیط ہو جاوے پھر یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ پھر وہ عذاب کیوں فرماو گیا اور تو اب کیونکر دیکھا یہ تو بعینہ ایسا ہی سوال ہے کہ پھر اس نے مخلوق کو
اس فضاے محصور میں کیوں پیدا کیا اور اندھیر کیوں کر دیا کہ چراغ کی ضرورت ہو اور اناج کی پیدائش و غذا کیوں بنا زندگی رکھی اور زمین اس شکل کی
کیوں بنائی اور ایک ہی کیوں پیدا کی اور چاند گرہ کیوں نہ دیا اور اندھیر کے مزخرفات خیالات کچھ کار آمد نہیں ہیں بلکہ شرک ہو کر دارالعبادہ بنم اختیار کرتے
ہیں پس صریح ایان یہ ہے کہ ہر ایک نفس کو اسکے اسباب عقل و حواس ویدے جنکو عبادت حق عروج میں لگانے سے شکر یا ادا ہو کر راہ معرفت کشادہ ہوتی ہے
اور توجہ ہر ایک کو اسکے مقدر کا لٹا ہے و قال تم وکان امر اللہ قدرا مقدر و لا کسی نفس کو کسی دوسری شیخ نے دوسرا قول شیخ واسطی رحمہ اللہ کا ذکر کیا کہ اپنے
یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کی جانب سے کسی یگی میں تصور دیکھا اسے شرک کیا کیونکہ جس نے اپنے نفس کی طرف سے کوتاہی کرنا چاہا ماننے حق عروج کی تقدیر
قضا سے انکار کیا اور جس نے اپنے نفس کو اسکا مور میں سے کسی بات میں لامتناہی کی تو اس نے شرک کیا کیونکہ اُس نے اپنے نفس کی جانب ایسا حصہ بھی نہ دیا
کیا جو کہ اُسکے واسطے ہر مقدر نہ تھا جسے ہم کہتا ہے کہ نفس تحقیق قابل مدافرتین ہے جو اہ اللہ تعالیٰ خیر و کبر ارفانہ اقامت اللادب علی ساتھ الکبر باطلت عفتہ
شیخ ابن عطار نے کہا کہ قول البری نفسی یعنی میں بذات خود اپنے نفس کی پاکیزگی میں بیان کرنا بلکہ بذات حق اسکی پاکیزگی بیان کرنا ہون بشرح کتاب ہے
کہ یہ صحیح ہے یعنی نفس جس پاکیزہ حالت پر اسکا انجام ہوا ہے سب بقدر الہی عروج و واقع ہوا تو درحقیقت اللہ نے اس نفس کو پاک کیا پس نفس کی پاکیزگی
و اسکا بری سے بری و دور ہونا بذات خالق عروج صحیح ہے جسکے واسطے اللہ کی حمد و ثناء بتکاثر ہے اور خود اپنے اختیار سے نہیں ہے تو اپنے نفس کا توحید اور
عیب سے بری ہونا اپنی ذات سے نہیں بیان ہو سکتا ہے مرتسم کہتا ہے کہ قولہ ان نفس لامارۃ بالسور یہ جملہ بہت تاہدات سے مملوہ جس سے معلوم
ہوا کہ اکثر اوقات نفس کی جانب سے جو احکام ہوتے ہیں سب قدر الہی ہیں جنکا التارحمت 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 جعفر نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو دوام اوقات میں متم نہ رکھا اور جملہ احوال میں اسکی مخالفت نہ کی اور جو بات
اُسکو ناگوار ہو اسکی طرف نہ کھینچا اور ہمیشہ اس سے مخالف نہ لیا تو وہ اپنے نفس کی طرف سے دھوکے میں پڑا جسے ہم کہتا ہے کہ جب نفس بری 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 ہوتا ہے پس اس کام کو کتاب الہی و سنت حضرت رسالت پناہی علیہ السلام سے تماش کرے اور جو

کسی بشر 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 ہو سکتی ہو اسی واسطے حمد آئی وہی ہے جو خود اپنی حمد فرمائی اور قال صلی اللہ علیہ وسلم ان کما انبت علی نفسک احد یرثک پس جہان سب لاسل وغیر الخلاق یہ فرما دے وہ ان کسی مخلوق کی کیا مجال ہے کہ زبان بلاوے تو تفسیر عبادت ہر فرد کبشتر سے ضروری محقق ہو دافع ہو کہ آیات کے مقاطع بمناسبات حکمت میں اور کوئی انکسار سے واقف نہیں ہو سکتا اگرچہ حکومت ربانی سے فیض ملا ہو۔ قصہ جب بادشاہ کو طہارت و کمالات پر مستفی ظاہر ہوئے تو اس نے طمع کی کہ ایسے ستودہ صفات آدمی سے بالمشافہ مکالمہ سے فیضیاب ہو لہذا اس نے حکم بھیجا کہا قال تعالیٰ عزوجل۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنَّوَنِي بِهٖ اَسْتَخِيصُهٗ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلَمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدُنَّا مَكِيْنٌ
اور کہنے لگا بادشاہ کہ اسکو میرے پاس لے آؤ میں اسکو خاص اپنے واسطے کر لوں گا پھر جب اس سے تمہیں تو بادشاہ بولا کہ آج کے بعد تو میرے نزدیک مضبوط قدم و
اَمِيْنٌ ۚ قَالَ اَجْعَلْنِي عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّي حَفِيْظٌ عَلَيْكُمْ ۚ وَكَانَ لِكُنَّا يُوْسُفَ فِي
المن دارہ یوسف نے کہا کہ مجھے مقرر کر دو زمین کے خزانوں پر میں بیشک حفاظت کرنے والا ہوں اور میں ہی ہم نے یوسف کو مضبوط قدم کر دیا
الْاَرْضِ ۚ يَتَّبِعُوْنَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ فَلَمَّا نَبَتْ بَدْرًا حَمِيْتًا مِّنْ لِّشَاءِ ۚ وَالْاَرْضُ بِيْعِ اَجْدَا الْحَمِيْنِيْنَ وَكَاجِرٍ
زمین میں کہ میں جگہ بنا جان سکا ہی چاہتا ہوں اپنی رحمت ہو چاہتا ہے میں جو چاہتا ہوں اور جو تک کام کرنے میں کا ثواب ضائع نہیں کرتے ہیں اور بیشک
الْاٰخِرَةَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاُوْكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

آفت کا ثواب بہت اچھا ہے ان آدمیوں کے واسطے جو ایمان لائے اور پھر گمراہی پر قائم رہے ہیں

وَقَالَ الْمَلِكُ اور بادشاہ نے کہا۔ بعضے کہتے ہیں کہ مراد وزیر الخیر یعنی یوسف ہے جو چھوٹا بادشاہ کہتے تھے اور نام 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 دکھایا تھا اور پھر عادہ لفظ ملک کا فقط اسوجہ سے ہوا کہ درمیانی زلیخا وغیرہ کے کلمات آگے میں ہیں صحیح یہ ہے کہ فرعون مصر جو سب پر بادشاہ تھا جب کانام ریان بن الولید بیان ہوا تو اس نے کہا اِنَّوَنِي بِهٖ اسکو قید خانہ سے میرے پاس لاؤ۔ اَسْتَخِيصُهٗ لِنَفْسِي ۚ میں اسکو اپنے واسطے خالص کر لوں گا یعنی ایسے عمدہ شخص کو وزیر عہد پر وغیرہ کسی کی شرکت میں نہ رکھوں گا بلکہ خالص اپنے واسطے کر لوں گا پھر کسی کو دست درازی کا اختیار نہ ہوگا مسئلہ بادشاہ اسلام کو اختیار نہیں ہے کہ رعایا میں سے کسی کے غلام ملک کو اپنے واسطے مخصوص کرے اور یہ اس بادشاہ کا واقعہ بیان فرمادیا اور حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام عروج کے ملک نہ تھے یا ہوں 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 انکو مزینہ طیبہ کی راہ بتلائی کہ وہاں خیر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا پس مدینہ کو آئے اور بعد نظر آفتاب نبوت کے راہب نے جو نشانات بتلائے تھے انکی آرائش کر کے سلمان ہوئے اور جلیل القدر صحابہ میں شمار میں رضی اللہ عنہ و 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 فترت تھا اور یہود پر جہاد بھی نہیں ہوا تھا پس زمانہ فترت کا برتاؤ اسبطرح جائز ہوتا ہے جو رو اور مرد کا زمانہ کفر کا کالج بعد اسلام کے برقرار رکھا جاتا ہے پس قبضہ انکانہ جائز رکھا گیا حتی کہ الکت کو عوض دیکر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا پس نظیر ممکن ہے کہ عہد مصر کا خرید و قبضہ روا ہو اور نہ دستور کے موافق بادشاہ نے کہا کہ اسکو لاؤ میں اسکو اپنے واسطے خالص کر لوں گا اور احتمال ہے کہ اسکو اپنے خاص مقرب لوگوں میں سے بناؤں گا مسلح وغیرہ میں لایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امی قید خانہ میں حضرت یوسف م 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

۱۸

کہ مجھے ابتدائے عمر سے آخراً 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 ساٹھ 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 جاسے عرب مصر کے جس نے انکو خبر دیا 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 لائے 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۔ وَصَدَّائِقُ بَنَاتِنَا اور یون ہی ہم نے منزلت دی یا مضبوط قائم کیا۔ دِيُوْمُثَفَ يُوْسُفَ كُوْنِيْ كَاذِبِيْنَ زَمِيْنٍ مِّنْ مَّصْرِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ اٰمِنًا حَيْثُ يَشَآءُ فَجَمَعُوْا لِيْهِ جَمِيْعًا جَمِيْعًا تَحِيَّةً لِّعَبْدِ مَلِكٍ قَبِيْحًا مِّنْ دِمْنٍ وَتَحْلِيْفًا لِّعَبْدِ مَلِكٍ وَوَسْعًا مِّنْ دِيْنٍ۔ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ مدی و عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے کہا کہ صرف 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 کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تاج پہنایا اور اپنی تمراکی 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 تم سے تیسروں کا انتظام سلطنت رکھوں گا اور رہائش 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 دیا پس چودھویں رات کے چاند کی طرح نکلے اور بادشاہوں نے انکی تنظیم کے لیے گردن جھکا 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 باپ نے کہا کہ اظہیر بن راتون میں بعض نے تین روز بیان کیے ہیں (مگر کیا ابن کثیر نے کچھ اظہیر بن راتون کے کچھ کتبہ کی جو روایتی زلیخا ایک روز حضرت یوسف کے راستہ پر کھڑی ہوئی جب آپ کی سواری گذری تو اسے آواز دی کہ سب تعریف ایک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو کہ جسے غلاموں کو سبب طاعت کے بادشاہ کر دیا اور بادشاہوں کو بوجہ معصیت کے غلام بنا دیا اور معلم و سراج میں لایا کہ ابن اسحاق نے کہا کہ ابن زبیر نے بیان فرمایا 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 ابلح بعوض روپیہ و اشرفی کے اہل مصر کے ہاتھ پچا پھر دوسرے سال بعوض موتی و جواہرات کے پھر تیسرے سال بعوض جانور جو ہاؤن 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 بعوض انکی جانوں کے بعوض بیجا پھانک کہ ملک مصر میں کوئی مرد و عورت آزاد نہ رہے سب کے سب غلام ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ منے البازانہ نہیں بچتا جیسا کہ اس بادشاہ کے زمانہ میں ہو کہ تاہم ایک اسکے لوندی غلام ہیں نہایت دہر بہ فتنہ نام کی سلطنت ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خبر ہوئی تو حکم دیا کہ نداوی کر دی جاوے کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے واسطے آزاد ہوا اور ہر ایک کے مال اسباب انکو پھیر دیے اور کسی کے ہاتھ ایک اونٹ بھر سے زیادہ طعام نہ بیچتے تھے تاکہ بانیوں پر تنگی نہ ہو جاوے یہ خلاصہ روایات معالم و کشف 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 شاید کہ اس سے غرض صرف یہ ہو کہ تمام رعایا اپنے بادشاہ کے حکم کی مثل لوندی غلام کے فرمانبردار ہو جاویں اور تمام خزانہ بادشاہی اسطرح معمور ہو جاوے کہ نہایت حسن تدبیر سے انھیں بندگان خدا کے آرام و کسالت میں صرف کیا جاوے اور جو لوگ کہ جہالت سے

لے آری کہ میں ان کے ہاتھ پچا پھر دوسرے سال بعوض موتی و جواہرات کے پھر تیسرے سال بعوض جانور جو ہاؤن 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 بعوض انکی جانوں کے بعوض بیجا پھانک کہ ملک مصر میں کوئی مرد و عورت آزاد نہ رہے سب کے سب غلام ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ منے البازانہ نہیں بچتا جیسا کہ اس بادشاہ کے زمانہ میں ہو کہ تاہم ایک اسکے لوندی غلام ہیں نہایت دہر بہ فتنہ نام کی سلطنت ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خبر ہوئی تو حکم دیا کہ نداوی کر دی جاوے کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے واسطے آزاد ہوا اور ہر ایک کے مال اسباب انکو پھیر دیے اور کسی کے ہاتھ ایک اونٹ بھر سے زیادہ طعام نہ بیچتے تھے تاکہ بانیوں پر تنگی نہ ہو جاوے یہ خلاصہ روایات معالم و کشف 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 شاید کہ اس سے غرض صرف یہ ہو کہ تمام رعایا اپنے بادشاہ کے حکم کی مثل لوندی غلام کے فرمانبردار ہو جاویں اور تمام خزانہ بادشاہی اسطرح معمور ہو جاوے کہ نہایت حسن تدبیر سے انھیں بندگان خدا کے آرام و کسالت میں صرف کیا جاوے اور جو لوگ کہ جہالت سے

شان یوسف علیہ السلام بن ملکیت کا عیب لگاتے تھے ان کی زبانیں بند ہو جادین کہ آنحضرت علیہ السلام زبردستی بیچے 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 مناع واپس کر دیے اور
 یہ بھی غرض تھی کہ لوگ اسراف و فضول خرچی نہ کرنے پاویں بلکہ نہایت کفایت سے خرچ اٹھاویں خصوصاً جبکہ اولاد ہی چیز انکو فروخت کرنی پڑی
 اور یہ نہایت عمدہ مصلحت کی تدبیر تھی پس درحقیقت اس سے بھی ہونا یا اسکا جواز نہیں نکلتا ہوا حالانکہ احکام کے استدلال کے لیے نفس قلمی ہونی چاہیے
 اور ایسی روایات اہل قصص کی ہیں جنکا یہ 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 سولے نفوس قرآنی یا احادیث صحیحہ کے بانی روایات
 اس قصہ کی ہر کوئی نہیں معلوم ہیں اور نہ ہمارا مطلب انہیں موقوف ہے بلکہ ہم ان روایتوں کے بعد یہی کہتے ہیں کہ ایسا قصہ بیان کیا گیا ہے اور
 حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف سے ہزارہا اسلام بلکہ بائبلد ایک بہت زمانہ ہزاروں 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
 بیان تک یہ سلسلہ ایک ایسے شخص پر ختم ہو جس نے یہ بیان کیا کہ میں نے چشم خود دیکھا اور پھر جسے لوگ اس سلسلہ میں ملاوی ہوں سب کے حال سے
 ہم واقف ہوں کہ ان یہ لوگ اپنے اپنے زمانہ میں بڑے متقی تھے جیسے مثلاً امام ابوحنیفہ سے اسے نہری سے اسے عروہ 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 علی آئی ہوں بیان تو ان میں سے کوئی بات نہیں ہے پھر سوائے ایک زبانی قصہ کے جیسے رسم و عقیدہ کی
 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 اعتقاد کر کے خلاف شریعت احکام کھاتا
 ہے تو اپنی جہالت سے وہ تحقیقی روایات اور وہی ثقہ میں فرق نہیں کرتا پس کراہ اور دوسروں کو بھکا ہے خود یا اللہ میں اہل و الضلال بیان
 انسان کے بیچ کا مسئلہ صاف صاف بیان کر دیا جاوے تاکہ کوئی دھوکا نہ کھاوے واضح ہو کہ اصلی 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 ہی ہیں اسی واسطے حدیث میں منع آیا کہ کوئی اپنی ملک
 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 عبود
 بنایا اور خود عبد یعنی 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 بیان تک
 بنایا کہ پھر وغیرہ کی ایک صورت کا غلام و لونڈی بن گیا اور پھر وغیرہ جو چیزیں انسان کے آرام دینے کے کام کی تھیں انکو اپنا معبود بنا لیا۔ جب
 انہوں نے خود اپنا یہ حال کیا اور خالق جل شانہ سے منہ موڑا اور شرک و کفر میں غوطے کھائے اور رونے زمین پر ٹہر کر 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 نیکو بنے رہے پر آئے
 اور ہزاروں لاکھوں ایسی پتھروں و درختوں و ساپون و چاند سورج و آگ و جن و جنات 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 پھر ار کرے اسکو قتل کر دو کیونکہ فساد پھیلانا اچھا نہیں ہے اس کے دیکھا دیکھی لاکھوں

ہر صفت خاص بی فرامی کہ جو نہ مانے بعد فتح کے اسکو قتل کر دینی کو باخواس رحمت سے وعدہ فرمایا کہ ہم باواس کو کسی وقت ہارت
یا اسکی ترسرات کو قوت نہ دینے اور شیطان اسکی معاونت سے کچھ قابو نہ پاوگا۔ دیکھیں حکم برابر آراکری صلیح و فطاش سے راہ راست پڑنا وہ
سے اسکو تالیح کر لو اور انیا ملوک بناو کیونکہ جب وہ بارات خود اپنی خوشی سے پتھر دیکھو واک و سورج کا بندہ جنگیا تھا تو اب تمھارا زبردست
یہنا اس سے بہت بہتر کیونکہ اول تو ہم عزیز آدمی ہو اور تمھارے پتھر داہا پتھر وغیرہ بڑو اس حقیر چیز کا تو یہ شخص بند بن گیا تھا
اس سے فظیہ جانتے ہو کہ تمھاری فرما برداری سے اور تم خود نہایت سزاوار ہو جاؤ اگر تم کو وہ خدا اتلا دے کیونکہ تم خوب لعین جانتے ہو کہ
دو عیب و وعدہ لا شرک یہ سب کام عبود و پیدائنے والا خدا ہر آدمی تمھیں اس حقیر چیز سے عبود کے واسطے اپنا مال و مناع الا پر مھانا اور
تمھارا نکھلانا اور سیرجی سے خبر دین وھیر و ن جانوروں کی رڈین اتانا اور بچے کو دشمن فرما دھیلانا اور راج مال منافع کرنا تو یوں کے
عبادات نگا کرنا تھا اور اب تمھارے لیے نعمت کے جو مال و مناع لاو گیا اس سے تم کھاؤ گے اور تمھاری سے انشرقات لے کی طاعت و عبادت
میں علم تعلیم پھیلاؤ گے اور سکھوں مخلصوں کی خبر گیری کرو گے کیونکہ میں عدل و انصاف کی راہ جاری کرو گے تو ضرور ہو گا کہ
پروردگارا پروردگار سے تمھارے حق میں اس قدر فائدہ ہے اور خود اسکے حق میں ہی نہایت ہی مفید ہو کیونکہ ول تو تمھارے اخلاق
دیکھ کر وہ علم و حکمت سے شائبہ 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
مہمانت اس سے نکاح کرے تو اسکو دونا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماوگا۔ اور وہ یہ کہ جو لادو گیا تمھارے پاس ہوگا تیرے اسکا کھانا فرض ہوگا۔
لیکن میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جن لوگوں کو انشرقات لے نے تمھارے زبردست کر دیا ہو وہ تمھارے بھائی ہیں تو جو تمھارا واس میں سے اسکو حبی کھلاؤ چنانچہ بہت
ہمارے برابر سنا کھلاتے ہیں اتنے اور بھلا کر لیتے تھے۔ اور سو یہ کہ جو لادو گیا اس میں سے تمھارے برابر یا اچھا لپٹا اپنے میں یہ مال خرچ کیا جاوگا
کیونکہ میں نے مذکور اور متفقین کا سیر مل رہا تو یہ ہوگا کہ اگر حق اپنے با دو بنا پیرا کالی کے خوف کے اسے اس مال کو نفع کر کے چلا دے
کیونکہ میں برابر ہے اور علاوہ یہ کہ ایک ہوال کے منافع سے غریبوں کی دستگیری و نیکیوں کی تعلیم میں خرچ سے ثواب میں اسکا حصہ ہوگا۔ چہارم
ان سے کچھ خیر اسکی خود مختاری سے لوگوں میں فساد پھیلانے سے بچا ہونے تھے۔ ان سے بڑھ کر پنجواں نفع یہ ہے کہ اسکا دل جو نہایت
پھیروں سے بدتر خواری میں پڑا تھا اب رفتہ رفتہ خالق جل شانہ کی ایک عظمت سے بھر گیا اور اس کی سیرابی کے آثار سے وہ اپنے نفس کو الیا
خواہن میں کر گیا یہ بات معلوم ہو چکی تو اب ہم کہتے ہیں کہ جب وہ ایمان لایا اور راہ راست پر تو گیا تو لایا ہی ہے کہ اسکا آنا اسکو آزاد کر دے اور
منافع اسکو دے کہ وہ تجارت کر کے اوقات بسر کرے جیسا کہ قرآن ایک میں حکم کر کے اس شرط سے کہ انجھنکی کے ڈھنگ بے دیکھو لو لیکن اثرت
و خیرا کہ وہ پھر نصین خیالات اطلاق کی طرف پھرتا جاوے یا قائلانی ضرورت کی لحاظ سے تکلیف ہوتی ہو حالانکہ جس طور پر ہو وہ ایک کفر کے کنبہ
ن سے شمار کیا جاوے کوئی اسکو تکلیف نہیں دجانی اگر چنانچہ صحیح حدیث میں حکم ہے کہ اسکا لاکر مارنے کا حکم مست دو عین وہ عین ہو ورنہ خود
تو شکر کر کے بوجھنا و بس اسوہ سے کبھی آزاد نہیں ہوتا اور کبھی اسوہ سے لے کا حال ٹھیک نہیں ہوتا آزاد نہیں کیا جانا ہوگا۔ تو یہ ان کا
نہی مسلمان ہو گئے اور جو کافر ہے انکے ساتھ بھی سب برتاؤ نیک کا ریکھا سولے اس بات کے کافر ہو کر سے جیکہ وہ یہ ہو رہا ہے یا نصرا نے ہو دے
نہی مسلمان ہو گئے اور جو کافر ہے انکے ساتھ بھی سب برتاؤ نیک کا ریکھا سولے اس بات کے کافر ہو کر سے جیکہ وہ یہ ہو رہا ہے یا نصرا نے ہو دے
نہی مسلمان ہو گئے اور جو کافر ہے انکے ساتھ بھی سب برتاؤ نیک کا ریکھا سولے اس بات کے کافر ہو کر سے جیکہ وہ یہ ہو رہا ہے یا نصرا نے ہو دے
نہی مسلمان ہو گئے اور جو کافر ہے انکے ساتھ بھی سب برتاؤ نیک کا ریکھا سولے اس بات کے کافر ہو کر سے جیکہ وہ یہ ہو رہا ہے یا نصرا نے ہو دے

وہ جو ہودی یا نصرانی ہوں یعنی کسی آسمانی کتاب کا اقرار کریں تو ایسی چھوڑ کر اپنے آقا کی ملوک ہو اور بدون نکاح کے آقا اسکو اپنی بیوی بنا سکتا ہے اور جو اولاد اُس 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۔ اس طرح جو چھوڑ کر مسلمان ہوئی ہو اس کا حکم بھی اسی طرح ہے۔ قسم دوم مشرک ملوک جو کتا بی ہو بلکہ بت پرست یا آتش پرست وغیرہ ہو تو آقا کو حلال نہیں کہ اُسکو جو رو بناوے بلکہ کسی مشرک چھوڑ کر سے اُس کا نکاح کر دے لیکن اگر اُس سے خدمت لے تو خود کھانا کپڑا ضروریات دے دے 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 کے آقا کی ملوک ہوگی یہی کھانا کپڑا اٹھاوے پھر اگر چہ مونس اور لادھی مسلمان ہو جاوے تو آقا کو رووا ہوگا کہ اسکو بی بی بناوے۔ اب رہے وہ لوگ جن کا مالک بعد لڑائی کے فتح کیا گیا مگر انکو رعیت کی طور پر پسایا تو وہ آزاد رہے اُنھی جان و مال آزاد ہیں پھر نہیں ہو سکتا کہ انکو کسی زمانہ کے بعد ملوک بناوے اور اُنکی اولاد آزاد ہو کر نکاح و مول لینا جائز نہیں ہے اسی واسطے ہندوستان میں جو لوگ ایسی چھوڑ کر یا خریدتے تھے جن کی نسبت یہ معلوم ہے کہ قنان شخص کی اولاد میں تو یہ بیع باطل ہے اور بعض علماء کو شبہ ہوا کہ جائز ہے اس وجہ سے کہ ہندوستان بڑا شہیر فتح ہوا تھا اور صلح سے نہیں فتح ہوا اور اسی فتویٰ پر ایک مدت تک عمل رہا پھر آخر میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ناجائز ہونا شرع 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 متفق ہوا ورنہ وہ آزاد رہیں۔ اب رہا کلام بہان ایک صورت میں اور وہ اکثر عرب و عجم کے بلاد اسلام میں واقع ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان عورتیں چھوڑ کر یا باغلام حبشی 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 بہکالائے 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 اور چھوڑ کر کسی کی اولاد میں جو خود ملوک رہے تو کوئی وجہ اس امر کی پائی نہیں جاتی کہ بلاد لیل کے انکو آزاد قرار دیا جاوے پھر واضح ہو کہ جو اصل اور پر مذکور ہوئی اُسکے موافق جہاں کہیں ملوک مسلمان ہو گیا اور معلوم ہوا کہ اس نے اپنے مبعود حقیقی کو پہچانا اور اسی کی عبادت پر قائم ہے اور اپنے ذاتی اعزاز و اکرام کو جو اللہ تعالیٰ نے آدمی کو دیا ہے اُس 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 دے اور نہایت دلی محبت کے ساتھ اُن کی مددگاری و معاونت کرے کیونکہ اب انپر کوئی الزام نہیں رہا اور نہ انکی ذات سے ظلم و نا انصافی و فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے اور نہ اس کا ڈر ہے کہ دوسرے آدمیوں کو بھی وہی پھروں و آگ وغیرہ کا بندہ بنانے پر مجبور کرینگے یا خالق عزوجل کی عبادت کرنے والوں کو ستاؤینگے یا بندگان حق تعالیٰ کو ذلیل و خوار کرینگے یا انکی روزی و معاش میں کمی کر کے اُن 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 مکر کے آئے و در دیر تک سمجھا یا گرنے آئے آخر تلوار سے لڑائی کی تب یہ زیر ہو کر مانے اور بڑی خونریزی کے بعد راہ راست پر آئے لیکن جن خلق و کمال آدمیت کی راہ سے اُلے در گزر کر کے احسان کرنا چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والیاب۔ آلقمہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ 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 کوئی نہیں 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 حاصل ہوئے جو یونہی 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 تیار کیا گیا تاکہ اسکو بھوکوں کی تکلیف کا مزہ یاد رہے امام بخاری نے کہا کہ میں سے یہ رسم شروع ہوئی کہ بادشاہوں کا کھانا دوپہر کے وقت دسترخوان پر آتا ہے اب یہاں وقت باقی رہے اول تو بادشاہ سے کہا کہ مجھے خزانہ سے زمین کا متولی کر دے یہ درخواست امارت 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 دلداری کا بار اپنے اور آپاں اور فرشتہ مددگار نہیں ہوتا تو ٹھیک کام نہیں بنایا اور جب بغیر درخواست کے امارت دیجاتی ہے تو فرشتہ سے مدد کی جاتی 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 ازیں انکو قحط واقع ہونے کا علم تھا جب کا 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 دیکھ کر میں اس حالت بجانب توحید اور موقع دعوت خلق نہایت عمدہ طریقہ سے حاصل تھی تو دفع جو رواقامت عدل واجب ہے مع امور مذکورہ بالا کے اور امارت 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 کالیف 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 بخلاف عدل ہے اور ہا ظلم تو اسکے دو معنی ہیں ایک یہ کہ لوگوں کی جان و مال محفوظ نہوں 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 صفت اپنی خواہش و مصلحت کے مطابق ہے جس میں بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ حق زائد کو کم ملا اور کم کو زائد ملا اور کوئی محروم رہا اور کوئی مال مال ہوا مثلاً بادشاہ نے جنگ کی گھاس اور پانی فروخت کیا تو ممکن ہے کہ لوگوں پر ایسی تکلیف نہ ہوئے جس سے وہ بھوکوں مر جاویں لیکن ظلم ہے اور جیسے تک 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 انہیں واجب تھا اس میں صبر کا موقع نہ تھا اور جس منصب کی درخواست کی وہ واجب کے لیے گویا ضروری تھا لہذا اگر کوئی مرد متقی انکو بھون سے درخواست کرے کہ مسلمانوں کے قضا یا بطور شرع اسلام مفصل ہوں اور وہی قاضی بنا یا جاوے تو جائز ہے اگر کہا جاوے کہ اولیٰ اول

خزانہ کیوں حفاظت میں چاہی حالانکہ اس سے تمہمت کا انزیشہ اور موقع تمہمت سے پر سیز کرنا واجب ہے۔ جواب یہ ہے کہ بادشاہ نے اول اقرار کیا کہ آپ امین ہیں اور زیادہ ظلم پھین اموال میں تھا اور پورا عدل قائم کرنا اور دین حق کی تعلیم کا وسیلہ اسی سے ممکن تھا جیسا کہ مصرح بیان لڑا اور یہ سب اپنی واجب بالذات تھا اور مظنہ تمہمت مرتفع تھا۔ شیخ ابن کثیر 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 غریب پر ظلم و سختی تھی۔ اقول اگر جملہ خزانہ اُن مراد ہوں جب بھی یہی جواب صحیح ہے کیونکہ بیت المال و خراجات تمام عباد عامہ 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 برابرا تکلیف و سختی سے بسر کرتے ہیں وہ سب ظالم و غاصب ہیں۔ اگر کہا جاسے کہ قولہ انی حفیظ علیم سے اپنی تعریف کی حالانکہ اپنی تعریف منع ہے۔ تو جواب شیخ ابن کثیر کا اور دوسروں کا یہ ہے کہ جب کسی شخص کا حال مضی ہو تو وجہ ضرورت کے اُس 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 اُنکو کامل جانتا تھا لیکن اس کام میں اُسکو حفیظ و علیم ہونا معلوم نہ تھا۔ رازی نے کہا کہ قولہ فلا تروا انکم من مراد یہ ہے کہ جو شخص نفس کے حال سے آگاہ نہ ہو وہ تزکیہ بیان نہ کرے بخلاف اس معاملہ کے کہ رسالت و نبوت کا مثل تزکیہ نفس ہے تو جان بوجہ کہ سچ بات بیان کرنا منع نہیں ہے بلکہ قولہ تعالیٰ ہوا علم من تعالیٰ 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 آئی ہے اور قولہ سولے پیغمبر کے اور کوئی نہیں ایسا کہ سکتا ہے۔ اگر کہا جاسے کہ حفیظ و 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 شبہ نہ ہوا کہ میں شک ہے لہذا کلام کو مرسل کر دیا اور مراد ہی 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 حفیظ رکھوں گا اور علم سے خراج کروں گا اور حساب و کتاب رکھوں گا تو انشاء اللہ تعالیٰ کہنا ضرور تھا۔ علاوہ ازین میں بیان ظاہر نہیں ہوتا کہ انھوں نے در واقع انشاء اللہ تعالیٰ نہیں کہا بلکہ بادشاہ سے نہیں کہا تھا۔ اور ترجمہ کتاب ہے کہ جعفر رسالات یہاں پیش آئے ہیں سب میرے نزدیک اسوجہ سے مرتفع ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا فعل نبی بروحی و اجازت آئی ہے تو بعد اسکے مراد اسکا حکمت آئیہ پر رہا اور کوئی سوال وارد نہ ہوگا۔ پھر اس قصہ میں بیان ہے کہ جب بادشاہ نے قطفیر اطفیر یعنی عزیز مصر کو معزول کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اُس کی جگہ وزیر کیا اور بادشاہ و بہت سے لوگ اسلام لائے اور اسی در بیان میں عزیز مر گیا تو بادشاہ نے عزیز کی جو رو سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کر دیا میں کہتا ہوں کہ 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 اُس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی اُس نے عرض کیا کہ تم معاف کرو گے کہ اصلی حال یہ تھا کہ میں دولت و نعمت میں آسودہ و عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی نوجوان عورت تھی اور میرا ساتھی عورتوں کے پاس نہ جاتا تھا یعنی عین تھا اور تم کو اللہ تعالیٰ نے بچھو جمال و خوبی عطا فرمائی تھی کہ ہر عورت تم پر بے مبرری کرتی ہے تو مجھے ہر وقت کے ساتھ میں کیونکر بے مبرری نہ ہوتی۔ ابن اسحاق وغیرہ لے کہا کہ آپ نے اس کو کنواری پایا اور اُس سے آپ کے دو فرزند زینہ یعنی افرام و یثابہ ہوئے پھر افرام کے نون بنیا اور رحہ بیٹی ہوئی اور یہی رحہ حضرت ایوب کی بیوی تھی رحمہ اللہ تم اور نون سے یونس پیدا ہوئے جو پیغمبر ہوئے ہیں۔ یہاں ایک لطیفہ ہے کہ زینچا رحمہ اللہ تعالیٰ جو عنقی بیوی تھی ایک مرد عنین کے حوالہ ہوئی اور دولت و نعمت کی پھٹی تو حکمت آئیہ سے اس پر عشق یوسفی نے بغلبہ کیا کہ کسی مرد کی جانب اسکی توجہ نہ رہی اور آخر کار پاکیزہ اپنے خاوند ایک

جلیل القدر پیغمبر کے سپرد ہوئی یونہی ہی پاک مردوں کے لیے پاک ہو جانے والی ہوتی ہیں فی العرائس قولہ وقال الملک انونی بہ استخلصہ نفسی۔
 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 کہہ 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 کیونکر حضرت یوسف کو اپنے واسطے خالص کر لیا کیونکہ اُس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلصین میں کر لیا تھا۔ اقول
 لیکن اس محبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ بھی اُنکے پیچھے پیچھے درگاہ کسیر پائی تاکہ 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 کی طریقہ پر ہو ورنہ اور شیخ رحمہ اللہ نے بہت مقامات پر اسکی سخت تاکید فرمائی ہے بخلاف اکثر علماء ظاہر یہ
 کے جو احادیث و آیات میں تاویلات کرتے ہیں اور اسکی سمجھ میں نہیں آتا کہ حرام کھانے والا کیونکر 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 نمونہ ہیں۔ قولہ فلما کلمہ کلام زبان بزبان ہے اور کلام
 اسرار باسرار ہے۔ وہ خوش گفتار ہے کہ ضائقہ کے اسرار غیب سے اور اسرار غیب الغیب سے اور جو متعلق بصغائی عقول ہے اور جس سے حیات
 قلوب ہے اور جو بیان وصف صفات ربانیہ ہے اور جو بیان شاہراہ مستقیم ہے زبان فصیح و وجہ صبیح و ادراکے 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 لایبیا لکین میں ذی مکات و امانت تو در حقیقت
 سلطان حقیقی کے نزدیک تھے تو کسی اور کے نزدیک مکات و امانت کی قدر اُنکی خاطر عالی مناظر پر کیا اثر کرتی اور تکمین 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 القمار کے سبھوں نے خیانت کی اور آنحضرت علیہ السلام نے حکم اشارت قولہ انی لم اخنہ بالغیب۔ اس امانت عامہ کے ساتھ
 عظیم امانت نبوت میں کچھ خیانت نہیں فرمائی اس واسطے صحیح حدیث میں ہر قل 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 یومنون بالغیب۔ حسب حالت امتحان و حجاب میں استقامت تکمین 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 صحتی بن ڈھکا
 امن و سلامت میں پہنچا اللهم یرنا بالایمان امن انتم ارحم الراحمین بعض نے کہا کہ اسکو نظر آتا کہ شاہ صدق مخیر از صدق بصدق ہو تو وہ کین امین
 کہنے پر بے اختیار ہوا۔ قال الشلی رح کلام یوسفی رح سے اسرار کے انوار سے قلب مخاطب پر کسب نفس و اطلاع اسرار امانت کا ظور ہوا اس نے آیات آئی کو
 بلا 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 نباتا الایۃ و قولہ الذی خبت لا یخرج الا نکلا۔ فی

الحديث فانت الكلا والعشب الكثير ومنها قيمان لا يسك الماء ولا ينبت الكلا پس وہ قلوب نہایت پاکیزہ ہو جائیں گے جن کا محافل باغبان قدرت کا
 وکیل ہو کہ وہ حفیظ و ظہیم ہو گا کہ سالک بخیر ہو ذرا اور درم نہ لیا اور یہ دنیا سوائے مزرعہ آخرت کے پھینک دینا اور بنا لا تجلنا من المغضوب
 علیہم ولا من الضالین واللہم اجعلنا من الذین الغت علیہم من ابلع انہین والشہداء والصالحین وانت ذوالفضل العظیم وانت ارحم الراحمین
 شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آگاہ فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس شخص نبوت کے مقابلے میں پر تھا اور اس کو 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 ہوے اور ہر شخص کو یہ قدرت
 نہیں ہوتی کہ ملک دنیا میں بغیر اپنے خسارہ کے تصرف کر سکے سوائے اس شخص کے جو تادم حضرت یوسف علیہ السلام کے مؤید تادم بانی ہو
 اور یہ تادم ایک ہدایت خاصہ تھی کہ اپنے انفاس کو یاد آئی کے ساتھ حفاظت رکھتے تھے اور قلب کو فکر کے ساتھ اور نفس کو دوسواں سے بچانے
 اور سب مقامات ذکر کو بغیر حق سے محفوظ رکھتے تھے لہذا جب تک چوک جانے کا احتمال تھا چند سال اور قید خانہ میں رہے جب کمال کامل
 ہوئے تو مندر شاہد پر سخت نشین ہوئے۔ اقول ذکر آئی ہر سانس میں عوام کو زبانی میسر ہے اور خواص کو بطرح حاصل ہوا سکو زبان ادائیں
 کر سکتی ہے اور میں سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ قولہ فانساء 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 مسؤل عن رعیتہ احادیث بیان ہے کہ شوہر جو روت تک
 راعی و حاکم در رعیت میں اور ہر ایک کے لیے اپنی حکومت کے ویرہ میں ثواب جمیل ہے لیکن حفاظت و علم لازم ہے اسی واسطے دنیا کے تعلقات
 زائد بڑھانے میں خطرہ بھی ہے فافہم شیخ رحمہ اللہ کہ وہ حفظ با اتباع طریقہ سنت ہے کہ آداب ذات الہی صفات الہی کی یاد میں ملحوظ رہیں اور عبادات
 بروجہ سنت ہوں نہ وہ طریقہ جو برہانیت کہلاتا ہے کہ حکم حدیث ان لفسک علیک حقاً و لزوجک علیک حقاً و فی سفک علیک حقاً احادیث یعنی
 تجھے تیرے نفس کا حق ہے اور شوہر پر جو روت کا یا جو روت پر شوہر کا اور جان کا بتواضع و ہمانداری معمولی ہر ضعیفہ تجا و زبافراط و تقریط منع ہے اور بندوں
 کے حقوق محفوظ بطریق شرع میں فافہم شیخ رحمہ اللہ کہ کیا کہ حفیظ مشیر ہے کہ بنور تفسیر نبوت ان امور کا حفیظ ہے جو مقدورات بعلم الہی لو کون پر
 واقع ہیں اور جو عیوب کہ قلوب پر جاری ہوں و خزان الارض سے اشارت علماء ربانیہ یعنی اولیاء و صدیقین کے قلوب میں واسطی رحمہ اللہ
 نے کہا کہ مدح انفس قبیح ہے الا اسوقت کہ اسکی اجازت ہو۔ اقول ہمیں اشارہ ہے کہ جملہ امور جو یہاں 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 تادم ایک بزرگ کے قول سے حاصل ہو گئی حالانکہ سیر
 نزدیک یا مرلا تادم کے قابل قبول ہے کیونکہ قیاس عوام بانبیاء باطل ہے بعض نے کہا کہ خزان الارض مردان خدا ہیں تو حد کمالہ نبوت ملحوظ رہنا
 چاہیے یعنی ایسے غیبات ان لوگوں پر طاری نہیں ہو سکتے کہ غیر ملحوظ ہو پس حفیظ کی درخواست دراصل حق تہ سے ہے جس جو کچھ ظاہر و پوشیدہ کریں سب
 انبیاء پر کشف ہو گا اقول چنانچہ خود کہا کہ لایا سیکما طعام ترزقانه الا بنا کما بنا و لیلہ قبل ان یاتیکما الایہ بنحو قولہ ما تا کلون و ما تخرجون فی موتکم۔ اور
 دوسروں کا قیاس نبوت نہیں ہو سکتا شیخ ابوسعید اذہر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے روئے زمین پر ایسے ہیں کہ انہیں خلل طاری ہوتا ہے اور
 اگر یہ توبہ کیا ہو جاوین اور بات یہ ہے کہ انکا علم اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ وہ جموں کا علم حاصل کرتے ہیں حالانکہ کتاب و سنت میں اسکے
 کچھ تفصیل نہیں ہے لیکن جو ان 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 کوش کہے تو اسکو کہیں کتاب قرآن و حدیث سنت میں نظر نہ آوے اور کبھی اسکا استخراج ممکن نہ ہو لیکن علماء
 باطنیہ کا علم اس حد تک پہنچا کہ انکو 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 امتناط کر لیتے ہیں و قد ذکرنا فی قولہ لیکن
کو نور بانیین الآیہ و فی قولہ لعلم الکتاب و الحکمتہ ہونی قولہ من یوت الحکمتہ الآیہ تفصیلاً الذلک۔ اور ابتدا سے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں قرآن
پاک کا جامع ہونا اور تفسیر قولہ ولا جنتہ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب الآیہ میں تحقیق گذری اور حضرت سیدنا علیؑ کے ہاتھ
و جس سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ فہم لعلمی الرعل فی القرآن یعنی میرے پاس کوئی وہ علم حدیث کا نہیں ہے جو خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے عین لوگوں اہلبیت کو بتایا ہو جیسا کہ سائل اپنی ناذانی سے سمجھتا ہے ہاں ایک فہم البتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں بندے کو
عطا فرمایا ہو تو وہ اس سچ کے ذریعہ سے اس کتاب میں سے جو علم الاولین و الآخین کا مجموعہ ہے وہ بات سمجھ لیتا ہے جبکہ عوام کہیں نہیں دیکھتے
اور نادانی سے 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 کہ کلب
قرآن مجید کا معجزہ ہونا استدلال سے دیکھا جاتا ہے بڑا معجزہ 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 معجزہ نظر آتا تھا کہ جو واقعہ آئندہ قیامت تک ہوئے وہ سب اس میں درج ہیں لیکن انکھیں
نہیں ہیں جو انکی طرح نظر آوے اور اگر بیان کرنے والے بیان کرتے تو بمقتضائے حکمت الہیہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مدارس و حکومت تھی جو انکو کافر
کہہ کر خود ہلاک ہوتے اور فائدہ نہ ہوتا کیونکہ تقادیر آئیہ ضرور جاری ہونگی ان میں تدریس 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 علم عطا فرماوے و فیما اخرتہ بعض اصحاب السنن و المسانید جو کوئی سیکھے پر
عمل کرنا ہے اسکو اللہ تعالیٰ محض فضل سے ایک علم عطا فرمائے جو وہ نہ سیکھ سکتا اور نہ جان سکتا تھا پھر ہر دو میں ہر ایک انکشان اور یہ عاویہ
اور اسکو بڑی نعمت نہیں تصور کیا گیا بلکہ جو کشف متعلق باہور فانیہ ہے جیسے جو اس سال واقع ہونگے یا جو فلان شخص پر گذر گیا اسکو ائمہ اکابر نے مذہب
و خراب لکھا ہے اور جو اس میں سے متعلق بحکمت ملکوت ہے یا منند قولہ فی حدیث اشارتہ کہ میرا ان قائم دیکھتا ہوں اور زمین نور رب تبارک و تعالیٰ
روشن ہو گئی اور بانند قولہ و کذا لک نزی ابراہیم ملکوت السموات الہیہ کے یہ محمود ہے و الاحسن منہما متعلق بجلال اللہ و عظمتہ او بجمال اللہ و قدرتہ
ذکر خیر و احسن تاویلا و السلام پھر شیخ نے لکھا کہ قولہ و کذا لک کن الیوسف 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 لگی اور جہان منبت متعلق ہوتی بیچھ جاتی
تھی لہذا لقبوا منہا حیث اشارتہ مکانت یوسف کی اصنافت اپنی جانب فرمائی کہ تم نے اسکو ایسا کر دیا اور کسی حادثہ یا تدبیر کجانب نہیں فرمائی جس میں
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 قبول بندے بہت گذرنے کے 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 شرک اگرچہ ظاہر میں اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیرو تھی یہودی کہیں یا حضرت علیؑ
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
بدین معنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلو ہم مو ارب یا بدین معنی کہ ہم قلوب لایفقہون ہا الآیہ تو انکی محبت کچھ ہوگی اور یہ تحقیق یاد رکھنا چاہیے فافہم یوسف کہ یوسف
علیہ السلام پر جو فضل اپنی جانب سے مکانت و وسعت دینے کافر یا یہی ازلی اختیار ہے اور اس میں کوئی استحقاق طاعت وغیرہ کا نہیں ہوتا ہے

کیونکہ اس وقت فعلیت کا وجود ہی نہ تھا بلکہ علم الہی وحکمت اللہ خود مختار ہی ہوا ہی 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 ہوا اور انکو انہی ذات کی معرفت دیدیتا جس سے صفات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور یہ اس طرح کہ ان پر 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 ہو باقتضائے خود دور کر دی ان کی خواہش وہی رہی جو ان کے مولیٰ عز سلطانہ کی خواہش ہے اس واسطے کہ جب تک ذرہ برابر اپنی خواہش رہتی ہو تب تک محل نفس الہارہ باقی ہے۔ قال المترجم یہین سے یہ عقدہ حل ہو گیا کہ جو خواہشیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بظاہر معلوم ہوتی ہیں کہ امارت و حفظ خزانہ کی درخواست کی وہ سب بارادات الہیہ ہیں ان میں سے کچھ بھی اپنی خواہش نہیں ہوا ہی 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 الہیہ کے لطائف اشارت میں جولان ہو کر عارف بصفات پاک تعالیٰ و تقدس ہو جاتی 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 عورت 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 طور میں بقا رہا اور اللہ تعالیٰ اللہ علو اکبر اتمام اکوان و حدت ان اول برہتہ ظہور سلوات عورت و مجد جلال الہی میں تلاشی و فانی ہو جائیگی پس مشاہدہ و بقا اسکی بقا ہے لیکن اس سے نعمت کوانتہ عفو فرمایا اور رحمت سے انکی حد و ثبوت کو بقا سے قدم سے موید کر کے انکو وہ کچھ دکھلایا کہ فرشتہ بھی اس سے محروم ہیں کیونکہ ازل ہی میں انکو حکم قولہ مصطفیٰ آدم و نوحا الایہ قولہ و انزلنا المصطفین الاخیارہ و قولہ ان من عبادنا المخلصین اس کراست کے واسطے برگزیدہ و اختیار فرمایا تھا پس کشف حال منزلت وصال سے سرفراز کیا۔ اور انکے قلوب میں اسرار قدم و دلیت رکھے پس معنی قولہ کذک کنا لیوسف یعنی ہم نے اپنی عنایت و کرم و رحمت اتم سے یوسف کو اس قبولیت کے فرات پر رفیعہ پر سرفراز کیا جان سبب کا سلسلہ منقطع ہے اور تدبیر محض بریکار ہے مترجم کہتا ہے کہ اس سے کوئی یہ وہم نہ کرے کہ اعمال محض بریکار ہیں جیسا کہ اکثر مجاہدین و مقلدین و اہل ہوس نے ایسا کیا کہ اسکی کس قدر آیات حسنہ کثیرہ ہیں جن میں انسان کو اعمال رفیعہ پر عمل کرنے کی ناکس ہے اور کس قدر احادیث صحیحہ ہیں کہ انہیں اتباع فرما لیں و واجبات و فضائل عبادات و عادات و عظام اخلاق کی سخت تاکید و مبالغہ ہے اور کس قدر اخبار و آثار صحیحہ ہیں جن سے حضرت سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم جامع 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 حقائق بیان فرمانا ہے کہ باوجود جلالت 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 صحیح احوال کے درجہ پر فائز ہوں بقولہ عزوجل ولا نضیع 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 اس طرف لٹکی بانڈھے رہتی ہیں تو نہیں دیکھتا کہ جس نے احسان کو پوچھا تھا اسکے جواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبید اللہ کانک ترہ فان لم یکن ترہ فاشیراک یعنی احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے 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 رضامندی چاہتے تھے مترجم کہتا ہے

کہ اہل تفسیر نے قولہ لبث فی الجن بضع سنین کی تفسیر میں روایت لکھی کہ حضرت جبرئیل نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے یہ شکایت پہنچائی کہ میں نے کنوین سے نجات دی اور یوسف مصر کی نظر میں کرم رکھا اور جنین و چنان فضل 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 پروردگار عزوجل بعد اسکے مجھ سے رضی ہو انھوں نے عرض کیا کہ ہاں تو کہا کہ پھر مجھے رنج نہیں ہو غرض کہ رعایت رضائے الہی حاصل کرنے میں بسرگرم تھے شیخ زرنے کہ ایک 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 باصطفاۃ 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 عزوجل سے منکر ہو کر دنیا کو معبود بنا لیتا ہے پس عصمت جملہ گناہوں سے ہے شیخ زرنے 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 صفات ظاہر کرتے تھے تاکہ وہ اسکی اطاعت کریں اور شیخ نے لکھا کہ احسان یوسف یہ بھی تھا کہ جمال 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 رہیگا پس اول تو علیٰ زکر کے لیے ہے اور آخر چاہوں 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۔ اقول یعنی رحمت سے یوسف علیہ السلام کو پرگزیرہ پنچیر کیا اور روحی الہام سے قلب کا دروازہ جو عالم خلق پر سد و درہنہ ہوا 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 نکلن ہوئے لکھا قال تم و کذک لکننا یوسف الایہ پس یہ سب کرامت تیر رحمت ہے جس سے معرفت عطا ہوئی تھی کہ جو کسے حق میں عصمت ہو گئی اور جو صبر محنت میں شہد کی خوشگوار ذیبتی رہی پس شیخ ابن عطار نے یہ اشارہ بیان کیا ہے و اللہ سبحانہ تعالیٰ علم بعض مشائخ نے کہا کہ محسن وہ ہے کہ جسے چقدر احسان حق عزوجل کے ہون سب کو حق تعالیٰ عزوجل کی طرف سے محض احسان و فضل خیال کرے۔ قال المترجم یہاں تک عوائس کا بیان تمام ہوا اب میں کہتا ہوں کہ امام رازی نے آخری دونوں آیات سے حسیہ کار و کیا جو کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فی بجا تقدیر بجانب زلیخا کیا تھا اور قولہ لقد مت بہ وہم بہا کے معنی اپنے مطلب کے موافق بناتے ہیں اور قولہ لم اختر الغیب کے وقت جب جبرئیل نے یہ قصید یاد دلایا تو ابری نفسی الایہ سے استراک 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 کلمہ قولہ لیسرف عنہ السور والفحشا راتہ من عبانہ المخلصین اور وہ مومنین متقین محسنین میں سے تھا پھر جاہل حسیہ کہتا ہے کہ وہ نہیں کا ذہن سے تھے یہ خود حسیہ کی جہالت ہے کہ باوجود شہادت الہی کے کہ یہ گناہ کا ترکیب ہوتا ہے مترجم کہتا ہے کہ جن لوگوں نے یوسف زلیخا کا قصہ لکھا ہے انھوں نے بھی افرات و تفریط ہر طرح کی روایات بھری ہیں جنکا کچھ اعتبار نہیں ہے اور قصہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح سلطنت پر قائم ہوئے وزارت و وزرا و امراء و ماتحت بادشاہوں نے انکی اطاعت میں کر دن چھکائی جیسا کہ شیخ مفسر سیوطی نے لکھا ہے تو حضرت نے سات سال و اول میں کثرت سے لانج 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 غلہ انکی

نہ تھا اسی وجہ سے آپ کی برکت علاوہ مصر کا درملکون تک بھی پہنچی چنانچہ جب بلا سے قحط واسکی سختی پے درپے شروع ہوئی تو اُس نے ملکون کو گھیر لیا یہاں تک کہ بلا دشام 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 دور دور 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 ۲ کے حقیقی بھائی مینا مین کو اپنے پاس رکھ لیا قال تعالیٰ وَجَاءَ اخُوهُ يُوْسُفَ فَاَدْخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفُوْهُمْ وَهُمْ لَا يُنْكِرُوْنَ ۝ وَكَلَّمَآ جَهْرَهُمْ بِجَهَائِهِمْ قَالَ

اور آئے یوسف کے بھائی سو سو سے کھانے کیے گئے تو یوسف نے انکو پہچان لیا مگر انھوں نے اسکو نہ پہچانا اور جب انکا سامان تیار کر دیا تو کہا اَتُّوْنِيْ بِآيَةٍ لَّكُم مِّنْ اٰيٰتِنَا اَلَا تَنْتَرُوْنَ اَنِيْ اُوْفِي الْكَيْلِ وَاَنَا الْمُنْزِلِيْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ

تھو میرے پاس لانا اپنے بھائی کو جو اب کی طرف سے ہے بھلا نہیں دیکھتے ہو کہ میں تو بھر پور ڈول دیتا ہوں اور میں بت چھا مان تو انہوں پر ہر گز قَاتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنَ ۝ قَالُوْا سَنُرٰوِدُّعْتَهُ اٰبَاؤَنَا الْفٰعِلُوْنَ ۝ وَقَالَ لِفِتْيٰنِهٖ

برے پاس اسکو نہ لائے تو میرے پاس تمہارے بے اناج نہیں ہے اور میرے نزدیک نہ آتا ہے کہ تم ضرور کے باپ کو انکے لیے بھاؤ گئے اور ہم ضرور ابار گئے اور یوسف نے اپنے غلاموں کو اجْعَلُوْا بَيْعًا عَنْهُمْ فِيْ رِجَالِهِمْ لَعَلَّهْمْ يَعْرِفُوْنَهَا اِذَا اَلْقَبُوْا اِلٰى اٰهْلِهَا لَعَلَّهْمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

کہا انکا سراہانے کہاؤں میں رکھ دو انہیں کہ وہ انکو پہچانیں جب وہ کہہ پھینچیں اپنے لوگوں میں امید ہے کہ پھر واپس آویں

وَجَاءَ اَخُوهُ يُوْسُفَ اور آئے بھائی یوسف کے مراد ان سے دس بھائی وہ ہیں جو سولے حضرت یوسف ۲ کی والدہ کے دوسری جوڑوں سے حضرت یعقوب کی اولاد تھے بدلیل آنکہ حضرت یوسف نے انے اپنے حقیقی بھائی کو طلب کیا ہے پھر انج میں کہا کہ یہ لوگ عربات میں قریب سرزمین فلسطین کے رہتے تھے اور حکم والد خود حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کو اناج 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 اناج 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 معمور ہو گیا اور دوسرے یہ فائدہ ہوا کہ کوئی شخص اسراں نہیں کر سکتا تھا جبکہ سراہے کے عوض اناج ملتا تھا اور شیخ نے لکھا کہ بعض مفسرین نے جو روایت لکھی ہے کہ سال اول میں بعض درم و دینار

کے اور سال دوم میں بعض جواہرات و سال سوم بعض فلان چیز و سال چہارم بعض خنجر و چنان حتی کہ بعض اولاد وانکے نفوس کے بیجا تو یہودیوں کی روایات میں سے ہے ہم اسکی حقیقت سے واقف نہیں ہیں قال الترمذی احمد تہ کہ میں نے سابق میں بیطرح 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 بنیامین سب سے زیادہ پیارا تھا اسکو حضرت نے اپنے پاس رکھ لیا اور باقیوں کو مصر وسطے اناج کے روانہ کیا پس یہی قول اللہ تعالیٰ ہے یوسف کے بھائی آئے فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ سِوَا دَاخِلِ ہوسے

یوسف کے سامنے شاید انکو حضرت لوگوں کو اپنی حضوری میں بابا ب فرماتے تھے اور مکن ہے کہ علم نبوت انکے وسطے خاص حکم دیا ہوا ہے پر دسیوں کے واسطے علم ہو۔ فَعَرَفُوْهُمْ سِوَا یُوْسُفَ عَلَیہِ السَّلَام نے انکو پہچان لیا۔ وَهُمْ لَا يُنْكِرُوْنَ حالانکہ وہ اسے سنکر تھے یعنی انجان تھے۔ قال الامام اول تو انھوں نے صغریٰ میں چھوڑا تھا جب کہ سارہ کے ہاتھ بیجا تو معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں گیا اور ذمہ یہ کہ اس حالت میں آپ

تحت سلطنت پر دریدہ و شوکت شاہی کے ساتھ جلوہ افروز تھے اور فروخت کی شان غلاموں کی تھی تو کہاں غلامی اور کہاں بادشاہی انکو اسکا گمان بھی

نہ تھا سراج میں ملنے کا کیا کہ اسوجہ سے کہ آپ نے حاجیوں کو حکم دیا تھا کہ انکو دور کھڑا کر دو اور درباری مترجم کے ذریعہ سے انے گفتگو کرتے تھے۔ اور
 اسوجہ سے کہ انھوں نے بچہ چھوڑا تھا اور اب تن و توش و دارا ہی مونیچھ کی حالت میں دیکھ کر نہ پہچانا۔ ابن عباس نے کہا کہ اسوقت سے اس
 دم تک چالیس برس گذرے تھے۔ قال المترجم ذنیہ نظر و اللہ اعلم۔ عطار ہم نے کہا کہ اسوجہ سے نہ پہچانا کہ آنحضرت لباس بادشاہ مصر آراستہ
 تھے جسبزم 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 کسی مسافر کا اکرام چاہیے اور بادشاہ کو بذات خود تفقد احوال لازم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو عامل
 کسی ملک پر مقرر ہوتے اس سے معاہدہ لیتے تھے کہ صاحب درباران مثل جابر بادشاہوں کے نہ رکھے۔ *وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ* اور جب
 پورا کر دیا ان کا سامان۔ *قَالَ اِنَّكَ نَبِيٌّ يَا مُحَمَّدٌ تَوَالِهَ لَكَ قَوْمٌ* کہہ لے آؤ 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 اَنِّي اُوْفِي الْكَيْلِ* کیا تم اس بات کو نہیں دیکھتے ہو کہ میں باپ پوری پوری بلا خسارہ کسی کے دیتا ہوں۔ ایک بات تو انکا
خَيْرُ الْمَنْزِلَيْنِ اور میں بہت اچھا مکان نواز ہوں یعنی جہانوں 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 بھی جس سے انکو بھائی کے ساتھ لانے پر آمادہ کیا۔ پھر دعویٰ کیا
قَالَ لَمَّا تَوَاتَوْنِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي بِلِسِ اِلْتِمَامٍ نہ لائے اسکو تو ایک یہ ہو گا کہ نہیں! تلج میرے پاس تمہارے لیے۔ دو دم یہ ہو گا کہ۔
وَلَا تَقْفُ بُونٍ اور میرے پاس مت آنا۔ امام ابن کثیر نے ذکر کیا کہ سدی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بھائی سامنے
 ہوئے تو اس طرح اُسے پائین شروع کیا جسے کوئی انجان ہوتا ہے حالانکہ دیکھتے ہی انکو پہچان لیا تھا جس کا کہ تم میرے ملک میں کیوں آئے ہو وہ
 بولے کہ اے عزیز بھوکو قوط کی مصیبت ہو چکی تو ہم اناج کی امید بر آئے ہیں۔ فرمایا کہ شاید تم جاسوس ہو پھر اسے ملک کا اندرونی بھید لینے آئے ہو بولے
 معاذ اللہ تم 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 سوا 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 اُس کا سگا بھائی رہ گیا اُس کو باپ نے اُس کی نشانی غم غلط کرنے کو رکھ لیا ہے پس حکم کیا کہ انکو اکرام و آرام سے اتار دو اور پھر
 انکا جواز پورا کر دیا اور سوتیلا ایک باپ کی طرف سے بھائی لانے کو ترغیب و تہدید کی اور انھوں نے وعدہ کیا۔ اور سدی 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 بنا وجود آگاہ ہونے کے پھر
 جاسوس ہونے کا اہتمام رکھے۔ جسبزم اس کا جواب دیتا ہے کہ جاسوس ہونے کا اہتمام نہیں دیا بلکہ تورہ کے طور پر سچ بات کہی کہ تم جاسوس
 تو نہیں ہو کیونکہ جو امر واقع میں نہیں ہے اُس کا نفی کرنا سوا 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 جیل یہدینی اسمیل۔ ایک آدمی مجھے راہ بتلانا ہے یہ بات سچی ہے مگر کافر جاہل سمجھا کہ کوئی راہ بتلانے والا
 ساتھ ہے اور مرد آپ کی راہ آخرت کا ہادی تھا اور اگر اہلین عیب ہوتا تو یہ عیب ہو گا کہ باوجود علم کے اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا۔ دوم یہ اعتراض کہ پھر
 لے لیا تو لانے کے وقت عہد و پیمان و ترغیب و ترہیب کی ضرورت نہ تھی۔ سوم اس صورت میں انکا سراپا بھی رجال میں رکھنے کا تاکہ واپس آویں

کیا فائدہ ہے۔ چہاں انکا وعدہ کہ باپ سے ہر اودت کرینگے اور کمال کوشش کریں گے نہ آنکھ ہم ضرور لادینگے۔ پشم انھوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فقط یہی کہا تھا کہ کیل روک دیا گیا ہے نہ آنکھ ہم میں سے فلان شخص رہن لیا گیا ہے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ سب سے اقوی وجہ اعتراض میرے نزدیک یہ ہے کہ رہن ایک امر مشروع بمقابلہ حق واجب بطریق وثاقت ہے اور وہ مال مقوم ہووے جس سے فی الجملہ حق اصل کا حصول کسی وجہ سے ممکن ہو اور یہاں شمعون مرد آزاد تھے نہ مال ملوک اور رکن رہن یعنی جو شخص واجب کے بالکل سر سے سنبھی ہے کیونکہ بھائی کا لانا اپنی واجب نہ تھا تو رہن کے کیا معنی ہیں اور کیونکہ پیغمبر برحق ایسے ظالمانہ احکام کو جاری کر سکتا تھا۔ بیوقوفانہ 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 اولاً ماہزیم بھانہم لغت میں جہاز وہ اسباب و متاع جو کہیں منتقل کر لیجانے کے لیے دیا گیا جاوے جیسے سامان سفر جو ایک شہر سے دوسرے شہر کو بجاوین اور وہ بھی جہاز ہے جو دختر کو اسکا باپ دیتا ہے اور قول جہزیم بھانہم میں دلالت ہے کہ علاوہ کون انانج کے انکو زادراہ سفر بھی دیا تھا۔ پھر ذکر کیا کہ دس بھائی تھے ہر ایک کو ایک اونٹ انانج دیا اور زیادہ دینے سے انکار کیا کیونکہ اسوقت 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 ہر دو اونٹ چاہیے ہیں جب انھوں نے یہ کہا تو حضرت یوسف نے کہا کہ لوگ ایک جماعت تشکیل ہو اسکے باوجود وہ بھائی تھا ہے باپ کو زیادہ پیارا ہے ظاہر ہے بہت شکیل عقیل ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں مترجم کہتا ہے کہ شاید قصہ یون ہو یعنی جب انھوں نے دو اونٹ انانج زیادہ مانگا تو اس بھائی کو تصدیق کے لیے طلب کیا ہوا اور کچھ ضرورت نہیں کہ وہ زیادہ شکیل عقیل ہے یا اور الفاظ زائد کہے جاوین بلکہ خلاصہ مدار کار باپ بھائی کے لیے زائد انانج کی درخواست ہو پس باپ کو بوجہ عذرا بنائی کے معذور رکھا اور بھائی کو طلب کیا۔ اگر کہا جاوے کہ پھر اس صورت میں قولہ باخ حکم من حکیم کہنے کی مناسبت معقول نہیں ہے بلکہ ان حکم من حکیم درست ہے یعنی اس بھائی کو جو باپ کی طرف سے ہلاؤ۔ اور باخ حکم من یعنی میں کہ اپنا ایک ایسا بھائی لاؤ جو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہو تو کوئی وغیرہ نے اسکا جواب یہ دیا کہ اپنی طرف سے معرفت تلمہ کو اپنے ظاہر نہ کیا اور ایسے طور پر کہا کہ گوا انکو معلوم نہیں ہے اور امان کر ازی 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 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 سوائے 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 اتکا تبع زنا اسرار و خانی علوم سے باز رکھتا ہے اب مترجم کہتا ہے کہ اس بیان میں جو علوم پاکیزہ ہیں وہ یہ ہیں۔ قولہ جا اخوة 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 کونین میں لادیا 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 منقطع نہیں ہوتا تو ایمانی محبت و رشتہ نہ چاہیے کہ بھائی سے قطع کیا جاوے۔ حدیث میں ہے کہ میں سب اسمیں 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
 اٹھا لیتا ہے اور بعض روایات میں برکت۔ اور حدیث میں ہے کہ جو ابتدا کر کے بول اٹھے اور اصلاح کرنے نام بزرگی اسی کو جیسے صحیح میں رنج
 پیدا کرنے والوں کے حق میں کہا کہ جو پہل کہے اسی پر گناہ ہے جب تک کہ دوسرا اس سے بڑھ نہ جاوے۔ اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ
 جہاں تک جس طرح استطاعت رکھتے ہوں دونوں میں صلح کروا دیں۔ 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 مر گئے بلکہ
 نے کہا ہے کہ بھائی کو بھائی سے ترک تعلق نہ کرنا چاہیے اگرچہ ایک گناہ کرنے لگے جب تک کہ شرک کی حد تک نہ پہنچے مسئلہ ناباکا حرام و
 کبیرہ گناہ ہے۔ واضح ہو کہ جس پر سے ایک نائے کے لوگ پیدا ہیں وہ رحم کھلا ہے تو حدیث میں ہے کہ زخم اپنے پروردگار کے عرش سے لٹکا ہوا
 دعا کرتا ہے کہ اے رب میرے جو بھگے جوڑے تو اسکو جوڑ دے اور جو بھگے کو کاٹے 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 سید کہتے ہیں تو ہر روز حرام کے مرکب ہیں حالانکہ یہ دنیا میں بھی ضعیف 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 قریب نہ کرنا خیر خواہی۔ زندگی میں سلام سے بات کرنا۔ لبرو کی
 نگہداشت کرنا بغیبت نہ کرنا بڑائیوں سے چشم پوشی کرنا پھینکے تو پرچاک اللہ کرنا جبکہ وہ اللہ کے بصیرت سے معاونت کرنا مرنے پر اسکے جائزہ کی مشاہدت
 کرنا باجملہ حقوق جبکہ آدمی پر روزانہ طرح طرح کے برتائے ہیں تھے ہیں اسی قدر طوطا ہیں اور اصل یہ ہے کہ ہر طرح سے نیکیا ہی کا ارادہ ہو حتیٰ کہ اگر
 حاکم و سلطان کے کسی مجرم کو گناہ پر سزا دی تو یہ بھی اسی ذات کی اور باقیوں کی خیر خواہی ہے۔ قولہ فذلو علیہ۔ اوپر مذکور ہوا 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 تیرے جہاں کا بچھرق حق ہے۔ ونی الحدیث میں کہ
 یوم باللہ والیوم الاخر فلیکم فیغفہ۔ بخاری 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 انار ایمان میں سے ہے ہر ایک اس دنیا میں جہاں ہے بلکہ مسافر گاہ گاہ اور یہ سفر سانس کے قدموں سے طے ہونا چاہا جاتا ہے پھر
 اکرام کی تفصیل دراز ہے اور باجملہ جو کچھ میسر ہو خندہ پیشانی خوشی سے پیش کرے گویا اسکے آنے سے نہایت خوش ہو۔ ساتھ کھانے میں شریک ہو۔ ہر
 ایک چیز میں خوشی ظاہر کرے اسکے سامنے کسی کھروالے وغلام پر ناراض نہ ہو لیکن جو تکلف اس زمانہ میں ہوتا ہے کہ فرض و ادھار سے خاص طور پر
 انتظام کرتے ہیں 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 کبیدہ ہو کر اسکو
 باگراں خیال کرتے ہیں اور اس پر کیا موقوف ہے جملہ معاملات نکاح اور تہنیت تکھنن و دیگر اختراعی رسوم میں محض دنیا کی شرم و ناہوری ہوتی
 نفس کی مداخلت سے گمراہ و دونوں جہاں خراب ہیں اللهم ان الصراط المستقیم پس یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف بحالیف و مصیبتوں
 کا خیالی نہ کیا اور یہ نہ دیکھا کہ انھوں نے بھر پور برادرانہ حقوق کو جو اپنہ 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 ہمانداری ادا کی اور حسن اتفاق سے انکا ایک حق ہماری کا اسوقت بڑھ گیا
 تھا۔ قولہ وانا خیر المرسلین۔ یہ تعریف اپنی بطریق فخر نہیں ہے کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر یعنی میں آدم
 کی اولاد میں سب کا سردار ہوں اور کچھ فخر سے نہیں کہتا 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 ہماری قبول کرونگا۔ اس مقام پر وحی کی اصلی کیفیت ظاہر نہیں ہے اور ہر حال میں گو کوئی

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 بہانہ و حال سے خالی نہیں باتان کو وحی سے معلوم ہوا ہوگا کہ بھائی و باپ سب آجاؤ گئے یا نہ معلوم ہوا۔ اگر معلوم ہوا تو بھی اس قدر تدبیر اس دار امتحان میں نخل طاعات ہے کیونکہ پیغمبر کا کوئی فعل ہو کسی وقت راہگان 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 انبیا 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 کربلا میں بعض محققین نے ذکر فرمایا ہے اور صحیح حدیث حدیثہ در باب شہادت عثمان رضی اللہ عنہ و دیگر کثرت جو صحیح بخاری میں ہے اہل علم کے لیے محل تفکر ہے اور جو واقعہ خلافت صدیق رضی اللہ عنہ کا ہوا کہ صورت تدبیر اس میں ظاہر تھی! باوجود حدیث صحیح بابی اللہ والمؤمنون الا اباجر کے اور حدیث راہب شامی جس سے بیت المقدس میں حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے سوالات فرمائے اور جب اسے خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہہ من العاظمین کے لیے تو اس کا سر ہلا کر فرمایا۔ یاد فرما یا ذراہ یعنی اوگندے اوگندے دیکھ تو کیا زبان سے نکالتا ہے اُس نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین میرا مطلب نہیں ہے کہ چہارم خلیفہ بذات خود کسی خون میں تم ہو گئے بلکہ یہ عرض ہے کہ ایسے وقت خلیفہ ہو گئے کہ تلوار میں خون میں بھری ہوں گی اور راوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی پر رحم فرماوے اور تیسرے خلیفہ کے ذکر کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیا کہ عثمان پر اللہ تعالیٰ رحم فرماوے پس صریح ہے کہ آپ سب واقعہ خوب جانتے تھے اور کیونکر ہو سکتا ہے کہ خلافت صدیق رضی اللہ عنہ غیر معلوم ہوا باوجود اسکے مخالفت 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 العاظمین نے اس وقت یہ بھی کہا کہ سعادت و رب الکعبۃ یعنی تم رب کعبہ کی ہیں دھوکے میں پڑ گیا اور حاتم انفار 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 نظر سے دیکھا جس سے قلب پر ہیجان شہوت کا اثر ہوا 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 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 فرست ہوا اور البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی شہادت کو قطعی 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 ابرائیکو بھاتے تھے کہ تم ایسا نہ کرو حالانکہ قبائے مقدسین کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے پس اہل علم و علماء 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 پہچان 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 بہانہ 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 عذر کیا تھا لیکن اہل عقل کے نزدیک اس میں کوئی مشکل نہ تھی کہ اس قدر اولاد اپنے باپ کو بھانٹ لے آویں اور جیسے باپ کی مکان پر پرداخت کرتے تھے ایک بھائی کرے۔ اور سب سے زیادہ

شکل جو مترجم ان گنگو کرنے والوں پر پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب انکو معلوم تھا کہ باپ کی مبری مغارت میں یہ نوبت ہوئی اور میرا
 گناہائی بنیامین اُن کے واسطے مونس و یادگار ہے تو عمر اس اہتمام سے اُس کو بلوا کر کیوں جدا کر دیا جس سے غم و الم میں زیادتی ہوگئی اب
 اسکا جواب دینے میں تکلفات کا بناؤ ہوگا اور واضح ہونا چاہیے کہ مرد میدان 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 المارہ کا لگاؤ نہیں تھا اور نہ سین کہنے کچھ کام آگروہی حکمی
 اجازت حاصل ہو فاقم و اللہ تعالیٰ ہوا ہادی الی السبیل الرشاد۔ قولہ سزا دعوہ ایاہ الالہیہ بل نقوی کا یہی ثبوت ہے کہ ہر کام میں جناب
 حق عزوجل و حکم شریعہ کا لحاظ رکھیں چنانچہ عہد مصر کی خاطر کو عہد بیزنہ کیا اور ہرگز باوجود ترغیب و تہدید کے وعدہ نہ دیا کہ ہم ایسا کرنے کے بلکہ
 مرادت کا وعدہ کیا جو پورا ہونا ظاہر تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ یوں کا وعدہ جیسے پھیلی کا گرفت کر لینا یعنی لغتی پورا ہونے کے معنی میں ہوتا ہے
 و قال تعالیٰ ان العہد کان سؤلہ لادور وعدہ پورا کرنا صفت ایمان میں سے ہے لہذا منافق کی علامت فرمائی کہ امانت میں خیانت کرے اور جھگڑے
 میں فسق و فجور کرے اور وعدہ کرے تو خلاف کرے مترجم کہتا ہے کہ جھگڑے میں فجور کرے نہایت عمدہ کلام ہے حتیٰ کہ جعفر حرکات لیے معاملہ میں سچائی
 سے خلاف صادر ہونے میں سب ایمان مند رجحان میں مثلاً کسی سے زبانی جھگڑا کیا تو اسکو دشنام و سختی سے استغناء کیا گیا۔ اور اگر بالش واقع ہوئی
 خواہ خود مدعی ہو یا مرعا علیہ ہو یہ خواہش کر گیا 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 ہیں 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 تم 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 برا دران 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 رعایت سے خواہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو سچی بات سے تجاوز
 نہ کرے و فی العرائس قولہ تعالیٰ وجار اخوة یوسف فذخلوا علیہ فعر فم الایہ بھائیوں کا نہ پہچانا حضرت یوسف کو اتنا حقیقت میں اسوجہ
 سے واقع ہوا کہ چہرہ یوسف علیہ السلام میں جو سچی حق ظاہر تھی اُسکے دیکھنے سے بھائیوں کی آنکھیں جناب 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 زمین باہم تعارف ہوا
 ان میں یہاں تعارف ہے اور جن میں وہاں مخالفت 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 جناب
 کے عوض بھولے اور اللہ تعالیٰ نے انکو حضرت یوسف کی طرف حاجت نہایا۔ استاد نے کہا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سابقہ جناب 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
 اسپر جناب طاری ہوتا ہے جس سے اُسکے 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 مضمل ہوتا ہے پس اُسکی معرفت کے درمیان جناب طاری ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے کسربانی کا
 طور ہے۔ قولہ تعالیٰ فان لم تاتونی بہ فلا کیل کم عندی ولا تقر بون۔ یہاں ایک نکتہ ہے کہ قلب یعقوب علیہ السلام میں کچھ التفات بجانب ساطع کا

شائبہ تھا تو چاہا کہ درجہ عالیہ پورا ہو جاوے کہ قلب معرفت بارگاہ قدم کو حدیث سے بالکل غلط جمانے 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 علاقے سے خارج کیا تاکہ بارگاہ کبریا میں حدیث کا غبار نہ رکھے اسی واسطے اول یوسف کو پھر نبیامین کو ان سے غلطہ کیا اور غلط بندہ یوسف علیہ السلام کو یہ راز نہ منکشف تھا پس غیرت آبی سجانہ 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 غلطہ 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 دیجاتی ہیں بعض مشائخ نے اس آیت کے اشارہ میں کہا کہ حضرت خالی 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 انہیں 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 اقول اشاراتی التفکر فی قولہ ویاسفی علی یوسف وایضت عینا ہن احمرن فہو کظیم۔ 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 بخون و فریاد کی محبت یا ذاتی حالانکہ یہاں فرق زمین و آسمان کا ہے اور فرق سے میری مراد نہیں ہے کہ جو عشق فریاد و بخون میں تھا یا جیسی کیفیت ان شہوت پرست لوگوں میں ہوتی ہے اس سے ہزار بار درجہ جوش زیادہ تھا بلکہ مراد یہ ہے کہ لوگ 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 ہاں تک کہ بعض اکابر نے کہا کہ عشق ذات ہاری خالص ہے اور حکایت ہے کہ ایک ذرہ کا ستر ہزار دان حصہ ستر ہزار میں تقسیم ہوا تو ہر ایک ذرہ کا کل ہو گیا۔ مولوی روم علیہ الرحمۃ نے اس قدر کہا کہ سے آفتاب آمد دلیل آفتاب اگر دہلیت بایران سے رو متاب 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 گھیسوں کھانے کا جوش ہے مترجم کہتا ہے کہ سچ فرمایا دیکھو انکا طیب یہ علاج لکھتا ہے کہ خون بدن سے کم کر دیا جاوے اور شہوت کے اسباب توڑیں جاوے۔ فاقتم۔ القصہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکو عزیز و تربیب 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 لِفَتْنِيہِہَا اِنِّیْ عَلَامُوْنَ یَا نُوکُرُوْنَ وَاخَادِمُوْنَ سے جو اونوں کا بار لادنے تھے کہ۔ اجْعَلْهَا بِضَاعَتْھُمْ فِی رِجَالِھُمْ رُكُودًا نِیْ بِنَاعَتِھُمْ کُوْنِیْ جُوْنَقْدِہِہَا لَئِنِ تَقَمُّوْا نِیْ کَمَا وُنْ مِیْن۔ یعنی ادنیٰ ہر راجح کو لادو اور لوگوں میں بندہ جو انھوں نے وام دادا کیے ہیں وہ بھی اسی میں رکھو۔ کہا گیا کہ درم تھے اور کہا گیا کہ جو تیان اور چمڑے تھے۔ لَعَلَّھُمْ یَعْرِضُوْنَہَا اِذَا اُنْقَلَبُوْا اِلَیْ اٰھْلِہُمْ شَآئِدِہِہَا لَوْکَ اس کو پچھانینگے جب اپنے لوگوں میں واپس پہنچینگے یعنی وہاں پہنچ کر گھبران اور گونیں کھولیں گے تو پچھانینگے۔ لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُوْنَ اَمِیْرُہُمْ لَوْکَ ہمارے پاس آوے یعنی نبیامین کو ساتھ لادینگے واضح ہو کہ شیخ حافظ و دیگر مفسرین نے

نے مختلف اقوال اس توجیہ کے لکھے ہیں کہ انکی بضاعت کیوں واپس کر دین پس سراج سے من ان اقوال کو نقل کرتا ہوں اول یہ کہ چاہا کہ
 سختی و قحط کے وقت یہ مال اٹکے واسطے آسانی کا سبب ظاہر ہو جاوے۔ مترجم کتاب کہ آیت میں لعلم بعرفہا اذا القلب الی الہم لعلم ہرچون
 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 کون
 میں رکھوادیے رو م 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 اس پر بھینا اگر ان نہ گذرے۔ سو م 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۔ چارم 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۔ چہسم فرار کرنے کا کہ جب اپنی بضاعت اپنے مال میں دیکھنے کے تو دل میں گمان کرینگے کہ تم نے بھولے سے رکھ لی ہے چونکہ وہ خود
 انبیا اور اولاد انبیا تھے تو ضرور واپس ہو کر سبب دریافت کر کے ملک اسکے مالک کو واپس کرینگے۔ چہسم کتاب کہ توجیہ باوجود تطویل کے بیکار
 ہے اس واسطے کہ دستور کے موافق کجاوے لادنا غلمان ملک کا کام تھا اور سو کا خیال اس قدر متعدد افراد میں متعذر ہے علاوہ اسکے جب آگے
 خود موجود ہے کہ انھوں نے مکان پر کھو کر بضاعت بائی تو کہا انتہی بڑھ بضاعت اردت الینا ونمیر الیہا ونحفظ اغانا ووزداد وکیل بعیر پس عیسا
 یہاں مذکور ہے کہ لعلم بعرفہا۔ وہی واقع ہوا۔ ششم یہ کہ انھوں نے چاہا کہ اپنے باپ کے واسطے آسانی کریں کیونکہ قحط کا زمانہ تھا۔ ہفتم یہ کہ
 ایسی شدت کے وقت اپنے باپ و بھائیوں سے دام لینا سخت کمینہ بن ہے۔ ہشتم یہ کہ خوف ہوا کہ شاید ان کے باپ کے پاس اور مال
 نہ ہو جسکو لے کر دوبارہ بھائی کے ساتھ آوین اس لیے واپس کر دیا۔ یہی شیخ سیوطی کا مختار ہے اور یہی صواب آیت میں مفروض ہے
 تم آئیکے جب انھوں نے اسباب کھولا تو جانا کہ یہ گرم و سخاوت ہے پس دوبارہ معاملہ کرنے میں حرص ہو۔ چہسم کتاب ہے کہ ان
 وجوہ میں سے صرف وجہ ہشتم اور بعض حصہ وجہ ہفتم صحیح ہے اور اسی طرح مفروض کے ساتھ بعض فوائد مخلوط کو بیضاوی نے اختیار
 کیا ہے۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ اس مقام کی تفسیر میں کیوں اس قدر پریشان اقوال ہیں باوجودیکہ سبب تو آیت میں مفروض ہے۔ ایک
 نظر یہاں یہ البتہ تھی کہ بضاعت واپس کرنے میں علاوہ وجہ مفروض کے دیگر فوائد ضمنی کیا ہیں تو بعض اقوال میں اسکا تذکرہ البتہ ہے۔

الفصل ان شرائط سے انکو خصت کیا اقال تعالیٰ

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

پھر واپس آ کر پہنچے اپنے باپ کے پاس تو بولے کہ اے چارے باپ ہم کو کیا ہم سے کیل سوارے ساتھ بھیجے پھر بھائی کہ تم کیل لوین اور ضرور ہم اسکے مادہ میں
 قال هل امنكم عليكم الا لکم ما منتکم علی اخیتر من قبل طفا لله خیر حفظا و هو ارحم الراحمین ۝

فرما کہ بھلا کیا تمہاری امانت قبول کروں اس پر گویا یہی تمہاری امانت قبول کی تھی اسکے بھائی پر ہے پہلے سوائے تعالیٰ اچھا حافظ ہے اور وہ سب سے مہربان کریم اللہ ہے
 وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَانَا مَا نَبغی ۝

اور جب ان کو کون نے اپنے اسباب کھولے تو پائی اپنی بونجی جو پھیر دی گئی تھی اٹھو بولے کہ ہمارے باپ ہم کیا چاہتے ہیں بہ ہماری
 بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا وَنَمِيرُ اَهْلَنَا وَنَحْفِظُ اَخَانَا وَنَزِدُ اِلَيْكَ بِعِزٍّ ذُلِّ الْعَالَمِ لَيْسِيذٌ
 بونجی ہے جو ہم کو پھیر دی گئی ہے اور ہم غلہ لادینگے اپنے عیال کے لیے اور گھبائی کرینگے اپنے بھائی کی اور بڑھالادینگے ایک اونٹ اناج۔ بیکل آسان ہو گیا ہے لے

قال لیسیر اہلنا یعنی کہ اس میں کھیلنا بہت آسان ہے۔

قَالَ لَنْ أُرْسِلَ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْتِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْكُمْ مَوْتِقَهُمْ

فرمایا کہ ہرگز نہیں بھیجوں گا کہ تم دہرہ غمضدہ اللہ تمہاری طرف سے اس بات کا کہ تم ضرور کو میرے پاس لاؤ گے اور میں تم کو لے کر آؤں گا یہ ہے میں انہوں نے کہا کہ تمہارا وعدہ

قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا قَوْلُ وَكَيْفَ ۚ وَقَالَ نَبِيُّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ

فرمایا کہ اللہ تمہارا وعدہ ہے کہ میں تم کو لے کر آؤں گا اور تمہاری طرف سے اس بات کا کہ تم ضرور کو میرے پاس لاؤ گے اور میں تم کو لے کر آؤں گا یہ ہے میں انہوں نے کہا کہ تمہارا وعدہ

وَمَا أَعْنِي عَنْكُمْ رِثَتَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ وَإِن لَّعَلَّكُمْ إِلاَّ لِلَّهِ طَعْنٌ قَوْلُكُمْ وَعَلَيْكُمْ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

اور میں تمہاری طرف سے اس بات کا کہ تم ضرور کو میرے پاس لاؤ گے اور میں تم کو لے کر آؤں گا یہ ہے میں انہوں نے کہا کہ تمہارا وعدہ

فَلَمَّا رَجَعُوا ۖ بَعَثَ جِبْرَائِيلُ إِلَى يَسُوعَ بْنِ يَحْيَىٰ وَرَبِّهِمَا فِي سَبْعِينَ يَوْمًا هَؤُلَاءِ نِسْوَةٌ فِي الْقُرْآنِ وَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْامِرَ اللَّهِ وَارْتَبِعُوا آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

سب حال بیان کیا کہ بادشاہ بہت نیک سیرت عادل ہر اس نے حکم پر دسی جا کر بلایا اور اگر اس سے انارا اور آپ کی نبوت کی تعظیم کی اور چاری نمازی

کی لیکن وہ کسی کو ایجاگی بہت اناج نہیں دیتا ہر صرف ایک ایک اونٹ بھر کے دیتا ہر جب خرچ ہو جاوے تو پھر درخواست کہ لانا چاہیے حضرت

یعقوب نے کہا کہ ابھی مرتبہ تم اس سے میرا سلام کہنا اور بیان کرنا کہ ہمارا باپ جو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہو تمہارے اس احسان کے عوض تمہارے لیے دعا کرتا ہوں

کہ اللہ تمہارے ساتھ کوئی برائی نہ رکھے ہمیشہ تم کو خوش و خوبی کے ساتھ رکھے تب انہوں نے آئندہ کا حال ذکر کیا اور قَالُوا يَا بَنِي آدَمُ إِنَّا جَعَلْنَا

انکے لئے کھیت کے لئے 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 لاؤ گے تب تک کیل نہ لگا کیل اگرچہ مجھے مصدر یعنی ناپنا اور یعنی ناپ و پیمانہ ہے کہ مراد بول چال میں کیل یعنی اناج کا پیمانہ

جس قدر کہ ناپ دیا گیا تھا پس درخواست کی اور کہا قَدْ أَرْسَلْنَا آخَانًا تَوَاسَّطًا بَيْنَهُمَا فَانصَبْ فَأَصْحَبْ فَاصْنَبْ وَأَكْلًا وَبَاطِنًا فِيهِ أَنَّكُمْ كَانُوا

ہیے کو اور پیار و شفقت ظاہر کرنے کو کہا کہ ہمارے بھائی کو کہو کہ 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 تَنْكَلُتُمْ بِكُمْ كَيْلَ لَادِينَ

یعنی کیل سے مانعت تو اسی امر پر ہوتی ہے تو جب ہم لیا جائیگی 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 وہم کیا کہ خالی اس کا لا مانع نہ تھا اور یہ اس بنا پر ہے کہ بعض روایت قصہ میں ہے کہ ان لوگوں

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

عذر کیا تو دنیا اور آئندہ سے منع کر دیا لیکن یہ وہم 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 فَا نَلَمْنَا تَوَنَّىٰ بِهٖ فَا كَيْلَ كَمْ عِنْدِي ۚ اور اس میں تاویل کرنا حرکت و اسی اور خاس نے جواب دیا کہ قرآءت کیتل بیار بھی

سبب متواتر ہے اور وہم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ معنی میں کہ بگو کیل دینے سے مانعت ہوئی ہے بھائی کے جانے پر ہوتی ہے اسکو بھو کیل لاوے اپنے لیے

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

لَا تَأْكُلُ لِحِفَّتِكُمْ ۚ اَوْ اَمْرًا مِّنْ اَسْوَءِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ اس کے محافظین کوئی بڑی اسکو نہ پہنچنے دیکے مسئلہ جائز ہے کہ آدمی اہل و عیال وغیرہ کے لیے اپنے کو محافظوں کہا

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

نگہبانی یہ عطا ہے حق عزوجل ہی کی طرف سے حفاظت ہے اس واسطے کہ جو آدمی خود اندھا بولا پاہج بہرہ ہو اس کی حفاظت معتبر نہیں ہوتی

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

وگوئیوں میں بعدہ تو صاحبین۔ یہ نظیر ہے قول یوسف علیہ السلام کی یعنی انی حفظت 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 فقہیہ 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 نیاں 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 کیا یعنی ہم حفاظت کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ پس استنباط مخصوص فعل ہے جیسا کہ
 قولہ انی حفظت 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 وعبارہ علماء متفق ہیں کہ نیت میں ہونا کافی ہے اور جن مسائل سے ان متاخرین کو وہم ہوا اسکا دار
 متعلق بقضائے ہے اور صورت یہ ہے کہ مثلاً زید نے اپنی جوار کو طلاق دی پھر بیکو چھوڑا نہیں تو اسے محکمہ 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 احوال باقی ہے کہ اس نے نیت اختیار کیا ہو تو حدود شریعہ کی
 حفاظت میں اسکا اعتبار نہ ہوگا اور ایسی صورتوں میں زبان سے بلکہ گواہوں سے جبکہ عورت عمداً نکاح کرے ثبوت شرط ہوگا بخلاف ایسی صورت کے
 جس میں ہم کلام کرتے ہیں کیونکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ عظیم و خیر کی درگاہ میں ادب مقصود ہے کہ اس نے اپنی قوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ نظریہ ہی
 کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و قوت سے میں حفظت ہوں تو نیت سے حق تم خوب آگاہ ہو پس نیت میں ہونا بالکل کافی ہو سکتا کیل بہانہ اناج و رزق
 ہو اور رزق کا تکفل اللہ تعالیٰ پر موقوف ہے اس دنیا کے عالم میں ادب کا اختیار با تان حق عزوجل پر دیکھو انہوں نے یہ نہ کیا کہ رزق ملنا ہوگا کسی طرح لجاؤ گا
 یا بادشاہ خواہ خواہ لگا چاہو جانی کو لجاؤ یا لجاؤ نہیں بلکہ اسکی تدبیر کی اور اسقدر بہتیم کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی مساعت فرمائی اور دیکھا
 کہ اور کوئی تدبیر نہیں ہے اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا سولے اسکے کہ لڑکا بھیجا جاوے مگر جب انہوں نے شفقت کی نظر انکا اظہار کیا اور یہ بھی
 کہا کہ انا لہ حافظون تو انکو وہ یاد آیا جو یوسف علیہ السلام کے لجا تے وقت انا لہ حافظون۔ کہا تھا پس جواب دیا اور قال هل امنتک عذیکہ
 فرمایا کہ کیا قبول کروں تم سے امانت اس بیابان پر آئندہ کے لیے۔ الا کہتا امنتک لکرو یہی جیسے کہ قبول کی تھی میں نے تم سے امانت حفاظت
 ہونا یعنی آخیر میں فیکر اسکے بھائی ایک ماں ولے یوسف پر اس زمانہ سے پہلے وقت میں یعنی جب کہا تھا کہ اسل معنا مذایر تع و یلعب
 و انا لہ حافظون۔ 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 ہوگا بلکہ قال اللہ تعالیٰ حفظاً اللہ تعالیٰ بہت اچھا حافظ ہے بعض قراءہ میں خیر حافظ
 اور بعض میں خیر ایسا ظنیں آیا ہے لیکن متواترہ نہیں ہے پس پڑھی نہ جاوے ان خیر حفظا بصیغہ مصدر البتہ متواترہ ہے اصل اب میں اسی کے حفظ پر
 دیکھا اور تمہاری شفقت و رحمت بھی کچھ معتبر نہیں ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کروؤ اور وہاں حکم الرحمن اور وہ سب تم و انوں سے بڑا تم کرنے
 والا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ وہ مکر مصائب مجھے پسند نہ فرادے 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 سوا حصہ میں سے
 ایک حصہ اسوقت ظاہر فرمایا اسی میں سے تمام مخلوقات ابتدا سے انتہا تک سب میں مقسوم ہے اور تو نے حصہ حق تعالیٰ روز قیامت کو اپنے پیڑوں
 کے لیے ظہور فرماؤ 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 نسبت قصص فرمائی جیسے قولہ واذکر عبدنا داؤد ذوالالباب و قوله یزید بن عباد بن یزید۔ و قوله نعم العبد ان اواب۔ اور عموماً محل رکھا بقولہ ان

عبادی لین لک علیہم سلطان یعنی شیطان کو مردود کر دیا اور فرمایا کہ میرے بندوں پر تجھے تسلط نہ ہوگا۔ پھر واضح ہو کہ عموماً مومنین و اولیاء آلہی
سولے پیغمبروں کے معصوم نہیں ہیں بلکہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر حکم قولہ لم یصر و اعلمی ما فعلوا و ہم یعلون۔ اور قولہ تذکرہ فاذا ہم بصرون
بہت جلد توبہ و عتاب سے پھر جاتے ہیں حالانکہ یہ بوجہ شیطان کے و سواس 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 آلہی بچانے کی کوشش کیجاوے اور ایمان و اسکی خوبیاں
اور مکارم اخلاق و محاسن اوصاف و تقدیس باری تعالیٰ دیکھو۔ محض ظنون و ادہام پر اعتراضات چھوڑو 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 معنی و موسومہ سے بچنا دشوار تھا وہ تو بھائیوں میں عداوت ڈالنے اور سیرجی کرنے کو بنگا دینا اچھا دکھاؤ اور رعایت
ہے کہ ایک تمہی سردار قرع بن حابس نے اپنی اولاد کی کثیر تعداد بیان کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی کو پیاز نہیں کیا اور خراہی تھی
کہ آپ حسین علیہما السلام کو پیاز کرتے ہیں آپ نے ذکر فرمایا کہ بعض قلب تھم سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ چونکہ راجوت قوم کی طرح عرب لوگوں
کو قتل کرنا معروف ہے ان میں سے ایک نے خود اپنا واقعہ لکھ 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 تیرا آسمان والا رحم فرماؤ گا۔ فلکتر سو حصہ رحم میں سے ایک حصہ کا ظہور ہے اور باوجود اسکے صحیح ہوا کہ
رحمت آلہی اسکے غضب پر سبقت رکھتی ہے تو کہنگا کہ جنین ایمان صحیح موجود ہوا اپنے رب سے امیدوار رہیں و جو رحم الہی اللہ اس وقت تک لوگوں نے
گوین نہ کھولی تھیں پہلے سے یہ گفتگو ہوتی رہی۔ وَ لَمَّا فَتَحُوا مَضَاجِعَهُمْ رَجَعُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ فَرَأَوْهُمُ كَالشُّجْرِ عُرْوَةٍ تَلْبَسُ لَبَاسَ الْوَالِدِ
کھولیں۔ وَ جَعَلُوا أَيْضًا عَنَّهُمْ تَوَاطَىٰ ابْنِ بُوَيْبٍ۔ اگر چاہا ابھی تھی مگر رُدِّدَتْ إِلَيْهِمْ انکس واپس کر دی گئی یعنی وہی بضاعت انہیں واپس دیکھی جو
انج 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 ہے بعض قرآن میں ردت بحسب اول ہے جب یہ دیکھا تو۔ قَالَ أَيُّبَا بَا قَا كَيْفَ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ
یاب۔ مَا تَبْعِي وَ هَلْ يَأْتِيهِمْ كَمَا تَبْعِي وَ هَلْ يَأْتِيهِمْ كَمَا تَبْعِي وَ هَلْ يَأْتِيهِمْ كَمَا تَبْعِي وَ هَلْ يَأْتِيهِمْ كَمَا تَبْعِي وَ هَلْ يَأْتِيهِمْ كَمَا تَبْعِي
فروخت کیا اور پھر ہمارے دام ہکو پھیر دیئے ہیں علیٰ ہذا مانعہ میں ما استفہام انکاری ہے اور اگر نافیہ ہوتو معنی یہ ہے کہ ہم اس سے سولے احسان نہیں
چاہتے ہیں۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ نبیؐ یعنی مطلب ہو یعنی خواہش کرنا چاہتا اور احتمال ہے کہ نبیؐ سے ہو یعنی حد سے بڑھ جانا تو عرض یہ کہ ہم آپ
سے حد سے بڑھ کر اسکے احسان و خوبی کے بارہ میں گفتگو نہ کریں گے یعنی اب اور زیادہ بک کہ نہ کریں گے اور معصوم یہ کہ یہ بضاعت ہی دلیل کافی آپ کے
سامنے موجود ہے اب ہماری گفتگو زائد کی کچھ حاجت نہیں ہے اور ایک قرآن میں تہنی بتا خطاب ہے یعنی لے پر آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ سب بیفادہ
سے و معالم و سراج و غیرہ سے نکھا گیا اور بعض محسنین نے کہا کہ ما نافیہ کی صورت میں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم آپ سے طلب نہیں کرتے ہیں
یعنی ہم کو دوبارہ وہاں جانے کے لیے مال کی خواہش نہیں ہم آپ سے نہیں مانگتے ہیں۔ هَذَا بِإِضَاحَتِنَا۔ یہ ہماری بضاعت ہے۔
یسی کافی ہے لیکن ترجمہ کے نزدیک بعض محققین کا قول پسند ہے کہ بوجہ اول اقوی اور دوم قوی ہے اور سوم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔
حاصل یہ کہ لے پر بوجہ اکرام اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہیں اسے ایسا کیا اور یہ دیکھئے ہماری بضاعت ہے جو رُدِّدَتْ إِلَيْهِمْ بلکہ پیڑی گئی ہے۔ پس
اپنے کرینگے کہ ہمارا قول صادق ہے آپ ہم کو مع بھائی کے واپس جانے کی اجازت دیکھئے فکر کی ضرورت نہیں ہے اسی بضاعت سے ہم اپنا سامان

کریکے و نمیند آھننا اور اپنے اہل و عیال کے لیے میری یعنی اناج لاونگے و محفوظ کھانا اور آمدورفت میں اپنے بھائی کی نگہبانی رکھینگے۔ اس وقت بن نگہبانی کے معنی یہ تھے کہ فصوص کسی مصیبت میں اسکی گرفتاری نہ چاہیں بخلاف حفاظت حضرت یوسف کے کہ وہ صغیر و خرد سال تھے۔ اسی واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام نے قولہ الا ان یحاط بکم سے اشارہ کر دیا ہے کہ عموماً یہ خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے جب تک کہ خاص طریقہ سے کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو ورنہ اور انکی بھی یہی مراد ہے کہ ہر طرح کی مخادف جو رراہزون وغیرہ سے ہم ایک جماعت ہو کر تنہائی سے محفوظ رکھینگے۔ ورنہ اگر کسی کی بے خبری اور بڑھاپے کیلئے ایک اونٹ کیل یعنی بھائی کے حق کا ایک اونٹ اور لگا۔ یہ کلام صریح ہے کہ پہلے انکو بنیامین اور والد یعقوب علیہ السلام کا حصہ نہیں ملا تھا جیسا 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 ہو کہ وہ لوگ خچر یا گدھے لے گئے تھے پھر مجھے مائل ہے کہ وہ صحت جس روایت سے ہے اسکا اعتبار قرآن مجید سے کیوں بڑھ گیا اسلئے کہ میں حمار پہاں نہیں بلکہ صاف کھیل بعیر مضموم ہے تو بعض لغات کی بنا پر تکلف مزید بلا ضرورت ہے۔ میرے نزدیک تو ایسی روایات کی تنقید و تحقیق چاہیے تاہم واللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر چونکہ بالفعل اہل و عیال کے لیے اناج لانے تھے تو اسکی نسبت کہا کہ مذکورہ جو ہم لانے میں کیوں کیسی بڑھ گیا اسلئے کہ میں کچھ کفایت نظر نہیں آتی ہے لہذا کھیل کے واسطے کر جانا چاہیے بعض نے کہا کہ مقصود یہ ہے کہ نزد او کھیل بعیر سے ایک اونٹ جو زیادتی ہوگی ایک آسان و خفیف چیز ہے یا دشاہ کو دینے ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ تو تقریبی بات تھی کہ ہر ایک کو ایک اونٹ دیا جاوے اس میں بادشاہ کے دینے کرنے کا تذکرہ بیوقوف ہوگا لہذا اولیٰ وہی معنی اول میں اور ممکن ہے کہ اس اناج کے حاصل ہونے کی کیفیت کو آسان قرار دیا کیونکہ اناج ملا اور آرام و ہمانداری ہوئی اور فصاحت واپس دی گئی تو یہ مجاورہ مثل اردو کے بول چال کے ہوگا کہ یہ تو بہت مستانانہ ہے۔ غایت یہ کہ سستے کو بعیر فرمایا تو یہ بعید نہیں ہے اور کھتہ و 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 بھی 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 کھیل بعیر ایک خفیف چیز ہے اسکے مقابلہ میں فرزند کو خطرہ میں ڈالنا برداشت نہیں ہو سکتا اور بیضاوی رحمہ اللہ وغیرہ نے اسکو ضعیف کیا اور خدیج تکلف سے خالی نہیں ہے بلکہ جواب حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے یہ ہے۔ قَالَ لَنْ اُرْسِدَ مَعَكُمْ فَرِیَاکَ ہرگز نہیں بھجوں گا اسکو تمہارے ساتھ میں یعنی جبکہ میں نے تمہاری حرکت دربارہ یوسف علیہ السلام کے دیکھی ہے۔ حَتّٰی تُوْتُوْنَ مَوْتًا مِّنْ اللّٰہِ یہاں تک کہ وہ تم ایسی چیز مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس پر مجھے اعتماد اور وثوق ہو یعنی عہد و قسم کے ساتھ کہ لَتَا اُفِیْطِرْ بِہِ ضَرْوِیْ اَسْکُو مِیْرَہِ پاس لے آؤ گے اَلَا اَنْ یَّحَاطَ بِکُمْ بِسِتْنَاہِ اِیْہِیْ صَوْرَتِہِ کہ تمہارا حاطہ کیا جاوے یعنی مغلوب ہو جاوے کہ اسکو نہ لاسکو یا یہ مراد ہے کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ اور حاصل یہ کہ اگر مصیبت ہو تو اسوقت عذر لائن ہوگا کہ تم ہی اس میں شامل ہونہ فقط وہی تنہا مبتلا ہو جاوے۔ بیضاوی نے کہا کہ یہ استثناء مفرغ از اعم 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 تمہارا حاطہ ہو جاوے یعنی مجبور و مغلوب ہو جاؤ یا تم سب گھر جاؤ جس میں وہ گھر ہے بعض علماء نے کہا کہ اول تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تھا پھر رخصت کرتے وقت ان عہد و پیمان کی طرف مائل ہوئے اگرچہ حفظ الہی کا اعتماد ترک نہ کیا لیکن خیلے تو جہاں جانب بھی ہوئی اسی واسطے تھوڑی تاخیر سے لے۔ فَکَلَّمَاکُم مَّا تَقَفُّہُمْ پھر جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا عہد دیا۔ قَالَ تُو یَعْقُوْبُہُ نے فرمایا۔ اللّٰہُ عَلٰی مَا نَقُوْلُ وَاکَلٰہُ اللّٰہُ تعالیٰ ہمارے قول پر مطلع و رقیب ہے۔ یہ زیادہ ناکہ بکردہ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو شاہد و حاضر ناظر کر کے کہتے ہیں۔ پھر چلے وقت انکو

تذہیر و احتیاط کی نصیحت کی اور وقال کہا کہ نبیؐ سے میرے بیٹے۔ لا تدخلوا من ابواب و احد مت داخل ہونا یعنی شہر مصر میں ایک ہی دروازہ سے۔ قال دخلوا من ابواب متفقہ فتح اور داخل ہونا متفرق دروازوں سے 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 خون کیا کہ اگر ایک ہی جماعت داخل ہوں تو لوگ نظر بد لگائیں۔ 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 شاہ بنیامین پر اس قدر 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 اللهم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان و ہامہ و عین لامہ یعنی اللہ تعالیٰ سے خود پناہ مانگی یا حسین علیہما السلام کے واسطے پناہ مانگی ہر شیطان سے اور ہامہ یعنی سانپ بچھو وغیرہ ہلاک کرنے والے زہروں سے اور عین لامہ یعنی نظر بد سے۔ قال المترجم علماے اہل السنۃ متفق ہیں کہ نظر بد صحیح ہے اور اس کا انکار محض جہالت ہے اور صحیح مسلم میں ایک گورے خوبصورت صحابی کو ایک دوسرے شخص نے دیکھا کہ کہا کہ کسی اچھی خوبصورتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھڑکھڑایا اور کہا کہ کیا تجھے یہ کہنا نہ آتا تھا کہ اشار اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب ہے کہ جسطرح اس نے چاہا پھر دیکھا 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 بچار 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 منہ پھیر سے موندے چلے جانے کا حکم کیا پس مرد بچار چاہو گیا بحکم اللہ تعالیٰ۔ اور تفصیل سے یہ قصہ سفر السعادت میں بھی مذکور ہے اور آثار میں صحیح روایت کی علما 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۔ یہ خبر اسکو بھی دی گئی جب منزل پر اترے اور لوگ کاموں میں مصروف ہوئے اور بزرگ موصوف 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 گر 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 اس موذی کی آنکھیں نکل پڑیں اور عیشہ کے لیے لوگ اس کے سر سے محفوظ ہو گئے۔ یہ بھی سفر السعادت میں غنصل 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 مصطبہ حالت میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس 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 یعقوب نے کہا۔ و ما اعطینی عنک کرمین اللہ من شیء اور میں بے پروا نہیں کر سکتا تم سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی چیز یعنی ثبوت و تدبیر سے یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ چاہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں چاہا اس میں سے کچھ تمہارے مال و بدن کیونکہ احتیاط کرنے سے مقدر ہٹا نہیں سکتے۔ ان الحکمۃ و الا حکم نہیں ہو کر اللہ تعالیٰ کے واسطے پس اگر اسے مقدر کیا کہ تم کو کوئی گروہ پہنچے تو لا محالہ پہنچے گا اور یہ تدبیر کچھ نفع نہ دے گی۔ علیہ کو نکلت اسی پر میں نے توکل کیا۔ و علیہ فلیتوکل المؤمنون اور اسی پر چاہیے کہ توکل کرنے والے بھروسہ کریں۔ یہ مقام صریح ہے کہ تدبیر کرنا توکل کے معنی نہیں ہوتا بلکہ توکل تو نیک نیت ہو کہ اللہ ہی پورا کرنے والا ہے اور تدبیر و نظر نہیں ہے پس جس شخص نے تدبیر سے گریز کیا اس کو بھی وہی پہنچے گا

ہو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے لیکن گناہ کی سزا بھی دیکھا وہی کہ اُسے عالم اسباب میں حق تعالیٰ کے طریقہ امتحان کی پابندی چھوڑ دی اور صریح احادیث صحیحہ پر دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص دنیا میں نیک کام کرے 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 آسائش طلب کرے تو اُسکو زمین ملیگا لیکن اکثر نیکو کار اپنا ثواب آخرت میں چاہتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ فضل سے لیکر دنیا میں بھی وسعت دیتا ہے اور آخرت میں بھی انکا پورا ثواب ہے۔ واضح ہو کہ شیطان اور جو سپرین کر وہ کہ اسکے ساتھ لاحق ہیں جیسے ہوا سانپ بچھو اور نظر بد وغیرہ انے ہونین کو زیادہ پریشانی رہتی ہے نسبت کافرون و منافقون کے کیونکہ کافرون و منافقون سے شیطان کو خوشی ہے تو انکے آزار کی راہ دھونڈا دینے کی اُسکو ضرورت نہیں ہے پس اگر شیطان قدرت پاتا تو کوئی کافر یا رنہ نہ دیتا تا کہ وقت مصیبت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے پس اللہ تعالیٰ وعدہ الاشریک قادر قیوم ہے ہونین 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 وما اعنی علم من اللہ من شیء اور یہ جو بیان کیا کہ چشم بد بھیک ہے تو یہ بھی مقدر ہے حتیٰ کہ جہان مقدر ہو کچھ اثر ہوگا اور یہ ہماری شرع میں بھی وارد ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور حسین 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 بھض 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 ولو کان شیء سابق القدر سبقه العین یعنی چشم بد بھیک ہے اور اگر کوئی چیز ایسی ہوتی کہ قدر سے ہیبت بجاتی تو چشم بد ہی ہیبت 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 ہتھادیکھ 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 بر سے بلاکت کو پہنچنا نظر اور اسکو فوج کر کے کھانے میں کوئی ضرر نہیں ہے واللہ اعلم ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں انی اعین کا یا عوز کا سبکات اللہ التاتہ من کل شیطان و ہانہ و عین لائتہ اور فرماتے ہیں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسحاق کو تو بڑ پڑھتے 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 عیامت کو گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ پر بیماری کی تکلیف شدید ہے پھر 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 ارقیک من کل شیء یؤذک من کل عین و ہابہ اللہ یشفیک پس مجھے افاقہ ہو گیا اور یہ دعاء صحیح و غیرہ میں ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوردن 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 عرب 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 پھونک 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 اسوقت 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 اسواسطے 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 شرف سے کہہ کر کے چشم بر سے بھینچنا زیادہ ہے اگر کھڑے رہے اس سے اسکا اثر لگنے کا شکار ہوگا

وغیرہ نہو کہ شیطان ضرور حاضر ہوتا ہے۔ پھر واضح ہو کہ اس مقام پر جو مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ مراد نظر ہنسے پر ہنسے 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 عداوت 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 عمر بزم 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 عمر بزم وغیرہ کو نظر وقت کی گینگی
 اور اسلامی علوم پر تحقیر کی نگاہ ڈالیں گے مگر یہ لوگ محض جاہل ہیں انکا مبلغ علم یہ ہے کہ ان میں سے مدعی ذکاوت دعویٰ کرتا ہے کہ خطائی تعریف
 غلط ہے یا دسویں شکل اقلیدس کیونکہ منظر تعریف کے خط نقاط سے مرکب ہے پھر کیا ضرور ہے کہ خط کے نصف کرنے میں نقطہ پر مساوات
 واقع ہووے۔ اہل اہل علم مجھے معاف فرمادیں گے کہ اس مدعی کے جمل اعتراض کا سمجھنا میری عبارت سے مشکل ہو گیا مگر میرا مقصود یہ ہے کہ 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 جہت ہے پھر ہی لوگ ہیں جو ان مدارک میں گفتگو کرنے کے لیے مذہب قرار دیتے جاتے ہیں پس
 تجھے لازم ہے کہ شرائع اسلام پر مضبوطی اختیار کر اور معتدین اہل تقویٰ کی شان میں نظم کا لگان قوی کر اور سنت طریقیہ پر قائم رہو والسلام بالجلد ابو علی
 جیانی وہاں وغیرہ بعض معتزلہ نے اپنی ہوسات کے موافق نظر پر سے انکار کیا مگر بلا دلیل و حجت کے جیسا کہ انکا دستور ہے کہ آیات و لفظوں سے اپنی
 رائے کو مخالف دیکھا انکار کرتے ہیں اور جو ہر وہ روش تو زعمشہری کی ہے کہ کثافت میں جہان دلیل شرعی کے مقابلہ میں کوئی قوت نہیں پاتا تو انہ
 اہل تقویٰ و علماء سنت پر زبان درازیاں کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تجاوز کرے اور واضح ہو کہ سراج وغیرہ سے استفادہ ہے کہ جانا چاہیے
 کہ آدمی کو حکم کیا گیا ہے کہ اس عالم میں جو اسباب معتبر ہیں انکے موافق کار بند ہو اور یہ بھی عقین رکھے کہ نتیجہ وہی حکلیکا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر
 فرمایا ہے اور پرہیز و تدبیر سے امر مقدر ٹل نہیں سکتا اور اگر پرہیز و تدبیر نہ کرے گا تو خلاف حکم عمل کر کے عصبیان و نافرمانی میں مبتلا ہوگا مثلاً زہر
 کھانے و مضر غذاؤں کھانے سے پرہیز کرے ورنہ حرام موت مرے گا اور اگر باوجود پرہیز کے عام و بار میں لڑاکا ہو تو مقدر سے مراد اور نواب یاد گیا
 پھر یہ پرہیز و حذر بقدر امکان اس طریقہ سے ہو جو شرع نے مقرر کیا ہے اور جو اس کا استعمال شاہد ہے حتیٰ کہ کسی بت کے سامنے انجانے سے چپکے
 و فنیہ شرک و معصیت ہے پرہیز نہیں ہے ان بعض اسباب خفی سے شارع نے آگاہ کر دیا ہے جس پر عموماً خواہ اس متقل نہیں ہیں اگرچہ عالم علوم کے
 نزدیک آنکھے صحیح ہونے میں کچھ تاہل نہیں اسی میں سے نظر بد کا اثر ہے اسی واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے خاص کر 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 العرالش قولہ تعالیٰ فاشد خیر حافظا
 و ہوا رحم الرحمن۔ یعقوب علیہ السلام نے آئینہ امتحان میں دیکھا کہ نبیائے بغیر اختیار کے اُنے جدا کیا جاو گیا پس اسباب سے نظر بنا کر سبب اسباب
 کی طرف نظر رہی اور اسی سے حفظ و عنایت و رعایت کے خواستگار ہونے کسی مخلوق سے اعتماد نہ کیا۔ اور اشارہ اس میں یہ ہے کہ نبیائے میں کے ساتھ
 یوسف علیہ السلام کو بھی واپس دیوے یعنی وہی دونوں کا حافظہ ہوا قول وجہ اشارہ یہاں دقت ہے اور یہی اس امر پر ہے کہ ابتدائیں تعبیر خواب سے
 انکو موقع ملا کہ بھائیوں کے قول کی تکذیب کی اور جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام جدا کیے گئے زندہ ہیں اور اب احساس کیا کہ نبیائے میں کی جدائی سے
 آسانی ہوگی یعنی دونوں بچھا آئی چھوڑو مگر اور تصدیق اسکی قول تہ عنی اللہ ان یا نبی ہم جمیعاً۔ سے ظاہر ہے اور رحم الرحمن سے اشارہ ہے کہ ہرگز ہمت

خوشبو سے پیرا ہن یوسفی ہو بچاوتے اور نظر گم شدہ پھیر لاوتے مترجم کہتا ہے کہ قیص سے مینائی واپس آجانے میں زمشتری وغیرہ اہل ہوا ہوس
 کی رلے کم ہو جاتی ہے کہ اس میں کیا تاثیر دی گئی اور جب بیان حق تعالیٰ کی طرف سے اظہار قدرت ہے تو نظر چشم میں کیوں آنکھیں چوز جیاتی
 ہیں فافہم بعض نے کہا کہ اول حضرت یعقوب علیہ السلام نے انکے حفظ کا تجربہ کر کے کم کیا اس مرتبہ حافظ حقیقی کے سپرد کر کے دونوں کو پایا
 قولہ ولما فتوا اتاعم الآتہ بعض نے ذکر کیا کہ بطل حن و اخلاق کے تھا کہ قاہرین انکی ستاع انکو واپس نہ دین بلکہ خنیہ واپس دین تاکہ روبرو
 بارنت سے پست و شرمندہ نہوں اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کی ستاع کے لیے خزانہ میں مصرف خراج وغیرہ کا ٹھکانا نہ پایا بلکہ
 مصرف فقرا و مساکین کے خزانہ میں جگہ دیکھی یعنی بحسب شریعت حق تو وہ مال درپردہ انھیں کو واپس دیا۔ اول حدیث میں سات قسم
 کے لوگ جو سایہ حق عروج میں ہونگے ایک وہ بھی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسطرح دیا کہ بائین ہاتھ کو خبر نہ ہوئی مقال الشیخ
 اور اسکے اشارات میں سے دقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عروج 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 محتاجین کو ان کی ستاع حقیر واپس فرما دیکے اور فضل و رحمت سے انکی دستگیری کرے گا 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 ہوسکتی ہے جس جملہ عبودیت انھیں کو واپس
 لیگی کیونکہ وہ اس کی کبر بانی کے لائق نہیں ہے پھر اپنے فضل و کرم سے انکو تو نگہ فرما دیکے اور دلیل صریح اس پر قولہ علیہ السلام لم یج احدکم علمہ قالوا ولا
 انت یا رسول اللہ قال ولانا الا ان تجد فی اللہ برحمتہ مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث کی تفسیر مکرر مقامات سابقہ میں گذر چکی ہے بعض نے کہا کہ خلق
 کے جملہ اعمال و افعال سب انھیں کو واپس دیے جاتے ہیں جو انھوں نے اپنی ذات کے لیے کیے ہیں پھر جو کرات انکو پوچھنی 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 پوچھنا ہے۔ واللہ اعلم۔ قولہ فلما
 اتوہ موثقم قال اللہ علی النقول وین مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شاہد کرنا صدق صحیح ہے اور عظمت کبر بانی کی شہادت سب سے اعلیٰ و لیکن اگر
 کذب ہو تو کفر ہے اور عارن مطلع اسرار بھی کا ذب سے ایسی شہادت لیکر اسکو کافر نہ بنا دیکے اور اسکو سب سے اعلیٰ و لیکن اگر
 کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کی نیت دربارہ بنی امین کے سچی دیکھی کہ حقیقت ہی چاہتے ہیں کہ حفاظت کریں اور واپس لاویں اور
 بنور نبوت صورت واقعہ آئندہ بھی دیکھی کہ معذرت کے ذمہ سے یہ لوگ عاجز ہونگے تو اللہ تعالیٰ کو مطلع غیب قرار دیا یعنی وہ ہمارے بھارے ارادہ
 پر منحصر نہیں ہے 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
 یشاق کا محل یعنی جو اس معلول ہے کہ کبھی اپنے نفس کی رلے پر جھک جاتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی حفظ و کالت پر سپرد کیا اور انکے قول پر اللہ تعالیٰ کے
 دلیل کرنے سے اعلیٰ غرض یہ ہے کہ وہ حفاظت فرماوے کہ انکو تمھاری خواہش و رلے پر نہ چھوڑے اور تمھارے دین کو بھی کی طرف مڑ جانے سے بچاوتے۔
 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 جو اشیاء مقدر
 ہو گامانی قولہ تعالیٰ انشا و تثبت الآتہ۔ تو کہا کہ قولہ یا نبی لا ترخلوا من باب واحد واخلوا من ابواب متفرقہ مترجم کہتا ہے کہ قولہ جو اللہ انشا کی تفسیر
 میں مذاہب و اقوال سابقین 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 نصوص سے یہی ثابت ہے اور متاخرین میں شیخ شوکانی وغیرہ نے جو تحقیق لکھی میرے نزدیک اسکا حاصل بھی یہی ہے
 لیکن اسکے بعض متبعین نے ہم میں کچھ اضطراب و تزلزل اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے ہن اس قدر مجھے قطع فیضیت کرنا منظور ہے کہ عوام میں یہ میل پیش نہ کیا جاوے

اور خواص ماس میں خوض نہ کریں کیونکہ تقدیر کا بھید خاص حکمت الہیہ ہے وہ حکمت و علم صفت الہی ہے اور حب صفت الہی مہمانہ تفہم و ادراک سے باہر ہے تو لیکر اسکے علم کا احاطہ ممکن ہوگا کچھ کچھ تقدیر کا بھید سمجھیں اور کیا اندازہ طرح کہ ذات و صفات باری تعالیٰ پر ایمان و تصدیق کے سوا ہے چونکہ اس کے واسطے مجال نہیں ہے اسی طرح تقدیر کا علم بھی قطعی ایمان بالغیب ہے جو اسپر ایمان نہ لاوے کا نثر ہو جائیگا۔ لغو ذبا اللہ من وساوس الشیطان شیخ رحم 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ ہی غیرت قدم کا خوف کیا کہ مقدور کے مقابلہ میں بے ادبی شمار نہ ہو اور انتظار کرنا چاہیے سابق رضائے غضب پر کما 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 مکر وہ امر پیش آوے گا تو میری اس تدبیر سے کچھ نہ ہوگا وہ ضرور 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 ہوگا جہ طرح چاہا اس طرح ہوگا 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۔ مگر جسم کہتا 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 ہوگا بلکہ تدبیر و اس کا نتیجہ دونوں قلب سے محو ہوں۔ اور یہ مراد نہیں ہے کہ تدبیر نہ کرے اس لیے کہ یہاں خود جہاں 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 جسکا گاہ فرمادیا ہو پھر بھی اس پر تدبیر یعنی جو اس و عقل کا عالم اسباب میں کام میں لگانا لازم ہے آیا نہیں دیکھتے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ اسلام تمام جہان میں پھیل جاوے گا حتیٰ کہ برابر قریش و یہود و نصاریٰ کو سمجھایا کہ دین توحید عنقریب اپنے آفتاب سے تمام جہان کو روشن کر دے گا تم میری اتباع کرو اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو غزوہ 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 عبادت میں جیسا کہ میں نے مقدمہ فتاویٰ ہند میں تحقیق و تفصیل سے لکھا ہے اور قولہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و ما لہم بان لہم اجرتہ الایۃ کی تفسیر میں لکھا ہے حتیٰ کہ جو کوئی اسکی تفسیر سمجھ گیا اس نے تمام دین سمجھ لیا پس مومن کلہم فصل ثواب ہے تو تدبیر ثواب ہے پھر تدبیر نہ کرنا ثواب و عبادت سے بیٹھ رہنا ہوگا اور جو ایمان نہ لایا اسکی تدبیر و جملہ حرکات و افعال سب باطل ہیں تو اسکا بیٹھ رہنا اور نہ بیٹھنا دونوں خراب ہیں صرف بیٹھ رہنے سے وہ دنیا میں بھی خراب ہوگا 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 ہوں جو مذکور ہوئے تو تقدیر دیکھنا لیکر ممکن ہے اسی واسطے کہا گیا کہ تقدیر سے لپٹنا بے ادبی ہے جیسے یہ کہنا کہ تم صحتی میں توجنت پاؤ گے ناز و روز سے کچھ فائدہ نہیں ہے وہ لالکے یہ بے ادبی و جہالت ہے آیا تو نہیں دیکھتا کہ قریش کو ایمان لانے کی تکلیف دی گئی حالانکہ ابولسب و ابولہب و انکسے مانند وہ ہیں کہ قولہ انذرتمہم ام لم تنذرہم لایؤمنون۔ وہ کبھی ایمان لانے والے نہ تھے لیکن مقدر پر ایمان رکھا گیا فافہم واللہ تعالیٰ اعلم 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 جادلہ ہے اور جو قصہ یوسف معلوم ہوتا ہے عین قلب و اسکے دشمنوں و مصائب آلام کا جو دم و آخر وصول بدرجہ تکمیل اور تقریب ببارگاہ رب العالمین اور بادشاہت دار آخرت ہے لیکن ایسے طور پر قدسی کلام قادر مطلق کا ہر کسر کی اکھوں والا اپنی استعداد کے موافق بھکر صلاحیت و اخلاق پائیسزہ۔

پیدا کرتا ہے اور جو اس باطن کی آنکھوں والا نفس و شیطان کے وسوسوں 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 مجھے پروا نہیں ہے کہ نفس کو مجادلہ پر آدھ کرے اور نفس تجھ کو غزہ میں ڈالے کہ علم وہی ہے جو ہم عالم علامہ منطقی ہو کر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ فوق کل ذی علم عظیم برکات سے محروم نہ رہنا چاہیے اور غور سے سنا چاہیے کہ اشارہ شیخ نے یہ ذکر کیا کہ قول حضرت یعقوب یاسنی لا تزلوا من باب واحدنا آخر آیات تعلیم سرماطنی ہے کہ جب تم نے اپنی حقیر بضاعت لے کر درگاہ بادشاہ حقیقی کا قصد کیا اور چاہا کہ عبادت کے سراپے سے غذائے روح مشاہدہ پاک حاصل کریں اور تم نے قلوب و ارواح و عقول و اسرار سے راہ حق عزوجل 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 مقصود نہ کرو مثلاً صفت رحم یا علم یا کرم کسی ایک پر اقتصار مت کرو و ظاہر ہے کہ نفس ان میں سے ایک ہی صفت پاکیزہ نہ ہو جائیگا حتیٰ کہ جو شخص تارک ہجوم و بصلوۃ و خلیل 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 واحده تاکہ تم حاسدین یعنی 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 پہچانا اور بلکہ ایک صفت سے ایسا شخص پہچان ہی نہیں سکتا کیونکہ معرفت دینا فضل خالق عزوجل ہے نہ اختیار مخلوق لقولہ تعالیٰ ما کان نفس ان تو من الا باذن اللہ تعالیٰ علی الذین لا یعقلون۔ نظیر اسکی یہ ہے کہ ایک کتاب جسکو یاد ہو وہ علم والا نہیں ہے اور جو حیاتی چکا سکتا ہو وہ باورچی نہیں ہے اور انڈیا کے بہت نظائر میں یوں ہی عارف جملہ ادب شریع پر عالم 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 فراموشی خواہشات نفس کی جانب سے نہ آتے ہوں یہاں تک کہ ایک عرصہ میں اسکو قید سے باہر نہ جاتی ہے پھر نفس اسکا ارہ نہیں بلکہ مطمئن ہے اور شیطان بوجہ ذکر قلب کے دور بھاگتا ہے اور صحیح ہوا کہ جس قلب میں باحق نمود ہاں شیطان داخل کرتا ہے پھر جب یاد آئی تو ہٹ جاتا ہے و بترجم کتاب کہ دخل شیطان کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں باحق عزوجل نمود ہاں نہیں ٹھہر سکتا ہے پھر واضح رہے کہ حق عزوجل جن صفات کمال و اوصاف جلال و کبر باری و عظمت سے وعدہ لا شرک بہ اس طرح اس پر ایمان ہو تو ایسے شخص کا یہ حال ہوگا کہ جب ہی غافل ہو فوراً شیطان نے دخل کیا پھر یاد آئی اور وہ بھاگا۔ ہمیں عظمت کی اوقات میں وہ تمام سراپے چڑھاتا ہے کہ گریہ ہوش در در زانان ماست بہنومن عمر چل سال کجا است۔ اور ہوا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے مگر اس طرح کہ حضرت عیسیٰ اسکا کلو تابیٹا ہے یا عجز پر اسکا بیٹا ہے اور انڈیا کے لغو ذبا اللہ تعالیٰ وہ عیوب جن سے پاک پروردگار تعالیٰ پاک ہے تو اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا بلکہ اپنے زعم میں ایک خدا بنا یا جسکا بیٹا ہو اور یہ حضرت خالق رازق جل شانہ پر بھی لغو ذبا اللہ تعالیٰ صادق نہیں تو کبھی اس نے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا بلکہ تصحیح عنہ قولہ 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 اُنکے دل سے کسی وقت اسکا باوجود نہیں ہوتا ہے پھر مومن کو مدت تک قید میں رہنا اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ وہ ایسی چیزوں سے آنا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو تو اس کے ہر راہ بند کے سب طرف سے مقید بیٹھا ہے اور جگہ راہیں اسکی نفس کے وسیع میدان میں ہو کر آتی ہیں اور خواہش کے ٹکڑے راستہ میں لگتا قال الدنیا جن المؤمن۔ اور فرمایا زمین للناس حسب الشہولت یمین سے کہا گیا کہ حسب الدنیا اس کل خطیئہ ولقد قال صحت اجنتا المکارہ باورضلا اس قید کا نہایت آسان محض قلعہ شریع ہے کہ ظاہر و باطن اسکی حفاظت کہے لیکن انہیں ہے کہ اس زمانہ میں خواص علماء کی کیفیت ہے کہ ظاہری

اور اللہ تعالیٰ کی انکھوں 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 مجھے پروا نہیں ہے کہ نفس کو مجادلہ پر آدھ کرے اور نفس تجھ کو غزہ میں ڈالے کہ علم وہی ہے جو ہم عالم علامہ منطقی ہو کر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ فوق کل ذی علم عظیم برکات سے محروم نہ رہنا چاہیے اور غور سے سنا چاہیے کہ اشارہ شیخ نے یہ ذکر کیا کہ قول حضرت یعقوب یاسنی لا تزلوا من باب واحدنا آخر آیات تعلیم سرماطنی ہے کہ جب تم نے اپنی حقیر بضاعت لے کر درگاہ بادشاہ حقیقی کا قصد کیا اور چاہا کہ عبادت کے سراپے سے غذائے روح مشاہدہ پاک حاصل کریں اور تم نے قلوب و ارواح و عقول و اسرار سے راہ حق عزوجل 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 مقصود نہ کرو مثلاً صفت رحم یا علم یا کرم کسی ایک پر اقتصار مت کرو و ظاہر ہے کہ نفس ان میں سے ایک ہی صفت پاکیزہ نہ ہو جائیگا حتیٰ کہ جو شخص تارک ہجوم و بصلوۃ و خلیل 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 واحده تاکہ تم حاسدین یعنی 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 پہچانا اور بلکہ ایک صفت سے ایسا شخص پہچان ہی نہیں سکتا کیونکہ معرفت دینا فضل خالق عزوجل ہے نہ اختیار مخلوق لقولہ تعالیٰ ما کان نفس ان تو من الا باذن اللہ تعالیٰ علی الذین لا یعقلون۔ نظیر اسکی یہ ہے کہ ایک کتاب جسکو یاد ہو وہ علم والا نہیں ہے اور جو حیاتی چکا سکتا ہو وہ باورچی نہیں ہے اور انڈیا کے بہت نظائر میں یوں ہی عارف جملہ ادب شریع پر عالم 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 فراموشی خواہشات نفس کی جانب سے نہ آتے ہوں یہاں تک کہ ایک عرصہ میں اسکو قید سے باہر نہ جاتی ہے پھر نفس اسکا ارہ نہیں بلکہ مطمئن ہے اور شیطان بوجہ ذکر قلب کے دور بھاگتا ہے اور صحیح ہوا کہ جس قلب میں باحق نمود ہاں شیطان داخل کرتا ہے پھر جب یاد آئی تو ہٹ جاتا ہے و بترجم کتاب کہ دخل شیطان کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں باحق عزوجل نمود ہاں نہیں ٹھہر سکتا ہے پھر واضح رہے کہ حق عزوجل جن صفات کمال و اوصاف جلال و کبر باری و عظمت سے وعدہ لا شرک بہ اس طرح اس پر ایمان ہو تو ایسے شخص کا یہ حال ہوگا کہ جب ہی غافل ہو فوراً شیطان نے دخل کیا پھر یاد آئی اور وہ بھاگا۔ ہمیں عظمت کی اوقات میں وہ تمام سراپے چڑھاتا ہے کہ گریہ ہوش در در زانان ماست بہنومن عمر چل سال کجا است۔ اور ہوا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے مگر اس طرح کہ حضرت عیسیٰ اسکا کلو تابیٹا ہے یا عجز پر اسکا بیٹا ہے اور انڈیا کے لغو ذبا اللہ تعالیٰ وہ عیوب جن سے پاک پروردگار تعالیٰ پاک ہے تو اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا بلکہ اپنے زعم میں ایک خدا بنا یا جسکا بیٹا ہو اور یہ حضرت خالق رازق جل شانہ پر بھی لغو ذبا اللہ تعالیٰ صادق نہیں تو کبھی اس نے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا بلکہ تصحیح عنہ قولہ 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 اُنکے دل سے کسی وقت اسکا باوجود نہیں ہوتا ہے پھر مومن کو مدت تک قید میں رہنا اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ وہ ایسی چیزوں سے آنا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو تو اس کے ہر راہ بند کے سب طرف سے مقید بیٹھا ہے اور جگہ راہیں اسکی نفس کے وسیع میدان میں ہو کر آتی ہیں اور خواہش کے ٹکڑے راستہ میں لگتا قال الدنیا جن المؤمن۔ اور فرمایا زمین للناس حسب الشہولت یمین سے کہا گیا کہ حسب الدنیا اس کل خطیئہ ولقد قال صحت اجنتا المکارہ باورضلا اس قید کا نہایت آسان محض قلعہ شریع ہے کہ ظاہر و باطن اسکی حفاظت کہے لیکن انہیں ہے کہ اس زمانہ میں خواص علماء کی کیفیت ہے کہ ظاہری

اور اللہ تعالیٰ کی انکھوں 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 مجھے پروا نہیں ہے کہ نفس کو مجادلہ پر آدھ کرے اور نفس تجھ کو غزہ میں ڈالے کہ علم وہی ہے جو ہم عالم علامہ منطقی ہو کر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ فوق کل ذی علم عظیم برکات سے محروم نہ رہنا چاہیے اور غور سے سنا چاہیے کہ اشارہ شیخ نے یہ ذکر کیا کہ قول حضرت یعقوب یاسنی لا تزلوا من باب واحدنا آخر آیات تعلیم سرماطنی ہے کہ جب تم نے اپنی حقیر بضاعت لے کر درگاہ بادشاہ حقیقی کا قصد کیا اور چاہا کہ عبادت کے سراپے سے غذائے روح مشاہدہ پاک حاصل کریں اور تم نے قلوب و ارواح و عقول و اسرار سے راہ حق عزوجل 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 مقصود نہ کرو مثلاً صفت رحم یا علم یا کرم کسی ایک پر اقتصار مت کرو و ظاہر ہے کہ نفس ان میں سے ایک ہی صفت پاکیزہ نہ ہو جائیگا حتیٰ کہ جو شخص تارک ہجوم و بصلوۃ و خلیل 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 واحده تاکہ تم حاسدین یعنی 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 پہچانا اور بلکہ ایک صفت سے ایسا شخص پہچان ہی نہیں سکتا کیونکہ معرفت دینا فضل خالق عزوجل ہے نہ اختیار مخلوق لقولہ تعالیٰ ما کان نفس ان تو من الا باذن اللہ تعالیٰ علی الذین لا یعقلون۔ نظیر اسکی یہ ہے کہ ایک کتاب جسکو یاد ہو وہ علم والا نہیں ہے اور جو حیاتی چکا سکتا ہو وہ باورچی نہیں ہے اور انڈیا کے بہت نظائر میں یوں ہی عارف جملہ ادب شریع پر عالم 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 فراموشی خواہشات نفس کی جانب سے نہ آتے ہوں یہاں تک کہ ایک عرصہ میں اسکو قید سے باہر نہ جاتی ہے پھر نفس اسکا ارہ نہیں بلکہ مطمئن ہے اور شیطان بوجہ ذکر قلب کے دور بھاگتا ہے اور صحیح ہوا کہ جس قلب میں باحق نمود ہاں شیطان داخل کرتا ہے پھر جب یاد آئی تو ہٹ جاتا ہے و بترجم کتاب کہ دخل شیطان کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں باحق عزوجل نمود ہاں نہیں ٹھہر سکتا ہے پھر واضح رہے کہ حق عزوجل جن صفات کمال و اوصاف جلال و کبر باری و عظمت سے وعدہ لا شرک بہ اس طرح اس پر ایمان ہو تو ایسے شخص کا یہ حال ہوگا کہ جب ہی غافل ہو فوراً شیطان نے دخل کیا پھر یاد آئی اور وہ بھاگا۔ ہمیں عظمت کی اوقات میں وہ تمام سراپے چڑھاتا ہے کہ گریہ ہوش در در زانان ماست بہنومن عمر چل سال کجا است۔ اور ہوا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے مگر اس طرح کہ حضرت عیسیٰ اسکا کلو تابیٹا ہے یا عجز پر اسکا بیٹا ہے اور انڈیا کے لغو ذبا اللہ تعالیٰ وہ عیوب جن سے پاک پروردگار تعالیٰ پاک ہے تو اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا بلکہ اپنے زعم میں ایک خدا بنا یا جسکا بیٹا ہو اور یہ حضرت خالق رازق جل شانہ پر بھی لغو ذبا اللہ تعالیٰ صادق نہیں تو کبھی اس نے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا بلکہ تصحیح عنہ قولہ 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 اُنکے دل سے کسی وقت اسکا باوجود نہیں ہوتا ہے پھر مومن کو مدت تک قید میں رہنا اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ وہ ایسی چیزوں سے آنا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو تو اس کے ہر راہ بند کے سب طرف سے مقید بیٹھا ہے اور جگہ راہیں اسکی نفس کے وسیع میدان میں ہو کر آتی ہیں اور خواہش کے ٹکڑے راستہ میں لگتا قال الدنیا جن المؤمن۔ اور فرمایا زمین للناس حسب الشہولت یمین سے کہا گیا کہ حسب الدنیا اس کل خطیئہ ولقد قال صحت اجنتا المکارہ باورضلا اس قید کا نہایت آسان محض قلعہ شریع ہے کہ ظاہر و باطن اسکی حفاظت کہے لیکن انہیں ہے کہ اس زمانہ میں خواص علماء کی کیفیت ہے کہ ظاہری

صورت بتانا اور ظاہری اعمال کو شرع سمجھتے ہیں تو عوام کا کیا ذکر ہے ولقد قال علیہ السلام لا یومن احدکم حتی یؤمن ہواہ بما لما 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 اللہ عزوجل نے انصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پھر شیخ نے لکھا کہ امام جعفر نے کہا کہ اول کلام میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسے طور پر کہا کہ گویا کچھ سہو طاری ہے کہ اعتماد اٹکے جتنے وقت پر نسیان ہوا اور اس سے کہ قضا رکھی تدبیر پر غالب ہوتی ہے چنانچہ کہا کہ لا تدخلوا من بابنا بعد پھر جلد استدرک کیا بساعت توفیق بقولہ ما عنی عنک من اللہ الایہ شیخ ابن عطار نے کہا کہ جو کوئی اپنی ذات سے کچھ دور 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 مٹیوں سے قضا و مقدر کب مال سکتے تھے خود اپنے اوپر جو کچھ بتایا اسکو کب مال سکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حق عزوجل تمام مخلوقات میں نزل اودھ لا شریک لہ الا اللہ و ہو علی کل شیء قذیر۔ 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 انعام فرماتا ہے اور جب وہ 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 انما یرتد عن اللہ من یشاء وکن اللہ رومی۔ اور اسی کو بولوی روم نے نظم کیا بقولہ اولیاء اللہ است قدرت ازا کہ ینیر جنت ہا نہ گردانند زراہ یعنی ظہور آثار قدرت کے واسطے انھیں خالص بندوں کی ذات سرفراز ہوتی ہے کہ یہ قطعی باری ہے کہ انکی خود خواہش کچھ بھی نہیں ہوتی یعنی کمال تو وہی دیا گیا کہ خواہش جو راستہ شیطان کا تھا بالکل مسدود کر دیا گیا پس وہاں فقط خواہش حق عزوجل ہوتی ہے حتیٰ کہ سرور کائنات مقرر موجودات سدا نبیاء و رسل صلوات اللہ علیہ و علیٰ آلہ و علیہم جمعین نے واقعہ بزمین ٹھنی خاک سے فوج جبار کو تباہ کر دیا اور احد میں اس کی خواہش نہ کی یہاں تک کہ زندان 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 کہ خواہش کمان تھی اور یہ مقام عوام کی سمجھ سے دور ہے مگر انکہ اللہ تعالیٰ صنتی بندے کو ٹھیک سمجھ دیتا ہے واللہ تعالیٰ ولی التوفیق شیخ حسین رح نے کہا کہ سچا توکل یہ ہے کہ اسباب کو اس عالم سبب میں استعمال کرے اسطرح کہ اختیار ترک کرے مگر جم کہتا ہے کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ جو اس عقل جنگو اللہ تعالیٰ نے اسطرح 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 جوہن دو تین طریقہ بتلاتے ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ جو اس کے موافق اسطرح کام کرے جسکے سا ان اللہ تعالیٰ نے دیا کر دینے میں اور یوں نہ کرے کہ مجھے ایسا ہونا مقرر و پسند ہے 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 یرعوننی 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 اختیار 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 جس طرح ہو مجھے نیری رضامندی منظور ہے۔ اور شاید کہ یہ مراد ہو کہ سبب کو استعمال کرے اسطرح کہ مخلوقات الہی جو اس و اعضا وغیرہ حکم الہی اسکے پیدا کیے ہوئے عالم میں الہی شہادت 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 سوائے اسکے کہ توکل فعل بندہ ہے تو اس میں اسکی نیت پر مدار ہوا واللہ تعالیٰ اعلم۔ واسطی رح نے کہا کہ توکل صبر کرنا ان بخلیوں پر جو امتحان و مشقت کے بادلوں سے چکا چونڈا زمین۔ اقول شاید کہ توکل کے ساتھ استقامت و ثبات و قرار و شرع کی پابندی و

رضاء لازم و لازم ہیں پس 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 حرص ہے پس نسرع کے حقوق کی نیت سے یہ کام کرے اسی قدر کہ نسرع
 اجازت دے اور جو حاصل ہو اس کو شکر و احسان کے ساتھ رضامند ہو کر لبوے فافہم۔ 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 مگر جمہ آتا ہے کہ یہ تو اس فرض پر ہو گا کہ یوسف مصر میں اور مجموعہ
 کی صورت میں یہ زیادہ عقیدہ ہو کہ ایک نہ بچانے دوسرا بچانے یا ستر جمہ نہیں سمجھتا کہ تو کہ جسٹم ان یجون اراد متفرقہم فی الدخول بل واحد
 منہم یقع بصرہ علی یوسف ان لم یرہ الا خراستہ بلطفہ کے کیا معنی ہیں۔ اور شاید کہ اصل میں یہ ماخوذ اس قول سے ہے جو ابن ابی حاتم نے ابراہیم
 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 تہائی 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 مگر کتاب کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیا و اولیاء کو اکثر باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جنکے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہر خواہ قطعاً
 چھپانے کی تاکید ہوتی ہے یا صریح بیان کی اجازت نہیں ہوتی ہر اور باوجود اسکے ظاہری برتاؤ انکا ایسا ہوتا ہے کہ گویا بالکل واقف نہیں ہیں۔ یہی
 بات ہے کہ مجھے اسکی تصدیق میں شبہ نہیں ہے اور اسی قبیل 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 اظہار امر واقعی تھا اور مشہور تھا کہ انکی خلافت میں سب اسکے کہ فساد و جھگڑا ہندو رہا 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
 ہون اور سفارش کی گئی کہ دوسرے کو حکم دیا جاوے تو فرمایا کیا بی اللہ واللومون الا ابابکر یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل مع مومنوں کے انکار فرماتا ہے ہر
 کسی کی امت سے سوائے ابو بکر کے اور جیسے ابو ہریرہ نے کہا کہ قطع ہذا البلعوم یعنی اگر میں ان علوم کو بیان کروں تو میرا یہ نذرہ کاٹا جاوے اور جیسے حضرت
 حذیفہ نے خلافت حضرت عثمان وقتہ کا حال بطور راز کے کہنا یہ سے بیان کیا اور جیسے حضرت عمر نے اپنے خلافت کا حال جانتے تھے کہ مشورہ چھوڑی
 اور جب یہ اصل نہد ہوئی تو اس سے بہت سے مارا کہ 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 اظلم من اللہ الا تلون۔ اور قولہ نبوتہم من یوسف الایہ۔ و قولہ لاجد شیخ یوسف الایہ سب اسکے واسطے شواہد صحیح و اشارات قویہ
 ہیں فافہم اللہ تعالیٰ اعلم و علیہم السلام۔ القصہ اس طرح عمد و متناق لیکر بنا چاری بنامین کو انکے ساتھ مصر کو روانہ کیا۔

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَلَّتْ فِي نَفْسِ يٰعَقُوبُ
 لَوْ جِبَدَعُ دَاخِلٌ بِوَيْسٍ مِنْ سَطْرٍ سَعْدٍ كَمَا كَانَتْ تَقْدِيرُهُمْ لَكِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ سَطْرٍ سَعْدٍ كَمَا كَانَتْ تَقْدِيرُهُمْ لَكِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ سَطْرٍ سَعْدٍ كَمَا كَانَتْ تَقْدِيرُهُمْ

قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدُوْعٌ عَلَيْهِ لَمَّا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآيِلُهُ ۝

اسے پورا کیا اور بڑھیک جانے والا تھا کیونکہ ہم نے اسکو کھلایا تھا لیکن بہتیرے لوگ ہیں کہ نہیں جانتے ہیں۔

آل حضرت یعقوب دس بھائی جو پیل گئے تھے اور اسی مرتبہ بنامین بگیا رہوین سمیت روانہ ہو کر مصر پہنچے اور اس شہر تک جہاں حضرت

۱۰۰

یوسف مرتھے۔ وَكَلَّمَآخْلَافًا اور جب سب داخل ہوئے مِنْ حَيْثُ آمَرَهُمْ أَبُوهُمُ اس حیثیت سے یا اس طریق سے کہ جب کانکولپنے 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 لُغِي مَعْنَاهُ بے پروا کرے اُنے۔ یعنی دفع کرے انکے اوپر سے مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اللّٰهُ تَعَالَىٰ کی جانب سے کسی چیز کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو امر ان کے حق میں مقدر کیا تھا اور جو کمالات انکو پہنچنا تقدیر میں جاری ہو چکے تھے ان میں سے کچھ کبھی اس طریقہ سے ان پر سے دور نہ ہو سکتے تھے۔ اِلَّا حَاجَةً 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 کر دی 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 ہوتی حتیٰ کہ چوری کا الزام ان کی نسبت لگایا گیا اور بنیامین کی رعل میں صاع پائے جانے سے وہ بچ کر لے لیے گئے اور یعقوب پر دینی مصیبت بڑھ گئی اور سب بیٹے اس واقعہ سے اندر ہٹناک ہوئے اور بڑا بیٹا وہین پڑا اور خود حضرت یعقوب نے کہدیا تھا کہ ما اغنى عنكم من الله من شيء۔ پس تبریر تقدیر کچھ کبھی 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 تَعَالَىٰ نے فرمایا۔ وَآيَةٌ كُنَّا فَوَعَلِمُوهُ اور بیشک وہ علم والا تھا۔ لَمَّا عَلَّمْنَاهُ اس چیز کا جو ہم نے اُس کو سکھلا دی۔ خواہ وحی سے یا استدلال آثار سے اسی وجہ سے اُس نے کہدیا تھا کہ ما اغنى عنكم انہ اور اپنی تدبیر پر کچھ غرہ 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 لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَيْسَ بِبَصِيرِينَ آدمی یعنی مشرک و کافر لوگ۔ لَا يَعْلَمُونَ 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 يعلمون۔ یعنی جو ہم نے تعلیم کیا اس سے علم نہیں پائے۔ لیونکہ فطرت سلیمہ پر اُشی کو ثبت پرستی و یہودیت و نصرانیت سے بچا کر حظوظ نفس و شہوات دنیا کی طرف میل کر کے خراب کر دیتے ہیں۔ مترجم کتاب ہے کہ یہ بھید تو بہت سے مسلمان نہیں جانتے ہیں کیونکہ اسلام توحید و اعتقاد معرفت صفات باری تعالیٰ ہے اور اس سے غافل ہیں بلکہ یہ بھید بہت سے قرآن و حدیث پڑھے ہوئے نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ غرض ان کی ان علوم سے ہوس دنیا اور اپنی ناموری ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ آنحضرت نے قرآن کی نسبت تاکید اور علم زائل ہو جانے سے تحویل فرمائی تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم پر سینکے اور اپنی اولاد کو پڑھاؤ نیگے ضائع نہ ہوگا تو فرمایا کہ ارے میں تو تجھے اہل دینہ میں سے فقیہ جانتا تھا بھلا یہ یہود و نصاریٰ تھے جنکے پاس تورات و انجیل تھی پھر انکو کچھ نفع دیا مترجم کتاب ہے کہ افسوس کہ اس وقت اسلام میں یہی کیفیت ہے کہ علماء فقط الفاظ کی طرف متوجہ ہو گئے اور صحیحہ انھوں نے باطن نفس کے عیوب سے عملت کی تو اللہ تعالیٰ نے انکو قرآن پاک کے علم و حکمت و اصلی حق سے محروم کر دیا ایک خبیث مثال یہ دیکھو کہ اتفاق فرض اور شیر خواہی فرض اور دلون میں نفاق باہم حرام اور ادنی گناہ سے کسی کو اسلام سے خارج کرنا حرام و غیبت حرام ہے پھر امین بالجہد ارفع یرین پر یہ صورتیں پیدا کرنا کس قدر فساد ہے ہی طرح علماء تقویٰ و دین پائنا شعار رکھتے اور توحید کے معنی جانتے تو ہر ایک مشرک سے جو اس وقت بزرگ بندوں کی طرف نسبت کر کے شیطان نے انکو دھوکا دیا ہے محفوظ رہتے اور اسلام خالص توحید کا نور بلند ہوتا و لکن امر اللہ قدر مقدور اللہ علم غیب کی ہی ایک احسن انحصار تمام مراتب کے لیے کافی ہے و فی العرسل قولہ انہ لندو علم ما علمناہ 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 راہی تدبیر سے کسی 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 مامور 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 وقت و مقامات کا اور وقایع 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 یہین انوار قدر 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 علم و فائق 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 مارہ کے سبب باحق کی اور سکون قلب کا بوجہ نور نقیین 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 مجال و خود رفتگی نشان جلال پیدا ہوتی ہے اور علم ذات سے انزل 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 ذوق الخائنین 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 بھی ایسی 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 بچاؤ ہے اور یہ
 سب ہم نے ذکر کیا دو چیزوں کا کاشفہ و مشاہدہ سے متعلق ہے پس جب عالم عارف پر ابتدا سے کشف کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور مشہود میں شہود
 کے انوار چمکتے ہیں تو اس کا سر باطن ہوا در صفات سے واقف ہوتا ہے اور سر اسرار کا ہوا در 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 قولہ تعالیٰ کہ انوار انبیا 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 اقول تجارت و حرفت و صناعت و
 ریل و کلین وغیرہ سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ دوم وہ علم جو سلاطین کی خدمت کے لائق ہوتا ہے۔ اقول آئین و قوانین و انتظام مدن و سیاسیات
 امین 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 مساوی و خدایات شیطان نفس سے حفظ ہو۔ اقول نیک عالم عامل جو بنظر ثواب آخرت ہوا ہے اس میں داخل ہے۔ چہم وہ علم جو آزادی و
 و القطار کے لائق ہوا ہے سب سے اشرف و اعلیٰ ہے اقول یہی عالم ربانی ہوتا ہے اور مراد آزادی سے یہ ہے کہ ہر شخص نفس کی خواہشوں و اکی مقتضیات
 میں علائق جسمانی سے قید میں اس سے آزاد ہو کر خالص بندہ حق عزوجل ہو جاوے۔ شیخ یوسف بن اسمین نے کہا کہ علوم میں سے وہ علم سب سے
 اشرف ہے جسکو بندہ اپنے مونی تبارک و تعالیٰ سے بلا واسطہ حاصل کرے جیسے حضرت یعقوب کی نسبت فرمایا ہے لیکن اس میں اغترارات و اختیارات ہیں
 اقول یعنی بسا اوقات آدمی کو کوئی علم حاصل ہوا جسکو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھا لیکن بعض خطر نفس یا انقائے شیطان ہے پس غرہ ہو کر فریب
 میں نہا 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 وسنت دو گواہ اسپر گواہی نہ دیں۔ یہ قول شیخ کا دلیل ہے کہ کتاب وسنت میں جملہ علوم ہیں لیکن انکا حاصل ہونا نیز بصیرت و ہدایت و صفائے قلب کے ممکن نہیں۔ یہی صحیح ہے آیا یہ نہیں دیکھتے کہ ابتدائی عالم برسی کو اگرچہ ابھی فارغ التحصیل ہوا ہو بہت سے مدارک اشارات نہیں سوچتے تھے کہ وہ کسی متقدمین عالم کے بیان سے بھکر تعجب کرتا ہے کہ بیشک صحیح ہے مجھے نہیں سوچتا تھا اور جو اسکو سوچتا ہے وہ ایام تحصیل سے طالب علم کو نہیں سوچتا لہذا ہر وقت محتاج ہو کر طالب رہو اور غرہ ہو کر شیطان کے پتھر 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 تَكْتُمَنَّيَ بِمَا

اور جب داخل ہوئے سب کے سب یوسف کے پاس تو اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو کہا کہ میں تو تیرا بھائی ہوں پس تو اندر ہٹنا کہ نہ وہ وہاں حرکتوں کے جوہ

كَانُوا يَكْتُمُونَ ۝

تو نہ کرتے ہیں۔

وَلَمَّا دَخَلُوا اور جب داخل ہوئے گیارہوں آدمی یعنی دس بھائی اور گیارہ بھوان بھائی بنیامین سب کے سب داخل ہوئے علیٰ یوسف حضرت یوسف کے پاس داخل غلیہ لے کے پاس داخل ہوا بطریق محاورہ ہر کہ داخل کے ساتھ علی حرف لاتے ہیں سراج و معالم وغیرہ میں ہے کہ بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھائی پوری ہم بموجب 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 اتارا 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 اپنی پسند پر ساتھ بیٹھے کہہا تو یہ سب بھائی دو دو آدمی بیٹھے اور بنیامین اکیلے رہے پس انکو افسوس ہوا کہ اگر میرا بھائی یوسف ہوتا تو میں اُسکے ساتھ بیٹھتا پس بادشاہ نے کہا کہ تم تہناست رہو تم میرے ساتھ بیٹھو اور ہر شرفقت 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 است میں پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے کہا کہ بنیامین۔ فرمایا کہ بنیامین کے کچھ معنی ہیں کہا کہ ان سبکی ان مگر کسی 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 ہسری 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 نکالیا اور فرمایا کہ قَالَ إِنِّي أَنَا خُوكَ میں ہوں تیرا بھائی یوسف فَلَا تَكْتُمَنَّيَ پس تو تمکین مت ہو۔ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ بسبب ان حرکات کے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ظاہر ان ایام کی سردہری و ایک طرح کی شش 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 ہی کہا تھا کہ میں بجا سے تیرے یوسف کے تیرا بھائی ہوں تو میں 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 تاکہ بھی کر دی کہ کسی سے اطلاع نہ دیوے مگر ترجمہ بتا ہے کہ وحی الہی تعالیٰ سے انکو اظہار عام کا اور والد و عیال کے بلانے کا ابھی علم نہ ملا تھا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں وہ ہے جسکو وہ خوب جانتا ہوتا ہے فی العرائس قولہ ولما دخلوا علی یوسف الا یہ یوسف علیہ السلام خوف ہوا کہ اچانک بنیامین کو اطلاع دینے سے شادی مرگ کا خوف ہے لہذا بتدبیر مع الطلاع 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 ہنارہ گئے تو انکو فراق یوسف و غم و الم تہائی 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 امتحاناتِ حال سے سرور مزید ہوا۔ مسافر آدمی کی تہائی ایک روز قبر میں ضرور ہے اور اعمالِ حسنہ بصورت یوسف جب اس کے انیس ہوں تو قدر خوشی کا اندازہ کرنا چاہیے فانہم شیخ استاد رحم نے کہا حدیثِ محبت کی اقسام میں یعقوب علیہ السلام کو دیدار 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 رفت و زری کا برتاؤ ہے اور بعض مبتلا سے ہلا 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 زہ کے نزدیک زمین کج شکل دروہے ورنہ اسکی کیا صورت ہوگی کہ آفتاب ایک قوم سے غروب ہو اور دوسروں پر طلوع کرے فانہم العقصہ 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 لسطوح کہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز چرانا چاہے تو ممکن ہو اسی واسطے سفایہ بنیامین کی رحل میں چوری کی صورت پر محمول ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا بقولہ عزوجل

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَحِبِّهِ لَمْ يُدْرِكْ أَتَيْنَهَا الْعِيدَ انْكُمْ لَسِرِّقُونَ ۝

پھر جب پور کر دیا انکا سامان تو رکھ دیا۔ سفایہ اپنے بھائی کے رحل میں پھر اور ذی پکارنے والے نے کہ او فائدہ والو تم چور ہو قالوا و آقبوا علیہم ما ذالک فقالوا انفقنا صواع المذک و لیمن جاء بحدیث لبعید کہنے لگے اور انکی طرف متوجہ ہوئے تھے کہ تم کیا کھو اور ڈھونڈتے ہو بولے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں ایشاء کا صواع اور جو کوئی نیکو لاوے اسکے لیے ایک اونٹ تاج ہے

وَ اَنَابَہُ رَعِيْدٌ ۝ قَالَ وَاَقَالَ لِلّٰہِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جَعَلْنَا لِنَفْسِنَا فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سِرِّقِيْنَ ۝

اور میں اسکا ذمہ دار ہوں بولے کہ قسم اللہ قسم کی تم جانتے ہو کہ ہم نہیں آئے سوا اسے کہ زمین میں مفسدین اور ہم۔ چوزین تھے۔

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ عَلِمْنَا نَہُمْ لَمَّا جَعَلْنَا لِنَفْسِنَا فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سِرِّقِيْنَ ۝

زیادہ ٹھہرا ہوا مقصود نہ تھا بخلاف سابق کے کہ اسوقت 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 تجھ پر چوری کا الزام عائد ہو چونکہ کوئی ضرر پہنچا ہوا مقصود نہ تھا لہذا خود یہ سپاہ بنیامین کے کجاوہ میں سب سے پوشیدہ رکھ دیا بقولہ تَجَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَحِبِّهِ رَکھ دیا سفایہ اپنے بھائی کی رحل میں اور قافلہ مع بنیامین کے روانہ ہو گیا کہتے ہیں کہ آبادی سے باہر نکلا تھا۔ لَمْ يُدْرِكْ أَتَيْنَهَا الْعِيدَ انْكُمْ لَسِرِّقُونَ۔ اسے قافلہ والو تم چور ہو۔ یعنی تم نے ہمارا ایک مال چرا ہے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اشرون کے قول میں سفایہ چاندی کا تھا اور بعض نے کہا کہ سونے کا تھا۔ ابن زید نے کہا کہ اس میں پانی پیاجاتا ہے لیکن اسوقت اناج کی عورت سے اس سے ناپا جاتا تھا یہ قول ابن عباس کا اور مجاہد وقتادہ و ضحاک و عبد الرحمن بن زید کا ہے۔ سعید بن جبیر سے روایت کی کہ صواع اللک چاندی کا تھا اس سے پانی پیتے تھے اور جتنا تھا جتنا عرب میں لکوک ہوتا ہے اور حضرت عباس نے اسے پس اسلام سے پہلے ایسا ہی پایا تھا۔ سرج میں لایا کہ ابن عباس نے کہا کہ زبرد کا تھا اور ابن عباس نے تاج میں کہا کہ چاندی کا تھا اور علامہ نے کہا کہ چاندی کا مصلح جو ہر تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کٹورے کو پیانہ بنا دیا تھا تاکہ پیانہ مختلف کر کے خیانت نہ کی جاوے

لے سفایہ پانی سے کابرتن 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 بنا یا جاوے۔ مترجم کہتا ہے کہ میرے نزدیک بادشاہ نے بخل 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 لاتے ہو گئے اور اگر بظہر عدل پانی پینے کے برتن کو کیا بنا یا جاوے تاکہ خیانت کو راہ نہ ہو جائے ہے 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 گر ان 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 ہتھ نے ذکر کی ہے مترجم کہتا ہے اصل 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 مقابلہ صاع ایک ہی ہے مین کہتا ہوں کہ صاع اگر درحقیقت سپاہی تھا تو اسکو سفایہ کیوں کہا گیا ہے تو بعضوں نے اسی خیال سے کہا کہ مین 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 نوشتہ دونوں طرح بولتے ہیں اور یہی سفایہ 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 ہے اور جمع اسکی صواع ہے اور کبھی صواع بھی جمع بولتے ہیں اور صیغان بھی جمع لاتے ہیں اور یہاں آٹھ قرأت ہیں از بخل صواع و صباع و صاع ہے اور مترجم کہتا ہے کہ بعض نے صواع کو یہاں جمع سمجھا تو جہات رکبکہ بیان کینن مثلاً کئی صاع کے برابر چاہتا تھا اسوجہ سے صواع نام ہوا مین کہتا ہوں کہ دوسری قرأت صاع کی موجود ہے تو اسی پر عمل کرنا موافق باصول تفسیر ہے علاوہ برین سفایہ تاثر نہیں ہو سکتا اور شاید کہ دور شراب کے لیے ہو لیکن بادشاہ کی مجلس والوں کے لیے ہو گا نہ خاص بادشاہ کے لیے بہر حال اصلی مقصود یہ ہے کہ سفایہ 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 ساقین کہنا روا تھا یا نہیں۔ اور غیر کے کیا معنی مین جانا چاہیے کہ غیر کے معنی یہاں قافلہ اور ابو ایثم نے کہا کہ اونٹ و کدوا و خچر چر لاد و سواری ہو وہ غیر ہے اور کہا کہ جس نے فقط اونٹ سے خصوصیت سمجھی اسکا قول باطل ہے مین کہتا ہوں کہ لاد و سواری مین تو بھی داخل ہونگے اور شاید خاص گھوڑے ہوں اور قرار نے کہا کہ اونٹ تھے اور مجاہدہ سے روایت ہے کہ گدھے تھے مترجم کہتا ہے کہ ایسے جانور تھے کہ غیر بولنا صحیح ہے زیادہ بحث بیکار ہے اور مراد یہاں صحابہ لغیر مین جیسا آنحضرت صائم نے کہا کہ انخیل اللہ رکب یعنی اللہ تم کے خیل سوار روانہ ہو جاتا کہ خیل یعنی گھوڑوں سے انکے سوار مراد ہیں۔ اب مقام اول مین کلام اسطرح ہے کہ ظاہر فی قرآنی تو یہ ہے کہ جبل السقاۃ فی رحل انخیل خود حضرت یوسف نے سفایہ اپنے بھائی کی رحل مین رکھا تھا۔ اور یہ امر البیہار ہے کہ اسکے جائز ہونے مین کچھ شبہ نہیں ہے اور بھائی نے باوجود علم کے اسکو ہننے دیا واپس نہ کیا تو یہ باجارت خاص تھا پس انہر بھی الزام نہیں ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ جب جلدی سے ابن سب کا جہاز پورا کر دیا اور انکے اونٹ انان سے لادئے تو اپنے بعض فقیان یعنی غلاموں یا امانج بھرنے والوں و ناپنے والوں کو حکم دیا کہ بنیامین کے رحل مین مقابلہ رکھو۔ اور سراج مین بکھا کہ خود رکھ دیا بعض فقیہ کو حکم دیا کہ رکھو۔ اور لکھا کہ ردا گئی کے بعد تھوڑی دیر نال کیا پھر آدمی بھیجا کہ انکو پکارے اور پھر اسے اب کلام مردوم مین اسطرح ہے کہ لکھو ساق کہنا جائز تھا یا نہیں تو بعض نے جواب دیا کہ انہوں نے بطور استغناء کے کہا یعنی کیا تم جو مردوم مین سوال یہاں یہ ہے جو کبیر وغیرہ مین مذکور ہے کہ یہ آواز دینا حکم آنحضرت تھا یا نہیں۔ اگر تھا تو انکو یہ عیب لگانا آنحضرت کی شان کے لائن 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 لکھو جہاز لگا اور ابھی یہ بعید بھی ظاہر ہو گا تو اس کی تفسیر کرنی چاہیے اسطرح کہ لکھو ایسی چوری کی جانب

نسبت کی جاوے جو ظاہر حال میں تیرے اور پروردگار 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 سب سارق ہو اور غرض یہ کہ چوری
 سے تم نے باپ سے خفیہ پوسٹ 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 پوسٹ مال نہ تھے جبکہ چرانہ متحقق ہو علاوہ اسکے باپ کے پاس سے چرانہ لائے تھے یہ
 کہ منادی نے بطریق استفہام انکو چور کہا تو یہ کذب باہتان نہیں ہے بلکہ منادی 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 بلکہ 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
 ایسے 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 واضح
 ہو کہ سقاہ آنحضرت نے اجازت و رضامندی و مشورت خاص کے بدون کسی کی اطلاع کے نبی امین کے کجاوہ اور بارین رکھ دیا پھر جب قافلہ روانہ
 ہوا کچھ دور گیا ہوگا کہ یہاں کارپردازان انبارخانہ کی خود خبر گیری سے یا آنحضرت کے اشارہ سے صواع کی تلاش ہوئی۔ یہ لوگ تلاش کر کے آخسر
 اسی بات پر مجھے کہ قافلہ والوں کی حرکت ہے وہ لوگ غریب میں اور صواع میں قیمت ہے انھوں نے لالچ میں اسکو چرایا ہے خواہ سب نے مشورہ سے یا نہیں
 سے بعض نے کراہی رفاقت بلکہ قرابت سے سب ہی کی جانب احتمال ہوا اور ممکن ہے کہ ایسی جگہ کی وجہ سے آنحضرت نے اپنا اتفاقاً صاع ان لوگوں نے
 احتمال بھرنے کے لیے دیدیا ہو پس روانگی کے چھپے کارپردازوں کا انسر مع چند آدمیوں کے دوڑا گیا اور شاید کہ آنحضرت نے کہا ہو کہ انھیں قافلہ والوں میں
 سے کسی کے پاس ہوگا اور نہیں ہے کہ خود آدمی بھیجا کر آواز دلوائی ہو پس منادی نے جا کر آواز دی کہ تمہارے قافلہ والو تم چور ہو یعنی چور معلوم ہوتے ہو
 کیونکہ اسکو کسی طرف احتمال نہ رہا تھا سولے انکی جانب کے اور قرآن مجید میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آنحضرت کے حکم سے منادی
 نے انکو پکارا اور یہ الفاظ کے میں بلکہ صرف یہ ہے کہ آنحضرت نے سقاہ 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 ثم اذن مؤذن مذکور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حل میں رکھ دینے کے بعد کسی وقت پکارنے کا واقعہ
 ہوا ہے اور روانگی قافلہ بیان قرینہ سے سمجھا جاتا ہے حتیٰ کہ بعض اہل قصہ نے ذکر کیا کہ قافلہ ایک منزل نکل گیا تھا اور نظم جو اہر قرآنی سے بھی ثابت نہیں
 ہوتا کہ روانہ ہو گیا تھا بلکہ احتمال ہے کہ شاید قافلہ کی صورت مجتمع ہوئی ہو اور مرقا 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 تہمت حقیقت نہیں ہوئی تھی یہ عالم و مبراج
 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
 و لداوے کو درست کر دیا اور تمہاری وہ خاطر کی جو اوروں کی نہیں کرتے تھے خائفوا و آفتلوا علیکم ہم ماذا تفقدون کہنے لگے یہ قافلہ والے
 درحالیکہ متوجہ ہو گئے تھے پکارنے والے اسکے 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 ہوتا ہے پس
 جب آدمیوں سے انھوں نے دریافت کیا تو قائلوا مؤذن وانکے ساتھیوں نے کہا کہ کفقد صواع المدیک 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 جناء یہ اور جو کوئی اس صواع یعنی سقاہ کو لاوے۔ حیئل بعد اسکے لیے ایک اونٹ بھراناج ہے

یعنی جو کوئی اسکو تلاش کر کے یا جیکے پاس ہو 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 ہو کہ احتمال ہے کہ ان لوگوں نے اسکو امین رکھ دیا کسی کے حوالہ کر دیا یا ضائع کرنے کی غرض سے
کمین پھینک دیا ہو اور شاید کہ وعدہ دینا باجائز بادشاہی ہو یا اس سردار نے خوف اپنی ذمہ داری کے اپنے پاس سے یہ تاوان اٹھانا
منظور کیا ہو اور اول کا قرینہ یہ ہے کہ اُسے کہا کہ **وَ اَنْ اَبِہِ زَعِیْمٌ** اور میں اس اونٹ بھراناج لینے کا زعمیم یعنی کفیل ہوں جو لاوسے اس کو میں
اداکر دینگا 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
موزن 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 لہذا
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 نہونی چاہیے لیکن یہاں ض سے ثابت ہوا کہ جائز ہے بسراج میں لایا کہ مجاہد نے کہا کہ یہ زعمیم وہی ہے جس نے آواز دی تھی اور زعمیم کے معنی کفیل ہیں
اور لکھا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کفالت انجی شرع میں جائز تھی اور معالم وغیرہ میں کہا کہ آنحضرت نے فرمایا کہ الزعمیم غارم یعنی جو کوئی کفالت کرے
وہ تاوان بھرنے کا ذمہ دار ہے مسئلہ جو بات سابق آیتوں میں شروع تھی جب ہماری شرع میں اسکا مقرر رکھنا وارد ہو تو کیا وہ ہمارے واسطے شرع ہوگی
یا نہوگی تو بسراج میں لکھا کہ اس میں اختلاف ہے اور قوی یہ ہے کہ ہماری شرع نہوگی مترجم کہتا ہے کہ یہ سہی اور صحیح مسئلہ ہے کہ جو بات کا اگلی امت میں شرع
تھی اگر ہماری شرع میں اسکو مقرر رکھا گیا تو ہمارے واسطے سبب تفریق شائع 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 بعض اسے قولہ **لَمْ یَنْتَهِ عَلٰی نَبِیِّہِمْ اَنْ یُّنْفِخِ بِالنَّفْسِ الِیْہِمْ**
اور دلالت آیت اور صحیح احادیث سے ہم پر مقرر ہوئی تو ہماری شرع بھی ہے۔ اور اگر ہماری شرع میں اسکی تقریر نہ کی گئی تو ہمیں اختیار 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 حق ہے نہ
اس عوض کا اور جواب دیا گیا کہ وہ لوگ حقیقت چور نہ تھے بلکہ یہ صورت گویا کم شدہ چیز کے واپس لانے کی ہے تو جعل کے مستحق ہونے یا جواب یہ ہے
کہ ایسی کفالت اسوقت میں جائز ہو اور مترجم کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے اور صحیح جواب یہ ہے کہ اسے نہیں کہا کہ چور اور واپس دے تو اسکو سزا دینا یا جانا یا
بلکہ اسے یہ کہا کہ جو کوئی اسکو لادے تو یہ شخص کم شدہ چیز کا لادینے والا ہوا چنانچہ جب ایسے شخص سے وعدہ کرتے ہیں جسپر چوری کا احتمال ہے تو اسکو چور کی
حقیقت سے انعام دینے کا وعدہ نہیں ہوتا ہوا 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 یہ گفتگو جس عرف پر مبنی ہے وہ اب تک شائع ہو فافہم واللہ تع اعلم بالصواب۔ قصہ منادی انکو ساتھ لیے ہوئے شہر میں واپس آیا
اور تحقیقات کے لیے بادشاہی حضور میں پیش کیا اور اہل قافلہ نے جواب میں ان لوگوں سے کہا کہ **قَالُوْا اِنَّ اللّٰہَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی کٰی**
یَشَکُّمۡ جَانَ عٰجِلٌ مَّوَسِبٌ تَجْرِبَہٗ ہِمَّ اِنْتِ وَ دِیَانَتِہٖ وَ لِقَرٰنِ اِحْوَالِہٖ کہ **مَا جِئْنَا لِنُقِیْدَ نَبِیِّہِمْ اَنْ یُّنْفِخِ بِالنَّفْسِ اِلٰیہِمْ** اس غرض سے کہ
نسا دھپلاؤ بن 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۔ **وَ مَا کُنَّا لِنُفِیْقِنَہٗمۡ اَوْ تَمَّ کَسْبِہِمْ جَوْرَہٗ تَحٰہُ وَ بَدِیْعَتِہٖ** تو
اسی کے واسطے ہو سکتا ہے جسکی عادت دوسری ہو حالانکہ ہم نے ایک مرتبہ بھی چوری نہیں کی ہے۔ بعض نے روایت کی کہ انہوں نے مصر میں داخل

لے جعل ہے البتہ سوال در نظر آتا ہے یا نہ کہ اس کے پاس نہیں لایا گیا ہے اور نہ

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 حال میں رکھ دی گئی تھی واپس کر دی بعض نے کہا کہ شہور تھے کہ ناحق یا صدقہ کوئی چیز نہیں لیتے تین درازی وغیرہ نے کہا کہ یہ روایات معلوم نہیں کہ کس قسم کی ہیں اور صدقہ کی حرمت فقط مخصوص بسرور عالم سید اولاد آدم محمد مصطفیٰ اور آپ کی آل طاہرین کی واسطے ہے چنانچہ توریت وغیرہ میں آپ کی یہ سچان مذکور ہے پس روایت کا بے اعتبار ہونا اس سے ظاہر ہے اور مقصود ایسے کلام سے تاکید برات ہوا کرتی ہے کہ فی العرائس قولہ فلما جہزہم بجزم حمل السقایۃ فی رحل اخیرہ شیخ نے اس آیت کے اشارت میں سے بعض الطائف 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 سے کم ہو سکے وہ تفریق یوسف کی وقت مرگب 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 آپ سے ایک اولاد جدا کر دیں کیونکہ بدول کسی اطلاع کے بنیامین کو گرفتار کر کے رکھ لیا اور ترجمہ کیا کہ شاید بنیامین بھی باختیار خود شریک ہوئے کیونکہ یہ ظاہر تھا کہ انکی جدائی سے حضرت کو ملال ہو گا اور ترجمہ کتاب ہے کہ اس وقت میں جبکہ بنیامین پاس آگیا تھا کیا وجہ ہوئی کہ اس راز سے حضرت یعقوب کو آگاہ نہ کیا تاکہ لہجہ بھر بھی ملال نہ ہوتا بلکہ نہایت خوشی ہوئی پھر ترجمہ کیا کہ حکمت بالغہ الہیہ کے انسر الیہ نہیں ہیں کہ عوام انکو ادراک کریں اور بعض حالات سے خواص بشر بھی محجوب ہو جاتے ہیں جیسے حضرت خضر و موسیٰ سے بن کہ موسیٰ باہم نور و نظر شد از ان 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 صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر الا شرک بالشرع و حقوق الوالدین فلما سلوا یوسف عن کفہ اوردوا بہم ایذا عری فیہ ولما سلب یوسف بنیامین عنہ آذاه مع قدرۃ علی تقریر عینہ بالوصالی فاذا العقوق پس کلام کو یہاں تکلی ہے اور اخلاص کے لیے معرب بندے حق عروجل نے پیدا فرمائے ہیں و قد قال تم ان کان ابوکم و ابنکم الایۃ اور سلیم فطرت و عرفان نظر میں رضائے حق عروجل ہے اور بندہ رسول نص و حی الی تم سے کا کرتا ہے اور بندگان امت اتباع شریعت اپنے نفسوں کو رذائل اخلاق سے پاکیزہ کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ہفتاد سالہ راہ ہے اور یہ تو وہ وقت ہے کہ حق عروجل نے صم و کم لوک الاض کر دیے ہیں اور دنیا انکے واسطے سہل و آسان کر دی گئی ہے اور انہیں کوئی نہیں کہ جسکو زانی عقل تک رسائی ہو لیکن ہاں تو خید بھی گنتی کے ہیں و السلام شیخ نے کہا کہ یہاں ایک لطیف اشارہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسکو ازل میں اپنی بہت و معرفت و مشاہدہ کے لیے پسند کر لیا ہے اور خطاب روح 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 اتباع حق تعالیٰ میں دنیا سے بیکار و مجنون و حقیر و فقیر وغیرہ بہت سے الفاظ اسکی نسبت مستعمل ہوتے ہیں اور مبدار انکی تحریک کا شیطان بزبان انسان نہیں وہ ایسی ملامت کو خوشی خاطر نہیں بلکہ برضا حق عروجل برداشت کرتا ہے کیونکہ ان لوگوں میں خاطر کی خوشی خلاف اخلاص ہے پس دیکھو کہ آدم کو برگزیدہ کیا پھر تحمل امانت میں اسکو ظلم جو حل قرار دیا اور کس خوشی کے ساتھ یہ خطاب عالی برداشت ہوا پھر اسکی خواہش کو درخت کا پھل کھانے پر جوش دیا اور اسنے کھا یا تب بقولہ عھ آدم ربہ فتوبی کا خطاب دیا اور یہ درحقیقت اکرام ہے بخلاف فرعون کے کہ اسکو ناگراں دنیا میں رکھ لایا علی 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 سفیر کیا پھر سارق کے خطاب کے بدلنے ساتھ باقی رکھا۔ قولہ ایہا العیر کم سارقون تمہنا 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 اضرار سے اقصاف 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 دوبارہ یوسف اٹنے سرزد ہوئے یعنی جو تھے اپنے باپ سے دوبارہ یوسف کیا ہے وہ خیانت لازمہ ہے کہ تم سارق سے متصف ہوئے بعض نے کہا کہ تمہے حقوق اللہ میں خیانت کی کہ درجہ عقوق تک فیصل پہنچ گیا علی بن موسیٰ الرضا عن ایہ عن جعفر الصادق جسنے اپنے قلب کو اپنے رب سے چرایا وہ قیامت میں باسارق

کہا کہ چار جاہلیگہ اور ہر چور کی سزا پانچ سو روپے کا اجابا پس القطار عین اسکے حق میں لازم ہے اور وہ اسکا سارے رہ گیا اور صحابہ میں اصحاب جنت ہیں اور اصحاب شمال اہل النانین اور جو شخص کہ وصال کے لائق نہ ہو وہ جو نیکی کرے گناہ پر مسترحم کہتا ہے کہ یہ معرفت بہت نفیس ہے کہ جسے ایمان ترک کیا وہ اسکی ہر نیکی مصیبت ہے اور جو قانون حکم آبی نہ ہو وہ ظلم ہے۔ استاد نے کہا کہ نبی امین 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 ہو جو دار و سر نہ کوئی آب بھر جو کہ ہر ملامت کا وجود اس میں معدوم اور جو ہر وصال ہو جو و السلام القصد جب پکارنے والے واسکے ساتھیوں نے انکو ہر طرح کا وعدہ دیا اور کفالت کی گرانہوں نے کوئی اقرار نہ کیا اور تہدید ملامت کی اور انکی طرف سے کوئی جواب نہ ملا سوائے اسکے کہ تم خود جلتے ہو کہ تم اہل صلاح و تقویٰ ہیں اور ہم ساری ہوسنہیں ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ قال تعالیٰ **قَالُوا فَمَا جَزَاءُ اُولَٰئِكَ كُنتُمْ لَكُمْ بَيْنَ ۙ قَالُوا اجْزَاؤُهَا مَن وَّجِدَ فِي رَحْلِهِ فَمَوْجَزًا وَّوَلَاہ** بولے پھر کیا سزا ہوگی اگر تم بھولے ہو کھنگے اسکی سزا یہ کہ جسکے ہاتھ میں پائے ہاوسے دی اسکے بدن میں **كُنَّا لَكُمْ بَيْنَ ۙ قَالُوا فَمَا جَزَاءُ اُولَٰئِكَ كُنتُمْ لَكُمْ بَيْنَ ۙ قَالُوا اجْزَاؤُهَا مَن وَّجِدَ فِي رَحْلِهِ فَمَوْجَزًا وَّوَلَاہ** ہم یہی سزا دیتے ہیں گنہگاروں کو پھر شروع کیا یوسف نے انکی خرمیاں دیکھنی پہلے بھائی کی خرمی سے پیچھے وہ باسن کلا خرمی سے اپنے **اٰخِيَه ط كُنْ لِيْ كَنْ يُّوْسُفَ ط مَا كَانَ لِيَّاخُوْدًا اَخَاكَ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ط نَزَفُوْا** بھائی کی بون داؤ بنا دیا ہم نے یوسف کو ہرگز نہ سکتا اپنے بھائی کو انھن میں اس بادشاہ کے گم جو چاہے اللہ ہم **ذَرَجِيْٓتٍ مِّنْ نَّشَآءٍ ط وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۝**

دے بلکہ کہ میں جسکو چاہیں اور ہر خرمی سے اور پرے ایک خرمی دار **قَالُوا اِنَّا نَادِيْ وَايْكُ سَاۡتِحٰی بُولِيْكَ ۙ فَمَا جَزَاؤُهَا ۙ تُوْكَ يٰ سُرَابُوْمِيْ اِسْ كِي يٰ بِنِيْ جُوْرِيْ كِي ۙ اِنْ كُنْتُمْ كٰنِيْ بَيْنَ اَكْرَمِ مَّجِيُوْتِيْ** کلو یہ تہدید ہے کہ دید 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 **قَالُوا كُنْ لِيْ جَزَاؤُهَا مَن وَّجِدَ فِي رَحْلِهِ فَمَوْجَزًا وَّوَلَاہ** کہ سزا اسکی وہ شخص ہے جسکے رحل میں پایا جاوے۔ **كُنَّا لَكُمْ بَيْنَ ۙ قَالُوا فَمَا جَزَاءُ اُولَٰئِكَ كُنتُمْ لَكُمْ بَيْنَ ۙ قَالُوا اجْزَاؤُهَا مَن وَّجِدَ فِي رَحْلِهِ فَمَوْجَزًا وَّوَلَاہ** یون ہی ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں یعنی ہمارا طریقہ سزا کا یہ ہے کہ چور کو اسکے حوالہ کرتے ہیں جسکا مال چڑایا 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 سنا دی 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 تفتیش لیا جاوے **قَبَلًا اَبَا وُعَيْبِيْهِمْ قَبْلَ ۙ وَّعَاۡءِ اٰخِيْرٍ مِّنْ حَلْمٍ دَاۡكَا اِنْ كُوْنُوْنَ كُوْكُوْبُوْجُوْسُوْلَ ۙ بِيَامِيْنَ كِي دُوْسُوْرُوْنَ كِي مَقِيْنِ لِسْ ہر ايك گون كِي تفتيش كِي اور اسپر پکھتے گئے کہ یہ بری ہے یہاں تک کہ گیارہ دن گون حضرت نبی امین کی کھولی **ثُمَّ اسْتَخْرَجْنَاهُم مِّنْ وَّعَاۡءِ اٰخِيْرٍ مِّنْ حَلْمٍ دَاۡكَا اِنْ كُوْنُوْنَ كُوْكُوْبُوْجُوْسُوْلَ ۙ بِيَامِيْنَ كِي دُوْسُوْرُوْنَ كِي مَقِيْنِ لِسْ ہر ايك گون كِي تفتيش كِي بھائی کی گون سے پہلے انکی قبلی دونوں کھولنے سے یہ انتظام تھا کہ کوئی شبہ پیدا نہ ہو اور مضیاعوی نے یہ کا موزن کا قرار دیا یعنی موزن نے وہیں تفتیش شروع کر دی پھر صاع کو دو ہونڈہ نکالا حضرت یوسف کے بھائی کی گون میں سے لیکن اول اولی ہر گونکہ یہ مقدمہ حکم حکم ہونا چاہیے القصد جب نبی امین کے باروان میں سے صاع برآمد ہوا تو بھائیوں نے شرم و جبار سے سر نیچے کر لیا اور نبی امین کو ملامت کرنی شروع کی آخر جو سزا انہوں نے ازا کی تھی وہ انہر لازم کی گئی اور نبی امین ان سے لے لیے گئے اور جسین توفیق آئی تھی کہ جو مراد یوسف کی تھی وہ اس تہذیب سے خود بخود پوری ہوئی گئی اور معنی تقدیر کے یہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا وہی تدبیر کا نتیجہ نکلتا چلا آتا جسکی کہ مخالف و برعکس تدبیر سے بھی وہی نتیجہ نکلتا ہر حال تم****

گناہ کی تالیف و تالیف یوں ہی تفسیر و حلیہ کو معنی یوسف کی واسطے پورا کر دیا۔ اور کید کا لفظ مخلوق اپنے افعال و حرکات میں کر و حلیہ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان میں خود مختاری نہیں ہے تو وہ لوگ جس سے کید و حلیہ کرتے ہیں اسکو ایسی حرکات میں ڈالتے ہیں کہ انجام کو وہ ایسے امر کر وہ میں پڑ جاتا ہے جس سے نکلنا دشوار ہو اور حق تعالیٰ عزوجل قادر مختار ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو اس کا فعل ہر حال میں یکساں ہے حتیٰ کہ مشا زید کو پکڑ لیا اور وہ بڑا ہوا تو مفلسی و تنگی و تکلیف میں بسر کرنے لگا تو وہ کہے حق تعالیٰ نے میرے ساتھ کید و حلیہ کیا و لیکن بعض غلط ہے اسی طرح بیان جو تفسیر یوسف کی تفسیر کا نکارا وہ اللہ تعالیٰ کے پورا کر دینے سے ہوا اور یہ دلیل ہے کہ مخلوق کے حلیہ افعال اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہیں اعرابی رہنے کے کما کر کید کے معنی تفسیر کرنا خواہ کسی حق بات کی ہو یا باطل مقصد کی ہو اور یہاں حضرت یوسف نے جو تفسیر کی وہ مقصود حق کی تھی اور اصل اس تفسیر میں فقط دو باتیں تھیں ایک تو صاع کو بھائی کے حال میں رکھ دیا اور دوم چور کی سزا ان کے اقرار سے فرار دی اور چونکہ سارق کا الزام ان لوگوں پر نہوا کیونکہ انکی حال پر برأت لکھ دی اور بنیامین پر یہ الزام رکھا جسے خود رضامندی کر لی تھی تو کوئی معصیت نہیں ہے اور سراج وغیرہ میں لایا کہ کید مخلوق کی جانب سے حلیہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کبیر سے تفسیر حق ہوتی ہے پس کید سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کے فعل میں یہ تفسیر ڈالی اور برادران یوسف کے دل میں یہ اقرار کہ سبکی رحل میں یہ صلح پایا جاوے اسکو یہ سزا دیا جاوے کہ وہ گرفتار کر کے غلام بنا یا جاوے پس جو مراد حضرت یوسف کی تھی کہ ابھی یہ معاملہ ظاہر ہو کر بنیامین میرے پاس ہے بدون ایسے امر کے کہ خواہ مخواہ بغیر حلیہ 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 کہ حلیہ کرے اور جیسے حقوق شرع میں حلیہ جائز ہے ان حقوق میں بھی جائز ہے جو آدمی کے اوروں پر ہوں بغیر اسکے کہ اوروں کے حقوق ضائع ہوں یا انہیں ظلم واقع ہو۔ واضح ہو کہ چوری کی سزا شریعت ابراہیم میں یہ تھی جو برادران یوسف نے بیان کی اور بادشاہ مصر کے قانون میں یہ سزا تھی کہ چور کو بیسے مارا جاوے اور جو سپر خرابی تھی اسکی وجہ قیمت تاوان بھرے پس اگر برادران یوسف یہ اقرار اپنے اوپر لازم نہ کرتے جب منادی وغیرہ نے پچھا تھا کہ اچھا اگر تم چور ہو گے تو تمہاری کیا سزا ہو تو بادشاہ مصر کے قانون پر حضرت بنیامین کو نہیں لے سکتے تھے کما قال تعالیٰ۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْوَاقٌ خَالَةً لِيَأْتِيَهُمْ مِنَ اللَّهِ عِلْمٌ أَنْ يَدِينُوا بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَأْيِهِمْ مِمَّا كَانُوا يَعْتَكِرُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اجانت 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 سکویا اور یہ حلیہ علم الہامی و تعلیمی سے انکو حاصل ہوا تھا قال تعالیٰ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُنذَرِينَ۔ یعنی علم سے بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں تو جسکو ہم چاہتے ہیں اسکو علم معرفت دیتے ہیں۔ وَفَوَقَّ كُلِّ دِينٍ عِلْمًا وَعِلْمًا عَلِيمًا۔ 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 مال و علم میں ہے اور آیت میں دلیل ہے کہ برادران یوسف بھی علم والے تھے چنانچہ مسئلہ سزا سارق انہوں نے شرف حیا 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 بدرجات 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 ہے کہ علم الہی کا قیاس ہمارے علوم پر نہیں ہے پس جو بات کہ علم الہی تعالیٰ سے بنے کو ظاہر ہو جیسے نصوص قرآنی و احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ علوم قطعاً ہرگز نہیں کی سمجھ میں نہ آدین تو قطعی اسکی سمجھ کا تصور ہے اور اسوا سے ان علوم کے تقاضاں جاری ہے۔ ابن الانباری نے 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 رہتا ہے اور ہمیشہ خوض 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 الہی سزا نہ تھوڑے سے خارج ہے اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ہم لوگ ابن عباس کے پاس حاضر تھے انہوں 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۔ کہ ذکرہ الحافظ ابن کثیر لیساہی عکرمہ نے کہا ہے کہ قتادہ نے کہا کہ ہر ذی علم پر علم ہونا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پر منتی ہے اسی سے شروع ہوا اور اسی کی طرف عود کر گیا اور اسی سے علمائے 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 بناؤ گئے جو انکو فتوے دینگے یعنی ایسے حکم بناؤ گئے کہ خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرینگے مگر ہم 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 مان رہا ہے یا ایسے درویش اپنے سردار بنائے جو راہب انصار سے کے مثل ہیں اور توحید و اس کے انوار سے بالکل محروم ہو گئے اللہم ابدنا الصراط القويم وانت الہادی انت ارحم الراحمین فان فی العرائس قولہ تم کذکاک کذنا 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 مجاہد صفات کے کیدازل و کبر ابد پس قلب یوسف کو کید سے نورنا اور یوسف نے بدیدار کیدازلی ایسا کیا اور یہ اس طرح کہ خاص معاملات میں لطیف صنعت و متین حقائق قدرت و حکمت سے آگاہی دیدی پس معنی قولہ کذنا یوسف اسے چھپو ادا یعنی اُسکو امور نبوت و ولایت کی مصلحتیں اس طرح کہ صفات حکمت و قدرت و صنعت اسپر کشف فرمائیں و لہذا خلاف فہم عوام کے انہوں نے اس وقت راد سے آگاہ نہ کیا جس سے بچائے خوشی کے حضرت یعقوب جون و مال میں مبتلا ہو کر خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے اور کسی سے دستگیری و تعلق نہ رہا۔ ابن عطار نے کہا کہ کذنا یوسف ہم نے یوسف کے واسطے یہاں تک کید فرمایا یعنی اُسکے وقتل عام لوگوں و اُسکے بھائیوں کی نظروں و انکی تدبیروں میں انکے زعم کے موافق یہ نتیجہ دیتے تھے کہ وہ دور ہوا اور کہیں غلامی کی محنت میں خوار رہ گیا اور زنجیر کے خیال میں وہ قبر محنت سے تنگ ہو کر تھی و مطیع ہو گا اور میرے بارہ میں لوگوں کے خیالات برات کے ہونگے اور یوسف کے بارہ میں عیب کے ہونگے و لیکن سب لوگ اصلی حکمت الہیہ سے واقف نہ تھے کہ کس طریقہ سے اپنے پیغمبر کو کالات تعلیم فرمائے اور اسکے باپ کو علوم سلطنت اس صبر میں دیدی اور کہاں سے کہاں اُسکو پہنچا جائے 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 کیدازلی ہے یعنی ایسی چیدہ حکمت سے نتیجہ یکا یک ظاہر ہوا جیسے کوئی مخلوق کو کید کرتا ہے یہاں تک کہ یوسف محل سعوت سلطنت میں پہنچا ہوئے اور جعفر نے کہا کہ کذنا یوسف یعنی اسپر اس کے باپ دادا کے برکات ظاہر کر دیے اس طرح کہ ہم نے اُسکو وقت مصیبت میں محسوم رکھا مگر ہم کہتا ہے کہ بالاجتماع و بالاتفاق علماء توحید اس مقام پر تدبیر مصلحت و افق حکمت کے معنی لیتے 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 زرع درجات من نشاء الایۃ جن سزا نہ ہے بیان فرمایا کہ افعال یوسف بتاثرہ 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 اعضا ہر لوگوں میں موجود ہیں پس اہل توحید کی 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 تحمیر کا ہے ایسے ہی اولیاء اللہ تعالیٰ کے واسطے نہایت نہیں ہے پس ارواح قدسی کو بجز قدم سے جو ہر حرکت حاصل ہوتے ہیں اور اسی طرف اشارہ ہے بقولہ قد علم کل اناس مشرکیم پس علم مرید بالذات میں 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 اسکا 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 پابند ہوتا ہے بعض نے کہا کہ نفع درجات میں بشمار 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 نفس کے کید و گرفتار وقت کر دینے سے بعض نے کہا کہ توفیق و عصمت سے شیخ جنید نے کہا کہ اسکی نظر سے دونوں جہان ساقط کر کے مرتبہ مقام و حال پر پہنچا کرنا کہ 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 و وحدہ لا شریک 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 سولے 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 میں یہاں تک کہ جو شخص اپنے رب تبارک تعالیٰ سے علم لدنی حاصل کرتا ہے وہ عالم ربانی ہے

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

قَالُوا اِنْ لَيْسَ فِي فَقَدْ سَرَقَ اَخُو لَهٗ مِنْ قَبْلُ ۗ فَاَسْرَهَا يُوْسُفُ فِي نَفْسِهٖ وَلَكِنْ يَبْدِيهَا

کننے لگے اگر اسے چرانا تو چوری کی ہے آپ اسکے بھائی نے بھی پہلے تب چھپا رکھا یوسف نے اپنے جہاں میں اور انکو نہ جانا

لَهُمْ ۗ قَالَ اَنْتُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا ۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ۝ قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَكَ اَبًا سَيِّئًا

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

كَبِيْرًا ۗ اَحَدًا نَّامَكَ نَاۤءُ ۗ اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ نَّأَخْتِ الْاِيْمَانَ تَوَجَدْنَا

بڑی عمر کا سو رکھو ایک ہم میں سے اسکی جگہ ہم دیکھتے ہیں تو ہر احسان کرنے والا بولا اللہ پناہ دے کہ ہم کسی کو کفر میں مگر جس پاس پائی

مَتَلَعْنَا عِنْدَكَ اِنَّا اِذَا الظَّالِمُوْنَ ۝

اپنی چیز نہ تو ہم بے انصاف ہوتے

پہلے تو برادران 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

اٹھا اور سرسندہ ہوئے تو بنیامین کو ملامت و طعن کرنے کے بعد بادشاہ سے اپنی برأت و اس پر عیب ثابت کرنے کے طور پر غصہ میں زبان رازی

کی کہ قَالُوا كَيْفَ لَكَ اِنْ لَيْسَ فِي فَقَدْ سَرَقَ اَخُو لَهٗ مِنْ قَبْلُ ۗ يَشِيْكَ چوری کی بھی اس کے

۹
۳

ایک بھائی نے اس سے پہلے زمانہ میں - یعنی یہ اور اس کا بھائی یحسان بن اور عم لوگ الگ ہیں لیکن قولہ ان سیرق بطور جرم و عین کے نہیں ہے کیونکہ ان کو ابھی تک یقین نہ تھا۔ بخلاف قولہ فقد سرق اذخ لہ 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 نوح سے اس نے مجاہد سے روایت کی کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ پہلی مصیبت جو یوسف علیہ السلام پر آئی یہ تھی کہ حضرت اسحق علیہ السلام کی ایک بیٹی حضرت یعقوب کی بہن تھی اور وہ یعقوب سے بڑی تھی اور حضرت اسحق کی بیٹی یعنی مکرا کا بیٹا اسی کے پاس تھا اور دستگیر یہ تھا کہ اولاد میں سے جو بڑا ہو خواہ لڑکا ہو یا لڑکی اُس کے پاس رہے وہ جو چاہے کہے کوئی اُس کے 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 بچپن 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 اگر 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 لیا گیا 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 زمین 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 لفظوں نے اہل کتاب یہودیوں یا نصاری سے ہے 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 ان پر عاید ہوتا اگرچہ بظاہر ہو تو کیونکہ اس جملہ سے حکم نابالغ پر لگا گیا کہ پھوپھی اُس کی حقدار ہو گئی دوم یہ کہ یہ حق صرف ایک سال تک کے لیے ہوتا تھا تو زندگی 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 مرعی پچھرا کر ایک فقیر کو دیدی تھی اور مجاہد سے یہ روایت ذکر کی کہ مرعی کا انداز پچھرا کر فقیر کو دیدیا تھا۔ اور وہ بہت نے کہا کہ فقیروں کے واسطے دسترخوان سے کھانا پچھرا کریتے 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 ہے کہ یہ سب افعال محمود ہیں انکو میں انکا 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 سنی 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 عم لوگ ایسے نہیں ہیں۔ امام رازی نے کہا کہ یہ واقعہ دلالت کرتا ہے کہ عاصد 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 گزری اور ابھی تک حسد نہیں گیا تھا علوہم حضرت یوسف علیہ السلام اور عدل و حکومت دیکھو کہ اپنے منہ پر یہ کلمہ سن لیا۔ فَاَسْتَرْهَىٰ يُسُفٌ فِي نَفْسِهِ لَسِ مَنِي كَرِيًا اسکو یعنی کلمہ الزامی وہستان کو یوسف علیہ السلام سلطان عادل نے اپنے جی میں - وَكَمْ يُبِيدُهَا لَهْمًا وَرُكَاةً وَسَكَاتًا لَمَّا نَهَا بَعْضُهُمْ أَسْمَاءَ - قَالَ إِنَّ جِي مِي كَمَا كَمَا - آتَتْكُمْ مَقَدَّرًا

مکاناً تم سر ہو ازراہ مکان کے۔ یعنی اعلیٰ شہادت کی منزلت پر ہو۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جن 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 کی تھے وہ زیادہ مذموم تھے بہ نسبت چوری کے جسکی نسبت بنیامین و اس کے بھائی کی طرف لگاتے تھے اور حاصل یہ کہ اس الزام پر تم اس 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 انکی بیان پر ان الزام دلی ہے۔ واضح ہو کہ اس مقام پر بالاتفاق قول لغوی 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 ترجمہ نے قولہ اذ اقرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون کی تفسیر میں ذکر کیا ہے اور ایسے ہی قال امین کا استدلال اس طرح کہ قولہ با وازیر ضعیف ہر فافتم پھر معالم 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 جھنکارا اور کان سے قریب کر کے کہا کہ یہ صاع مجھے آگاہ کرتا ہے کہ تم بارہ بھائی تھے ایک باپ کے اولاد پھر دس تم میں سے اسکو دھوکے اور فریب سے باپ سے لے کر جنگل میں جا کر ایک قافلہ کے ہاتھ فروخت کر آئے پس بنیامین نے کہا کہ اے بادشاہ نیر صاع کچھ بتانا ہو کہ اسکو میری رحل میں کسے رکھ دیا پس جھنکارا اور کان سے ملایا اور کہا کہ وہ غصہ میں ہو اور کہتا ہے کہ تم میرے لیجانے والے کو کیا پوچھتے ہو جیکے پاس تھا اسی کے پاس سے نکلا پس یہ سن کر وہیل کو بہت غصہ آیا اور سب بھائی اس کے ساتھ غصہ ہو گئے اور اولاد یعقوب کا یہ حال تھا کہ غصہ کے وقت انکا مقابلہ ہو سکتا تھا خصوصاً روبیل کی آواز ایسی سخت و کڑخت ہو جاتی تھی کہ حاملہ اسکی آواز سن کر خوف سے سجد ہو جاتی تھی اور اسکا پیٹ گر جاتا تھا اور نادر وجود اس کے جو کوئی اولاد یعقوب سے اس کو چھو تا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور سب بھائیوں میں قومی و شدید تھا۔ اس نے بھائیوں سے کہا کہ نصیرین کس قدر بازار میں بولے کہ دس میں تو کہا کہ تم لوگ ایک ایک بازار پر حملہ کرو اور میں بادشاہ کو قتل کر ڈالتا ہوں اور بارہ بنیامین کو ہار کے پس یوسف کے پاس آ کر کہا کہ بنیامین کو مجھے واپس دے ورنہ میں ایک آواز سے محلہ کی حالت عورتوں کو ضرر پہنچاؤ گا اور غصہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے پس یوسف نے اپنے نصیر چبے سے کہا کہ اسکو چھپلے اس نے چبے سے چھو تو غصہ جاتا ہا 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 نکھا کہ اسکو دوبارہ غصہ آیا اور وہی لاف زنی کی تو یوسف علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اسکو اپنی لات ماری اور گردن پکڑ کر زمین پر ڈال دیا اور کہا کہ اے گروہ غبر انہیں تکویر زعم ہو کہ یہاں تم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ نوبت پہنچی تو آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے آخر یہ رائے قرار پائی کہ بنیامین کے بجائے ہم میں سے کوئی قبیلہ جو اسکی خوشامد کی۔ مترجم کہتا ہے کہ ان قصوں کو اقوام ہیود نے روایت کیا ہے اور جیسے ان کے اقوال و تاریخین نے 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 لکھا کہ جب بنیامین کی رحل سے صواع برآمد ہو اور موافق اقرار اہل قافلہ کے بادشاہ نے اس کو لے لیا تو ان لوگوں نے بنظر عمد و پیمان کے اور بنظر ظاہری حالت والد بزرگوار کے کہ سخت حزن و ملال ہو گا یہ راسے فرار دی کہ بادشاہ سے منت و سماجت کرین پس بادشاہ کے پاس گئے۔ قَالُوا يَا كَيْفَا لَيْهَا الْعَيْنُ يُرَاوِرُنِي لَكِي اے عجز۔ 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 اَجَابًا شَيْخًا كَبِيْرًا يَتَّقِيْنَ فَرَايِيْكَ اَسْ كَا پاپ 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 حَتَّىٰ تَمْكَنَ بِئْسَ اس کو ہا کر دے اور تم میں سے ایک کو بچانے اس کے لیے لے۔ اور یہ تیرا بڑا احسان ہوگا۔ اِنَّا نُرِيكَ
 مِنَ الْمُحْسِنِينَ بیشک تم تجھے احسان کرنے والوں میں سے یقین جانتے ہیں۔ قَالَ جَوَابًا رِيَاكَةً مَعَآذَ اللّٰهِ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ سے پوری
 پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اِنَّا نَخْذَنُ مِنْكَ فِتْرًا وَرَوْنًا كَمَا مَنَّا مِنَّا مَتَاعًا عِنْدَآءٍ۔ سوائے
 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 گاناہ 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 ہمارے 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 لقصہ
 دوسرے کو ماخوذ کرنے سے انکار کیا بدین دلیل کہ۔ اِنَّا اِذَا ظَلَمْنَا لَنَا لَمْ نَكُنْ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ہم ایسی بات کرنے سے ظالم ہون گے 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 رہے ما نذر من شری کے کہا کہ مراد اصلی
 حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی سے 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 ٹھہرے گا بسبب مخالفت حکم الہی تعالیٰ کے۔ مترجم 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 سبحانہ تعالیٰ تھے اور اُس پر
 اشارہ اول قصہ میں خود منصوص ہے بقولہ وَاٰتَيْنَا الْيَتِيْمَ بِمَالِهِمْ ذٰلِكَ لِيُشْكِرَ لِحُكْمِ اللّٰهِ عُرْوَانَ پس زمانہ عدم شعوران لوگوں کے اول بار آمد سے شروع ہوا ہے اور
 پہلے معلوم ہوا کہ درخواست امارت بقولہ جَلِيْنِيْ عَلٰی خِرَآءِ اِلْاَرْضِ بھی وحی الہی واقع ہوئی ہے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ اہل حق تو اپنے علم و معرفت سے اس امر کا
 کسی طرح انکار ہی نہیں کر سکتے ہیں اور تردد کا باعث تو فقط یہ ہے کہ ظاہر نظر والوں کو یہ مقامات کیونکر سمجھائے جاویں کیونکہ انکے فہم النثران حواس 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 کہ یعقوب علیہ السلام پر مشقت
 بڑھے اور یوسف کو کسی مراعات سے جو دربارہ ہائی بنیامین ہونے منع کر دیا تھا جیسے خضر علیہ السلام کو ایک طفل کے قتل کا حکم کیا جسین یہ حکمت تھی کہ باقی
 رہیگا تو کفر و طغیان سے والدین کو حیران کرے گی۔ انتہی۔ 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 جَلِيْنِيْ عَلٰی خِرَآءِ اِلْاَرْضِ فی رجل اخیه ہوئی ہے اور اسی ظاہری بنیاد پر قولہ مَعَاذَ اللّٰهِ نَاخِذًا لّٰی یَہْدٰیہُ اِلَّا اللّٰہُ مِّنْ اِن
 لوگوں کے ساتھ کوئی انکے حق کی اصاعت نہو تاہم 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 بجایوں کی زبانی بنیامین کو منگو کر اس حیل سے اپنے پاس رکھ لیا اور جو دیکھ لینی جدائی سے باپ کا غم و
 الم جانتے تھے سپر پر اور زیادہ بڑھایا مترجم کہتا ہے کہ توفیق الہی ہوا نہ میں نے سابق میں ان قصہ میں ان ملاح کی تہیہ کر دی ہے جیسا کہ ملازی نے بیان
 یہ سوال ذکر کیا کہ چونکہ عبارت و طرز تشویش تھا میں نے اپنی پند کی عبارت میں خلاصہ سوال دیا کیا پھر ملازی نے اور دوسروں نے متفرق جوابات طرح
 طرح سے نقل کیے اور ب سے زیادہ اچھا جواب یہ قرار دیا کہ فعل حکم الہی ہے کہ یعقوب کا تعلق خاطر کسی غیر سے نہ رہے اور محل ممبر سے درجہ بڑھ کر درجہ
 باپ دادا تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے اسرار میں جنکو مخلوق کے انہیں سمجھتے ہیں وہ جہ طرح چاہتا ہے اپنی مخلوق میں تصرف فرماتا ہے مترجم کہتا ہے کہ درجہ
 خلعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ باپ واقارب سب کو چھوڑ دیا بقولہ تَعَالَىٰ فَلَمَّا عَشَرَ لَمْ یَاۡبِیْہِمْ وَاۡیِبُوۡنَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰہِ وَاۡحۡکَمۡ اَمۡرِیۡ تَعَالَىٰ سے باہر اور اپنے
 فرزند حضرت اسمعیل کو جو اسوقت دودھ پیتے تھے شام سے لا کر گستان 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 ایک 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 بجان ہے اور یہی درجہ خلعت ہے اور اپنی جان کو آگ میں ڈالنا ہر کسی اضطراب کے اور بدوں والگ 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 لایون احدکم 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 الصحیح اور حدیث میں فضائل ابو بکر میں ہے کہ لو کنت متخذاً خلیلاً لانت ابا بکر خلیلاً وکن صاحبکم خلیل اللہ۔ اور عن تعالیٰ عزوجل نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم الایہ پس مراراً جان اتباع نفس باحکام آبی ہے اور خلعت انقطاع محض از غیر حق عزوجل ہے اب عوام کو یہاں یہ وہم ہوگا کہ پھر حضرت یعقوب کو اسقدر تعلق خاطر حضرت یوسف ونبیائین سے تو عوام مومنین سے بھی زیادہ ہے حالانکہ پیغمبر تھے جبکہ ساتھ عوام کی کچھ نسبت نہیں ہے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات ووقائع کا عالم خوب عیان دیکھ گیا کہ جان وال وال و اولاد سب کو راہ حق میں آنحضرت صلی اللہ وسلم پر فدا کرتے تھے اسی لئے کہ ابوالد خلیج اعرج کی نبی نے آنحضرت صلی اللہ وسلم کی سلامتی پر اپنے خاوند جوان بیٹوں کی شہادت پر کچھ ملال نہ کیا اور انکو امدین دفن کیا یہ ایک صحابہ عورت تھی پھر تیرا گمان 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 بنظر طور و مشہور تھا و لیکن اس میں شہود ذات و توحید صرف سے نقصان نہیں حکمت الہیہ کی اتباع میں حضرت یوسف نے نبیائین کو بھی جدا کر لیا اور میں سے مردعارف اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ برادران یوسف درجہ صلاح سے ساقط تھے اور لاحق برجہ عوام اہل حق و فہم و کاذمین تھے جیسا کہ بعض تفسیر کھنے والوں نے زعم کیا انرا کچھ از محشری معتزلی ہے اور بعضی اہلسنت بھی جنکی اتباع کر کے ہمارے زمانہ کا مولف فتح البیان غفرلہ درجہ اللہ تعالیٰ بھی زبان درازی کرتا ہے اللہ تعالیٰ غفور ذی انور بخشدے اور کچھ قصہ خضر و موسیٰ علیہما السلام نص قرآنی سے معلوم ہے اور تو نے وہاں بولھا کہ کسی بھی حکمتین ان افعال میں مندرج حکمتین جو خضر علیہ السلام سے حکم الہی تھا سرزد ہوئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہ آئے پھر اگر باختر آئی و باحادیث رسالت پناہی ہو ان افعال کی نیکی و خوبی معلوم ہوئی تو خیال کیا جاتا ہے کہ مولف فتح البیان کی طرح لوگ وہاں خضر علیہ السلام کی تکمیل 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 مذمت کا 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 تحت مصر چلے اور دروازہ نزدیک مشہور ہو رہا تھا یعقوب علیہ السلام پر چھٹی 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 ہے کہ اعلم من اللہ الا تعلمون اور نبیائین کو بھیجے وقت کس قدر اشارات فرمائے ہیں اور راز آبی 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 سخن 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 صوفیہ اور معاملہ صادقہ ہے اور اوہام شیطانی کو کچھ دخل نہیں اور نہ دنیا چاہیے واللہ سبحانہ تعالیٰ ہوا ہادی الی سبیل الرشاد۔ فت 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 سبوح میں نہ آویگی وہ یہ ہے کہ علماء کے نزدیک جو ذکر کلام باری تعالیٰ میں ہے وہ حقیقت پر معمول ہے اور قصص کا لباس مخلوط نہیں ہے پس شیخ نے کہا کہ نسبت سرقہ یوسف علیہ السلام کی جانب بھی ہے کہ معنی دونوں جگہ پر مختلف

میں اس طرح کہ ایک سرکہ قماش و متاع ہے اور دوسرا تخیر القلوب ہے اور دلالت ہے کہ نفوس کی شان آثارہ ابھی ان کے قلوب میں باقی تھی اس کا ظہور زبان سے ہوا اور اس سے صفت تکمیل یوسف اور فنا سے نفس کا مرتبہ کس قدر ظاہر ہے کہ سلطنت کے باوجود مواخذہ نہ کیا اور اس کا مکائد نفس و شیطان سے اس جگہ یہ ہے کہ حکم الہی اخفا حال تھا اور شیطان نے ان لوگوں کے نفوس کی راہ سے عرض امتحان میں یہ کلمہ کہا اور اس سے نفس یوسف کو ہجان غضب کی حرکت دینی چاہی تاکہ خلاف رفا سے حق عروج ملے اور بر ملا ہو جاوے لیکن عصمت الہی عروج ملنے سے نفس کو احاطہ اسرار سے باہر نہ جانے دیا کہ جب کہا بیان ہے قولہ فاسر یوسف فی نفسہ ولم یبدہا لہم قال انکم شرنکنا پس محمد بقول اس طرح سنا فی ہوا کیونکہ اظہار جواب بر ملا نہیں ہے شیخ نے کہا کہ یہ امتحان وقتہ جزا قولہ انکم لسا رقون تھا۔ اور لکھا کہ یہی شان ان ہندوں کی ہے جو ہر نام سے معصوم ہوتے ہیں انکو ہر لمحہ ایذا پہنچتی ہے جسے کہ زبان خلق ان کے حق میں دراز ہوتی ہے اور لکھا کہ ایک حکمت خفیہ یہاں نذر بقول انکم لسا رقون میں شکر 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 دارمی نے خواص شامی رحمہ اللہ کا وعظ روایت کیا جس میں تنبیہ ہے کہ نصیحت کرنے والا لوگوں کی زبان درازی برداشت کرے جو بعض جمل دہتان ہوگی اور خود ان کے جواب اور رد میں مستعد ہو کہ تجاویز سے مہیت میں مبتلا ہو جاوے کہ بیان یہ بات نہیں تھی جیسا کہ سابق میں تھیں جو چکھے والے علم اور استاد درجے کے کہا کہ انکم لسا رقون۔ کا جواب اس فعل سے جو ان کی زبان میں گویا کرنے میں ہو حضرت یوسف کو سرکہ کے اہتمام سے لکھا تاکہ اپنی علم و اہانت ہوں کہ جواب واجب ہے۔ قول معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا لالیہ۔ لطیف اشارت میں سے یہاں یہ ہے کہ ازل میں جو لوگ ودیعت امانت عظمیٰ محبت سے سر فراز ہوئے ہیں وہی عالم ظہور میں اخوذ با بتلا محبت و عشق و شوق و خلعت و اصطفا ئیت ہوتے ہیں اور افتخار سے راز بخین کے ساتھ ہوتا ہے جو ودیعت رکھنے والے اور استاد درازدوشی باوجود شکر انہیں رکھتے ہیں سے دستے بکار باش و زجان دل بہا باش پاز غم ہوش فریب مخور ہوشا رہا باش اور دصال کے واسطے ہی پسند ہوتا ہے جسکے دل میں سلسلہ شوق زبان 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 اگر گاہ کرنا چاہے اور خبر یوسف 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 دو کپڑے پہننے والا ہے۔ مترجم کتاب کہ حقائق اکابر بیان کرنے میں اسی وجہ سے مترجم نابلد و جاہل کو احتیاط ہے کہ وہ زبانی گفتگو سے زائد مدعی نہ سمجھا جاوے عفا اللہ عنہ عنہ لفظہ ذکر شیخ ابو عثمان نے کہا کہ بندگان حق تم میں سے کوئی دلی نہیں ہونا سوائے اسکے جسکے پاس امانت و ودیعت ہو اور اسکو محفوظ رکھے امین کچھ خیانت نہ کرے۔ قال شیخ و لطیفہ واقعہ مثل حبیب الی حبیب و کر حبیب للحبیب تاکہ مفارقت حبیب حبیب نہ ہو ہر جلیب سے تعلق کرنا ہے تاکہ حبیب کو چھین کر اپنے پاس کر لے اور دور وہ کہ دونوں حبیب میں مفارقت ہو جاوے دیکھو قولہ معاذ اللہ ان ناخذ لہ بجاے حبیب کے عرض نہیں۔ بقول الدینا لہوتہ۔ و قولہ تم ان الذین اشتروا الحیوة الدنیا بالآخرة و قدراتہ سجادہ تہل لہ لانظر الیہم یوم القیامۃ فاسئل العریف الماہر ماذا من البلاغ علی الجور من واعوذ باللہ من الطرد و البعد و سوء الخاتمة و ہوا الغفور الیمیم القہر من و سماجت برادران یوسف علیہ السلام کی قبول ہوتی اور مایوس ہو کر علیحدہ ہوئے اور آخر پریشانی کا نتیجہ نیک ہوا۔

فَلَمَّا اسْتَيْسَوْا مِنْهُ خَلَصُوْا اِنْجِيًا قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا
 ہر جب بالکل اس سے ایسے ہو گئے کہ سزا دہر مشورہ کرنے لگا۔ بلا واسطہ میں سے برآگے کہ تم کو سلام نہیں کہ بیک تجارت باپ نے تم نے مضبوط عہد دیا تھا

مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۚ فَلَنُأْبِرْحَنَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ آبَايَكُم مِّن

اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور پہلے اس سے جو تم نے فریاد کیا تھی یوسف کے بارے میں سب کو زمین طرد نہ ہوگا اس زمین سے ہانکنا کہ اجازت دے مجھے برابر آپ باکم زادے اللہ تعالیٰ سے وہو خیر الحکیمین ۵ ارجعوا الی آباءکم فقولوا یا ابا جانان ابنک سرق ۵ وما

اشرہ برے بے اور وہ سب حکم کرنے والوں سے بہتر ہے تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کے پاس اور کہو کہ ہمارے باپ تیرے بیٹے چوری کی اور زمین شہادتاً الایمان علیمننا وما کنا للغیب حفیظین ۵ واستغیل القریۃ التی کنا فیہا والعیر التی

شاہد ہے ہم اگر اچھے جو ہم نے جانا اور ہم نہ تھے غیب کے نگہبان اور دیانت کرنے اس گاؤں سے جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے جس میں

أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ ۵

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

فَلَمَّا اسْتَشَارُوا قَوْمَهُمْ اسْمٰئیلَ وَارْتَفَعَالِ بَالِقَہُ یُوسُفَ یُوسُفَ سے کہ وہ درخواست رہائی نبیامین قبول نہ کرے گا کہ اذکر وہ غلوہ و تنہا ہو گئے۔ بیچنا در حالیکہ باہم مشورہ کرتے تھے نبی واحد جامع نہیں ہوا اسی لیے کہ دراصل مصدر جمع میں مفرد جمع کا حال بچان ہے اور جمع اسکی انجیہ آتی ہے حاصل یہ کہ سب لوگ ایسے ہو کر یوسف سے جدا ہوئے اور جس قریبہ میں اناج وغیرہ لاد گیا تھا یاد ابر سلطنت

سے قریب گاؤں میں اکیلے ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہمہم کہا اس نے جو ان سب میں بڑا تھا بیضاوی رہنے کہا کہ سن میں بڑا رہیل تھا اور یہی معالم اور سراج وغیرہ میں مذکور ہے اور کہا کہ با عقل در اسے میں بڑا ہی مراد ہے تو وہ شعون تھا اور بعض نے کہا کہ یہو و اتھا۔ ابن کثیر نے کہا کہ اسی نے بھائیوں کو قتل یوسف سے روکا تھا اور اس کی رائے در بارہ یوسف علیہ السلام اچھی تھی پس معنی یہ ہو گئے انہیں سے بڑے عقلمند نے کہا۔ اور

یہودیوں کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قائل رہیل ہے اور وہ سن میں بڑا تھا تو یہ معنی ہو گئے کہ انہیں سے عمر کے بڑے بھائی نے کہا کہ۔ اَلْکَ تَعْلَمُوْنَ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ۔ اِنَّ اَبَاکُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَیْکُمْ مَوْتِقَاتٍ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰی سے باپ نے لے لیا تھا تم سے عہد اللہ تعالیٰ کی جانب سے یعنی ایسا عہد کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہایت مضبوط فرض اور اس کے نام سے نہایت تاکید بندش ہے۔

مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ اور یہ کہ اس سے پہلے جو تم نے تقصیر کی تھی در بارہ یوسف کے۔ یعنی تم خوب جانتے ہو کہ ایک تو تم نے زمانہ ہوا کہ جب یوسف کے بارہ میں ایک سخت جرم کیا جس سے باپ کو ایسا مدد پہنچا جسکا گمان نہ تھا اور دوسرے اب عہد و پیمان کے ساتھ تم نبیامین کو لائے کہ واپس لاؤ نیگے وہ بھی وفا نہیں ہوتا ہے اس سے باپ کو اور زیادہ صدمہ ہوگا۔ اب بھلا

کس منہ سے باپ کے سامنے جاؤں اور کیوں کر اس کا صدمہ دیکھوں۔ فَلَنُأْبِرْحَنَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ آبَايَكُم مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ اس میں زمین مصر سے بیان تک کہ اجازت دے مجھے میرا باپ یعنی ہم کو اس تقصیر میں معذور فرماوے اور بلا دے۔ اَوْ یُحْکِمَنَّ اللّٰهُ بَالِقَہُ یُوسُفَ سے کہ میں کچھ حکم فرماوے بیضاوی اور سراج و معالم وغیرہ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ حکم کرے کہ میں یہاں سے نکلوں یا حکم کرے بھائی نبیامین کی رہائی کا یا حکم کرے اہل مصر سے اوائلی کا۔ وہو خیر الحکیمین اور وہ سب سے بہتر حکم کرنے والا ہے کیونکہ

اس کا جو حکم ہے وہ سب حق ہے کیونکہ اس کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہے اپنی مخلوق میں تصرف کرے اس پر کچھ اعتراض نہیں ہے بیضاوی نے لکھا کہ روایت کی گئی ہے کہ ان لوگوں نے نبیامین کی رہائی میں کلام کیا پس رہیل نے غصہ ہو کر کہا کہ اے عورت قسم ہے خدا کی کہ یا تو ہمارے بھائی کو چھوڑ دے یا میں اپنی سختی اور دنیا ہوں کہ عالم عورتوں کے حل بنا قتل ہو جائے اور اسکے رونگٹے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ لپٹے سے باہر نکل آئے

اس میں زمین مصر سے بیان تک کہ اجازت دے مجھے میرا باپ یعنی ہم کو اس تقصیر میں معذور فرماوے اور بلا دے۔ اَوْ یُحْکِمَنَّ اللّٰهُ بَالِقَہُ یُوسُفَ سے کہ میں کچھ حکم فرماوے بیضاوی اور سراج و معالم وغیرہ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ حکم کرے کہ میں یہاں سے نکلوں یا حکم کرے بھائی نبیامین کی رہائی کا یا حکم کرے اہل مصر سے اوائلی کا۔ وہو خیر الحکیمین اور وہ سب سے بہتر حکم کرنے والا ہے کیونکہ

اس کا جو حکم ہے وہ سب حق ہے کیونکہ اس کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہے اپنی مخلوق میں تصرف کرے اس پر کچھ اعتراض نہیں ہے بیضاوی نے لکھا کہ روایت کی گئی ہے کہ ان لوگوں نے نبیامین کی رہائی میں کلام کیا پس رہیل نے غصہ ہو کر کہا کہ اے عورت قسم ہے خدا کی کہ یا تو ہمارے بھائی کو چھوڑ دے یا میں اپنی سختی اور دنیا ہوں کہ عالم عورتوں کے حل بنا قتل ہو جائے اور اسکے رونگٹے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ لپٹے سے باہر نکل آئے

اس میں زمین مصر سے بیان تک کہ اجازت دے مجھے میرا باپ یعنی ہم کو اس تقصیر میں معذور فرماوے اور بلا دے۔ اَوْ یُحْکِمَنَّ اللّٰهُ بَالِقَہُ یُوسُفَ سے کہ میں کچھ حکم فرماوے بیضاوی اور سراج و معالم وغیرہ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ حکم کرے کہ میں یہاں سے نکلوں یا حکم کرے بھائی نبیامین کی رہائی کا یا حکم کرے اہل مصر سے اوائلی کا۔ وہو خیر الحکیمین اور وہ سب سے بہتر حکم کرنے والا ہے کیونکہ

اس کا جو حکم ہے وہ سب حق ہے کیونکہ اس کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہے اپنی مخلوق میں تصرف کرے اس پر کچھ اعتراض نہیں ہے بیضاوی نے لکھا کہ روایت کی گئی ہے کہ ان لوگوں نے نبیامین کی رہائی میں کلام کیا پس رہیل نے غصہ ہو کر کہا کہ اے عورت قسم ہے خدا کی کہ یا تو ہمارے بھائی کو چھوڑ دے یا میں اپنی سختی اور دنیا ہوں کہ عالم عورتوں کے حل بنا قتل ہو جائے اور اسکے رونگٹے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ لپٹے سے باہر نکل آئے

Marfat.com

پس یوسف نے اپنے فرزند صغیر سے کہا کہ اسکے پہلو میں جا کر اسکو چھو لے اور اولاد یعقوب جب غضبناک ہوتی اور دوسرا اسکو چھو لیتا تو عشتہ
 ٹھنڈا ہو جاتا اسی سے روایت ہے کہ ایک بہانہ (نسل) یعقوب میں سے کوئی ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ سابق میں یہ قصہ ظویل عبارت میں مذکور
 ہوا اور مترجم نے تفسیر کر دی کہ یہ اسرائیلیوں کی روایات ہیں جو یہودیوں سے لئی گئی ہیں تم 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 گر پھیر پاتھ پھیر دیا جاوے تو غصہ فرو ہو جاتا تھا تھے کہ حضرت عباس
 بن عبدالمطلب کا یہ حال معروف اور کریم تجربہ کیا گیا ہے لہذا یہودیوں نے ان کے مقابلہ میں اسکو بنا لیا ہے جیسا کہ نفاہ نے جب حضرت عیسیٰ کو
 خدا کا بیٹا بتایا تو یہودیوں نے بھی عزیر علیہ السلام کی نسبت ہی بہتان بانڈھا اور حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ہے کہ یہودی ایک بہتان
 بانڈھنے والی قوم ہے۔ راہل تمیر نے جو تکلف کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے تکلفے کا یا بھائی کی راہی یا جہاد کا حکم کرے تو تقریباً ایک مستعد طریقہ کیونکہ
 جہاد اسوقت تک نہ تھا وہ بعد ہلاک فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تک شام و بیت المقدس میں آباد ہونے اور توحید پھیلانے کے وقت
 فرض ہوا اور علاوہ اسکے فقط بنیامین کی راہی کے واسطے جہاد بعید کیونکہ جہاد کا شروع ہونا کلمۃ اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کے واسطے مخصوص ہے
 اور بھائی کی راہی کی توجیہ بھی سخت تکلیف ہے کیونکہ حکم اللہ کی کہ یعنی میرے واسطے حکم فرماوے پس یہ تکلف ہوگا کہ میرے واسطے حکم کرے کہ میرا
 بھائی راہ ہو کر مجھے دیا جاوے۔ کیونکہ خزانہ خاورہ ہے اور راہیہ کہ اللہ تعالیٰ میرے واسطے بہانہ سے تکلفے کا حکم کرے تو یہ توجیہ کرے کہ قریب ہوں کہ انہی چوٹی
 نہیں آتی تھی اگرچہ یہ قول اختیار کیا جاوے کہ وہ میرے تھے پس صواب مترجم کے نزدیک یہ 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 بہانہ سے نہ جاؤنگا بہانہ کہ یا تو والد بزرگوار 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 زینی راے سے تیم ہران ہو کر اجازت
 دے یا چوٹی آگئی حکم فرماوے۔ اس معاملہ میں ایک لطیف حکمت آئیہ بھی ہے کہ آئندہ انکی خطیہ دربارہ یوسف کے بخشے جانے کے آثار طاری ہوئے
 اور ان کو سابق دلائل پر سخت ندامت طاری ہوئی تھے کہ روایت ہے باپ کو منحرف دکھلانے سے انکار کیا اور زمین بے یار و مددگار اس خط میں لکھا
 چھوڑ کر بڑا رہنا اختیار کیا اور باقی بھائیوں سے کہا کہ۔ اِذْجَعُوا لِيْ اَبِيْكُمْ قَوْمًا لُّوْكًا واپس جاؤ اپنے باپ کے پاس۔ فقو لُوْا يَا اَبَانَا
 اِنَّ ابْنَاكَ سَرَقَ واپس کہو کہ اے ہمارے باپ تیرے بیٹے نے چوری کی۔ یعنی ظاہر حال جو ہم نے مشاہدہ کیا اس سے ہم کہتے ہیں کہ
 اس نے چوری کی۔ وَمَا شَرِيْنَا نَا اِلَّا بِمَا عَمِلْنَا۔ اور ہم نے نہیں شہادت دی اس پر کہ اس چیز کے ساتھ جو ہم نے جانی اجنی
 ہم نے دیکھا کہ صواع اللک اس کی وعاسے کا اگیا تو ہم ہی جان سکتے ہیں کہ اس نے چوریا ہوگا ورنہ باطن میں ممکن ہے کہ کسی طور پر کسی
 وعار میں آگیا ہو۔ وَمَا كُنَّا بِالْغَيْبِ حَافِظِيْنَ اور ہم کچھ غیب کے حافظ نہیں ہیں۔ اور شاید کہ قولہ ماشہدنا انہ کے یہ معنی ہوں کہ ہم نہیں
 شاہد ہوئے تھے اسپر کہ بقدر اسکے جو ہم کو علم ہے تو ہم کو حفاظت کا عہد دینے کے وقت نہیں 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 لان بجلابکم۔
 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 الْفَرِيْضَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا۔ اور
 دریافت فرماوے اس قریہ سے جس میں 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 قریہ میں ہم تھے اُس سے دریافت کر لے۔ وَالْعِيْرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيْهَا۔ اور اس قافلہ سے جس میں ہم ساتھ ہو کر مصر میں

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 گناہگار ہوگا۔ مگر ترجمہ کتاب 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 گیا۔ احتیاط واجب ہے پس اگر کسی شخص کے حق میں بھلائی ہو تو روایہ اور اگر بُرائی ہو تو وہ بات کہے جو نیک پرہیزگاروں میں معروف 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 دو قسم کی ہے ایک بدعت اعتقاد میں جیسے راضی و خارجی تو ان لوگوں سے محبت و اختلاط قطعی ترک کرے۔ دوم بدعت اعمال میں تو ایسے انقطاع روا نہیں ہے۔ اگر کہا جاوے کہ آثار و احادیث میں انقطاع پایا جاتا ہے تو جواب یہ ہے کہ وہ جھڑکی کا انقطاع ہے جیسے عام فسق و فجور کی نسبت حکم ہے کہ فاسق کو علیحدہ کر کے 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 ہوگا اسواسطے لانا بہتر ہے بدلیل آنکہ آنحضرت صلعم منافقوں تک کو لاتے تھے اور ایسے لوگوں کو دیتے جن کی طرف سے فسق و فجور کا احتمال ہوتا اور متقی و ثابت 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 اسکو فحاش کرنا اور اعتقاد توحید لئے دل میں مضبوط کرنا اور جہالت کو مٹانا واجب ہے۔ لیکن اس کے واسطے یہ نہ کرے کہ بزرگوں کی توہین کرے کیونکہ اس میں فتنہ ہے اور ذاتی تصدقات کا گناہ ہے۔ مسئلہ ایمان والا اگر کوئی خیر دیوے تو اسکی نسبت جھوٹ ہونے کی بگانی 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 گفتگو کر کے لہو لہالے اذاجا حکم جانتا بنیاقبینوا 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 کھنا ہر مول لادیا تو تصدیق کر لینا روا ہے اور ان مسائل کی پوری تحقیق تفصیل کو فقہ کی کتاب القضا اور کتاب الکراہت سے تلاش کرنا چاہیے۔ مسئلہ ضرورت کے وقت سچا حال بیان کرنے کی نیت سے اپنی تعریف کرنا جائز ہے۔ لہذا قولہ انا الصادقون بہم ہے۔ لوگ میں۔ اب جاننا چاہیے کہ قولہ و اسأل القریۃ میں مفسرین نے کہا کہ شاید مراد ہو کہ تم پیغمبر ہو اس گائون سے پوچھو وہ تم کو جواب دینگا۔ لیکن مگر ترجمہ کے نزدیک ضعیف 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 مجرہ 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 حاققت سے سمجھتے ہیں کہ فلان ولی کی خوشامد کریں وہ ایسی دعا کر دیکھا محض جہالت ہے۔ وہ ہرگز کچھ نہ کرے گا۔ 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 خالص نیت سے ثواب عظیم ہے۔ پھر مفسرین نے کہا کہ شاید مراد ہو کہ و اسأل اہل القریۃ یعنی مضاف مخذوف ہے تو گائون کے لوگوں سے دریافت کر لے اور یہ مجاز زبان عرب میں مشہور ہے۔ مگر ترجمہ کتاب ہے کہ اور اردو تک میں کہتے ہیں کہ اس گائون سے یہ حال ہو گیا ہوگا۔ 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۔ جواب یہ ہے کہ یہاں سخت التباس ہے کیونکہ ہندہ سے بات کرنا خود ممکن ہے بخلاف قریہ کے اور حافظ ابن قیم نے برآء میں کہا کہ کلمات الشاہدین نے کبریٰ کھائی اور اسکے مانند کلام میں کلمہ اثاۃ یعنی کبریٰ کا گوشت بتقدیر رمضان مقبوس ہے۔ اور اسال القریۃ اس قسم میں ہے نہیں ہے کیونکہ قریان 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 پالیہ جس میں شراب موجود ہو اور خزان جس دسترخوان پر کھانا موجود ہو اور کما کہ فریہ کا استعمال زیادہ ہے تو انہوں نے اسکو میان کلام کے اعتماد پر بھی 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 بھی رہی ہذا خلاصہ تحقیقہ مترجم کتابہ کہ حاصل اس تقریر کا یہ ہوا کہ واسال القرینہ 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 ذوالعظیۃ والکبریا القادر القیوم وحدہ لا شریک جسکے ساتھ کسی چیز کو اسکی ذات پاک و صفات عالیہ مقدسہ 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 کہ کسی کی تاب نہیں کہ اسکے علم و حکمت کا ایک ذرہ بھی سمجھ سکے تو اس نے اپنے خاص بندہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام پر اسطرح رحمت فرمائی کہ اس کی محبت دو بارہ جگر یوسف و بنیامین جدا کر دیے حالانکہ عاری شریعت میں ہمہ حکم دیا کہ گائے بکری کوئی جانور تک کا وودھ پتیا بچہ جدا کر کے بیچا حرام ہے اور یہاں یوسف پر بیع کا داغ دیا اور بنیامین پر سرقہ کا اور ہم میں سے کوئی سمجھے تو پس ہی قدر کہ بلا 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 ہے اور جس کی یہ مثال کہ سفر میں ایک سرائے میں اترتا اور تمام مال و اسباب اور جو کچھ سرنایہ اسکے پاس تھا سب اس میں ایک چھوٹی بنیانیے میں صرف کیا اور دل میں خیالات کہ لوگ ہم کو عروج پر دیکھینگے اور جاری قوم کے لوگ اس میں ٹھہرنگے ایک دن اسطرح گرفتار دوسرے دن کوچ کیا اور پھر بھی سرائے کی چھوٹی خواب میں بھی نظر نہ آئی تو ایسے بوقوت کو تو خیال کر سکتا ہے کہ وہ اسرار آسمان و روح دہلا کہ وہ 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 اقلیدس 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 پر بیع و غلامی کا داغ اور دوسرے پر سرقہ و چوری کا نشان کر دیا چنانچہ بھائیوں نے کہا کہ ان انک سرق اور درحقیقت نفس جو اہر کا پانہ شرافت یوسف تھا جو بنیامین نے ان سب کے در بیان سے اچک لینا کچھ شک نہیں کہ بندہ خاص کے مقابلہ میں تمام جواہرات بلکہ دنیا سے فانی محض بیچ ہوں لوگوں نے اس الزام میں بھی عم اٹھایا اور جب ادا بار قحط میں گرفتار تھے تو جو حرکت کرتے اُسپر وبال ہو جاتی تھی حضرت جعفر نے کہا کہ کوئی سمجھتا ہے کہ پیسیر کے بیٹے پر جو پیسیر 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 نصمان بغی 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 علیؓ اور جل کے علم پاک میں ہیں اور انکی تعلیم سے ان بندوں پر شکست ہوتے ہیں جو کا قدم منہ علم پر اسخ ہو گا قال تم لا تعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ مجملہ اسکے علوم کے اس مقام پر یہ ہے کہ حق سبحانہ نے قرآن مجید میں کلام معجز 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 انہیں الفاظ و اقوال و افعال سے ذکر فرمایا جو انہوں نے کہا و کیا ہے اور حقیقت میں جو فرمایا حق ہے کیونکہ واقعہ بھی پاک حقیقت کے اشارت سے خالی نہوگا اور وہی باطن علوم میں پس مغز حقیقت کا علم پیشتر مخصوص کتاب باری تہ

ہو بدین معنی کہ بدگان علماء کسی وقت پر اس فیض سے کراست و منزلت عالیہ پاویں گے اور اس وقت ان کے معافی سے سرفراز ہو جائیں گے ان اس وقت
اس قدر وقوف ہو سکتا ہے جب تک عمل ممکن ہو مثلاً سوال دوسری علیہ السلام دیدار باری تعالیٰ کا ایک علم سے تھا نہ جمالت سے جیسا کہ گمراہ جہاں خیال
کرتے ہیں کہ سرفراز معنی اس سوال کے انکو اس وجہ سے عطا ہونے کے اسکا عمل اس وقت ممکن نہ تھا ان ایک وقت پر ممکن ہو گا چنانچہ حدیث صحیحین
ہو کہ انکم سترون ربکم احدیث ولکن موسیٰ علیہ السلام کو تجلی عنایت ہوئی جس سے بیوش ہو کر گر پڑے اور اگر عنایت الہی باقی نہ ہوتی تو مثل طور
کے جگر فنا ہو جاتے اور یہ استراق انے سوزش نہیں ہو بلکہ سوزش جن نادل ہو شیخ نے کہا کہ سرفراز یوسف اپنے حسن سے قلوب خلق تھا اور
یہ نظر استخاط نظام تیسرا آئیہ چنانچہ جن قوموں کو محض سراس فانی آراستہ کرنے 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 کیا کر اور زہر نیک اور بدوق سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتے ہیں کیونکہ یہ تو غلبہ نجاست ہے فی الحال
آتش جنم میں جلائے جانے کی استعداد قوی بغلبہ شہوات پیدا کرتے ہیں اور انکو محض انزل نظر نہیں آتا بلکہ حکم قولہ زمین للناس حب الشهوات
من النساء الا تیرہ ذہن نظر آتی ہے جسکی رسی شیطان کے ہاتھ میں دیکھی 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 اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ فانیات و جسمانی لذات و دنیا
دنیا 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 شاید کہ ملاک کی کار پر دازی کریں واللہ تعالیٰ سبحانہ اعلم شیخ نے کہا کہ سیر طرح قولہ انکم
لسارقون صحیح ہے کیونکہ انھوں نے عہد و امانت کو نظام نقار سے اور یوسف کو اپنے والد سے سرفراز کیا یعنی جہالت سے عہد توڑا اور یوسف کو جہاد کر کے
فروخت کیا اور صدق سے سرفراز کر کے کذب میں تھیں خون آلودہ دی اور بے خبر بھیڑیوں پر خیانت سے الزام لگا لیا کیونکہ جانور ایک است میں
اور قولہ ان انکم سرفراز صحیح ہے کہ جنہیہ یوسف کو پایا اور ان میں سے کسی کو نہ بتلا یا پس حقوق روحانی انکے بھی متحق فیض یوسفی تھے مگر اخفاے بنیامین
سے یہ محروم رہے۔ اقول یہ نظر اسکی ہے کہ جنت میں ہر کافر کا مقام موجود ہے کہ نہ لیک گیا یوں ہی ہر غیر بلکہ بندہ صالح کے ساتھ ہر مخلوق کا حصہ موجود
ہو گیا ہے بنین ہر شیخ نے کہا کہ علاوہ اسکے صانع مذکور انکی متاع میں انکے علم سے رکھا گیا تھا اور باوجود اسکے مقدمہ میں انھوں نے اخفا
پس کلام الہی ہر موقع پر صدق و راست ہے باوجودیکہ اصل قصہ میں اہل نفسکی حالت کسی عنوان پر ہوا اسکو کلام مجرب نظام الہی میں جہت
صدق موجود ہے پس حقیقت وہ صدق ہے اور جہاں کا قصہ ہے اور تصدیق اسکی قولہ تم و ما شہدنا الا بما علمنا یعنی بحسب الظاہر و قولہ واکنا للغیب
ما ظنن یعنی ان اسرار کو ہم نہیں جانتے جو دونوں بھائیوں کے درمیان خفیہ جاری ہوئے ہیں۔ العقدہ جب بڑے بھائی نے ہوشورہ کے راسے

قائم کی اور بھائیوں سے پیغام لیکر روانہ کیا تو یہ لوگ روانہ ہو کر حضرت یحییٰ کی خدمت میں آئے اور حال کہا

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِّرْ بَعْجَمِيلٍ مَا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا

یعنی تم کہا بلکہ آراستہ کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفوس نے تم کو سہل کیا ہے پس صبر جمیل سے صبر کرو کہ اللہ میرے پاس لادے انکو سہا

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبِیضَتْ عَيْنُكَ

بیک وہ دان حکمت والا ہے اور تمہارا پائنے اور کہا کہ ہے انوس ہا سن پر اور سپید ہو گئیں سکی درون آنکھیں

مِنَ الْحَزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوَانَا نَكَرَ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ

سبب ہم کے سو گمنا ہو جاتا کہ ہے کہ تم اللہ تک برابر تو باکر ہے یوسف کو یا کہ کہ ہو جاوے گا کہ نریب ہر جاوے گا

مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۝ قَالَ اِنَّمَّا اَشْكُوْا بَيْنِيْ وَبَيْنَ اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

دونوں میں سے زبا کہ بن نہ اپنی پر انگلی اور اندوہ کا اپنے ہنسیوں سے شکوہ کرنا چونکہ زمین و آسمان اللہ کے ہونے وہ اگرچہ ہم نہیں جانتے حضرت یعقوب نے سب سنا اور قال جواب میں کہا کہ بن سَوَلتَ زَمِيْنَتَ كَمَا اَنْفُسُكُمْ اَمْزَارًا بلکہ سنوار دکھایا تم کو تمہارے نفس نے کوئی امر یعنی بظاہر اپنی گفتگو سے انواض 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 اَبْلَحِمْ اَصْرَابَ ہر جیسا کہ ظاہر میں بیان ہوا اور محفل ترقی ہے یعنی یہ تمہاری گفتگو کا نتیجہ ہے بلکہ تمہارے نفس 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 کارادہ 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 ورنہ اس 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 کرنا 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 عبادت میں لبر کرتا تھا اور اپنی منغیر اولاد کے لیے رزق قلیل تلاش کر لانا تھا اس نے جہاد کے لیے قصد کیا تو جہاد کے بعد باقی قرآن و حدیث سے ثابت ہے مگر موقع جنگ پر دیر ہوئی حتیٰ کہ اُس نے خواہش کی کہ جلدی ہوتی تو میں واپس جاتا اور اپنے عیال کے لیے رزق لیجا تا پس یہ خیالات اسکے انجام میں مضر ہوئے اور اس کی مثالیں جو شخص متقی ہونا چاہے اور کچھ عرصت تک نفس کی تسویلات کا خیال رکھے وہ واقعات تحقیقی میں بہت کثرت سے پاؤگا پس اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ اپنے غفلت سے ہم بندوں کو ہمارے نفس کے تسویلات سے اور شیطان کے اغوار و تسلط سے بچاوے اور جگہ تا جگہ ہر مستقیم بریات و استقامت کراوے وہ سب چیز پر قادر غالب توی علم و حکیم ہے بیضاوی وغیرہ نے لکھا کہ مثل واقعہ یوسف کے خیال کر کے متہم رکھا کیونکہ بادشاہ مصر پانچ شریعتیں ابوالہیال السلام نے تھی جو چور کو بعض چوری کے اخذ کر کے غیر از نیک خود ان لوگوں نے اپنے نفس کی تسویل سے یہ راہ بتلائی ہو پس انکے نفس کی تسویل یہ ہوتی 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 ہوا اور اول الظہر اور وسع واقع ہوا جو پیغمبر علیہ السلام کے دل میں گمان ہوا اسلئے کہ انھیں کے نفس نے جوش میں آکر یہ سزا بتلائی کہ جہاں من و جد فی رملہ فہو جہاں کہ مذکورہ نبوی الظلمین تو یہ صحیح ہے کہ یہ سزا تجویز کر دینا خالی مجال میں پائے جانے پر بدون اسکے کہ چوری متحقق ہوانکے نفس کی تسویل ہے اگرچہ انکی نیت یہ تھی کہ نبیا میں کہ یہ سزا بجاوے اور مقتضائے عقل یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کرے اور ثابت ہو جاوے خاص شہادت و دلیل سے حین شہد نہ ہو تو اسکی سزا ہم لوگ یہ دیتے ہیں تو اس صورت میں نبیا میں کے گرفتار ہونے کی کوئی راہ ہوتی کیونکہ شہدہ موجود ہوتا کہ شاید کسی اور نے اسکے رطل میں رکھ دیا ہو یا غلطی سے ناپنے والوں نے رکھا ہو جنکو یا دہنیں رہا اور باوجود اسکے وہ مال محزون تھا جسکو نبیا میں نے مرقا حرز و محفوظ سے نکال کیا اور اگر نکالا تو کو اہ کو ن ہر 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 کذکاک اوفصبر جمل احسن پس میرا فعل میر جمل ہے یا صبر کرنا بصبر جمل خوب ہے میر جمل کے معنی ابتدا 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 جمل بنا فعل ظاہر کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو رد نہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ صبر جمل تھا او آپ بعد اطلاع کے بہت روئین اور غمگین ہوئیں و لیکن کسی آدمی سے شکوہ شکایت نہیں کی اور نہ کوئی کلمہ خلاف شریعت زبان سے نکلا اور نہ افک

میں خوف کرنے والوں میں سے کسی سے خاموشی کی التجا کی اور نہ انکے حق میں زبان درازی فرمائی اس سے مستحیل کے معنی وہی ظاہر ہوئے جو بیان 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 چوڑا کر چہ بہت روئے اور دونوں مرتبہ ہی ہوا پھر اسکے بعد کہا کہ عیسیٰ اللہ ان یأتینی بہد جسدی قریب ہر امید ہو کہ اللہ تعالیٰ لاوے میرے پاس انکو سب یعنی صیغہ جمع جو کم سے کم تین فرد ہوتے ہیں سب کو مجھ سے ملاوے اور وہ یوسف و نبیا میں اور قیسرا بڑا بیٹا 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 لا تو نبیا میں کو خفیہ بیان سے نکال لیا ونگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کلام آنحضرت علیہ السلام نے کیونکر کہا تو علامہ بیضاوی و ابن کثیر رحمہما 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 ترجمہ کرتا 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 لینگے کیونکہ موافق اصل کے جیسا کہ بیان سب کے آنے کی بصورت اجتماعی ہے جو بائینی ہم سے مشکوک تھی کہ شاید ایک بعد دوسرے کے آجائیں تو جیسا سے ظاہر کر دیا کہ مجموعہ لجا دینگے پس اسکو اس معنی پر محمول کرنا کہ کوئی باقی نہ رہے گا خلاف اصل ہے تو معلوم ہوا کہ یہ بھی جانا کہ سب مجموعہ لینگے۔ سوم یہ کہ عیسیٰ اللہ کے قریب زمانہ پر اعلام کیا پس حسن الظن کے طور پر ایسا مورخ تھی گا ان 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 نورانی ظاہر ہونے اس سے زیادہ بحث کرنا ترجمہ کی لیاقت نہیں ہاں مثال البتہ ذکر کرتا 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 المؤمنین 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 در سے ماروں گا وہ شخص دل میں نہایت ناام اور ہراساں 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 ذی النورین دونوں سے مشرف تھے گویا اسی وجہ سے فراسٹ پر در سے مارنے کا حکم جاری کرنے کی تہدید کی۔ خلیفہ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ خلافت حضرت صدیق اکبر و فاروق عظیم نہایت مستحکم تھی اور خلافت ذی النورین اور آپ کی مستزلزل تو فرمایا کہ ان دونوں کی خلافت کے رکن عثمان اور میں تھا اور عثمان و میری خلافت کے رکن تھے ایسے لوگ ہیں مع فرمایا اللهم 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 لہو شریک میں مبتلا ہیں اور ظاہر شریعت پر کئی 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 کا کوئی دن مقرر کرے تو یقین سے گھٹ کر مہاجرت 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 مارے مرنے کے بجائے منافقانہ بے پروائی ہے اسی واسطے دین کھو کر دنیا میں خوار ہیں اسی ہر ایت فرماوے اسی بخشدے اللهم تب علینا انک انت الغفور الرحیم۔ العقبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نور انہی 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 و چکا ہذا ختم کیا بقولہ۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْمُحْكِمُ مَشِكٌ وَہی عظیم و حکیم ہے۔ ادب کی مراسمات کی اور لوگوں کا وہم دور کیا کہ شاید کوئی گمراہ ہو جاوے اور یہ سمجھے کہ انکو علم غیب ہی تو نہایت تاکید سے عظیم ہونا اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے منحصر کر دیا اور حکیم میں اشارہ ہے کہ یہ فراق جو لطائف صنعت سے دلچسپ ہوئے حکمت آئیہ و رحمت کاملہ ہو چو کہ اُس نے فرمایا سب علم و حکمت کے ساتھ کیا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنفُتًا اور منھ موڑ لیا اُن لوگوں سے یعنی زیادہ التفات نہ رکھا بلکہ جو کچھ کہنا تھا منحصر بیان کر کے ان لوگوں کی طرف سے منھ پھیر لیا اور جناب باری تعالیٰ میں رجوع لائے۔ وَ قَالَ يَا سَفِيَّ عَلٰی اَيُّوَسُفَ اور کہا کہ اے اندوہ سخت یوسف پر۔ اسف 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 اے اندوہ شدید تو حاضر ہو یکے تیرا وقت ہے جیسے جاہل کافر لوگ یا اولیاء نہ کرتے 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 یہ تو بااصلی لغت کی تحقیق سے متعلق ہے پھر استعمال اس کا دوسرے معنوں میں ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی بی رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا ولتی الذوانا عجوز الایۃ۔ حالانکہ وہیں سے انہی مراد وہ معنی نہیں ہیں جو کافر آدمی مراد لیا کرتا ہے جسکی غرض مدد سے وقت پینا اور جرم فزع 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 منھ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے اور عرض کی کہ اے رب میرے مجھ پر درود و 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 ثبوت ہے وہ حدیث ہے جو طبرانی نے روایت کی کہ علی امتون میں سے کسی امت کو کلمہ استرجاع انا اللہ وانا الیہ راجعون نہیں دیا گیا کہ وقت مصیبت کے کتے سوا سلامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نہیں دیکھتا کہ یعقوب نے یہ کلمہ کہا بلکہ کہا یا اسفی علی یوسف بسترجم کہتا ہے کہ سراج میں اسی طرح لگا کا طبرانی نے یہ حدیث روایت کی۔ اور ظاہر حدیث کا لفظ بطریق عموم اثر کو کھا اور نہ شیخ امام ابن کثیر نے لکھا کہ قال عبدالرزاق ابن ابی الثوری عن سفیان الثمالی عن سعید بن جبیر قال لم یطأ احد غیرہ الا اللہ الاسترجاع الا سمعوا لے قول یعقوب علیہ السلام یا اسفی 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 سوا سے اس امت کے کسی اور کو نہیں دیا گیا کیاتم کان نہیں دھرتے ہو قول یعقوب کی طرف کہ کہا یا اسفی علی یوسف۔ وَ اَبْدِیَّتْ عَیْنُہُ مِنْ اَلْخُزْنِ اور سپید ہو گئیں اُس کی دو ذون آنکھیں بسبب اندوہ کے کَلَّوْا کَظِیْمٌ ہا پس وہ اندر ہی اندر گھٹے ہوئے چپ تھے یعنی کسی مخلوق کی طرف کچھ شکایت نہ کرتے اور چپ خاموش تھے جیسے کاظم الغیظہ اندر ہی اندر غصہ پی جانا ہے یعنی قتادہ وغیرہ نے بیان کیے ہیں اور ضحاک وغیرہ نے کہا کہ کظیم یعنی کتیب و زمین یعنی دراندہ مخرون۔ اور مینا وی نے کہا کہ کظیم اندوہ سے بھرا ہوا کچھ اہم نہ نکلا۔ فعیل معنی مفعول ہے جیسے قولہ وہم کظیم اور محاورہ یہ مانو ذرا کظیم السقا ہے جبکہ مشک بھر کر منہ باندھ دیا جاوے۔ اور کہا کہ یا نعین یعنی فاعل جیسے قولہ کاظمین الغیظ۔ تو اخذ کر کظیم البعیر جرت جبکہ اونٹ پا کر تو گل جاوے۔ پھر بعض معنی میں دو قول ہیں ایک یہ کہ چہ برس نابینا ہو گئے یہ مقال سے ہوی ہے اور بعض نے کہا کہ کثرت انہوں سے سپیدی طاری تھی اور یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ قیس یوسف سے دوبارہ بینائی آئی پس صواب یہی ہے کہ آنکھیں بدستور تھیں مگر بینائی 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 جان حکمت حق عزوجل بطور معجزات ظاہر ہوتی ہے ایسی تو ہبہ کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہاں سوال ہوا کہ حضرت یعقوب نے فقط یوسف پر اسف و تاسف کیا اور باقی دونوں

یوسف حضرت یوسف کے اور وہیں ذکر ہوا جو کلمہ الایۃ ہے۔ ۱۱۰

بیٹوں پر تاسف نہ کیا تو بیضاوی ۷۷ وکشاف وافی 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 جینا۔ یہ توجیہات یوسف پر علم ہے اور یہ قول کہ فقط حسن 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 نہایت 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 بیٹوں سے اندوہ اسقدر ہوتا تاکہ کم ہوا پس یہ تمام اہل علم و ادراک 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 جانت نے لکھا کہ اس میں دلیل ہے کہ قبیح 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 عبودیت 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 بھر لائے۔ ابن حوف نے کہا کہ آپ یا رسول اللہ فرمایا کہ اے ابن عوف یہ رحمت ہے اور فرمایا کہ دل محزون ہونا ہوتا ہے اور آنکھیں آنسو بھر لاتی ہیں اور ہم کوئی بات نہیں کہتے مگر وہی جس سے جا رہا ہے خوش ہو اور ہم تیری جدائی پر اے ابراہیم مشک انگین میں بے واہ البخاری و سلم مترجم کتاب ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی لڑکی مرنے لگی تو انھوں نے اپنے والد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا 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 و واہ البخاری۔ اور فرزند ابراہیم کے لیے بشارت دی کہ جنت میں اسکے لیے دودھ پلانے والی ہے و 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 برجواہی کی نوبت پہنچتی ہے کیونکہ وہ آخرت کا قائل نہیں ہے اور اس سے قلب کی صلاحیت میں ادرحق تعالیٰ کے ارادہ و مرضی میں انکار رانی ہوتی ہے اور یہ ہر حال میں حرام و منع ہے خواہ رونے یا نہ رونے کیونکہ کفر تو ہر حال میں ہے اور اسی کے آثار سے ہے پینٹا اور بیان کرنا اسواسطے حدیث ہے کہ النیاحۃ من عمل الجاہلیۃ۔ اور دستور تھا کہ مگر اور تنہا تنہا تم کرتے تھے عورتیں گریبان پھاڑتیں اور ٹخنہ نوچتی اور بال نوچتی اور پھاڑتیں کھاتی اور نرمیہ وین پڑھتی تھیں اور نام کرتی تھیں اور پاس پڑوس کی عورتیں اور عزیزا قاصب سرونے میں شرکت کرنے کو باری باری سے جاتی تھیں۔ اب اس مسئلہ میں فوض و دوح 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 عروہل ہو وہ حرام ہے باقی جائز ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ حدیث عائشہ رضین ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودیہ عورت پر اسکے لوگوں کو روتے دیکھا فرمایا کہ وہ تو اپنی قبر میں غذاب کجاتی ہے اور یہاں سپر لوگ روتے ہیں اسکو صحابہ صحاح نے روایت کیا ہے اور ایک حدیث میں آیا کہ کافر پر جب اسکے لوگ ایسا اور ایسا تعریف کہا کرتے 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 قبویہ جو ہمیں اور بخاری نے کہا کہ اگر کسی شخص کا دستور ہو کہ رونے و نام میں شریک ہوتا ہو یا اپنی جرد و عیال کو اجازت دیتا ہو تو اسکے مرنے پر جیسے فعل پر یا خود ہو گا دے ہی جب یہ لوگ سپر وینگے تب پکڑا جا دیکھا اور جو عورتیں کہ بیان کرتی ہیں یا ایسی کرتیں کرتی ہیں جو رضائے حق پر لاشی ہونے کی دلیل نہیں ہیں تو وہ منع کجا وین چنانچہ حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابوسلمہ یعنی انکے شوہر مرے تو فقہ کیا کہ ایسا رونا و رونا جو لوگوں میں یادگار ہے اور ایک عورت لاشی شریک

ہونے کو آئی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور فرمایا کہ اسے تو چاہتی ہے کہ جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا ہو تو میں پھر سکودا داخل کرے
 پس میں باز رہی۔ روایت مسلم اور انہیں سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلعم سے سنا تھا کہ جو کوئی وقت مصیبت کے اہل اللہ وانا اللہ راہوں کے
 تو اسکو اول سے بہتر ملتا ہے پس میں نے وفات ابوسلمہ پر یہ کلمہ کہا اور ثواب کی امید وار رہی کیونکہ مجھے خیال تھا کہ مجھے ابوسلمہ سے بہتر کون ملے گا
 یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا صیب خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ واکہریت فی الصبح۔ الغرض ام سلمہ کو ایسے رونے
 سے منع فرمایا اور حضرت عائشہ رضی 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 سجد میں بیٹھے اور آپ پر حزن و ملال ظاہر تھا پس آپ سے ایک نے جعفر بن ابی طالب 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 ابھی منہوں میں خاک بھر دے روایہ 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 بن
 ابن حارثہ و ابن رواحہ شہید ہو گئے اور خالد نے بغیر سرداری کے نشان اٹھالیا اور اسکو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور کفار مخلدول و خوار و منہزم ہوئے
 اور حضرت عمر بنی کی شہادت کے وقت صہیب روتے آئے اور کہتے کہ لے بھائی اسے ہمارے سردار بھائی پس عمر رضی اللہ عنہ نے اسی حالت زخم میں
 فرمایا کہ لے صہیب مجھ پر روتے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبت پر اسکے گون کے رونے سے عذاب ہوتا ہے یعنی میرے بعد بھی نہ رونا اور
 جمالت کا رونا مست رو اور اسی قسم سے جو حدیث اس روایت کہ ایک عورت اپنے پیچ پر روتی تھی یعنی ایسا ہی رونا جس میں مثبت و ارادہ آئی سے ناراضی اور
 قلب میں جوع و فزع جس سے تہ و بالا ہو جاوے پس آپ نے فرمایا کہ اے عورت تقویٰ کر اللہ تعالیٰ سے اور صبر کر اس نے کہا کہ اے شخص مجھ کو میری
 مصیبت کی کیا پروا ہے جب آپ چلے گئے تو کسی نے اُس سے کہا کہ اے عورت یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ سن کر اُس پر خود شل موت
 کے غم طاری ہوا اور دوڑی آئی دیکھا کہ دروازہ پر دربان نہیں ہیں وہ اندر آئی اور غمزدار 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 روایہ اصحاب الصالح یعنی صبر کا وہ وقت تھا جب صدر پہنچا
 تھا تو اس وقت جب رضائے اسی پر رضامندی دل پر طاری ہوئی اور نفس مغلوب کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی و محبت پائی گئی اور اب تو
 نفس خود تھک کر بیٹھ رہا اور انس بن 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 عزوجل ہے اور جو ناخوش ہوا اسکے لیے
 حق تعالیٰ کی ناراضی ہے روایہ الترمذی اور دیگر احادیث صحیحہ میں نو حکم کرنے والیوں اور گریبان بھانڈنے کے نونچے بال گھونٹے والیوں پر لعنت مذکور
 ہے پس یہ رونا اور یہ طریقہ مجموعہ اور سب ایک علیحدہ علیحدہ سب حرام ہیں اور ہزار وادہ 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 رضامندی 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 بظن رضامندی دیکھتا ہے اور حزن و ملال اسکا فعل اس مضغہ کھم پارہ گوشت کا
 ہے تو اس میں اگر کوئی ہو کہ اسکو خوشی ہو تو وہ بڑا ثواب پاویگا اور کوئی ہو کہ محزون ہو کر ہوا سے تو درجہ دوم اور کوئی ہو کہ زبان سے اسبجاع
 کرے اور آنکھوں سے آنسو بہاوے تو بھی مضائقہ نہیں اور ثواب عظیم اسکو ملے گا افضل اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اسی قسم سے ہے حدیث ابو ہریرہ
 کہ قائدان رسول اللہ صلعم میں سے کسی کا انتقال ہو پس عورتیں رونے لگیں پس عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر انکو منع و جھڑکنا شروع کیا
 تو آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اے عمر انکو پڑا رہنے دو چھوڑ دو کیونکہ آنکھ آنسو بھر لاتی ہے اور قلب کو صدمہ پہنچا ہے اور زمانہ قریب ہے۔ روایہ النسائی اور

لے خبر ہو گیا اور اس سے بھلا پنے گون کو ان سب کی شہادت سے کفار دانتا اور کفار کھاکہ خالد بن ولید ان سرداران لشکر کے شہید ہوئے کعبہ پر آئی رات سے سردار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسکو فتح دی ہے اور کفار دم نہ لے سکتے تھے۔

حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو بوسہ دیا اور حالیکہ وہ مردہ پڑے تھے اور آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو بھر آئے ڈبڈباتے تھے
 رواہ الترمذی والبوداؤد پس حاصل یہ کہ جعفر زین وایمان مضبوط ہوتا ہوا اسی قدر تقدیر و شیت آئی 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 جہانی خیالات پر شفقت ہوتی ہے اور یہی ہے حدیث آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ یا خذولہ ما اعطی وکل عندہ باطل مسمی 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 میعاد 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 مومن کو
 صرف چند روزہ فراق کا صدمہ ہوتا ہے جیسے کوئی پردہ لے جاتا ہے یا لڑکی اپنی ماں کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو فراق کا صدمہ ہوتا ہے و قد
 قال علیہ السلام انما فراقک یا ابراہیم لمحزونون ہم تیری جدائی سے اسے ابراہیم علیہ السلام میں حالانکہ جنت میں کجائی لگتی 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 جہاں آخری جزو اعتبار کا افعال قلب میں سے ہے یا نہیں دیکھتے
 کہ نازکی شکل ایک منافق کی اور ایک پیغمبر کی کیساں ہے حالانکہ کتنا بڑا فرق بلکہ ذات میں اختلاف ہے اور اسی کے نظائر میں یہاں کریم و سکا ہے بی طرح شہد
 مرض میں دلیر و شجاع کا فریاد ہے کہ کوئی مار لیتا ہے کہ نہ اسوجہ سے کہ اسکو فریق اعلیٰ کا اشتیاق ہے بلکہ تکلیف سے جیسے قرآن مدنی نے کہا تھا باحیہ شفقت
 جن نیت کی قسم سے ہے حدیث اس 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 وا کرب اتباہ۔ اسے میرے باپ کو کرب شدید ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نعت جگر آج کے سواے تیرے
 باپ پر کبھی کرب نہوگا پھر جب آپ نے انتقال فرمایا تو حضرت سیدہ منورہ میں اور کہا کہ یا اتباہ اجاب رہا وعاہ یا اتباہ من اجبتہ الفردوس ما وادیا
 اتباہ الے جبرئیل منعا یعنی اسے میرے باپ تم نے اپنے پروردگار کا بلا ناپسند کر لیا اسے میرے باپ تمہارا ٹھکانا 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 ہوا کہ تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
 مٹی ڈالی مگر تم کہتا ہے کہ یا ولادہ تیرے حکم سے میرے ظلم کے چاک جگر سے یہ کیا نکل رہا ہے اللہ تو غنی مومن متعابا لیک صلی اللہ علیہ وسلم اے
 اہل ایمان آگاہ ہو کہ حدیث صحیح میں حضرت مسرور عالم نبی کریم شفیع الدین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے امت کے لیے
 سب سے زیادہ مصیبت میرا رحلت کرنا ہے اس سے زیادہ اسپر کوئی مصیبت نہ ہوگی رواہ الآئذ فی الصحاح آہ جانہا سے انڈا سے خاک پائے تو باد کوئی
 شہ نہین کہ تم لوگوں کو ایسی مصیبت نہ پہنچی خصوصاً اس زمانہ بگیمی میں رحم بنایا اور اس رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں جامعہ انصار
 رضی اللہ عنہم کا روایا لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت ہوئی تھی اسی میں مروی ہے یہاں چند احادیث و فوائد مختصر استطراداً
 لکھ دیتا ہوں اول آنکہ اکثر لوگ آسانی سے موت کو چھٹا جتتے ہیں اور یہ باطل ہے صحیح ہے کہ اس سے کچھ بھی استدلال نہیں ہونا بلکہ سختی سے موت کفار
 گناہ وہی موت انبیاء علیہم السلام ہے۔ دوم ناگاہ دم کل جاننا عبید بن خالد اسلمی کی حدیث میں ہے کہ کافر کے لیے مصیبت و عذاب ہے اور مومن
 کے لیے رحمت ہے۔ رواہ ابوداؤد وغیرہ کہ جو کوئی ایمان پر رہا ہر حال میں بچا ہے اور جو کافر ہو یا نام کا مسلمان ہو دل میں کچھ نہ ہو وہ ہر حال میں برا ہے سوم
 حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جو اسکی جان و مال و اولاد پر بلا نازل ہوئی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے پاکیزہ حال پر ملتا ہے کہ اسپر کوئی
 گناہ نہیں ہوتا رواہ مالک و الترمذی حدیث جابر بن عبد اللہ عقیقہ میں دنیا کے ایمان والے جو بلاؤں میں مبتلا رہے تھے انکو ثواب عطا ہوگا تو جو

لوگ سلامتی سے رہے وہ تمنا کرینگے کہ کاش ہماری کھالی قمیون سے کاٹی جاتی۔ رواہ الترمذی۔ اور مجمع حدیث میں ہے کہ کافر منافق دنیا میں آرام سے رہتا ہے یہاں تک کہ منور کے درخت کی طرح بیکارگی برباد ہوتا ہے۔ اب میں تفسیر کی طرف رجوع کرنا ہوں کہ حضرت یعقوب علی بنیاد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو باطن میں جو اجر جو میل و ثواب جمیل ہوا اس کا ترجمہ ضعیف کیونکر ہو سکتا ہے اور ظاہر میں دیکھو کہ آنکھیں جاتی رہیں اس حضرت ابوہریرہ رضی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عروہا فرماتا ہے کہ میں نے جسکی دوزن پاربان 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 پہنچتا مومن کو کوئی تعب درد 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 دو کا اور ساتھ ہی تین کا فراق ہوا اور تین اولاد کی موت کا ثواب جنت ہے تو گویا اس کی امت 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 صلعم نے عورتوں کو جو وعظا ثنا یا امین ہے کہ جس عورت نے تین نابالغ اولاد پہلے بھی ہوں دس ضرور اسکے واہطے آتش دوزخ سے روک ہو جاوینگے 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 عنہ جسکو 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 نتمہ النار الا تحلہ اقسام تین آگ اُسکو نہ چھو و گئی کہ قسم پوری ہونے کو۔ اور اس لفظ کے معنی میں صاحب تیسیر ہے سو ہو کہ اُس نے کہا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ نہایت خفیف چھو و گئی جیسے تم کھانے والے کی قسم پوری ہو جاتی ہے۔ اور صواب یہ ہے کہ آگ بالکل نہیں چھو و گئی لیکن قسم تبارک تعالیٰ یعنی قولہ انکم الابرار ہا کان علی ذلک حتما مقضیا۔ پوری ہو جائیگی یعنی دوزخ کی راہ سے سب گزر ہوگا اور اس سے یہ لازم نہیں کہ آگ چھو جاوے کیونکہ دار الآخرہ جو ان ہے حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ جہنم کیسی اے بندہ مومن جلدی چلے جاؤ کہ تمہارے نور سے میری آگ گھبی جاتی ہے۔ فالجاصل ان المراد بالقسم مافی الآتہ وتخلہ ذہہ بعین بالابرار ذہبالانس والامتنان 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 اللہ عنہا نے کہا کہ یا حضرت جب ایک فرط ہو تو فرمایا کہ اے موفق وہ بھی جب ایک فرط ہو پھر آنکھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جب کافر طہی ہو یعنی اولاد ہی ہو تو فرمایا کہ میں اپنی امت کا فرط ہوں اچھو 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 ہوگا کہ جسکی آل اولاد کسی کے مرنے کی مصیبت اچھو اتنی بڑی نہ پہنچے گی مستحکم کتاب ہے کہ بہت صحیح فرمایا اس واسطے کہ ایمان نہیں جب کو آپ اُسکی جان و اولاد وغیرہ تمام جہان سے پیارے نہوں فانہم واللہ تعالیٰ ہوا کریم الفضال الکبیر تعالیٰ الغنیل البشار و هو العظیم حکیم بصرلح 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 اٹھا یا تو عیال و اولاد جو حاضر تھی غمناک ہوئی اور۔ قالوا انہون نے آنحضرت سے کہا۔ قال اللہ قسم اللہ تعالیٰ کی۔ ففتنوا الا فتنوا سے لاتزال۔ تو برابر ہمیشہ تنگ کہ یوسف یاد کرتا ہے یوسف کو غم کھاتا ہے اسکو یاد کر کے حتیٰ الے ان۔ فکون حرقضا۔ یہاں تک کہ تو ہو جاوے

مرفے کے قریب۔ اذتکون من الہلکین یا تو ہو جاوے مر جانے والوں میں سے۔ یعنی مردہ ہو جاوے لیکن ارب سے دوسری طرح مضمون
اد کیا۔ سوال ہوا کہ انہوں نے تم سے یہ بات کیونکر بیان کی۔ جواب دیا گیا کہ انہوں نے ظاہر حالت دیکھ کر تم کھانی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ تم
قلبی چیز پر کھانا چاہتے ہو جبکہ یقین سا جاوے اگرچہ واقع میں نہیں اگر انہوں نے برابر یوسف کو یاد کرنا تم سے بیان کیا تو یہ یوسف میں
سے ہر ادبات صحیح ہے اور اگر انہوں نے تجھے پر تم کھانی کہ قریب المرگ یا ہلاک ہو جاوے تو یقین ان کے دل میں لگا گیا تھا مترجم کہتا ہے
کہ ظاہر قریب ہلاک ہوتا تو واقعی تھا اور مردہ ہو جانا احتمالی اور تم میں کسی بات پر انحصار نہیں ہو 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 ایشئاً آشکوا بیتی من تو شکوہ کرتا ہوں اپنی پریشانی کا۔ وحذرتی اور اپنے اندر وہ علم کا۔ ائی اللہ فقط
اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اپنی میرا شکوہ کسی غیر سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ دیکھو انہوں نے رونے دھونے اور علم کرنے سے روکا
تھا اور آپ نے یہ اقرار نہ کیا کہ میں نہ کرونگا مجھے ایسا صدمہ ہوگا یا مانند اس کے بلکہ یہ جواب دیا کہ میں فقط اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہوں تو
مراد یہ ہے کہ میرا اندر وہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب ہے تو وہ عظیم حکیم ہے وہی فرماوے گا 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 لہوین جانتا
ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی مجھے ان معاملات کہی میں سے جو کچھ معلوم ہے وہ تم کو نہیں معلوم ہے پس تم میرے
فضل کو اپنے فضل پر قیاس مت کرو۔ خوب کہا ہے کار پا کان راقیاس از خود کبیرہ کہ چہ ماندور نشن شیر و شیر یعنی ایک لوگوں کا قیاس
اپنے اوپر مت کرو۔ اگرچہ بکھے میں شیر کی و شیر کی ایک صورت ہے حالانکہ جائز شیر نہیں حرام ہے اور شیر دودھ پاک و نفیس 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 انہوں نے شکایت کی تھی۔ اور سراج وغیرہ میں بہان عام
خیالات سے اسرائیلی روایات کھینچ کر انجیلہ بیکہ مالک الموت کو خواب میں دیکھ کر بچھا کہ تم نے یوسف کی روح قبض کی تو انہوں نے کہا کہ میں
اور مصر کی جانب اشارہ کیا کہ وہاں تلاش کرو اور دراز انجیلہ بیکہ جب بیٹوں نے بادشاہ کی صفات و حالات ذکر کیے تو مجھے کہ وہ یوسف ہوگا اور
کافروں میں ایسا آدمی ہونا بعید ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اقراب وہ قول بیضاوی رحمہ کہ مجھے حکمت آئی ہے وہ علم ہے جو کچھ نہیں ہے پس میرا
فعل اس حکمت پر مبنی ہے اور وہ بھی اونی ہے جو ابن کثیر نے ذکر کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قولہ اعلم من اللہ الا تعلمون یعنی خواب یوسف اور
اللہ ضرور اسکو صحیح ظاہر کرے گا۔ اور جو فی نے ابن عباس سے روایت کی کہ میں جانتا ہوں کہ خواب یوسف صحیح ہے اور میں اس کے لیے سجدہ کروں گا۔
مترجم کہتا ہے کہ ہمیں اشارت ہے کہ میری گریہ و زاری اپنے سب کی جانب بعض حکمت پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ علم وف فی العرش قولہ قال ابن سولت کہ
افسکم امر ایہ یعقوب علیہ السلام کا جواب ہے اس میں رمز و اشارہ سے حقیقت کا اشارہ کیا یعنی سرفردانہ ہے جو صواع چڑانا تم کمان کرتے
ہو اور فعل انبیا نہیں ہو بلکہ سرفردانہ ہے جو کاس غیب کی واردات سے اسکو آگاہ کیے ہیں۔ قولہ فیہ جبل اشارہ ہے کہ میں یوسف و
نبیائیں کو مجلس میں دیکھتا ہوں اور ہرگز نہیں کہتا کہ اللہ انکو مجھ تک پہنچا دیوے اور میری جیل کے معنی یہاں یہ ہیں کہ بھید پوشیدہ
رکھو گا اور زیادہ خوشی و فرحت کو پی جائوگا تاکہ تقدیر کا بھید ظاہر ہو اور رویت کا عالم بردہ میں رہے اور یہ مترجمین انبیا علیہم السلام کا ہے اور

انکو اس خبر سے زانہ و سال قریب ہونے کا علم ہوا بدلیل قولہ عسی اللہ ان یاتینی ہم جیسا یا میدیدار وصال ہم یقین ہے۔ قولہ انہ ہوا علیم حکیم اسکے
 معنی میں کہ جو میں کرتا ہوں وہ جانتا ہوا اس نے اپنے علم و حکمت سے میرا فراق دور ہونے کا حکم دیدیا ہے۔ اور نیز صبر جمیل بیان بلا ہر بلا کا
 پر داشت کرنا اس طرح کہ معارضہ چھوڑ کر بلا ڈالنے والے پر نظر ہے۔ اور نیز صبر جمیل دلیری سے مخفی بلا کو بند بچ برداشت کر لین اور شکوہ
 نہ کرین۔ اور نیز صبر جمیل وہ ہے جو بقوت الہیہ ہو کا قال تعالیٰ و اصبرک الا باللہ اور صبر جمیل کے لگا لگا بتداوتہا ایک مثال پر بولکل وہی اور نیز شکوہ
 نہ ہو۔ بعض نے کہا کہ صبر جمیل وہ ہے جو میں نظر ایشکوہ نہ ہو اور بلا محسوس نہ ہو مترجم کہتا ہے کہ یہ درجہ تکمیل و فنار ہے کہ بلا اور خوشی کچھ احساس نہ ہو تو صبر کی
 صورت ملین تقدیر ہے وہاں جبل و غیر جبل سب یکساں ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور اشارہ جو قولہ بل سولتکم 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 یہی تسلیم کر کے ائے ہایا کہ جبکی
 رعل میں صواع لے وہی پکڑا جاوے اور کوئی قید سرقہ وغیرہ کی نہ لگائی پس یہ جو صبر جمیل نفس تھی جس نے بنیامین کو گرفتار کیا اور یہی قید
 تقدیر جو حکمایان قولہ کذلک لعدنا یوسف اور اسکے نظائر مانند قولہ کر وادکر اللہ الایمین ہیں اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ جو اختیار و قہر آبی سے غافل
 ہیں 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 تعالیٰ نے چاہا ہے اور یہی کید فرمایا ہے جو کو گت سمجھے نہیں ہیں فاقم فاندہ دقیق شیخ نے کہا کہ جب مخلوق کی بے حقیقت باتوں سے دل تنگ ہونے
 تو اللہ تعالیٰ کی طرف مناجات میں گئے قال تعالیٰ و تولى عنہم وقال یا اسفی علی یوسف یہ درد و اندوہ یوسف پر در حقیقت نہ تھا بلکہ یوسف
 پر تھا جسکی تجلی آئینہ یوسف سے ہو حاصل ہوئی تھی اور جب شوہر غائب کر دیا گیا تو فراق میں اس قدر روئے لیکن بھید مخفی کرنے کو یوسف کا نام
 لیا مترجم کہتا ہے کہ مظاہر اگرچہ عازت کے واسطے مستعین نہیں لیکن تجلی اتم مخلوقات میں سے ایک افضل پر ختم ہوئی اور وہ اس وقت میں یوسف علیہ السلام
 تھے اور جلد انبیاء اپنے وقت میں مظاہر اتم ہیں اور سہری کے لیے دوسری مظہر اتم ہے اور آنحضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی واسطے مظہر اتم ہیں
 الغرض یہی وجہ تھی کہ اور روں سے تسکین نہ پاتے تھے اور شاید کہ حکمت ربانیہ 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 روں سے کچھ پھیرنا سوجہ سے تھا کہ دربار جو یوسف میں تھا ان میں نظر
 نہ آیا۔ مترجم کہتا ہے کہ شیخ نے اس مقام پر بیان کو بہت طول دیا ہے ناچار میں اختصار کرتا ہوں۔ قولہ و ابیت عینا من احرمن جب حسیب
 نظر نہ آیا تو بنیامین نے اپنی نظر اور دن پر ڈالنے سے چھپائی۔ چونکہ صبر جمیل کا دعویٰ کیا تو انکو عاجز کر کے اپنی طرف شکوہ پر مجبور کیا اسی واسطے بعض
 مشائخ نے کہا کہ جسے صبر کرنے پر بہت کی اس نے دلیری کی اور جسے شکر کیا اپنا فائدہ دیکھا اور جسے ذکر کیا مغتری ہے کہ ان پاک ذات ارحم الراحمین اور
 کہان بشر و اسکے تمین شیخ نے کہا کہ دو غائب کیے اور دن چھوڑے پھر شکوہ کیا اور صبر جمیل کا دعویٰ ابن عطار نے کہا کہ یوسف سے مل کر
 روئے اور کہا کہ وہ فراق کا اور یہ دھمال کا شیخ ابوسعید القسری نے کہا کہ غیرت حق عزوجل نے غیر کی نظر پر آنکھیں مقبض کر لین کہ جب تک
 نہ بھول گیا واپس نہ پاویگا شیخ نے کہا کہ دل سے بھوتہ کی بنیائی جاتی ہے اور آدم و داؤد کی باقی رہی تو فرق یہ کہ اس بنیائی کو جلال حق سے
 انقطاع ہوا اور مقام عشق درجہ خاص ہے پس بنیائی بھی اسی کے ساتھ گئی جسکو دیکھا تھا تاکہ دوسرے کو نہ دیکھے اور واپس آنے کی حکمت اسی
 سے سمجھ لو اور داؤد و آدم علیہما السلام کا روزنا توبہ و ندامت کا تھا جو مقام ابتداء ہے دیکھو کہ یوسف و حسیب علیہما السلام کی بنیائی جاتی رہی وہ
 بیوقوف الہی عزوجل ہوتے تھے اور دیکھا کہ حدیث میں ہے کہ شعیب روتے روتے لڑھے ہوئے تو بنیائی واپس کر دی پھر اندھے ہوئے پھر واپس کر دی پھر وحی
 فرمائی کہ جنت چاہتا ہے توبہ لے اور لڑکھانڈے سے ڈرتا ہے تو مجھے نجات ہے عرض کیا کہ میں مجھے چاہتا ہوں فرمایا کہ اچھا میری تم میں دس سال شریافت

Marfat.com

لکھا۔ اسی طرح پوش کے قصہ میں بھی مروی ہے۔ اور جو روزناک بچہ و جوان ہوا آنکھ کو مضر ہوتا ہے اور جو بہ شوق و محبت ہو نور بڑھاتا ہے اور شاہد
 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 انھیں
 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 بھی گئی اور یعقوب بسبب جدائی فرزند کے
 رونے تو سزا دی گئی۔ اور بھی شیخ قرشی نے کا قول ہے کہ عم 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 صفت اجسام پر یہ ہے کہ جذبہ اثر کا خواص اس سے ظاہر ہوتا ہے پس اگر
 بظن قوی خیال سے ہو جو اکثر درخیمت نیز نظر در رنگ خاموش شخص میں ہوتی ہے تو زائل کر دیتی جس چیز چھٹی ہے ظہم اعوذ بک اور اگر نظر
 باخذ الطاف دریا سے رحمت آئی ہو تو نور نظر و فرحت 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 آنسو گئے اور انھیں سپید ہو گئیں مترجم کہتا ہے کہ یہ ایک کیفیت انسانی کی طرف اشارہ ہے جو شخص اس کیفیت سے کچھ
 واقف ہے مجھ کا وزنہ مشکل ہے شیخ نے کھال 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 اُسکو 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 رے پر انکے فعل سے بطریق شفقت انکا کیا حال انکے شفقت انکی سمجھ کے اندازہ پر بھی لکھا قال تعالیٰ قالوا
 یا لئذ تغتوا ان ذکر یوسف حتی تکون حرضا الایہ۔ ولکن عشق میں عاشق کو اپنا فنا ہونا بھی آسان ہوتا ہے اور وہ کیونکر محبوب کی یاد سے
 غافل ہو سکتا ہے جسے اُسکے 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 جسکے ہلاک
 سے بین بقا ہے قال تعالیٰ بل اجبار عند ربہم الایہ شیخ ابوسعید القرشی نے کہا کہ قول تغتوا ان ذکر یوسف۔ اسے لا تزال تذکرہ ہے براہ علی الدوام
 ہر دم تو یوسف کو یاد کرتا ہے پس کوئی تہلاوے کہ رب یوسف کو کس وقت یاد کرتے تھے مترجم کہتا ہے تو غم و غم کو کہہ ہی کہا جاوے کہ یوسف کی یاد کرنے
 سے وہ مطلب نہیں ہے جو عوام خیال کریں بلکہ یوسف کے سپر ایہ میں رب یوسف کو یاد کرتے تھے اور یہ خاص لوگوں کا طریقہ ہے فافہم واشرعہ اعظم اور
 بھی شیخ قرشی نے بیان کیا کہ ہر شائق برابر اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے اس حد تک کہ ہر گ اس طریقہ پر اس کو عار دلاتے ہیں یا تو مرنا ہے تو تہمت
 پاتا ہے یا جیتے جی قرب محبوب میں پہنچ 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 کہلاتا ہے پس اگر مطلب یا محبوب باقی رہتا ہے تو مستحسن ہے اور اگر فانی و الگ ہو تو طالب و مطلب دونوں خواہ ہیں۔ اور مر کر
 وہی طالب مراد پاتا ہے جسکا مطلب باقی ہو فافہم۔ اور مترجم کہتا ہے کہ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہا تنگ یاد کر کے لوگ تم کو
 مجنون کہیں۔ اور صحاح میں ہے کہ بہتیرے پریشان بال گرد آلودہ اگر کسی کے دروازہ جاوے تو اسکو لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا
 معزز و کرم ہے کہ اگر کسی بات کے ہو جانے پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اُسکو پورا کر دے حضرت انس بن النضر ایک علیل القدر صحابی بن جو انس بن
 مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انھوں نے کہا تھا کہ اللہ و اللہ لا کسر ثنیۃ الیوم یعنی بقیہ دختر نے کسی دوسری دختر کے

Marfat.com

دانت اگلے توڑ دیے تھے اور دعوت کے وقت ہر چند صحابین سے کہا گیا کہ ارش پر راضی ہو جاؤ میں نہ مانے پس ریح کے والد حضرت انس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ریح کے دانت توڑ دینگے نہیں یا رسول اللہ قسم اللہ تعالیٰ کی آپ نہیں توڑینگے دانت ریح کے آپ نے فرمایا کہ اسے اس کتاب الہی میں قصاص منصوص ہے پس مخالم 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 لیوں تو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہر راہ بخاری و احادیث میں تلاوتائے شیخ نے کہا کہ بعض کے نزدیک عشق میں ہلاک لذیذ ہو تو خوف کیا ہوگا مترجم کتابا 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 الشہد علیہ من العقبۃ ذکرنا ہانی تفسیر قولہ والذین اتقوا اذا سمعوا طائف من الشیطان الا یہ قولہ قال انما شکوا ابی وحرنی الی اللہ یعنی اسرار وحق 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 ولذا قال وعلیہ من اللہ الا تعلون یا اور اللہ تعالیٰ کی طرف شکوہ سے عرض یہ ہے کہ اس سے اسی کی طرف شکوہ ہو اور یہ پانچوں قول علیہ السلام اعوذ بجا قلوبک من حقو تک یہاں بن عبد اللہ نے کہا کہ جن یعقوب کا یوسف پر نہ تھا بلکہ فراق یوسف پر جو صدمہ ہوا تھا وہ قلب سے کشف ہوا 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 اسے خمس و تلاش کے ہر قول کلام الہی تعالیٰ سے یقینی خوشی ہوگی نہ یا اسنی 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 بن اضطراب کی دعا قبول فرماتا ہے اقول یہ قول ظاہر تفسیر میں بھی مذکور ہے لیکن میرے نزدیک وہ لوگ بھی اسکو جانتے ہو گئے۔ العقبۃ 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 وَاٰخِيْهِ وَآلَاتِ يُّوسُفَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ السَّبِيْلَ لِقَوْمٍ جَآذِرٍ كٰذِبِيْنَ

سیرت بیو جاو اور کھوج لگاؤ یوسف اور اسکے بھائی کا اور انہر دست ہو اللہ کی رحمت سے بے شہتہ نہیں تا امید ہونے میں

رَفِيعِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ ۝

اللہ کی رحمت سے گرا ہی قوم جو اس سے منکر ہوتے ہیں

اس آیت میں صاف اشارہ کیا کہ یوسف زندہ موجود ہے تم اسکا کھوج لگاؤ تو ظاہر قولہ علم من اللہ الا التعلون سے بھی علم اور ہوگا چنانچہ اسکے بعد ہی کہا کہ یقینی ہے میرے بیٹوں کو کون نے پہلے لامت کی تھی کہ یوسف کی یاد میں ہلاک ہونے کے قریب ہو جاوے اور جنوں نے وہاں احتمال کیا تھا کہ کہنے والے اور گھر والے ہو گئے شاید اسوجہ سے کہ حضرت یعقوب نے کہا کہ الا تعلون پس اگر تعبیر تھی تو علم کیونکر ہوگا حالانکہ اسلی نبوت تو یعقوب کو تھی اور یہاں تعبیر تھی تو اتباع تھی اور بر تقدیر علم اسراری کے ممکن ہے کہ انکو باوجود تعبیری کے علم نہ دیا گیا ہو پس کچھ کلیف کی ضرورت نہیں ہے اور انجنین کا بیٹوں کو یہاں خطاب کیا کہ لے میرے بیٹوں کو اٹھا جاؤ ظاہر تفسیری مرتباجان کے لیے جانے کی بھی ضرورت تھی پس ہی میں نے کہا کہ جساؤ۔ فَتَحَسَّبُوْا نَحْصَ وَتَلَّاشَ كَرُوْبٍ مِّنْ يُّوسُفَ وَاٰخِيْهِ يُّوسُفَ سے واسکے بھائی سے خمس سجا رہلہ وہر دو سہن ہلکسی چیز کو جو اس سے پانے کی خواہش کرنا اور اس کثیر زلے کہا کہ نیک بات کی تلاش میں جس کہتے ہیں اور بڑی بات میں جس کہتے ہیں مترجم کتابا کہ اس بنا پر جن لوگوں نے قول علیہ السلام لاسجدوا لاسجدوا اولتا بغضوا احیث میں خمس سجا رہلہ خیال کیا ہو مناسب ہوگا انکو کہ مقصود انور معاصی سے

تعلون

احسن انوار العلم الا ان يراد المنع عن التقص في لياتيه اخوه المؤمن من اخير لما يقضى ذلك الى الشرب الا انما بحيث يشار اليه بالامل فليتامل - العقده
انجو علم وياك جاك يوسف واسك بجاني كي اسطرح تلاش كركه تخمين كچو حواس سے احساس ہو مثلاً آنکھوں سے دیکھ کر پہچاننا یا کانوں سے سنیے سنو
پھر مترجم کتاب پر کہ بیان اہل التفسیر نے یہ نہیں لکھا کہ فقط يوسف واسك بجاني نبیامین کی خصوصیت کیوں فرمائی حالانکہ ہر ایسا بھی ترک وطن
کر چکا تھا اور اگر کہا جاوے کہ اسکی اقامت مصر میں معلوم تھی تو نبیامین کی بھی قید معلوم تھی اور ہاگسس نے بھی تو ممکن ہے کہ يوسف علیہ السلام
کے واسطے درحقیقت تھا اسی ذیل میں نبیامین کو بھی شامل کر دیا اور نہ نبیامین کے واسطے لکھنے کی ضرورت نہ تھی پس جواب اسکا کئی طور سے
ممکن ہے اول آنکھ اصل اسف واندر وہ انجو يوسف پر تھا ہذا لکھا گسس مقدم کیا اور دوبارہ صدمہ فراق نبیامین کا تھا انکو يوسف 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 ہار کے لانے کی فکر کو بخلاف 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 راز کو مخفی رکھا اور کہا کہ جاکر اب غور سے گس کر لینے حواس
سے اور اک کرنے کی کوشش کرو اب تک تمہیں پہچان سے پردہ کر دیا گیا تھا اب جاکر يوسف کو پہچانو اور اسکے ساتھ ہی نبیامین ہو اور یہ ایک اندازہ
لطیف سے فکر صحیح کے قابل ہیں حکم قول تعالیٰ تفکروا فی خلق السموات والارض الا یہ غلامہ یہ کہ اول حکمت آئیہ مقضی ہوئی کہ يوسف علیہ السلام
حضرت یعقوب سے جدا کیے جاویں اور اسوقت آنحضرت علیہ السلام نے اشارت میں گفتگو کی کہ تمہارا بیٹا مجھے غمگین کرنا ہے اور خون پر کہ بھیرا کھا
جاوے اور ادھر قبریات نے بھائیوں کے حق میں بجائے بھونامن بعدہ تو صاحبین کے انکو برخلاف کر دیا اور حضرت يوسف علیہ السلام کے ساتھ کو
یہ امتحالت و وقایع و تعلیم و عروج ہوا اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام پر امر کروہ و سخت سے فضل و انعام ہوتا رہا اور فراق کے صدمت پورے
نہوئے تھے کہ نبیامین کو بھی ایک خاص حکم سے حضرت يوسف نے جدا کر لیا اور حکمت آئیہ سے ان بزرگوں کا علم تعلیم الہی جہا تک اس نے
چاہا ہوتا رہا اور عوام اپنے اپنے خیالات میں مستغرق رہے لیکن انہیں کے ہاتھوں انکی تدبیر مخالف انکی مراد کے حسب کیفیت حق جلشائے موئی
زی اور اسی کو کبید فرمایا بی قول کذک کہ نالیوسف پھر جب کرم و فضل الہی سے دونوں پیرویوں کے مراتب پورے ہوئے اور حضرت خلاق
علیم حکیم نے سب کو اپنے ارادہ قدیم کے موافق پاک کر کے مجتمع کرنا چاہا تو پیغمبر علیہ السلام نے بھائیوں کو جو مذمت 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 عروج 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 جاکر يوسف واسك بجاني کو جو اس سے پہچانو کہ اب
تمہارے حواس کا پردہ دور ہونے کے قریب ہے اگر گسس سے نہ خود احساس سے اور چونکہ انہوں نے غمگین کی تھیں پہلے اسے انکو تمہید کے ساتھ علم کر دیا -
وَلَا تَأْتِيكُمْ سَاعَةٌ يَأْسُ وَنَا اِمْدِي كَرُو مِّنْ دُوْرِ اللّٰهِ . اللّٰهُ تَعَالَى كِي رَحْمَتٍ سَيِّئِي اللّٰهُ تَعَالَى كِي فَضْلِ سَيِّئِي اللّٰهُ تَعَالَى كِي رَحْمَتٍ سَيِّئِي اللّٰهُ تَعَالَى
کی کثرت سے قالہ ابن زید سا در ایک عمدہ ایمانی ترجمہ کر دی کہ اللہ بیشک بات یہ کہ - لَا يَأْتِيكُمْ سَاعَةٌ يَأْسُ مِنْ دُوْرِ اللّٰهِ نَبِيْنَ نَا اِمْدِي
مِنْ اللّٰهُ تَعَالَى كِي رَحْمَتٍ سَيِّئِي اللّٰهُ تَعَالَى كِي رَحْمَتٍ سَيِّئِي اللّٰهُ تَعَالَى كِي رَحْمَتٍ سَيِّئِي اللّٰهُ تَعَالَى كِي رَحْمَتٍ سَيِّئِي اللّٰهُ تَعَالَى
ما یوس نہیں مگر جس نے کفر کیا وہ دبا یوس ہے تو یہ دو طرح سے ہے ایک تو ہر طرح کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ اللہ قائلے تمام گناہ بخش دیتا ہے بقول
تَعَالَى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ان اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ جتنی کہ اگر کوئی بندہ سرسرا گناہ بخوارے تو بھی وہ مغفرت آئیہ کا مستحق ہے اور حدیث صحیح
ہے کہ اگر تم لوگ نہ نہ کرتے تو اللہ قائلے دوسری مخلوق اور پیدا کرنا جو گناہ کرنے اور جب دے تو ہواستفا کرنے تو انکو بخش 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 کرنا جنکی بجا جت رکھ کر گناہ سے خوش ہو کر انکو بخشا کیونکہ مغفرت کرنا اسکی صفت پاک ہے اسکا ظہور ضرور ہنگاموں کو پیدا کر گیا اور یہ مقام بھی عوام آدمیوں پر جبکہ دل مثل جانوروں کے بے سمجھ میں مثل منکھ تقدیر کے شکل ہو گیا ہے اور تعجب تو یہ ہے کہ یہودی و نصرانی نہیں سمجھتے ہیں اور اپنا پاپ کو خود مختار بتلاتے ہیں اور دیکھو کہ ہم دنیا پر چھتے 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 ہے پیدا فرمائی ہیں اور اگر ایک پھول بلکہ پتی ٹوٹ جاوے تو وہی کسی سے جہان بھر میں ممکن نہیں ہے بلکہ بتلاؤ کہ وہ جاہل و نہیں ہے ضرور کہو کہ خود باللہ 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 جہلا اس سال کیا کیا روز ہو گا تمام جہان میں ہر شہر میں ہر گائون میں ہر سرسبز زمین ہر دریا و بندر میں کون مر گیا کون پیدا ہو گا ہر گھر میں کیا کیا ہو گا ہر دروازہ ہر گنبد و ہر منٹ میں تو جواب میں کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی نہیں جان سکتا ہے جس کی مجال ہو 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۔ جہلا 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 آبی میں ہے پس اب تم تمھیک راہ میں اب سو کہ تمھاری 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 دلا 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 یہ ہے کہ وہ تو نبیوں 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 جھلکے 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 سب قادر قیوم ہے ایسے طور سے دیتا ہے جہاں گمان نہو کیونکہ سب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور تاثیر اسی کی قدرت میں خیر ہے پس تم مومن ہو تو مایوس نہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ مایوس تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فقط کافر قوم میں 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 رکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مومن اپنے پروردگار کی طرف سے نیکی پر کہ مصیبت کے وقت اس سے امید دار ہے اور آسائش کے وقت اسکی حمد کرتا ہے اور کافر اسکے برخلاف ہے یعنی مومن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیا ہے کہ مومن کا حال کیا اچھا ہے کہ ہر صورت میں اسکو ثواب ہے مصیبت میں مہربان ثواب پایا اور آسانی میں شکر کیا ثواب پایا مگر مومن 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 اور وہ کچھ نہیں ہے اور ان میں سے ہر ایک بات کفر و توبہ یا اس انہیں تینوں میں سے کسی بات سے ہوتا ہے اور ہر ایک کفر ہے تو معلوم ہو گیا کہ مایوس وہی ہو گا جو کافر ہے یعنی مومن کے نزدیک صحیح وہی تفسیر اول ہے اور دلیل اس پر قولہ تعالیٰ اخذنا ہم نبیہ فاذا ہم مسلمون۔ اور قولہ فاذا ہم یقینون۔ اور تفسیر کی دوسری آیت میں یقیناً 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 سے امیدوار نہیں بلکہ اپنے خیالی شرک سے امیدوار ہیں پھر بھی انکو رحمت سے مایوسی ہے 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 فافہم۔ واضح ہو کہ رحمت اسی اوسع ہے اور سولے اسکے جو اس رحمت پر ایمان نہ لایا اور کوئی مخلوق نہیں ہے حدیث ابوہریرہ 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 برد ز قیامت ظاہر ہوگی یہ حدیث سابق میں گزری اور صحیح احادیث دہ بارہ رحمت و ثواب جلیل 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 انہر رحم فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی لوگوں پر رحم نہیں کرنا اس پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرماتا۔ صحیح میں ابوہریرہ سے ہے کہ رحمت کسی کے دل سے نہیں کھینچی جاتی مگر اسی کے دل سے جو دوزخی ہے۔ اور حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جب کافر جگر ہو 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 اناج کے بے بھی کچھ خفیف بضاعت لے گئے آخر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انکو کامیاب فرمایا یا ایسا کہ

حق تعالیٰ نے بیان فرمایا۔

فَاَتَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ نِزْمَسْنَا وَاهْلُنَا الضُّرَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُرْجِنَةٍ قَا وَن

پھر جب یہ لوگ داخل ہوئے یوسف پاس بولے کہ عزیز ہو چکا کہ اور ہمارے گھونٹوں کو خدا کے ہاتھ میں بضاعت لانا کہ سو پورا ہے

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

ہمارے پیکر اور تصدق کر دے ہم پر بیشک اللہ تم تک بدل دینا ہر مدد دینے والوں کو فرمایا جلاتم نے ہا کہ جو تم نے کیا تھا

يُوسُفَ وَآخِيهِ اِذَا نْتُمْ جَاهِلُوْنَ ۝ قَالُوا اَنْتَ لَا تَذْكُرُ يُوْسُفَ ۝ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا

یوسف اور اسکی بھائی کے ساتھ جو وقت تم آہم ہوتے بولے کہ میں کیا تو یوسف فرمایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا

اَخِي زَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهٗ كَانَ مِنْ شٰقِيْنَ وَيَصْبِرْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ قَالُوا

بھائی و مزدور ہر اللہ تعالیٰ نے اسان کیا بیشک جو توفیق کرت اور صبر سے تو اللہ تعالیٰ را لگان نہیں کرنا تو اب نیکو کاروں کا بولے

تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰتٰرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِيْنَ ۝ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلٰيكُمْ اَلْيَوْمَ يَعْفِرُ اللّٰهُ

تم اللہ کی بیشک چنانچہ بلکہ اللہ نے تم سے بہت سے اہم لوگ بیشک خطا کرتے فرمایا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ نے تم پر تہ کے روز بخندے اللہ نے

كُفْرَكُمْ هُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۝ اِذْ هَلُّوا لِفَيْصِيْ هٰذَا قَالُوْا عَلٰى وَّجْهِ اَيِّ دِيَّاتٍ بَصِيْرًا

تم تو اور وہ ارحم الراحمین ہے بجاؤ تم میری رحمتیں سو اللہ واسکو اسکو چہرہ پر میرے باپ کے جلدات دیکھنا

۲۰

وَأَتُوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

اللہ اذمگ برت پاس اپنا اہل مال کو بلو

ان آیات میں حق تعالیٰ نے برادران کا یوسف کو پہچانا اور حسد و عداوت سے پاک ہو کر اپنی خطا کا اعتراف کرنا اور مغفرت سے سرفراز ہونا بیان فرمایا اور یہ سامان اس طرح ہوا کہ جب یہ لوگ بتلاش یوسف موافق ارشاد والد بزرگوار کے روانہ ہوئے تو حکم آنکھ طالب صادق کو مطلوب لجا تا ہر مراد پائی اور قصہ دلالت کرتا ہے کہ اس مرتبہ سے لوگ والد بزرگوار کی فرمائنداری پر مستقیم ہو گئے تھے اور سابق حرکت سے جو ابتداء آنکھ والد بزرگوار کو پہنچی تھی اُس پر تاسف و شرمندہ تھے اور نیت صادقہ سے تلاش یوسف و نیامین کو روانہ ہوئے لیکن اناج لینے کے وسیلہ سے نیامین کا جس شروع کیا اور شاید کہ یوسف کی نسبت تو بہانہ انگوٹھا بھی نہ تھا۔ فَلَمَّا خَلَّوْا عَلَیْہِ پھر جب داخل ہوئے عور بر مصر کے پاس۔ یہی یوسف علیہ السلام تھے مگر وہ تو عزیز مصر جانتے تھے۔ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ بولے کہ اے عزیز یہ کلمہ بطریق زیاد اور رحم دلانے کے زبان سے نکالا اور شکستہ حالی اور بیثباتی اپنی باسید ترجمہ بیان کی سنا چھو گیا ہم کو یعنی پہنچ گیا اور اس کا ضرر ہم کو لاحق ہو گیا وَ أَهْلَكْنَا اور چھو گیا ہمارے اہل و عیال کو۔ الْقُدْرَةُ قوت۔ شاید کہ یہ کلمہ اسوجہ سے ہو کہ اول مرتبہ نیامین کی نسبت سرقہ سے ان کو اکرام بادشاہی سے ناامیدی ہو بلکہ طعام نہ لینے کا خیال ہو پس ترجمہ دلیا کہ تم قوت زور اور مصیبت میں ہیں۔ وَ جِئْنَا بِبِضَاعَتِنَا مَرْجُوبًا اور ہم لائے ہیں پونجی ناقص یا تو درحقیقت نقصان تھا جیسا کہ بعض سلف سے مروی ہے کہ کھوٹے درم یا چمڑا وغیرہ تھا یا بطریق انکار کے اسکو حقیر بضاعت قرار دیا و غلب نے کہا کہ بضاعت مرچاۃ یعنی تلیل اور یہی حق سے مروی ہے فَادْفِنْنَا الْكَبَلِ پس پوری دیتے ہو کوناب یعنی جیسے پہلے اکرام فرمایا ہر اس مرتبہ بھی ہو جو بضاعت مرچاۃ کے پیمانہ ایفا کر دے اور چونکہ اس میں استحقاق سے زیادت ہوئی لہذا کہا وَ تَصَدَّقْنَا عَنكُنَا اور تصدق کر دے ہم پر یعنی صدقہ دیتے۔ يَا أَيُّهَا الْمُتَّقُونَ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو اچھا بدلا دیتا ہے اہل تقییر نے کہا کہ یوں نہیں کہا کہ تجھ کو ثواب دیکھا کیونکہ اُسکو میں نہیں جانتے تھے اقول یہ کلمہ بھی کہنے سے ایک ادعا کے طریق پر خصوصیت معلوم ہوتی ہے جس میں احتمال ہے کہ اسکے حق میں ہو یا نہ ہو بخلاف اس عام حکم بیان کرنے کے کہ یہ مبلغ ہے اور اس میں تخصیص زیادہ ہے جیسا کہ نراک من الحسنین اور لا یضیع اجر الحسنین و اجر الصالحین وغیرہ میں ہے اور یہاں ایمان کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ انھوں نے جو ایمان کی اور جو ان نیک بدلا ہوتا ہے اور کافر کو سب اسکے دنیا اختیار کرنے کے دنیا ہی میں نیک بدلا لجا تا ہر اور یوں کو آخرت کا عظیم ثواب ملتا ہے اور فضل کے طور پر دنیا میں بقدر ما یحتاج لجا تا ہر اور صحیح ہے کہ نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی ہے سوال صدقہ مانگا تو دلیل ہے کہ انکے باپ پتیر پر صدقہ حلال تھا اور بیضاوسی دہنے کے کہ اس میں اختلاف ہے کہ صدقہ کی حرمت فقط ہمارے پتیر پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا سب انبیاء پر ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ دیگر انبیاء پر صدقہ حرام نہ تھا اور سفیان بن عیینہ نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ ذکر فی العالم وغیرہ علاوہ اسکے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کتب سابقہ میں یہ مذکور تھی کہ انہیں صدقہ حرام ہوگا تو ضرور ہے کہ آپ کے ساتھ مخصوص ہو اور سب سے نزدیک یا مرقوع ہے اس میں کچھ اختلاف کی وسعت نہیں ہے بعض نے کہا کہ تصدق علینا سے مراد صدقہ مالی نہیں ہے بلکہ نیامین کو طلب کیا اور یہ تفسیر محض رائے ہے نقل بالعتق کچھ اسپر شاہ نہیں اور ناول بغیر ضرورت تعریف ہوتی ہے واضح ہو کہ صدقہ ایسے دینے کو آتے ہیں جس میں ثواب کی نیت رکھی جاوے لہذا جو کوئی تمام مال بانٹ دے اور ثواب کی نیت نہ تو صدقہ نہ ہوگا مسئلہ صدقہ دیکر واپس لینا حرام ہے حتیٰ کہ بعینہ اسکو فقیر پر مول لینا بھی کر وہ مانگا یا نہیں لیکر حضرت عمر نے کھوڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیا پھر اس کو مول لے لینا چاہا تو

آنحضرت صلعم 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
ہبہ کرے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اسکو پہنچ جاتا ہے اور اس میں اہل السنۃ سب کا اتفاق ہے اور یہ اجماع فقہا 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 پیشانی 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 ہو 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 گروہ حنفیہ کے نزدیک پہنچتا ہے اور چھوٹا گروہ حنفیہ میں سے قائل نہیں جیسے شافعیہ میں سے بعض قائل ہیں اور بہت
نہیں قائل ہیں اسی واسطے جو لوگ سوم جہلم میں برادری کا کھانا کھلا کر مال برباد کرتے ہیں اور اس میں بھی نیت لگا کر نہ کیا تو بڑی ناموسی ہوگی
بالکل شیطان کا فریب ہے جو مردوں بچاؤں 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 اور جو سب سے کم مرتبہ ہے اسے بندگان خدا وہ بات کر جو سب تمام علماء حنفیہ و دیگر مذاہب کے علماء سب متفق
ہیں اور اس کا ثواب لفظی ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اور معلوم ہو چکا کہ صدقہ کا بدلہ کبھی ضائع نہیں ہوتا خواہ کافر صدقہ دے یا مؤمن فرق یہ ہے کہ
کافر کے صدقہ کا بدلہ اسکو دینا میں لجا تا ہے اور مؤمن کو ثواب عظیم آخرت میں اور نیک بدلہ دنیا میں ملتا ہے بڑی اور سیرج وغیرہ میں لایا کہ اگر کوئی
پچھ کہ حضرت یعقوب نے انکو حکم دیا تھا کہ یوسف کا کس کرین پھر وہ لوگ شکوہ کیوں کرنے بیٹھے تو جواب دیا گیا کہ کس و تہ نگانے 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 تیسری نکالی کہ اگر وہ
مہربان ہو تو تم میں سے مطلب بیان کرینگے اور اگر نہیں تو خاموش رہینگے اس سے معلوم ہوا کہ اپنی حاجت کے لیے جائز طور پر حیلہ 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 پھر آئے 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 اخیہ فرمایا کہ بھلا تم نے جان لی زشتی و برائی اس فعل کی جو کیا تم نے یوسف کے
ساتھ اور اُس کے بھائی کے ساتھ اذ انتم جھلون اُس زمانہ میں کہ تم جہاں 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 سزومو کی تاکہ سخت نرسندہ نہوں اور ایک عذر بھی پا جاوین جبکہ خود اقرار فرمایا
اور بعض اہل نفعہ 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 در و اندوہ اور دائمی حزن و گریہ سے انبیا ہونا سب بیان کیا تھا اسپر حضرت یوسف نے سے ضبط نہوسکا اور ظاہر فرمایا اور نام رازی
نے کہا کہ واللہ تعالیٰ اعلم کہ اس میں سے کس قدر صحیح ہے اور نظر بعد نفعہ کے فعل ہے کہ بعض آئین سے صحیح ہو میں کہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ کا
اندوہ شدید میں انبیا ہونا معلوم ہوا تھا اور صحیح یہ ہے کہ انکار نا بھی بلکہ اسی 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 اپنی عمر پر غم نہ دوسروں نے اس میں کلام کیا دو وجہ سے اول یہ کہ اسوقت انکا دل بکپن نہ تھا اور دوم برادران یوسف کے ساتھ قطعاً کو عمری 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 ہمیں 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 غمگین مت ہو اور ترجمہ کتاب ہے کہ شاید جاہل کہنا بطریق تحقیق یعنی حقوق نفس سے جاہل ہو کر غم نے یہ افعال کیے اس لیے کہ جس سے کوئی امر قبیح سرزد ہو وہ بمقتضایہ حالت ہے چنانچہ قولہ عزوجل من عمل نکم سوہبہا لہ بین 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 کرنے وہ بیات و وضع میں اختلاف ہونے کی وجہ بیان کی اور بعض نے کہا کہ خود زبانی انہیں قریب سے گفتگو نہیں فرمائی اور بعض مشائخ نے کہا کہ معرفت نبوت ایک نعت ہے جس سے انپر حجاب دیدار آیا تھا لیکن اسپر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ انقریب تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرور انبیاء کو جانتے تھے اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ کفار کچھ ہونے نہ تھے بخلاف برادران یوسف کے اور ترجمہ نے رقم کیا کہ شاید چہرہ پر بخوف فتنہ زمانہ مہر کے نقاب رکھتے ہوں۔ اور ایسی ہی کچھ وجہ بنیامین کے ساتھ بھی اس مرتبہ کئی تھی کہ اسکو بھی شاید نہیں پہچانا بقایا رہنے کہا کہ اس مرتبہ حضرت نے کچھ جواب میں انہیں حیران کے خود کلام فرمایا پس انہوں نے جواب دیا اور قالوا کہنے لگے کہ ۱۰ اذک لا نذک لا نذک یوسف ابن اب تو یوسف میں۔ قال آنا یوسف فرمایا کہ میں یوسف ہوں اور بڑھایا کہ۔ و ہذا آخیر 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 تہذیبنا سب کر دی کہ قد من اللہ عنکینا بیشک اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں پر احسان کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی نیکیاں ہمارے واسطے جمع فرمائی اور بعض نے کہا کہ یعنی ہم دونوں کو بعد جدائی کے یکجا کر دیا اور قول اول بچا ہے کہ ہر طرح کے انعام الہی کا احسان مانا اور یہی عام نصیحت ملی ہوئی تہذیب کر دی کہ ۱۰ اذک من یتق بیشک جو شخص کہ تقویٰ کرنا ہو یعنی پیمانہ پر بیز کرنا ہو۔ ابن عباس نے کہا کہ زنا سے بچا ہونے کہا کہ ہر طرح کی مصیبت سے جس میں زنا شامل ہے۔ و یتصیر۔ اور ممبر کرنا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ بغیر جو رو یا کسی عورت کے ضبط پر ممبر کرنا ہو اور مجاہد نے کہا کہ قید خانہ پر ممبر کرنا ہو اور اولیٰ یہ ہے کہ احکام الہی تعالیٰ کی پابندی میں جو مشقت نفس پر ہوتی ہے اسپر صبر کرنا ہو تو۔ قات اللہ لا یضیع أجر الحسنین اسے لا یضیع اجرہ۔ اللہ تعالیٰ راہگان نہیں کرنا نیک بدلانی کرنے والوں کا۔ معلوم ہوا کہ نیک کام کے عوض بدلاؤ اب 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 نیک پر مستعد ہوں اور ظاہر کر دیا کہ تقویٰ و صبر کرنے سے آدمی زمین میں سے ہو جانا ہو 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 اسپر صبر کے ساتھ ثابت قدم رہنا اور جو احکام مانعہ کے ہیں انے بچا ہے تو درجہ زمین کا پاؤں سے اور آیت میں اشارہ ہے کہ نیک کاموں کے کولے سے بد کاموں کا چھوڑنا تقویٰ 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

عزیم بن ابی اسحاق نے فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ

وہ شخص ایسے ہیں کہ ایک تو فرض و واجب ادا کرتے ہیں نوافل پڑھتا مگر معاصی سے بچا رہتا ہے اور دوسرا ہے کہ فرض و واجبات ادا کر کے
 تہجد و نوافل بہت پڑھتا ہے لیکن بعض معاصی بھی کرتا ہے تو انہیں اول پچھا ہے اور متقی وہ ہے جو ان احکام کا پابند ہو جو قولہ **وَالْمُحْسِنِينَ الصَّلَاةَ**
وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اذاعا ہر دو الصابریں فی البسائر والضررا الکاہین 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 ہے 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 یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ
 تجھے دیکھتا ہے۔ مدارک میں بعض آیات کی تحت میں اور ترجمہ نے تحت قولہ **لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِ يَأْتِي السَّابِقَ أَلْحَمُ** 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 یہ شخص صالح ہو گا۔ اور اسی سے بھلو احسان کے معنی جو حدیث میں ہیں
 ظاہر ہوئے۔ اور میں سے بھلو یہ بھی معلوم ہوا کہ قولہ **لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِ يَأْتِي السَّابِقَ أَلْحَمُ** صدور ہم و بالعلنون میں حالت جامع و فتناء حاجت کے
 وقت شرم سے پردہ کرنا مذموم و مستنکر قرار دیا کیونکہ ایسے انصار سے مخفی ہو جانے کا خیال خلاف ایمان و معرفت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر و باطن کا
 علیم و خیر و بصیر یقین رکھنا چاہیے فائز فائدہ دقت۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے منہ نہ کیا کہ متقی 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 **عَلَّمَ كَلِمَاتٍ لَّيْسَ لَهَا لُغْوٌ لَّيْسَ لَهَا لُغْوٌ**
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بیشک جھگو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ فرمایا ہے 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 اسکے سامنے باقی صفتیں سب کا بعد 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 یحییٰ 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 غیر کوئی نہ ہو گا بلکہ علماء کثرت سے ہر وقت ہادی و ناصر موجود 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 ہے اور امام غزالی نے انہیں اور بعض دیگر نے
 اپنی تالیفات میں انکی نبوت کا قول لکھا ہے اور امام رازی و اسکی تبعیت میں صاحب سراج وغیرہ نے اس سے انکار کا حجاج کیا ہے واللہ تعالیٰ
 اعلم بحقیقۃ الاحوال۔ اور اہل الحق بدلیل قولہ **لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِ يَأْتِي السَّابِقَ أَلْحَمُ** منہم مقتصد و منہم سابق بالخیرات باذن اللہ العالیہ اسکو بعید نہیں کہا جاتا کہ وہ
 انبیاء کے درجہ پر خواہ ابتداء یا آخر میں فائز ہونے ہوں کیونکہ اسکی تفسیر مروی ہے کہ یہ سب صاحبین کے درجہ میں اور عالم ربانی جانتا ہے کہ جو اس
 اسکی غیر یا حق گذری اسکا خسارہ نفس پر بہت کچھ عائد ہوا جسکی قدر آخرت میں ظاہر ہوگی پس یقین ظالم ہے اگرچہ عوام کی راہ سے ترک فرض
 و واجبات یا ارتکاب محرمات و کروہات سے ظلم دور ہے قلبتائل فائدہ دقیق **لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِ يَأْتِي السَّابِقَ أَلْحَمُ** نے قسم تصدیق کی کہ بیشک تجھ کو اللہ تعالیٰ نے تم
 سب میں سے برگزیدہ کیا۔ **وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ** اور بیشک شان یہ ہے کہ ہم ضرور خطا کار تھے یعنی جو تیسری ہم نے سوچی کہ بھلو دور کر کے ہمیں باپ
 کی منظور نظر ہو کر صاحبین ہو جاویں گا ذکر فی قولہ **لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِ يَأْتِي السَّابِقَ أَلْحَمُ** و جبکہ ہم و بھلو اس بعد تو باصالحین۔ تو ہمیں ہم خطا کار ٹھہرے اور جو ہم نے تیرے ساتھ کیا
 وہ ہماری خطا تھی۔ مثال سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ان لوگوں کی نیت یہ ہو کہ میراث نبوت جو توجہ والد بزرگوار پر غیب 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 اصطفیٰ حق عزوجل پر کسی کے اختیار سے نہیں ملتی ہے۔

آیت میں صاف دلیل ہے کہ ولی ہونا بھی اصطفا میں ازلی ہے جسے عالم ہونا کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اپنے فرزند کو یا حبیب کو چاہے بچاے اپنے خلیفہ یعنی ولی کرے 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 ہلا نہ وہم ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم کی سیرت باپ نے کچھ نہ پائی حتیٰ 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 بن ابی طالب ایمان اس مقام کی الفت سے بہریت آئی تعالیٰ بھی طرح سمجھ رکھتے ہیں۔ الفصیح 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 ولایت کی اور پہلے جو مذکور ہوا کہ علی بن علی بن ابی طالب نے اس واسطے انھوں نے اپنی خطا کاری کا اقرار کیا اور دلیل اس بات پر کہ وہ قول فقط توبہ تھا اور ولایت کا قصہ نہ تھا کیونکہ قول میں علی من علی منکم سورج ہالہ کے بعد ہی علم ہوتے ہی توبہ کرے تو قبول ہوتی ہے پس وہ جہالت دراز ہوئی یہاں تک کہ اب انکو علم پر توبہ کی کہ آگاہ ہوتے ہی توبہ کرین اسی واسطے انھوں نے اپنی خطا کاری کا اقرار کیا اور دلیل اس بات پر کہ وہ قول فقط توبہ تھا اور ولایت کا قصہ نہ تھا اگلی آیت ہے یعنی قولہ۔ قَالَ لَا تَنْتَرِبُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ فَرَأَىٰ أَنَّهُمْ لَا يَتُوبُونَ لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ روز جب آج ہی نہیں تو آئندہ کیا ہوگی یہ اپنی طرف سے معافی ہے لیکن ادب آہی نگاہ رکھا اور اپنی طرف سے مغفرت کو نہ کہا اور چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی بھی تھی تو اللہ تعالیٰ مغفرت کی دعا مانگی اور کہا يُغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ بِخَيْرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خطا کا نام اس وقت اقرار کرتے ہو اور موت سے پہلے تم نے اپنے نفس کو مذموم و مضحک کر کے اقرار کیا ہے اسکو اللہ تعالیٰ بخیر سے اور کم صلہ مغفرت آتا ہے لیس قال غفر لہ وغفر لی رنی اور عہد 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 اسی آتی ہے پس غفر اللہ لکم کی جگہ بغفر اللہ بصیغہ مستقبل کیوں فرمایا۔ توبہ نے کہا کہ اس میں انکو راہ تبتالیٰ کے خلاص کے ساتھ توبہ کرین اور اسید دلانی بقولہ وَهُوَ آذِنُ الْاِحْسَابِ۔ اور اللہ تعالیٰ جسکے سوالے کوئی معبود نہیں ہے وہ رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم والا ہے مترجم کہتا ہے کہ ان لوگوں کی خطا میں تین تعلق ہیں ایک تو خود حضرت یوسف کا جہ ظلم ہوا۔ دوم والد بزرگوار جنکو 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 قطع مغفرت کی دعا کرین اسی واسطے ان بیٹوں نے اپنے 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 اس کے ساتھ اس عزم پر کہ یہ صیغہ ہے ہرگز صادر ہونے کے لائق نہ تھا پس انھوں نے تیسری راہ سے مراد کر سیدی راہ کا قسم و تاکیدات سے اقرار کیا اور صدق سے نہ است ظاہر ہے اور اہل حق نے کہا کہ ظور صفت قر سے بندہ عیبان میں سرگردان ہو جاتا ہے پھر صفت رحمت کے ظہور سے جہالت زائل و نورانیت سے راہ راست نظر آنے لگتی ہے تو اپنی کجروی پر نادم و پشیمان ہو جاتا ہے اس واسطے توبہ درحقیقت ظور رحمت آہی ہے اور جب یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ والی انصار الایہ حتیٰ کہ قرآن پاک میں توبہ کرنا ہر جگہ اللہ کی طرف سے مخصوص ہے پس صریح ہے کہ کتاب علیہ نہ ہو 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 توبہ رجوع لایا یہاں سے

عالم ربانی سمجھتا ہے کہ باوجود توبہ کے اپنے گناہوں کے مغفرت مانگا کرے اور نام رہے یہاں تک کہ حق عزوجل اپنے کرم سے اچھوٹے نافرمانی سے محروم ہو۔ حدیث میں ہے کہ کرم لون کی دوپہروں میں مسافر غافل ہو گیا اور گناہوں سے ڈھونڈھا نہ پایا پھر مایوس اسی پیر کے نیچے واپس آیا تو دیکھا کہ اونٹ وہاں آگیا وہ کس قدر خوش ہوگا تو بندہ کی توبہ کرنے سے اللہ جل شانہ 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 نام ہو کر اُس نے توبہ کر لی تو وہ ایمان رکھتا ہے اگرچہ جہالت سے اور شیطان کے بار بار اسکے دل پر اندھیاری ڈال کر گناہ کے غار میں ڈھکیلے سے شتر باروں میں گناہ کرے اور خوب جان لو کہ جس گناہ میں دوسرے کا حق جان یا مال کا نہ لگا ہو جیسے شرب پناہ و آسان ہے نسبت رشوت و چورچوری 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 مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے پناہ حدیث سے ثابت ہے کہ حق تعالیٰ مظلوم کی نظر سے پردہ اٹھا کر نہایت نفیس نعمتیں دکھلائیگا کہ یہ تیرے لیے ہیں مگر جبکہ تو اپنے اس بھائی کو اپنا حق معاف کر دے وہ فوراً معاف کر دے گا بلکہ احسان مانے گا پس اگر بندہ ظالم کو سچی ندامت ہوئی تو مایوس نہ ہو توبہ کرے 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 شخص نے ننانوے خون کئے اور نام ہو کر ایک عالم سے توبہ پوچھی اُس نے مایوس کر دیا کہ بلا تیری کیا توبہ اس نے مایوس ہو کر اُس کو بھی قتل کر ڈالا پھر دوسرے نے اُس 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 تیرا تھا تو رحمت الہی سے علم ہوا کہ سکو رحمت کے فرشتے نے لیوین اور عذاب کے فرشتے لینے نہ پائیں (تنبیہ) واضح ہو کہ جس شخص نے یہ گمان کیا کہ ابھی نہیں پھر توبہ کرینگے 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 اُچھلونگا اس کو کیا معلوم کہ ہضیہ سے چٹ پٹ دم نہ نکل جائیگا اور کیا یہ جان بوجھ کر کے ساتھ جرات کرنا 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 جہنوں میں آئی ہیں اور یہ دعویٰ محض خراس ہے کہ ہم کبھی گناہ نہ کرینگے یہ نہیں گناہ کر گئے لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہو۔ یہ وہم نہ کرو کہ ابھی نہیں پھر توبہ کرینگے جسکے بعد کبھی گناہ نہ کرینگے کیونکہ گناہ کرنا تو ضرور ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ شیطان جب مرد دیکھا گیا تو اس نے پروردگار جل شانہ کی عورت و قہر کی قسم کھائی کہ میں آدمیوں کو گناہ و طرح و طرح کی نافرمانیوں میں چنساؤنگا کہ وہ بھی میری طرح مردود ہونگے اور تیرے بندے نہ رہینگے تو ارحم الراحمین تبارک و تعالیٰ نے اپنی عورت و رحمت کی قسم فرمائی کہ میں برابر اچھوٹونگا جب تک مجھ سے توبہ لینے۔ 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 من دوسرے مقام یہ ہے کہ حضرت یوسف نے جہانوں کو ملامت تک نہ کی۔ تو واضح ہو کہ انبیا علیہم السلام کے اخلاق میں سے ہے کہ جو کوئی اُنکے 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 اُسکے ہاتھوں سے سرفراز تھے تو اس نیکی کا شکر ادا نہوا اب بدلانے 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 لاپ چھوڑا تو اس سے تل جس نے تجھ پر غم یا غمی تیرا کوئی سطح کا حق نگاہ نہ رکھا یا فائدہ کیا تو اسکو عفو کر دے اور جس نے تیرے ساتھ برسی کی ہو اسکے ساتھ تو احسان کر دیکھو اول مرتبہ حضرت یوسف جلی ظاہری

خوبصورتی سے بڑھ کر انکی روح باطن کا سن بڑھا ہوا تھا جب بھائیوں کو پچان گئے تو کسی ہر بانی سے اناج بھر دیا اور زمین کیے بھائیوں نے اقرار کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں سے برگ کر لیا۔ اور ہم بیشک بلاشبہ غامی و جاہل تھے پھر دیکھو کیسی انکے لیے مغفرت کی فرمائی۔ پس عارف کے نزدیک تو ایسے برتاؤ میں روحانی خوشی و لذت ہے لیکن عوام جنکا نفس انپر غالب ہوتا ہے گویا کھارے گا کھارے گا تو اسکو عارف رحم اللہ تعالیٰ نے آہنگی سے نمائش کی ہے اور انکی باطنی بد صورتی کی تصویر انکو نہ دکھلائی بلکہ یہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ سوار ہوں اور جانور نفس انکے قابو میں رہے تاکہ سیدھے جنت کی راہ چلے جاوے اور نہ جب تک نفس سوار اور یہ خود جانور بنے رہینگے تو وہ کبھی اپنے گھر کی راہ نہ پاویگا بلکہ جہنم میں بیجا دیکھا کیوں کہ شیطان اسکو رنگ رنگ کی نمائش دکھا کر جہنم کو بلانے لیے جاتا ہے واللہ لا یکن الی الفسنا فنمک و اہلنا 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 خانی چیزوں پر سایہ ہوا اس سایہ کا یہ حال ہے کہ ماور مرہبان اپنی اولاد کو آگ میں ڈالنے پر کبھی راستی نہ ہوگی تو اب یاس رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی ذات و صفات کا رب تبارک تعالیٰ کس قدر رحمت و کرم رکھتا ہے اب سمجھو کہ کسی مخلوق کو خالق سے کچھ مناسبت نہ ہوگی مگر جب تک دین کی بوجہ ہو تب تک اس طرح سمجھا یا کہ دنیا میں عینی مخلوق نظر آتی ہے سب کی رحمت و شفقت و پیار و ترس لاکر سبے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو سمجھو سبحان اللہ یہ کلام معجزہ ہے کہ سچی بات فرمائی جسکو بوقوف سے بوقوف بھی سمجھ گیا اور چونکہ کرا لیا دین یعنی نہایت جنتیل میں وہ خوب سمجھے اور جان رکھو کہ اسلی اعتقاد ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی مشابہ نہیں اور اس کی صفات کی کہیں مثل نہیں ہے وہ وحدہ لا شریک ہمیل 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 متلا بون نہ کہے کہ اے ہمارے جبار ہم کو بخش دے بلکہ بون کہے کہ اے ارحم الراحمین اے کرم کے لیے غفور رحیم ہم کو بخش دے۔ اور ماننا اسکے پھر پہلے بون نہیں کہتے ہیں کہ ارحم الراحمین مجھے بخش دے وہ غفور رحیم ہے کیونکہ منفرد ذات پاک اللہ عزوجل کی طرف نسبت کرنا ظاہر ادب ہے تاکہ معلوم ہو کہ جتنے والا ایک وحدہ 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 اللہ تعالیٰ 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 ہے اور گناہ پر مواخذہ فرماتا ہے حدیث 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 توبہ کرے یا نہیں لیکن اے گو تو شرک سے بچو اور جان رکھو کہ حضرت پاک باری تعالیٰ جل جلالہ کی غلٹ و کسر بانی میں دوسرا شرک نہ بنا ورنہ وہ دوسرا کون ہے جو کونکو بخش دے 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 امیدوار رہے گا میں تجھے بخشا رہوں گا چاہے جو گناہ تجھ پر ہوا اور میں کچھ پروا نہیں کرتا۔ 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

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 ہے۔ مگر یہ سمجھو کہ جو شرک کرے وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کا بندہ نہ رہتا تو اس کا استغفار بھی کچھ شمار میں نہ رہا مگر آنگے 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 کہ اے چاہن اولاد دیدین وے چاہن مارڈالین وے چاہن جلاوین۔ اے لوگووے 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 نسل کا پیدا کرنے والا وہی پاک معبود ہے دوسرا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ دیکھو کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اے 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 اُسکے مثل بندہ رب ہون مجھے کیا معلوم بخشا گیا 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 نبی اسرائیل میں دو آدمی تھے جنہیں بھائی بندی تھی پس انہیں ایک گنہگار تھا اور دوسرا عبادت میں سرگرم تھا جب وہ گناہ کرنے والے سے ملتا تو کہتا پس کی کر بھرا ایک روز اُسکو بڑے گناہ میں دیکھا تو کہا کہ بس کی کر اُس نے کہا کہ مجھے میرے پروردگار پر چھوڑ دے کیا تو مجھ پر گنہگار بنا کر بھجا گیا ہے اُس نے کہا کہ اللہ تکبر و اللہ تعالیٰ نے نبی بخشا گیا پس فرمایا تھا کہ اس نے کہا کہ اللہ تجھ کو 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 قار 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 عابد نے واسطے حکم دیا کہ اُسکو 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 ابوداؤد مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں سے فرمایا کہ جو خاموش رہا چھوٹ گیا۔ مترجم کہتا ہے 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 جاوے۔ رب ہمارے ہکو شرک و کفر و نفاق سے نجات فرماوے۔ اے رب ہمارے ہم کو اپنا بندہ رکھو اللہم غفرانک انت ارحم الراحمین۔ اللعنه حضرت یوسف علیہ السلام نے اسکے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور کوئی ملامت نہ کی اور امام فرار 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 خفیف ہوتے ہیں بسبب اس حرکت کے جو ہم سے آپ کی شان میں سرزد ہوتی ہے تو کرم ذاتی سے انکو کھلا بھیجا کہ نہیں بلکہ میں تمہاری وجہ سے معظّم ہوتا ہوں اس لیے کہ اہل مصر مجھ کو پہلی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سجان اللہ اس کی کیا شان ہے کہ ایک غلام جو کچھ مال کو فروخت ہوا تھا آج بادشاہ ہے پس میں تمہاری وجہ سے مشرّف ہوا اور اب انکی آنکھیں کھلیں کہ اللہ اللہ یہ شخص اس طرح مظلوم تھا اور یہ اولاد ابراہیم خلیل اللہ و اسحاق کا پوتا اور یعقوب کا بیٹا ہے۔ واضح ہو کہ جب بھائیوں نے آپ کو کون میں ڈالا اور بشریت کا غم و ہراس آپ کی طاری ہوا تو اسوقت حضرت خالق عزوجل نے انپر وحی فرمائی تھی کہ اللہ قسم ہا ہم ہر ذمہ لائے شہرون۔ تو وہ حکم مقدّر الہی اسوقت پورا ہوا اور یہ تاویل اس کلام وحی کی تھی جب کا وہم و گمان بھی اسوقت نہ تھا اور اس سے سمجھدار کو معلوم ہو سکتا ہے کہ جو انعام و اکرام آخرت کا حق سجا نہ تھے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اسکی تاویل آدمی کے وہم میں نہیں آسکتی ہے اللہ کمال خلق و کرم ذاتی و حسن صفاتی سے بعد غفور و مغفرت و اکرام کے

انکے لیے مزید احسان عظیم کا بندوبست کیا اور ظاہر ارحمی اسی عزوجل سے حکم دیا کہ - اذْهَبُوا بِالْقِسِيِّ هَذَا لِيُجَاوِسَ قَيْسٌ قَالَتْ قَوْلًا
 عَلِيًّا وَجَاءَ أَبِي بَسْرًا وَاسْ كُو مِيرے باپ کے چہرہ پر یہ بات بصدرا ہو جا گیا وہ بنیامی والا۔ روایت ہے کہ اسی بھائی نے کہا کہ میں یہ
 قیس شفا بھی لیا اور نکاح جو خون آلودہ قیس جھانے گیا تھا اور کہتے ہیں کہ وہ یہود تھا اور اہل فتنہ نے روایت کی کہ قیس
 پیراہن جنت تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو فرودنے آگے میں ڈالا تو حضرت جبرئیل آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی قیس لاکر
 پہنائی اور یہ جو جنت کی تھی پھر بعد ازاں حضرت اسحاق کے پاس رہی پھر حضرت یعقوب کو ملی اور مترجم کتابہ کہ شاید بڑی بہن انتقال
 کے بعد ملی ہوگی۔ الغرض یعقوب علیہ السلام اسکو بطور تعویذ کے حضرت یوسف کے گلے میں ڈالے رکھنے کہ نظر بد سے حفاظت رہے پس جب
 بھائیوں نے لیونین میں ڈالا تو سو سے اس کو نہیں اتارا تھا اور مترجم کتابہ ہے کہ قصہ میں وہاں مذکور ہے کہ بھائیوں نے قیس اتاری تھی تو
 جبرئیل علیہ السلام نے انکو حضرت ابراہیم کی قیس جنت پہنائی تھی شاید یہی قیس گلے سے کھو کر پہنادی ہوگی پس جب یہ وقت آیا تو
 جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے نبی اللہ قیس اپنے باپ کے پاس بچو کہ اسکی خوشبو سے ہر مرض کو شفا ہو جاتی ہے مترجم کتابہ ہے
 کہ صحیح میرے نزدیک یہ ہے کہ اپنے بدن کی قیس جین پسینے کی خوشبو تھی اتار دی اور یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر امت فرمایا اور بیتان الہی عزوجل
 جو جیسے سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وآلہ وسلم جمع اخوتہ من الانبیاء آمین نے اعدین ایک صحابی کی آنکھ اپنے لب مبارک کو لگا کر
 اندر بٹھا دی حالانکہ تیرے زخم سے آنکھ نکل پڑی تھی اسی وقت اچھی ہو گئی اور پھر اسکی تیز بینائی کبھی ناموت زائل نہ ہوئی ایک کا ہاتھ
 کا ندھ سے کٹ گیا تھا اپنا لب لگا کر جوڑ دیا کہ کبھی اسکی قوت زائل نہ ہوئی اسی طرح یہ مقام ہے اور جو روایات مذکور ہوئیں وہ یہودی روایات ہیں۔
 پھر حکم دیا - وَأَتُونِي يَا هَذِكُمْ أَجْمَعِينَ 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 یہ 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 ازاں 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 تا قیامت رہے یہاں 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 قیس 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 العرائس قولہ فتمسوا من یوسف واخینہ یعقوب علیہ السلام حتم 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 ابوس مت ہوا اور قدرت
 الہی کا عین رکھو کہ اگر وہ مر گیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک دم میں زندہ کر سکتا تھا کیونکہ اسکا عین ہونا کفر و کفر لہذا کہا کہ انکے عین من روح اللہ الا انہم
 الکافرون پس اگر ایمان کے درجہ میں کسی کو یاس ہو تو اسکے نفس مارا 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 استعداد ہو گئی فاقم شیخ نے کہا کہ مقام معرفت میں جب عارف پر یاس چھا جاتا ہے تو یہ توحید کا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ قدیم پاک کجحدوث سے بالکل منزہ و سبر رکھتا ہے پس اپنی ہستی کو نابود سمجھ کر دمال و مشاہدہ سے مایوس ہو جاتا ہے اور یہ درحقیقت میل ہے مگر اس مقام میں فنا کے بعد بقا اور فنا اور پھر بقا و بقا ہر لمحہ میں اس میں سندھج ہے شیخ جنید نے کہا کہ جب متواتر محنت ہوتی ہے تو امید و اردن کی امید پوری مضبوط ہوتی ہے جیسا کہ اہیت 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۔ اشارت 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 ارتکاب خطایا سے مضرت ہم کو اور ہمارے اہل یعنی وجود کے لوازم کو پہنچی اور بضاعت مزجاء یعنی توقع عفو و مغفرت ملانے میں گراختلاط نفس سے کمال اخلاص نہونے سے بضاعت ناقص ہے پس اس نقصان کو لحاظ نہ فرما کر عفو کو پورا دیکھ لو 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 کمال 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 القدرشی رز سے طویل کلام ذکر کیا جب کا خلاصہ یہ ہے جو اور مذکور ہوا۔ قولہ بل علیہم نعمتہم انہم اس سے عرض انکو ملاست کرنا و عار دلانا نہیں ہے۔ قولہ اذ اقم جاہلون۔ یہ عذر بتلاویا۔ قولہ ان یوسف و ظالمی۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ برادر باہم غدارت و حسد سے خالی ہونے میں اور مثل ایک جان و دقالب کے رہتے ہیں 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 لیے چاہتا ہے وہی اسکے لیے چاہتا ہے اور جعفر حقوق برادرانہ میں سب اس میں سندھج ہیں لیکن مختصر نہیں اور پرکڑ چکی ہے۔ قولہ قد من اللہ علینا افضل واحسان الہی میں بہت کچھ اسرار شامل کر دیے از بخلہ یہ کہ تم نے چاہا کہ میں مطرود ہوں وہ نہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے احسان کر کے 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 سبر عطا فرما بارانہ من حق و یسب لآیہ ما بن عطارتے کہا کہ ادائے فریض پر سبر کرنا اور ارتکاب محارم سے بچنا تقویٰ ہے۔ قولہ تا اللہ لقد اکرک اللہ علینا۔ ظاہر تیسرے کچھ کام نہ آئی اور قدرت الہیہ غالب ہوئی اور تجھ کو صورت و سیرت میں کمال اور دنیاوی و آخروی منزلت میں فاضل کیا۔ قولہ دان کنا لظالمین۔ 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 سزاگوارا ازل کے اعماد 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 فحاشی سب شریک ہیں کیونکہ انہوں نے بھی جو کچھ کیا ہے سب تقدیر ازل سے ہی 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 یہاں یہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ 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 کبیرا اگر موری سے
نکا لکر گلاب میں ڈالا جاوے تو مر جاوے کیونکہ طبیعت جبلی موافق نہیں بلکہ مضاد ہے پس اگر نفس مزاج سے وہ عذر کرے کہ مجھے
معاف کرو تمہارا یہ کرم میرے خلاف مزاج ہے تو عاقل تو سماعت کرنا چاہیے اسی طرح ہر ایک کا فرد شرک کا آخری عذر سموع ہوگا اور اس سے
در گذر کیا دینی لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا کیونکہ قبولیت عذر بر بنیائے مقادیر ازل ہے اور تقدیر ازل میں اسکے
لیے جہنم کی طینت قرار پائی ہے پس یہ عذر قبول ہوگا کہ کھلو طینت 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 کبیرا اپنی غذا و مقام وغیرہ سے عذاب میں گرفتار ہے ہی طرح اسکو جہالت ہوگی کہ جس
حال پر اہل جنت میں اسکے موافق نہیں ہے اور شاید اسی وجہ سے وہ لوگ اہل جنت سے انکار زق مانگینگے کیونکہ دنیاوی پردہ میں اشتراک ایک عجیب
قدرت سے رہا ہے حالانکہ وہاں فیصلہ اور ہر ایک کا اصلی مرجع ہوگا فانہم و انشدتہم اعلم بالصواب۔ قولہ بغیر اللہ لہم الا یہ لہما جزا کے بعد عفو و کرم
مقدم فرمایا۔ شیخ جعفر نے کہا کہ تیرے عجیب نہیں جو تم نے کیا وہ سابقہ تقدیر سے تیرے کچھ تھا تو تم کفر و راسخو کرتے ہیں کہتا ہوں کہ شاید مراد اس سے یہ ہے کہ دونوں
جنت سے وقت عفو و کرم کا ہے اور یہ لوگوں میں ہے کہ تم سب نفس مجبور ہیں تو اس صورت میں یوسف علیہ السلام کی طرف سے کرم بھی نہیں کیونکہ وہ
ایسا کرنے پر مجبور نہیں اور عذاب فانی ہے جو اہل السنۃ کا قول ہے کہ یہاں نہ جبر نہ اختیار ہے یعنی کوئی شخص مثل تیرے مجبور نہیں اور کوئی شخص مثل
منہی 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 تیرے خاندانہ پسند کرنے اور اذکارنی عند ربک وغیرہ سے ہونی یعنی کیونکہ تمکو ملامت کی جاوے تمہارے افعال پر اور جو خود کیا اس سے فراموشی
کی جاوے شیخ شاہ کربانی رہنے کہا کہ جو شخص مخلوق کی طرف نظر حق عزوجل سے دیکھتا ہے تو وہ انے خاصیت و جھکڑا نہیں کرتا ہے اور
جو انکو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ناحق انے خاصیات و جھگڑا کر 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۔ لانا لیبوسے 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 گدھے کے شش ہے۔ اُستاد رحمہ اللہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اول ہی مرتبہ انے تجاوز کر 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
تا کہ 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 بیکایک باپ سے شادی مرگ کا معاملہ نہو اور وہ تو بنظر باطن دیکھتے بھی رہے قولہ اذہوا البعضی ہذا فیصیح کی حکمتوں
میں سے ایک یہ ہے کہ بیکایک وصال سے مدہوش نہوں پس تدریج رہی اور فیصیح سے نوری و کرنے کا خیال تھا بخلاف دیدار کے کہ اس سے
فراطریق پہچان سے نوری ہوجانے کا احتمال تھا اور کما فیصیح لباس جنت تھا پس قرب بہا عورت سے تعلق مرغوب رہا۔ اور نیز فیصیح ہی

علامت ہلاکت بیان ہوئی تھی تو صحیح سالم نہیں سے اطمینان کیا کہ وہ صحیح سالم ہیں۔ قولہ وا تو فی بالکم جمعین خود باپ کے پاس حاضر ہوتے کیونکہ عدل و انصاف مخلوق مرعی تھا اور بارگاہ جن عوہل میں طالب کی سعی انصاف پر اور اسی سے شوق میں تڑا بد ہے۔ قال القم 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 فلاخ ابناں باپ کی خدمت کریں تم قال تمہ

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَبْرُ قَالَ أَبُو هَمْرَانِي لَا جِدْرِي يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تَفْتِنْتُ ذِينَ ۝ قَالَ أَوَاتَا اللَّهُ
 اور جب جدا ہوا قافلہ تو بیان اچھے باپ نے کہا کہ میں پاناہوں خوشبو یوسف کی اگر تم مجھے بڑھاپے کے غل جو اس نہ کہو توگ بونہ کہ اللہ
 اِنَّا كُنَّا لَنَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيرُ فَلَمَّا انْجَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّتْ بَصِيرَتُهُ قَالَ
 آپ تو اپنے پرانے دشمن میں نیکے ہوئے ہیں میری بھینچ گیا خوشبو لائے والا تھا غصہ زندی یعقوب کے چہرہ پر پس رد و بار پڑا ہوا فرمایا کہ
 أَلَمْ آقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْتَمِرُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ قَالَ أَوَيْكَا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا
 بھلا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم نہیں جانتے ہو یہ بولے اے ہمارے باپ ہمارے بے معرفت کی دعا کرے کہ ہم بے شک
 خَطِيئِينَ ۝ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

خدا درق فرمایا کہ ان سے دعا کرتا ہوں کہ تم نہیں جانتے ہو یہ بولے اے ہمارے باپ ہمارے بے معرفت کی دعا کرے کہ ہم بے شک خطیئین ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو العفور الرحیم۔

خدا درق فرمایا کہ ان سے دعا کرتا ہوں کہ تم نہیں جانتے ہو یہ بولے اے ہمارے باپ ہمارے بے معرفت کی دعا کرے کہ ہم بے شک خطیئین ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو العفور الرحیم۔

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَبْرُ اور جب جدا ہوا قافلہ یعنی آبادی شہر سے باہر ہوا۔ یہ سب بھائی تھے جو انیس بے کنعان جاتے تھے تاکہ باپ کی آنکھیں روشن ہوں اور والدین یوسف اور اپنے اہل و عیال سمیت مصر کو آویں۔ قَالَ أَبُو هَمْرَانِي تَوَهْمُ نَزَقَاتِي فَرَسُخِ بِرْتَا كَهَيَا نُنْكَ بَابِ حَضْرَتِ يَعْقُوبَ نَعْمَا۔ ان لوگوں سے جو میان پوتے نانی و عورتیں و عیال موجود تھے کہ۔ اِنِّي لَا جِدْرِي يُوسُفَ بَيْنَ تَوْصُرٍ يَوْسُفَ كِي تَوْشِبُو بَانَاهُونَ۔ خواہ نہیں سے پہنچی یا خود حضرت یوسف کے تن مبارک سے پہنچی ہو۔ علمائے کما کہ خوشی کے وقت ہر مشکل بات آسان ہوتی ہے اور مصیبت کے ایام میں ہر آسان بھی مشکل ہوتا ہے دیکھو کہ جب تک حکم جن عوہل نہ تھا تو باوجود قافلوں کے آمد و رفت کے بلکہ دو مرتبہ اسی قافلہ کے آمد و رفت کے کچھ بھی پتہ نہ ہونچا بلکہ کنعان کے کہین سے ذرا بھی خوشبو نہ آئی اور مصر سے پیراہن کی خوشبو نہ آئی۔ اور یہی الصبا آج یہ خوشبو لائی اور ہزاروں بار ہوا سے جھونکے آئے مگر کبھی خوشبو نہ ملی۔ روایت ہے کہ کسب انصبا نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ میں بشر ہونے سے پہلے خوشبو ہونچاؤں 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 عباد ہوا سے دبور سے رواہ فی الصحاح۔ اور حدیث میں ہے کہ ان لریکم فی ایام اہم لکم نعمات اللہ فیہم نعمات ربکم یعنی تمہارے ایام دہر میں تمہارے رب کی خوشبو دار 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 بنا نا چاہیے اور یہی مراد حدیث بالامین لغرض سے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس نہیں سے جنت کی خوشبو آڑ کر حضرت کو پہنچی تو آپ نے جانا کہ وہی نہیں ہے۔ مستحکم کتاب ہے کہ اس تکلف سے کیا مطلب ہے کیونکہ جس ایمان والے کو کچھ سمجھ ہے جب وہ عقین کرے گا کہ اتنی دور سے فقط یعقوب کو پہنچی تو یقین کرے گا کہ یہ اسرار الہی عوہل 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 ہو چلی 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 اسی فرسخ کا فاصلہ تھا مترجم کتابہ کہ سلیمان علیہ السلام کے قدم میں منصوص ہے بقولہ تعالیٰ سلیمان الریح کا ہفتہ تجری بامرہ الایہ وقولہ غدوہ شمرور و اجا شمر الایہ۔ اور مترجم کو اس وقت کے پیرل یعنی قدرتی جہال سے سخت تعجب ہے کہ ان مقامات میں کہ قدرتی شہان بکا کر گمراہ کرنا ہر حال تک 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 بہر مثل باران کے نہیں گرجانا اور مٹی علیحدہ پارہ پارہ نہیں ہو جاتی ہے اور یہ آفتاب کی کشش 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 کھارسی دھاس مندر جہاں جہاں لے ہیں دونوں علیحدہ ہیں دونوں کا اتصال ایک خط پر ہے وہاں چارہ نہیں کہ یہ جہاں لوگ ضرور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عجب قدرت ہے کہ یہ دونوں پانی نہیں ملتے ہیں و قد قال تعالیٰ ونبھا برزخ لایمیان الی الی قدرتین دیکھ کر کچھ 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۔ اللعجب عجب قدرت آئیہ 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 ان قنیتا مؤین۔ اگر تم مجھے فند کی طرف منسوب نہ کرو۔ مجاہد نے کہا کہ بڑھاپے سے عقل و حواس میں تغیر آ جاتا ہے وہ فند ہے اور ابو عبیدہ نے کہا کہ سفارت۔ اور ابن عباس نے نبالج 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 کثافت میں کہا کہ عورت کو منندہ نہیں کہتے بلکہ مرد کو منندہ کہتے ہیں اس واسطے کہ عورت کی جوانی میں کچھ رائے نہ تھی جو اب بڑھاپے میں منندہ ہو جاوے۔ مسئلہ علماء نے کہا کہ جب کسی فرزند کو کچھ حکم دے تو چاہیے کہ یوں کہے کہ اچھا ہوتا اگر تم ایسا کرتے تاکہ اگر نہ کرے تو نافرمانی کے فہم 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 مانگے۔ 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 اننا لندک لکفی ضلالتا الفیذ یہ کہنے لگے کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی آپ اپنے پڑانے ضلال میں ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما 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 گمراہ 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 ساہ سے ہٹ گئے ہو سبب اسکے کہ یوسف سے محبت میں افراط کرنے 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 مقدار افراط بے ادبی میں ہوگا اور یہ بطریق اصول منغیہ 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 آ پہنچا۔ مجاہد و مسدسی نے کہا کہ وہ یہود تھے جو یہ کہہ کر

لے اور یہی بیان نہایت مناسب ہے اور اس میں کس سر اور کبھی انہوں نے کہا کہ ضلال فندی یعنی وہی غلطی میں پڑا یا اور اس کا مطلب یہ ہے جو غلط

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 آپونچے اللہ تعالیٰ وجہہ اس قمیص کو باپ کے چہرہ پر ڈالا جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا تھا۔ فَارْتَدَّتْ بِصَيْرٍ اِسْ لَوْثٍ كَرِيْمًا هُوَ كُنْتُ تَحْتَهُ لَعْنِي دُوْبَارَهٗ مِيْنَايْ لَوْثَا اَنْى بِيضًا وِى رُوْنِي كَمَا كُنْتُ خُوْشِي كَيْ سَبَبٌ سُوْتٌ كُوْشُوْشٌ هُوَ اِسْ مِيْنَايْ دُرُسْتٌ هُوَ كُوْشِي اُوْرِيَهٗ تُوْجِيَهٗ سَبَبٌ اِتْبَاعُ كُتَاْفٍ مَعْتَرِي كَيْ هُوَ جِسْنِي اَبِيضْتٌ عِيْنَاهُ - مِيْن تِيَادِيْلِي كِي كِي اَلْسُوْدُوْنِ كِي ذُبُوْبًا هَيْثُ سُوْ سِيْدِي جِهًا جَاتِي تَحْتِي رُوْنِي مِيْنَايْ نِيْمِيْنِي كِي تَحِي اُوْرِيَهٗ كَلَامٌ خُوْدٌ كَا ذُبُوْبٌ هُوَ كِيُوْنِكُمْ اِرْتَادُ بِيصَارَتِ اِسْ مِيْنِي كِيُوْنِكُمْ اَبْلَكُ كُوْ اَلْسُوْدُوْبُوْ كُنْتُمْ - اُوْر جِسْنِي شَخْصِي لِي نَعِيْنِي كِيَا كَيْ اَللّٰهُ تَعَالَى كِي قُدْرَتِ سُو رِيْحِ الصَّبَا لِي فِقْطًا لِيَعْقُوْبُ هُوَ كُو يُوْسُفُ كِي خُوْشُوْبُو سُوْجَايْ اُسْ كِي قُدْرَتِ سُو مِيْنَايْ اَبِي لَوْثَا اَنْى - بَعْضُ مَعْتَمِدِيْنِي كِي كَمَا كُنْتُ قُوْتٌ بِيْدِيْنِي كِي وَجْهٌ سُو مِيْنَايْ كَا عُوْدُ كَرِيْمًا مَعْقُوْلٌ نِيْمِيْنِي هُوَ اُوْرِيُوْنِ اِكْبَانَا جَانِيَهٗ كَيْ يِهٖ اَيْكٌ مَعْبُوْرَهٗ حَضْرَتِ يُوْسُفُ هُوَ كِي طَرَفِ سُو تَحَا - يِهٖ صَحِيْحٌ هُوَ اُوْر اِسْ صُوْرَتِ مِيْنِ قَمِيْصِي جَنَّتْ هُوَ يَانِيَهٗ هُوَ جِيْسِي خُوْشُوْبُو سُو يُوْسُفُ بَا مِرَا اَسِي عُوْرُوْجِي لِي هُوَ نُوْجِي وَ يِهٖ يِهٖ قَمِيْصِي ذَالْنِي سُو مِيْنَايْ لَوْثَا اَنْى اُوْر فِغْلِي خُوْدِ مِيْنَايْ كَا نِيْمِيْنِي هُوَ سَكُنَا بَلِكُمْ مَعْنِي يِهٖ مِيْنِي كَيْ اَللّٰهُ تَعَالَى لِي مِيْنَا كَرِيْمًا يِهٖ بُوْلْتِي مِيْنِي كَيْ بُوْدُوْرُوْ كِيَا حَالًا لَكَا اَللّٰهُ تَعَالَى لِي اِسْ كُو بُرْهَادِيَا اِسْ جَبْ مِيْنَا هُوَ كُنْتُمْ اُوْر اَكُوْجِيَا تِ يُوْسُفُ دُرُوْتٌ وَ كُنْتُمْ كِي خُوْشُوْبُوْرِي دِي كِي تُوْدُلِي بَاغٌ هُوَ كِيَا اُوْر اُوْرِيَهٗ قَمِيْصِي لُوْ كُوْنِي سُو كَمَا كُنْتُمْ - قَالَا اَللّٰهُ اَقْبَلْ لَكُمُ الْبَهْلَامِيْنَ لِي نَمِيْنِي سُو كَمَا تَحَا كُوْ اَنْى اَعْلَمُوْمُنِ اَللّٰهُ مَا لَكَا لَكُمُ مِيْنِي جَانَتَا هُوْنِ اَللّٰهُ تَعَالَى كِي طَرَفِ سُو وَ دِهَاتِ جُوْمِ نِيْمِيْنِي جَانَتِي هُوَ - يِهٖ بَاتِ يَاتُوْ مِيْثُوْنِ سُو كِي كَيْ جَبْ اَكُوْنِي لِي كَمَا تَحَا كُوْ يُوْسُفُ كِي يَادِيْنِ قَرِيْبٌ مَرْگٌ يَاهَا كُ هُوَ جَاوُوْ كُوْ كَمَا تَحَا كُوْ مِيْنِي وَ جَانَتَا هُوْنِ جُوْمِ نِيْمِيْنِي جَانَتِي هُوَ اُوْر يَاهِ بَاتِ اِنِ لُوْ كُوْنِي سُو كِي جَفُوْنِي لِي خُوْشُوْبُو سُو يُوْسُفُ هُوَ نُوْجِي پُرِضَلَالٌ قَدِيْمٌ كَا وَ هُمُ كِيَا تَحَا - وَ اَضْحُ هُوَ كُوْ يِهٖ عِلْمٌ جُو اَللّٰهُ تَعَالَى كِي طَرَفِ سُو بِيَانِي كِيَا يَا تُوْجِي سُو تَحَا بِطَرِيْقِ الْاِهَامِ رُوْخَابٌ تَحَا يَا كُشْفُ نُبُوْتِ تَحَا اِسْ اَكُوْجِي تَحَا تُوْ اِنْفَا رُكَا مِيْ كِي حَكْمٌ تُوْ كَا اُوْرِيَهٗ بِطَرِيْقِ اِسْرَارِ هُوَ كِيَا اُوْر اَكُوْجِي اِهَامِ يَا رُوْخَابٌ تَحَا تُوْ يِهٖ اَنْبِيَا رُعِيْمِ السَّلَامِ كَيْ حَقِّ مِيْنِ وَ حَقِّ كَيْ حَكْمِ مِيْنِي هُوَ اُوْر اَكُوْجِي كُشْفُ نُبُوْتِ تَحَا تُوْ بَسْتِ سُو عِلْمٌ مُنْكَشَفٌ هُوَ تَحَا مِيْنِ جَبْ مَبْدُوْ كَانِ خَاصِ اِسْتِ اَبِي قَلْبِ مِيْنِ مَعْتَمِدِيْنِي رَهْتِي مِيْنِ اُوْر اَكُوْجِيَا تِ خُوْدِ اَخْتِيَارِي جِيْسِي نِيْمِيْنِي هُوَ بَلِكُمْ وَ هُوَ يِهٖ نَفْعِلِي بَارِي تَعَالَى هُوَ يِهٖ سَعْدِي عَلِيَهٗ الرَّحْمَةُ لِي خُوْبٌ كِيَا كَيْ كِي اَللّٰهُ تَعَالَى عَلِيَهٗ السَّلَامِ سُو پُوْجَا كُوْ اَبِي نِيْمِيْنِي سُو سُوْرَتِ مِصْرٍ سُو سُوْرَتِ اِسْرَارِ مِيْنِ سُو كِي تُوْ كُنْتُمْ اِنِ كَيْ كُوْنِي مِيْنِي كِيُوْنِي نُوْدِي كِيَا تَحَا تُوْ جَوَابٌ دِيَا كُوْ هُمُ لُوْ كُوْنِي كَا حَالِ سَجَلِي كِي چَكُّ هُوَ جَبْ مَعْمُوْمِي كِي دِي كِي لِيَا اُوْر جَبْ نِيْمِيْنِي تُوْ كُوْجِي نِيْمِيْنِي - اُوْر هُوَ حَالِ مِيْنِ نِيْمِيْنِي بِنْدِي حَضُوْرِ بَارِي تَعَالَى مِيْنِ حَاضِرِي هُوَ مِيْنِ اُوْر بِيَانِ سُو مَعْلُوْمٌ هُوَ كُوْ يَادِ يُوْسُفُ حَلِيَهٗ السَّلَامِ اِنِكِي حَقِّ مِيْنِي كِي وَ حَكْمِ كَرْنِي وَ اَلِي كَيْ خِيَالِ كَيْ مَوَافِقِي نُو تَحَا بَلِكُمْ وَ يَادِ حَقِّ تَعَالَى وَ رِيْزِيُوْنِي كُوْ اَيْكِي مَعْمُوْمِي بَرُوْحِي كِي نِسْبَتِ قِيْرَا يِهٖ كَانِ هُوَ كُوْ دِهٖ تَامَمٌ عُمُرِي كِي مَخْلُوْقِ كِي يَادِيْنِي رَهٗ اُوْر يِهٖ مَعْلُوْمٌ هُوَ كُوْجِي كُوْجِي كُشْفِ كَيْ يِهٖ كُوْشُوْبُو كَرِيْمًا هُوَ مِثْلُ جُوْجِي كَيْ دُوْرُوْرُوْ هُوَ اُوْر قَاضِي شَرَا اَللّٰهُ عَلِيَهٗ الرَّحْمَةُ پَانِي تِي اُوْر مَوْلَانَا تَرَابِ عَلِي كَا كُوْرُوِي اُوْر دِي كُوْ اَكُوْرِي نُوْجِي كَرِيْمًا هُوَ كُوْجِي كُوْجِي كُشْفِ تَلْبِي مَاسُوَا سُو مَعَالِمِ حَقِّ تَعَالَى كَيْ دِي كُوْ اَمُوْرِ عَالَمِ مِيْنِ اَيْكِي نَفْسِ هُوَ خُصُوْصٌ زِيَادِي مَعَالِمِ مِيْنِ النَفْسِ هُوَ اُوْر جُوْجِي شَرُوْعِي كِي رَاهِ پِنْتَا هُوَ بَا طِنِ كَيْ خَطَرَاتِ وَ عَجَبِ وَ غُوْرُوْرِيَا رُوْمِيُوْرِي سُو پَاكٌ هُوَ كُوْ قَامٌ وَ مُسْتَقِيْمٌ هُوَ وَ اُوْر اَلِي هُوَ اِسْ شَخْصِي سُو جَبْ كَا قَدِيْمٌ طَرِيْقَةُ سُنْتِ سِيْنِيَهٗ حَضْرَتِ سُوْرِ عَالَمِ صَلِيَهٗ اَللّٰهُ عَلِيَهٗ وَ سَلَمٌ سُو شَاهُوْ اَكُوْرِي هُوَ بَسْتِ سُو كُشْفِ وَ كَرَامَاتِ مَكْتُبَا هُوَ اُوْر دِي كُوْجِي كُوْجِي هُوَ رَضِي اَللّٰهُ عَنْهُمُ اَكْمَلُ دَا عِلِي تَحَا اُوْر سَبَبِ كَيْ سَبَبِ وِلَايَتِ كَيْ اَلِي وَ جَبْ پُرِ هُوَ نُوْجِي كَيْ قِيَامَتِ تَكُوْجِي وَ لِي نِيْمِيْنِي هُوَ نُوْجِي سَكُنَا مَكْرَا اَكُوْجِي كُشْفِ وَ كَرَامَاتِ كِي كُوْجِي مَعْمُوْمِي لِي اِسْتِقَامَتِ اَخْتِيَارِ كَرِيْمًا هُوَ سَبَبٌ كُوْ اَبِي عَطَا فَرَاوَسِ اَمِيْنِ بَا رُحْمِ الرَّحْمٰنِ پُوْرِي جِسْنِي شَخْصِي لِي كُشْفِ سُو اِنْفَا رُكَا مِيْ كِي حَكْمِ مِيْنِي وَ كِي تَا كُوْ حَضْرَتِ فُلُوْ قِ لَكَبُرِ عُمُرِي اَللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ

جمعہ کے روز زمین کی مسجد نبوی میں کیوں کر زمین نہاوند کے سردار لشکر ساریہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی کہ یا ساریہ اے جیل راجل کی کشف نہ تھا تو کیا تھا اور ساریہ وہ تمام لشکر نے وہاں آواز سنی پھر یہ کہ امت نہ تھی تو کیا تھا اور ایسی مشہور روایت سے انکار کرنا اسکا دشمن تو اور کیا ہوگا واضح ہو کہ اگر علم یعقوب علیہ السلام زندہ ہونے یوسف کا اور اسے ملاقات ہونے کا کشف نبوت تھا تو اسکو من اللہ کناد و باتوں سے ہوا دل تو بیان ہو چکی کہ کشف از جانب حق عوجل ہوتا ہے اور دوم یہ کہ کوئی علم ایسا جاننا جو کہ درون آدمیوں بلکہ تمام عالم کو معلوم نہ ہو یہ غیب دانی نہیں ہے پس تنبیہ رکھی کہ زمین اسکو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جانتا ہوں اور واضح ہو کہ آنحضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات نماز میں ہوں یا ہوں جنت و دوزخ اور موت علیہ السلام کو طواف خانہ کعبہ کے لیے وادی میں اترتے اور اٹھتا 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 اعتقاد کر کے مشرک نہیں 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 ہوئی اور بہت سی روایات اس مضمون کی مثبت صریح احادیث صحاح میں موجود ہیں حاصل اس سب کا یہ ہے کہ نبیوں کی طرف نیک گمان رکھو اور شریعت پر قائم رہو اور نیک کی پہچان بھی اسی طریقہ پر کرو و السلام۔ القصہ اس وقت تو گون گوا اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اپنی رے پر نعت و ندامت ہوئی جو انکو ضلال 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 اسکے 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۔ باللیف فوق کل لطیف الطف فی امور کلہا کما تحب و رضی فی دنیا و آخرتی اسکا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ لطف فرمانے والے جو کوئی لطیف خیال کیا جائے تو سب سے بالاتر ہے تو مجھ بندے کے سب کاموں میں لطف فرما جسے مجھے پسند ہو اور مجھے اسپر رضی کر کے میری دنیا ہو یا آخرت ہو اور ایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بشارت لانے والے سے پوچھا کہ تو نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا اس نے کہا کہ مصر کا بادشاہ فرمایا کہ بادشاہت لیکن میں گیا کروں یہ بتلا کہ حاکم مصر تو کافر ہے یوسف کس دین پر ہے اس نے عرض کیا کہ وہ دین اسلام پر مستقیم ہیں پس خوشی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور کہا کہ اب نعمت پوری ہوئی بس تم کہتا ہے کہ یہ اشارہ ہے جو پہلے فرمایا تھا کہ تم نعمت علیک کما اتمنا علی ابیک الایہ کیونکہ نعمت اعلیٰ کی سلطنت بدوین ایمان کے عذاب ذلت ہے اور ایمان کے ساتھ گدائی بادشاہت سے بہتر ہے پس اہل ایمان کو چاہیے کہ عقل کی آنکھ سے آخرت کی سلطنت دیکھیں کہ دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو آخرت کا بادشاہ ہو اور دنیا میں کون بادشاہ دیا بادشاہوں کا بادشاہ کہلا نا ہے جو اسی حال پر مرنے سے نہایت ذلت و خواری سے رو بہا ہے تم میں دنیا کے کئے سے بڑھ کر تو انکو نعمت ایمان کی قدر ہو دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام نے باوجود خوشی کے غم نہ چھوڑا اور پوچھا کہ وہ کس دین پر ہے جب معلوم ہوا کہ اسلام پر ہے تو خوش ہوئے تب بیٹوں نے عرض کیا کہ اے ابائے ہمارے اللہ تعالیٰ نے تجارنے لگے کہ اسے ہمارے باپ جو اولاد کے حق میں سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے اسنے غم نہ کیا نہ ڈنڈا بنا ہمارے واسطے مغفرت کی درخواست فرماوے ہمارے گناہوں کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگیے۔ اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ہم لوگ بے شک خطاوار تھے۔ باپ سے عفو کی درخواست شفقت کی اس پر ہنس کی اور اس وجہ سے بھی کہ بندہ کے عفو کرنے سے جب ہی نجات ہے کہ جن گناہوں نے بھی عفو فرماوے اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ سے عفو کی درخواست جب فرماوے کہ خود عفو کریں اور اس وجہ سے کہ زیادہ اہتمام اور خوف کا مقام اللہ تعالیٰ کا جتنا 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 جسبم کتاب 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 دینے کی علامت ہے 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 باب پچھیر برحق ہے
 کی قال سَوْفَ اَسْتَغْفِرُكُمْ رَبِّيْ جَوَابِ بْنِ فَرَاہِکَ عَقْرِبَیْہِ بْنِ تَحَارِہِ لَہِ لَہِ پَرُوْرِدْ کَلِمَہِ مَغْفِرَتِہِ اَنُوْنِکَا۔ اِنَّکُمْ لَیْلُ الْعُقُوْبُوْدِ الْاَتْحِیْمِ
 بیشک وہی غفور رحیم ہے۔ کلام میں ضمیر توبہ سے تاکید کا مفاد اسکی تسکین ہے اور میرے نزدیک اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ میرا عفو کرنا یوسف کا
 عفو کرنا درحقیقت ظاہری ہے اور بچنے والا وہی رب تبارک و تعالیٰ ہے اور یعنی صحیح حدیث یعنی فانہ لا یعفو الذنوب الا انت میں زیادہ صریح میں
 پس ضمیر مذکور جس کے لیے ہوگی لیکن اسی میں جو حدیث مذکور کے معنی ہیں یعنی احکام میں شرط ہے کہ مظلوم عفو کرے چنانچہ اس مقام پر بھی شیخ کا
 قول کہا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالفعل استغفار نہ کیا بلکہ عقرب 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 بوجہ کہ نہیں ہو سکتا تھا جس میں جہالت کے معنی ہوں بعض نے کہا کہ فی الحال
 ایسے لیے استغفار کیا تھا اور اس کلام سے وعدہ کیا کہ آئندہ بھی استغفار کرتا رہوں گا میں کہتا ہوں کہ اسکا شاہد وہ قول ہے جو وہ بن نہی سے مروی ہے
 کہ کچھ اور میں برس تک انکے 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 اتنی رات میں سحر کے وقت نماز پڑھ کر دعا مانگی کہ اے میرے رب بخش دے جو میں نے یوسف پر جوع و فرج کیا اور
 صبر کر 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۔
 جسبم کتاب ہے کہ قرآن میں تو صبر جلیل مضمون ہے پس اگر روایت صحیح ہو تو انکا جوع و فرج اپنی طرف سے ہو سکتا ہے بارگاہ کبریٰ کی عظمت
 و جلال کے سامنے ادب و انکسار دعا جزوی ہے اور ممکن ہے کہ باوجود اس جو لب لٹنے کے بھی استغفار کرتے رہے ہوں جیسے حضرت سید المرسلین
 صلی 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 یہ حق تعالیٰ نے معاف کیا مگر شکر ادا کرو۔ یعنی یہ شکر یہ ہے۔ قال الحافظ اور ابن مسعود نے اور ابراہیم تمیمی و عمر بن قیس و
 ابن جریج وغیرہم نے کہا کہ سوئے استغفر سے ان کو سحر کے وقت تک امیدوار کیا ابن جریر نے اپنے اسناد سے محارب 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 بلایا یعنی ایمان لانے کو تو میں نے بدل و جان قبول کیا اور مجھ کو تونے بندگی کے حکم دیے یعنی بوحی محمدی صلی اللہ
 علیہ وسلم پس میں نے بسر و چشم فریاد داری کی یعنی کچھ انکار نہ کیا اور یہ وقت سحر کا ہے سو تو مجھے بخش دے۔ محارب 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 کیا تھا فرمایا تھا۔ اور ابن جریر نے
 ابن عباس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول روایت کیا کہ شب جمعہ تک تاخیر کی شیخ ابن کثیر نے کہا کہ شاید راوی کا دم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا قول بیان کیا اور ظاہر ابن عباس کا قول ہے واللہ اعلم بہتر ہم کتاب ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ عبرت کے روز گنہگار کوئی توبہ 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 بہتر ہم
 کتاب ہے کہ شاید انبیاء سے سابقین کو روز جمعہ کے فضائل معلوم ہوں اور بوجہ حکمت ربانیہ انکو اظہار و شروع کر لے کا حکم نہوتب البستہ

یوسف علیہ السلام نے استغفار کیا تھا اور اس کلام سے وعدہ کیا کہ آئندہ بھی استغفار کرتا رہوں گا میں کہتا ہوں کہ اسکا شاہد وہ قول ہے جو وہ بن نہی سے مروی ہے

یعقوب علیہ السلام نے شب جمعہ تک تاخیر کی یہ جان کر کہ در واقع شب جمعہ و روز جمعہ نہایت متبرک ہیں مگر عموماً ظاہر نہیں کیا کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ ہفتہ میں ایک روز عبادت کا یہود و نصاریٰ نے پیچھا دیا اس کے 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 المرسلین صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو ان کے لیے عیب بن گمنون فرمایا تھا اور انہوں نے اسے ایک روز معین کر لیا ان کی پت پر پھینکا تھا پس انہوں نے غلطی کر کے اپنی پسند سے پیچھا کر دیا اور نصرا نیوں نے اتوار نظر کیا اور چونکہ علوم اسرار قلبی و لطائف روحانی سے واقف نہ تھے لہذا اپنی پسند پر جم گئے یہ غلطی تھی انکو چاہیے تھا کہ یہ درخواست کرتے کہ جو حضرت کبریا رز و الجلال والا کرام 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 کر دیا اس شرع پر بھی قائم رہے اور یہ توجیہ میں نے اس واسطے لکھی کہ روز جمعہ اس امت کے خصائص سے ہے تو یعقوب علیہ السلام کی امت پر بھی ظاہر ہوگا اگرچہ پیچھے کی شروعات تو ریت سے ہوئی اور انکار مانہ حضرت موسیٰ سے بہت پہلے ہر فائز اللہ تعالیٰ اعلم۔ اور واضح ہو کہ اگر یعقوب 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 نے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے وقت سحر تک تاخیر کرنے سے سحر کا وقت قبولیت ہونا معلوم ہوا لیکن حضرت عبد اللہ نے اس دلیل سے بڑھ کر نفس قرآنی کی دلیل معلوم تھی یعنی قولہ تعالیٰ وبالاسحار ہم یستغفرون یعنی اوقات سحر میں دے لوگ اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں۔ سعدی رضی نے خوب کہا ہے فرس کشتہ از بس کہ شب رانده اندہ سحر کہ خروشان کہ ومانده اندہ پس تمام رات جد و جہد سے طالب رہے اور سحر کے وقت رورور استغفار کیا کہ بندہ ناپسند 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 بد نظمی کے سایہ میں اپنی مراد ملنے کی آرزو کرتے ہیں پھر دن گذرا اور رات نے خلوت کا پردہ ڈالا اور جذب شوق راہی ہوا سبحان اللہ یہ زندگی کسی پاکیزہ حیوۃ طیبہ سے حق عروہ مل اپنے اولیاء کو زندہ رکھتا ہے اور باوجود اس عبادت کے سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ القصہ روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سحر کو انکے لیے استغفار کیا اور رحمت الہی سے سحر فرما ہوئے واللہ اعلم۔ اور بیخیا وہی رونے 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 ہو چکا حضرت یعقوب علیہ السلام قبلہ رو کھڑے ہوئے اور دعا استغفار کرنے لگے اور انکے پیچھے یوسف علیہ السلام آئین کہتے جاتے یعنی اسے رب ہمارے قبول کرے اور یہ رسوں بھائی ان دونوں کے پیچھے بہت عاجزی و گراہی کے ساتھ کھڑے کانیٹے تھے یہاں تک کہ جبرئیل نے آکر بشارت دی کہ حق عروہ مل نے تیری دعا تیری اولاد کے حق میں قبول کی اور ان کے عہد پر ان کے لیے تیرے بعد نبوت کا بشارت دیدیا یہ بیخیا وہی رونے 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 اعتبار علامہ بیخیا وہی رہے کہ زمانہ نبوت سے پہلے نبی موصوم نہیں ہوتا بلکہ اس سے خطا سرزد 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 کر کے خود گمراہ و لوگوں کو گمراہ کرنے لگا اس کا ضرر دین اسلام سے زور کرنے اور زمین کی کوئی موافق ہو کر ہی سے رونے کے لیے یہ علم کلام کمالا کر 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 در ایمان
 ہیں دیکھو کہ بہت سے مفسرین نے برادران یوسف کی نبوت میں اپنی ادبام و ظنون پر بحث کی اور بعضے 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 اعلم حیث یجعل رسالتہ ہم کو
 کیا بحث کیا اصول معلوم کہ کہاں رسالت کا محل کس قاعدہ پر ہوتا ہے اور حکمت ربانیہ کا احاطہ کہاں سے ممکن ہے حالانکہ نبوی علیہ السلام
 بے شہرہ پیغمبر مضمون تھے جنھوں نے قطعی کو قتل کر ڈالا اور کہا مغفرتی ربی و جلیبی من المرسلین۔ اور کہا کہ ان من عمل الشیطان اور غصہ علیہ السلام
 میں اگر نبوت نہ تو بھی صلاح ہونے کی حالت میں ایک طفل کو قتل کر ڈالا جسکی نسبت نبوی 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 قطعی حکم گانا محض جہالت ہے بیوقوفہ گمراہ فرقوں کا اور ہم کسی کو جیسے جنسی
 و دوزخی نہیں کہہ سکتے ویسے ہی نہیں جانتے کہ یہ شخص جنسی بوجہ نبوت کے ہر 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 نبی نہیں کہہ سکتے ویسے طعنہ و تشنیع نہیں کر سکتے بلکہ طعنہ سے پیغمبر کہاں کرنا مستر و فافہم اللہ
 تم اعلم بالصواب۔ ف اشارات عرائس میں ہے کہ قولہ لما فعلت العیر انجیب قافلہ مصر سے نکلا تو نیم مباح کا جھوکا آیا اور نص 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۔ دیکھتے ہیں فرسخ سے خوشبو پائی کیونکہ ہر سانس میں خوشبو ہے یوسف کو کھینچتے رہتے تھے اور یہی
 حال ہر ایک نیک نیت 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 بیچارہ ہو ہر دم وہ انس نیم
 کے شوق میں راہ ابد پر ہنسنے کی کھڑ ہے جو ازل کے باغ فیض سے چلتی ہے تاکہ کوئی خوشبو روح کو کثافات تعلقات سے پاک کر دے۔ مترجم
 کتاب حدیث شریف میں اس خوشبو کا اشارہ ہے جہت قال ان لربکم فی ایام دہر کم نجات الحدیث جیسا کہ شیخ نے بھی اس حدیث کو اس معانی 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 ہوگا کیونکہ نیم مباح کا وقت وہی وقت سحر ہے۔ اور اگر براولیا 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 لمجاوے جیسے سوا سے زاہدوں و نیک بندوں کے اور تا کو بھی نہیں ملی اور یہاں سے معلوم
 ہوا کہ حدیث میں بھی نظم طبع سے اس کا پورا اشارہ ہے کہ وہ برابر چلتی ہے لیکن انھیں 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 گفتمہ آیت سے کس نذیر است رشک ختن و نافہ عین : انہم من ہر سحر
 از باد صبا می نیم۔ پس اشتیاق نفوۃ الرب جارک و تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو بنہود وجود یوسف علیہ السلام تھا واللہ تعالیٰ اعلم فانہم بقال
 الشیخ فی ہذا الصواب الا جلی نعمان باشہ خلیا : طریق الصبا یخلص الی النہیاء فان الصبار یج اذا مات منمت : علی نفس جموم تجلت ہو ما : اور لکھا کہ
 سیری جان اس معاملہ نازک و اہم را آئینہ پر قربان کہ اس سے روح دروان کو کیا بھی خوشبو سے شک بیزان پہنچتی ہے کہ نصیب العباس
 سے شہود قدم مثل آئینہ کے نمایاں ہے اور زبان پر ان دو بیت کا دوران سے سلام علیہ ملک العاہد انہما : شریعتہ در داو نیم شمال :
 فقہ ہر ت ارضی من سواکین ارضہا : تجلت بیریق و لطیف خیال : اور غایت شوق سے غیرت کے ساتھ زبان روح پر پردہ دل میں
 یہ التماس پنہان سے نیم الصبا طبع سلامی الیم : دارق لفضک بالہبوب علیہم : و قل ہم انی وان کنت نازعا : فروج و کلبی حاضران
 لیم : قولہ لولا ان تغذون انھم نہ جان لیا تھا کہ میدان عشق میں انکا قدم نہیں پہنچا اور بھی خود اس راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں تو ناچار

یوسف کی نبوت میں اپنی ادبام و ظنون پر بحث کی اور بعضے 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 اعلم حیث یجعل رسالتہ ہم کو کیا بحث کیا اصول معلوم کہ کہاں رسالت کا محل کس قاعدہ پر ہوتا ہے اور حکمت ربانیہ کا احاطہ کہاں سے ممکن ہے حالانکہ نبوی علیہ السلام بے شہرہ پیغمبر مضمون تھے جنھوں نے قطعی کو قتل کر ڈالا اور کہا مغفرتی ربی و جلیبی من المرسلین۔ اور کہا کہ ان من عمل الشیطان اور غصہ علیہ السلام میں اگر نبوت نہ تو بھی صلاح ہونے کی حالت میں ایک طفل کو قتل کر ڈالا جسکی نسبت نبوی 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 قطعی حکم گانا محض جہالت ہے بیوقوفہ گمراہ فرقوں کا اور ہم کسی کو جیسے جنسی و دوزخی نہیں کہہ سکتے ویسے ہی نہیں جانتے کہ یہ شخص جنسی بوجہ نبوت کے ہر 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 نبی نہیں کہہ سکتے ویسے طعنہ و تشنیع نہیں کر سکتے بلکہ طعنہ سے پیغمبر کہاں کرنا مستر و فافہم اللہ تم اعلم بالصواب۔ ف اشارات عرائس میں ہے کہ قولہ لما فعلت العیر انجیب قافلہ مصر سے نکلا تو نیم مباح کا جھوکا آیا اور نص 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۔ دیکھتے ہیں فرسخ سے خوشبو پائی کیونکہ ہر سانس میں خوشبو ہے یوسف کو کھینچتے رہتے تھے اور یہی حال ہر ایک نیک نیت 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 بیچارہ ہو ہر دم وہ انس نیم کے شوق میں راہ ابد پر ہنسنے کی کھڑ ہے جو ازل کے باغ فیض سے چلتی ہے تاکہ کوئی خوشبو روح کو کثافات تعلقات سے پاک کر دے۔ مترجم کتاب حدیث شریف میں اس خوشبو کا اشارہ ہے جہت قال ان لربکم فی ایام دہر کم نجات الحدیث جیسا کہ شیخ نے بھی اس حدیث کو اس معانی 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 ہوگا کیونکہ نیم مباح کا وقت وہی وقت سحر ہے۔ اور اگر براولیا 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 لمجاوے جیسے سوا سے زاہدوں و نیک بندوں کے اور تا کو بھی نہیں ملی اور یہاں سے معلوم ہوا کہ حدیث میں بھی نظم طبع سے اس کا پورا اشارہ ہے کہ وہ برابر چلتی ہے لیکن انھیں 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 گفتمہ آیت سے کس نذیر است رشک ختن و نافہ عین : انہم من ہر سحر از باد صبا می نیم۔ پس اشتیاق نفوۃ الرب جارک و تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو بنہود وجود یوسف علیہ السلام تھا واللہ تعالیٰ اعلم فانہم بقال الشیخ فی ہذا الصواب الا جلی نعمان باشہ خلیا : طریق الصبا یخلص الی النہیاء فان الصبار یج اذا مات منمت : علی نفس جموم تجلت ہو ما : اور لکھا کہ سیری جان اس معاملہ نازک و اہم را آئینہ پر قربان کہ اس سے روح دروان کو کیا بھی خوشبو سے شک بیزان پہنچتی ہے کہ نصیب العباس سے شہود قدم مثل آئینہ کے نمایاں ہے اور زبان پر ان دو بیت کا دوران سے سلام علیہ ملک العاہد انہما : شریعتہ در داو نیم شمال : فقہ ہر ت ارضی من سواکین ارضہا : تجلت بیریق و لطیف خیال : اور غایت شوق سے غیرت کے ساتھ زبان روح پر پردہ دل میں یہ التماس پنہان سے نیم الصبا طبع سلامی الیم : دارق لفضک بالہبوب علیہم : و قل ہم انی وان کنت نازعا : فروج و کلبی حاضران لیم : قولہ لولا ان تغذون انھم نہ جان لیا تھا کہ میدان عشق میں انکا قدم نہیں پہنچا اور بھی 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 سو راہب ہو کر قبر کا باعث ہو گا تو فی الجملہ اجازت دیدی اور
 آخر انھوں نے کہا کہ تالک لک یعنی ضلالک القیم اپنی محبت قدیمہ پر جو اقول قدیم عشق باری تعالیٰ ہے پس ازل کی راہ پر ہم در حقیقت تھے
 لیکن جو کوئی پہنچا نہیں وہ منکر ہو۔ 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 ہی لہذا نسیم صبا اس رحمت کو لیے ہوئے سب سے مقدم آئی اقول صبا کوئی پتا نہیں اڑانی بدون
 اجازت مولا سے اعلیٰ جثا نہ پس اہل فکر کے لیے اشارہ کر کے چھوڑ دیا فکرو فی الحدیث معناه ان الربیع لعنیل بالابدان کا لعنیل بالاشجار و
 الحدیث فی الصحیح وقال علیہ السلام نصرت بالصبا والملكات 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 قولہ تعالیٰ لم البشری فی الحیوة الدنیا الایہ و بدلیل قولہ ان الذین آمنوا تم
 تنزل علیہم الملائکۃ الایہ۔ اور مترجم کہتا ہے کہ جن عالموں کو اپنی شان میں شک نہ ہو وہ اپنے آپ کو اس آیت سے استحسان کریں کہ اس کے
 مفیدات میں ہنسی پھر اگر ہنوں تو غور و فکر ہے اور گریہ و زاری جناب باری تعالیٰ میں درکار ہے وہ پاک پروردگار رحیم و بخاریہ اللہم سر عیوننا
 و اعفر ذنوبنا و اجعلنا من عبادک المؤمنین۔ بعض نے کہا کہ جہاں یوسف کو محبت میں ڈالا 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 مل گیا اور ایام فرحت و مسرور کے آئے تو اسی فرسخ سے مصر سے
 کنعان میں خوشبو سو گئی۔ بعضے شایخ نے کہا کہ اجاب کو اجاب کی خوشبو مہیا لاتی ہو ورنہ اختیار کی سمجھ میں بیات 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 میں قادمہ و مذی رح کا قول ابن کثیر کی تفسیر سے نقل ہوا ہے
 اور لکھا کہ اکثر اوقات نسیم صبا خوشبو سے حبیب پہنچاتی تھی مگر کبھی اجازت کا حکم نہیں لاتی تھی اقول حیات و بال کہ خوشبو سے وصال
 میں تڑپ گئے و قولہ یا اسعی علی یوسف نالہ دبا سے وہ ہے اور خوشبو پر جان دینا وصال ہے و قال علیہ السلام من اجب لقاہ اللہ احب اللہ لقاہ
 اور روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واسطے ملک الموت خوشبو دار چیز لائے سو گئی و جان سپرد کی فاقم و اللہ تعالیٰ اعلم اور شیخ نے اشارہ
 قولہ تالک لک یعنی ضلالک القیم میں نکھا کہ سر باطن و ادوی عظمت و جلال میں حیران سرگردان اور روح بیابان ازل میں بد بیان اور
 عقل عجائب قدرت میں پریشان اور قلب شوق عشق و محبت میں بجات ہیجان ہر جانب سے جلوہ دیدار ہے آنکھ درکار ہے نہ گوشت بلکہ اس سے
 اندھا کہ مانند قولہ ابصیت عینا۔ ہو تو عارن اسرار ہے چشم بند و گوش بند و لب بند مگر ایسی شخص کے اخبار و آثار سے دنیا میں واقف کار نہیں
 اور اس وقت مفید فائدہ کا انتظار ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے مثل دلیل صدق وارد ہو گا قال تعالیٰ قل ان جبار البشیر الایہ۔ اس میں
 اشارت ہے کہ بندہ فرمانبردار کہ طاعت خالی ہو و جل میں گریہ و نالہ کر کے اواد و علیم بنکر مجنون و کما کہلا کر آنکھوں سے ہاتھ دھو ڈالتا
 ہے تو نسیم قرب جنت سے دیدہ دل روشن ہوتے ہیں جن کے سامنے اس آنکھ کی اہمیت نہیں ہے۔ اور لکھا کہ یوسف محل تجلی حق و جل تھے
 اور چشم و گوشت ظاہری پر وہ 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 ذکر کر چکا کہ کھلا ہوا ڈھیلا آنکھ کالب لگا کر
 آنکھت مبارک سے خانہ چشم میں ٹھلا دیا تو اس معانی کی روشنی کبھی ازل نہیں شیخ نے کہا کہ نہیں چہرہ پر ڈالنا لباس تھا اور یہ پردہ شہور ہے
 نہ میان وجود بان عشق سکون کل پر و نہ تو بید صرف سکون نہیں اور معانی و حالت عشق میں تو عیب میں اور احادیث صحیحہ میں ہے کہ باران کا

قطرہ آنحضرت صلعم اپنے بدن پر لیتے اور کہتے کہ آنحضرت محمد ربیبہ مقسم کتابہ کے خیالات عامہ اپنے گوشت پرست و ہر ایک چیز پر ہی قیاس و تخمین سے ہیں اور جی کسی چیز کی اہمیت معلوم نہ ہوئی، لیکن دعویٰ ہے کہ سب جانتے ہیں اور تجارت سے ابرار سردی سے اولاد و خفیہ جملہ مزیات انھیں کو دکان بے خرید کے لیے تعلیم کا کتب پر حکم قولہ ستر ہم ایاتنا فی الآفاق و فی انفسہم الآیہ کرکھی علم حاصل نہ کیا اور جو حاصل کیا وہ اسی چکر میں باسہ زین مہاجر و انا در جہان آگاہیت شیخ نے لکھا کہ سفیان رو 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 جراثیم قدر اس قصص سے دیکھی اور اپنی خطا بمقابلہ تقدیر ایزدی کے پہچانی تو نہایت اسحاق و بخت سے درخواست کی بقولہ قالو ایانا 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 کر نہیں پہچانا اور بمقابلہ تقدیر ایزدی کے تیر سے تیرت منزلت سے یوسف کو تھانا چاہا اور اس میں جو حدود اضاعت حق برادر شہر 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 نسادات کی بنیاد ہے و قولہ انا کنا خاطئین، اصل خطا جمل از تدریس الہی عزوجل ہے کیونکہ وہی عالم و تمام اپنی مخلوق کی تدریس فرماتا ہے، کما قال تعویذ الامن الہما الی الارض الایہ، اور مترجم کہتا ہے کہ یہ معرفت نہایت لطیف ہے کہ حق عزوجل جب در مخلوقات پر تادی پر فرض ہوا کہ اپنی تدریس کو ایک تفسیر تدریس الہیہ سمجھے اور یقین کر لے کہ اس تدریس سے انجام دہی ہوگا جو قادر قاہر کی مشیت ہے، لہذا برعکس انتظام کرنا اپنی قوت و لطافت کا دعویٰ شرکانہ ہے و لا حول و لا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم، پس اسی کے غلبہ و حکمت پر انجاء 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، لیکن محققین علمائے کما کہ یہ خیال بھی عدم معرفت سے ہے، اہو العنی 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 ہے کہ پانہ طریق اسباب ہوں اور وہ کون ہے جو مطلق تدریس نہیں کرنا حتیٰ 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 خلافت توکل خیال کرتے ہیں بلکہ اصوب اقوام یہ تھا کہ مشق محققین کے یہ سب افعال بھی تفسیر قدرت و تابع تدریس و حکمت الہی ہے جانتے جاتے کیونکہ یہی حق ہے کہ شیخ نے لکھا کہ بعض کا قول ہے کہ خطا یہ تھی کہ غلطی سے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو باوجود امتحانات کے محفوظ فرماتا ہے، قولہ قال سون استغفر لکم ربی الایہ، حضرت یعقوب علیہ السلام پتیر عارف تھے کہ اوقات قبولیت و صفات رحمت و مغفرت و لطف و غیرہ سے واقف تھے پس جو وقت نسیم صبا کے پیلے کا ہے اور جو وقت انکو 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 بہا دے اور آنکھ فریب محبت سے اسکو چوس جاوے اور دلون پر انوار تجلی مغفرت تابان ہوں۔ اور ارواح کو جوش سے ہوا سے ملکوت میں اڑ جانے کا شوق ہو، زبان حمد و ثنا میں خوش و شادان ہو اور دل اسکے ساتھ کافی اداسے سینے سے حضور بر لزان اور اوراک عین معنی سے باطنی زبان کے ساتھ ادا کرنے پر فرحان ہو یعنی یہ وہی ہے جسکے لائق اسی کی تہناید اور اکثر یہ وقت ہوا کہ ہر جب بندگان نیکو کار اپنے بسترون و خوابگا ہوں سے پہلو علیحدہ کر کے ہوشیار اور طلوع شمس تک بیدار ہوتے ہیں اقول استلال سپر بقولہ تع

اس کی تدریس ہوا کہ اس کی تدریس ہوا کہ اس کی تدریس ہوا

والاسحار ہم یستغفرون۔ اور قولہ تعالیٰ تجانی جنوہم عن المضاحج یدعون ربہم خوفاً وطمناً الایہ۔ 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 دلچسپ سے ہو۔ اور صبح ہوا کہ جو کوئی اول نماز صبح سے فارغ ہو کر مصلیٰ پر تا طلوع آفتاب تسبیح میں رہے گویا تمام رات بیدار رہا۔ اور جو کوئی اول رات بہت دیر تک بیدار رہا اور آخر رات اگرچہ بعد تہجد کے سو یا کہ صبح کی نماز گئی تو اُس 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۔ القصہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو فضل و رحمت الہی تعالیٰ سے بشارت پہنچی تو اس خوشی کا قیاس کو نہ کر سکتا ہے البتہ علماء ربانی کا گمان معقول ہوگا کہ مثل اہل دنیا کے انگو 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 نہوتا 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 تیار اور آنکھوں کی بنیادی کا اعادہ کیا گیا تھا۔ معالم و مضاوی و سراج وغیرہ میں لکھا روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے توراج اور سامان شہر 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 دیار کا واحد کو ترک کیا کہ تمام اہل و عیال کے مصر کا قصد کیا اور یہاں کسی نفس کو نہیں چھوڑا کیونکہ زمین و جان واد سے خاندان نبوت کو تعلق نہ تھا تو چھوڑنا ضائع کرنا ہے اور روایت ہے کہ سب عورتیں و مرد بال بچے ملا کر بٹھرائی تھے پس سب مصر کو روانہ 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 لائے ٹھکانا دیا اپنی طرف اپنے والدین کو اور کہا کہ داخل ہو مصر میں اگر چاہا اللہ نے دیکھا کہ جو نبی ہو اور اچھا بھلا یا

أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۝ وَقَالَ يَا بَنِيَّ هَذَا أَرْسِلُ مِنْ قَبْلِ زَقَاتِ

اپنے والدین کو تخت پر اور سب گریٹے لگے یہ سجدہ کرتے ہو کہ اور کہا کہ میرے بچے! ان کا نکلا میرے اس خواب کا جو میں نے پہلے دیکھا تھا بیشک

جَعَلَهَا رِزْقِي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَنْ نَزَّلَ

اسکو کہ دیر سے رب نے سچا اور اتنے احسان کیا میرے ساتھ جیسا کہ کمالا تیرے ساتھ اور لایا تم کو گاؤں سے اور بدو کے کہ کھڑے ہو گئے تھے

الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي طَائِفَاتٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ الَّتِي هِيَ الْعَدُوُّ لِلْعَالَمِينَ

شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں ہے میرا بھائیوں کے لئے اور اللہ ہی سب جانے والا وہی ہے مملکت 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 لہراء دولت اور ارکان سلطنت کو حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ استقبال کو جاؤ 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 غیر علیہ السلام کا استقبال ایک حلیل پیغمبر کے ساتھ

ہو کر نہ کرنا سراج میں لایا کہ بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مع چار ہزار ارکین سلطنت و امر اور سزاداران لشکر و خیل و ختم 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 اپنا رو
 ہو گئے اور یہود پر توجیہ دیکر آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور شیخ مفسر یوطی نے تفسیر میں اور قرطبی وغیرہ نے لکھا کہ اس وقت انکی عمر ایک سو میں
 سال کی تھی اور ایک سو ساٹھ پر انتقال کیا۔ الغرض بڑھاپے سے یہود اپریٹک دیئے تھے جب پھیل و ختم نظر پڑا تو یہود اسے پوچھا کہ یہ
 فرعون مصر ہی اس زمانہ میں بادشاہ مصر کا لقب فرعون ہوتا تھا اور یہ لفظ اس وقت تک کچھ نہ تھا کیونکہ کسی فرعون نے خدائی کا دعویٰ
 نہ کیا تھا بلکہ یہ فرعون تو بفضل الہی مسلمان تھا پس یہود 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 کہما کہ دونوں نے مل کر
 معافقہ کیا اور روئے تو یوسف نے کہا کہ اسے پر آپ میرے فراق میں اسقدر روئے کہ آنکھیں سپید ہو گئیں آپ تو جانتے تھے کہ قیامت میں
 ہم سب جمع ہو جائیں گے فرمایا کہ اے جان پر سچ ہو، لیکن مجھے بڑا خوف یہ تھا کہ یہ معنی جیسے ہاتھ پڑے وہ اپنے دین پر نہ کرے تو میں کبھی
 ہٹاؤنگا۔ قال تعالیٰ۔ قَلَّمَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ يَخْشَوْنَ غَيْرَهُ يَتَّبِعُونَ بَاطِلًا اُولٰٓئِكَ يَكْفُرُونَ۔ اوی الیہا ابوبکر تو اس نے جگہ دی اپنے
 پاس اپنے باپ و ان کو۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ ملا لیا اپنے ساتھ باپ و ان کو و قال۔ اور بولا کہ اَدْخُلُوا مَعِيَ وَ اَخْلُ مَعِيَ سَب
 اس شہر مصر میں۔ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ امینین۔ در حالیکہ تم امن میں ہو۔ جس قسم کہتا ہے کہ یہاں چند مقام
 میں 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 ذکر
 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 ہاں دنیا کی طرح یہ ملاقات نہوئی 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 معافقہ 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 محکمہ قاضی میں بوجہ عادل ہونے کے قبول ہوتی تھی وہ اس جلوس
 دیکھنے کو گیا تو فتاوے میں مذکور ہو گیا اس کی عدالت ساقط ہو جائیگی لیکن اگر اسکا جانا اس واسطے ہو کہ دنیاوی مال و متاع و آرائش جس سے
 یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوں اس سے عبرت حاصل کرے تو حکم نہیں ہو دیکھو فتاوے ہندیہ ترجمہ عالمگیری کتاب القضاء فائدہ لایا
 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 عہد کی چیز سے اور کپڑا بدن ڈھانک لینا سردی گرمی کے بچاؤ کے
 ساتھ پس سلانی کی تراش و خراش وغیرہ امور اور زبان کے انواع لذات سے پرہیز کرتے تھے یا مثلاً خاص شست دسترخوان و ہوزون برتن
 اور ایسے امور جن سے شیطان تمام وقت لجاجت اور عنایت 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 کلام دینا و اکرام و منزلت کرنا بہت نواب کی بات و سخن ہو سکتا ہے قول آوے الیہ ابویہ۔ اپنی طرف جگہ دی
 یا ملا لیا اس سے نکاحا امتیاز و اعزاز جن ارب مراد و اہل عبادت بیکساں ہو کہ اپنی مندانہ کے لیے خالی کر دی ہو۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ

عبدالرشید مبارک کے لیے جگہ خالی کرتے تھے۔ مسئلہ ملاقات کو آنے والا اپنے اخلاق سے بغیر اجازت صاحب خانہ کے اس کی مندر پر نہ بیٹھے اور دل میں بڑا تہانے اگر وہ جگہ نہ چھوڑے اور بغیر اجازت کے امام نہ بنجادے۔ چہ آرم ابیہ۔ باپ وان کو کہتے ہیں اگرچہ آب باپ اور اس کا تثنیہ ابویہ ہوا اور ان کو الام کہتے ہیں مگر تثنیہ کرنے میں باپ کے اعزاز سے اسی کے لفظ کو تثنیہ کر دیا جیسے والد باپ اور والدہ مان ہے تو والدین نہیں بلکہ والدین! ان باپ کو کہتے ہیں اب جاننا چاہیے کہ یہاں مفسرین میں اختلاف ہے کہ ان حقیقی تثنیہ یا خالہ تھی پس بیضاوی نے یقین کیا کہ خالہ تھی اور اس کو بمنزلہ مان کے قرار دیا جیسے چچا کو باپ قرار دیتے ہیں کافی قولہ کہ آباہک ابراہیم و اسمعیل واسحاق۔ حالانکہ اسمعیل علیہ السلام تو حضرت یوسف کے چچا تھے مگر بحکم حدیث کہ چچا بھی باپ کے منسوب ہے باپ قرار دیا ہوا ہی خالہ مان کی منسوب ہے وہ مان قرار دی گئی اور یعقوب نے بعد وفات ان کی والدہ کے اُس کی بہن سے نکاح کیا تھا اور نکاح کہ باپ کی جو رو بھی مان کہلاتی ہے۔ شاید یہ اشارہ کیا کہ خالہ نہ تو باپ کی جو روان کی سوتیلی مان 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 نبیامین کے پیدا ہونے میں مر گئی تھی اور خناوی 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 حال اس وقت ہو مگر ترجمہ کتاب ہے کہ بیضاوی نے اسی وجہ سے نام نہیں لیا کہ تاریخی تصون میں تو لیا کا انتقال راحیل سے بھی پہلے ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قصہ مثل یہود کے ہاتھوں کے دیگر تاریخوں کے اس درجہ پر نہیں ہیں کہ اتنا اعتماد 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 یہودگی سے بھری ہوئی ہیں کہ بالکل پتہ نہیں چلتا ہو پھر کچھ انکل سے کسی بات کو قرین قیاس کر لیا جاتا ہے تو یہ خلاف عقل ہے کہ اس سے لقمینی بات کو متنبہ کیا جاوے۔ اور ظاہر اس مقام پر خالہ کی تاویل بوجہ اسی فریہ کے ہوئی کہ چچا کو باپ کہا گیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں 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 ان کی بہن سگی خالہ کو ملے گا کیونکہ وہ بمنزلہ مان کے ہے اور یہ مسئلہ حدیث سے خود ثابت ہے۔ باجملہ ایک قول یہ ہے کہ وہ مان نہ تھی بلکہ خالہ تھی خواہ لیا ہو یا 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 عجیبہ وقت کے واقعہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹائی دوبارہ عود کر 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 ریونان 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! وجود انتقال والدہ کے دوبارہ بیات 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 فقہ برہانی ہیں اور سفیان بن عیینہ کا ہے جو فقہ 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 سندی رح و عبدالرحمن بن یزید بن مسلم نے کہا کہ یہ دونوں یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام وانکی خالہ تھے اور سگی مان انکی بہت دن ہوئے کہ مر چکی تھیں مگر ترجمہ کتاب کہ اس قول کا ضعف تو پہلے معلوم ہو چکا ہے پھر اس پر اعتماد کچھ قوی بات نہیں ہے تیسرا قول اور وہی صحیح و صواب ہے کہ لنگی مان تزویر تثنیہ اور وہی تثنیہ ابن کثیر نے کہا کہ محمد بن اسحاق نے وہاں جو برہانے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے باپ وان دونوں زندہ تھے اور ابن جریر نے

کہا کہ کوئی دلیل نہیں پائی جاتی جس سے اعتماد ہو کہ یوسف کی والدہ مر علی 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 مگر تاویل 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 جنہیں کچھ فرق و تغیر نہو حالانکہ ہودی قوم جس نے توریت میں تحریف کر دی خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت سے تاریخین اور لغت نویس 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 بھلا ایسے لوگوں کا کیا اعتبار ہو پھر انکی روایت کی وجہ سے جس میں قوی احتمال ہے کہ بغیر 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 العقبہ والدین کو یعنی اپنے باپ و اپنی ماں کو معزز امتیاز سے جگہ دی اور سب سے خطاب کیا لہذا قال تعالیٰ قال ادخلوا مصر ان شاء 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 داخل ہو ایسا داخل ہونا جو امن کی کیفیت رکھتا ہے یہ بنیادی کا قول ہے اور سراج میں کہا کہ شرط فقط امن کے متعلق ہے اور دخول کے متعلق نہیں ہے اور صواب قول بنیادی 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 اور مراد امن سے یہ ہے کہ قحط وغیرہ کے مصائب و تکالیف سے امن اور یہ ایسے امور سے جنکو کہ وہ رکھتے تھے بے خوف داخل ہوا اور یہ بطریق دعا کے ہے اور سراج وغیرہ میں کہا کہ پہلے یہ لوگ فرعون مصر سے خوف رکھتے تھے اور پھر امن لیے نہیں جلتے تھے اور میں کہتا ہوں کہ کسی 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 رونے کے کہا کہ بہتر تھے اور روایت ہے کہ بروز عاشورا داخل ہوئے اور ان کی اولاد و احفاد میں ایمان و استقامت توحید 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 آور نکلے اور بوڑھے و بچہ و عورتیں علاوہ بہت کثرت سے تھیں۔ اور قرطبی نے کہا کہ بوڑھے و بچوں وغیرہ کی تعداد بارہ لاکھ تھی پس ایمان و امن و برکت ان میں بہت ہوئی کیونکہ بقول سیوطی رحمہ اللہ یوسف و 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 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 مضر ہے کیونکہ کم اندک ہر شہر نہیں بلکہ خاص نام علم ہے جو اب بھی مصر کہلاتا 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 مقررہ نے خطہ میں کہا کہ قرآن مجید میں مصر کا ذکر کچھ اوپر میں جگہ ہے خواہ مصر یا اشارہ اور مقررہ نے چند احادیث مصر کی فضیلت میں ذکر کی ہیں اور شیخ مفسر سیوطی نے بھی حسن الحاضرہ میں مصر وقاہرہ کا مفصل تذکرہ لکھا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک حدیث صحیحہ 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۔ باجملہ ایسے شہر میں داخل ہونے کے لیے ان سب لوگوں سے کہا۔ وَرَفَعْنَاوَيْهٖ اور اونچا بٹھلایا اپنی ماں و باپ کو۔ عَلَى الْعَرْشِ تَحْتَ پر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہما کہ عرش سر بر یعنی عرش کے لغوی معنی تخت کے ہیں اور رفیع کے معنی بلند سی پر منتقل کرنا پس ظاہر یہ ہے کہ خود شاہانہ تخت پر بیٹھتے تھے تو والدین کی تحریم 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۔ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْجَانَہٗ اور گریزے یہ سب لوگ مع والدین کے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ خود جو سجدہ کرتے ہوئے اس طرح ہوگا کہ بیٹائی زمین پر کھی جاوے اب یہاں دو مقام ہیں اول یہ مشکل نظر آتا ہے کہ پہلے تو ذکر ہے کہ آدمی الیہ ابوہ۔ اپنی طرف والدین کو جگہ دی پھر کہا کہ ادخلوا مصر ایسے بعد رفیع ابوہ علی العرش ہے چنانچہ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ المفسرین کی سمجھ میں یہاں مشکل پیش آئی پس بعض نے تو کہا کہ عبارت میں مقدم و موخر ہے اور دراصل یوں ہے کہ اول اُن سے کہا کہ مصر میں داخل ہو پھر اُن 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 رحم سے روایت کیا کہ یوسف نے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اس وقت کہ استقبال کے لیے اٹھ کر اُن سے ملے 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 الیہ ابوہ میں ابوافظہ استقبال کا معانقہ ہے لہذا اعتراض کیا کہ اس قول میں بھی تامل ہے اس لیے کہ ابوا کسی فرد گاہ میں ہونا ضرور ہے نہ خالی استقبال کی حالت میں معانقہ سے ابوا ہو سکے۔ بدلیل آجکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی الیہ افاہ۔ اور بدلیل حدیث میں آدمی محدثا۔ پھر اختیار کیا کہ ان لوگوں کے داخل ہونے کے بعد اور اپنے پاس جگہ دینے کے بعد اُن 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 پہنچے اقول جگہ دینا اپنی جانب ہی تخت پر بٹھلانا ہوا اور یہ تاویل بھی محسن و پسندیدہ ہے اور ادخلوا مصر حکم داخل ہونے کا نہیں ہے کیونکہ بعد داخل ہونے کے اُن سے کہا بلکہ بیچارا سکونت سے تمہیر ہے اور یہ مجاز معروف ہے اور شاید استقبال کے وقت معمولی لوگوں کے ساتھ لیتے آئے پھر جب بال بچہ وغیرہ سب اپنے اترنے کے مکانوں میں آرام سے اترے تو والدین اور سب بھائی اس مکان میں گئے جہاں حضرت یوسف تھے پس آپ نے اُن 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 خیمہ 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 اسی میں مذکور ہے اسی قدر کافی وافی ہے
 بخلاف دیگر مفسرین کے قول کے کہ اس میں استقبال و باہر کی مقام پر ایسا واقع ہونے کے لیے تکلف ہے علاوہ اس کے کلام پر وجہ
 بلیغ و بنا سبب تاہم 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 چڑھایا پس یہ لوگ ان کی تکویم و تخریب کے لیے سجدہ میں گرے واللہ تعالیٰ اعلم۔ و عبارتہ کذا قال لہم بعد اذ خسلوا
 علیہ و اوہم الیہ اذ خلوا مصر معناہ اسکنوا مصر انشاء اللہ آمین اسے ماکنتم فیہ من الجود و القحط۔ اور کجا 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 یسعی کے طاری ہووے، قریش پر قحط طاری ہوا پھر جب
 انھوں نے بوسفیان کے ذریعہ سے الحاح و عاجزی کی اور سرکشی چھوڑی تو آپ کی دعا سے باقی سال قحط کے مرتفع ہوئے مین کتاہون
 کہ روایت میں محبت ظاہر نہیں ہوتی ہے اسوجہ سے یہ زمانہ قحط کا وہ ہے جب تکی 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 نہ تھا۔ پس واقعہ ہفت سالہ
 اسی قدر تھا جقدر ہوا فانعم اللہ تعالیٰ علیہ اعظم۔ مقام یہ ہے کہ قول خروالہ سجدہ کے معنی کیا ہیں پس امین اقوال میں۔ اول آنکہ لہ کی نمبر مجرور
 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 کا
 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 تمہارے بل کرے یہ ایک 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 پریشان کیا
 پھر سے اللہ تعالیٰ کے لیے شکر یہ ادا کرنے کو سجدہ میں کرے اور اگر انکا سجدہ کرنا یوسف کو ہوتا تو سخت پریشان سے پہلے کرتے کیونکہ امین
 تکویم زیادہ ہے۔ یہ تاویل کلام ماجد 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۔ لَٰہُنَا اٰتَاوِیْلٌ رُّؤْیَاۤیْ حِیْنَ
 قَبْلُ یہ تاویل ہے میرے خواب کی جو پہلے دیکھا تھا۔ یعنی 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 لکی نمبر یوسف علیہ السلام کی طرف ہے کہ بعض نے کہا کہ معنی لاجلہ میں یعنی
 یوسف کے اذیاد 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 لاجلہ ساجدین ہو سکتے ہیں یعنی میں نے
 شمس و قمر و گیارہ ستاروں کو میری مراد و مطلب کے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ راز ہی راز کہ میرے نزدیک ہی 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 کرنا باوجودیکہ
 انکا حق ولادت انہیں عظیم تھا اور دونوں بوڑھے تھے اور والد کمال نبی و علم نبوت سے سرفراز تھے۔ اور بعض دیگر نے کہا کہ لہ گی منیر
 اگرچہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہے جیسے کہ سجدہ کا صلہ لام آتا ہے پس انھوں نے یوسف کو قبلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے واسطے شکر
 نعمت 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 جس قسم کہتا ہے کہ کسی چیز کو قبلہ در رخ 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 جیسے
 ملائکہ 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 علوا کبیرا وہ پاک ہے پس اسکے لیے ایک جہت سجدے کی ہوتی ہے جیسے
 ہاتھ اٹھا کر اوپر کو اُس سے دعا مانگتے ہیں حالانکہ وہ آسمان و زمین سب سے پاک ہے۔ قول سوم یہ کہ انھوں نے بطور تکویم کے یوسف کو سجدہ کا سجدہ
 کیا نہ عبادت کا جیسے ملائکہ 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 لو کون میں کریم و رحیم و عظیم 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 رفیع البیہ علی العرش
 ابن عباس و مجاہد وغیرہم نے کہا کہ تخت پر بٹھلا یا اور قولہ خروا لہ سجدا یعنی یوسف کے لیے والدین و بھائیوں نے جو گیارہ تھے سجدہ کیا قولہ
 قال یا ابت ہذا اول روایا من قبل یعنی میرے پہلے خواب کے یہ معنی ظاہر ہوئے جو دیکھا تھا کہ انی را بیت احد عشر کو کہا و انتم الایۃ
 اور یہ بات انکے 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 ہے اس ملت یعنی خاتم 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 حاضر رضی اللہ عنہ شام کے ملک میں گئے تو دیکھا کہ لوگ اپنے اساقفہ یعنی علمائے نصاریٰ کے کبیر اسی سلطنت کو سجدہ
 کرتے ہیں پس جب دوسے واپس آئے تو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا اے معاذ یہ کیا حرکت ہے عرض کیا کہ میں نے
 وہاں دیکھا کہ اساقفہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو آپ زیادہ متح و لائق ہیں 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 نے اپنے
 اسلام میں مدینہ کے بعض راستہ میں آپ کو سجدہ کیا تو فرمایا کہ اے سلمان مجھے مت سجدہ کر بلکہ حق ہی القیوم کو سجدہ کر۔ الغرض یہ بات ان کی
 تشریح میں جائز تھی۔ مترجم 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 ملائکہ کو سلام کر پس آپ نے سلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہم کیا اور حکم کیا کہ یہ سجدہ تبرا اور نیری اولاد کا ہے اور جواب
 یہ ہے کہ ہاں حضرت آدم سے برابر فقط سلام اسی طرح تھا اور عظام و کبیرا کے لیے مخصوص سجدہ تھا اور ممکن ہے کہ بادشاہوں کے لیے
 الفاظ سلام کے ساتھ سجدہ ہو پس کچھ اشکال نہیں ہو فافہم۔ اور تجھے معلوم ہوا کہ یہ سجدہ فقط تکویم کا تھا عبادت کا نہ تھا اور اس شریعت میں
 اشتباہ 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 تکویم

کرتے ہیں اور بغیاوسی رہنے کے لیے والدین و بھائیوں نے انکو داخل ہوتے ہی تھیجہ کا سجدہ کیا تھا پس آپ نے والدین کو اٹھا کر اپنے برابر تخت پر بٹھلا لیا۔ 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 تھیجہ کا سجدہ کیا۔ قَدْ جَعَلَهَا رَاقِيَةً حَقًّا بِشَاكِ اس کو میرے پروردگار نے ٹھیک سچا کر دیا۔ مستحکم کتاب ہے کہ بھائیوں کی نمبر گیارہ ستارے سے جو والدین شمس و قمر کے ساتھ ہیں ان کی خوبی و ذرا نیت کی دلیل ہے اور بلاشبہ قول اُن علماء کا قوی و احسن ہے جو ان کے حق میں کوئی زبان درازی نہیں کرتے اور گمان رکھتے ہیں کہ شاید وہ بنی ہون اور قول اکثرک اللہ علینا۔ سے رازسی 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 دلالت 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 یہ اتباع انبیاء ہے ورنہ افراد امت میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں ہو فافہم پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بیان میں عجائب قدرت و احسانات الہی کا تذکرہ کیا۔ قَدْ اَخْتَنَيْتِي اور بیشک اُن نے مجھ سے 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 دیکھو بیان پہنچا یا۔ کبیر وغیرہ میں ہے کہ کنوین سے نکلنے کوئی وجہ سے شمار کیا ایک تو بھائیوں کو شرمندگی ہوتی اس سے نکلا کہ درست 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 یہ قید سے اخراج ہے اور ابن عباس رحمہ 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 اور نٹ و بچوان مویشی کے ساتھ بادیہ میں رہتے تھے۔ اقول احسان اس میں کیا ہونے کا اور بادیہ سے زیادہ آرام شہر میں پانا اور قحط وغیرہ کے مصائب سے چھوٹنا اور ہر طرح کی کرواہت 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 ہم میں جمار آجاتی ہے یعنی سخت دلی و کج اخلاقی۔ اور اصل اس کی حدیث میں ہے کہ غلظت و جفاراہل بادیہ اور نٹ والوں میں ہے۔ اور ہاتھ لے کر تم سب کو متفق دیکھ دل وہاں سے بیان لایا۔ مِّنْ بَدَاوِ اَنْ تَزْعَمَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اَخْوَانِي 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 اللغات میں شیطان اس امر سے باپوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کی اطاعت و عبادت کرے و 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 و موسہ دبا کہ یہ دفع ہو جاوے تو تمہیں آپ کی منظور نظر ہو کر درجہ کرامت کو پہنچو و صاحبین نوم 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 و لیکن مغرب نماز میں اسکی پیروی ان اعمال میں ہو جائیگی جنکو تم حقیر سمجھتے ہو اور وہ کچھ راضی 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 کرے گا۔ یعنی جھگڑے پر ابھارتا اور واضح ہو کہ کہ معظمہ و درینہ منورہ کے فضائل میں ہے کہ وہ ان شیطان کی پریشانی نہ ہوگی اور جن لوگوں نے اس زمانہ میں تفکیر وغیر کے مسائل سے اہل مکہ و مدینہ کے جن میں شرک نکالایا جہالت ہے قابل التفات نہیں اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ ان 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 چوتڑی لٹکانی پھرنگی۔ اسی اصل اہل ایمان کے درمیان شیطان کا نزاع و تحریش ہوتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے جھگڑنے کو اسی تحریش پر محمول کر کے انکو معذور فرمایا اور احسان الہی بیان کیا کہ باوجود اس جھگڑنے 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 ہے میرا 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 کہتا کہ لطیف اسماء الہی میں سے ہے اور معنی اس کے یہی ہیں کہ جو امر چاہے اسکو لطف کے ساتھ پورا کر دے اور عمر بن ابی عمر و نے کہا کہ لطیف وہ ہے جو تیری حاجات امید ایک لطف کے ساتھ سمجھے پہنچا دے۔ اَلْحَاصِلُ یوسف و بھائیوں کے درمیان نزاع شیطان سے بہت بعید نظر آتا تھا کہ باہم شکر 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 و بر سے آسان فرمادیتا ہے اگرچہ بہت مشکل نظر آوے۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ بِشَيْءٍ وَہی علم والا ہے 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 ہُوَ ہکمت والا ہے ہر طرح جو چیز جس شخص کے حق میں ہوگی چاہے اپنی ہکمت 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 بیوقوف جاہل و مشرک نفسی 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 کہ انہی من الہی ہیں پس قدرت سے کمال نافع الہی قرار دیا اور جاہل من الہیہ میں ان سب لوگوں کا آنا نافع 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 ہیں بن سے سے ہوئے وہی اس بن سے 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 بینی و بن 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 فقہار علمائے نے کہا کہ شیطان اگر کسی بندہ پر ظاہر ہو کر نیک کام سکھا 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 مشکل 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 فاجتہم لی فلا تمونی و لو موافقکم الا یہ یعنی شیطان اپنے اتباع جنہی لوگوں سے کہتا کہ میرا تیرے کچھ بھی قابو نہ تھا لیکن میں نے تم کو بڑائی کی طرف بلا یا تم مان گئے تو مجھے ملامت کرو اور اپنے نفسوں کو ملامت کرو اور واضح ہو کہ جو شریر اس

بات کے قائل ہیں کہ یہاں دو خدا ہیں وہ بہت بدترین اور ان سے زیادہ وہ لوگ بدترین جو اپنے آپ کو بھی خالق جانتے ہیں کہ ہر سہ اپنے
 اغال خود پیدا کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو کہ یہ شخص اتوار کو یہ بد کام کرے گا تو کیونکر ممکن ہے کہ تو اتوار کو نیک کام
 پیرا کر کے کیا سمجھے غلبہ حاصل ہے اور اس صورت میں مسئلہ وہی تقدیر کا ہوا جس کا لامحالہ قائل ہوگا۔ اور واضح ہو کہ جب اللہ تعالیٰ مسعود
 رضی اللہ عنہ صحابی نے راہ مستقیم کے معنی پوچھے والوں کو سمجھائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تمام راہوں میں سے نزدیک کی راہ پر لیسنے
 سے پہلے چھوٹے خط مستقیم پر چھوڑا جس کا سر اجنت میں ہے اور اس کے دائیں بائیں گڈ بڈیاں ہیں ان پر رجال اپنے لوگ ہیں جو راہ مستقیم پر
 چلتا ہے اُس کو گڈ بڈیوں والے بتلاتے ہیں جو ان کی طرف گیا تو اس کو لے جاتے ہیں برابر چلا گیا تو جہنم میں پہنچ گیا اور جو نہ یاد آیا 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 ہونے نہیں سکتی اور راہ ہلکے شیطانی بہت کثرت سے ہیں کیونکہ دو لفظوں 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 کثرت تعداد کے ہیں اور واضح ہو کہ اس زمانہ میں
 گمراہ لوگ دنیا میں ہر طرح کی معنی کے ساتھ ٹیڑھی راہ پر لالچ دیکر لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو امانت اور رحم الرحمن۔ ف فی العر اس 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 بیکان ہوں۔ بعض نے کہا کہ حصول
 استقامت کے وقت عقل و روح کو خروج ہے جبکہ قلب عمل انوار علی ہو جاوے اور نفس مطمئنہ وغیرہ ہر حال میں مطیع ہیں اور سجا سے
 مخالفت کے وہ وقت موافقت کا ہے اقول اشارہ لطیفہ ہے فافهم۔ قولہ درفع ابوی علی العرش۔ ابن عطاء نے کہا کہ ہر ایک کو اس کی
 منزلت کی قدر بلند کیا جنکو جزن و اندوہ میں مقاسات ممبر زیادہ برداشت کرنا پڑا تھا اور یہ درجہ صدق و بخلاف بجا ہوں گے کہ وہ ایمان
 میں خوش تھے تو منزلت رفیعہ ان کو نہیں ملی بلکہ کہا تھا کہ ان سے سرق نقد سرق اخ لہ من قبل۔ محمد بن علی نے فرمایا کہ جو کوئی مرید کہو
 اس کی منزلت سے زیادہ بڑھاوے اُس نے اس مرید کے حق میں ہر ایک کیونکہ وہ ہوگا جگہ اور اس کی ارادت طلب میں سرق
 آجائے گا کیونکہ بعض صحابہ نے آنحضرت صلعم سے روایت کی کہ ہم لوگ آدمیوں کو اُن کے مرتبہ منزلت پر رکھتے ہیں 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 نزل اللہ اب وہ
 خواب صحیح ہوا جس کی تعبیر یہ ہے اور ان لوگوں نے جب یوسف علیہ السلام پر آثار انوار عورت الہی دیکھے جو ملا کہ لے آدم میں دیکھے تھے تو
 بے اختیار مسجد سے میں اڑ پڑے اور یہ فعل تصدی نہ تھا کیونکہ یوسف کعبہ الہی تھا جس میں حکم قولہ فیہ آیات بنات مقام ابراہیم۔ بطور
 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 عصر بھی ان میں یہ غیبی دیکھتے تو دوسرے بھی سجدہ میں گرتے اقول شیخ نے اس مقام کی تاویل میں ایک
 دوسرا طور اختیار کیا جو پابندگان جو اس سے علیحدہ ہیں اور اس کا خیال نہ ہے کہ قولہ نزل اللہ اب وہ۔ میں ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام

کے واسطے بچہ کیا لیکن بجز ہر اختیار سے نہ تھا بلکہ طور تخی غفلت و جلالی حسن و جمال سے یہ لوگ دیکھتے ہی سجدہ میں جھک گئے تو تعبیر خواب مشاہدہ ہو گئی۔ اسی واسطے کہا گیا قال تعالیٰ یا ایت ہذا ناول روایے من قبل۔ خاص یعقوب علیہ السلام پر اسکو نظر کیا اور کہا کہ قد جعلہا ربی حقاً۔ اے طور 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 قید سے اور خفیات شیطان کے پھندے سے نکالا۔ اور نیز قید خانہ استخوان و ابتلا سے محض باحسان و فضل نکال کر رضا مندی و مغفرت و معرفت کے تحت پر بٹھرایا۔ اور شیخ نے کہا کہ بجائوں کے قید خانہ جب کو ذکر نہ کیا تاکہ وہ خجل نہوں اور قید خانہ تمت کو ذکر کیا کیونکہ تمت سے طہارت زیادہ اہتمام کے قابل ہے علاوہ اس کے جب میں لطف انہی باجاء جبرئیل ہوا اور جن میں انکشاف بغیر اللہ سے گونہ عتاب کی صورت میں انکا ہوا بقول جو لوگ ازل سے اہل سعادت ہیں انہی 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 انہی جو بصورت فضل و رحمت ہر وہ بھی عتاب و عذاب ہو جاتا ہے کیونکہ اپنے جیب صلے اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ تم نے جو ان لوگوں کو کثرت سے سوال و اولاد دے میں ان کو فضل مت دیکھ بلکہ انما یرید اللہ لعلیم بہانی الحیوۃ الدنیا الایۃ پس نتیجہ طور و شقاوت ہے نفوذ باطن میں عذاب تعالیٰ۔ پھر دوسرے فضل ذکر کیا بقولہ وجاہ حکم من البدو۔ اور اشارات میں سے ہے کہ باری فراق و جفا سے وصال و اتفاق میں لایا اور یہ عین الجمع بعد تفریق ہے اور محل تکمیل باطن بنوین و ابتلا ہے۔ پھر کرم سے بجائوں پر سے جرم رفع کیا اور تقدیر انہی کے سپرد کیا لیکن کمال ادب سے حق عزوجل 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 اوپر کوئی چیز بغیر اختیار کے طاری ہو جاتی ہے پس اظہار کیا کہ ایک نوع غفلت سے نزع شیطان طاری ہوا جس نے چاہا کہ ہم بھی اس کے ساتھ مطر و دمون کر رہ تیارک و قتالے 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 ابن ربی لطیف لما یشاء الایۃ جعفر نے کہا کہ منجملہ لطف انہی کے ہے کہ بندوں کو اپنی مشیت پر رکھا جائے 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 غلامی 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 مترقبہ ہے تو اس کا شکر ادا کیا سجلاں جب کے کہ وہ انظر اری تھا اس میں کچھ نہوا بلکہ بجا جت جبرئیل علیہ السلام بشارات سے سرفرازی ہوئی۔ اسی کے قریب واسطی رح سے نقل کیا۔ اور استاد رح سے نقل کیا کہ جاہ حکم من البدو سے اظہار کیا کہ بجائوں سے بعد جفا کے مجھے اب دیدار کی خوشی ہے۔ جعفر صادق رح سے ذکر اخراج سخن و عدم ذکر اسراج التجب میں ویسی ہی توجیہ نقل فرمائی جیسے سابق تفسیر میں مذکور ہو چکی ہے۔ العنقہ حضرت یعقوب علیہ السلام مع بیٹوں کے مہر 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 و در نہ ہوا اور آنسو برابر گالوں پر بہنے نہ تھے۔

حالانکہ 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 فرمائی برس۔ شاید کہ تین سال کسرت کے شمار ہوں۔ اور بروایت مبارک بن فضالہ عن الحسن یوسف کنون 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 میں سال کی عمر میں وفات پائی میں کہتا ہوں کہ سرج وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد ملاقات کے یعقوب تین برس جیسے پھر ان کی وفات کے بعد یہ تیس برس جیسے واللہ اعلم۔ پھر ابن کثیر نے ذکر کیا کہ قارہ نے کہا کہ دونوں میں فصل تیس 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 کھاکہ ابو اسحاق سہمی نے بواسطہ ابو عبیدہ کے عبد اللہ بن مسعود رضی سے روایت کی کہ یوسف اہل مصر میں ترسٹھا آدمی داخل ہوئے تھے اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے ہیں تو چھ لاکھ تترہزار تھے۔ اور مسروق سے روایت ہے کہ تین سو نوے سے مرد و عورتیں ملا کر داخل ہوئے تھے محمد بن کعب القرظی نے عبد اللہ بن شہاد سے روایت کی کہ اولاد یعقوب چھیانتی مرد عورت صغیر بچہ ملا کر تھے اور جب نکلے تو چھ لاکھ بچے اور تھے بمنزجم کتاب کہ ان روایات کے ذکر سے خود یہ مقصود ہے کہ بقدر کلام الہی میں مذکور ہے وہ تو معلوم و متعین ہے اور بانی مؤرخین وغیرہ ہر ایک کے پاس اس قدر 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 جو قرآن پاک تو یہ واقع ضرور واقع ہوئے پس اہل کتاب کو اس میں شبہ نہ تھا کہ یہ سب نازل وحی ہے اور بانی جو نبیات کا علم اللہ تعالیٰ غلام الغیب کو یہ کامیابی اور واضح ہے 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 لاکہ 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 مَا تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ

اے میرے رب بیشک تو نے مجھے دیا ملک اور سکھایا مجھے خوابوں کی تفسیر پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے

أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝

تویرا متولی دنیا میں اور آخرت میں مجھے وفات دے مسلمان حالت میں اور ملا مجھے نیک بندوں کے ساتھ

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 اہم اور نیکے 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 دعا کی ملک باقی آخرت کے لیے دعا مانگی اور دنیا کی نعمتوں کا حوالہ دیا چنانچہ کہا کہ رَبِّ اے میرے پروردگار۔ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ بِشَاكٍ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا ۚ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝

حاکم تھے اور بعض نے کہا کہ حوت میں زندہ ہو کر اور بعض نے کہا کہ جس کا بیان ہے۔ شاید کہ شہر بادشاہت سے مراد ہو کیونکہ ذریعہ اعظم تھے اور درحقیقت بادشاہ مصر دوسرا تھا لیکن اس طرح کہ جو یہ کہنے ہی 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 ہے تو یہ کہ تو نے مجھے ملک دیا یعنی مصر یا اسکی

بادشاہت دی۔ وَعَلَّمَ نَبِيَّيْ اور 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۔ الحاصل 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 وَرَبِّیْ تُوہی میرا ولی ہے یعنی لطیف و کریم ہے تو ہی لطف و کرم سے مجھ بندے کے کاموں کا متولی ہے۔ فِی الدُّنْيَا دُنْیَا میں جیسا کہ بیان ہوا اور جب تک زندگی ہو۔ وَالْاٰخِرَةِ اور آخرت میں بھی تو ہی متولی ہے تیرے سوا کسی مجھ بندے کا متولی نہیں یعنی اور نہ ہو سکتا ہے۔ پس جیسے تو دنیا میں اس شان جلیل کا متولی ہے تو آخرت میں بھی تیرے کرم کی آرزو ہے وہاں بھی تو ہی متولی ہے پس تَوْفِیْقِیْ مُسْلِمًا مجھے وفات دے درحالیکہ میں مسلمان ہوں۔ وَالْحَسْبِیْ بِالصَّلٰتِ الْحَمِیْمِ اور ملا دے مجھے اپنے صاحبین 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 غفلت و بھولنے کے سامنے عاجزی و محتاجی کے ساتھ اس آرزو کی تمنا کی کہ تونے مجھے دنیا میں اس لطف سے پالا ہے تیرے سوا 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 دے و صاحبین بندوں میں مجھے بھی شامل کر دے تو آسمان و زمین میں کرنے والا بڑی قدرت والا ہر چیز پر قادر ہے۔ صاحبین سے مراد یا تو عام بندے صاحبین ہیں یا اپنے باپ دادا مراد لیے ہوں واللہ اعلم۔ اور الحاق صاحبین 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 احمد شہد رب العالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یوت و ہود ذوالفضل العظیم وہو علی کل شیء قدير سیاسی کی ذات کو لقا اور اسی کی سلطنت پر مدار ہے باقی سب کو فنا ہو کر بن عبد العزیز نے اپنے خطبہ میں اشارہ کیا کہ کوئی آدمی فنا کر کے لیے مخلوق نہیں مگر فنا ہو گا بلکہ باقی رہنے کے لیے مخلوق ہو پس خوش حال ان بندوں کا جو اللہ تعالیٰ کے لیے انتہا ملک میں اس دار محنت و امتحان کے بعد ابد الابد ہزاروں نعمتوں لازوال میں باقی چلے جاتے ہیں کہیں اسکی انتہا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اُن لوگوں کے حال سے جو اس دار محنت سے فنا ہو کر ابد الابد ہزاروں مصیبتوں میں عذاب اٹھائے چلے جاتے ہیں کہ جبکہ نسبت یہ دنیا کو یا نیکے 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 شاہین لاکر قبر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے دفن کر کے واپس ہوئے اور تیس برس سے پھر ان کی روح کو ملک بقا کا 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 بھگدڑ کیا جسے کہ قتال کی نوبت آئی پھر اس امر پر صلح قرار پائی کہ سنگ مرمر کے صندوق میں کر کے باندی نیل میں دفن کریں اس طرح کہ پانی نیکے اوپر سے روان ہو کر مصر تک آوے پس دونوں فریق اس منبرک 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 لاکر دفن کیا اللہم صل علی نبینا و مولانا محمد و آلہ و اخوتہ جمع الانبیاء و المرسلین و سلم 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 پینبر معروف بعد موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوئے ہیں۔ واضح ہو کہ حدیث صحیح میں دعا کا یہی طریقہ ہے جو تمہارا 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 سالوں سے افضل بنا ہوں دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی درخواست سے ذکر یاد آئی 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 آئی میں ایسا مشغول ہے کہ دعا و درخواست نہیں کرتا لیکن دعا و عبادت ہے فاقم۔ پھر یہاں یہ سوال مشہور ہے کہ قولہ توفنی مسلماً آنکھ آبا درخواست موت ہے یا نہیں ہے۔ تو رازی رح نے کبیر میں دخطیب 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 مسلماً آنکھ عقل ہے کہ یہ دعا وقت حضور موت کے ہو جیسا کہ سید السیدین عم نے اللہم فی الرقیق الا علی من بارز باکا فی الصحیحین اور محل ہے کہ مراد یہ ہو کہ توفنی مسلماً اذا شئت۔ یعنی مجھے اسلام پر وفات دیجیو جب وفات دے۔ اور محل ہے کہ ابھی وفات مانگی ہو اور موت 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 نبیل حضرت یوسف علیہ السلام کے کسی نبی نے موت نہیں مانگی۔ شیخ زور نے کہا کہ ظاہر بیان تو محل ہے کہ فی الحال موت طلب کی اور محل ہے کہ پہلے پہل انھیں نے اسلام پر موت ہونے کی درخواست کی جیسے لوح اول میں جنھوں نے کہا کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمسلمین والمؤمنات مسترحم کتابہ کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہری کو اس وقت وفات ہوتی ہے کہ وہ وفات کو حیات دنیا پر اختیار دینا پسند کرے اور مجھے معلوم ہے کہ شفقت انبیاء خلق اللہ پر مزید ہو لیکن جذب شوق ملک آخرت ازید لیکن تو جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنانچہ ارادیا تھا فرشتہ کو جیسا کہ صحیح میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کان عند اللہ وجہا۔ پھر خوشبو سے جنت سے اختیار کیا موت کو پس مقبول ہوئے اور صحیحین میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رض سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم فرماتے تھے کہ کوئی نبی قبض نہیں کیا جانا جب تک اسکو جنت میں اسکا ٹھکانہ 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 اور حدیث ہے۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے عیش و سلطنت و تخت و تاج کی رونق کے ساتھ جب صالحین کی سلطنت آخرت کو دکھاناو 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 بہانہ تناموت کی اور نہ کوئی سوال وار دہوتا ہے اور ابن عباس رح کی روایت قتادہ کے یہ معنی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی اول ہیں جنھوں نے اعلان کے ساتھ اختیار کیا اور شاید دعا و تضرع میں یہ حکمت ہو کہ انبیاء سابقین کو فنا سے دنیا و سلطنت نہ دی گئی تھی پس حضرت یوسف علیہ السلام نے باوجود اس کے آپ کے ساتھ احاطہ چاہا اور حدیث صحیح میں ہے کہ فترتے ہما جو بن اغیاء 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 اغیاء پر ہے اور فترتے ہما حساب اول نصف بن داخل جنت ہو جاوے گا اللہ تعالیٰ اعلم

باجملہ میرے نزدیک تو سوال وارد ہی نہیں ہے کہ موت کی فنا کیون واقع ہوئی کیونکہ یہ اختیار آخرت ہے نہ تناسل موت فافهم۔ 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 عباسؓ اور رازیؒ نے
 نے کہا کہ مرد عاقل کی رغبت موت پر بوجہ کثیرہ ہو سکتی ہے ایک یہ کہ مدت دنیا کا حاصل تین وجہ پر ہے اول بخت ایسی چیز
 حاصل کرنا جو تمام دنیا مع اس کے جوہریت و خزانہ کے کامل 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 ثم 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 ارادل 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 چھوٹ کر خالص لذات حاصل کرنے پر توجہ کو گھٹا اور وہ آخرت کی
 نعمتیں میں جو اسلام پر موت سے حاصل ہوتی ہیں لہذا اسلام پر موت چاہی اور صاحبین سے لائق پر اطمینان کر لیا۔ وجہ دوم یہ کہ
 دنیاوی لذات کھانا پینا و نکاح و ریاست میں منحصر ہو اول میں تمام جانور جنی گوہ کا کثیرا مشارک و ٹھوک و رینٹ و درد اور پھوٹے
 وغیرہ آثار و ہر لذت غذا زبان سے اتری و فنا لورنجا اسکادہ جو پچانہ میں نکلا اور جیم تیار ہوا وہ 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 غیب و مشقت و محض بچوں کا
 کھلونا تو عاقل کے نزدیک مستقر ہے انکی تحصیل سے تنفر ہو پس عیش آخرت کی طلب مستقیم تو اسلام پر موت کی فنا 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 استقرام ہوا تو دعا مانگی بھلا میں اس بنیہ برحق کی اتباع نہ کروں۔ سوال ہوا کہ اختیار کا
 اسلام پر مرہن نہیں ہے تو بیفائدہ دعا ہوگی۔ رازی رحمہ و خطیب و کرخنی 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 ادا سے احکام بھی ہے اور ایمان محض یقین ہے و لہذا دعا میں ہے اللهم من احييته منا فاحيه علي الاسلام يعني 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 توفيته منا فوفه علي الايمان. کیونکہ عین وقت وفات پر کوئی عمل نہیں ہے اور جب یہ معلوم ہوا تو راجع ہوا کہ حضرت یوسف
 علیہ السلام نے شاید ہی دعا مانگی کہ میں اسلام و طاعات و تقویٰ پر عدل کے ساتھ قائم ہوں اس حالت پر مجھے وفات دیکھو جیسے تو نے سوت
 تک انعام فرمائے میں اور سیاق دلالت کرتا ہے کہ باپ سے تاویل خواب ذکر احسانات اسی 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 تقدیر پر اسلام کے اعمال زائد ہیں اور وہ داخل ماہیت نہیں ہیں
 یہ لوگوں میں تاحن اختلاف ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا اور اسلام و ایمان میں اتحاد نہیں ہوا و احد میں اور تحقیق وہی ہے جو اوپر اشارہ
 کیا گیا واللہ تعالیٰ اعلم و علمہ اعلم۔ پھر جو جواب کہ رازی رحمہ نے دیا کہ اسلام کمال پر وفات کی دعا ہے یہ بھی محذو ش ہے کیونکہ مغز کی
 وفات جس دلیل سے اسلام مقابل کفر پر ضرور ہے اسی سے ایمان کمال پر معلوم ہوا اور جو لور حدیث سے اختیار کے اور سعادت ادب کبریا الہی و ہفتا

اسلام کے مترجم نے ذکر کیے وہ اولے میں و اللہ اعلم۔ حاصل آنکہ موت کی تباہی مانع ہو اور تفصیل آتی ہے انشاء اللہ تعالیٰ تو سوال ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آیت میں تنافر فرمائی ہے لیکن یہاں چار احتمال میں جن سے فی الحال تناہین معلوم ہوتی ہوں ایک احتمال کے پس اگر تسلیم کر لیا جاوے کہ مراد تناسل موت فی الحال ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کسی جوع و فزع و عدم رضا بقدرت رب 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 اسمعیل بن ابراہیم حدیثنا عبد العزیز بن مہیب عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمینن احدکم الموت بضر نزل بہ فان کان ولا یتمینا فلیقل اللهم اغنیہا کانت احمیة خیر الے و توفی اذ ا کانت الوفاة خیر الے۔ اور بھی حدیث صحیحین بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے کہ کسی قدر زیادت وی کے ساتھ جسکو میں ترجمہ میں قوس کر کے اشارہ کرونگا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیر کرنے چاہیے کہ تباہی کوئی تم میں موت کی وجہ کسی ضرر کے جو اس کو لاحق ہو اور کیونکہ اگر وہ نیکو کار ہے تو زندہ رہنے سے اسکی نیکیاں بڑھیں گی اور اگر بُرے کام کرتا ہے تو شاید توبہ سے توفیق نیکی کی لجاوے لیکن یوں کہے اور اگر خواہ مخواہ وہ تباہی کرے گا تو یوں کہے کہ اسے پروردگار میرے مجھے زندہ رکھے جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو اور مجھے موت دے دے جب مرنا میرے حق میں بہتر ہو جسے تم کہتے کہ ظاہر حدیث سے موت کی تباہی صرف ایسی صورت میں ممانعت ہے جب کوئی شخص کسی امر کر وہ 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 ایسا ہاڑے 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 گس گیا جس میں آگ بھری ہوئی تھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جلالانی و افراطی و تفریطی فان کل ذلک عندی دانت غافر الذوب و ارحم الراحمین۔ باجملہ اس حکم کے موافق تو 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 خوف آخرت میں دعا مانگی تھی لیکن امام احمد نے حضرت ابو امامہ 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 رفیق ہو گئے پس سعد بن ابی وقاص رونے لگے اور بہت زیادہ رو کر کہا کہ کاش میں مر گیا ہوتا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد بھلا تو میرے پاس موت کی تباہی ہے اس بات کو میں مرتبہ فرمایا پھر فرمایا کہ اے سعد اگر توجرت کے لیے بیدار کیا گیا ہے تو جعفر تیری عمر دراز ہو اور تیرے کام اچھے ہوں تو وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ حضرت سعد بن زینب نے بخوف اپنی تفسیرات کے جو ہر دم دہر روز و شب عبادت میں تصور ہوتا ہے گھبرا کر موت کی آرزو کی پس اس شخص امت شافع شافع رحیم و کریم خیر الخلق رسول برحق صلعم نے نہایت لطف و لطافت سے ارشاد کیا کہ میرے پاس بھیکر موت مانگنا یعنی میرے پاس بیٹھنا میرا دیدار میری خدمت میری زبان سے ایک کلمہ ایک دعا تیرے حق میں تیری تمام عمر و صد ہزار عمر سے تیرے لیے بہتر ہے پھر ایک لطیف معرفت پر تنبیہ کی کہ مخلوقات جنت و دوزخ کے لیے پہلے سے مقدر ہیں پس اہل جنت کچھ کہیں وہ آخری حالت پر جنتی ہیں اور اللہ تم انکو نافر و شرک و نفاق سے پاک کر کے موت دیتا ہے اور جو شخص دوزخی ہے اسکی آخری حالت خراب دوزخی ہوتی ہے اور ایمین اشارت ہے کہ اعمال سے کوئی دوزخی یا جنتی نہ ہوگا بلکہ جو جنتی ہو اس کے لیے یہ اعمال علو مرتبہ و بے انتہاء افضال حاصل ہونے کے لیے رحمت میں اور اہل جنت میں مراد بیچارہ ہونگے جیسے ہر ایک آدمی کی صورت دوسرے سے متفاوت ہے ایک عجیب قدرت آئیہ سے کہ وہی ہاتھ پر آنکھ کان آک مسرا ل

یہ ترجمہ انشاء اللہ تعالیٰ ہے و فیہ غلطیاں ہیں اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی ذمہ داری ہے میرے ہاں نہ ہوگی

ڈارمی دانت ونگ زوپ اور تدرادین صد ہا کر ڈر گہرا ایک دوسرے سے نمیز ہے اور اگر یہ بات آنکھوں دکھی نہوتی تو لاکھوں اس زمانہ کے
 نیچر اس سے ادا کر کرتے۔ الغرض اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اول حدیث میں الضرعے 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 عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہ چاہیے کہ تم میں سے کوئی موت کی تباہی سے
 اور نہ دعا کرتے 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 تباہی نہ دے کہے 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 یہاں کے مثل ثواب ملے اور مؤمن کو اس کے عمل سے کچھ اور نہیں ملتا سوا اسے بہتری کے۔ قال الشيخ تفریدہ احمد امین
 بالکل موت کی تباہی دعا کرنے سے ممانعت ہے مگر ایک طرح اجازت ہے کہ ایسے اعمال کر لیں 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 اعمال و الا اس طرح جانے کہ میرے اعمال و وثوق کے قابل ہیں بلکہ
 سپر واجب ہے کہ ہمیشہ اپنے اعمال کی نقص و خرابی اور تصحیح 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 ہوتا تھا اور اخلاص میں فرق آیا تھا واقعی ایسے ہی اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ
 اپنے کرم سے اس کو اس وجہ سے معذور فرماوے کہ میں بچا رہا خود عاجزی سے اقرار کرتا و خائف رہتا تھا پس بخشد سے درجہ جسکو غرور
 و اعتماد ہوا اور یہاں نفس کا دھوکا ہے تو وہ کیا پس معلوم ہوا کہ عام ایمان والے اگرچہ وہی ہوں کبھی اپنے اعمال پر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں تو
 کبھی موت کی تباہی نہیں کر سکتے بلکہ خائف اسوجہ سے ہوں کہ عذاب ہو لیکن جو وقت کہ موت آجائے 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 میرے بندے کا
 میرے ساتھ گمان ہے وہیسا ہی میں اسکے ساتھ ہوں۔ پس اتنا چاہیے کہ اسی کا بندہ رہے بحکم قولہ تعالیٰ ان عبادے لیس لک علیہم سلطان پس
 شکر و کفر و نفاق سے پناہ مانگے۔ اب رہی 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 وارد نہیں ہوتا کیونکہ انکو وحی الہی و نبوت سے
 وثوق ہوا تھا فانہم پھر شیخ ابن کثیر نے اس مسئلہ میں تحقیق و تفصیل اس طرح لکھی کہ جانفت کا جو حکم احادیث بالا سے ثبوت ہوا پس موت
 میں ہے کہ جب حضرت زکریا کو راسی شخص کے ساتھ مخصوص ہو یعنی مثل بیماری یا تنگی رزق وغیرہ کی کوئی مصیبت فقط اس شخص پر ہو تو موت کی تباہی ہے
 اور جبکہ دین میں کوئی فتنہ پھیلے یعنی جیسے مترجم کے زمانہ میں بے انتہا فتنہ اکثر ملکوں میں جہاں جہاں مسلمان بے ہن پھیلے ہو اور تو لکھا کہ ایسی
 صورتیں موت مانگنا جائز ہے چنانچہ جب موسیٰ والے فرعون نے ساحرون کو قتل و سولی سے سخت دھمکا یا کہ دین سے پھر جا دین تو انھوں نے دعا
 مانگی قالوا ربنا افرغ علينا صبراً 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 مست قبل ہذا لایجنا نچہ ہی ہوا کہ ہو دیکھنے گئے۔ ہریم لقد جرت ثیاباً فریایا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ
 سودا ما کانت لک بغیا الا یہ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ صالح جیسے علیہ السلام کو جس میں گوا کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ و رسول ہوں۔ اقول
 ہمیں آگے فت ہرگز نہ گمان صاحبین اول ہی سے صالح ہوتے ہیں نہیں سے پیر لوگ سب سے فضل ہیں چنانچہ حمد میں اپنی رسالت کو بیان کیا او
 یہ بھی کہا کہ مجھے میرے رب نے کتاب اقبل دی ہے اور یہ سب مقدرات ازل میں اور عجب کہ اسوقت کے نصرانی کچھ نہیں سمجھتے اور تقدیر سے منکر ہیں

نوذبا شمن الکفر والشک والنفاق اور شیخ نے لکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو امام احمد و ترمذی نے خواب کا حال روایت کیا ہے اس میں دعا بھی ہے اس دعا میں یہ ہے اذ اردت لبعوم فتنہ فافضنی 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 صحیح کھا ہے گلا اور ظاہر صحیح نسخہ حسن ہے کیونکہ ابن ابوجزی نے علل میں اس حدیث کے سبب لکھی تھیں 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 محتمل ہے کہ اسناد صحیح کے درجہ پر ہو یا جگہ 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 الفتنہ فافضنی 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 مقدر تھا کہ فلان و فلان قابل عرب کے مرتد ہو کر اڑیں پھر مغلوب کیے جاویں پس اپنے رحم پر میر کو اُس وقت سے پہلے اٹھا لیا دیکھا فو اذ جنتہ من استطیع ان یاتی بہا الا بنوفین من الشرع و جل اور شیخ نے لکھا کہ امام احمد نے اسناد خود حضرت محمود بن لبید سے مرفوع روایت کی کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ دو باتیں ہیں جنکو آدمی نالوار رکھتا ہو ایک تو موت حالانکہ ایمان والے کے لیے فتنہ میں پڑنے سے موت بہتر ہے اور دوسرے مال 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 ماننا بلا کر بہت 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 روز بروز تر ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہم خذنی الیک فقد شکتہم و سأمونی اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس لے لے کہ میں نے ان لوگوں کو اکتا دیا اور انھوں نے مجھے اکتا دیا ہے اقول یعنی جو کچھ تیری مشیت ان لوگوں کے ساتھ ہے اسی پر یہ خیلنے کو چاہتے ہیں تو مجھے ناگوار ہو جتھے ہیں اور میں بھی ان لوگوں سے ملال آئین ہوتا اور اکتاتا ہوں کیونکہ اہل معرفت ہمیشہ عوام و اکتے بڑے خیالات سے اکتاتے ہیں حالانکہ آنحضرت تو سید العارفین و امیر المؤمنین تھے اور خبردار کہ تو وفات کو مست دیکھو کہ یہ بالکل نصرانیوں کے مشابہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ تم عیسائی ہیں حالانکہ بالکل اٹھے جیسے تو سے کی سیاہی کے کہین آفتابی ہوں ایسے ہی توجب کہ رافضی کہے کہ میں شیعوں علی ہوں بلکہ شیعوں علی عارفین مؤمنین متبعین سنت سید المرسلین صلعم اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ جمعین میں شیخ نے کہا کہ امام محمد بن اسمعیل بخاری جامع صحیح کے ساتھ جب ایسا فتنہ واقع ہوا اور حاکم خراسان سے ان کے معاملات فتنہ انگیز واقع ہوئے جو کتب طینات محدثین میں فقہ روایات سے منضبط ہیں تو سچوں فتنہ دین کے دعا مانگی کہ اللہم 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 صلعم اللہ علیہ وسلم مغرب و عشاء کے درمیان سر راہ مع ایک جماعت صحابہ رضاکے تو یا منظر میں تو عرض کیا کہ میرے ان باپ فدا ہوں کہ آپ برمان کسطوح میں فرمایا کہ محمد بن اسمعیل کا منظر ہوں رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسوۃ اور واضح ہو کہ ہمارے اصحاب حقیقہ میں سے بعض وہ لوگ جو خالی مسائل اعمال جو اس جاگزاہی ہمدیارات فقہ سے فقہ ہو کر کسی تعصب کی مخالفت کی انھوں نے اس موقع پر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نسبت

اور شیخ نے لکھا کہ امام احمد نے اسناد خود حضرت محمود بن لبید سے مرفوع روایت کی کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ دو باتیں ہیں جنکو آدمی نالوار رکھتا ہو ایک تو موت حالانکہ ایمان والے کے لیے فتنہ میں پڑنے سے موت بہتر ہے اور دوسرے مال 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 ماننا بلا کر بہت 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 روز بروز تر ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہم خذنی الیک فقد شکتہم و سأمونی اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس لے لے کہ میں نے ان لوگوں کو اکتا دیا اور انھوں نے مجھے اکتا دیا ہے اقول یعنی جو کچھ تیری مشیت ان لوگوں کے ساتھ ہے اسی پر یہ خیلنے کو چاہتے ہیں تو مجھے ناگوار ہو جتھے ہیں اور میں بھی ان لوگوں سے ملال آئین ہوتا اور اکتاتا ہوں کیونکہ اہل معرفت ہمیشہ عوام و اکتے بڑے خیالات سے اکتاتے ہیں حالانکہ آنحضرت تو سید العارفین و امیر المؤمنین تھے اور خبردار کہ تو وفات کو مست دیکھو کہ یہ بالکل نصرانیوں کے مشابہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ تم عیسائی ہیں حالانکہ بالکل اٹھے جیسے تو سے کی سیاہی کے کہین آفتابی ہوں ایسے ہی توجب کہ رافضی کہے کہ میں شیعوں علی ہوں بلکہ شیعوں علی عارفین مؤمنین متبعین سنت سید المرسلین صلعم اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ جمعین میں شیخ نے کہا کہ امام محمد بن اسمعیل بخاری جامع صحیح کے ساتھ جب ایسا فتنہ واقع ہوا اور حاکم خراسان سے ان کے معاملات فتنہ انگیز واقع ہوئے جو کتب طینات محدثین میں فقہ روایات سے منضبط ہیں تو سچوں فتنہ دین کے دعا مانگی کہ اللہم 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 صلعم اللہ علیہ وسلم مغرب و عشاء کے درمیان سر راہ مع ایک جماعت صحابہ رضاکے تو یا منظر میں تو عرض کیا کہ میرے ان باپ فدا ہوں کہ آپ برمان کسطوح میں فرمایا کہ محمد بن اسمعیل کا منظر ہوں رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسوۃ اور واضح ہو کہ ہمارے اصحاب حقیقہ میں سے بعض وہ لوگ جو خالی مسائل اعمال جو اس جاگزاہی ہمدیارات فقہ سے فقہ ہو کر کسی تعصب کی مخالفت کی انھوں نے اس موقع پر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نسبت

جاہلانہ مسائل کا بہتان باندھا تاکہ لوگ اُسے بدگمان ہو کر حقارت کی نظر سے دیکھیں تو بقول علامہ سبکی رحمہ اللہ کے تو سب امانت 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 فقیہ 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 دعوائے مانگی۔ اور شیخ نے لکھا کہ زمانہ خروج دجال میں ایسے بولناک و سخت و دشوار امور ہونگے کہ دین کی سلامتی
 جیسے انکار سے دانتوں سے چبانا سخت دشوار ہوگی تو آدمی قبر کے پاس گزرے گا اور کیگا جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ یا ایہذا کیسے کلش
 میں تیری جگہ ہوتا یعنی اس قبر کا مدفون میں ہونا تو بہت اچھا تھا۔ مستحکم کتاب ہے کہ اب تو وہی زمانہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے اسی تو قادر
 قوی و ارحم الراحمین اور تعجبی سے سب بھلائی کی اس بندہ کو آرزو ہو پھر شیخ نے ختم کیا یہ لکھ کر کہ ابن جریر نے کہا کہ بیان کیا گیا ہے کہ اولاد
 یعقوب جنوں نے یوسف کے ساتھ را اور والد بزرگ کے ساتھ کیا جو کیا تھا انکے واسطے انکے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہتھیار کیا
 تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عفو کر کے ان کی خلیات کو بخش دیا قابل الشکر 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 بنیامین 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 الفاظ روانہ کرے۔ ف فی العرائس قولہ رب قد آتینا من الملک الایہ سب
 عزیز و اقارب سے اور تمام دنیا و فیہا سے مجھ کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب تک و تعالیٰ کی طرف رجوع لائے اور کہا
 کہ رب قد آتینا 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 محسوس 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 پھر چیز کو بیچ کر کے عظیم قدرت و عجائب صنعت
 الایہ کی طرف رجوع لائے بقولہ فاطر السموات والارض۔ پھر اپنی مخلوق ہونے سے جناب باری تعالیٰ کے افضال و رحمت پر کامل بھروسہ
 کیا بقول انت ولی فی الدنیا و الآخرة۔ پس دنیاوی انعام و معارف آخروی سلطنت و دیدار عیان کے آرزو پوری کی اور کہا کہ تو فنی
 مسلماً و اکتفی بالصالحین۔ اقول پس وفات تمام مخلوقات سے کم ہو جانا اور کم ہو کر مسلم بنکنا اور وہ اس طرح کہ و جہت و جہی للذی فطر
 السموات الایہ۔ پس خالی کم تو اچھتی ہو کر جہنم میں جانا ہے اسی واسطے کافر کو مردہ کے شبیہ 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 ہون کو
 ناظر نور حق فرمایا ہے اور شیخ نے کہا کہ وفات سے غیبت تمام حادثات و مخلوقات سے انوار الوہیت و جلال ابدیت 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 ماسکین میں داخل کر دے جو الیہ ہیں مستحکم
 کتاب ہے کہ عارف بحر العلوم نے شرح منوی 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 عروہل ہے اقول یعنی مثال اسکی قطرہ و دریا کی بہالت
 پر مبنی ہے جس سے عوام دھوکا کھاتے ہیں اور نبوت انکے کفر تک بلکہ ہر چیز پر پونج جاتی ہے اور یہ پراست فتنہ پھیل گیا ہے اور حق عروہل پاک ہے کہ

کوئی مخلوق اُس سے لمجاوے جیسے قطرہ دریا میں بلکہ اصل اُس کی حدیث صحیح نوافل ہے جو بارگاہِ گذر چکی اور عوام کو نہیں چاہیے کہ اس میں قیاس لگائیں 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 الہیہ میں سننا و بیٹھنا و پکڑنا و چلنا و دیکھنا جیسے بعض نے کہا کہ سہ تو خود حجابِ خودی حافظ ازبیران بر خیز۔ اور دوسرے نے فرمایا یہ احمد اہل کفر 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 کرو تو جس منزلت پر رب کریم ہو چکا وہ خود احسان ہے ورنہ ان خیالات سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور خطرہ و خوف اس قدر زیادہ کہ کفر تک ذہبت پہنچتی ہے تو عوام کو اس سے قطعی پرہیز واجب ہے واللہ تعالیٰ اعلم سہل رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں میں بائین میں سوال ضرورت اظہار فقر۔ کتاب فرض۔ اور کہا کہ میں نے لطیف و رحیم کو مسلم ہو کر بلا تذر و رجوع باسباب سپرد کیا۔ دینوری نے کہا کہ مساکین وہ لوگ جو مساجد و عبادت و لیاقت دیے گئے واسطے حضور کی اور اس سے خلقی و ذہنی رعوت و بشریت ساقط کی گئی ہے۔ ابو سعید القرظی نے کہا کہ قولہ تو فی سلا۔ ایسے شخص کا کلام ہوگا جو مشاق ہو کر سوائے حق عزوجل کے کسی سے مانوس نہ ہو۔ اُس تارہ نے کہا کہ پہلے تعریف الہی کو دعا پر مقدم کیا اور اہل ایمان کا یہی شیوہ ہے اور قولہ انت لہی فی الدنیا و الآخرة میں بیان ہے کہ سر باطنی جملہ مخلوق سے متفیع ہے۔ تیسرے جگہ کہتا ہے کہ اس آیت کا تعلق باسحق سے ایک عافت کے ساتھ یعنی کل آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے چند امور کا شکر ادا دلا یا از اجلہ قید مننت سے رہائی اور سلطنت پر رسانی اور بھائیوں و والدین کی کجائی پس قید خانہ سے نفع طاع تعلق سبب کر است کے ظاہر ہوا اور باقی چیزوں سے سبب بندیدگی کے قلب کا تعلق ظاہر ہوا حالانکہ کمال ایمان زہد ہے کہ دنیا و مافیہا کی کسی چیز سے تعلق خاطر نہیں اس آیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کا باطنی حال ظاہر فرمایا کہ ان چیزوں کو وہ تمسیر صدیق بطور انعام الہی کے دیکھتا اور شکر کرتا تھا مگر تعلق اُس کو کسی چیز سے نہ تھا سوائے حق تعالیٰ عزوجل کے جس نے اُس نے ان سب کو چھوڑ دینے کے یسوعازرائی اور جنت و جوار رب العالمین میں جانے کی صریح تنہائی پس جو لوگ کمال ایمان سے متفیع ہوتے ہیں وہ ہر فرد بشر کے حقوق نہایت رحمت و شفقت سے ادا کرتے ہیں گو با 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 تحت اغیار و شہوت ہو جاتا ہے اور قریب ہے کہ وہ مارڈالین سبب شدت تکلیف صبر کے اور اصل مادہ جدا ہو جاتے ہیں واللہ اعلم کہ عقل و روح کی سعادت میں تزلزل ہوتا ہے لیکن بعد تکمیل کے جب قلب پر تخت سلطنت سے جلوس ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں بغیر 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 گو یا 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 منوی امور ہوتا ہے جیسا کہ حدیث النوافل 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 من لا نقنار لملکہ ولا اوراک لصفہ و ذوالعلیم حکیم شیخ نے کہا کہ اُس تارہ 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 مرفوع کو اللہ تعالیٰ لبت 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 موت کی تمنا کرے

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 ہیں صریح ہے کہ مشاق لعل حضرت آسی جل شانہ تھے۔ یہاں تک یہ نہایت نفیس قصہ جسکی تفسیر دنیا کی ابتداء پیدائش انسانی سے درمیانی کمالات ظاہری و اعلیٰ تکمیل باطنی و حصول سلطنت آخرت کی صلاحیت مع ہتر ازاد 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 اسپر 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 شخص ای ہے جب اس نے یہ احسن القصص جسکی حکمتوں کی انتہا کوئی محنتیں نہیں جان سکتا ہے اسطرح صاف صاف واقعہ بیان فرمایا تو اب انھوں دیکھ لے تو بیشک وہ رسول الہی 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 الہی 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 الْكٰثِرٰتِ ۗ وَمَا كُنْتَ لَدٰیہُمْ اِذْ اٰجَمَعُوْا اَمْرَہُمْ وَہُمْ

یہ سب فیصل کی خبروں میں سے ہے جسکو وہی صحیحہ میں ہمیری باب سے اور نو نہیں تھا الخیزب جب وہ گاتھے تھے اپنا مشورہ کار کا در مالیکہ دے
 یَسْکُرُوْنَ ۝ وَمَا اَلْکَثْرُ النَّاسِ ۙ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِیْنَ ۝ وَمَا تَسْأَلُہُمْ عَلَیْہِ مِنْ اٰجْرٍ ۙ
 کر رہے تھے اور کبھی نہیں ہونگے بہتر آدمی اگرچہ تو جس کیا کرے ایمان لانے والے اور نہیں اٹھتا تو انے اسپر کچھ اجرت
 اِنْ هُوَ اِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝ وَ صَاۤئِنُّ مِّنْ اٰیٰتِہِ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ یَسْتُرُوْنَ عَلَیْہَا وَہُمْ
 یہ نہیں ہے کہ غیبیت سب عالم والوں کے لیے اور بہتری نشانہاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جنہر وہ گذرے جاتے ہیں گروے
 عَنْہَا مُعْرِضُوْنَ ۝ وَمَا یُؤْمِنُ اَصْحٰبُہُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَہُمْ مُشْرِکُوْنَ ۝ اَفَا مِثْقٰلَ اَنْ
 ان نشانوں سے نمونہ ہیں اور زمین ایمان لاتے بہتر انہیں کے اللہ پر گرا کر وہ شرک کرتے رہتے ہیں کیا ہر ڈرہو لیے اس بات سے
 تَاْتِیْہُمْ غَاشِیٰۃٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِیْہُمْ السَّاعَۃُ بَغْتًا وَہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۝
 کہ آجائے انپر جہا جانے والا اللہ کے عذاب میں سے یا آجائے انپر قیامت ایمانک اس حال میں کہ انکو کچھ آہٹ نہ معلوم ہو

ذٰلِكَ یہ 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 لوگوں میں تذکرہ بھی باقی نہیں رہا صرف خاص خاص تواریخ میں مخصوص ایک قوم بنی اسرائیل کے پاس مخزون ہے جسکی کہ یہود نے یہ خیال کر کے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصہ موٹے سے و فرعون یا صالح 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 جانا صرف شاعری و کنواروں کی حرکات و کشت 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 بید 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 جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی ناک

۱۱۸
۵

خاک آلود کی 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 منہ 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 آہی 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۔ من انباء الغیب غیب کے اخبار میں سے ہے تو چینیہ ایسا ہے اس کو ہم وحی فرماتے ہیں تیری طرف۔ اور بعض دیگر قصص میں فرمایا۔ ما کنتم تعلمہا انت ولا قومک من قبل ہذا۔ 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 واقع نہ تھا کیونکہ برلا ان سے کہا گیا تھا تو اگر کوئی واقع 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 لحد بہتان باندھتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل وغیرت سے سن لیتے تھے محض ان لحدوں 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 کروردن معترض بہا براسی طرح نقل کرتے حالانکہ بیان ایک بھی معترض نہیں ہکا کہ یہ جھوٹ ہے فلان شخص جانتا تھا یا عرب کہنے کہ فلان سے تو نے سنا ہے حالانکہ کمال حیرت سے اپنے خیالات کے موافق کہتے کہ کوئی جن بکھلا ہے تو وہ لوگ یہ اعتراض نہ کرتے کہ فلان آدمی جانتا اور تم اس سے سیکھتے ہو جو اسوقت کے لحد نے بالکل انصاف بیٹ کے بالکل عقل و نقل کے خلاف بہتان باندھا اور اس کا بہتان ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ تو کبھی پیدا نہیں ہوا معنی فرضی بات ہے اور تمام متواتر خبر کچھ جھٹلا دے تو سوائے اسکے کہ وہ بالکل شر پر ہے انصاف جاہل ہے اور کیا کہا جاوے پس سچ بات یہ ہے کہ جو خبر متواتر ہو اس کا 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 مرنہ کے یہودی اپنے دشمنوں پر آپ کے نام کی برکت سے فتح مانگا کرتے تھے کما قال تعالیٰ وکالما من قبل یستغوثون علی الذین کفروا فلما جاہلوا فکفروا بہ الا یہ۔ تو قوریت میں صریح آپ کے فضائل و کمالات و معارف و نشانات سب موجود تھے اور انھوں نے تحریر کر کے اصل کو ضائع کر دیا۔ کیونکہ ان کے منہ پر فرادیا گیا کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ 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 زغہ 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 مکر وہ دوسرا ہو گا تمہاری شناخت اس سے نہیں ملتی پھر کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہ ہو گا پھر اگر کوئی شخص نا انصافی سے مدعی ہو کہ ان میں سے کسی نے انکار کیا تو وہ بھی کروردن کی زبانی متواتر ثابت کرے جیسے ہم متواتر ثابت کرتے ہیں ورنہ اگر چند اوراق میں کچھ دیوے اور کے کہ اسے زانہ کا انکار ہے تو وہ فریبی جھوٹا ہے متواتر کہاں ہوا اور کروردن دشمن موجود تھے تو انکار چھپا ہوا نہیں رہ سکتا اور متواتر ہے ہی معنی میں کہ سب کو اسکا علم ہوا اور یہاں تو انکار کرنے والا ایک بھی معلوم نہیں ہوا۔ اسی طرح قصہ یوسف علیہ السلام قوم عرب میں سے کسی کو معلوم نہ تھا اور کسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا اور یہ یقین متواتر ثابت ہے تو ظاہر ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذلک من انباء الغیب یہ قصہ اخبار غیب میں سے ہے یعنی ایسے واقعہ کو تو نہایت صحیح و صاف بیان فرمانا ہے جو تجھ سے غائب تھا۔ نوحیہ الیک ہم اسکو تجھے 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 واقعہ تو ضرور ہم تجھے وحی فرماتے ہیں نہ تو ہم کہتا ہے کہ اگر کسی سے سنا بیان کرتے اور یہ دعویٰ

کرتے کہ میں وحی الہی سے غیب کی خبر بیان کرنا ہوں تو کس قدر نصیحت و شرمندگی کی بات ہوتی پھر ذرا نامل سے دیکھنے والا شیطان دوسرے
 سے الگ ہو کر اوصاف کر گیا کہ اول دعویٰ نبوت تو وہ ہوتا جس سے سنا علاوہ اہل بیان ایسے بیچ معجزہ طریفہ سے کہ ہر ظاہری بات میں بکثرت
 المرار جو آدمی کی دنیاوی زندگی حالات سے آخرت تک کے خطرات نفس و دوساوس جو کچھ اس راہ مستقیم میں پیش آتے ہیں سب کا اشارہ و
 اس کے علاج مندرج ہیں یہ سوائے عالم الغیب کے کون جانتا ہے اور میں علماء اسلام سے کہتا ہوں کہ راہ مستقیم بر ثابت قدم ہونے
 سے نور معرفت کے اچک لینے والی چیزیں جو تم کو مختلف اوقات و حالات میں پیش آتی ہیں تم نے خوب دیکھا کہ قرآن پاک میں یہ عیب
 اور اس کا علاج کیسے معجزہ سے موجود ہے تو تم خوب جانتے ہو کہ کلام الہی جو مجزہ ہے اور نظم و معنی ہر طرح معجزہ ہے اس کا بڑا معجزہ تو
 یہ علم غیب ہے جس سے وہی واقف ہو سکتا ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و ہدایت سے آنکھیں عطا فرمائیں اور کافروں کو عاجز کر دینے
 کے لیے بلاغت کلام نہایت کافی ہے کہ اگر ازل سے اب تک کوئی عمر پارس اور تمام درختوں کے قلم بنا کر سمندرون کی دوات سے مشق کرے
 تو قسم اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہو کہ کبھی اس نظم کے مثل نہ لائے اگرچہ سب آپس میں بدکار بن جاویں یہ تو نکاح حال
 ہے جو فصیح عرب ہوں پھر نصرانی و یہودی جنکو زبان سمجھنے کی بھی لیاقت نہیں ہے بلاغت سے کیونکر اور کس کتھ سے بحث کرتے ہیں اور بہانہ تو نظم
 معجزہ حسی اور معانی معجزہ معنوی ایک سے ایک اعلیٰ ہے اسی واسطے حدیث صحیح میں ہے کہ مجھے نہیں ہے کہ قیامت کے روز حقیقی ایمان والے
 میرے ساتھ میں بہت ہوں گے بہ نسبت دوسرے انبیاء کے کیونکہ ہر پیغمبر کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ اس کے مثل پر بشر ایمان لایا جیسے موسیٰ
 بادراک حسی و اللہ اعلم اور میں جو دیا گیا وہ وحی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمایا ہے جن تعالیٰ نے ان پر منکروں کو تنبیہ کرنے کے
 لیے فرمایا۔ وَمَا كُنْتُمْ لَدَيْهِمْ تُؤْمِنُونَ تھان لوگوں کے پاس اِذَا جَمَعُوا لَمْ يَرْهَبْهُمْ جَب انھوں نے اپنے مشورہ پر اتفاق کیا تھا بیٹھے
 برادران یوسف علیہ السلام نے قتل وغیبرہ اختلاف کے بعد اتفاق کیا کہ کنوین میں ڈالیں۔ وَهَلْ يَكْفُرُونَ اور ان کی حالت یہ تھی کہ
 مگر گانٹھے تھے۔ باپ سے جنگل کے سیر کرنے کے ہانے لاوین اور حبت میں ڈالیں جو ایسا کنواں ہے کہ اس میں کول میں جگہ ہی ہے کہ جو
 گرنے ڈوب نہ جاوے بلکہ کول میں رہے اگرچہ کچھ چوٹ آوے تو یوسف جب خود اٹار دیا جاوے تو چوٹ بھی نہ آوے گی وہاں
 رہیگا کوئی مسافر نکال لے جائیگا جب تک نہ لے جاوے تب تک کھانا ہونچا دیا کرنا۔ مراد یہ کہ ان کے پاس مشورہ میں شریک
 نہ تھا تو ضرور تونے ہماری وحی سے بتلایا اور اس میں منکروں پر تعریض ہے کہ کیسے مضطرب ہو اس میں خوب جانتے ہیں کہ ٹھیک خبر دینا
 یا مشاہدہ سے ہو یا علم تواریخ وغیرہ سے خوب جانتے ہیں کہ قوم میں نہ کوئی واقف نہ تاریخ اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض امی
 تو پھر کیا یہ سمجھتے ہیں کہ تو ان کے پاس موجود تھا جو وحی پر ایمان نہیں لائے ہیں کیونکہ یہ توصاف معلوم ہے کہ تو وہاں نہ تھا اور اس سے زیادہ
 ان کو یہ صریح ثابت کہ نہ تو نے تاریخ دیکھی اور نہ کسی سے سیکھا پھر شیطان ان کو بہکا تا ہے کہ جن سیکھتا ہے۔ انہر لازم ہے کہ اس
 اہ قصص و اس کی شان دیکھیں اور مائیں کہ ہمیں بلکہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لانا ہے۔ آنحضرت صلعم نہایت شفقت سے
 خاص کرتے کہ لوگ ایمان پر ہو جاویں اور صحیح میں ہے کہ ایک نے آگ روشن کی رات میں تو کثیر سے پتنگوں نے اس میں گرنا شروع کیا
 وہ ہر چند ہٹاتا اور دفع کرتا ہے کہ وہ اس پر زور کر کے کہے پڑتے ہیں اسی طرح سیرا حال ہے کہ میں تمہاری مکر میں پھونکے تنکو دوزخ
 میں لڑنے سے روکتا ہوں مگر تم سرکشی سے ایمن رہے پڑتے ہو۔ اور واضح ہو کہ عرب میں دستور تھا کہ جب قوم پر کوئی دشمن وغیرہ کے ناگام حوم کا
 سخت خوف کسی کو معلوم ہو جاتا تو وہ تنگا ہو کر چلا تا پس قوم سب آگاہ ہو کر راقی رات بنو بست کرتے تھے پس حدیث صحیح میں ہے

کہ قرآن نے ہم عالم کو تہذیب کی تلقین فرمائی ہے اور ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے اور ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے اور ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے

یہ ایک آیت بھی نہیں کی اس زمانہ میں کسی کا دعویٰ کرنا کہ میں ایک مثل بنا سکتا ہوں اکل دعویٰ باطل ہے یہ معجزہ علی گینوی معجزہ

کہ جس قوم کو اس کے نذیر نے آگاہ کیا سب لوگ مختلف ہوئے بعض نے اس کو سچ مانا اور اپنے کو بچایا تو عاقبت میں رہے اور بعض نے جھٹلایا تو آگاہ ہجوم دشمن سے خواری و ہلاکت میں پڑے یوں ہی میں تمہارے لیے نذیر بیان ہوں لاشارہ کیا کہ مجھ پر بے 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۔ یوں ہی بہت احادیث میں کہ آپ نے نہایت کرم اور کمال شفقت سے قیامت تک والوں کو غلوں 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 بیچ بلکہ قید خانہ دیکھ کر اُس کی آرزو میں دعا مانگی اور بلا کی و بربادی اُس 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 أَكْفَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اے اکثر الناس بو مینین ولو حرصت علی ایمانہم۔ اور نہیں ہونے والے بہتر سے آدمی مومن اگرچہ تو حرص 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 ہے کہ جو شخص کسی مجرم کی سر آکو آنکھوں سے دیکھے کہ اسپر بیدار سے جاتے ہیں اور وہ بے بس بندھا ہوا ہر بار کی چوٹ پر مالہ و فریاد کرتا ہے اور اُس 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 چھانسی پر چڑھانے کا حکم ہوا تو کیسا ہی دشمن ہوا سپر ترس کر کے چاہیگا کہ یہ کج 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 بعضے ایسے تھے کہ اُن کے سمجھانے پر اُن کی قوم ناہجار اُن کو تپھروں و دامنوں سے زخمی کرتے کہ خون جاری ہوتا پس وہ خون پونچھنے جاتے اور کہتے جاتے کہ اے میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں یہ کمال شفقت ہے۔ یہاں تک تو انکا امرکان تھا پھر اگر اسی طرح انجان مرنے تو پیغمبر کے قابو سے باہر ہونے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنھوں نے میرے ساتھ شکر کیا انکو نہیں بخشونگا اور فرمایا و یعیل الرحمن علی الذین لا یعقلون۔ یعنی عذاب سخت اللہ تعالیٰ اُن پر ڈالتا ہے جن میں کچھ نہیں ہے یعنی نورانی عقل سے معرفت نہیں ہے اسی واسطے کمال شفقت سے پیغمبر چاہتے ہیں کہ قبل موت کے ایمان لاویں ولین بہتر سے اسقدر کفر پڑے ہوئے عقل کے دشمن بجاتے ہیں کہ عناد سے کفر پر مصمم رہتے اور کہتے ہی معجزات دکھلانے جاویں 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 ہر 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 نُنسِئُ لِقَوْمٍ عَصٰیہِمْ مِّنْ اَجْرٍ اور نہیں مانگتا 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 ایجو ایک وہ ہوتا کہ اپنی دنیاوی عرض کے لیے ایسا کرتے ہیں تو نے دنیا بالکل چھوڑی اور حقد رخر اُن و اموال آتے ہیں سب لوگوں پر یکم کر دیتا ہے حدیث صحیح میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ایک درم نہیں رکھتے تھے اور کبھی دونوں وقت تہائی پیٹ بھر کے نہیں کھایا اور باوجود اموال غنیست و عشر و خراج کے بھی فرش سونے کا اونے ہم لوگوں کے مثل نہیں بنایا پس قطعی ظاہر ہے کہ یہ قرآن جسکے آداب و اخلاق نہایت نفیس ایشے درج سے ہیں

سورۃ الرحمن میں سے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کس چیز سے نصیحت فرمائی ہے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں اس نصیحت سے نصیحت فرمائی ہے کہ تم اپنے مال و اولاد سے بچو۔

خالص نصیحت و محض لوگوں کی تہذیب و تاشنگی آخرت کے لیے تھا لہذا قال تعالیٰ - اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ نَّبِیِّنَ ہِیَۃِ قُرْآنٍ مَّکْرُومٍ و
 وَعِظًا لِّلْعٰلَمِیْنَ تمام عالمین کے لیے کسی شخص کی خصوصیت یا کسی قوم کی خصوصیت نہیں ہے اس میں امریکہ، ترک و فرنگ و روس و مصر
 و فارس و ہند و یورپ و ایشیا سب مثل عرب کے ہیں سب کا استحقاق برابر ہے بخلاف دیگر کتب مادی کے انکا پیغمبر ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا
 تھا حتیٰ کہ توریت و انجیل بھی فقط اولاد حضرت یعقوب کے لیے تھی لیکن آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت گورے کالے سب کی طرف
 یکساں ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ دشمن بن کر نہیں بلکہ انصاف کی نظر سے تمام قرآن مجید کو دیکھیں اور اپنے آغاز و انجام اور پیدائش و موت
 و دنیا کی آرائش و فنا اور آخرت کی نعمت و لقا اور اللہ تعالیٰ کی پاک صفات و اسلی نشانیاں و علامات عقل کی آنکھوں سے دیکھیں غافل
 نہوں اور پروردگار رب العزۃ ان لوگوں کی غفلت سے انکو بیدار فرماتا ہے بقولہ وَصَاۤئِن مِّنْ اٰیٰتِہٖۤ اَوْرِیْہِیۡمُ نِشٰنِیٰنَہِیۡنَ . فِی
 السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَسْمٰوٰنَ و زَمِیۡنَ مِیۡنَ . یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَیۡسَ لَہٗۤ اَیۡۡتٌ مِّنْہٗۤ اِلَّا لَعٰنَہٗۤ اَلۡیۡمَۃُ وَہُمُ
 عَنْہَا مُعْرِضُوۡنَ اور وہ ان نشانیوں سے تمھوڑے بولے ہیں۔ یعنی آسمانوں میں کواکب و سیارات و افلاک و مہرورات و شمس
 و قمر سحرات ہیں اور زمین میں قطع متجاورات کوئی شیرین میوہ آگانے والی اور بعض کھیتی آگانے والی اور بعض ریتی اور بعض شوربجات
 ہیں بعضے حدائق و جنات اور کین جبال و راسیات اور تمام زمین کو محیط بحار و اخراجات ہیں اور حیوانات و نباتات و جمادات عجائب
 مخلوقات احیاء و اموات ہیں پس یہ لوگ اگر ان کو دیکھتے ہیں تو اپنے ماکل و مشروبات و دیگر مہوسات فلوات و جواہرات کے نظر
 سے دیکھتے ہیں اور حسن قدرت خالق مخلوقات سے محض غافل حالانکہ ہر ایک چیز اس کی عجائبات اپنی واحدی قوم باقی دائم
 پاک پروردگار کی قدرت و صنعت کے نمونہ جات ہیں اس کی توحید کے آیات ہیں پس اگر غور سے دیکھتے تو جانتے کہ خالق عروج و سفل
 وہی واحد قہار ہے اسی کے قبضہ قدرت میں سب سحرات میں کوئی چیز اس کے مثل قادر نہیں اور سب چیز فانی ہے کوئی اسکے شریک
 نہیں وہ بیجا و جور و سب سے پاک ہے اس کی مشیت کے سامنے کسی مخلوق کی کچھ مجال نہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ وہ کیسا پاک پروردگار
 ہے کہ جس سے انکار کی کسی کو مجال نہیں اور جب وہ موت دے تو کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب پوچھا جاوے کہ یہ آسمان و زمین
 کس نے پیدا کیا اور یہ مختلف رنگ روپ کس نے بنائے اور یہ نظام عالم اس ترتیب و انتظام سے کس نے رکھا تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 نے جیسا چاہا پیدا کیا پھر کچھ غور نہیں کرتے کہ یہاں تک تو جیسا اس نے چاہا وہی ہوا پھر آگے کسی اور کے چاہتے کے موافق کیوں ہوگا
 وہی ہوگا جو وہ چاہے تو رزق وہی لے گا جو وہ چاہے اور اولاد وہی لگی جو وہ پیدا کر دے اور اس کا ارادہ و حکم قدیم ہے تو ہر ایک
 کے واسطے ہر چیز مقدر ہے اس کی ذات و صفات میں تغیر نہیں اور اس کا علم محیط اس سے کہیں کسی وقت ایک ذرہ پوشیدہ نہیں
 کوئی اور کچھ کہ نہیں سکتا اور کسی کو مجال ہونے کی نہیں اور وہی بولے گا جو وہ چاہے اور کسی کے بولنے سے کچھ تبدیل و تغیر نہ ہوگا پھر کسان
 بھلے جاتے ہو کہ جو بتوں سے مانگتے ہو اور کمان بھکتے ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرا خدا بناتے ہو اور کمان بھکتے ہو جو بتوں سے
 خیال ہے کہ یہ پیغمبر ہماری قسمت بدل دین گے یہ تو بالکل ایمان و اعتقاد کے خلاف بات ہے تو تم ایمان لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ علم و
 خیر قدیم ہے جو اس نے چاہا وہ قدیم سے مقدر و ہر وہاں تغیر و تبدل نہیں ہے اور پیغمبر وہی عرض کر سکتے ہیں جو وہ چاہے اور اسی وقت تمھ
 سے بول سکتے ہیں جب وہ چاہے تو پھر ایمان کے خلاف کیوں بتاؤ کہ تم ہو۔ ایک طرف ایمان کا دعوے زبان پر اور ایک طرف خیالات و
 اعمال میں شریک ہو اسلئے حق موعول نے فرمایا۔ مَا یُؤْمِنُ اَکْثَرُھُمْ بِاللّٰہِ اَوْرِیْہِیۡمُ نِشٰنِیٰنَہِیۡنَ لَآئِہِیۡمُ نِشٰنِیٰنَہِیۡنَ کے اللہ تعالیٰ پر

اَلَا وَهٰؤُلَاءِ مَشْرِكُوْنَ بِرَبِّكَمْ ۚ وَرَبُّكَمْ عَلٰٓمٌۭ بِمَا يُشْرِكُوْنَ
 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 زنا۔ ال و ذر و اس حال کا متحد ہوتا ہے تو حالت ایمان وہی شرک کی حالت ہوئی حالانکہ دونوں کا مجتمع ہونا
 محال ہے۔ پس یہ اصل سوال ہے جبکو مفسرین نے مشکل خیال کیا اور ترجمہ 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 مسنداً رایت کیا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس نے تم کو
 پیدا کیا اور کس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے۔ پس یہ تو ان کا ایمان ہے۔ اور وہ 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 الالبقرہ یونالی 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 عزت کا انکار ہے جبکہ نیک بندوں کے قبضہ میں یہ اختیار ثابت کیا کہ وہ سے چاہیں تو ہمارا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس
 بڑھا دیں تو موثر و مثبت و قدرت والا مولیٰ اللہ تعالیٰ کے اور وہ کو بھی ثابت کیا اور انکو لائق 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 مینا کہتے اور اجبار و رہبان
 کو حاکم جانتے اور جیسے نصرانی کہ باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مینا کہنے کے موثر سمجھتے ہیں کہ وہ چاہے تو ہم کو بختہ ایڑ کا لگے 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 جتنس 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 حماقت ہے کیونکہ جو خالق ہے
 وہ مخلوق سے پاک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل ہزاروں پیدا کر سکتا ہے تو مینا کرنے کی کیا ضرورت تھی اور مینا باپ کا مثل ہے
 تو خالق کو مثل مخلوق کے بنایا اور جو رو اپنے خاوند کے ہمسرہ تو یہ اس سے زیادہ بہ اعتقاد 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 باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے روئے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سے زبان سے نہیں نکال سکتے ہیں پھر باوجود
 ایسی ظاہر باتوں کے جب ان لوگوں کا یہ عقین و اعتقاد ہے تو کس قدر کھلی ہوئی حماقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ سے تمہیں صاف 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 دیا یعنی حکم فقط اللہ تعالیٰ کا ہے لقولہ تعالیٰ ان احکم 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۔ من 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 مٹا 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 وہی کونے کی قوت ملے گی ورنہ وہی کو دنیا تو درکنار خالی دعا کرنے کی قوت نہیں حاصل ہو سکتی کیونکہ خالق فعل اللہ تعالیٰ ہے یا جیسے کسی عالم سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ پھر میرا بند عطا دین یعنی جو تم فراوہم 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 نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے معنی میں حضرت ابن عباس کا قول مذکور نقل کیا اور کہا کہ ایسا ہی قول مجاہد و عمرہ و عطاء شیبی و قتادہ و عجاج و عبد الرحمن 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 تلک و الملک۔ یعنی بدل و جان ہم نیری عبادت میں حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایسے شریک کے جو خود تیرا ہی تو اسکا مالک ہے 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 اُنہے کہتے قد یعنی بس بس اب نہ بڑھاؤ مترجم کہتا ہے کہ لبیک لا شریک لک ایک ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اسی قدر اعتقاد ہوتا 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 شرک 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 کہتا 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 ہوا 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 باللہ کے معنی وہاں ہی لایمان باللہ 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 بھو لانکہ 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 کا اقرار نہیں کیا کیونکہ حقیقی خالق کا تو کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح جب نصرانی نے کہا کہ اللہ وہ ہے جسکا عیسے بیٹا ہے تو اسکا اللہ اسکی گمان کا ہوا کیونکہ حقیقی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ممکن نہیں وہ پاک ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا و یؤمنون الا الظن و قال تعالیٰ و یاتبع اکثرہم الا الظن ایہین سے ثابت ہوا کہ نصرانی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کا بھی معتقد نہیں کیونکہ وہ ایسے عیسائی کا معتقد ہے جو بیٹا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ و رسول ہے صلوات

اللہ علی نبینا وعلیہ وعلی جمیع المرسلین۔ اس بیان سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ آیت تمام منافقوں واہل کتاب وریاکاروں وغیرہ سب پر بھی صادق ہے حتیٰ کہ جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ذات و صفات میں علانیہ شریک کرتے ہیں ان پر بھی صادق ہے چنانچہ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ حسن بصری رحمہ نے اس آیت میں کہا کہ یہ منافق کا حکم ہے کہ لوگوں کے دکھلانے کو عمل کرتا ہو حالانکہ 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 میں اور اللہ تعالیٰ نے انکے ایمان کی صریح نفی کر دی جیسا کہ آیت کریمہ اور پند کوڑ ہوئی۔ اور بعض مفسرین نے ان کے مومن و شریک ہونے کی یہ توجیہ کی کہ جو کتاب موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر نازل ہوئی اس کو ان کو ایمان لانے والے ہونے اور جب اپنے عالموں اور درویشوں کی تقلید کی تو شرک ہوئے کہ سچ بیٹا ہے اور عورت بیٹا ہے۔ اقول انبیاء و کتاب پر کمان ایمان لانے جبکہ ان کی توجیہ نہ مانی بلکہ ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا اور بن مشرک۔ قول چہارم یہ کہ شرک خفی سے مشرک کا بیان ہے اور بن کتاب ہونے کی یہ بطریق نفیم 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 ایسا ہوتا ہے کہ کرنے والے کو خود معلوم نہیں ہوتا تو اس میں عفو الہی کی اُمد ہے وہ دائمی کا فرد محض منکرون کے بیان میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ داخل نہ فرماوے اور اس شرک خفی کی تفصیل دراز ہے در انواع مختلف ہیں اور بعض بہ نسبت بعض کے زیادہ خفی ہے لیکن اس قدر سمجھنا ممکن ہے کہ صفات الہی جہت میں ہر صفت میں 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 پر کونڈا کرو تو بہت مال لے گا اور رزق میں فراخی ہوگی تو بھی اس کے نزدیک ہے اور اگر کسی تاجر نے کچھ کام کیا اور اس کے یقین میں ہے کہ اس کا سے مجھے اس قدر رزق لے گا یا کاشتر کرنے کھیتی سے یا توڑنے تو کسی سے تو یہ شرک خفی ہے بخلاف اس کے بارش سے کہتی آگنے کا یقین 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 ہوا کرتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بارش کو کھیتی آگنے کا سبب ظاہر کر دیا ہے پس یقین کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عالم میں بارش سے کھیتی آگنا ہے پس جب پانی پڑا تو اس نے زعم کیا کہ موافق عادت الہیہ کے اب کھیتی آگنی 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 نہ ہو بلکہ مثل مشرکین عرب کے مضر یا بنو کندہ۔ اس ستارہ سے ہم پر بارش ہوئی یا انبت الزرع البقل۔ ربیع نے گھاس کھیتی آگنی تو یہ شرک جلی ہے۔ اب میں ان احادیث پر اکتفا کرتا ہوں جو شیخ ابن کثیر نے تفسیر میں وارد فرمائی ہیں۔ عروہ رحمہ نے کہا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک بیمار کی عیادت کو گئے جب اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے بازو پر بونٹے کا تسمہ بندھا ہوا ہے پس اسکو توڑ پھینکا یا علیحدہ کر دیا پھر یہ آیت پڑھی دیا میں کشریم اللہ الا انکم مشرکون متحسبم کتاب کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آیت کریمہ کے معنی میں یہ بھی داخل ہے حالانکہ یہ شخص مسلمان تھا جبکہ عیادت کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے مگر یہ تسمہ جہانڈھا شرک تھا پس اگر شرک جائز ہوتا تو کفر نہ جانا لیکن مرض کے لیے باندھا تھا اور واضح ہو کہ دو کرنا ہے جانچ کر کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے شرک نہیں ہے اور توہم کا باوجود اس سمجھنے کے کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے شرک ہے اور فرق دونوں میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو غفلت و حواس پر کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور جو اس سے معلوم ہے کہ سرد لغم بڑھنے سے گرم دو جو لغم پانے میں مستعمل ہے دینا اللہ تعالیٰ کے حکم پر کام

کہا ہوا بخلاف تسمہ باز و برآمدنے کے کہ کوئی دلیل اسپر قائم نہیں اور نہ 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 نہ ہو گا جیسے عود صلیب و بعض جو اہر کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے
 یا جیسے نانا کہ سیلان ہوا و لعاب کا زہر لہا ہوا جذب کرنا ہے باذن اسی عزوجل تو کچھ مضائقہ نہیں ہے بخلاف اس کے نا دعلیٰ کے کندہ
 حرفت پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے اور جو لوگ تجربہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں 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 تم کھائی اس نے شرک کیا و اہل الترمذی حسنہ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حلف لغوی میں ہے جیسے کہتے ہیں کہ قبری جان
 کی تم اور میرے سر کی تم 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 عام معنی 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 والتامم 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 بیچا نہ جساتے اور وہاں سے آتے تو دروازہ پر پونچکر
 لٹکھارتے ہاتھو کتے تاکہ اتفاق سے ہم لوگوں کی حرکت ایسی نہ دیکھیں جو انکو ناگوار معلوم ہو پس ایک روز آپ آئے تو عادت کے موافق لٹکھا رہے
 اور گھر میں میرے پاس ایک بڑھیا 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
 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 پھرتی تھی اور
 چونہ ہیا تھی پس میں فلان یہودی کے پاس جاتی وہ رقیہ کر دیتا پس جب وہ رقیہ کر دیتا تو پھرتی تھی پس جواب دیا کہ ارے یہ
 فقط شیطان کی حرکت تھی وہ تیری آنکھ میں اپنے ہاتھ سے چوسکتا تھا جس سے اسکی کیفیت ہوتی تھی پس جب یہودی کا فر نے رقیہ کیا تو وہ
 ہٹ جاتا تھا۔ اور کہے 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 شفا لا تغادر سقما۔ یعنی دور کر دے اس دکھ کو اسے رب آدمیوں کے شفا دہرے اور تو ہی شافی ہے
 شفا وہی ہے جو تو شفا دہرے ایسی شفا دہرے کہ کچھ سقم نہ چھوٹے۔ رواہ احمد ترجمہ کتابہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ گنڈے تولہ وغیرہ میں جو لوگ
 اثر بیان کرتے ہیں اور اپنا تجربہ ظاہر کرتے ہیں وہ قہر اسی عزوجل میں گرفتار ہیں اس طرح کہ اپنے 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 جنتی ہوں میں انھوں نے اُسکو اور اسکے تجربہ کو پھٹکا دیا اور عقل پر ثابت قائم ہے
 اور اللہ تعالیٰ عزوجل پر ایمان کے ساتھ اسکے فضل و ہدایت سے ثابت ہے اور جن لوگوں کے حق میں بدبختی لکھی تھی انھوں نے اسکا کنا ان کر اپنا
 ایمان کھویا پس یہ آدمی بدبخت اور دن 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 شل ہوں۔ شکر کے حق میں لٹکانے میں اور اتفاقاً کسی نے کہ یہ باہر بیچا نہ جساتے اور وہاں سے آتے تو دروازہ پر پونچکر

تہذیب و تہذیب کے لوگوں کے گھون میں شل ہوں۔ شکر کے حق میں لٹکانے میں اور اتفاقاً کسی نے کہ یہ باہر بیچا نہ جساتے اور وہاں سے آتے تو دروازہ پر پونچکر

جو ایمان رکھتے ہیں اور یہ وہ لوگ جو کفر و نصرت و ہودیت وغیرہ سے امتد کفر و شرک میں مبتلا ہیں انکو گنڈے تعویذ پر عقائد لا کر شرک کرنے سے وہ بے پرواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شیطان سے محفوظ فرماتا ہے یعنی شیطان بھی قبضہ قدرت آہیہ جل جلالہ میں مخر ہے اسکو خود کوئی طاقت نہیں ہے پس ایمان والے بندے اپنے پروردگار سے عاجزی سے عرض کرنے میں کہ اے رب ہمارے ہم تمہی سے تیرے قہر و غضب سے پناہ مانگتے ہیں اگر چہ ہمارے اعمال برے ہیں اور ہم خطاوار ہیں کہ تو غفور رحیم ہے ہم کو بخشدے اور ہم سے درگزر فرمادے پس اللہ جانہ تعالیٰ رحم الرحمن انپر ہمیشہ رحم فرماتا ہے اور ان کے پہاڑ سے کناہ بختا رہتا ہے پس جب قہر نہیں تو قہر کا طور بذریعہ شیطان کے تسلط کے انپر نہیں ہو سکتا بھجان من بحیرت العقول فی شانہ لا آلمہ الا ہوا 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 عبادت کو حاضر ہوا آپ مجھے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کوئی تعویذ لکھیے آپ نے فرمایا کہ میں تعویذ لکھاؤں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کچھ لکھاوے 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 ربا دہوا اور واضح ہو کہ ایک جماعت علمائے تعویذ میں تفضیل فرمائی ہے اس طرح کہ تعویذ دوم کے ہیں 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 دایمل 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 آیت میں سے بعض لفظ و کلمہ کسی مقام کا اور دوسری آیت کا یا یہ سلسلہ آیت کو ملا دیا گیا جیسے اکثر جالبون کے پاس دیکھنے میں آئے تو بھی حرام و شرک ہو گئے اور اگر آیت صحیحہ طاقہ سے ہیں اس قسم کی تحریف و تغیر و تبدیل نہیں ہو تو دیکھا جاوے کہ اگر اسکی نیت ہے کہ اس کلام شرک کی برکت بچے کے ساتھ ہے جو پڑھ نہیں سکتا ہو تو مضائقہ نہیں ہے اور اگر شرک کا خیال ہے تو نہیں جائز ہے اور شرک کا خیال یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے دروغ حکایتیں بنائی ہیں کہ اس سے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تو یہ علم غیب کی بابتیں رسول اللہ تعالیٰ واسکے 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 یا تو اللہ تعالیٰ اسکے لیے پورا نہ کرے اور جس نے ودعہ لکھا یا تو اللہ تعالیٰ اسکے لیے ودعہ نہ کرے اقول جب یہ بدعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے تو خلاف جو اس نے تمیر لکھا یا قطعاً اسکو فائدہ نہ ہوگا مگر آنکہ بے ایمان ہووے اب ہر رہ رضی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک سے پاک ہے پر وہاں 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 اصل کلام اغنی الشکر عن الشکر ہے یعنی جتنے لوگ میرے ساتھ شرک بنائے جاوے ان سب سے میں پاک ہے پر وہاں اس عمل کو میں ہمیشہ چھوڑ دوں گا پس عامل اپنے شرک کے ساتھ رہ جائیگا۔ اور امام احمد کی روایت میں ہے کہ قیامت کو منادی ندا کرے گا جسے کسی کام 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 بچاوے 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 دونوں 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 کرتا ہوں ان میں سے کوئی چیز تیرے شرک سے بڑھ کر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ رسول اللہ شرک سے بڑھ کر کیا ہے فرمایا کہ یہاں کاری یعنی دوسرے کو دکھلانے کے واسطے کوئی نیک کام کرنا پس قیامت کو حکم ہوگا کہ اے

ریا کار و جاؤ جنکو دنیا میں دکھلاتے تھے دیکھو ان کے پاس تم کو کچھ ثواب ملتا ہے جسبم کتاب 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 بڑھ کو نئے مکان میں نہ آنا اور یوں ہی سبکدوں کی تعداد مختلف شہروں و ملکوں میں پہنچ گئی 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 عت گناہ کا کفارہ کیا ہے فرمایا کہ یوں کہے کہ اللهم لا تخیر لای خیرک لا طیر لاطیرک ولا آک غبرک۔ یعنی اے پروردگار میرے بھلائی کہین سے نہیں سوائے تیرے بھلائی دینے کے اور شکون کچھ نہیں سوائے تیری قدرت معذرت تاثیر کے اور آگ 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 قیس 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 نکلنے کی راہ بتلاؤ نکا ایک روز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسام 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 پختہ ہے پس بعضے 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 اتا لغو ذک من ان شرک بک شیئاً لعلہ و نشتغفرتک لما لا نعلم۔ یعنی اے پروردگار ہمارے ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں کہ جان بوجھ کر ہم تیرے ساتھ کچھ شرک کریں اور مغفرت چاہتے ہیں ایسے شرک خفی سے کہ جو ہم سے صادر ہو جاوے کہ ہم اس کو جان نہ پاویں مترجم کتاب ہے کہ پوچھنے والے حضرت ابو بکر نے جیسا کہ امام ابوعلی موصی نے اس حدیث کی روایت میں پتہ پایا ہے اور اس کو ابو القاسم نبوی 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 ولینک ان لایک ان لا انت اعوذ بک من شر نبتی ومن شر الشیطان وشرک۔ 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 یقینی گواہی زبان سے ادا کرتا 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 ہے کہ اور اس بات سے کہ میں اپنے نفس کو بدی میں داخل کروں یا بدی کسی دوسرے مسلمان کی طرف پہنچاؤں (جسبم کتاب 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 عمال و مال و ایمان کی حفاظت کے لیے شرک و اس کے جسلہ اقسام سے سخت پرہیز کریں تاکہ

آخرت کی بادشاہت و رضائے رب العزیز سے بے سرفراز ہوں۔ بیضا وی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں تین قول ہیں ایک یہ کہ آیت کریمہ مشرکین کے حق میں ہے دوم یہ کہ منافقین کے حق میں سوم یہ کہ یہود و نصاریٰ کے حق میں ہے پس آدل کی توجیہ یہ کہ قولہ ما یؤمن بالشہد اس طرح کہ اُس کے وجود اور خالق ہونے کا اقرار کیا۔ الا وہم مشرکون۔ غیر دن کی عبادت کر کے۔ دوم کی توجیہ یہ کہ زبانی اقرار سے ایمان ظاہر کیا اور دل سے مشرک رہے۔ سوم کی توجیہ یہ کہ انبیاء پر و کتاب آسمانی پر بظاہر ایمان لائے مگر اجارہ و رہبان کو ارباب بنایا اور اللہ تعالیٰ کے پاک کی طرف بیجا جوڑ دی نسبت کی پابھلائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کو خالق سمجھا اور برائیوں کا خالق شیطان کو قرار دیا۔ یا ظاہری اسباب کو اور تدبیر کو مؤثر سمجھا۔ یا اپنے آپ کو صنعت و حرفت و جملہ افعال پر قادر و خالق سمجھا۔ پس مشرک ہونے اور محسب کتاب ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اور دیگر احادیث صریحہ دلالت کرتی ہیں کہ سبب نزول اگرچہ کسی خاص قوم کے واسطے ہو مگر حکم عام ہے جسے کہ مسلمان لوگ بھی اپنے اعتقادات و افعال کو دیکھتے رہیں کیونکہ وہ تو اہل حید و ایمان جب ہی ہونگے جب جلی و خنی شرک ظاہر و باطن نہ کریں ورنہ اسی حکم میں شامل ہونگے اور آیت میں اشارہ ہے کہ کثر موجدین اور اکثر ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ مشرک کرتے ہیں پھر ان کو تہدید فرمائی بقولہ۔ اَفْ اَمِنُوا۔ کیا نڈر ہو گئے اس بات سے کہ۔ اَنْ تَاْتِيَهُمْ عَاقِبَةُ اُحْباؤِ اَنْ پَرُذْ حَانِكُ لِيْنِے وَالَا۔ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ تعالیٰ کے عذاب سے پس جن لوگوں کو مشرک بتاتے تھے خواہ نیک لوگوں کی صورت بت ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا عسیر ہوں یا ان کی تدبیر بجا و کی ہو یا گنڈے تعویذ ہوں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نہ روک سکے اور دنیا ہی میں خوارسی میں مبتلا ہو کر اب تک عذاب میں پڑے رہیں۔ اَوْ تَاْتِيَهُمُ الْمَآءُ غُرْبَةً اَوْ اَجَاوَسَ اَنْ يُّسَاعَتَ لِيْمِنِ قِيَامَتِ يَامُوتُ اِجَانِكُ کہ منور انھوں نے اپنی نجات کا کوئی طریقہ نہ برتا ہو اور کوئی نشانی اس کے آنے کی محسوس نہ ہوئی ہو۔ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ وَ اَنْ حَالَا لَمْ اَنْ كُوْشُوْرُ نُوْنِے اِوَسَ اس کے آنے کا۔ پس خوار ہو جاویں۔ یعنی ہر طرح قادر و قوی و غالب اللہ تعالیٰ ہے اُس سے ڈریں اور ایمان لاویں بدون مشرک کے وَ فِی الْعُرْسِ قَوْلُ ذَلِكُ مِنْ اَنْبَا الْعِیْبِ نُوْحِہِ الْبِكُ۔ اس سے اہل ایمان و توحید آگاہ ہو کر ایمان و جوش محبت سے منور ہوتے اور غم فراق چند روزہ ختم ہو کر عیش دائمی کے امیدوار ہوتے ہیں اور ان کو طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر محنت کے بعد سلطنت و نعمت ہے اور بلائے الہی پر صبر و شکر بہت عمدہ طریقہ رضوان الہی حاصل ہونے کا ہے۔ قولہ دکان میں آیت فی السموات و الارض یرون علیہا الآیہ۔ جس سجائے قلم نے آگاہ کیا کہ آسمان و زمین کے ہر مخلوق پر پاک پروردگار نے اپنی معرفت کے انوار سے لباس پہنایا ہے جس سے اہل بصیرت کو آئینہ سی جلی ہوئی ہے مگر یہ غفوس انھیں بندوں نے لیے ہے جنکو ایمان و توحید سے بدون شاہد مشرک کے نور بصیرت عطا ہوئی ہے اور ہم کو آگاہ کر دیا کہ جو لوگ جمالت و غفلت میں پڑے ہیں وہ ان آیات سے محجوب ہیں فقط ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور حقائق سے محض اندھے و غافل ہیں ناچاران چیزوں سے اعراض کرتے چلے جاتے ہیں۔ اشارہ ہے کہ ہر شخص چاہے وہ تمام عمر ایک جگہ بیٹھا رہے و برابر آخرت کی طرف چلا جاتا ہے اور ہر شب و روز اسکے لیے منزل ہے جو اسکو آخرت سے قریب کرتی چلی جاتی ہے اگر وہ اسکو غفلت و انکار آخرت سے شعور نہیں ہوتا۔ ان عمارت کے کہ آسمان و زمین و مخلوقات کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل کی بصیرت سے مطالعہ نہیں کرتے پس ان پر اسرار کھینک شرف نہیں ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ جو طریقہ کراہت کا ہے اس سے انکار کرتے اور طریقہ تبارک والے سے دشمنی اور نفس و شیطان کے ہتھیار میں طبع اہل اللہ میں کہتے چلے جاتے ہیں اور ان سے در پر کر آیات معلوم سے غافل ہیں

پھر اللہ تعالیٰ نے توحید میں کوشش و قدم کو حدوث سے پاک رکھنے میں طاقت 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 سولے خواص کو متنبیہ 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 صنائع اہل معرفت پر ظاہر ہوتے ہیں ان کی لطافت دیکھتے ہیں یہاں تک کہ شرک کی انتہا پر پہنچی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت اس واسطے رکھی کہ اُس کے مشاہدہ سے قلب کو ذوق ہے وہ حقیقت توحید میں مشرک ہے کیونکہ حقیقت توحید کے واجب حق میں سے یہ ہے کہ اُس کی ربوبیت سے اس کی محبت ہو اور اس کے وجود پاک سے اس کی محبت ہو اور اُس کے فضل و انعام و احسان بے انتہا 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 تمتا سے عبادت کی یا دوزخ کی عقاب سے عبادت کی پس ایک واسطہ پر نظر کر کے حضرت خالق عزوجل کی عبادت کی حالانکہ اپنے پر کیا اسکے احکام بجا لانا صرف اسکے حق واجب سے فرض ہے اور اصل اس میں حدیث صحیح ہے کہ تحت قولہ تعالیٰ و رضوان من اللہ کہ برکذری و بعض دیگر مقامات پر بھی کہ اہل صلاح تین گروہ ہو گئے بعض جنوں نے خوف جنم عبادت کی۔ پس بلا کر رب العزیز فرما دیکھا کہ تم نے جنم کے خوف سے عبادت کی جاؤ تم نے تمکو اس سے نجات دی اور ہمارے فضل سے جنت میں داخل ہو اور برعت جنت والوں سے ارشاد ہو گا کہ تم نے عطا کی ہمارے فضل سے داخل ہو اور جسم سے نجات دی اور تم سے فریق جنوں نے خالص اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے اُسکی 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 بیچ 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 تم کو دوزخ میں ڈالے تو ہم کو عین خوشی ہے اور اگر جنت ملے مگر اسکا رضوان نہ 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 جانے سب میں دیکھے کہ وہ کس نیت سے کرتا ہے اگر لذت و تن آسانی وغیرہ ہو تو شخص عوام میں سے ہے اور اگر کھانا بغرض قوت عبادت و تعلیم و کسب معاش برائے اہل و عیال بہ نیت فریضہ آئی ہو یا جاد کے لیے مزید قوت منظور ہو تو اُس میں دیکھنا چاہیے کہ اگر عبادت میں یہ نیت 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 و رضائے آبی جل شانہ مطلوب ہو تو اخلاص ہے پھر جنکو رضائے خالق ذواجلال و الاکرام مطلوب ہے انہیں نفس کے خفیہ دقائق بہت ہیں از بخل غلبہ محبت میں کسی 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 نفس 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 بہت صحیح ہے اور جو لوگ اس زمانہ میں اپنے آپ کو موجد اور مجددی وغیرہ القاب سے موسوم فرماتے ہیں اور ان مدارک سے کہ یوں دور پڑے ہیں وہ قرآن پاک کی سمجھ سے غافل اور احادیث شریف سے جاہل ہیں الامن شاعر اللہ تعالیٰ منہم وہم الدین صدقوا

الزہد فی الدنیا والآخرة سوے اللہ تعالیٰ عوجل اللہم اہرنے وتب علی فانک انت التواب الرحیم۔ واسطی روح نے کہا کہ قولہ
 الا وہم مشرکون یعنی ملاحظہ فرماؤ حرکات میں مشرک ہیں۔ تبسم کہتا ہے کہ شیخ واسطی روح کی مراد یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ارادت و قصد
 واپنی حرکات وغیر کی حرکات اور دوستی و دشمنی کو ہر ایک کی جانب فریب 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 فر و غلط آسائگی نہ عادت است کہ از جاسے خویش بر خیزد
 کیونکہ دشمنی زہد کی بخلت الہی ہے اور دوستی عمر و کی رحمت الہی ہے اور ہر ایک محل ظہور سے بدو نیک ہے اور حاشا کہ کوئی جاہل یہ
 گمان کرے کہ یہ تو بالکل جبر یہ کا عقیدہ ہے کیونکہ جبر میں اور اس میں فرق سیاہ و سپید و ظلمت و نور کا ہے وہ کفر ہے یہ ایمان ہے اور سلم الثبوت
 میں جو بحث حسن و قبح میں قول اشعری کو کفو البحر قرار دیا وہ غلبہ بحث لفظی کا نتیجہ ہے اور صواب کی راہ نہ پائی۔ اور واضح ہو کہ بقاعی روح 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 تبسم کہتا ہے کہ یہ نقل غلط ہے اور صواب وہی ہے جو شیخ نے واسطی روح 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 روح نے کہا کہ قدر یہ ایمان لاتے
 ہیں اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کہ بندہ کے لیے افعال پیدا کرنے کی قدرت ثابت کرتے ہیں پس اپنے 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 تبسم کہتا ہے
 کہ اگر مشرک میں نے جو بات سابق میں بھی ہے علامہ نسفی روح کی تقریر کا آل بھی وہی ہے یعنی جب انھوں نے مخلوق کے لیے قدرت فعل
 ثابت کی تو اللہ تعالیٰ کی صفت تخیر و تفریق میں نفس ڈالیں ایسے خالق کے قائل ہوئے جسکے سوائے مخلوق بھی خود مختار ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ
 جل جلالہ پر یہ صادق نہیں آتا لہذا انھوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ جامع صفات کمالیہ پر ایمان لائے حالانکہ مشرک ہیں۔ کیونکہ
 دراصل انکا ایمان اپنے ظن کے آگے ہے اور اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے اور انکا یہ کہنا کہ نہیں منظور پر نہیں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان
 لائے ہیں یہ محض دعویٰ ہے جو واقعی نہیں ہے پس دو تین 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 مشرک ہیں فافہم واللہ تعالیٰ اعلم بالعوام۔ پھر شیخ نے لکھا کہ
 بعض نے کہا کہ قولہ الا وہم مشرکون۔ یعنی اپنے نفس کی طرف سے تفسیر جانتا اور اسپر لامت روا رکھنا مشرک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اوپر مذکور
 ہوا کہ نفس و جبلہ مخلوقات سحر بقدرت الہیہ ہے تو نفس کی تعبیر یہی ہے کہ اس نے تصور کیا حالانکہ کراہی فعل کا خواہ تصور ہو یا خدمت ہو نفس کی
 قدرت میں نہیں ہے بلکہ خالق عوجل جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے نفس کی 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 پاوے تو یہ سعادت ہے کیونکہ بحالت تفسیر وہ فی الجملہ
 تصور قہریات کا مظہر ہے فافہم واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور شیخ واسطی روح کے کلام میں اس کی تصریح ہے کہ نفس کی جانب یہ دیکھنا کہ اس نے
 تفسیر کی یعنی چاہتا تو تفسیر نہ کرتا یہ 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 اس کے امور میں سے کسی امر میں ملامت کی اس نے مشرک کیا قال التفسیر والمبر بان
 علیہ قول علیہ السلام جفت اعلم بما ہو کائن او خود لک و قول علیہ السلام و عمم یملون و قول علیہ السلام کل میر ما خلق لہ پس اصریح ہے

کہ غیر مقدر کے لیے اسکو تیسرے توفیق نہ ہوگی پس قدرت اسکو ہر ان سے ملی جو پیدا کرتا۔ شیخ نے اسکے بعد بہت دقیق کلام شیخ حسین رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ قال منوط لعلل ہر اور افعال مقرون بشرک اور حق عزوجل ان سب سے مبائن ہے بدلیل قولہ تعالیٰ وما یؤمن الا بشرک بالشرک الا انکم مشرکون۔ مترجم کہتا ہے کہ دقاتن اس کلام کے اس حد تک ہیں کہ عوام کچھ زبان سے نکالنے والے کو کافر کہیں گے اور کچھ کچھ جہاں ہر کہ حضرت قدیم ذوالعظمت والکبریٰ کی شان زبان ادا کرے اور اس کی شہادت و اقرار ایمان کا فعل ہو اور نہیں خالق و موجود مگر وہی پاک جل شانہ اور تمام فنار عین بقاریہ اور محض عدم عین موجود ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو المؤمنین علیہم السلام کو ارشاد فرمایا بقولہ تعالیٰ قل ہذا صریح بیان کرے و مخلوق کو ارشاد حق فرمایا بقولہ تعالیٰ

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلَيْهِ فَتَعٰلٰى بِصَدْرِكَ اِنَّا وَاَمِنَ اشْتَبَعْنِيْ ط وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا

تو کہہ رہے کہ یہی میری راہ ہے بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سوجھ کے ساتھ دلیل سے میں ہی اور جو تک میرے ہر وہ ہیں اور پاک ہے اللہ تعالیٰ اور میں

اِنَّا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۝

نہیں ہوں مشرکوں میں سے اور نہیں بھیجے تھے تجھ سے پہلے کہ کچھ مرد جن کی طرف ہم دہناتے تھے اور انہی ہی سے کہتے ہیں انہوں سے

اَفَلَمْ لَيْسَتْ رِوٰى فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدٰى الْاٰخِرَةُ

کیا وہ نہیں پھرتے زمین میں تاکہ دیکھتے کہ کیا ہوگا انجام کار ان لوگوں کا جو انہی سے پہلے گئے ہیں اور بیشک دار آخرت

خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری تمکین کیا ہے تاکہ عقل نہیں رکھتے ہیں

قل کہہ دے اے افضل مخلصین و سید المؤمنین و امام المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کہ کو کہ ہڈی کا یہی طریقہ جو توحید و ایمان کا ہے

جس میں الوہیت و قدرت فقط اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے کسی غیر کی شرکت کسی حال میں ممکن نہیں ہے یہی سبب تھی میری راہ ہے بلانا توحید

کی طرف اور آخرت کے لیے موت سے پہلے سامان جمع کرنا بدون شرک کے سیرا طریقہ اور یہی میری سنت ہے اس کی تفسیر فرمائی اس طرح کہ

اَدْعُوْا اِلَيْهِ اللّٰهِ مِنْ بَلٰتٰمِہٖنِ اَشْدٰى ط لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝

کچھ شرک و کفر کا اعتقاد مت کرو اور قول و فعل سے شرک مت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان صحیح ہو پس تم جھوٹ و باطل اپنے گمان میں

اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعوے کرتے ہو حالانکہ مشرک ہو اور میں تمکو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں علی بصیرتہ مینائی پر اور یہ قلبی نورانی

مینائی ہے اور آنکھ کی مینائی کو بصارت کہتے ہیں اور مراد یہ کہ اندھے بن سے نہیں بلکہ روشن دلیل و نورانی حجت پر دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف

کرتا ہوں۔ اِنَّا مِنْ خُوْدِہٖنِ اشْتَبَعْنٰی اور جو کوئی میرا پیر و ہوا ہے حاصل یہ کہ تم دروغ طور پر بغیر دلیل و قلبی بصیرت کے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا

دعوے کرتے ہو حالانکہ مشرک ہو اور میں تم کو بصیرت و حجت واضح سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں پس اصلی بصیرت پر مجھے کیا گیا پھر جو میرے

تابع ہوا وہ بھی بصیرت پر ہو گیا پس میں اور میرے تابع جو ہوں سب تمکو اللہ تعالیٰ کی طرف نورانی راہ پر بلاتے ہیں۔ مؤلف فتح البیان

عنف اللہ نے لکھا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ جو کوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبع ہوا سپرد واجب ہے کہ کافروں کو راہ مستقیم بتلاوے

حشیم کہتا ہے کہ اس مسئلہ کے نکالنے میں اُس نے اجال سے قریب خطا کے رکھا اور صواب وہ ہے جو سراج و غیرہ میں ہے کہ متبعین

مومنین میں سے جو بصیرت پر ہوا اس پر ہدایت کرنا واجب ہے چنانچہ لکھا کہ آیت میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا جب ہی بہتر

بے نیات اختیار فرمائیے

دعا کرے ہے کہ جب یہ شرط اس میں موجود ہو کہ جس طرح بلانا ہے اسپر یقین کے ساتھ اس کو بصیرت حاصل ہو ورنہ اسکا نزد ہوگا اور حدیث نقل کی کہ علماء امانت دارین 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 بری باتوں سے منع کرنا کس طرح ہے تو فتاویٰ عالمگیری 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 کافر کو ایمان کی ہدایت کرے تو میرے نزدیک نرمی سے بلا وے اور اگر وہ کوئی شہرہ و جھوٹا پیش کرے تو اس کو عالم کے پاس لا دے یا راہ بتلا وے اور خود اپنی معلومت سے زیادہ برون 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 تبسبیم کہتا ہے کہ یہ اس زعم پر ہے کہ دعوت اسلام تمام پھیل گئی تو وجوب نہ رہا۔ مگر سیرالمان 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 مقلد وغیر مقلد کے جھگڑے میں کافر و مشرک بنا کر جماعت سے جدا کرتے ہیں حالانکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو منافقوں کو خارج 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 قل ہذہ سبیلی ادعوالے اللہ کہدے یہ میری راہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہوں و قولہ علی بصیرۃ انا و من تبعنی 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 میں 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 شبظان 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۔ و مَا آتَانَا مِنَ الْمُنْشَرِكِينَ اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ یعنی میں ان میں نہیں ہوں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعوے 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 طریقہ و سنت ہے یعنی دعوت بکلہ توحید لا الہ الا اللہ و جارہ لا شریک لہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بصیرت پر بلانا ہوں دلیل یقین کے ساتھ میں اور میرے قبعین اور میں اس کی عظمت و پاکی ظاہر کرنا ہوں اس بات سے کہ کوئی اس کا شریک یا نظیر ہو یا فرزند و جو جو ہو یا مشیر صلاح کار ہو یا ماتحت کار پرداز ہو پاک ہے وہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے وہ پاک ہے خیال و گمان سے تسبیح لہ السموات سبع والارض و من فیہن وان من شیء الا سبع مجدہ الایہ۔ اسی کی تسبیح کرتی ہے سب آسمان و زمین اور جو لوگ ان میں ہیں اور کوئی چیز نہیں مگر انکو تسبیح کرتی ہے اسکے جس سے لیکن تم اپنی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو وہ بیشک حلیم 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 بیکساں ہو سکتی ہے یا نہیں دیکھتے کہ قرب قیامت میں ایک

چو پاپہ بھلیکجا 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 *مَوْتًا اَوْ مَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ* اور نہیں بھیجے ہم نے تجھے پہلے
 الا رجاء لا کمر دلوگ۔ *تَوَجَّيْ اَلَيْكُم مِمَّ* وہی فرماتے تھے ان کی طرف۔ یہ قرآنہ نوحی بنوں جنس رحمہ اللہ کی تمام قرآن
 میں ہے اور دوسروں نے یوحی بیاسے مضموم و جا مفتوح بصیغہ جہول پڑھا یہی اہل مصر وغیرہ کی قرآنہ ہے یعنی ایسے مرد جن پر وحی
 کیجاتی تھی۔ *مِنْ اَهْلِ الْقُرَيْشِ* اور یہ لوگ قرپون کے رہنے والے تھے یعنی شہر دن قصبوں 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 وہ مرد را حق کند عقل را بے نور و بے رونق کند۔ یعنی گانوں میں مت جا کہ وہاں مرد احمق ہو جاتا ہے
 عقل اس کی بے نور و بے رونق ہو جاتی ہے۔ اور اگر کہا جاوے کہ سابقہ میں کہہ کر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دأن کی اولاد ایک گانوں
 کھڑے میں سے مصر کو آئے تھے اور خود یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جا برکم من البدو۔ تو یہ کیونکر تھا۔ جواب یہ ہے کہ اصل سکونت
 ان کی کنعان میں تھی مگر بسبب 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 حضرت صلے 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 لاکھی 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 پس پیغمبر صادق مصدوق علیہ السلام نے بطور معجزہ کے انکے حق میں فرمادیا تھا کہ تو تمہارے بیگا
 اور تمہارے پاس وہی واقع ہوا۔ اور یہ اجازت خاص تھی جیسا کہ صحاح احادیث میں مصرح ہے اور واضح ہو کہ قری جمع قریہ کی کبھی تو مدینہ کے مقابل
 آتا ہے تو مدینہ شہر یا نوا قصبہ ہوتا ہے اور قریہ گانوں بلکہ کثیر اور کبھی قریہ مقابل بادیہ بولا جاتا ہے تو قریہ سے مراد شہر و قصبہ مانند قولہ علی بن
 من القرین عظیم۔ یعنی کہ مدینہ۔ اور بادیہ سے مراد جنگلی آبادی جان سب کھلا ہوا میدان ہے بادیہ شتق بدو سے ہے حاصل آنگہ ہم نے
 تجھ 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 الْمُرْسَلِينَ* الا انہم لیا کلون الطعام ویشون فی الاسواق اور قولہ *وَاَجْلَنَّا لَهُمْ جَدَلًا*
 یا کلون الطعام واما کانا خالین۔ اور خود پیغمبر صلے 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 قائل ما انت بد عامل الرسل۔ اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ قریہ میں سے مراد ما ان یعنی شہر میں اور معنی یہ کہ وہ
 بادیہ کے لوگوں میں سے نہ تھے جو جفا و غلظت قلوب میں مشہور ہیں اور اہل شہر کی نسبت معروف ہے کہ الطغف و اعلم ہوتے ہیں اور سو اد شہر
 و قصبات کے لوگ بہ نسبت بادیہ والوں کے بہتر ہوتے ہیں۔ تجسبم کہتا 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 مگر بہ سبب قہر کسی کے آپس میں متفق نہ ہوں تو بر باد ہوں گے۔ اور اہل بادیہ
 بوجہ جانوروں کی صحبت کے سخت دل و بیوقوف ہو جاتے ہیں و لہذا قال تعالیٰ *الاعراب اشد کفرا و لانا قال الآیة قتادہ* نے کہا
 کہ اہل القریہ میں سے اس واسطے مبعوث 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 مدینہ 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

اس توفیق و نعمت کا بڑا شکر ادا کیا۔ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ اہل السنۃ و الجماعۃ کا یہی مذہب ہے اور اسی کو شیخ علی بن اسمعیل یعنی ابو الحسن الاشعری نے ان سے نقل کیا ہے کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوئی ہاں ان میں صدیقہ عورتیں ہوئی ہیں جنہوں نے نبوت و نبی والہمیت رب تبارک و تعالیٰ کی اچھی تصدیق کی اور کھا کہ اشرف النساء مریم بنت عمران کو فرمایا کہ اسحٰج بن مریم الارسل قد خلت من قبل الرسل و امرہ صدیقہ۔ دیکھو مقام تشریف و تعریف میں فقط صدیقہ فرمایا اور اگر وہ نبیہ ہوتیں تو ضرور اس محل میں ان کا شرف ظاہر کیا جاتا۔ اور جن لوگوں نے زعم کیا کہ بعض عورتیں نبیہ ہوئی ہیں جیسے سارہ حضرت خلیل اللہؑ براہیم علیہ السلام کی پاک بی بی اور نادر موسیٰؑ عیسیٰ علیہ السلام تو ان کا زعم اس وجہ سے ہے کہ بلا کہ نے حضرت سارہ کو اسحق کی بشارت دی اور ماریم سے علیہ السلام کی نسبت فرمایا و اوخینا الی ام موسیٰ۔ اور مریم مادر عیسیٰ علیہ السلام کو ملا کہ نے بشارت دی کہ اقال اللہ اللات یامریم ان اللہ اصطفاک۔ پس یہی وحی ہے کہ جن سے نبوت ہوتی ہے تو وہ نبیہ ہوتیں اور شیخ نے جواب دیا کہ ہاں اسقدر تو ان عورتوں کو بلا شبہ حاصل تھا پس اگر ان لوگوں کی مراد فقط نبیہ ہونے سے یہ ہے کہ ان عورتوں سے ملا کہ نے حکم الہی کچھ کلام کیا یا کوئی حکم پہنچایا تو ضرور اسقدر شرف ان لوگوں کو حاصل تھا لیکن جمہور علما کے نزدیک نبوت کے لیے یہ کافی نہیں ہے بلکہ وحی تشریح ہونی چاہیے اور وہ آیات سابقہ فقط مردوں میں مقرر رہا ہے۔ بعض نے ذکر کیا کہ انبیاء کا مردوں میں سے ہونا عرب کے نزدیک امر معروف و نہی مباح عورت نے جب بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دعویٰ کیا اور ادھر سبیلہ بن کذاب نے دعویٰ کیا اور انجام کار سجاخ مذکور کے میلہ سے زنا کا پیٹھا اور سب ہلاک ہوئے تو قیس بن عامر نے سجاخ مذکورہ کے حق میں یہ اشعار کہے۔

اصحبت نیکم انشی فطیفت بہا و ہمت
انبیاء اللہ ذکرانا فلعلنہ اللہ والاقوام کلہم علی سجاخ و من باللوم اعزانا۔ اور ترجمہ کرتا ہے کہ اس سے اسقدر نبوت ہوا کہ بعد اسلام کے عرب میں یہ امر نادر تھا کہ نبیہ میں معروف و نہی مباح اختلاف کرنا جہل ہے۔ اور ترجمہ کرتا ہے کہ فقط ملا کہ کے ملنے اور مطلق وحی الہی سے نبوت نہیں حاصل ہوتی ہے تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و وحی ربک الی الخلیل ان اتخذی من ابجبال الادیہ پس اگر مطلق وحی کافی ہو تو شہد کی کہیوں کا نبی ہونا لازم آوے اور تو جانتا ہے کہ حدیث خنظلہ رضی اللہ عنہ میں جبکہ انہوں نے مع حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ افق خنظلہ۔ اور بیان کیا کہ جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ ہم کو وعظ و نصیحت فرماتے ہیں تو ہمارا قلب ایک حلال پر ہوتا ہے پھر جب بال بچوں سے ہم ملے تو غفلت آجاتی ہے پس آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسی حال پر ہو تو ملا کہ تم سے تمہارے بچوں پر مصافحہ کریں اور گلی کوچہ میں تم سے ملین و ملین اے خنظلہ اوقات میں اکھیرت پس ظاہر ہے کہ ملا کہ اگر لیتے اور مصافحہ کرتے تو بھی یہ لوگ انبیاء نہ ہو جاتے پس صواب وہی مذہب اہل السنۃ و الجماعۃ ہے اور یہاں جو آیت مذکور ہے اس میں بھی صریح دلالت ہے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں مبعوث ہوا کوئی نبی بدو سے یعنی بادری کے رہنے والوں میں سے اور نہ جن میں سے اور نہ عورتوں میں سے۔ اور حاصل معنی آیت کے یہ ہیں کہ جیسے ہم نے کبھی خاتم المرسلین بھیجا ویسے ہی تم سے پہلے ہم نے اہل القری میں مردوں کو نبی بھیجا ان کی طرف ہم وحی فرماتے تھے۔ پھر ان انبیاء کی امتوں کا حال ظاہر ہے کہ بعضے ایمان لائے اور بہتوں نے کفر کیا اور شرک زچھوڑا آخر کار نبی و مومنوں کو نصرت ہوئی اور منکرین ہلاک ہوئے اور پھلپوں کے لیے عبرت ہو گئی آخراً کہ تیسڈڑوایے الا زمین۔ پس کیا نہیں پھر سے یہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے منکر ہونے میں زمین میں۔ یعنی جہاں جہاں کافرین بسبب کفر کے ہلاک ہوئے ہیں۔ فیتظروا تا کہ دیکھتے کہ۔ کفیف کان عاقبتہ الذین من قبہم۔ کیونکہ ہوا

لہ تعالیٰ تو ہم کو تیرا ایک سورت ہی تو آواز سے دیکھی حالانکہ اللہ تعالیٰ کیوں تیرے پیڑھے دی ہوتے ہیں لہذا تو ان کی جان بڑھائیں اور اس میں سے کچھ لیں۔

انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں کہ ان میں سے منکروں و موزیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور دنیا ہی سے اپنے عذاب شروع ہوا اور برابر سلسلہ ابدال آباد ہے انتہا زمانہ تک قائم رہے گا اور ان میں تھے 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۔ **وَلَقَدْ آتَيْنَا خِصْرًا** اور بیشک آخرت کا گھر خَیْرٌ لِلَّذِينَ يُؤْتُوا 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 یہی وجہ سے تھا کہ انکو انکا آخرت کا گھر دکھلا دیا گیا تھا پس وہیں جانے کے مشتاق ہوئے۔ **أَفَلَا تَعْقِلُونَ** کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اسقدر انبیاء سابقین مبعوث ہوئے اور منکروں 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 الیا گھر ہے کہ اسکو چھوڑ دینا چاہیے تو ضرور نجات آخرت و رضا سے حق عزوجل بہتر ہے بعض فرارۃ میں تعقلون بصیغہ خطاب ہے تو بطور رحمت لامت کے منکروں 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 بیضی 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 انگوں کا کیا انجام ہوا غنمکے 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 **فِی الْعَرَائِسِ** قولہ تعالیٰ **قُلْ ہَذِهِ سَبِیْلُ** ادعو 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 میرا تابع ہوتا ہے جسکے حق میں ازل سے عنایت الہی نے قبول فرمایا ہے اور میرے تابع ہو کر جب چشم بصیرت سے مینا اور عرفان الہی عزوجل 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 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 ہو گئی تو کچھ شبہ و تردد نہیں رہا۔ پھر حق عزوجل نے اپنی سیخ اپنے پیغمبر پاک کی زبان سے بیان فرمائی اور حکم کیا کہ حق عزوجل کو ہر خیال و عمل سے نئے نئے کتب کے بقولہ سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ مخلوقات اپنے خیالات و دلائل سے اسکی صفات کا ادراک کرنے میں عاجز ہیں انکی معرفت ہدایت الہیہ ہے جسکا نتیجہ کشف و یقین سے بصیرت ہے۔ **وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِ** میں مشرکوں 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 کہ جہاں خالق عزوجل سے بے ادبی نہ ہو وہ استدلال عقلی سے ادراک کرے اور قدیم کی بارگاہ حلیل تک حادث اسکی مخلوق کو کیا تاب پھر عقل جیسی اسکی مخلوق ہے اسکے ادراک و افعال بھی اسکے مخلوق ہیں تو کیونکر اسکو رسائی ہو گی واسطے بعثت انبیاء علیہم السلام فرض ہے پس جس نے قدر رسالت و نبوت نہ جانی وہ گمراہ و اول درجہ کا بے عقل ہے شیخ نے کہا کہ **مِنَ الْمُشْرِكِ**۔ اشارت میں داخل ہے کہ غیر کی طرف ملتفت 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 عطاء 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 تمھارا وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کبیر

مقالہ جی 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 مندرج 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 نیز جسم کتاب ہے کہ یہ نہایت لطیف تحقیق ہے جس سے ہدایت کے معنی حل ہو گئے چنانچہ اختلاف علماء ظاہر مشہور ہے کہ ہدایت کے معنی مطلوب تک پہنچا دینا یا یہ معنی ہیں کہ راہ راست دکھلانا و مبتلا نا۔ اور آیات سے استدلال دونوں طرف موجود ہیں اور حق یہی ہے جو شیخ قرنی رحمہ نے کہا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف تو بقدت الہیہ ہے اور یہ اہمول بحق ہے اور ہدایت بسبب الہی رہنمائی ہے اور معنی اول الشکر لکون کے فہم سے عالی میں فائز اللہ تعالیٰ ہوا ہادی الی سبیل الرشاد۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ بصیرت عمل قلبی ہے اور لوگ اس سے مغفل ہیں اور لوگوں کی بصیرت کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شے کو مشاہدہ کرین وہ قولہ 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 تلاطم ابواج نفس و خطرات سے نجات ہو کر خود مالک نفس نہ ہو جاوے اور جب تک نفس کی ملکیت میں ہے اور خطرات و شواہر کا کچھ اثر پیر پڑتا ہے تب تک اس کی بصیرت داہنیہ 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 حق عزوجل منزہ ہے کہ کوئی شخص بدون اس کے راہ پاوے اس کی بجانب۔ و اما ان من المشرکین۔ دعوت نہیں کرتا اپنے نفس کے لیے حق عزوجل 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 کر دیتی ہے لہذا بصیرت پر غلاف ہوتا ہے اور جب بصیرت ہوتی ہے تو معلوم و شہود سب کو جلا دیتی ہے آیا تو نہیں جانتا کہ بصیرت کسی شخص کی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ رفیت میں رہے اور جب تک کہ شواہد و اعراض کا سین کچھ اثر نہ رہے تب تک اسکی بصیرت داہنی ہے اور جبلی بصیرت ٹھیک ہو جاتی ہے وہ شخص ہر آفت سے سالم رہتا ہے اور ابن عطار رحمہ نے کہا کہ بصیرت اور سکینت میں فرق یہ ہے کہ بصیرت تو کثرت ہوتی ہے اور سکینت منور ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بصیرت یہ ہے کہ آفتاب معرفت تابان ہو پس امین عقل کے انوار مندرج ہو جاوین۔ اقول بے 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 تم نے جا بجا عقل و عقلا کی ضمنی تعریف فرمائی ہے تو مراد عقل سے نورانی جو ہر چہ موجب بذات خود معرفت خالص عزوجل کو ہے اور یہ ابتدائی تقایم 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 نسبت اول کے دقیق ہے یعنی کہدے اسے محمد علیہ السلام کہ یہ طریقہ جو کہ تم مجھ سے دیکھتے ہو جو اس نے ازل سے میرے

یہ پسند فرمایا ہے کہ اول شریعت ہے پھر طریقت ہے پھر حقیقت ہے پھر حقیقۃً الحقیقۃً وہی بصیرت ہے اور یہ بصیرت اشراق خیال قدم واسطے چشم روح کے ہے جو مرتبہ الطینان میں فی اللہ و اللہ باللہ ہے جو نفس عدم سے انوار قدم میں آئی و لیکن 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 سزا مند ہوتا جاتا 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 و سبحان اللہ و ما انا من المشرکین۔ وہ ہر کسی کے ادراک سے سزا مند ہے اگرچہ نبی مرسل و فرشتہ مقرب ہو اور میں مشرک نہیں ہوں جو مشرکوں کی طرح ظنون بانیہوں انتہی کلامہ۔ اور معلوم ہوا کہ قولہ افلم 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 دو فرق ہیں جن میں سے اہل تقویٰ کا حال بیان کر دیا اور اہل کفر کی تصریح فرماتا ہے

حَتَّىٰ اِذَا اسْتَالِیْسَ الرَّسُلُ وَظَنُّوْا اَنْهُمْ قَدْ كُنُوْا جَاءَ هُمْ نَصْرُنَا لَافْتٰیجٍ مِّنْ نَّشَءٍ وَّوَلَا
یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول لوگ اور گمان کیا کہ وہ بھٹلائے گئے ہیں تو آگئی انکے پاس ہماری مدد تو نجات دیگا حکم نہ چاہا اور نہیں
یُرَدُّ بَا سُنَاعِیْنِ الْقَوْمِ الْمَجْرِیْمِیْنَ ۝
دور کیا جاتا ہمارا عذاب ایسی قوم پرے جو گنہگار ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتا ہے کہ ہماری مدد اور نصرت انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظار میں جب تک حال پہنچ جاتا ہے اور زیادہ ضرورت سے محتاج ہونے میں گمراہت قدم رہے تو ہماری نصرت نازل ہوئی جیسے دوسری آیت میں فرمایا کہ وزلازلوا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ تی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب الایہ۔ ویسے ہی یہاں فرمایا۔ حتیٰ اِذَا اسْتَالِیْسَ الرَّسُلُ حَتَّىٰ غَامَتْ کافہ جو محذوف ہے اور کلام سابق اس پر دلالت کرتا ہے یعنی امم سابقہ میں سے فریق مومنین و متعین کا تو وہ حال کہ دنیا و آخرت ان کے لیے بہتر ہوئی۔ والذین لم یؤمنوا فلم یجلبوا بالعذاب علی الفور حتیٰ اذ اتالیس الرسل۔ اور جو لوگ ایمان نہ لائے اور شرک و کفر پر اٹھے رہے تو فوراً عذاب میں گرفتار نہیں کیے گئے بلکہ تاخیر دی گئی حتیٰ کہ یعنی یہاں تک کہ جب ناامید ہو گئے ہمارے رسول و ظنوا انھم قد کین بوا۔ اور انھوں نے یہ گمان کیا کہ بیشک وہ بھوٹے سمجھے گئے۔ یعنی مشرکین و کفار نہایت بخوف و ڈر 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 کر دے جیسے قول میں ڈنڈی مارنا و مسافروں و پردہ کیوں کی راہ مارنا تو تم پر عذاب آوے 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 آگئی ہماری مدد ان کے پاس یعنی یہ لوگ مع مومنین کے کافروں کی ایذا و لعن طعن اور ہر طرح کی معیشت کی تکلیف و تنگی سے کافروں کے بچے سے چھڑائے گئے اس طرح کہ کافروں پر عذاب آیا اور عجیب قدرت الہیہ کے ساتھ کہ عقول

تعمیر ہوئے یعنی اس خطہ پر نازل ہوا جس میں مومن و کافر سب تھے۔ فَتُحْيِي مَن شَاءَ 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 ہندایت و عنایت الہی سبباً نہ لے سکتے ہو کہ
تو بیکر تار رہتا ہے۔ اس حاصل نجات عذاب دنیا کا نہ ایمان پر ہے اور گناہ ہون سے تقویٰ ہونا شرط نہیں ہے اس کا حساب آخرت
پر ہے پس قولہ فنجی من نشار 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 اللہم انی اعوذ بک من ان انا فکب واعوذ بک من الموت علی النفاق
والکفر 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 گزرجکا۔ لہذا اپنے علم پر اسکو محول فرمایا کہ سبکو
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 چلینگے پس میں عرض کرونگا کہ اے رب میرے یہ تو میرے ارنے درجہ والے صحابیوں میں ہیں حکم ہوگا
کہ تو نہیں جانتا کہ انھوں نے تیرے پیچھے 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 بدعت 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 اردہ میں
ہو گئے۔ بالکل ظاہر میں معلوم نہ ہوا اور صرف قول مرد و اعلیٰ النفاق لا تعلم اللہ عنہم 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 بعض علماء نے زعم کیا کہ بعد آنحضرت صلعم اللہ
تعالیٰ و سلم کے نفاق نہیں رہا باستدلال 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 اگر 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 جسپر 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 تاکہ دنیا و
جان سب سے زیادہ کر دے اور ایمان پر ہم کو اپنی جان صدقہ کر دیتا تاکہ تجھ سے شرک نہو اگرچہ ہم میں باہر سے جاوین 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 قذیر
اب معلوم ہو کہ حق تعالیٰ نے بطور ابہام فرمایا کہ عذاب آجانے پر نجات دیا گیا وہ جسکو ہم نے چاہا پس معلوم ہو گیا کہ جسکو نہ چاہا وہ نہ چھوٹا

لذا فرمایا۔ وَ لَا یُزِدُ بَأْسُنَا عَذَابَنَا۔ عَنِ الْقَوْمِ الْکَافِرِ مِیْنِ۔ 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 ہوتے ہیں اسی واسطے مجرمین
 کی تفسیر میں عذاب کے کہا 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 ہوتا ہے اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اعمال
 فرائض نماز روزہ وغیرہ یا دیگر گناہ جو ایمان والے سے سرزد ہوں مگر ہرگز وہ مشرک و کفر کا کوئی فعل نہ کرے جیسے چھپک میں مالی و دینی
 وغیرہ یا کسی کے بھروسے پر رزق سمجھنا وغیرہ یا ٹوکنا و نجوم ورمل وغیرہ یا قبروں و بزرگوں سے حاجات مانگنا وغیرہ یا بزرگوں میں سے کسی
 کی نماز مقرر کرنا جیسے بغداد کی طرف منہ کر کے صلوٰۃ غوثیہ وغیرہ یا جو اقسام اور پر مذکور ہوئے ہیں تو ان گناہوں 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 کرنا ہے یعنی متنبہ ہو کر نادم و
 خائف و شرمندہ نہیں ہوتا اور ہٹ کیے ہے تو علمائے کہا 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 بکثرت بد اعتقادی امور شروع سے اور اکثر بزرگان دین و
 علمائے سابقین و مجتہدین پر لعن و لعن 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 حتیٰ کہ بزرگ بندوں کے مراد 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 تغفل ما تشرک حکم بزرگ توفیٰ موسیٰ اذا توفیٰ وانت علیٰ کل شیء قدير اب میں تفسیر
 کی طرف رجوع کرتا ہوں جب کلام پاک کے معنی و اس کے فوائد سمجھ میں آئے تو اختلاف قراءت 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 بغیر عذاب
 میں گرفتار ہونے کے بچے رہنے سے عذہ 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 تم 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 انبیر مال و مناع کا دروازہ کھول دیا لیا 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 زور برون مال مناع میں ترقی
 ہے یہ کسی طرح ایمان نہ لاویں گے۔ قولہ و ظنوا انہم قد کذبوا۔ سراج میں ہے کہ شیخ حمزہ و عاصم و کسائی کے قراءت میں بضم اول
 و کسر ذال منقوطہ بدون تشدید ہے اور باقیوں کی قراءت میں تشدید ذال منقوطہ ہے اور محکم 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 ضاحت عرب میں بہت مستعمل ہے اور اس کی مواقع و وجوہات
 کا محل کتب بلاغت ہے نہ تفسیر اگرچہ کثرت و غیرہ 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 کرتا ہوں پس قولہ ظنوا انہم قد کذبوا انے کہ تہتم انہم
 حین حدتہم بانہم یفسرون! قول بنا پر قراءت تخیف اور تہتم 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 تو جیسا سوقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی سے انکو یہ وعدہ نہ دیا ہو 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 گئے۔ 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 منیر قوم کی طرف ہے یعنی قوم والوں نے یقین لیگان 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 نین کیا کہ رسولوں کو جھٹلایا گیا کہ تمکو نصرت ہوگی اور لکھا کہ ابن عباس رضی عنہما نے روایت کیا گیا کہ رسولوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انکو 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 پطاری ہو جاتے ہیں بطریق وسوسے کے اقول یعنی نفل اختیاری کے طور پر یہ بات گمان میں نہیں لائے بلکہ بطور خطرات نفس کے اُن گمان میں یہ خطرہ نہانی آگیا۔ جسکو اسی وقت انھوں نے دفع کیا ہوگا کیونکہ مومن کی شناخت و شان جب یہ بیان ہوئی ہے تو تمہیں پیر کی شان اعلیٰ میں ضرور ہی ہوگا ایک یہ تاویل بیان کی اور دوسری تاویل یہ تھی کہ شاید قول ابن عباس رضی عنہما سے یہ مراد ہو کہ کافروں پر نصرت میں تاخیر و ہمت استعدہ ہوئی کہ گویا وعدہ نصرت میں خلاف کیا گیا پس یہ بطریق تمثیل کے مبالغہ تاخیر کا ہے یعنی تاخیر ایسی زیادہ تھی کہ بالفکر کے طور پر یہ کہا جاوے کہ انھوں نے وعدہ نصرت میں خلاف ہونے کا گمان کیا۔ اقول اس میں کلام آگے آؤ گے۔ اور یہ سب کو فیون کی قرارۃ کذب و تخفیف پر تھا اور دوسری قرارۃ بالتشدید پر لکھا کہ رسولوں نے گمان یا یقین کیا کسی دلیل سے کہ قوم کافروں نے ان کو جھٹلایا سمجھا اس وعید میں جو ہم نے عذاب نازل ہونے کی ان کو وحی تھی۔ اور لکھا کہ سزا ذرارۃ میں کذب و تخفیف 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 قرارۃ 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 آنکہ یہ کہا جاوے کہ نفس نے خطرہ دیا کہ شاید ہم سے کچھ سو ہو اگرچہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں۔ اور بعض دوسروں نے ذکر کیا کہ یہ قرارۃ مجاہد و حمید رحمہما اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اور قرارۃ 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 نمنوا کو یقین گئے معنی میں لینے کے بعد اسکی کچھ حاجت نہیں ہے کیونکہ رسولوں کا یقین کرنا انہی راے یا قرینہ سے شرک ہوگا بلکہ دلیل سے اور وہ وحی الہی ہے تو جب وحی سے انکو معلوم ہوا کہ یہ قوم تمکو جھٹلاو گی کبھی نہ مانگی تو اب خود ہی قید مذکور ثابت ہوگئی فانم۔ اور تفسیر حافظ ابن کثیر وغیرہ میں ہے کہ عودۃ بن الزبیر نے اپنی خصال حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح روایت کی کہ میں نے قول تم عروہل و نمنوا اسم قد کذبوا کو دیکھا کہ کذب و تشدید ذال منقطع ہوا کذب و تخفیف ذال منقطع ہوا تو فرمایا کہ کذب یعنی تشدید میں نے کہا کہ اللہ رسولوں کو یقین تھا کہ قوم نے انکی کذب کی تو یہاں ظن کیا ہوا پس فرمایا کہ ان تم 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 عاز 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

پیروی کرنے والوں کی طرف سے ہے جو رسولوں پر ایمان لائے اور تصدیق کی مگر کافروں کی طرف سے انکا اذیت پہنچی اور انکو نصرت کا وعدہ دیا گیا مگر زمانہ بہت دراز گذرا کہ برابر انپر اذیت رہی اور نصرت انہی کے آنے میں تاخیر ہوئی حتیٰ اذا استالیس الرسل یہاں تک کہ جب مسلمان نامید ہو گئے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ان کی قوم میں سے کفر اختیار کیا تھا یعنی یہ ایمان لا دین گئے۔ وذلوا انہم قد کذبوا۔ اور گمان کیا رسولوں نے کہ جو لوگ انپر ایمان لائے تھے انہوں نے ہم کو نصرت انہی 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، جاعلم لغیرنا تو اس وقت میں اُنکے پاس اللہ کی مدد پہنچائی رواہ البخاری مترجم کتابہ 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 انہی پہنچنے کے وعدہ میں خلاف ہو بلکہ باین طور کہ تاخیر نصرت سے اتباع نے ان کی تکذیب کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کذب ہوئے فافہم اور ابن عباس رضی اللہ عنہما 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 تی نصر اللہ الایہ یعنی کہنے لگتا رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہ کب آوے گی نصرت انہی میں جسبم کہنا ہے کہ اس آیت کے مثل وہاں بھی تاخیر کے مبالغہ کو بطور تشبیل 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 ہوگا و لیکن رسولوں پر برابر بلا ہوگی یہاں تک کہ انہوں نے گمان کیا کہ ان کے ساتھ جو مومنین ہیں انہوں نے بھی اُن کو جھٹلایا ہے۔ اقول مواقع امتحان و ابتلا بہن 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 اعداء کی رعایت سے اولیاء اللہ مومنین کے حق میں وہ ضرر لاحق ہو جس سے ان کی ولایت و ایمان سلب ہو جاوے تو اعداء و اولیاء میں سے اولیاء کی رعایت مقدم فرمائی اور اعداء 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 کما رواہ ابن مردویہ من طریق عکرمہ عن عائشہ عن ابی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کذب بتخفیف پڑھا اور معنی یہ بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اپنی قوم کے کافروں سے ایسے ہو گئے کہ وہ ایمان نہ لا دینگے اور ان کی قوم کے کفار نے انکی نسبت یقین کر لیا کہ رسولوں نے جو ہم سے عذاب کے خوفناک دعوے کیے تھے وہ جھوٹ تھے تو فوراً عذاب انکی کافروں پر واسطے مدد 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 پر اصرار 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 ہنرمیں ہے کہ انکو کفر و اصرار پر وسعت زیادہ دیدی گئی اور جس دنیا کے پیچھے انہوں نے خالق عروج 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 آگیا پس رحمت الیہ عروج کو کیا قیاس 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 برخلات 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 نضب 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 بڑھو کر نہ چلو کیونکہ تم سے سابق امتوں میں ایسی مایوسی کے وقت تک تاخیر 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 متحقق ہو۔ قولہ فنجی من نثار سراج میں لایا کہ ابن عامر و عاصم کی قرآنہ میں کجی نظم اول و جم مشد و کسور و یاس مفتوحہ ہے اقول ہی جنص کی قرأت اس دیار میں معروف ہے اور لکھا کہ انیوں کی قرآنہ نبی بصیغہ جمع تکلم یعنی نون اول مضموم اور نون دوم مفتوح و جم مشد و کسور و یاس 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 اللهم انی اعوذ بک من التباس فی العرائس قولہ تعالیٰ حتی انزلنا التاس الرسل۔ اس میں 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 منتظر ہوں کہ کچھ ٹخنہ کو آجاوے اور کشف جلال و عزت کبریا و استغناء کا ظہور یہاں تک طاری ہو کہ اسکی عزت و کبریا کی کے سامنے اپنے آپ کو رنج 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 متکبر ہوں تو ہلاک ہو جاویں پس بیان ظہور استغناء و کبریا کا ہر جیسے سامنے تمام مخلوقات دو جہان کا عدم و وجود برابر ہے چاہے تو صد ہزار بار ایسے پیدا و فنا کر دے اور اسکی ملکیت کبریا کی میں کچھ ذرہ بھی کم نہو 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 اس سے تعبیر کیا گیا ہے و قولہ ظنوا انہم قد کذبوا بشہید ذوال منقوبہ ظہور کمال عظمت کبریا کی و استغناء سے محل ہو گئی تاکہ تاریکی التباس و غبار و سوس کہ وہاں وعدہ وغیرہ کا حجاب کمال قدرت و مشیت کے آگے طاری نہو اور سوس اس کا کچھ بھی اثر باقی نہ رہے۔ قال الترحم یہ معارف و انقیابہ میں اور فرقہ معتزلہ وغیرہ عجب جاہل ہیں جو فی الواقع دین توحید کے بنام کرنے والے ہیں اور مشرک 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 اللهم غفر انک ان نقول فیک الالین بجلال عزتک و کمال قدرتک انت تفعل النثار و حکم ازید لک الخلق والامرتبارک 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 و ضج انوار کے اور یہ معنی نہیں کہ انکو شک ہو کہ ولایت و نبوت و رسالت میں بہت عنایت التباس کے ساتھ ہے کیونکہ یہ نہیں سکتا ہوا قول معانی حقیقیہ بلاریب صحیح ہوتے ہیں کہ عوام جنکی نظر اجسام سے تجاوز نہیں کرتی ہر زمین اہل تعلیم و علم سے راہنہ کو بہت مشکل و درقت 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 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ممدوق میں خاتم المرسلین میں جو فرمایا وہ سب صحیح ہو تو عقرب فضل
 اسی اُنکے حال کو رحمت میں غرق فرمایا جس سے تمام عقائد و مشکلات اس وقت فقہ و علم کے ساتھ انکو نکلتے ہوتے جنکے انکشاف کے لیے ابھی نئے وقت
 اپنے نفس غالب ہوا دوسرے کے میل کھیل میں آدودہ حالت میں عقل مضحل سے چاہتے ہیں اور نہیں سمجھ سکتے ہیں شیخ نے لکھا کہ ایک فرارۃ میں کہ فرمایا
 تخفیف ہو یعنی کبریا و عورت کے سامنے تمام خلق کا وجود و عدم مع اپنے برابر سمجھے حتیٰ کہ کفر و اسلام میں اسکی مثبت اصلی و ذاتی کی بنیاد کی اسکی
 رضامندی قدیمہ پر رہا اور خود غرق ازلیت و دوام کبریا و عظمت ہو کر غائب ہو گئے پس نظر مناسی مراتب نزول میں اپنے آپ کو نہ دیکھا اور
 یہ غیب امتحان ابتلا خواص عباد و تا کہ آداب مخلوق و خالق اس دار رحمت میں متوانی ہوں میں سے کہا جاتا ہے کہ اہل ارادت پر احوال سے
 کچھ کشف نہیں ہوتا مگر اسوقت کہ یہ لوگ ایسے ہو جائیں اور صریح دلیل بطریق اشارہ اس پر قولہ ہوالدی سیرالغیث میں بعد اقل و غیر رحمت
 الایہ یہ پس جیسے نزول باران رحمت طالبان غلہ کے جسم کی زمین خاکی پر بعد ایسی ہوتا ہے ایسے ہی نزول باران رحمت خاصتہ طالبان عدل سے
 روح کی زمین قلبی پر بعد ایس ہوتا ہے اور یہ رحمت تمام اعضا میں پھیلی ہے پھر حق تعالیٰ نے قرآن پاک کے قصص کا عبرت ہونا اور بلا معارضہ اُن کا
 صحیح ہونا اور آخر میں مومنین کے لیے رحمت ہونا بیان فرمایا بقولہ

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ

بیشک ہر ان لوگوں کے مابین بیان کرنے میں عبرت ان لوگوں کے واسطے جو عمل رکھتے ہیں وہ نہیں ہے ایسی بات جو انہیں جانی گئی ہو
 وَلٰكِنْ تَصَدِّقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلٌ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
 لیکن وہ سچا جاتا ہے اس کتاب کا جو اس سے دوسرے موجود ہے اور تفصیل ہر ایک بات کی اور ہدایت ہر ایک بات کے لیے اور رحمت ہے

لَقَوْا رُؤُوسَ مِثْوَنَ

ای قوم کے واسطے جو ابان لائے مانتے ہیں

لَقَدْ كَانَ دَلَامٌ تَاكِيْدِي هِي جُوْمُنْ كُرُوْنِ پَر تَشْدِيْدِ كِي گئی یعنی ضرور بلا شہہ موجود ہے فی قصصہم ان لوگوں کے قصص میں۔ مراد قصہ انسانہ
 و حکایات نہیں ہیں بلکہ واقعات کا بیان جبرج کہ سلسلہ وار واقع ہو اور عرب بولتے ہیں کہ قصص اثرہ۔ میں اسنے قدم قدم چلا پھر بیان
 واقعات ترتیب وار کو قصہ کہا گیا اور جھوٹے قصہ جو اس زمانہ میں شائع ہیں اگر صریح اظہار کیا گیا کہ یہ خیالی بندش ہے تو رکھا جاوے گا
 اگر شائستہ الفاظ میں اور شائستہ طریقہ سے جن میں حرام و مکروہ و مفہلت و فحش وغیرہ کا سبب نہ ہو اور عرض اسکی نصیحت و ہند ہو تو جائز ہے اور اگر
 یہ عرض نہ ہو بلکہ دل بہلاؤ ہو تو اُن قوموں کے واسطے ہے جو آخرت سے غافل صرف نفس و تن پروری کرتے ہیں اور اہل ایمان و آخرت کے جن میں
 غفلت و بیکار قضیج اوقات دلو کے حکم میں ہے اور اگر فحش کا سبب ہو تو قطعاً حرام ہیں۔ اور قرآن پاک میں جہاں قصہ مذکور ہے اس سے سچے
 واقعات مران میں اور عرض اُس سے نصیحت کا لمہ چنانچہ فرمایا کہ بیشک ان لوگوں کے قصوں میں۔ عجب جگہ عبرت ہے یعنی کسی دوسرے کے
 واقعات و افعال و حرکات اور اُن 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 بوقوف کے لیے نہیں کیونکہ وہ موت آنالغیبی دیکھ کر بھی کچھ
 خیال نہیں کرتا اور سچے دوست ناصح کی بات جو اسکی خواہش کے خلاف ہو نہیں سنتا بلکہ اسکا دشمن بن جاتا ہے اور جو دوسرا مانا ہو تو کچھ
 بھی بڑا جا کر دشمنی میں شریک کرتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ میری خواہش خود میری جان کی دشمن ہے کیونکہ دیکھے کہ وہ بیچارہ نفس مارا و شیطان کے قبضہ

۱۲۲

دوسرا اس میں مجبور ہوا 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 کے خیال میں نہیں آتی ہے اس کو آہستہ نرم طریقہ سے ان کو سمجھاتے ہیں حالانکہ دے 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 سچایا جاوے اور سچ سچ مینایا جاوے کہ فلان خانہ زادان کے لڑکے نے ایسے افعال ناکارہ اختیار کیے تھے اور ایسے شہوات ہوا ہوس میں پڑ گیا تھا آخرت کیا اور بڑی بڑی تکلیفوں سے زندگی بسر کرنے لگا تو اس راہ کو چھوڑ دے اور دیکھ کہ فلان عفت مناسبت مناسبت ذلیل نے اپنے معلم کی خدمت گزار کی اور سب نصیحت سنی اور یقین کر کے اس پر 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 نصیحت حاصل کرنا ہی طرح جس آدمی نے ان گلوں کے واقعات نہ سنے اور نہ ان پر یقین 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 ہوا تو تحقیقی عبرت جو ان حالات میں ہو وہ بد بخت کو کون کے لیے نہیں ہے بلکہ ان قصوں میں عبرت ہو گا ڈولی اگا ڈبایا واسطے صاحبان عقول کے یعنی نیک بخت جو شہنشاہ نامح و معلم پاکیزہ عالم کی بات مانکر اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو آراستہ و سپر استہ کرتے ہیں اور نفس کی خراب خواہشوں کو روک کے عقل کو رتی دیتے ہیں تو عقل والے دانا 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 قولہ تعالیٰ قصصم کی تفسیر میں دو قول لکھے ہیں ایک یہ کہ تفسیر حضرت یوسف علیہ السلام والکے بھائیوں وغیرہ کی طرف سے اور دوم یہ کہ تفسیر سابقین انبیاء علیہم السلام اور انکی قوم کی طرف سے اور مرجع دونوں ہو سکتے ہیں اور اول کامر جح اگرچہ دور ہو بہ نسبت دوم کے لیکن بسورہ آسن القصص انھیں کے حالات میں ہونے سے مرجع کے لیے قرینہ معنوی ہے جو عقلی دوری کو کمزور کرنا ہو لیکن حاصل دونوں صورت میں یکساں ہے یعنی حق تعالیٰ عزوجل قادر قیوم مختار ہے جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے پس اس کی توحید ان صفات کے ساتھ کرنا سعادت ہے جو واقعی صفات ہیں اور اپنی راے و دکان سے برخلاف ہی نبوت کے کوئی عقیدہ کر لینا شرک و کفر ہے اور جب توحید الہی 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 توبہ کر لی اور تقویٰ سے مرد صالح 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 چھوڑے گا اگرچہ انتہا یہ ہو کہ شیطان ایک خوب صورت المار عورت کو خود زبردستی مرتکب حرام ہونے پرائل کرے اور بچہ نینا پاپیہ کہ جو شخص تقویٰ سے اختیار کرے اور خطرات شیطان کو راہ نہ دے تو شیطان دوسرے آدمیوں میں خسرو ڈاکر ان آدمیوں کو متقی کے سچھے بلانگا تاہو لیکن جب اللہ تعالیٰ عزوجل کی توحید پر قائم ہو تو جانیر گا کہ شیطان کو خود کچھ قدرت نہیں ہے اور کسی مخلوق کو ارادہ و مثبت الہیہ جو انزل 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 الہیہ پر متمکن ہوتا ہے کسی شخص کو قدرت نہیں کہ اس کو اس مرتبہ سے کراوے اگرچہ جان ایک طرف ہو جاوے اور حق تعالیٰ عزوجل کی طاعت میں تمام جہان بچ ہوا اور مرد عارف کریم و محنی ہوتا ہے ہر نیک پر عفو و رحمت کی نافر جنت حق تعالیٰ عزوجل رکھتا ہے اور واضح ہو گیا کہ دنیا کی دولت بلکہ سلطنت بقابلہ آخرت کے کچھ چیز نہیں ہے تو کسی آدمی 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 دنیاک چال چلین ہوں اس نے سخت تکلیفی اٹھائی کیونکہ انبیاء علیہم السلام ہونے

دنیا میں تنگ رزق و مصائب میں مبتلا رہے اور ان کے دشمن اور مخالف لوگ بہت زیادہ دشمن اور راحت دینا وی 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 تم سے عجل کا غضب بہت زیادہ ہے اور جب کسی متقی پر ہیر گار موجود ہوں تو تنگی و تکلیف و مصیبت و امراض میں مبتلا دیکھو تو یقین کر دو اور متقی کو بشارت دو کہ حق سبحانہ تعالیٰ عجل کی رحمت اس پر بہت زیادہ ہے اور دونوں کا انجام چار روز کی زندگی کے بعد فوراً ظاہر ہو جائیگا اور جو متقی کہ مال و دولت رکھتا ہے ہرگز اس کا دل کسی سے متعلق نہیں بلکہ ہر دم وہ موت کا منتظر و طالب آخرت ہے۔ بالکل ایمان و توحید و اہل ایمان کا امتحان و نیک انجام سب اس سے معلوم ہوتا ہے اور کفر و فحاشی و شرک اور کافروں و منافقوں و مشرکوں کا دنیا کے ملنے سے مغرور ہونا اور انکا ہر 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 الاباب 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 لکھو نسلا بنا تا ہر جیکے مثل بغیر ہاتھ پاؤں کے بنانے میں آدمی عاجز ہوگا اور عقل کا نونہ یہ ہے کہ آدمی کو معرفت خالق عروج و ایل نفس کی شناخت و عجائب صنعت آبیہ کا علم و فقہ حاصل ہو یا جاننا چاہیے کہ اگلے انبیاء کے ساتھ جو واقعات انکی قوم کا ہوا کہ جنہوں نے ان سے 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 جنہوں نے انکی تصدیق کی اور اللہ تعالیٰ عجل پر توحید کے ساتھ بدون شرک کے ایمان لائے وہ 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 انہوں نے دائمی عیش پایا و الحمد للہ رب العالمین۔ یہ واقعات عبرت کے لیے ہیں کہ لامحالہ اُنے یہ نتیجہ ظاہر ہے کہ کفر و شرک کرنا نہایت بدتر اور اسکا انجام بظاہر اور ایمان نہایت بہتر و نیک انجام ہے مگر دیکھنا چاہیے کہ یہاں اہل شقاوت کے لیے ایک فتنہ مضمحل ہے اس طرح کہ شیطان نے انکو وسوساں دلایا کہ یہ واقعات حقیقت میں واقع نہیں ہوئے صرف فرضی باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ عجل نے ارشاد فرمایا۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ نَبِيًّا اے قرآن ایک بنائی ہوئی بات۔ کیونکہ متواتر یہ بات ثابت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر گذرے اور ان کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام و باقی گیارہ 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 نظم ہوا کہ یہ نئی بات بنائی ہوئی ہے۔ وَلٰكِنْ نَقَدِيحُ الْاَلْنِي بِيْنَ يَدَيْهِ لِيَكْنِي يَهْ اِسْ كِتَابُ كِي جُو اُسْ كِي پِيْلِي نَازِلْ هُوْنِي لِيَعْنِي تُوْرِيْتْ مِيْنْ يَهْ قِصْهْ اَيَا تُوْ قُرْآنْ مَجِيْدْ نِيْ اِسْ كِتَابْ اِسْمَانِي كُو سَاجَا بْتَلَا يَا يَسْ قِصْهْ سِيْ يَهْ ثَابِتْ هُوْ كِي قُرْآنْ مَجِيْدْ وَ حِي اَلْمِي هِيْ كِيُوْنِكْ اَيْكْ اَمِي بِيْ كُحِيْ پُرْ هِيْ عَرَبِيْ پَاكْ مَغِيْرِيْ نِيْ كِي قَوْمْ مِيْنْ كُوْنِيْ عَالَمْ يَا ذِيْ عِلْمْ نَهْ تَعَالَا اَيْكْ سِرْ اَرُوْنْ بَرَسْ پِيْلِيْ كَا وَاقِعْ صَا فْ صَا فْ جِيَا وَاقِعْ هُوَا تَهَا بِيَانْ كَر دِيَا تُو لَا حَالْ اَللّٰهُ تَعَالَا عَجَلْ كِي طَرَفْ سِيْ وَ حِيْ كِي سَا تَهَا بِيَانْ كِيَا اُوْر اِسْ سِيْ كِتَابْ تُوْرِيْتْ كِي مَحِيْ بِيْجَانِيْ ثَابِتْ هُوْ كِي پِيْسْ اَبْ غُوْرْ كَرْنَا چَاهِيْ كِي جِنْ لُوْ كُوْنْ نِيْ شَيْطَانْ كَا وَ سُوْرَهْ قُرْآنْ كِي نَسْبْتْ قَبُوْلْ كِيَا اِنْكِي نَا دَانِيْ اِسْ

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 عبرانی 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 میں یہ 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 اس وجہ سے بیان 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 دھنرانی ہونے کے مدعی ہیں وہ کچھ کتابیں دکھلانے میں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ انجیل تورات و انجیل کے ترجمہ ہیں اور باہم ان ترجموں میں لاکھوں بلکہ کروڑوں اختلاف کی ذرت پہنچی ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودی اپنے پاس اس مٹھی قصہ کو عرب کے درمیان ایک دہینہ خزانہ سمجھتے تھے اسی وجہ سے قریش کو کھلا تھیلی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ پوچھو اور زعم یہ تھا کہ سوائے ہمارے خزانہ مٹھی کے کسی کو اس کی تفصیل سے کچھ بھی اطلاع نہیں ہے تو لا محالہ اگر پیغمبر ہوتے تو عاجز ہونگے اور یہاں آپ خاتم المرسلین تھے صلی اللہ علیہ وسلم پس وحی الہی سے آپ نے مفصل وحی بیان کی پس اس قصہ میں ایک مقام عبرت کا قرآن مجید کی سچائی ہوتی کہ یہ خالص وحی ہے بات بنائی نہیں ہے بلکہ تورات کی تصدیق ہے کہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ و تفصیل حکلی تھی اور یہ قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے مفسرین نے سچا کہ ہر چیز سے یہ مراد ہے کہ دین میں ہر چیز جسکی ضرورت ہے اس میں بیان ہے کیونکہ دین کی باتوں میں سے کوئی بات جو ضرور اس کا استناد خواہ واسطہ 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 رد 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 پڑنے 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 رو سے زمین سے کہیں کے ہوں ان کو حیات دینا دی بسر کر کے رخصتے حق و عدل کے ساتھ دوام بقا و ملک آخرت تک پہنچنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی 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 ابطن جانتے ہیں علی ہذا القیاس میں کہتا ہوں کہ یہ بات اکثر وں 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 نہونے سے سمجھ نہیں سکتے لیکن یہ تو جانتے ہیں کہ عقلی بصیرت میں لوگوں کے مراتب میں فرق ہے چنانچہ ایک دقیق فلسفی کتاب جسکے الفاظ و جرد و سب اکل

یہی ہوتے ہیں جو گلستان و بوستان و دیگر کتب میں ہیں و لیکن کنوار آدمی یا ابتدائی طالب علم ان نظموں سے گلستان سمجھ لیتا ہے کہ حکمت فلسفی کا مسئلہ نہیں سمجھ سکتا فافہم۔ واضح ہو کہ متخسبم 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 خیال سے صحیح کو بگاڑ کر دوسرے طور پر بنائی ہوئی سب کا مجموعہ لاکر تاریخ بنائی اور ہر ایک نے مختلف بناؤں میں جتنے کہ صحیح واقعات سے جو عبرت و نسیانج حاصل کیے جانے 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 قولہ ما کان حدیثا لیسری میں یہ تعریف یہود یوں وغیرہ پر ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے تحریف کر کے افسانہ کر ڈالا وہ قرآن مجید میں نہیں ہے اس میں کوئی بات مخلوط نہیں اور نہ افتراء ہے۔ و لکن تصدیق الذی میں یدید۔ و لیکن بالکے تصدیق تورات و کتب سادی ہو یعنی انکی تحریفات کو ظاہر کر دیا اور جو کچھ سچ 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 دس لوگ قرآن مجید میں متوافق بیان لیں وہ صحیح ہے اور جان قرآن مجید سے مخالف بیان کریں وہ غلط ہے مثلاً جو روایات امر و نکرانہ کرے تو یہودی تورت سے نقل کرتے کہ اسکو کاغذ کی سیاہ ٹوپی پہنا کر جوتیوں کا ہار گلے ڈال کر گدھے پر سوار کر کے شہر میں بھراؤ پھر چھوڑ دو حالانکہ یہ تحریف تھی اور وہی حکم تھا جو قرآن پاک میں ہے مع سختی مزید کے اور تیسری قسم 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 و لکن 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 نژادوں کی اولاد بارہ فرقے علوہ علوہ ہر بیٹے کی اولاد تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ساتھ ہر فرقہ اپنی نقیب کے ساتھ تھا پس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مدت دراز گذری حتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نانہی گزر گیا پھر تحریف کرنے کے اسباب پیدا ہوئے اور لوگوں میں نورایان کے بجائے تاریکی و فوجوری 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 نئے تورت میں جان 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 انہیں 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 اٹھالیا اور جس نے مخبری کی تھی اسی کے چہرہ پر اللہ تعالیٰ عزوجل نے ایک ایسا پردہ کر دیا کہ لوگوں کی نظر میں اُس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر آتی تھی پس یہود نے سر بازار بادشاہ کے حکم سے پچاسی دیدی 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، اسے 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 مصبوطا 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 فرقے 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 ہے کہ وہ خدا کا بیٹا تھا لیکن ان دونوں فریق میں دلی دشمنی تھی کیونکہ مجھے ہوئے تھے کہ ہم دونوں آپ کی شان میں حقارت نہیں کرتے ہیں اور تیسرا فریق تھا 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 عزوجل کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے اس فریق سے دونوں گروہ کفار نے دلی دشمنی پیدا کر لی اور بدنام 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 قتل ہو گیا اور بعض نے کہا کہ انہیں بلکہ انہیں سے بہتر ہے مارے گئے اور باقی لوگ جنگوں و پہاڑوں میں بھاگ گئے اور آخر کیوہیوں پر غضب آئی آیا اور توحید پر جو 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 توجب انہیں بادشاہ نصرانی ہوا اور اُس نے وہ اعتقاد کیا جو سوائے فریق موصوفے باقی دونوں فریق کا اعتقاد تھا تو صحیح روایات سے ثابت ہے کہ کسی ہزار نصرانیوں موصوفے سلانوں 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 متدین کا ہے 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 قاتل 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 علامہ مفسر سوطی و معالم وغیرہ کے متفرق افادات سے ملتا ہے کیا گیا ہے اور مترجم کتاب کہ یہود و نصاریٰ کی خود تاریخوں سے ثابت ہے کہ اسکے واسطے جلسہ مجمع ہوئے ہیں بعض لوگ زخم کرنے ہیں کہ جس کتاب کے بحکمت نسخہ پھیلے تھے اس میں ایسا ہونا دشوار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بادشاہ مسلمانین خرد اسکا متکفل ہوا تھا اور کس اہتمام سے فرسک کے اتفاق پر مضمون لکھوایا تو نسخوں میں کیوں یہ اہتمام ہوا ہوگا کیونکہ اسوقت تک ملک شام و یونان و بعض حصہ ملک مصر سے تجاوز نہوا تھا علاوہ اسکے اصل کتاب کا وجود نہیں ہے اور جبکہ عبرانی میں ہونے کا زعم یہودہ 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 منجملہ اسباب تحریف کے یہ کہ برادران حضرت یوسف علیہ السلام میں سے جس کسی کی نسبت زیادہ الزام ہوا اسکی اولاد نے تحریف کی بجائال حیت کے جبکہ انشا جہالت ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ اب میں تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نسبت مشرکوں کو دہم 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 تیریت 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 کیونکہ ہی تورات میں تھا اگرچہ چھپے لوگوں نے تحریف کی جو اور قرآن پاک پر تحریف کردہ و باقی میں تفصیل کرتا ہے پھر قرآن پاک سے عبرت حاصل کرنا انہیں لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں اور عقل سمجھی کہ ہوا ہوس نفس سے پاک ہو کر فرمان حق تعالیٰ عزوجل کا مطیع ہو جاوے اور اپنے نفس کی سرکشی کو روکے اور یہ جسہ ہی ہوگا کہ ایمان لاوے اللہ تعالیٰ پر جمیع صفات جطرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے لہذا فرمایا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَوْنِهِ

یہ تو نہیں ہے کہ وہ خدا کا بیٹا تھا لیکن ان دونوں فریق میں دلی دشمنی تھی کیونکہ مجھے ہوئے تھے کہ ہم دونوں آپ کی شان میں حقارت نہیں کرتے ہیں اور تیسرا فریق تھا 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 عزوجل کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے اس فریق سے دونوں گروہ کفار نے دلی دشمنی پیدا کر لی اور بدنام 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 قتل ہو گیا اور بعض نے کہا کہ انہیں بلکہ انہیں سے بہتر ہے مارے گئے اور باقی لوگ جنگوں و پہاڑوں میں بھاگ گئے اور آخر کیوہیوں پر غضب آئی آیا اور توحید پر جو 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 توجب انہیں بادشاہ نصرانی ہوا اور اُس نے وہ اعتقاد کیا جو سوائے فریق موصوفے باقی دونوں فریق کا اعتقاد تھا تو صحیح روایات سے ثابت ہے کہ کسی ہزار نصرانیوں موصوفے سلانوں 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 متدین کا ہے 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 قاتل 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 علامہ مفسر سوطی و معالم وغیرہ کے متفرق افادات سے ملتا ہے کیا گیا ہے اور مترجم کتاب کہ یہود و نصاریٰ کی خود تاریخوں سے ثابت ہے کہ اسکے واسطے جلسہ مجمع ہوئے ہیں بعض لوگ زخم کرنے ہیں کہ جس کتاب کے بحکمت نسخہ پھیلے تھے اس میں ایسا ہونا دشوار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بادشاہ مسلمانین خرد اسکا متکفل ہوا تھا اور کس اہتمام سے فرسک کے اتفاق پر مضمون لکھوایا تو نسخوں میں کیوں یہ اہتمام ہوا ہوگا کیونکہ اسوقت تک ملک شام و یونان و بعض حصہ ملک مصر سے تجاوز نہوا تھا علاوہ اسکے اصل کتاب کا وجود نہیں ہے اور جبکہ عبرانی میں ہونے کا زعم یہودہ 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 منجملہ اسباب تحریف کے یہ کہ برادران حضرت یوسف علیہ السلام میں سے جس کسی کی نسبت زیادہ الزام ہوا اسکی اولاد نے تحریف کی بجائال حیت کے جبکہ انشا جہالت ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ اب میں تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نسبت مشرکوں کو دہم 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 تیریت 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 کیونکہ ہی تورات میں تھا اگرچہ چھپے لوگوں نے تحریف کی جو اور قرآن پاک پر تحریف کردہ و باقی میں تفصیل کرتا ہے پھر قرآن پاک سے عبرت حاصل کرنا انہیں لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں اور عقل سمجھی کہ ہوا ہوس نفس سے پاک ہو کر فرمان حق تعالیٰ عزوجل کا مطیع ہو جاوے اور اپنے نفس کی سرکشی کو روکے اور یہ جسہ ہی ہوگا کہ ایمان لاوے اللہ تعالیٰ پر جمیع صفات جطرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے لہذا فرمایا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَوْنِهِ

تَوَمِّنُونَ 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 عزوجل کے دوسرے کی طرف سے جھوٹ و بناوٹ نہیں ہے بلکہ تصدیق ہے ان کتابوں آسمانی کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں پس جب قدران میں موافق تشریح کے باقی رہا ہے اسکی تصدیق فرمائی اور جب قدرائیں تخریف و تبدیل کیا گیا ہو اور کسی غرض سے اہل کتاب نے انہیں تغیر کیا ہو اسکی نفی فرمائی اور جو منسوخ ہوا اسکو ظاہر کیا اور جو خفیہ کتب میں ہو یعنی حلال و حرام و مکروہ و فرائض و واجبات و منہیات و دیگر افعال روزمرہ اور امور جلیلہ جو آئندہ واقع ہوں اور صفات الہیہ جن کے ساتھ شرک و انہین ہو اور تنزیہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کی مماثلت و مشابہت سے مفصل بیان ہو اسی واسطے ہرے و رحمت ہے مومنوں کے لیے کیونکہ کفار و شیطان کے کئے پر چلتے ہیں اور دیدہ و دانستہ نہیں مانتے ہیں اور مومنین عبرت حاصل کر کے کراہی 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 کچھ بھی مومنین میں شامل کر دے اور اپنے فضل سے کفر و شرک سے بچا دے آمین یا ارحم الراحمین فی العرائس قولہ لقد کان فی قصص عمرہ لاوے الالباب یعنی غارین و محبین و مقین صادقین صابرین جو صاحبان احوال و اہل عقول ہیں انکے لیے ان قصص میں نصیحت و عبرت ہے کیونکہ اس میں نیکوں کے مقامات کا اور جو حالات انکے لائق ہوتی ہیں فراق وصال و بلا و امتحان و محبت کا کلمہ وغیرہ سب کا بیان ہے پس اہل سعادت انکوں کی اقتدار کرتے ہیں تاکہ فضل و رحمت الہیہ سے انکے درجات و کرامات پر فائز ہوں حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ اولوالباب وہ ہیں جنکے اسرار اللہ تعالیٰ عزوجل 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 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 ان کے عفو و کرم کرین اور اہل تقویٰ سے مثل ان کے تقویٰ کرین اور نفس کی خواہش پر نہ چلیں 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 نصیبت اٹھائی۔ اور ملوک عبرت حاصل کرین کہ کیونکہ سردار کی فقط حرمت اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طاعت کرتے ہیں اور انہیں 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 رد عد شروع ہو و اللہ تعالیٰ الموفق۔

سُورَةُ الرَّعْدِ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَارْبَعُونَ آيَةً

سورۃ الرعد کہیہ ہے اور وہ تینتالیس آیات ہیں

اور بیضاوسی 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 تین ہزار پانچ سو سات ہے اور علماء میں سے بعض نے کہا کہ نام کو معلوم ہوا کہ یہ سورہ کہیہ ہے اور بعض کو دلائل سے پتہ لگا

کہ یہ مدنیہ ہے پس اول قول سعید بن جبیر ومن بصری وکفرہ وعطاء وجابر تابعی و عبد الرحمن بن زید سے مروی ہے اور دوسرا قول ابن الزبیر رضی اللہ عنہ وکلبی ومقاتل سے مروی ہے شیخ مفسر سیوطی رحمہ نے لکھا کہ یا تو سورہ کیہ ہے باستثناء قولہ تعالیٰ ولا يزال اللہین کفر وکایہ وقولہ تعالیٰ ویقول الذین کفروا لست مرسلنا آیتہ اور یا سورہ مدنیہ ہے باستثناء قولہ تعالیٰ ولوان قرآن سیرت بہ اجمال اور دو آیت تک۔ اور بعض نے مدنیہ سے قولہ تعالیٰ هو الذی یرکب البرق تا قولہ تعالیٰ لہ دعوة الحق بھی مستثنی بیان کیا اور معنی استثناء کے یہ ہیں کہ مدنیہ ہو تو یہ آیات کہ میں نازل ہوئی تھیں یا کہ یہ ہے تو مستثنیات مدنیہ میں اگر نازل ہوئیں کیونکہ قرآن مجید حسب حال و ضرورت کے تخم کچم کر کے نازل ہوا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کے بیان سے ہر سورہ میں حسب ترتیب لوح محفوظ سے رکھا گیا وجابر بن زید سے نقل کیا جاتا ہے کہ آدمی کی موت حاضر ہونے کے وقت اس کے پاس سورہ رعد پڑھنا بہتر سمجھتے تھے کہ بیت پر سختی لگی ہوتی اور موت آسان معلوم ہوتی و دنیا سے وفات اس کو گران نہیں ہوتی۔ اقول ظاہر انھوں نے کسی معاجزی 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 اَنْزَلْنَا الْكِتٰبَ الَّذِیْ اُنزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ

یہ آیات ہیں کتاب کی اور جو انا لکھا نمبر نیرے رب کی طرف سے حق ہے لیکن بہترے لوگ

لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝

ابان نہیں لاتے ہیں

اس سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنی توحید اویہت و عجائب قدر سے کی آیات عظیمہ کو ذکر فرمایا بقولہ تعالیٰ اَلَمْ تَرَ اَنْزَلْنَا الْحَقَّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ۔ اس کلام سے اس کی کیا مراد ہے۔ یہی شیخ سیوطی رحمہ 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 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 ہوں دیکھتا۔ شاید خصوص اس موقع پر یہ معنی لے لیے کہ قرآن پاک جو نازل فرمایا اس کا نازل ہونا اور مفسر کا لوگوں کو پہنچانا اور لوگوں میں بعض کا انا و اکثروں کا کفر کرنا میں جانتا دیکھتا ہوں اور مفصل کلام اس میں اول سورہ بقرہ میں گزر چکا اور شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ جو سورت ان حروف مقلدہ سے شروع ہوئی اس میں قرآن مجید کا انقمار ہے اور تحقیق بیان کہ اس کا نزول اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے حق ہے لہذا فرمایا۔ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ۔ مفسر شیخ سیوطی رحمہ 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 جہور مفسرین کا ہے۔ وَ اَلَّذِیْ اُنزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ اور جو انا لکھا تیری طرف کو تیرے رب کی جانب سے وہ الحق حق و سچ ہے لا یرب فیہ من رب العالمین اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 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 والذی
انزل عطف ہے الکتاب پر اور نکھا کہ یہی صحیح اور موافق تفسیر مجاہد وقادہ ہے اور توضیح اُس 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 و خبر ملکہ عطف ہیں 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 ہوئے 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 ہیں۔ اور
سابق میں حضرت جن لہری غیرہ سے مذکور ہوا کہ قرآن مجید جامع علوم اولین و آخرین ہے اور کتاب الہیہ 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 ہوئے 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 کا قول ذکر کیا ہے اور ظاہر اعتبار امام لغوی رحمہ کے نزدیک وہ ہے جو
شیخ ابن کثیر نے اختیار کیا ہے اور نکھا کہ مقاتل نے کہا ہے کہ مشرکین کہہ مارتے تھے کہ محمد صلعم اس کو اپنی طرف سے کہتے ہیں
پس اللہ تعالیٰ نے اُن کو اس کلام سے رو کیا کہ جو قصص انبیاء ذکر ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنزیل حق ہے وَلَٰكِنَّ الْاَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يُؤْمِنُوْنَ وَلَٰكِنْ اَكْثَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ یعنی مشرکین کہ اپنا نہیں لاتے ہیں یعنی نہیں مانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ عروج کی طرف سے ہے اسوجہ سے
کہ ذرا بھی توجہ وغور نہیں کرتے ہیں فِی الْعَرٰسِ قَوْلُهُ تَعَالٰی عَرَجَلْ اَلَمْ تَرَ اَللّٰهُ تَعَالٰی نے اپنے فعل خاص سے اپنے فعل عام پر تجلی
فرمائی پس دونوں افعال کے درمیان سے حروف پیدا فرمائے اور اُن کو صادق اسرار صفت و ذات قرار دیا اور نئے غیب کی
اور غیب الغیب کی خبر بطریق اسرار بیان فرمائی پس الف میں اپنی ذات کے واسطے سر الوہیت رکھا اور اپنی انانیت توحید کا بھید
کر 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 تميم میں سر محبت ہوا سے ازلیت رکھا۔ اور راء میں اندر ربوبیت رکھا کہ اُس کو بندوں کے لیے آئینہ کر دیا پس
اس سے رطالف 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 حرف راء سے اُس 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 علیحدہ ہو کر والہ ہو رہے ہیں اور وہی اوادہ و حلیم ہیں ہمہ صدق
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 اسلے
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 عروج کی تسبیح کرتا ہے اور ہر زبان میں حروف ہیں اور ہر حرف
کے لیے زبان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ عروج کا ایک بھید اُس کی مخلوق میں ہے اس سے معنوم زوائد اور اذکار کی زیادتی ہے۔

حادث محاسبی رحم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ عزوجل نے حروف کو پیدا کیا تو انکو اپنی طاعت کی طرف بلایا پس انھوں نے قبولیت کا جواب عرض کیا اور اسی کے موافق خطاب میں حلاوت ہوا اور حروف سب بصورت الف تھے لیکن اللہ تعالیٰ عزوجل نے الف کو اسی صورت پر باقی رکھا اور واضح ہو کہ سنت آئینہ کہ ہر صورت کے اول میں بطور اسرار نے کلام فرمایا اور اہل صلاح کو انکی استعداد کے موافق آگہی عطا فرمائی مگر ہم کہتا ہوں کہ انہیں سے شیخ شبلی و حارث ہما سی کے اقوال محل تامل ہیں اور میرے نزدیک اس طرح بیان بھی نہایت من کی قدر فقہ ہے لہذا یہ اقوال کا ترک بہتر ہے واللہ اعلم۔ کفار کہنے جو بناوٹ قص کا ارا م لگا یا اسکا جواب دینے کے بعد حق عزوجل نے اپنی توحید کی آیات کی وجہ پر بیان فرمائی۔ وجہ اول قولہ تعالیٰ پر غور کرنے کو ارشاد فرمایا۔

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلِقَاءَ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جگنو تم دیکھو برابر ہوا عرش پر اور قابو بن کر باسرت اور چاند کو ہر ایک چلتا ہے اپنی مقرر مدت تک وہی سواتا کام کو مفصل دیتا ہے نشانیاں تاکہ تم اپنے رب کے لئے پر

تُوقِنُونَ

یعنی 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 محل میں ہے کہ عمارت قراء کی قرارت عند تقنین ام جمع ہے اور بعض نے اس کو جمع قرار دیا مگر لاج میں کہا کہ عند جمع عمود ہے یا جمع عماد ہے اور محل نے کہا کہ ابو جواہ اور عجمی بن وثاب نے اس کو عند تقنین پڑھا۔ معنی عمود کے ستون اور عماد نیک۔ اور ابن کثیر رحم 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 فاصلہ 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 اونچان 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 اونچان کی حالت پانچو برس کی راہ ہے اسی طرح تیسرا اور چوتھا وغیرہ ہیں اور کرکی کی بڑائی اسقدر ہے کہ ساتوں آسمان مع انکی چیزوں اور جو ان کے درمیان متصل ہے اسی طرح لاکر کرکی 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۔ مترجم کہتا ہے کہ صحاح احادیث میں عظمت آسمانوں و جنت و عرش وغیرہ کی ایسے صریح الفاظ سے نہیں ہے کیونکہ ادبام 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 دیکھا جو لوگ محسوس کو ان کے پائند ہیں وہ اللہ تعالیٰ عزوجل پر ایمان لادین تو مترجم کہتا ہے کہ زمین میں سے ایک چارم خشکی و باقی پانی ہے اور خشکی میں سے سب سے بڑی سلطنت روس کی جو قریب ساتواں حصہ ہے تو زمین کا اٹھاسواں حصہ ہوئی اور آدمی زمین پر بھیگے سے بھی کم ہے اب

مخلوق کا یہ حال ہے کہ روس کی سلطنت اُنکی آنکھوں میں بڑی اور اُس کا دیدہ بڑا ہے حالانکہ وہ زمین کا اٹھا میوان حصہ ہے اور تمام زمین سے آفتاب بہت بڑا ہے کہ زمین اُس کا سوا حصہ بھی نہیں تو روس اُس کے تین ہزار حصوں میں سے کم ہے پھر دیکھو کہ آسمان کے کشادہ میدان میں جبکہ 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 فن حساب جاننے والے کو کسز نکالنے میں بھی سخت حیرانی ہے کیونکہ جب زمین ایک رائی کے دانہ برابر بھی نہیں ہو تو اُسکے اٹھا میوان حصہ کا کیا شمار ہو گا جو خالق عزوجل نے ہمارے سامنے آسمان پیدا کر دیا ہے اُسکی بڑائی اتنی کہ ہم وہاں نظر ہی نہیں آتے بلکہ تمام زمین ہی نظر نہیں آتی ہے تو اُس خالق عزوجل کی عظمت ہمیں اس قدر فرض ہے کہ اس کی عظمت کے سامنے تمام زمین کے بادشاہوں و فوجوں اور تمام زمین کے درندوں 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 جسے ایک آسمان نہیں بلکہ سات آسمان پیدا کیے اور انکو زمین سے اس قدر اونچا کیا کہ ہماری نظریں کام نہیں کرتی ہیں کہ ہم اپنی 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 ہو 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 اور جو اسکے اس زمانہ میں جیسے لوگوں کا انکار کیا دیدہ و دانستہ تھا ہے کیا آنکھیں عقل کی کھوپڑی تو یہ آنکھیں بھی جانی رہیں اور کچھ عجب نہیں کہ یہ لوگ بہت سی باتوں سے یوں ہی انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عزوجل مسلمانوں کو اُن کے شر و فریب سے اس وقت 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 اس طرح کہ اتنے بڑے اجسام بیچ میں معلق ہیں بغیر کسی ستون کے اور خود زمین اُنکے بیچ میں بلا ستون معلق ہے حالانکہ انسان ایک ذرہ کو یوں معلق نہیں رکھ سکتا ہے تو ضرور خالق اُنکا کہ قادر ہے فناء ہے اور قادر ہے کہ مطلق اس نے جس چیز کو چاہا وہ اسی طرح قائم ہو کر کہا جاوے کہ قولہ بغیر عمدت و زنا۔ میں دلالت پائی جاتی ہے کہ ایسے عمود نہیں ہیں جنکو ہم دیکھیں بلکہ ایسے عمود ہونگے 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 اس پر آسمان کا ستون ہے۔ امام رازی نے وغیرہ نے اس پر اعتراض کیا اور چونکہ اہل کتاب سے بعض علماء اسلام نے بھی اُسکو نقل کر دیا چنانچہ معالم میں 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 ہوا لہذا امام بغوی وغیرہ نے اسکے معانی سے سکوت کیا اور اس قول کو واضح کہا جو اوپر مذکور ہوا ابن کثیر نے کہا کہ ایسا بن معاویہ نے کہا کہ زمین پر آسمان مثل قبہ کے یعنی بغیر عمود ہے اور یہی تفسیر حضرت قتادہ نے سے مروی ہے اور یہی لائق تسلیم ہے اور خود دوسری آیت میں فرمایا۔ و بسک السماء ان تقع علی الارض الا باذن ربنا ظاہر ہے کہ بلا عمود ہے اور قولہ تو نہا صرف تالیف نفی ہے یعنی آسمان بلا عمود ہیں تم خود دیکھتے ہو کہ عمود نہیں۔ اور معنی نہیں کہ اُس کی عمود تمہارے دیکھنے کے نہیں ہیں اور ایسے ہیں جن کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ قتادہ نے اس سے دونوں روایتیں موجود ہیں پس ایک تو اُنہوں نے اہل کتاب کے قول کو بیان کیا اور دوسرا صحیح قول بیان فرمایا۔ اور اگر تو نہا کو صفت قید رکھا جاوے تو ہر جہاں رحمة اللہ کا قول صحیح ہے کہ بیشک ایسے عمود ہیں جنکو ہم نہیں دیکھتے اور وہ عمود قدرت الہیہ کے ہیں پس عوالب ہی ہو کہ آسمان محض قدرت و تخیل آسمانی عزوجل سے مثل قبہ کے قائم ہیں جیسے سورج و چاند زمین پر بلکہ آسمان جو نظر آتا ہے اس پر عموماً ذکر کے حکم کریں یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ صحیح نظر آتا ہے اور اس سے انکار کرنا قریب کفر ہے۔ تو نہا۔ تو معلوم ہوا

کہ ہم لوگ اُسکو دیکھتے ہیں اور محسوس سے انکار کرنا جاہالت 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 جم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل 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 بیان
 اول یعنی نہیں ہیں یعنی یہ فرض نہیں ہے کہ پہلے آسمانوں کو اونچا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا اس لیے کہ حق تعالیٰ عزوجل جس طرح
 اور جس شان سے ہر مخلوق سے خواہ عرش ہو یا کوئی ہو پاک و مبائن 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 لیس 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 جسم کا جسم پر قائم
 ہونا ہوا اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اُس کے واسطے کوئی طرف نہیں اور نہ کوئی وضع و ہیئت ہے ایسے کہ طرف اور وضع و ہیئت تو عوارض جو ہر
 جسم کے ہیں پس فرقہ 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 اُس کے لیے جو رو دیتا کہتے ہیں لغو ذبا اللہ تعالیٰ اللہ علیہ اکبر اور یہ قول ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر
 عارض ہے کیونکہ تمام جو کچھ وہ دیکھتا و جانتا ہے وہ انہیں دو قسموں سے باہر نہیں ہے تو اسے اپنا قیاس و تم و ڈرا کر اللہ تعالیٰ عزوجل 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
 استیلا کے بھی آتے ہیں جیسے قول شاعر سے لفظ استواء بشر علی العراق من غیر سیف اودم مہراق 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 عزوجل 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 عزوجل کی
 عظمت و جلال کی ایک صفت ہے اور جس نے یہاں اپنے خیال و قیاس میں کوئی صورت باندمی 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 تَبَيَّنَ الشَّمْسُ
 وَالْقَمَرُ اور مخرزدیا سورج و چاند کو کُلُّ شَيْءٍ كَالْحَبِّ الرَّجِجِيِّ لِكُلِّ شَيْءٍ دون دون میں سے ہر ایک چلتا ہے مقدار مقرر پر 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 مخرز ہیں کہ اللہ تعالیٰ الشمس والقمر والنجوم مخرزات بامر والالہ الخلق الامر تبارک اللہ رب العالمین۔
 مسئلہ نجومیوں سے آئندہ واقعہ پوچھنا۔ جواب یہ کہ پوچھنا حسرام اور اعتقاد کرنا کفر ہے اور عرب کہا کرتے کہ مطرنا منور کذا۔ یعنی
 فلان ستارے سے ہم پر پانی برسا تو ہمیشہ صحیح سے ثابت ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ عزوجل کے حکم سے بجاوہ مومن ہے اور جس نے ستارے سے سمجھا

وہ کا ذہن ہے۔ اور واضح ہو کہ جب ان میں سے ہر ایک ستارہ جو یا سیارہ ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں مخر ہے تو اسی نے پیدا کیا اور مخلوق میں ہی حکم جاری ہے پس رب وہی ہے اور عادت اسی جاری ہو کہ روز سورج نکلے اور شام کو غروب ہو لیکن بندگان الہی عروج و منزل ہر روز حکم الہی دیکھتے ہیں کیونکہ جو حکم اُس کا ہو گا وہی ہو گا اور ذوالقرنین کے قصہ میں جو آیا کہ۔ وجد ہا تغرب فی عین حمتہ۔ ذوالقرنین نے مغرب میں سورج کو پایا کہ وہ کپڑے کے چشمہ میں ڈوبا ہے اُس کے منہ بعضے جاہل نہ سمجھے تو اعتراض کیا کہ سورج کپڑے میں ڈوبا صحیح نہیں ہے اور جواب یہ ہے کہ سورج آسمان پر اور حدیث میں ہے کہ زمین کے ہر طرف سے آسمان کا فاصلہ پانچ سو برس کی راہ ہے تو مراد یہ کہ ذوالقرنین زمین کے مغربی کنارے پہنچا وہاں دُلّیل تھی اور ظاہر ہے کہ سمندر کا کنارہ شروع ہوا تھا اور حدیث صحیح میں ہے کہ سورج ہر روز عرش کے نیچے جا کر غروب ہوتا ہے حکم پاتا ہے کہ اسی رفتار پر طلوع ہو اور یہی حال اُس کا مشرقی کنارہ کے سجدہ میں ہو گا۔ اسی طرح ہر تارہ اپنے رب کے حکم کا مطیع ہے تو بندہ کو ہر وقت و ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منظر ہونا چاہیے اور بندہ کا وعدہ کہ کل کے روز انشاء اللہ تعالیٰ یہ کرونگا۔ بلحاظ عادت آئیہ کے ہے اسی واسطے انشاء اللہ تعالیٰ کہنا ضروری اور حدیث میں ہے کہ حججہ کے روز سو اسے جن و انسان کے تمام مخلوق ہیبت میں ہونے میں کہ قیامت آج قائم ہو یعنی بعد طلوع آفتاب کے لہذا ان میں سے بعض ہوتا ہے واضح ہو کہ بعض علماء نے قول لاجل سے کے معنی انتہا مدت مقرر ہے۔ یہ معنی لیے کہ قیامت تک اور ظاہر یہ ہے کہ مطلق مدت مقرر مراد ہے یعنی ہر مختلف اوقات سے اُن کے منازل و درجات مراد ہیں حتیٰ کہ لمبی مٹی روزانہ ہوتی ہے پس تدبیر الہی تعالیٰ سے ہر ایک حکم الہی کا تابع و مخر ہے۔ یعنی تبارک و تعالیٰ عروج و منزل ہے کہ تدبیر فرماتا ہے امر کی جو اسکا امر ہے اسی پر حکمت کا نظام ہے اور بعض نے کہا کہ امر عالم کی تدبیر فرماتا ہے چاہتا ہے اور جب وہی تمام مخلوقات عرش سے انتہا تک بذات پاک و وحدہ لا شریک تدبیر میں لانا ہے تو بت و نیک بندے اور فرشتے و جملہ مخلوق خود کچھ مختار نہیں ہیں بلکہ مخر ہیں کیونکہ اگر اُن سے چاہا کہ زید عمر کے ساتھ سلوک کرے تو عمر و اُس کے ساتھ عداوت نہیں کر سکتا پس شکر کرنا چھوڑ کر توحید اختیار کر لے لہذا فرمایا **لَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ** وہ صاف بیان فرماتا ہے نشانوں کو۔ یعنی اپنی توحید کی نشانیاں تم کو صاف صاف دکھلاتا ہے و بیان کرتا ہے اور تم خود جانتے ہو کہ غفریب موت سے فنا ہو کر اسی کی طرف رجوع کرو گے کیونکہ جس نے اُن چیزوں کو مع تمہارے ایجاد کر دیا اور اُس کی قدرت و عظمت میں سب مخر ہیں تو وہ جب چاہے مخلوق کو اپنے بندہ بنا دے اور وہ جلاوسے پس غور کر کے سمجھ لے **لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ** تاکہ تم توبہ کرو گے تو وقت نون شاید کہ ان آیات کو دیکھ کر تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین لاؤ۔ یہ شک نہ کرو کہ جب ہم مٹی ہو گئے تو پھر کیا زندہ ہو گئے کیونکہ تمام ذرات عرش سے زمین تک سب اُس کے حکم پر چلتے ہیں! اللہ تعالیٰ عروج و منزل نے بندوں سے اسکی سمجھ پر کلام کیا حالانکہ حرف لعل امید کے لیے ہے پس اللہ تعالیٰ عروج و منزل جو چاہے وہ ہو وہاں امید نہیں ہو سکتی لیکن بن۔ و ن کی نسبت اُن کو امید دلائی کہ تمہاری طرف سے تم کو امید ہونی چاہیے کہ ان آیات کو دیکھ کر ایمان سے شرف ہو۔ **فِي الْعُرَائِسِ** قول اللہ الذی رفع السموات الخ۔ خواہم کو خطاب کیا کہ تم نے آسمانوں کو بغیر علت کے بلند کیا اور عود نہیں ہو اور خاص بندوں کو خطاب کیا کہ بغیر عمدت و نہایت یعنی آنکھوں سے دیکھنے کے عود نہیں ہیں بلکہ تم کو بصیرت سے عود نظر آتے ہیں اور وہ عود اُس کی قدرت قدیمہ باقیہ کے ہیں جس کی عظمت سے تمام مخلوق قائم ہے اور صفت کا دیدار وقت تجلی کے ممکن ہے جیسے آخرت میں دیدار ذات صحیح ہے۔ قول تم استوی علی العرش سموات ارواح بغیر ظہور عود کے جو خلق کو نظر آویں مستقیم مسلسل ازاں بقا قدم پیدا کیا پھر اسکے انوار تجلی کا ظہور عرش قلوب پر ہوا۔ قول **وَسَخَّرْنَا** الشمس والقمر معرفت و علم کو قلبی عرش سے روح تک جاری فرمایا جنہیں بطور انقباض جاری ہے

اس طرح کہ عالم عقل میں با فوار شہادت ان کا جریان ہے اور اس سے عالم ارواح کی تعبیر و انتظام ہے و قولہ یدبر الامر لغسل الآلات امر تکمیل بشریت بصفات ملکوتیہ اور تفصیل معارف بانوار یقین بلکہ بقوار یکم لقونن تاکہ مشاہدات آیات و تجلیات صفات بصیرت ملکوتیہ سے حاصل ہو کر مومنین کے مرتبہ کو رسائی ہو کما فعل ابرہیم علیہ السلام کذلک نری ابرہیم ملکوت السموات الی قولہ لیكون من المؤمنین ابن عطاء رحنے کہا کہ تعبیر امور موافق تقدیر ازلی ہے اور تفصیل آیات جریان قضاہر تاکہ کو اپنی مجبوری میں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ عزوجل وہی ان امور کو اور مختلف احوال کو تفسیر جاری فرماتا ہے اور ضرورتاً ہی کی طرف رجوع کرے۔ قال مترجم اللہ تعالیٰ عزوجل 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 رہتے ہیں اور کچھ فکر نہیں کرتے اور مومنین ان یقین و تکمیل نفس حاصل کرتے ہیں چنانچہ قولہ افلم ینظر والی ملکوت السموات والارض وما خلق اللہ من شیء الا الایہ اور قولہ کذلک نری ابرہیم الایہ اور قولہ دکا ین 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 بصیرت یقین حاصل ہونے پر نفس کی تکمیل بدوام بقا ہوتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی سماوی عظام مخلوق کو دکھلایا اور اپنے حکم کا سحر ہونا بتلایا تاکہ انہیں خون و فکر سے شرمک 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 رِوَاسِيًا وَالنَّهَارِاطِ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِوَجَيْنِ

اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور زمین پر پہاڑ اور دریا اور نہریں اور ہر ایک پھنوس پیدا کر دی ہیں اور زمین سے

اثنین یغشی اللیل النہار اوان فی ذلک لآیت لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ ۵

دو دن ڈھانکتا ہر دن پر رات بیشک اس مذکورین نشانوں میں ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں

وَهُوَ الَّذِي اور وہی اللہ تعالیٰ عزوجل ہے جس نے مَدَّ الْأَرْضَ پھیلا دیا 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 عطیہ 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۔ بسراج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا کہ مدار الارض اور کہیں فرمایا کہ دحا 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 نے کہیں میں کہا کہ اہل بیات کے دلائل سے ثابت ہے کہ زمین مثل کرہ کے گول ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کے کلام پاک سے بیات والوں کا قول مخالفت نہیں کرتا اس لیے کہ جب کرہ بہت بڑا ہو تو اس کے ہر حصے کو سطح سے مشابہت ہوگی مترجم کہتا ہے کہ ان میں صحیح ہے کہ ایسے عظیم کرہ کا ہر ٹکڑا اُس کے دیکھنے والے کو پاٹ کی طرح سطح معلوم ہوگا اور شیخ المصمم نے کہا کہ نذالیہ بچوانے کو کہتے ہیں کہ اس کی انتہا نظر میں نہ آوے اور سجدہ دلائل اہل بیات کے خط استوائی زمین اور کرہ معدل النہار کے محاذات 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 اگر یہ بالکل بیوقوفی ہے کہ اس سے ہر طرف سے کشش نہیں ہو سکتی جس سے وہ معلق ہو با گول ہو جاوے یا گھومے اور جبکہ ذرا بھی علم بیات سے یوقوف ہے وہ یقین کرے گا کہ ان لوگوں کا قول بعض بے عقلی و حماقت ہے اور انہوں نے مترجم کو بیان اس قدر طوالت کی گنجائش نہیں ہے پھر میں کہتا ہوں کہ قضا اہل بیات کی دلیل سے زمین کا گول ہونا ثابت ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر جانب سے یکساں کشش ہونے سے

زمین کو جاساکن ہے لیکن گڑ زمین کی ذاتی حالت بچکان نہیں ہے کیونکہ کہیں خشکی زیادہ ہے اور کہیں پانی زیادہ ہے لہذا قادر قیوم عوجل کی حکمت بالغہ سے اسپر ہیاڑ قائم ہونے تاکہ کشش کی جہات و قوت وضعف کی راہ سے ہر طرف بچکان ہو اور اس میں مٹی کے بھاری ہونے و پانی کے ہلکے ہونے کو دخل نہیں ہے بلکہ جذب کی قوت وضعف محاذات کی راہ سے ہے اور یہ مقامات صرف علم الہی میں ہیں اسی واسطے ہیاڑوں کے سلسلہ میں کوئی قیاسی انتظام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ عوجل نے اپنے علم پاک سے پیدا فرمائی بس علمائے ہیأت کے قول پر زمین گول ہے اور نظاہری اسباب و دلائل کی راہ سے وہ آسمان کے وسط میں معلق ساکن ہے اسوجہ سے کہ آسمان گول ہر طرف سے اس کو ٹیٹا 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 اقب سچھ سکتا ہے ورنہ اس زمانہ میں جو لوگ زمین کو گول اور آسمان کو مدار و اور آفتاب کے گرد زمین کو متحرک کہنے میں محض جاہلانہ حماقت کے دلائل لاتے ہیں کہ جن کو سوائے انھیں کہ نسل ٹھوس دماغ والے بوقوت کے یا گنوار باجچہ کے جسکو علوم عقلیہ منطقیات قدیمہ و ریاضیات و طبیعات سے ہمارت نہو کوئی شخص تسلیم نہیں کر سکتا بلکہ ماقبل 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 صحیحہ میں آیا ہے یاد آتا ہے کہ قرب قیامت میں تمام زمین پر نصرانی مہلکے 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 کانوں سے بہرے اور نذہ سے گونگے ہونگے بلکہ ارادیکہ رزح و عقل انکی بالکل تاریکی میں ہوگی اور چونکہ انکی کثرت و بادشاہت بیان فرمائی تو ادارے نورانی عقل کے انکا مظہر تیزی جو اس وایسی چیزوں میں ہوگا جس سے وہ لوگوں پر غالب ہو کر بادشاہ و حاکم ہو جائینگے چنانچہ جو اس کے متعلق جب قدر امور میں سب میں اسوقت معاندہ و شاہدہ کرو اور دیکھو کہ یہ پغمبر صادق کا معجزہ تھاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے پھر بھی تم کو شک ہے اللہ شہید اقدارنا علی الایمان و الاسلام و تو فاعلمون نہیں سیراج وغیرہ میں نکھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ عوجل نے فرمایا وہی سچ اور صحیح ہے ایماندار کے نزدیک ہیأت والا ہوا کوئی ہو سب مخلوق سے زیادہ سچ خالق ہو و جل کا کلام ہی بترجم کتاب ہے کہ یہ سچ ہے اور ہم ایمان لائے کہ جو واقعی حالت ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ عوجل نے فرمایا وہی سچ ہے اور جہانتک کہ ظاہر میں ہو کہ ہیأت والوں کا قول یا کسی کا ہو مخالف نہ معلوم ہوگا اور بھاری بھوس آدھکا سپر ہم تو بھر گئے لیکن اسقدر کہ جسے عقلیات کا حال ہوتا ہے کہ سہام عقلیہ ایک ہی بات میں مخالف ہوتے ہیں پس عقلی نتیجہ درحقیقت ظنی ہوتا ہے اور اقوال انکی بے کھٹکے اور محض صدق خالص ہے اللہ جل جلالہ من جنات 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 ظنی اختراعات پر نازل ہو کسی کی مجال نہیں کہ اس مقام پر انکار کر سکے کہ وہو الذی علی الارض وہی اللہ پاک خالق ہے جس نے پھیلا یا زمین کو یعنی زمین کا پیدا کرنا والا جس صورت پر یہ زمین موجود ہے اور وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے اور فرمایا اللہ جل جلالہ الارض فرشتا جس نے تمہارے لیے زمین کو کچھونا کر دیا اور قرآن پاک میں اصلی مضمود ہی ہے کہ تم ذرا غور کرو کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے یہ زمین تمہارے لیے پیدا کر دی تم اس زمین سے کقدر نفع اسکے فضل سے اٹھاتے ہو اور کس طرح اُسے ترپنا فضل تمہارے وجود سے پہلے کر دیا۔ و یجعل فیہا ذرا سی اور پیدا کر دیے زمین میں روای۔ راسی کی جمع یعنی ثابت و جما ہوا اور مراد پہاڑ زمین یعنی زمین میں پہاڑ پیدا دیے۔ و یثقلہا اور زمین پر لکھ دین جو اکثر پہاڑ سے جاری ہیں اور نہر زبان ب میں دیا ہے خواہ بڑا ہوا چھوٹا ہو پس زمین واسکے ساتھ ان چیزوں سے کقدر عظمت قدرت اکبہ ظاہر ہے اور تم پر کقدر برتے

احسانات ہیں۔ وین صلی الثمرات اور ہر قسم کے پھلون سے۔ جکل فیہا پیدا کر دیے زمین میں ذر و جین جوڑا اثنین۔ دو دو۔ جیسے شیرین وترش اور سیاہ انگور و سپید انگور اور چھوٹا 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 ریشنی پھیلی تھی تاریکی پھیل گئی اور بیدار آدمی خواب میں چلا گیا گویا زندہ تھا مگر کیا 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 ریشنی 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 عنقریب اس کے نظائر آتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ۔ باجملہ اس صنعت عجیب سے ہر چیز کی پیدائش کہ صورت میں بچان مگر ایک مثلاً بیٹھا 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 تخیر سے ہیں جس نے اپنی تدبیر و حکم سے انکو ان کے اسباب کے ساتھ پیدا کر دیا۔ ان آیتیں ذلک لا یبیت لفقہہ یتفکر و دن بیشک اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ عزوجل کی توحید کی کہ کسی عقلمند و حکم و فقیر و 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 جی نزم و شیرین و سیاہ و تیلی و ہاڑی کا ہو گا ویسے اس کے اخلاق و عادات نزم و نافع بے سود و موزی و سخت و غیرہ ہونگے چنانچہ حدیث صحیح کے مضمون سے یہ ثابت ہے کہ اولاد آدم تمام روے زمین کی ایک مشت خاک سے پیدا ہوئے اسی وجہ سے ان کی صورتوں و رنگ و عادات میں تفاوت ہے بہت انسانی خالق عزوجل کے حکم بجالانے میں جسم خالی کو ہاڑی کی طرح دبائے رہے کہ وہ بجا آدمی میں متزلزل نہو اور اس سے نیکی جاری ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا دیں 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 جانے کی اور سبنا غافل ہونا اگر حکم الہی سے تو موت سے جو اعمال منقطع ہونے اس کے عوض حکم بجالانے کا پلہ برابر ہوا اور اگر شہوات و تن آسانی ہے تو موت و غفلت ہے اور آدمی اگرچہ اصلی فطرت میں نورانی ہے لیکن پیدائش کے بعد جب خواہشوں کا زائد 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 جائے 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 سوانہ اظلم و فی العرائس قولہ و ہوالذی مد الارض۔ قلوب اولیاء کو نور محبت سے بچایا اور معرفت اس میں رکھی کہ متزلزل نہیں ہوتا اور علوم حقائق انے جاری ہونے و قولہ من کل الثمرات جعل فیہا زو جن انہن۔ انواع مقامات و حالات میں قبض و بسط سے انواع ہیں و قولہ ان فی ذلک الآیہ آیات الہی اولیاء ہیں جن سے نور توحید کا ظہور ہو جبریری رہنے کا کہ جنید رحمہ کے جوار میں 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۔ جس نے کہا کہ فکر سے مراد یہ ہے کہ کسی آدمی تمام شہوات و خواہشوں حتی کہ اپنے تن سے بھی علیحدہ ہو کر حق عزوجل کی صنعت و قدرت کو دیکھے اور اس میں

اپنے کسی امر کی منفعت یا مضرت کو سامنے نہ آنے دے شیخ ابو عثمان ہارونی نے فرمایا کہ فکر یہ ہے کہ تدبیر کے دوسرے سے قلب کو راحت دے۔ متحسبم کتاب کہ سراج وغیرہ میں لایا کہ کسی نے حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ کیونکر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ میں سب خلق کا حساب فرما دینگا۔ جواب دیا کہ جیسے اب انکو ایک دم سے رزق دیتا ہے ایک دم میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ نیز حج کرتا ہے کہ زمین کے گرد سمندر پانی کے بھرے ہوئے ہیں اور وہ آسمان کے بیچ میں معلق ٹنک رہی ہیں۔ اگر کوئی قطرہ ٹپک کر آسمان پر نہیں جاتا اور نہ نیچے کا قطرہ اوپر اور نہ اوپر کا نیچے آتا ہے اور نہ بیٹھا سمندر کھاری میں ملتا ہے اور نہ مٹی اس پانی میں گل جاتی ہے اور نہ کنارہ اسکا کھل ہو جاتا ہے اور سمندر کا پانی بہت شور ہے مگر مچھلی زندہ رہتی ہے اور اگر انھیں بخارات سے بیٹھا کا پانی برساتا ہے تو شور نہیں ہوتا۔ اب ان عظیم قدرت الہیہ کو دیکھو تو پھر تم کیوں اللہ تعالیٰ واس کے رسول کے اخبار سے انکار کرنے ہو اور جب تم سے کہا گیا ہو کہ ڈرو اس دن سے کہ ہر شخص آفتاب میں بقدر اپنے جسم کے پینے میں ڈوبا ہو گا کوئی کھٹنے تک اور کوئی کر تک اور کوئی گلے تک تو تم انکار و بد اعتقادی کے طور پر کہتے ہو کہ یہ تو پیچھے کے خلاف ہے افسوس کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے استقدر کفر اختیار کیا کہ اسکی مخلوقات کی آیات سے بھی غافل ہو اللہ تعالیٰ واضح 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 ادراک نہیں اور بعض اولیاء نے خوب کہا کہ جو کچھ تو اللہ تعالیٰ میں خیال کرے وہ تیرے دہم کی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور صفات الہی مثل اس کے پاک ذات کے وہم و خیال سے بالاتر ہیں۔ ان استقدر فکر ہو سکتی ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ عوجل بصیر ہے اس سے کوئی ذرہ کسی وقت کسی مقام پر پوشیدہ نہیں ہو تو بندہ الہی کہیگا 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 کبھی یا سہیل ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اور میرے ہاتھ کی انگلی میں ہڈی کے اندر جو روغن ہے اسکو دیکھتا ہے اور میرے دل میں جو خیال ہے اسکو دیکھتا ہے اور ہر چیز کی ماہیت سے دانائے ہے کیونکہ اسی نے پیدا کیا ہے پس استقدر 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۔ ہر افعال الہی عوجل یعنی مخلوقات میں اسکی صفت عجب و قدرت غیب کیونکہ 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

یہ جو اس لفظ سے مراد الہی بیداری ہے اور طبع اور فطرت اور قدرت ہے ۱۶۰

میوہ جات میں دلائل قدرت بیان فرمائے

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

اور زمین میں جوڑنے میں پاس پاس ہے اور باغ میں انگور دن کے اور کھیتیاں اور زمین کے درخت ہیں ایک ہی جڑ سے نکلے اور ٹکڑے ٹکڑے

لَيْسَتِي بِسَاءٍ وَوَاحِدٌ قَفٌّ وَنَفِضٌ لِّبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ طَرَاتٌ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّيِقُونَ لِقَوْمٍ

نیچے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے اور کیفیت دینے میں بعض کو بعض پر کھانے کے مرہ میں بیگ سے نفع میں بہت فٹانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے

لَيَعْقِلُونَ ۝

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 خیر ہے اور اسکی قدرت و حکمت اُس 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 ہوگا کہ بڑے بادشاہ پر قیاس کر کے سمجھتے کہ ہمارا انتظام بھوٹے اہل کے اختیار میں ہو جو ہمارے حال سے اللہ تعالیٰ عزوجل کو آگاہ فرمادین اور ہمارے لیے اس سے دعا کریں اور ہمارا دنیاوی درجہ بڑھا دیں اور آخرت کے قائل نہ تھے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان عرش نہایت عظیم مخلوقات کی پیدائش سے اُنکی 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 ادنیٰ 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 کرو سوائے اللہ تعالیٰ عزوجل کے قال تعالیٰ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذی خلقن الا اللہ یعنی سجدہ مت کرو سورج کا اور نہ چاند کا اور سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کا جسے انکس پد کیا اور فرمایا والشمس والقمر والنجوم سجرات بامرہ - یعنی سورج اور چاند اور ستارے سب ذلیل مطیع ہیں اُسکے حکم کے بغض کہ کوئی مخلوق ہو ہر دم اُسکے قبضہ قدرت میں ہے جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے پھر زمین و پہاڑ و دریا و من زمین عجائب قدرت ظاہر فرمیں جنکے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ سوائے اُسکے کوئی خالق و مالک و مدبر نہیں ہے اور گردوں بے انتہا چوڑیاں لاکھوں جگہوں میں گھر کہے ہیں اور سب اُسکے سامنے حاضر ہیں پھر چوڑی زمین میں سے انکو زمین کے ٹکڑوں و چھوٹی چھوٹی چیزوں میں قدرت کے دلائل دے تاکہ اپنی ذات میں قدرت الہیہ سب سے کامل دیکھیں پس فرمایا ذی الاذنیٰ قطع قطع جمع قطعہ - منجور ذی اور زمین میں مگر سے ہیں ایک دوسرے کے مجاور یعنی باہم جار و پڑوس میں پاس ہی پاس ہیں بھوک انہیں تو کوئی زمین شیریں و پاکیزہ ہے پھر شیریں میں سے بعض میں سے میوہ اگتا ہے اور بعض میں گیہوں و بعض میں مونا اناج اور بعض مقام کا آم ہوتا ہے جگہ سے عمدہ ہوتا ہے اور بعض انکو مثلاً کابل کا ہے کہ مین اور دیا 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 کسان زمین میں وہاں یہ اور یہاں وہ اور پھر کس نے یہ کر دیا کہ ایسی جگہ میوہ ہو اور وہی جگہ نہ ہو۔ بالجملہ ان متجاورات قطعات میں جو ایک دوسرے سے ملے چلے گئے ہیں ایک پاکیزہ شیریں ہے بہت میوہ و اناج اگتا ہے جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں اور ملا ہوا دوسرا ٹوٹا کھاری ہے کہ نہ گھاس اگے 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 پیچہ ہے ایک ملتانی مٹی زرد ہے دوسری سیاہ ہے اور ایک تھریلی ہے ایک نرم رتیلی ہے ایک سخت چکنی ہے ایک ہلکی ایک بھاری ہے اور جو یک سب ملے ہوئے ٹکڑے ہیں ایک کا آدھا عمدہ اور اُدھا خراب ہے یہ صریح دلیل ہے کہ پیدا کرنے والا قادر مختار ہے جو طرح اُس نے چاہا پیدا کیا ہے اور اس سے یہ مطلب نہیں کہ زمین 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 ہے لہذا انہیں میں منافع و طویان خیال کرو اور اصلی حکمت کو حضرت خلاق عظیم کے سپرد کرو۔ واضح ہو کہ اس دار دنیا کمنہ و خراب کو اس طرح پیدا فرمایا کہ باوجود اختیار قدرت و علمت کے تم اسکی اصلاح و چوکور و برابر و خوبصورت بنانے پر بہت مدد ہو اور بلکہ رزق کی منفعت حاصل کرنے کی غرض سے اُسکو چوکور کر دیا مستطیل اور کائس کی

غرض سے مت کرو کہ یہ دارمخت و فنا ہوا اور تمہارے لیے جو داربانی و دائمی ہے اس کی آرائش و خوبصورتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مثل اور انبیاء موسیٰ و عیسیٰ صلوٰت اللہ علیہم اجمعین کے بہت خوب بیان کر دی ہے پس یہ سرسری ٹکڑے اور تم نے قدرت الہیہ و سلطانہ
 کو دیکھا کہ قطعات متجاورات میں یہ صنعت 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 کائنات من آیۃ الالہ یعنی بے انتہا آیات آسمان و زمین میں موجود ہیں جن پر گزرتے
 چلے جاتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں تو تبتیبہ کہ دی کہ یہاں غور سے قدرت الہی عروہل کو دیکھو اور ٹھہرتے ہوئے ان لوگوں کا علم انہیں تھا لیکن
 چونکہ اس درجہ غافل بن گئے تو غفلت کی نحوست سے یہ گناہ کیا یا کہ انہیں قطعات متجاورات میں ہر روز پھرتے اور سنوارتے 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 و پھر ان قطعات میں جو کچھ منفعت دینے کے قابل ہیں انکی پیداوار کا اشارہ فرمایا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ
 آعْنَابٍ اور انکھور کے باغ ہیں۔ وَزَرْعٍ وَنَخْلٍ اور کھیتیاں و باغ خرما ہیں۔ زرع بوجہ مصدر ہونے کے مفرد یعنی جمع کافی ہے برض
 پڑھنا فرات حصص و یعقوب و ابو عمر و اور ابن کثیر رحمہم اللہ ہے اور باقیوں نے باجو اسکو اعناب پر عطف سے پڑھا تو معنی یہ کہ اور باغ ہیں
 جن میں اقسام کے درخت انکھور و اناج و خرما کے ہیں۔ بیضاوی رح کی تفسیر میں ہر ذریعہ تولید قادر مطلق الاختیار ہے کہ بعض قطع و تامل
 زراعت و بعض قابل درخت اور بعض کسی بیوہ کے قابل اور بعض کسی دوسرے بیوہ 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 یوں تو 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 انکھور ہیں اور کسی میں کھیتی ہے اور کسی میں باغ خرما۔ صِلْوَانٌ وَغَيْرِ صِلْوَانٍ
 ایک ہی جڑ سے کئی درخت متحد کیلئے ہیں وہ صنوان ہیں اور مختلف جڑوں سے علوہ علیہ غیر صنوان ہیں۔ منہ قولہ علیہ السلام عم الرجل
 صنواہ۔ یعنی عباس رضی اللہ عنہ اپنے چچا کی نسبت فرمایا کہ اے گو آدمی کا چچا اس کے باپ کا صنوا ہوتا ہے یعنی دونوں ایک ہی جڑ
 سے پیدا ہیں۔ یُنْتَقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ سِنِجِيٍّ كَيْفَ يَكُنُّ اَبَاكُ مِنْ اَبِيكَ وَ اَبَاكَ مِنْ اَبِيكَ وَ اَبَاكَ مِنْ اَبِيكَ وَ اَبَاكَ مِنْ اَبِيكَ
 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 صنعت پر پیدا فرماتا ہے اور چونکہ اکثر پھلوں میں مثلاً آم یا نانگی 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 عجیب و قدرت غریب ہے واضح ہو کہ ابن عامر و عاصم و یعقوب نے یعنی کو
 بیاسے تخبیہ پڑھا اے یعنی کل واحد ما ذکر یعنی پیدا کیا ہر ایک جو مذکور ہوا۔ اور فضل بنون کو حمزہ و کسائی نے فیض بل سے تخبیہ پڑھا یعنی
 اللہ تعالیٰ عروہل فضیلت دیتا ہے تاکہ قولہ ید بالامر 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 یہی یہاں تفصیل آیات کی صورت میں نہیں غائب کی کیونکہ ایک تفصیلی نشانی ہے تو جوڑ ملا دیا کہ وہی

اللہ تعالیٰ ہے کہ باوجود جبرین و زمین ایک ہونے اور پانی ایک ہونے کے بعض پھلون کو بعض بر فضیلت دیتا ہے لیکن جس شخص کے قلب پر جانورون کی خصلت چھائی ہو کہ سوائے کھانے پینے و موسات کے اُس کی بہت معرفت آہی 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 آہی کی ہیں لیکن اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہیں یعنی عقل سے فکر کا کام لیتی ہے۔ جاننا 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 بھگڑا 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 آہی و نورانیت 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 جانورون کے اور آدمی نے باوجود عقل کے شہوات کی پیروی کی پس جانورون 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 جانورون پر عذاب ہوگا اور موزی جانور جنم کے لیے مخلوق ہیں مگر نہ عذاب پانے کے لیے بلکہ عذاب دینے کے لیے لہذا جو شخص دنیا میں جنتی ہو سکی صلاحیت پر ہو اسکو شیر و سانپ و بھوکوئی آزار نہیں دیتا بلکہ مریع رہتے ہیں اور کفار اسی سبب سے جانورون سے بدتر ہیں چنانچہ حق تعالیٰ عزوجل نے فرمایا اولئک کالا نعام بل ہم اضل۔ اور فطرتی عقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم قلوب لا یعقون ہا۔ یعنی دل و عقل ہرگز 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۔ فت واضح ہو کہ شیخ 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 الحدیث قولہ علیہ السلام ان مثل البعثی اللہ من الہدے و العلم کمثل غیث اصحاب ارضاً ذکانت منها طیبہ قبلت لہا فانبت الکلا و العشب الکثیر و کانت منها اجادب اسکت الما فنتع اللہ بها الناس نشر لہا امنہا و سقوا و زرعواد اصحاب طائفہ منها اخرے انما ہی قیعان لا تسک ما و لا قبنت کلا و فذلک مثل من فتہ فی دین اللہ و فنتہ البعثی اللہ فہم و علم و مثل من لم یرفع راسہ لہم عین اللہ الذی ارسلت بہ رواہ الشیخان و فی الحدیث ایضاً الا انی اوتیت 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 خفی سے جو احادیث آپ نے فرمائی ہیں کیونکہ آپ کا کلام ہر دلوں سے اسوجہ سے بالکل خالی 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 قطعی ہیں اور عرش و کرسی وغیرہ سے باسعین 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 پس اس زمین میں سے بعض نکرہ تو نہایت پاکیزہ زمین عمدہ تھا اُسے پانی خوب پہنچ لیا اور سیراب ہو گئی پس اُس نے بہت گھاس و اناج و میوہ اگایا اور بعض نکرہ اجدب تھا کہ اُس نے اپنے اندر پانی بہت سا

روک لیا پس اُس سے بھی لوگوں نے نفع پایا کہ پسا اور سچا اور زراعت کی اور ایک دوسرے ٹکڑے کو یہ باران رحمت پہنچا کر وہ ایک
چٹیل تھا کہ نہ پانی روک سکتا اور نہ نباتات اگا سکتا۔ پس یہ مثال ہے کہ جس نے دین الہی میں فقہ حاصل کی اور حکم و اللہ تعالیٰ
عزوجل نے میرے ساتھ بیجا ہے اس سے نفع پایا پس خود سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا اور اُس کی جس نے اپنا سر نہ اٹھایا اور جو ہدایت
میرے ساتھ بھی گئی ہے اسکو قبول نہ کیا۔ رواہ البخاری و مسلم میں کہتا ہوں کہ آپ نے دو قسمیں فرمائی ہیں ایک کفار و منافقین و مشرکین کہ
جنھوں نے کفر کیا اور ایمان نہ لائے اور کچھ سمجھ نہ پائی بلکہ جائز سے بھی بدتر ہے اور دوم وہ جو ایمان لائے پھر ان میں دو قسمیں 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 قطعات علوم الہیہ سے سیراب ہو کر انکو رزق و غیرہ اگاتے
ہیں اور بعض دوسری طور کے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے ابر رحمت سے انکو 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 مان
باپ کی اولاد میں اسی طرح تفاوت ہے پس یہ قدرت خالق عزوجل ہے اب میں لکھتا ہوں کہ شیخ 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 موحیدین سے
متجاور ہیں۔ پھر عارفین کے قطعہ میں خود قطعات متجاورات ہیں پس قطعات نفوس امارہ متجاور بعض بعض میں اقوال 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 میں محض خالق عزوجل
کے حکم و حق کی فرمانبرداری کی نیت ہے۔ اور کہا کہ قطعات عقول متجاور بعض بعض ہیں و قطعات ارواح متجاورات ہیں اور قطعات اسرار ایک
دوسرے سے متجاور ہیں اقوال یہ قطعات باعتبار صفات الہیہ کے متعدد و متجاور ہیں اسی وجہ سے اولیا میں ہر ایک کے مقام سے دوسرے بے خبر ہے
ماسوائے ایک شیخ کے مریدین کے واللہ اعلم پھر لکھا کہ قطعات نفوس امارہ تو بالکل لونیہ قطعہ میں اقوال محض شہوات کا تخم انہیں اگتا ہے اور جسندہ
کفار و منافقین و مشرکین میں یہی قطعہ شور ہے۔ اور لکھا کہ قطعات عقول شیرین نباتات علم میں اور قطعات ارواح طیبہ معرفت میں اور
قطعات اسرار لطیفہ لطف انوار میں یہ سب ہائم متقارب و متجاور ہیں۔ پھر لکھا کہ قطعات نفوس کی شہوت کے تخم سے اپنے حق میں کانٹے اگاتے ہیں
اور قطعات عقول میں علوم فقہ و حدیث و تفسیر کے پھل ہیں اور قطعات ارواح میں شگوفہ ہائے معرفت پھولتے ہیں اور قطعات اسرار میں لونا
کو اشرف 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 خرام سے یقین کے میوہ جات سے اسرار کی
حیات ہے۔ قولہ صنوان و غیر صنوان۔ ایمان مع یقین و عرفان جو دلیلون سے گڑھ کہ نہ بنایا ہوا اور جو ابتداء میں آیات کے مشاہدہ سے تھا
اب آیات تجلیات ہیں اور یہ سب باران رحمت حق سے پانی پاتے ہیں قولہ تقی ہما واحد۔ اول تعالیٰ 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 نرال ہے شریک ہے اُس کی الوہیت سے ہر ایک تجلی
ہو کر تربیت ہے اور صفات سے افعال پر ظہور ہے پس جب انوار صفات کے عالم نعل پر پہنچے تو ہر صفت سے نوع نعل کا وجود ہوتا ہے پس
احوال پیدا ہوتے ہیں اگرچہ اصل پاک منزہ ہے کہ وہ ان کوئی علت و تغیر نہیں ہے قولہ فی فضل بعضہا علی بعض فی الاکل ثم معرفت از محبت بالاتر ہے
اور محبت از ارادت۔ اور عمر 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 بچتا ہے۔ قولہ ان فی ذلک آیات 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 اصل میں متحد ہے اور جس کی خواہش ایک فانی چیز دنیا و اس کی شہوات ہوں وہ عقل سے دور اور نفس و حواس کا مطیع ہے 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 آبیہ اس کے قطعات مجاورات ہو گئے پس اسپر بارش کا پانی آسمان سے نازل ہوا پس ایک قطعہ ہے کہ اپنے گل و شکوفہ و نباتات اگانا ہے اور دوسرا قطعہ ہے کہ اپنی شوری و سنگینی و خست و نالائقی چیزیں نکالتا ہے حالانکہ دونوں پر باران رحمت بیکساں 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 انہی آسمان سے قرآن و ذکر نازل ہوا پس بعضے قلوب روشن و منور ہو کر خشوع و خضوع میں حاضر ہوئے اور انہی خلق کو بہت بڑا نفع پہنچا اور بعضے قلوب سخت و نالائق ہوئے کہ سوائے انکے پڑوس سے اذیت کے کچھ حاصل نہیں ہوا غفلت میں اہل حق پر جان کرنا انہی 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 قادر ہے اور کیسا قادر ہے اور کیسا قادر ہے اور چاہر ایک سے وہی ظہور ہوتا ہے۔ واسطی رح نے کہا کہ ارادت میں رنگ برنگ تغیر نہیں بلکہ ارادت میں ایسا ہے جیسے پانی ایک ہے اور درخت و پھل میں تفاوت ہے اقول یہاں سے سمجھ میں آیا کہ رحمت آبیہ عام مخلوقات کے لیے ہدایت کی بیکساں ہے 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 یزید 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 رح نے کہا کہ جس نے کسی امر معذور میں کہا کہ یہ کیونکر ہو گا تو اس کے دل میں قدرت آبیہ تنگ 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 آبیہ میں سے کسی صفت کو محیط ہو جاوے اور رو بہت آبیہ ثابت کرنے کے لیے علل و اسباب ڈھونڈھتا ہے اور ہرگز کسی وہیم میں نہ گزرے کہ کوئی بات جان میں بغیر ارادہ آبیہ واقع ہوتی ہے وہی چاہتا ہے موت و حیات و اندھیری روشنی اور اس کے ارادہ میں تغیر نہیں ہر یوں ہی جو ارادہ اس کا ایمان و کفر سے تعلق ہے وہ تغیر نہیں ہے اور نبی صلعم سے روایت کی جاتی ہے کہ مائل وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ سے اس کا علم 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 لَعَجَبٌ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ عَاذًا كُنَّا تَرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ

اور اگر تو عجب کرے تو عجب ان کافروں کا یہ قول ہے کہ کیا ہم تم تک نہ گئے تو کیا ہم تم سے نئے پیدا نہیں ہوتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے

كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۝ اُولَٰئِكَ الْاَغْلَالُ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ ۝ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

کفر کیا انہی کے ساتھ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ طوق پہنچے ان کی گردنوں میں اور یہی وہ لوگ ہیں روزخ ملے سے

فِيهَا خِلْدُونَ

اس میں رہ پڑے

وَإِنْ تَعَجَّبْ أَوْ رَأَى تَعْجَبُ كَمَا هِيَ بَعْدَ مَا جُودَ لَيْسَ ظَاهِرِي دَلَالِ قَدْرَتِ كَيْ تَوْحِيدِ كَيْ تَعْلِيمِ كَرْنِي مَن كَافِرٍ لَوْ كَيْ جَوْتِي تَكْدِيبِ كَرْنِي
لَكَيْ حَالًا لَكَيْ تَوَانِ مَن نَهَابِ سَجَا وَامَانِ دَارِ شَهْرٍ تَهَابِ تَوْعَجِبُ كَرْتَابِ كَيْ كَبُورِ كَيْ سِي صَوْرَتِ مَن كَيْ صَرِيحِ دَلَالِ مَوْجُودِ مَن كَيْ جَهْلِكِ جَبَلَاتِ
مَن - فَتَعْجَبُ قَوْلُهُمْ تَوَانِ سِي زِيَادَةِ لَاتِي تِيرِ تَعْجَبُ كَيْ انكايه قول ہے - إِذَا ذُكِّرْنَا تَزَيَّا كَيْ جَابِ مَن كَيْ هُوَ كَيْ خَاكِ يَعْصِي
جَبِ مَن دِيَا مَن زَنْدِ كَيْ لَسِرِ كَيْ حَلِكِ خَوَاهِ اسطرح كَيْ اِنبِي خَوَاهِشِنِ اِنبِي طَرِحِ پُورِي كَرْتَابِ اَوْرَجِكُمْ عَمِ عَمَتِ وَثَرَوَتِ وَخَوْشِي كَيْ سَا تَحْتِ عِينَا
سَمِعْتِ مَن اسطرح زَنْدِ كَيْ كَيْ دَنِ كَرْتَابِ سِ جَطْرِحِ تَمِ كَيْتِ هُوَ كَيْ اَكْثَرِ نَفْسِ كَيْ خَوَاهِشُونَ سِي پَرِي سِزِ كَارِي وَتَقْوَتِ اسْتِيَا كَرِ دَوِ اسطرح نَفْسِ اَمَارِهِ
كُوَا كَرِ زَنْدِ كَيْ پُورِي كَيْ اَوْرَمَرِ كَرِ خَاكِ هُوَ كَيْ تُو كَيْ اِيَا هُوَ جَانِي كَيْ بَعْدِ - عَاثَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدِ يَدِ پَهْرِ كَيْ اَمِ نِي پِيدِ اَشْسِ مَن
هُوَ كَيْ يَعْصِي دَوْبَارِهِ تَهَابِ سِي قَوْلِ كَيْ مَوَافِقِ مَن زَنْدِهِ هُوَ كَيْ كَيْنُوكِ مَرِ كَرِ خَاكِ هُوَ جَانِي كَيْ بَعْدِ كَيْ اَو كُوِي زَنْدِهِ هُوَ سَمْتَابِ هِي - سِي اَنخَضْرَتِ
صَلِي اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَوَسَلَمِ وَمُؤْمِنُونَ كُو تَعْجَبُ دَلَا يَا كَيْ لِيَهْ جَاهِلِ اس قَدْرَتِ مَن جَانِي كَيْ جَسْنِي اِن مَخْلُوقَاتِ عَطَامِ وَصِنَارِ اَوْرَانِ كُو بَغِيْرِ كَيْ
سَابِقِ نَمُونِ كَيْ پِيدِ اَرِ دِيَا اَوْرَأْسِ كَيْ قَدْرَتِ وَصِنْعَتِ اَوَامِ سِي بَرِ هُوَ كَرِ بَرْزَكِ هِي تَوَانِ پَرِ دَوْبَارِهِ مَثَلِ سَابِقِ كَيْ پِيدِ ا
كَرِ دِيَا كَيْوَنِ دَشْوَارِ هُوَ كَا بَلَكَيْ يَه تَوْ نَهَابِ صَرِيحِ هِي كَيْ دَوْبَارِهِ پِيدِ اَرِ دِيَا بَسْتِ اَسَانِ هِي پَهْرِ كَيْ سَقْدِ تَعْجَبُ كَيْ قَابِلِ اِنبِي كَفْتِكُو
هِي - سِرَاجِ مَن هِي كَيْ مَيَانِ دَوْمَقَامِ پَرِ دَوْمَزَجِ كَرِ دِيَهِي مَن اَوْرَقَرَارَتِ مَثَلِ تَوَانِ دَرْتَمِ كَيْ مَعِ جَانِبِ تِكْرَارِ مَن وَجُوهِ وَتَرْكِيْبِ كَيْ مَقْدَرِ مَن
اَوْرَلَكْهَا كَيْ اِيَا كَيْ اَرِهِ مَقَامِ پَرِ نُسُورَتُونَ مَن اَوْرِ اَوْرِ خَوْجِ كَرِ كَرِ تَوَابِ مَن هُوَ كَيْ اَوْرِيَا كَيْ اَسِ سُوْرِهِ مَن اَوْرِ دَوِ اسْرَا مَن اَوْرِ اِيَا كَيْ مَوْمِنُونَ
مَن اَوْرِ اِيَا كَيْ مَن اَوْرِ اِيَا كَيْ عَنكَبُوتِ دَا اِيَا كَيْ سُوْرِهِ بَجْدِهِ اَوْرِ دَوِ صَافَاتِ وَا اِيَا كَيْ وَاقِعِهِ اَوْرِ كَيْ اَرِ هُوَانِ - وَالنَّازِعَاتِ مَن هِي اَسْحَابِ
تِيرِ اِنكَارِ تَوْعَجِبُ هِي كَيْوَنُوكِ تَوْكَمَلِي دَلَالِ سِي اِنبِي بَعْلَانِي كَيْ بَاتِ اِنبُو سَمَجَاتَابِ اَوْرِ تَجْهَلُوكِ صَادِقِ مَن جَانِبِ اِنكَارِ وَتَكْدِيبِ كَرْنِي مَن
مَن اَسِ سِي زِيَادَةِ تَجْهَلُوكِ تَعْجَبُ اس اَمِ پَرِ مَوْجَا چَابِيَه كَيْ اَبْتَدَائِي پِيدِ اَشْسِ كَيْ دَلَالِ قَاهِرِهِ دِيَكْرُ دَوْبَارِهِ قَدْرَتِ پِيدِ اَشْسِ سِي مَن كَرِ هُوْتِي مَن
اَوْرِ اِنبِي خَالِقِ عَرِ وَجَلِ كَيْ لَقَارِ سِي اَمِيْدِيْنِ - اَوَّلِيَاكَ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ هِي لَوْ كَيْ مَن جَهْنُونَ نِي كَفَرِ كَيْ اِنبِي رَبِ
سِي مَسْئَلِهِ جُو كُوِي اَللّٰهُ تَعَالَى عَرِ وَجَلِ كَيْ قَدْرَتِ وَبَعْدِ مَوْتِ كَيْ پِيدِ اَشْسِ وَغِيْرِهِ سِي اِنكَارِ كَرِ سِي وَهْ كَافِرِ هِي اَوْرِ اِنبِي سَزَابِ اِيَا
فَرْمَانِي يَقُولُ - وَ اَوَّلِيَاكَ اَلَّذِيْنَ اَغْلَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ هِي لَوْ كَيْ مَن جَنِ كَيْ كَرِ دَنُونَ مَن طُوقِ هُوَنُوكِي - يَعْصِي قِيَا سَتِ مَن عَذَابِ جَهَنَّمَ
مَن اَكْ كَيْ زَبْخِيْرُونَ سِي كَرِ دَنُونَ مَن طُوقِ اَكْ كَيْ اَوْرِ پَانُونَ مَن مِيْرِيَا نِ اَكْ كَيْ هُوَنُوكِي - يَابِ مَعْنِي مَن كَرِ اِن لَوْ كُونِ كَيْ كَرِ دَنُونَ مَن طُوقِ مَن يَعْصِي
مَن اَهِي وَبَدِيْحِي كَيْ طُوقِ اِنبِي كَرِ دَنُونَ مَن مَن يَه لَوْ كَيْ اُنْسِي سَمِيْنِ هُو سَكْتِي مَن - وَ اَوَّلِيَاكَ اَلَّذِيْنَ اَصْحَبَ النَّارِ هِي لَوْ كَيْ اَكْ كَيْ مَن لَعْنِي دَوْرِ خِي مَن -
هُوَ فِيْهَا خِلْدُونَ وَ سِي اَسِي مَن رِهْ پَرِ سِي كَيْسِي دَوْرِ خِي سِي جَدَانُونَ كَيْ اَوْرِ صَمِيْرِ تَمِ فَا صِلِ لَانِي سِي اِنخِصَارِ وَتَا كِيدِ كَيْ خَلُودِ
وَ عِيْشِي اِنبِيْنِ كَيْ لِيَه هِي - مَسْئَلِهِ حَدِيْثِ مَن صَحِيْحِ هُوَا كَيْ بَعْضِي كَنْهَارِ مَوْمِنِيْنِ بِي دَوْرِ خِي مَن جَاوَنِيَكِي نَعُوْذُ بِاَللّٰهِ مِنْهُ وَ لَمَكِنِ بَقْدَرِ شَيْئِ اَهِي
كَيْ عَذَابِ اِطْحَا كَرِ جَسْمِ سِي رَا كَيْ جَاوَنِيَكِي اَوْرِ نَحْرِيَا تِ مَن عَوْطِ وَبِيْرِ مَثَلِ هُوْتِي كَيْ دَاخِلِ جَنَّتِ كَيْ جَاوَنِيَكِي اَوْرِ دَرِيَا نِ مَن شَفَاعَتِ
اِنبِيَا رِ مَوْمِنِيْنِ وَ مَلَا كَيْ سِي بَسْتِ كَنْهَارِ نَكَالِي جَاوِيْنِ كَيْ مَسْئَلِهِ اَسِ زَمَانِهِ مَن جَسْنِ شَخْصِ نِي زَعْمِ كَيْ اَكْ كَرِ حَضْرَتِ مُحَمَّدِ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَيْ
اَسْتِ مَن سِي كُوِي دَوْرِ خِي مَن جَاوَنِيَكِي اَسِ نِي اَنْزِيْهُو دَرِ نَصَارَتِ كَيْ كَفَرِ كِي هُوَسِ پَهِيْلَانِي - وَ فِي الْعَرَا سِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ اِنْ تَعْجَبُ

فجب آئی۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجز توحید میں مستغرق اور عیان توحید دیکھتے تھے تو جو شخص آپ کی رسالت سے انکار کرتا اور کلام الہی میں جو تعلیم توحید ہے انکار کرتا حالانکہ آپ سے خود آیات قدرت و توحید اسی ظاہر تھے تو آپ تعجب کرتے اور اس سے کیوں تعجب ہو کہ عقل و نظر والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ثواب 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 نمونہ اس کا یہ ہے کہ سنگریزوں نے ابو جہل یا اس کے بھائی کی ٹھی میں گواہی دی کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں لاکھ الا اللہ محمد رسول اللہ اور درخت میں پھاڑتا ہوا اور ہاں حاضر ہوا اور گواہی دیکر اپنے مقام پر چلا گیا اور پھاڑا و تپھر 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 مانند اسکے نہایت کثرت سے پھر عقل والے کیونکر کفر کرتے تھے اس سے آپ کو تعجب ہوا کہ سبحان اللہ تیری کیا قدرت ہے کہ کس طرح تو نے مخلوق کو قبضہ تخیل میں مخر 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 ہر تبدیلی 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 متاؤ زندہ ہوتا ہے چڑھی سانس موت ہے اور اندر آتھی حیات ہے مگر نہ موت سے حیات دیکھتا ہے نہ حیات سے موت دیکھتا ہے لیکن حق عروج میں سے عجب نہیں کہ کیونکر جو کچھ چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے مردود کرتا ہے۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عجب یہ کہ تو تعجب نہ کرے وقال اللہ تعالیٰ ان تعجب فوجم قو لم یحیران کافرون کے انکار پر جو سخت ناہنجار تھے حق تعالیٰ عروج میں نے فوراً بلا اہمت عذاب نہ فرمایا لیکن انھوں نے خود مانگا اسپر کمال علم سے در گذر 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 عباد و تہود نمونہ تھے قال تعالیٰ۔

وَلَيَسْئَلُونَكَ يَا سَيِّدَةَ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ
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 لَنُومَغْفِرًا لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ
اور بیشک تیرا رب البتہ مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے انکی ظلم پر

لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝
سخت عذاب کرنے والا ہے

واضح ہو کہ مشرکین باوجود کمال شفقت سے رہنمائی کرنے اور گمراہی سے کر و حدانیت کے آیات و معجزات دکھلانے کے بہت 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 تسخر سے کہتے کہ اتنا بے عذاب 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 اتنا بے عذاب الیم آئی۔ اور قولہ قالوا ربنا عمل لنا قطننا قبل یوم احساب۔ اور قولہ تسقط علینا کفامن السماء آئی۔ غرض کہ عذاب مانگتے اس شرط پر کہ دین توحید حق ہو پس اللہ تعالیٰ عروج میں نے آیات توحید انکو بتلایں جن سے توحید صاف ظاہر ہے

عجب آئی چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجز توحید میں مستغرق اور عیان توحید دیکھتے تھے تو جو شخص آپ کی رسالت سے انکار کرتا اور کلام الہی میں جو تعلیم توحید ہے انکار کرتا حالانکہ آپ سے خود آیات قدرت و توحید اسی ظاہر تھے تو آپ تعجب کرتے اور اس سے کیوں تعجب ہو کہ عقل و نظر والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ثواب 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 نمونہ اس کا یہ ہے کہ سنگریزوں نے ابو جہل یا اس کے بھائی کی ٹھی میں گواہی دی کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں لاکھ الا اللہ محمد رسول اللہ اور درخت میں پھاڑتا ہوا اور ہاں حاضر ہوا اور گواہی دیکر اپنے مقام پر چلا گیا اور پھاڑا و تپھر 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 مانند اسکے نہایت کثرت سے پھر عقل والے کیونکر کفر کرتے تھے اس سے آپ کو تعجب ہوا کہ سبحان اللہ تیری کیا قدرت ہے کہ کس طرح تو نے مخلوق کو قبضہ تخیل میں مخر 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 ہر تبدیلی 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 متاؤ زندہ ہوتا ہے چڑھی سانس موت ہے اور اندر آتھی حیات ہے مگر نہ موت سے حیات دیکھتا ہے نہ حیات سے موت دیکھتا ہے لیکن حق عروج میں سے عجب نہیں کہ کیونکر جو کچھ چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے مردود کرتا ہے۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عجب یہ کہ تو تعجب نہ کرے وقال اللہ تعالیٰ ان تعجب فوجم قو لم یحیران کافرون کے انکار پر جو سخت ناہنجار تھے حق تعالیٰ عروج میں نے فوراً بلا اہمت عذاب نہ فرمایا لیکن انھوں نے خود مانگا اسپر کمال علم سے در گذر 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 عباد و تہود نمونہ تھے قال تعالیٰ۔

پھر ان کے انکار قیامت و حساب پر تعجب دلایا اور اب انکو ارشاد فرمایا کہ ملت کو عنایت سمجھیں نہ کہ عذاب مانگتے ہیں فقال و یستعجلون
یالسکینۃ اور کافر لوگ جلدی عذاب آنا تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ قبیل المہتہ بھلائی سے پہلے۔ یعنی جب تک عذاب نازل نہیں
ہوا ہے یا موت کی ہمت 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 حَكَّتْ مِنْ قَبْلِهَا الْمَثَلُ جمع مثلہ بفتح مثلثہ وضم آن ہا نزد 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 نے کہا کہ مثلثات یعنی اول جمع مثلہ بھی شاذ قرار ہے ابن الانباری نے کہا کہ مثلثات وہ عقوبات جنکا اثر سزا یافتہ
میں پیچھے عیب کے طور پر باقی رہے۔ اور بعض نے کہا کہ مثلثات وہ عقوبات کہ سزا یافتہ کی ایک مثال قائم کر دین تاکہ پچھلے ایسی حرکت
سے باز رہیں۔ قتادہ نے کہا کہ مثلثات عقوبات یعنی اگلی اُمتوں میں جو عذاب الہی تم سے پہلے گذرا اور ایسا ہی ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یعنی اور حال یہ کہ ان لوگوں سے پہلے عقوبات گزر چکے ہیں۔ حاصل یہ کہ زمانہ عاقبت کو عنایت
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 عقوبات ہو چکی ہیں جو انہی عبرت حاصل کرنے کو کافی تھیں۔ تہمتیہ۔ اگلوں نے
عقوبات نہیں مانگی اور نازل ہو گئی اور کفار نے طلب کی اور ظلم سے درگزر فرمایا تو اس امت پر رحمت مزید ہے اور ان کافروں میں سے
بہتوں کے حق میں ایسا ان مقدر تھا اور بہتوں کی پشت میں مومنوں کا لطف تھا پس ان کی دلیری سے ڈرا یا کہ اگلوں سے عبرت
حاصل کریں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ اور بیشک تیرا رب ان لوگوں کو لگنے 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 ہمت و تاخیر عذاب ہے کیونکہ مغفرت درگزرنا اور یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ تاخیر دیدی۔ مقاتل نے کہا کہ
اللہ تعالیٰ عوجل تجاوز فرمائے والا ہے مشرکوں سے ان کے شرک پر اس طرح کہ فی الفور انکو ماخوذ نہیں فرماتا جیسے قولہ تعالیٰ لولا اذنا اللہ
الناس بما کفروا ما ترک علی ظہرنا من دابة الایہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ عوجل گرفتار عذاب کرے لوگوں کو بوجہ انکے گناہوں کے تو نہ چھوڑے
ہوئے زمین پر کوئی چلتا۔ یعنی بالفعل ایک مدت تک انکو ہمت دیتا ہے پھر اگر شرک پر مرے تو عذاب کرگیا 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 عوجل فرماتا ہو پس ہم گنہگاروں کو نہایت خوشی کی بشارت ہے 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 مسترحم کتاب ہے کہ اگر یہ مراد ہے کہ دنیا میں مغفرت
فرماتا ہے تو ہمت اسکا انجام ہوا اور آخرت میں محاسبہ رہا اور اگر آخرت میں مراد ہے یعنی کوئی شخص بغیر توبہ مرگیا تو اللہ تعالیٰ عوجل چاہے
عوجل فرماوے تو ظلم شرک کو شامل ہے پس کیا یہ اعتقاد ہے کہ شرک بغیر توبہ مر جاوے تو عوجل ہو سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہاں آخرت کی مغفرت مراد ہو 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 جائیگا پس سوائے شرک کے باقی گناہوں کی نسبت امید واری ہے کہ بغیر توبہ مر جانے والا اللہ تعالیٰ عوجل کی

رحمت سے منو کیا جاوے جبکہ وہ دل سے یقین و حدیث اسی تعالیٰ کا رکھتا ہو شرک نہ ہو۔ مسئلہ اہل السنۃ والجماعہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے مخلوق ملک بندوں میں جس طرح 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 کھائے گی جسکو شرک بناتے تھے تو مشرکین مع پیشوا کے جہنم کو بھیجے جاوین گے اور جبکہ اعتقاد میں یہاں یقین تھا کہ لا الہ الا اللہ یعنی قادر ازیق 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 کرتے تھے اگرچہ اُن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہوں مگر جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہیں ہر کوئی 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 بندے رہ سکیں اور وہ قادر مطلق عزیز قادر کریم و رحیم ہے انکو بخند گاہ و احمد شہد رب العالمین۔ فن فی العرائس و سچو لوگ بالسنۃ قبل اکتمۃ تفسیر اسکے اور مذکور ہوئی اور اشارات سے ثابت ہے کہ اہل جہالت اپنے زعم باطل میں خلاف حق پراصرار کر کے جلدی کرتے ہیں اور اُن میں زیادہ بدتر وہ ہیں جو نیکی کے پیرایہ میں جلدی کرتے ہیں مثلاً عالم جو دارفانیہ میں اپنے علم سے جاہ و منزلت طلب کرتا ہے تو وہ نیکی سے پہلے بُرائی کو جلدی سے لینا چاہتا ہے یا درویش جو بغیر وصول بدرجہ اتمی 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 سابقین میں ربا کاروں کا درجہ خواری و ذلت کو پہنچ چکا ہے اور قولہ لذ و مغفرۃ للناس انکو ظلم وہ گناہ ہیں کہ خلاف عقائد و اعتقاد کے برسبیل غفلت اُن سے 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 ڈرنے ڈرتے خوف زدہ ہو کر اور ایسا نہ ہو کہ بے پروائی سے ڈرے ہو کہ گناہوں میں ڈوبا چلا جاتا ہے اقول یہ وہی مسئلہ ہے جو اہل السنۃ رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی کبیرہ گناہ پراصرار 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 آگراہ اور اللہ تعالیٰ عزوجل کے عذاب سے ہراس ہے پس اصرار نہونا چاہیے اگرچہ اس نے ہنوز توبہ نہیں کی اور علی بنہا جس نے اول ہی مرتبہ 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 بلاذغذغہ گناہ نہ ہوگا۔ واضح ہو کہ اہل السنۃ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح ہے کہ آدمی کسی گناہ پر دلبری نہ کرے خواہ وہ مصغیر ہو یا کبیرہ ہو کیونکہ صغائر بھی اصرار سے کبیرہ ہو جاتے ہیں اور بیضاوی رو وغیرہ نے لکھا کہ قولہ لشدید العقاب۔ یعنی کافروں پر ایسا چاہیے پس خوف کرنا چاہیے کہ شاید مصغیرہ کسی حالت میں ایسا واقع ہو کہ اس پر سخت عذاب فرمایا جاوے۔ شیخ امام حافظ نے ذکر کیا کہ ابن مابی حاتم نے باسناد خود سعید بن اسیب سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری وان ربک لذ و مغفرۃ للناس الا یہ۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ عزوجل کا عفو و تجا دزنہ ہوتا تو کسی کو زندگی گوارا نہوتی اور اگر اس کا خوف عذاب نہ ہوتا تو ہر ایک بھروسہ کر کے بیٹھ رہتا۔ بشر بسیم کتاب ہے کہ جو اسناد ذکر کی اس میں علی ابن زبیر راوی ہیں اور علی بن زید بن جدعان پر اعتماد صحیح ہے۔ اور لکھا کہ ابن مسعود رحمہ اللہ نے اسان الرادی حسن بن عثمان کے حال میں لکھا کہ انھوں نے بیان کیا کہ میں نے پروردگار عزوجل کو خواب میں دیکھا اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہی میں اپنی امت کے کسی آدمی کے جن میں مغفرت چاہتے ہیں تو حضرت ذوالجبال سے ارشاد ہوا کہ کیا تجھے یہ کافی نہیں ہوا کہ جو میں نے سورہ رعد میں تجھے نازل فرمایا

کہ وہ ان ربک لذومغفرة لئلا ناس 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 تعبیر کا لیکو دعویٰ ہو سکتا ہے چنانچہ سورہ یوسف میں گزر چکا کہ جب مصر میں والدین و بھائیوں نے سجدہ کیا تو اُس وقت تاویل کھلی کہ ہراناویل روایا سے آئیہ۔ اور اہل اسنتہ و الجماعہ 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 اولیاء اللہ تعالیٰ صاحبین اسی اصل و اعتقاد پر ہیں فافہم

پھر جن عزوجل نے کافروں کے شہرہ مبارک عظمت و جلال کبرائی کے ساتھ کلام فرمایا

وَلَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الرَّسُولِ كَافِرِينَ

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

قُوِّدَ هَادِيًا

نہم کے لیے ہادی ہر

اسقدر توجید کے دلائل و آیات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں اور نہایت کثرت سے معجزات باہر آئے 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 قلبیل و کثیر کفایت نہیں کرتی تھی جسے کہ جس طرح ایمان والے ہر روز تعین و کمال پر چڑھتے جاتے اسی طرح مشرکین ہر روز ہتھم ہتھم دھنتے جاتے اور کفر و عناد سے دنیا و آخرت برباد کرتے اور کہتے کہ لولا یا تقنا آیتہ الآیہ۔ اور بھی کہتے کہ وہ صفا ہمارے لیے سونے کا کردو اور کہہ کہ کٹادہ کردو اور پہاڑ پیمان سے ہٹاؤ اور اس میں بسزہ زار و نہرین ہو جاؤ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکے وعدہ پر نظر کر کے چاہا کہ دعا فرماؤ 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 اسی طرح ہٹ کر کے معجزات مانگے اور جب تقدیر غالب ہوئی اور ایمان نہ آئے تو پھر عذاب میں تاخیر نہ ہوئی اور یہی سنت الہیہ جاری ہے پس آپ بازر ہے اور جناب باری تعالیٰ میں دعا کی کہ یہ ہلاک نہ کیے جاؤں میں اُن کو نصیحت کرونگا اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ادا منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بہا الاولون و آتینا ثودا لنا قہ مبصرۃ فظلموا بہا الآیہ۔ 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 غیرہ ادا ہاں 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 شفیق پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو عذاب دنیاوی سے نجات دی اور حدیث میں ہے کہ میں نے دعا مانگی کہ میری اُمت کو دنیا میں عذاب سے ہلاک نہ فرماؤ تو قبول فرمائی۔ بالکل یہ ظاہر ہے کہ آیات و دلائل توجید جو قرآن مجید میں مذکور ہیں عقلی روحانی واضح یقینی ہیں اور یہ وحی خالص اعلیٰ ہر محسوسات آیات مثل عصا سے موسیٰ و اجار عیسیٰ علیہم السلام سے کیونکہ وہ مدرک جو اس اور انہیں جادو و غیرہ کا احتمال پیدا کرتے تھے اور یہ مدرک بعین بصیرت و عقل میں جنہیں اشتباہ فعلی کو دخل نہیں اور جادو و غیرہ

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 اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے۔ اشارہ ہے کہ اس نا سمجھی و بے عقلی کا منشاء کفر و اس کی تاریکی ہے حالت ہے
کہ بغیر عقل و بصیرت کے آیات توحید سے غافل ہو کر محسوسات پر اڑتے اور کہتے ہیں کہ۔ **كُلَّا أَفْتَدَاكَ عَلَيْهِمْ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ**
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 مہیا و مہیو اسے عناد اور عداوت کیونکہ مجزہ شق القمر وغیرہ بکثرت معجزات دیکھ چکے اور کہے گئے کہ یہ توحید و
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ** تو فقط منذر ہے یعنی شکر کرنے 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 تجھ 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 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 منذر۔ اسے محمد تو منذر ہے۔ وکل قوم ہادی۔ اور میں ہر قوم کا ہادی ہوں ابن کثیر نے کہا کہ ایسا ہی سبب بن جبر و جنحاک مجاہد وغیر ہم
سے مروی ہے مترجم کتاب کہ قول اولی ہر اور موافق بقولہ تعالیٰ وان من امة الا خلا فيها نذیر یعنی ہر امت میں ایک رسالتی کرنے والا
گذرا ہے۔ مالک نے کہا کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے و قال ابن ابی حاتم حدثننا علی بن الحسن 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 مرادی میں نہیں 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 و ہادی وکل قوم۔ یعنی تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنانے والا اور راہ بتانے والا ہے واسطے
ہر قوم کے۔ اور تقدیم ظرف کی قطع آیت کے لحاظ سے ہے اور مترجم کتاب کہ تفسیر بھی اچھی ہے اور شیخ حافظ نے ذکر کیا کہ عاکرہ والواضحی نے
قولہ وکل قوم ہادی میں کہا کہ ہادی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اقول یہ قول ہی بنا پر جو مذکور ہوا اللہ تعالیٰ علم برضا و ہی 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 دعویٰ 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 پیغمبر سے پہلے بھیجے گئے تھے اور تجھ پر تو
اسی قدر ہے کہ جنس معجزات سے کوئی معجزہ دکھلاوے جس سے نبوت صحیح ہوتی ہے اور یہ واجب نہیں ہے کہ جو کچھ دے ہٹ کرین وہ انکو لاوے اس طرح میں

کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کرتے تھے کہ جو چیز یہ 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 صی حضرت
 علی علیہ السلام کے زمانہ میں بلایت 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 وقائع ہوں سب بقدر آئینہ میں پس کوئی تمیز ہے ارادہ سے کوئی معجزہ نہیں لاسکتا ہے کما قال
 عزوجل ما کان رسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ وکل اجل کتاب۔ یعنی اختیار نہیں ہے کسی رسول کو کہ لے آوے معجزہ مگر باجائز
 اللہ تعالیٰ عزوجل کے اور ہر چیز مقدر ہے۔ اور جو حکم نہ رہے ہادی کی تفسیر کی کہ مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو امام فرار نے معاملہ میں کہا کہ معنی یہ
 ہیں کہ تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اور ہادی ہر قوم کے لیے اور اس میں ایک توضیح بھی ثابت ہوتی ہے کہ فقط منذر 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۔ ف آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ کوئی امر جو اللہ تعالیٰ عزوجل
 کی مشیت میں نہ 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 آدی کو
 روانہ 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 ہے وہ کافر جو اعداء اللہ میں سے ہے کیونکہ اپنا دوست بھجیگا۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ انما انت منذر لالیہ میں
 لوگ ارادت سے طالب حق ہیں ان کو خوف و ڈرنا یا گیا کہ کسی معصیت و شرک سے دور و حجاب میں نہ پر جاوین اور اہل محبت کو انذار
 عتاب ہے اور عارفین کو خود بینی کے سوراہے سے جلال و عظمت کا خوف ہے کہ مشاہدات میں آداب شریعت کی پابندی رکھیں اور حق تم
 عزوجل نے ہر فریق کے لیے جو درجہ ازل میں رکھا ہے اس کو ملکہ جذب سے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توفیق عطا
 فرماتا ہے۔ اور شیخ نے بھاکہ یعنی تو فقط منذر ہے کہ ہماری قوت سے ان کو انذار و ارشاد کرتا ہے اور ان کے گناہوں کا شیعہ 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 انداز کے لیے
 انکا ایک پیشوا ہوتا ہے جو ان کو راہ حق کی ہدایت و رہنمائی کرتا ہے اور درحقیقت یہ بھی فعل آئی ہے اور فعل میرات صفت ہے اور صفت قائم
 بذات ہے گو با مقام میں اجمع میں ہادی ہر طرح وہی اللہ تعالیٰ عزوجل ہے دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وارثیت اذ میت 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 فرعون 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 نے کا مطلب
 یہ ہے کہ چونکہ 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 اجمع
 کے مرتبہ میں صحیح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی اسی طرح ہادی و منذر درحقیقت اللہ تعالیٰ عزوجل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احسن وجہ سے

کافرون بلکہ مومنوں کو تعلیم فرمایا کہ آیات معجزات و ہدایت و ایمان ہر چیز حق رب علم و حکمت الہیہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ عزوجل جانتا ہے
تو معجزات و ایمان مقدر ہر قال لکم

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

اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بار اٹھائی ہو ہر مادہ اور ناقص ہونا بچہ دان کا اور بڑھانا انکا اور ہر چیز ایک نزدیک
بِمَقْدَارِهِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ السَّمْعَالِ هُوَ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَ الْقَوْلِ وَ

مقدور جانتا ہے غیب کو اور ظاہر کو وہ بزرگ بزرگے برابر تم میں سے وہ جسے پوشیدہ بات کسی اور
مَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبًا بِالنَّهَارِ لَكَ مِنْ عَقِبَتِ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ

جسے کھلی بات کی اور وہ جو پوشیدگی ڈھونڈتا ہے رات سے اور وہ جو ظاہر ہوتا ہے دن سے ایک عقبات ہیں ساتھ سے
وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِاتِّبَاعِ اللَّهِ لَا يُغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يُغَيِّرُ مَا بِالنَّفْسِ هُوَ

اور سچے ہے جو اسکو بجائے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ میں بدلتا جو کچھ ایک قوم کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہی بدلے میں جو اسی جانوں میں ہے

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ لِقَوْمٍ لِقَاءَ فُلَانٍ لَّوَّمَا لَّهُمْ مِنَ دُونِهِ مَنُوقَالِهِ

اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہو کسی قوم کے ساتھ بڑائی و کم پھیرنے والا قوم سے کوئی نہیں اور انکاسوئے اللہ تعالیٰ کے کوئی دالی میں بت

اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ ہر چیز اس کے نزدیک مقدر ہے خواہ معجزات ہوں جو پیغمبروں کو دیے جاتے ہیں خواہ مخلوقات ہوں اور ان میں
سے ہر ایک کی نسبت کفر یا ایمان جو کچھ مقدر ہے ان کے پیٹ ہی میں ہوتا ہے اور علم اس کا ہر چیز کو محیط ہے اور ہر مخلوق کے اعمال سے وہ

علیم و خیر ہے اور ہر ایک کا فعل اس کے قبضہ قدرت میں سخر و اس کے نامہ اعمال میں مقدر اور تمام عالم کا نظام اسی کی جن صنعت
و حکمت سے جاری و اسی کی مشیت پر قائم ہے فقال تعالیٰ - اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو حمل اٹھاتی

ہے ہر مادہ - جانور ہو یا آدمی ہو - سیوطی رح نے کہا کہ یعنی حمل زینہ ہے یا مادہ ہے - ابن کثیر رح نے بڑھا یا کہ خوبصورت ہے
یا بد صورت ہے جنتی ہے یا دوزخی ہے دراز عمر ہے یا کم عمر ہے اور آیات کثیرہ اسی معنی میں ذکر فرماتے ہیں 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 اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس روز میں جمع ہوتی ہے پھر وہ تھکا ہوتا ہے اتنی مدت میں یعنی چالیس روز میں - پھر اس بقدر مدت میں

لو تھکا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مبعوث فرماتا ہے اسکو چہرہ رباتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ بکھے اسکا رزق اس کی عمر و اسکے اعمال
اور وہ جنتی ہے یا دوزخی اور دوسری حدیث میں ہے کہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ لے رہ میرے ذرے یا مادہ ہے اور باقی باتیں پس اللہ تعالیٰ

عزوجل فرماتا ہے اور فرشتہ لکھتا ہے - اقول یہاں فوائد میں اول آنکس فرسخ روح بعد اس مدت کے ہوتی ہے پس بچہ کا اسقاط بعد اس مدت
کے بمنزلہ 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 بیحال اسکے کہ اولاد رشید نہیں ہوتی ہے جائز ہے -
مستخرج کتابہ کہ خلاوت فتنہ ہے اعتماد نہ کیا جاوے اور حدیث میں غزل کی اجازت چاہنے میں فرمایا کہ جو جان کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا

کرنی چاہی وہ ضرور پیدا کر گیا - علی ہذا بیحال نہ کر اسقاط کا جیلہ ایذا و حمل جو اور امام اسقاط میں گویا بے وجہ نماز سے محروم رہنا اختیار کیا
اس سوال سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو حمل اٹھاتی

اس سوال سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو حمل اٹھاتی

دوم ہر شخص کی عمر قبل نفع روح کے مقدر ہوتی ہے پس بیماری وغیرہ جس طور سے فوت 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 بندہ یوسے
 کر دوا میں شرط ہے کہ نظر خالق عزوجل کے قتل پر ہے کہ اگر وہ چاہیگا تو شفا ہوگی۔ سوم رزق قبل نفع روح کے مقدر
 ہوتا ہے لیکن حیلہ 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 اگر حیلہ و حرفہ میں اللہ تعالیٰ عزوجل پر نظر رکھے۔ مسئلہ جو فقیر کہہ 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 اگر جبکہ 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 مگر تعلیم و تعلم سے بیٹھ رہنا یا نصیحت نہ کرنا گناہ ہے جیسے بدن کو غذا نہ دینا
 کیونکہ علم غذا روح ہے اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں جسبہ حدیث میں اعمال کے باوجود جنی و دوزخی علیحدہ پوچھا تو دلیل ہے کہ آدمی کے انجام پر
 جنی و دوزخی موقوف ہے اور قبل اسکے کسی کو کچھ نہ کہنا چاہیے پھر موت کے بعد نیکی سے یاد کرو 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 عزوجل نے جو مقدر فرمایا تھا اسی قدر
 عطا کیے اور جو لوگ کہ شرک و کفر پر نے والے تھے جیسے ابو جہل و ابولہب وغیرہ وہ کبھی ایمان نہ لائے اور جبکہ حق میں ایمان مقدر تھا وہ
 حواس کے دیکھنے کے معجزات نہیں مانگتے تھے جیسے موسیٰ علیہ 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 ارتباط نہایت
 دقیق و صاف ہے کہ معجزات دیکھ کر ایمان لانے کا علم اللہ تعالیٰ عزوجل کو ہے اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں خیر جانتا تو دیتا اور وہ تو مادہ کے حمل کی
 تقدیر جانتا ہے۔ وَمَا تَعْلِفُ إِلَّا رَحْمًا 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
 تَزِدُ إِلَّا الرَّحَامَ اور جانتا ہے بڑھنا ارحام کا یعنی مدت حمل جقدر زیادتی کی جانب ہوتی ہے اسکو بھی جانتا ہے بیضاوسی رحنے کہا کہ
 تعقیض اور تزادہ 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 تعقیض الارحام و ما تزادہ یعنی جسکو ارحام ناقص کرتے اور جسکو بڑھاتے ہیں اور لکھا کہ ارحام کی طرف
 اسکی نسبت مجازی ہے خواہ فعل لازمی ہو یا متعدی ہو کیونکہ اصل فعل اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت کا ہے۔ اور لکھا 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 استقرار 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 ایک پر مرتد نے حکایت کی کہ اسکی جو روئی با حمل
 میں پانچ بچے جنی اور لکھا کہ بعض کے نزدیک اس سے مراد خون جنین کی زیادتی و کمی ہے مگر جسبہ 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 رو و مالہ چھوڑی تو تقسیم ترکہ 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 انقضائے عدت وغیرہ بہت سے مسائل سے ہے۔ مکملہ 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 رہیگا 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 کونجیاں پانچ ہیں کوئی انکو نہیں جانتا سوا
اللہ تعالیٰ کے اور جل کے ان کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کے روز کیا کرے مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا جو ارجام
گھناتے (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 مرگیا 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 یزول العیث الآبہ۔ اور واضح ہو کہ ایک قیافہ 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 قیافہ سے پیٹ کا
بچہ زیادہ دریافت ہوتا ہے اور جس شخص کو کسی زمین پر بیٹھا ہوا ملک یا حصہ ہوا یا کالے سانپ نے کاٹا یا زخم شدید پہنچا جس سے مر گیا تو قیافہ
سے اسکا وہاں مرنا دریافت ہو جاتا ہے اور اسی طرح موسم برسات یا آثار بر وغیرہ سے پانی برسے کا حال دریافت ہوتا ہے اور قیامت کے آثار جو
خود صحاح احادیث میں آئے ہیں ان سے قرب دریافت ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ مراد ان امور میں علم قطعی و تحقیقی جانتا نہ اہل سے کیونکہ
جن لوگوں کو ان میں سے کوئی بات ادراک ہوتی ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ اہل ہے اور یقین نہیں ہے لہذا جس شخص نے دائی سے پیٹ دکھلا کر
اُسکے قول پر یقین کر لیا تو کافر ہے اور اگر صرف قیافہ و اہل تک رکھا اور قطعی علم اسکا اللہ تعالیٰ عوجل کے سپرد کیا کہ اہل سے ایسا
ظاہر ہوتا ہے دیکھیے علم الہی میں کیا ہے تو مضائقہ نہیں ہے شیخ امام حافظ نے لکھا کہ عوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ
ما تفضی الارحام یعنی جو حمل سا قہ 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
زیادتی ہے جسکو اللہ تعالیٰ عوجل نے اپنے علم میں مخصوص رکھا ہے اور صحاح نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اپنے جو نو ماہ سے کم ہو
اور جو زیادہ ہو۔ اور صحاح نے کہا کہ مجھے سیری مان نے دو برس تک حمل میں رکھا اور جب جنا تو میرے اگلے دو دانٹ نکل
آئے تھے اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بواسطہ جمیلہ 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 مغزول کا سایہ متحرک ہو۔ مجاہد نے کہا کہ ما تفضی الارحام و ما تر داد یعنی
ایام حمل میں جو خون نکل جاتا ہے اور جو نہ ہینسے مت بڑھ جاتی ہے۔ یہی قول عطیہ عوفی و حسن بصری و صحاح و قتادہ کا ہے۔ اور
بھی مجاہد نے کہا کہ جب عورت نے نو ہینسے کم خون دیکھا تو یہ نقصان ہے اور بعد اُسکے دن ہو گئے وہ نو ہینسے سے بڑھ جائیگی مگر سو
سعد بن جبیر و ابن زید کا بھی یہی قول ہے اور بھی مجاہد نے کہا کہ ما تفضی الارحام اس قدر خون بہا دینا کہ بچہ میں موس ہو اور زیادتی یہ کہ خون ابام

عمل میں نہ جاوے تو سچ پورا پورا ہوگا۔ اور کچھ ل رہنے کہا کہ سچ اپنی ماں کے پیٹ میں نہ معلوم ہوتا ہے اور نہ نکلین بلکہ اس کا رزق اس کو اپنی ماں کے پیٹ میں خود بخود اُس کے حوض کے خون سے آتا ہے اسی وجہ سے ان ایام میں وہ حائفہ 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 اُس کی ماں کا پی گئی تو اللہ تعالیٰ اُس کا رزق دوسری جگہ سے بدل دیتا ہے اور وہ ماں کی پھانسیاں میں پھر بھی نہ رزق ڈھونڈتا ہے اور نہ نکلین ہوتا ہے پھر ٹھہرا 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 ملے گا اُس کے بعد کچھ لے کر منہ میں لے کر آئی ہے 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 ملے گا کچھ کچھ لے کر آئی ہے اسی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی اللہ اعلم بحال کل انشی الا یہ سئلہ سب دلائل اقولے قول امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کہ انتہا مدت دو برس حمل کے ہیں لہذا بعد موت شوہر کے دو برس کے اندر جو روکے بچہ ہو 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 کر۔ بالکلہ جو کچھ کمی بیشی ارعاص میں ہوتی ہے سب اللہ تعالیٰ عزوجل 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 حوض غلط ہے بلکہ ہر ایک کا انجام وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ عزوجل نے قبل وجود کے اس کی ماں کے پیٹ میں مقدر کیا ہے۔ وکل شئی عندنا بمقدار ارادہ ہر ایک اُس 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 ولین 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 بدبھری وغیرہ سے پرہیز کرے ورنہ سرکش و گنہگار ہوگا ولین اس میں توکل اللہ تعالیٰ پر رکھے کہ نتیجہ کا پیدا کرنے والا وہی ہے بلکہ اسباب کا ہیا کر دینے والا وہی ہے اور اسباب میں اثر دینے والا وہی ہے اور ہر چیز اُس کے نزدیک مقدر ہے پس نتیجہ وہی پیدا ہوگا جو مقدر ہے اور یہی معنی میں قولہ تعالیٰ انا کل شی خلقناہ بقدر پس ہر چیز حق سبحانہ تعالیٰ عزوجل 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 الہی میں معلوم و مقدر ہے اور یہی ذہب سلف صالحین کا ہے اور اس میں بندوں کے اعمال و احوال و خطرات نیک و بد سب داخل ہیں کہ خالق اُن کا اللہ تعالیٰ عزوجل ہے اور اُس 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 اُن جاہلون سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت و کمال سے غافل ہیں اور زیادہ عجب یہ وہو و نفا سے ہے جو اللہ تعالیٰ عزوجل کے ماننے کا دعویٰ کرنے میں مگر اُس کو کچھ نہیں پہچانتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کسی چیز کو دیکھ کر جان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزوجل اُن چیزوں کو نہیں جانتا جن کو اُس نے پیدا کیا ہے اور جب وہ جانتا ہے تو بطرح اُس نے جانتا ہے وہی یہاں ظاہر ہوگا اس میں کچھ کمی و بیشی نہ ہوگی۔ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ جَانِبِ غَائِبٍ وَحَاضِرٍ كَوَيْسِ اللَّهُ تَعَالَى سَعَى كَوَيْسِ غَيْبٍ نَهْنِمْ هَلْ لَإِعْزَابِ عَنِ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ الْآيَةُ تَبْرُءُ رُبَّكَ مِنْ كَوَيْسِ غَيْبٍ نَهْنِمْ هَلْ لَإِعْزَابِ عَنِ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ الْآيَةُ تَبْرُءُ رُبَّكَ مِنْ كَوَيْسِ غَيْبٍ نَهْنِمْ هَلْ لَإِعْزَابِ عَنِ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ الْآيَةُ تَبْرُءُ رُبَّكَ مِنْ كَوَيْسِ غَيْبٍ نَهْنِمْ

ہر چیز کی ماہیت و ذرہ ذرہ دیکھتا و جانتا ہے اور مخلوق کو صرف صورت وہ بھی کچھ حصہ اوپر 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 کاہل و سست و لالچ گنہگار بن کے دنیا کے اور مخلوق کے ہاتھوں کے منظر ہو جو تم کو لجاوے وہ مقدر ہے اور تم متوکل ہو حالانکہ یہ بالکل جہالت 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 سے ہے۔ و جل پر ہے کہ جو اُس کے علم میں ہوگا وہی نتیجہ ظاہر ہوگا اور جو اسباب و مہین اُن کے اختیار میں توجہ نہیں ہو پس بسا اوقات توجہ وہی نکلنا 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 نون بالقدیر 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 ہو چکی و گذری یا جدید ہوتی ہے فرمایا کہ ہو چکی و گذری۔ یعنی امر مقدر میں ہے جو جسکے حق میں مقدر ہو چکا وہی اس کا کام ہے اور حدیث میں قصہ ہے کہ عبد اللہ بن عمر نے سے بھی بن عمر اور حمید بن عبد الرحمن حمیری نے معبد اجمعی کا حال بیان کیا کہ وہ لوگ زعم کرتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں ہے بلکہ بندہ کے افعال پر چھوڑتی ہے کھلا 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 یہ واحد برابر سونا ہو اسکو خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ عوجل اُس سے قبول فرماوے گا جب تک کہ تقدیر کا ایمان نہ لاوے رواہ انتخاب الصحاح اور وہ یہ ہے کہ مقدر و تقدیر کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے علم سے اور بصیر ہونے سے اور خالق و الوہیت سے انکار ہے اور اللہ تعالیٰ عوجل کو بغیر ان صفتوں کے سمجھنا پس یہ کفر اور عنایت 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 عوجل قیاس و لمان دوہم سے وہ عالم الغیب و الشہادۃ ہے جو ہوا اور جو ہوگا سب جانتا اور دیکھتا ہے انکبیر اللہ تعالیٰ بزرگ متعالی 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 لاوے پس آپ نے کہا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اُس نے دیا اور یہ 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 نہیں 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 نہ جتنا اور متعالی وہ کہ اُسکی تعریفوں سے وہ برتر ہے اقول یہ صحیح ہے کہ مخلوق اپنے خالق عوجل کی صفات اپنی عقل سے نہیں جان سکتی کیونکہ اسکو ادراک ہی نہیں کر سکتی تو تعریف کیونکر کرین اور وہ ذات قدیم ہے اور یہ سب خود حادث تو اُسکی تعریف بھی اُنکے بعد حادث ہے پس وہ قدیم کے لائق کہاں سے ہو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عالی متعالی علم کی عظمت بندوں پر ظاہر فرمائی بقولہ سَوَاءٌ ذُنُوبُهُمْ مِنَ الْقَوْلِ وَمَنْ جَزَىٰ بِهِ

یعنی اُس کا علم ایسا ہے 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 جسے 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 ہے وہ دل کی بات جانتا ہے اور حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ عزوجل جس کا سمیع ہونا ہر قول سے متعلق ہے پس قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کے معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرنے آئی تھی دیکھنے جس کا قصہ پارہ قد سمیع 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 غصی رہیں اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قد سمیع اللہ قول الی تجادلک الایہ بالجملہ جو خفیہ بات کہے اور جو ظاہر کرے دونوں برابر ہیں۔ وَمَنْ هُوَ مُسْتَعْفٍ بِاللَّيْلِ اور برابر ہے وہ جو اخفا چاہتا ہے کسی خفیہ جگہ میں رات میں۔ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ اور جو ظاہر ہے دن میں۔ پس ایک تو رات کا تاریک وقت اور دوم اُس نے خفیہ ہونے کی خواہش کی مگر اللہ تعالیٰ عزوجل بصیر ہے اُس کو دیکھتا ہے جیسا کہ دن میں ظاہر ہونے والے کو دیکھتا ہے یعنی جو کہ دن کی روشنی کے باوجود اپنے ظاہر ہونے کا کہ سب دیکھیں فقہر کہتا ہے دونوں برابر ہیں بیضاوی نے کہا کہ سارِب عطف ہے تَنِّ پر اور ہو سکتا ہے کہ مستحق پر عطف ہو مگر اس صورت میں کہ تَنِّ کے تحت میں مستحق و سارِبِ 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 سارِبِ من مستحق و سارِبِ یعنی برابر ہیں تم میں سے وہ دونوں ایک راستہ میں مستحق اور دوم دن کا سارِبِ اور کلام میں دو فائدے ہیں اول آنکہ اللہ تعالیٰ عزوجل سمیع ہے کہ غصی و مجاہد دونوں کا قول سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے کہ غصی 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 اُسکے حضور میں بیکساں ہیں اور جو کوئی اس میں غور کرے اور اللہ تعالیٰ عزوجل 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 رُخ 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 تاریک رات میں اُس کا دیکھنا مثل دن کے ہے اور جب یہ معلوم ہوا تو فرقہ آخرت میں دیدار الہی عزوجل سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ادہام و فرائض و قیاسات لگاتے ہیں محض جہالت ہے اور حق تعالیٰ نے نہر مایا مائکون فی شان و ماتلو منہ من قرآن و لا تعلمون من عمل الا لکننا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ و ما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ الایہ اور اس کی تفسیر مع دیگر آیات صفات کے سابق میں گذرین پس 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 فرماوے صرف ہمارا کسی جگہ ہونا کافی ہوگا اُس کے واسطے جیسے اب یہ ضرورت نہیں دینے تب تو انکار دیدار کا جو وہم تھا ساقط ہوا و اللہ شرب العالمین پھر آدمیوں پر ان کے احوال کے محافظ ذکر فرمائے بقولہ۔ لَئِنْ مَعَقَبْتُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اس کے لیے معقبات میں سامنے و پیچھے۔ بیضاوی نے لکھا کہ یعنی ہر ایک خفیہ بات کرنے والے یا ظاہر گفتگو کرنے والے اور مستحق و سارِبِ کے لیے۔ اور ظاہر یہ صفت عام انسان کے لیے ہے کیونکہ کوئی اس سے خالی نہیں ہوا لہذا نام محافظہ نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ ہر بندہ کے لیے معقبات یعنی ملائکہ ہیں کہ معاقب کی درعقب دیگرے سپر 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 بکھا ہے اور عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ آویگا اس سے قول ابن عباس کی
 تقویت ہوتی ہے اور کہا گیا کہ سبب نزول اگرچہ خاص ہو لیکن حکم عام ہے بیضاوی نے کہا کہ معقبات یعنی ملائکہ ہیں کعبہ ایک
 دوسرے کے آدمی کی حفاظت کرتے ہیں یا اس کے اعمال کے عتبہ میں نیکی یا بدی رکھتے ہیں یا اعتبارات جماعت میں۔ امام حافظ رحمہ اللہ
 نے کہا کہ ملائکہ ایک بعد دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں رات کے الگ میں 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 دہنا 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 کچھ 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 وہ نماز پڑھتے تھے اور جو وقت ہم نے ان کو چھوڑا اس وقت وہ نماز پڑھتے تھے
 الحدیث۔ 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 کیا کرو اور انکی تکویم کرو۔ حتمیہ کہتا 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 زار تعداد ہے اور
 یہ کہ ہمیشہ نئے آتے ہیں جو ایک مرتبہ آئے ہیں وہ پھر نہیں آتے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق کی انتہا کوئی نہیں جانتا لہذا قال
 تعالیٰ ولا یعلم جنود ربک الا ہو۔ پھر میں کہتا ہوں کہ شریہ زار تعداد کے لحاظ سے محافظین یہ نہیں معلوم ہوتے ہیں مگر انکے حفظ کثیر کا
 بعض سے ہوا بغیر اس کی علم آئی میں ہو۔ اور عالم میں ہے کہ معقب ایک گروہ ملائکہ ہیں تو اس کی جمع معقبات بطریق تانیث
 اس وجہ سے ہوئی کہ معقب کی جمع معقب 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 انفس کا قول ہے کہ سبب کثرت کے تانیث کے طور پر جمع لاتے ہیں جیسے نساہ و علاہ وغیرہ
 اور سراج میں کہا کہ دلیل مذکور ہونے کی قولہ تعالیٰ یحفظونہ من اعدائہم 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 ہاں اللہ
 ہونا چاہیے تو جواب دیا گیا کہ من یعنی ہاں ہے اور دوسرا جواب یہ کہ تقدیر کلام یہ کہ ذلک اکتظ من امر اللہ اسے ما امر اللہ۔ یعنی اس کی
 حفاظت کرتے ہیں اور یہ حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے یعنی بجا حکم آئی کے ہے اور تیسرا جواب یہ کہ تقدیم و تاخیر ہے یعنی یہ معقبات
 من میں بدیہ و من خلفہ من امر اللہ بھیلونہ۔ یعنی آدمی کے واسطے اللہ تعالیٰ عزوجل کے حکم سے معقبات میں جو اس کی نگہبانی رکھتے ہیں منزجم
 کہتا ہے کہ اس میں تقدیم و تاخیر قرار دینے کی ضرورت نہیں ہو بلکہ یہ معنی اسی نظم سے ظاہر ہیں کیونکہ کلام کو یا یوں کہہ لے معقبات من اللہ چنانچہ
 ابن عباس نے کہا کہ المعقبات من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے جو معقبات آیت میں بیان میں وہ ملائکہ ہیں۔ 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 بیادری میں جن وانس و سانپ بچھو کیرے 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 سخاک 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 سخاک کی مراد اس سے یہ ہو کہ ملائکہ معقبات بندے کو بطرح 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 سپر 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 بڑائی کی تو بائیں پوچھتا ہے دائیں سے کہ میں اُسکو لکھوں وہ کہتا ہے کہ نہیں شاید تو بکرے یا استغفار کرے پھر جب وہ تیرے اجازت مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لکھ لے اللہ تعالیٰ عجل ہم کو اس سے راحت دیوے کیونکہ یہ برا ہے تمہیں؟ کس قدر کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھتا ہے اور کتنا کم اس سے شرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باللفظ من قول اللہ یہ رقیب عتید اور دو فرشتہ تیرے آگے پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معقبات من میں یدید 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 کرتا ہے اور اگر تو نے اللہ تعالیٰ پر کستی کی تو تیری تھکر کرتا ہے اور دو فرشتہ تیرے ہونٹوں پر ہیں کہ وہ فقط تیرے در و در پھینچنے 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 ایس دن میں آدمی پر دس سو ڈالتا ہے اور اس کی اولاد رات میں مترجم کتاب کہ لاج 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 بلکہ اُسکے ساتھ ایک عینین جن یعنی شیطان سے ہے اور ایک عینین 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 لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اعانت فرمائی تو مجھے مشورہ نہیں دیتا مگر بھلائی کا۔ تفرد یہ مسلم فی صحیح مترجم کتاب ہے کہ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ آدمی میں دو ملک ہیں ایک لئہ الملک و ایک لئہ الشیطان اور دوسری حدیث میں تفصیل کے ساتھ شیطانی ہمزاد کا بڑائی پر وسوسہ دینا اور مشورہ دینا مذکور ہے اور فرشتہ کا بھلائی پر مشورہ دینا مروی ہے جسے کہ جب آدمی ہمزاد 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 ہمزاد بھی مقید دفون ہوتا ہے اور کفار کا ہمزاد شیطان 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 یا جو کسی مشرک مردہ کا تھا تو یہ ظاہر اوہی ہے۔ اور شیطان ہے جسکو کچھ قدرت نہیں الا اشارہ اللہ اور وہی کبھی دوسری صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے حالانکہ وہ آدمی مشرک جسکا نام لیتا ہے وہ عذاب میں گرفتار ہے۔ اور دجال کے ساتھ اکثر اس قسم کے شیاطین ہونگے اور واقع ہو کہ جو لوگ صادق الایمان ہیں بوجہ قوت ملکیت کے انکے روبرو ہونا اس کا کام نہیں الا اشارہ اللہ اور شیخ عبدالغفور لاری رح نے لکھا کہ بعض اولیاء اللہ نے کہا کہ اہل ایمان کے نور سے جن پارہ پارہ ہو جاتے ہیں۔ شیخ حافظ رح 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 رض 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 فرارۃ میں یخظونہ بامر اللہ ہے۔ اور کعب احبار رح نے کہا کہ اگر یہ نہ تو کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے تمہارا ملک موکل کیے جو تمہارے کھانے پینے اور پردہ کی چیزوں میں کمزور کرتے رہتے ہیں تو تم اچکٹ لیے جاتے۔ ابو امامہ رض نے کہا کہ کوئی آدمی نہیں مگر آنکہ اس کے ساتھ فرشتہ ہے جو اس سے ہر کج و بد فعل کو روکتا ہے یہاں تک کہ جو کج و بد اس کے حق میں مقدر ہے اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ ابو جہر رح 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 قلم ہے۔ بعض نے کہا کہ یخظونہ من امر اللہ یعنی یخظونہ بامر اللہ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صحابہ رض نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ روادیکتے ہیں کہ تم رقیہ کریں کیا اس سے کچھ مفید ٹل جائے گا فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ عزوجل کے نزدیک مقدر ہوتا ہے پھر حق تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ جس عمدہ نظام پر احسان الہی آدمیوں کے ساتھ ہے وہ جب ہی بدلتا ہے کہ آدمی خود اپنے نیات و نیک چال چلن کھولتے 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 شرک و معصیت پر ہو جاویں تو یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل ان سے وہ حالت جسکو محبوب رکھتے تھے بد کج و بد حالت کر دے جسکو ناگوار رکھتے ہیں پھر ابراہیم نخعی رح نے کہا کہ اس کی تصدیق کتاب الہی قرآن مجید میں موجود ہے یعنی قولہ تعالیٰ ان اللہ کا یُعَدُّوْا لِقَوْمِهِ بَشَرًا لِّتَعْلَمُوْا اَنَّ اللہ تعالیٰ عزوجل تبدیل نہیں فرماتا اس حال کو جو ایک قوم کے ساتھ ہے یعنی پسندیدہ حالت کو نہیں بدلتا حتیٰ یُعَدُّوْا لِقَوْمِهِ بِآلْفِیْہِمۡ بِمَا نَکَرُوْا 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 عزوجل اس کی بُری حالت کو اچھی حالت کی طرف بدل دیتا ہے چنانچہ ابن کثیر رح نے کہا کہ عثمان بن ابی شیبہ نے اپنی کتاب صفۃ العرش میں اپنے استاد سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ سے حدیثی بیان فرمایا کہ رب عزوجل نے فرمایا کہ تم مجھے میری عزت و جلال کی اور اپنی عرش پر فوقیت کی کہ نہیں کوئی قریب و نہ گھرا نا جو میری ایسی نافرمانی پر ہوں جسکو میں مکروہ رکھتا ہوں پھر اس حالت سے بد کج ایسی سنت اختیار کریں میری فرمانبرداری کی جسکو میں محبوب رکھتا ہوں مگر

لہ شیخ شامی نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ ہے

آنکہ ضرور میں انکو اپنے عذاب کی کردہ حالت سے بد کو اپنی رحمت کی مجبوریہ حالت پر کر دوں گا۔ قال احافظ غریب و فیہ من لا اعرف جاعل
 آنکہ جس قوم پر بعد نعمت کے نکتہ و فلاکت آتی ہے وہ جب ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے طریقہ و نیت کو مستحکم کر کے عذاب الہی کی راہ پر
 لیجاتے ہیں یا پھر مراد ہے کہ تفسیر 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 مگر جسم کتاب 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 ناسے
 ہو یا چوری و شراب خواری و رشوت وغیرہ سے ہو۔ پھر ترجمہ کتاب ہے کہ یہ آیت مغلہ مشکل آیات کے ہے اور وہ اسکی یہ ہے کہ نعمت و نعمت
 لوگ پہچان نہیں سکتے اور اچھی حالت و بری حالت کا امتیاز مرد بصیر کا کام ہے اول میں کتابوں کے بغیر گناہ کے دوسروں کے گناہوں
 سے ہلاک ہونا جو اس قائل نے عذاب خیال کیا خلافت تحقیق ہے اور صحیح ہے کہ قوم میں جب فسق پھیلا اور طاعت چھوٹی تو صاحبین دور
 طرح کے بعض منع کر کے مجبور ہوئے اور بعض خاموش رہے تو عذاب و ہلاکت ان صاحبین کے لیے سوشید کا نواب ہے جو روکتے و
 منع کرتے تھے اور بانیوں کے واسطے عذاب ہے پھر قیامت میں نبیوں پر مبعوث ہوئے اور زیادہ تفصیل اسکی قولہ واقفوا انتم لا تعینون الذین
 ظلموا انکم خاصہ کی تفسیر میں گذری پھر ہا برین رضی اللہ عنہم سنت فلاکت میں تھے اور انصار رضی اللہ عنہم جہاد میں اولاد و اقارب کے قتل
 سے بچنے خانہ ویران ہو گئے تھے مگر یہ سب ایسے مغلہ حالت پر تھے کہ اس سے بہتر ممکن نہیں ہے اور مشرکین کے لیے جب طاعت الہی سے سرکشی کی
 اور خراب حالت پر ہوئے تو نعمت الہی کی ناشکری سے ہوئی۔ اور جو قوم کہ لہواک 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 انکی
 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 دیا جائے پھر اس کی نیت بدلی اور جاہانہ لوگوں کے اموال چھینے اور کسی طریقہ سے
 انکو غیور کر کے تو اس قوم کی حالت بدل جاوے گی اور ظلم سے سلطنت باقی نہ رہے گی اور اسکی حکمت کہ کافر قوموں کو کسوجہ 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 ہر پس 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 بالفضل
 یا بعد چند روز کے آخرت میں نہایت نیک دعوت کا ظاہر ہو پس اہل بصیرت الہی دنیاوی مسکنت کو باوجود طاعت کے انپر سعادت
 نیک حالت دیکھنے کے حتیٰ کہ جو قوم باوجود کفر و معصیت کے تو نگری و دولت و مذکرتی و اموال و اولاد سے بھری ہو باوجود معصیت کے انکی
 یہ حالت اہل بصیرت کی نظروں میں عذاب و مستدرج ہے پھر اگر انھوں نے اپنی نیت بد کو 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 تہیہ 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 سنین و ان کی اذیت سے اپنی باطنی حالت بدلی پس اللہ تعالیٰ عوجل نے بھی ان کی حالت عافیت کو بدلا۔ امام فرارح نے معالم میں ذکر کیا کہ قولہ تعالیٰ لعنات الآئین کہ کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے جو ضمیر نے ضحاک عن ابن عباس رضی روایت کی کہ معنی یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اللہ تعالیٰ عوجل کی طرف سے تحفظ و نگہبان میں 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 انا ہا امرنا لیلنا او نہارا۔ اور مراد عذاب سے وہ امور جو حوادث و بلیات و مکر و ہات میں چنانچہ خود معالم میں تفسیر فرمائی کہ اسکو امر اللہ سے محفوظ رکھتے ہیں یعنی شیاطین و طوارق اللیل والنہار کی شر و ایذا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور لکھا 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 فقہ 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 اس 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 تو کون نے گردن 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 اس کی نیک نیت ہے تو اسکو ہدایت فرما دیگا پس وہ آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو کر 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 فضلہ قدرت میں ہے وہ جہن چاہیگا رکھیگا۔ بولا کہ اچھا مجھ کو دبر پر حاکم کر دو اور تم دبر پر 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 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 اس کے 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 ان کی پشت کی طرف آجانا اور تلوار سے کام نہام کر۔

عامر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں طول دیا اور جھگڑا لو باتیں کرنے لگا پس اربد آپ کے پیچھے پہنچا اور اس سے تلوار کھینچی کر ایک بالشت نکل کر رہ گئی اور آگے اللہ تعالیٰ نے روک دی کہ ہرگز اس سے نہیں بچے اور عامر اسکو برابر لے گیا تا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا کہ جو حرکت اربد نے اپنی تلوار سے کی تھی پس فرمایا کہ اللهم اغنیہا ما اے رب میرے پیچھے ان دونوں سے کافی ہو جس 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 پاؤں بھاگا اور کہتا گیا کہ اے محمد تو نے اپنے رب سے دعا مانگی جس سے اربد مر گیا واللہ! تب پھر چڑھا لاؤنگا خیل خیل نوجوان شہسوار جو وادی میں بھر جاؤنگے پس آنحضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھکو اس سے باز رکھیگا اور تیرے مقابلہ کو قیلہ کے دونوں پیچھے ہونگے یعنی انصاف کے دونوں کروہ اوس دوزخ پھر عامر بھاگا کر ایک سلویہ عورت کے یہاں اتر پھر صبح کو اٹھا تو اپنے ہتھیار باندھے اور اسکا ننگ چہرہ خیر ہو گیا تھا اور جنگل میں گھوڑا دوڑاتا ہاتا اور شعر پڑھتا اور کہتا کہ اے ملک الموت ظاہر ہو کر سامنے ہو اور کہتا کہ قسم ہولت کی کہ اگر

اسے اپنے ہتھیار باندھ کر اپنے ہتھیار سے لڑا اور اسکو ہتھیار سے لڑا

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 کتا کہ ہا سے یہ غدہ تو اونٹ کے غدہ کی طرح ہے اور سلولہ کے گھر میں میری موت ہے پھر گھر آکر اپنا گھوڑا لنگا 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 مردودوں 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 دن ہونست باللیل و سار بالہنار لعقبات من بن بدیہ الایہ یعنی آنحضرت صلعم کے سامنے دو پیچھے ملا کہ ہیں جو ان کی حراست کرتے ہیں اور انھیں دونوں عام وار بندہ کوئی کے حق میں نازل فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر بالقوم حتی ینزلوا ما بانفسہم۔ ایسا ہی امام نے معالم میں ذکر فرمایا ہے و علی ہذا یعنی یہ ہیں کہ بنو 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 عزوجل کے رسول کو بلا حفاظت قتل کریں اور خود سب پر سردار ہو جائیں 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 بدلیں وہ جو لکے نفوس میں ہے 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 سُوۡءًا وَّ رَجِبَ اللّٰہُ تَعَالٰی جَابِئٌ کٰسِی قَوْمٍ كے ساتھ بڑی یعنی نعمت زائل ہو کر دنیا و آخرت کی خواری میں بوجہ بنی و ناکارہ افعال اور نافرمانی پروردگار و شرک و کفر و ایزدے مومنین کے مبتلا ہوں تو۔ فَلَا مَرَدَّ لَہٗ تُوۡسِ كے ارادہ کے لیے رد نہیں یعنی جو وہ چاہتا ہو اُس کے پھر دینے کی قدرت کسی کو نہیں ہے وَمَا لَہُمْ مِّنْ دُوۡنِہٖ مِنۡ وَّٰلٍ اُوۡرۡسُوۡا اللّٰہُ تَعَالٰی كے 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 وغیرہ گمراہ فرقوں کا قول ہم کو قطعی باطل ثابت ہو گیا جو کہتے ہیں کہ ہمارا کام تدبیر 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 کرتا 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 کبر حاصل کرنے کی تدبیر خلاف توکل سمجھتے ہیں اللہ اہدانا حالانکہ سب میں اللہ تعالیٰ پر توکل چاہیے کہ کپڑے اپنے سے سردی کی بیماری جب ہی نہوگی 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 نکلیگا 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 عِنۡدَہٗ بِمِقۡدَارٍ اپنے علم قدیم کا احاطہ بیان کیا کہ ہر چیز کو محیط ہے اور ہم سے وجود میں 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 معدوم 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 نیکی و درجہ و اعمال ان کے لیے مقدر تھے اسی قدر رہے اس میں کمی بیشی نہ ہوگی۔ اور منکر کا خیال کہ طرف ہے وہ دیکھے کہ ہر شخص عمل کرنے والا اور تہمیرین سوچنے والا کہان سے آیا ہے اسی پاک خالق عز و جل 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 فعل 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 المتعال۔ 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 بھی 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 عز و جل 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 تخیر 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 زسان ہیں اور جو بندے اس کی محبت میں آنسو بہاتے و آہ و نالہ کرتے ہیں ان کے باطن اسرار اس کی حضور میں حاضر ہیں لا الہ الا اللہ وہ پاک ہے کبیر ہے کوئی بھڑاسکو اور اک 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 وہی علم بزل و لایزال 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 عز و جل ہے اور بندوں میں سے جسکو اپنے علم سے قوت دی وہ جس حد تک کہ عنایت ہوئی ہے وہیں یقین سے دیکھتا ہے جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کبیر متعال عارفوں کے دلوں میں کبریا کی اسکی اس قدر سمائی کہ ہر چیز انکی آنکھ میں فانی نظر آئی اور وہ متعالی ہے کہ کسی کو اس کی طرف تقرب ہو سوائے اسکے فضل و کرم کے قولہ سوا منکم من اسر القول و من جہرہ الایہ خطرات و ظاہر حالات اسکے نزدیک یکساں ہیں۔ واضح ہو کہ جو عارف غلبہ تکمیل سے حقائق معرفت و لطائف اسرار مخفی رکھے اور زبان سے کچھ نہ نکالے تو وہ اللہ تعالیٰ عز و جل پر ویسا ہی ظاہر ہے جیسے وہ عارف جو بجان بیوشی سے حالت سکون میں کچھ کلام کرے تو وہ اللہ تعالیٰ پر ظاہر ہے۔ اور جو بندے صفات و معاملات الہیہ میں مخفی کلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اسرار سے واقف ہے اور نظر اغیار سے پوشیدہ باتیں میں اور بندوں کے حالات و مراتب میں کہ اسکے درجہ کے موافق انکے کلمات و حرکات متحمل ہوتے ہیں اور انعام و اکرام بڑھایا جاتا ہے قال المترجم

یہ اشارہ ہے کہ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آن ہی الا فتنگ۔ یہ تیرا ہی فتنہ ہے تو انبساط و جلال عزت میں منتا ہو کر واقع ہوا پس غلبہ توحید کبرائی میں بنظر عجز و تقویٰ قدرت بجناب باری تعالیٰ یہ کلام ایک پیغمبر اولوالعزم سے منحل ہوا اور اولیائے حق 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 آہی ہے کہ غلبہ لا انک سے ملکی قوت کو عروج ہوتا ہے۔ نصر آبادی نے کہا کہ قولہ سوار منکم من اسرار القول۔ اسرار و دعوت من اسرار و غلبہ توحید میں انظر اردو زون 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 بندے پر مہر و طور ہے اور قولہ یحفظونہ من امر اللہ بعت رحمت لفضب 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 ملائکہ نہیں بلکہ از امر الہی ہے یون ہی جملہ افعال مخلوقات کے امر الہی ہیں اور یہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ قول تعالیٰ یدبر الامر من السماء الی الارض۔ کے امر کے معنی ہیں کہ جملہ افعال مخلوقات انکے افعال نہیں بلکہ امر الہی سے ہیں اور شیخ نے کہا کہ ظاہری علم والے سبب پر نظر کر کے حفظ نظام جو اسرار و قیل و قصاص 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 معصیات یعنی صفت قربات قرار دیتے اور محل ظہور طاعات یعنی صفت رحمت قرار دیتے ہیں اور یہ من امر اللہ ہے۔ قولہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم الایہ۔ 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 اوپر متصرف ہوتا ہے پھر جب اس میں سر مقرر کیے حرکت 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 دو قدرت اور دو 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 تبدلے حالت میں جس قوم کے افعال مشرکت و برکات تھے وہ بقوت الہیہ تھے اور تغیر بھی بقوت الہیہ ہو تو اور دو قوتیں 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 نکلنے اور نہ 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 اس میں تغیر نہیں ہے پس شیخ نے جواب دیا کہ ارادت قدیمہ و مشیت متعلق باسباب نہیں ہے اور امر امتحان متعلق باسباب عبودیت ہے پس تغیر امتحان میں ہونے ارادہ قدیمہ میں اور اس سے جو اسکو قوت حاصل تھی تغیر ہو جاتی ہے اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ارادہ و صفت الہیہ تمام مخلوق سے مبائن ہے اور قیاس و وہم حلول کا جیسے بندہ اپنے جسم کی قوتوں پر سمجھے مصلیٰ 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 مبائن 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 ج طرح امر امتحان قدیم تھا ولذا قولہ اذا اراد اللہ بقوم شئ فلا مرد له 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 جبکہ 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 جتنے کہ جنکو عرفان مقدر ہے وہ تحقیق معانی سے فیضیاب ہوتے ہیں اور یہ ارادہ رحمت متعلق ازل ہے جیسے غافل گوگون کی نا بھی 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 کیا کہ مرید نے اگر اپنی حالت سے زائد بطریق دعوت اپنے آپ کو تغیر دیا تو جو نعمت تھیں اسکو عطا ہوئی تھی اس میں تغیر ہوا تاہم اور قرب و منزلت تک واقعی 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 عوجل انکے اسرار کو توفیق تغیر میں دیتا ہے تو انہیں نعمت کو بھی تغیر نہیں کرتا ہے اور اگر انہیں تغیر اسرار کے سامان فرماتا تو امتحانات کی بلا میں گرفتار ہو کر ذلیل و خوار ہوتے اور نجات کے خواستگار ہوا دی رہے کہ اسکو 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 اقول یعنی اکثر اوقات عوام کے تغیر عنو فرمائے جاتے ہیں قبل اسکے کہ وہ توبہ کریں اور جمالت و ظلم انسانی اصلی انہی سفارش کرتا ہے پس عنو قبل توبہ ہوتا ہے یا تو نہیں دیکھتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ذرا سی بات لیکن انہیں عناب ہوا حالانکہ ہم لوگ عوام الناس اس سے بہت زیادہ تغیرات کرتے ہیں اور عنو یہ جاتے ہیں کیونکہ بطریق منزلت بلکہ بطریق جہت و ظلم فافہم 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 متغیر کیا تو انکے قلوب دلائل ربوبیت سے متغیر کیے گئے واسطی رحمۃ اللہ نے کہا کہ شکرین کو تہذیب دی کہ جو بلا انہیں نازل ہے اسوجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ عزوجل کی نعمت کو متغیر کیا اور اپنے نفوس کی پابندی کی اور اپنے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے تو تغیر اور زیادہ ہو لیا جیسے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فراد عم اللہ مرضا نہ جسم کہتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ عزوجل کی نعمت کی ناشکری کی یہ غضب انہی تھا اور ہونہر انہیں حزن نیت کا نتیجہ موجود تھا مگر تغیرت وہ زائل ہوا تو توجہ اب تکلا جکار خ غضب ہے اسپر تغیر پڑھایا گیا تو مرض پر مرض بڑھ گیا بعض مشائخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کسی قوم کو اپنی نعمت سے محروم نہیں فرماتا مگر جب کہ وہ بجا سے شکر نعمت کے وہ افعال کرتے ہیں جو کفران نعمت و غفلت میں پیشی نے 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 عزوجل سے تضرع و زاری سے اسحاح و التجار نہ کی اور اپنی عاجزی و محتاجی پر نہیں گرا گئے اور جو مقام تصور کا تھا اس کو متغیر نہ کیا بلکہ امتحان کی رعونت میں رہے تو اللہ تعالیٰ نے انکو چھوڑا اور جس حال خراب میں پڑے تھے اسی میں چھوڑ دیا اور اگر اسحاح و عاجزی کرتے تو امتحان کی سختی سے نکال کر نجات میں لائے جاتے اور بجا سے بلا کے انکو نعمت ملتی ہر 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 حتی یغیر و ابابا فہم سے مراد تغیر فطرت ہے اور معنی یہ ہیں کہ ہر شخص فطرت اسلام و تعہد پر پیدا ہوتا ہے پھر اسکے

والدین اسکو پوری دینی و نصرانی وغیرہ کر دیتے ہیں یعنی توحید سے شرک میں لاتے 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 ابتداء 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 زور نبوت حضرت خاتم المرسلین اھل نظر نہ آتا تھا اور التباس پیدا ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ عزوجل سے عاجزی
و اسحاق کرتے اور اپنی محتاجی و کمبری ظاہر کرتے اور درخواست کرتے کہ اے رب ہمارے یہ التباس دور کر دے اور پھر راہ راست
دکھلا دے و لیکن بجائے اس کے انھوں نے رعوفت 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 سے 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 انکفا ہونا 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 فانم و اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم شیخ نے کہا کہ قولہ تعالیٰ واذا
اراد اللہ بقوم الایمان تنبیہ ہے 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 شمر و امید و ارہین اور یہ ایک تربیت ان کی حکمت باللہ ہے اور نعمت قہر و امتحان ان سے کبھی
جدانہ ہو گا اگرچہ دلالت کی زبان سے عاجزی و اسحاق کریں و لیکن عاجزی و اسحاق قبول ہوتا ہے اس طرح کہ مقدر سختیان و ملیات
انہر 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 انہر
جاری کرتا ہے اور وہی انہر آسان کر دیتا ہے اور یہی معنی ہے قولہ فلا مرد له الایمان کے۔ اور سوائے حق تعالیٰ عزوجل کے کوئی دینی نہیں
پس فرق مشرکین و مومنین میں یہ ہے کہ مشرکین موارد قضا سے گریز کر کے بتوں و اعیان کے ساتھ ملتے جلتے 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 ملتے جلتے ہونے سے غضب
علی غضب بڑھ جاتا ہے اور مومنین اس میں بغیر گریز کے قدم جمانے رہتے ہیں اور محفوظونہ من امر اللہ کا ظہور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ
عزوجل ہی کی طرف ملتے جلتے ہوتے ہیں تو رحمت پر رحمت بر طبعی جاتی ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ اعوذ بعا فانیک من عقوبتک۔ 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 ملتے جلتے ہونے سے رحمت مزید کر دی۔ قاسم رحمت 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 وہ نہیں سمجھتے ہیں مگر ہوجانے میں 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 متولی ہے اقول اس بیان کے واسطے عبرت کا واقعہ جنگ بدر ہے چنانچہ بنو نضیر عبرت اس کو غور کرو کہ ابو جہل وغیرہ کس طرح سے خواری و ہلاکت میں گھسے چلے جاتے تھے اور آخر رفتہ رفتہ میدان بدر میں ملاقی ہوئے اور باوجودیکہ بعض لوگوں نے تجویزی فہمائش کی مگر نہ مانے اور اس کے اچھے ہونے پر بہت سے دلائل پیش کیے اور پیروں چلکر تدبیر کر کے ہمارے ہلاکت میں داخل ہوئے تم قال اللہ تعالیٰ

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۗ وَيُسَيِّجُ السَّعْدُ
وہی اللہ ہے جو دکھاتا ہے تم کو برق خون دلچ کے لیے اور پیدا کرتا ہے سحاب بوجھ والے اور تسبیج پڑھے سعد

بِحَمْدِكَ وَالْمَلَأَكَّةَ مِنْ خَيْفَتِهِ ۗ وَيُرْسِلُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۗ وَيُسَيِّجُ السَّعْدُ ۗ وَهُمْ
اس کی تعریف کی اور ملائکہ اس کے خوف سے اور بھیجتا ہے ماعتوں کو پس صدمہ پہنچاتا ہے اسکا جگہ ہے سعد و کوسے

يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ۗ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِجَالِ ۗ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۗ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں مالا کہ وہ سخت قوت والا ہے اسی کی دعا سچی ہے اور جو لوگ پکارا کرتے ہیں اسکے سواے دوسروں کو

لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كِبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ لِيَبْلُغَهَا ۗ وَ مَا هُوَ بِبَالِغٍ نَوْمًا مُدْعَاءُ
رے کچھ جواب نہیں دے سکتے بجز کسی بات کا لیکن ایسے کبھی نہیں پہنچا لے والا ہوائی کی طرف کہ وہ پہنچ جاوے اسکا کھنڈن مالا کہ وہ بھی اسکے نزدیک پہنچنے والا نہیں

الْكَافِرِينَ ۗ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۗ

انہیں پکارا کروں کی مگر جہنم میں

بیضاوی رحمہ نے لکھا کہ اوپر کی آیات سے ثابت ہو گیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ عزوجل چاہے اسکے خلاف محال ہے وہی ہوتا ہے جو وہ چاہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا خوف و طمع کے واسطے۔ یعنی برق کے صدمہ سے خوف کرتے ہو اور منیہ کی طمع کرتے ہو۔ بعض نے کہا کہ منیہ سے خوف کرتا ہے جسکو مضر ہو اور طمع کرتا ہے جسکو نفع ہو۔ معالم میں لکھا کہ بعض نے کہا کہ خوف بجلی سے اور طمع منیہ سے۔ بعض نے کہا کہ خوف مسافر کو کہ اس سے مشقت و اذیت لاحق ہونے کا خیال کرتا ہے اور طمع معتم کو جو اس سے برکت و منفعت دیکھتا ہے۔ اقول مسافر و معتم کی خصوصیت کی ضرورت نہیں بلکہ شکستہ مکان و جہنم پڑے والا معتم و بیمار وغیرہ اسی قسم سے ہیں پس عام قول جو بیضاوی رحمہ نے لکھا وہ بہتر ہے۔ اور معالم میں بعض کا قول کہا کہ بعض شہروں میں منیہ سے قحط اور خشکی سے زراعت ہوتی ہے ذیہ نظر قال الامام اسی لفظ برق وہ نور جو سحاب کے درمیان سے بلند ہوتا ہے اور ابن جریر نے ابن عباس رضی عنہما سے روایت کی کہ ابو اجد کو خط لکھا کہ کہ برق سے کیا مراد ہے انہوں نے جواب لکھا کہ پانی۔ مترجم کتاب ہے کہ معنی یہ کہ اس مقام پر برق سے منیہ مراد ہے پس برق کے ذکر سے ایسا بر غلیظ مراد لیا جس سے منیہ برستا ہے چنانچہ مشہور ہے کہ بجلی چلتی پانی برستا ہے۔ قتادہ و زجاج سے خوف مسافر اور طمع معتم روایت ہوا۔ اور واضح ہو کہ کس نے لکھا کہ صاعقہ ایک آگ ہے جو سحاب سے متولد ہوتی ہے بجلی بذریعہ صاعقہ میں فرق ہوگا کہ برق ایک نور ہے اور صاعقہ آگ ہے و قولہ خوف و طمع کی جو تفسیر بیضاوی وغیرہ نے 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 کہ 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 ڈرنا ہے و علی ذابرق و صاعقہ میں فرق ہوگا۔ **وَبِئْسَ شَيْءٌ لِّلشَّعْبِ** جو چیز ہوا میں پھیلی ہوئی ہو صاحب ہے اور مراد بادل ہے جو ہوا میں پھیلتا ہے۔ معالم میں کہا کہ صاحب جمع صحابہ ہوا اور بیضا و می رنگ کے کما کہ جمع کے معنی میں اسم جمع ہے اسی واسطے اسکے وصف میں کہا۔ **الْثِقَالُ جَمْعٌ ثِقِيلٌ**۔ یعنی اور پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ عروج بادلوں کو جو بھاری ہوتے ہیں۔ قال الحافظ رحمہ اللہ 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 رحمہ نے کہا کہ صاحب ثقال وہ ہیں جن میں پانی ہوتا ہے اول اکثر واقفان طبعیات نے اسکل کی دلیلوں سے زعم کیا کہ اجسام کے بخارات اٹھ کر سردی سے بچھ 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 آبیہ کے احاطہ پر قادر ہو اور مردعاقل ان بیہودہ دلائل کو سولے مضحکہ کی نگاہ کے نہ دیکھیں اور اس سے میری پیرا زمین ہے کہ عالم اسباب میں حق تعالیٰ نے اشارے کے تگون کو منوط اسباب نہیں فرمایا ہے بلکہ میرا کلام اس میں ہے کہ میٹھ و اس کے برسنے واسطے ایام کی خصوصیت و اسکی منفعت صرف ایسی اسکل پر نہیں ہے بلکہ اس میں خاص آثار و انوار قدرت آبیہ میں۔ **وَبِئْسَ مَا كَفَرْنَا بِهِ نَدْعُ بِهِ نَدْعًا** اور تسبیح پڑھتا ہے سعد بن احمد نے نبی غفار کے ایک شیخ سے روایت کی جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ صاحب کو پیدا فرماتا ہے پس وہ اچھی گفتگو کرتا ہے اور اچھی منہسی ہنستا ہے۔ امام حافظ رحمہ نے کہا کہ مراد اللہ اعظم ہے ہے کہ بعد اس کی گفتگو اور برق اس کی منہسی ہے۔ اور سعد بن ابراہیم سے یہ قول مروی ہے اور مترجم کہتا ہے کہ یہ آیت ایک اسرار الہی عروج کا اخبار ہے۔ کیونکہ بعد کی تسبیح ظاہر ہے کہ سب لوگ نہیں سمجھتے ہیں بلکہ بعض لوگ اور یہ نظیر اس کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر فرود ہونے کی بولی سمجھتے تھے اور باقی لوگ نہیں سمجھتے تھے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے کما قال تعالیٰ **وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا سَبِّحُ بِحَمْدِهِ** اور کوئی چیز نہیں مگر کہ اللہ تعالیٰ عروج کی حمد سے تسبیح کرتی ہے اور یہ تحقیق ہے کہ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَكُنْ مِنَ السَّجِدِينَ**۔ لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے ہو۔ پھر شیخ ابن کثیر نے ابن ابی حاتم رحمہ کی روایت باسناد محمد بن مسلم رحمہ سے ذکر کی کہ ہم کو خبر پہنچی 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 نے کہا کہ بعد فرشتہ نہیں ہے بلکہ ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ عروج کی مخلوقات میں سے جو صاحب پر ہوکل ہے امام احمد نے عبد اللہ بن عمر رحمہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے رعد و صواعق کو تو دعا کرتے **اللهم لا تقنا بفضلك ولا تهلکنا بعد ذلک**۔ اے ہمارے بچے 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 بیح الاعداج۔ 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 بیح الاعداج واللہ لا اکفر من خیفته۔ اور کہتے کہ اہل زمین کے واسطے یہ سخت و عید عذاب ہے رواہ مالک فی الموطا و البخاری فی الادب۔ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب عزوجل فرماتا ہے کہ اگر میرے بند سے 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 اللہ 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 پہنچتا 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 خرق 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 میں 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 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 الہی ملائکہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں پس اس وقت میں نازل ہوتا ہے۔ اول یہی صواب ہے کیونکہ عبد اللہ بن الزبیر کے قول سے ثابت ہے کہ رعد کی آواز پڑھتے 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 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 کہ ہر چیز کے واسطے ایک حقیقت ہے اگرچہ ہم اُس کو غیر قائم سمجھیں جیسے کہ نماز و 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 کتاب ہے کہ اس زمانہ میں کثرت سے لوگ اس قسم کے موجود ہیں کہ انکا اقرار و بیح ماننا حفظ انہیں 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 انہیں 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 سے اعلیٰ ہے تو ضرور ہوا کہ اُس کی صفات پاک کا اس طرح اقرار کریں جس طرح اُس نے وحی سے بندوں کو آگاہ فرمایا ہے اور مجملہ 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 نیک ہو یا بد ہو 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 بولیاں 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 سیلان نہیں کرتا الغرض جب سب صفات پر ایمان لایا اور کسی چیز کو اُسکی کسی صفت میں شریک نہ جانا 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 تصویر کو خدا ماننے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ عزوجل پر ایمان لانے والا نہ ہوگا اور آخرت کا منکر کافر ہو اور خوب جان لو کہ جیسے دنیا میں مختلف ملکوں و خشکی و تری کے رہنے والے الگ الگ ہیں اور پانی کے کبیرے خشکی کے رہنے والے جہنم اور خشکی والے پانی کے نہیں اور آگ کے کبیرے کے سوا سے دوسرا وہاں نہیں رہ سکتا اسی 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 بھلا کھل 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 کھل و راسے ہے اور دنیا میں ہتھیار کھل کرنے والے ہر زمانہ میں گذرے اور سب میں باہم اختلاف رہا تو صاف ظاہر ہے کہ اگر کھل سچ ہو کر تھی تو سب کی ایک ہی راسے ہوتی ہے پھر کھل تو جو اس ہی تک ہے اور علم الہی و مخلوقات کا احاطہ جو اس سے کیونکر ممکن ہے بلکہ جس نے ایمان کھل دوڑائی حاققت ظاہر ہو گئی تو ایسے احمق پر کیونکر اعتبار ہوگا اور جب کھل 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 کھل لگاتا ہے یہ سب سے زیادہ بدتر ہے پس ہم

ایمان لائے کہ جو اللہ تعالیٰ عوجل نے فرمایا کہ ہوا الذی یریکم البرق۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ تم کو دکھلاتا ہے برق۔ جو تسبیح رعد سے نورانی پیدا ہوتی ہے۔ خوف و طعنا۔ خوف کے لیے اور طمع کے لیے یا خوف دلانے و طمع دلانے کو کہ عظمت آسمانی گناہ کی سزا سے خوف ہے یا میثاق کی ادیت و مشقت سے مسافر کو خوف ہے اور سہرا ایک کو میثاق کی مشقت سے امید و طمع ہے یا سہرا ایک کو درواہ سے خوف و طمع 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 امید ہے۔

ویشی السحاب الثقال۔ اور وہی نئے نئے پیدا کرتا ہے بادل میثاق سے بوجہل۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بخارات کے اجتماع سے پیدا فرمایا تو یا بغیر کسی اسباب ظاہری کے ایجاد کر دیا ہو تو بہر حال اس کا اس حالت پر کہ دینا اللہ تعالیٰ عوجل کی ایجاد ہے جس سے ایام بارش میں عجیب طرح کی قوت و غوثی سر سے زمین کو ہوتی ہے اور سخت گرمی کے بعد ہی ابرون کا پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر تمام موسم بھر بہت زور شور سے بادل آتے اور برستے رہتے ہیں پھر زخم کے بعد بالکل مطلع صاف ہوتا ہے تو بخارات کے اجتماع سے سردی پا کر 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 نوہین ہوتا جو برسات کے میثاق سے اگرچہ ایک دفعہ برس کر کھل جاوے روئیدگی بنانا ت 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 عوجل میثاق کے بادلوں کو جو کہ برسات میں ہوتے ہیں اپنی قدرت سے پیدا فرماتا ہے۔ ان بادلوں کے ساتھ اس کی قدرت کے سادسی انتظام میں جیسے 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۔ سبج الرعد مجدہ۔ رعد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتا ہے۔ اگر اس قدر ہونا کہ رعد اسکی تسبیح کرتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ رعد جو محسوس ہوتی ہے یعنی کرج کی آواز ان بادلوں میں سے اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہے تو یہی تسبیح ہوتی۔ کیونکہ تسبیح سے خوبی ظاہر ہوتی ہے اور اس سے خوبی ظاہر ہوتی تو اس طرح بادل کرج کا وجود ہونا اللہ تعالیٰ عوجل کی تسبیح ہوتی جیسے اور مخلوقات کا وجود ظاہر کرتا ہے کہ ان کا خالق ہے اور تسبیح ظاہر ہوتی ہے لیکن جب یون 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 سبحانہ 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 شاہد فرشتہ کی لفظ سے مراد ہو کہ ایک سماوی مخلوق ہے یا آسمان زمین کے بیچ میں رہنے والی مخلوق ہو جیسا کہ حسن بصری نے سبھا ہے کیونکہ بعض صاحبین نے اس کی شکل ایسی بیان کی جو بلا کہہ کی نہیں معلوم ہوتی ہے بہر حال انشاء اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ خیر 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 سحاب 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 معنی ہے اسکو ہم اپنے قیاس کی قوت تک مطلب سمجھ لیں لیکن یہ باتیں کہ اسکی کیفیت یہ ہے جیسے ہم لوگ کوڑا مارتے ہیں یا کیونکر تو یہ ہمارے خیالات سے باہر ہوتا ہے جتنا کافی ہے کہ سحاب کو وہ اس سے ہکتا پھیلاتا ہے اور یہ ایک شان خالق عوجل ہے اور یہ تمام زمین و آسمان بے انتہا مخلوقات آسمانی سے

بھرا ہوا ہے جن میں آدمی بھی ایک ذرہ برابر مخلوق ہے جو ٹیون و کمپون 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 بحاب 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 مجلال الہی تعالیٰ کے سامنے ہر بندہ خوفناک ہے تو لاکہ خوف سے تسبیح رعد کے ساتھ تسبیح کرنے میں اور بادلوں میں صواعق میں بار رعد کے ساتھ ہیں۔ وَ یُرْسِلُ 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۔ فِیْ صَیْبٍ لِّہَا پس مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے ان صواعق کے ساتھ مَن یشاکُ جبکہ مبتلا کرنا چاہتا ہے پس اُس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وَ هُمْ لِحُجَاہِ لَوْلَا فِی اللہِ اور حال یہ ہے کہ مخلوقات زمین کے آدمی جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عزوجل کے بارہ میں۔ وَ هُوَ شَدِیدُ الْعِقَابِ خَالِئًا لَکُمُ اور تعالیٰ سخت قوت والا ہے یعنی آدمی اپنی بے بنیاد سستی 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 اور دعویٰ 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 تو کون کو دوبارہ پیدا کرے گا اور اُن کو جزا و سزا دے گا۔ اور بعضی آدمی رحم و غیرہ نے لکھا کہ شدید الحال شدید الحال لاعدائے 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 لکھا 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 لَئِنْ دَعَوْا الْحَقَّ اِیْہَا اسی کے لیے ہے دعوت حق یعنی الدعاء الحق کیونکہ وہی سزاوار ہے کہ اس سے دعا اور اس کی عبادت کی جاوے۔ یا سچا بلا یا 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 مقرر کر دیا تھا اور ضرور وقت مقرر پر پورا ملتی مگر جیلہ آبیہ کافروں کے حق میں شدید ہے حتیٰ کہ کافر اُس کو اپنے خیالی ٹسرک 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 دعا مانگی وہ حق ہے وہ سنتا و جانتا اور قدرت والا ہے اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ وَالَّذِیْنَ یَدْعُونَ مِن 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 تو 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 تباہ کفیبہ الے الماء جیسے کوئی پیاسا پھیلانے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف۔ لَیَجْتَلِعُ فَا ہا تاکہ پہنچ جاوے وہ پانی اُس کے منہ کو۔ وَمَا هُوَ بِالْعِیْہِ حَالًا لَکُم

وہ پانی کبھی اُس کے مُٹھ 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 دُعَاةُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ اور نہیں ہے پکارو دعاء کافروں کی مگر بھٹک بن۔ 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 قولہ تعالیٰ ویرسل الصواعق فقصیب 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 مرتب 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 یون یون گفتگو کی پس آپ نے فرمایا کہ دوبارہ اُس کے پاس جا کر کہ 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 لبر کا بھیجا اور عدد 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 الایہ۔ اس حدیث کو ابن جریر نے بھی علی بن ابی یسار سے روایت کیا اور حافظ امام ابو جبر البزار نے عمدہ میں عبد اللہ بن یزید بن ہارون عن وطم بن غزوان عن ثابت عن انس بن ماجہ سے روایت کیا ہے اور کہا کہ حدثنا الحسن بن محمد حدثنا عفان حدثنا ابان بن یزید حدثنا عمران ابو نوح عن ابی عبد الرحمن بن صالح العبدی 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 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابے عمہ 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 الایہ۔ 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 الایہ اور شیخ

سہ ذرا کہہ رہی اس کے ساتھ ہی دو ایک آئی تھی صاعقہ گری اور آیات سے ظاہر ہوتا ہے

ابن کثیر نے لکھا کہ مفسرین نے اس کے سبب نزول میں قصہ عامر بن الطفیل اور اربد بن رمیہ بھی ذکر کیا ہے۔ مترجم 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 واسطے نصف شریعت قبول کرو اگر اس حالت کی بات کہ جب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کا جواب دیدیا اس کے سوائے کوئی جواب ہی نہ تھا پس عامر بن الطفیل ملعون نے کہا کہ واللہ میں تیز روگوڑوں اور شہسوار جوانوں سے ہجوم کرونگا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روکیگا تجھ کو اللہ تعالیٰ عزوجل 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 عزوجل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا اور یہ دونوں مدینہ سے نکل کر عرب کے گروہوں میں پھرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کے لیے لوگوں کو جمع کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے اربد پر بجلی گرائی کہ جلکر ہلاک ہو گیا اور 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 بیت سلولہ میں ہے جتنے مر گیا اور اللہ تعالیٰ عزوجل نے اس واقعہ میں نازل فرمایا ویرسل الصواعق فیصیب بہا من یشاء الایہ اور ابوالقاسم الطبرانی نے کہا کہ حدیثنا سعد بن سید العطار حدیثنا ابراہیم بن المنذر اخرا می حدیثی عبد العزیز بن عمر ان حدیثی عبد الرحمن بن زید و عبد اللہ بن زید عن ابی ہازب بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس ان اربد بن قیس بن خزیمہ جلد لے آخر القصد مترجم کتاب ہے کہ صبی روایت محی السنہ صاحب 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 کتا ہوا چلا کہ واللہ سواروں کے لشکر کو مجھ پر چڑھا لاؤنگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل تجھ کو اس سے باز رکھینگا اور ہر دو سپران 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 صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے موڑ کر اپنی طرف باتوں میں مشغول کروں اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار سے قتل کر دے اور جب تو بار 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 میرے 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 کر 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 راقم 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 عزوجل تم دونوں پر لعنت کرے پس عامر نے سعد سے کہا کہ یہ کون ہے انھوں نے

فرمایا کہ پسر دار اسید بن حضیر ہے تیری عقب کائے 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 اس کو قتل کر دیا اور عامر بجا گیا یہاں تک کہ جرم 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 اتر اور اپنے قرص کو مس کرنا اپنے حلق میں اور کتا کہ غزہ کغذہ اچل و موت فی بیت سلولہ۔ چاہتا تھا کہ سلولہ کے گھر میں نہ مرے پھر گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوا اور اسی کی پیٹھ پر مرا۔ پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے نازل فرمایا اللہ لعلم ما تحمل کل انشی الے آیات پس قولہ تعالیٰ لعقبات من بین یدیه ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھ حافظین ہیں اور قولہ تعالیٰ ویرسل الصواعق الایہ میں 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 اعتقادی و جھگڑا کرتے تھے حالانکہ وہ شدید الحال ہے۔ قال المشرجم لکذا ذکرہ الحافظ بطولہ اور میں کہتا ہوں کہ معالم کی روایت میں ہے کہ عامر مذکور لعنتہ اللہ انہ نیزہ کھانا جاتا اور رات وعزی سے دعا کرتا اور کتا کہ محمد و اس کا دوست ملک الموت میرے سامنے پڑیں تو دونوں کو اس نیزہ سے بددلات وعزی ہلاک کر ڈالوں۔ اور مذکور ہے کہ آنحضرت صلعم 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 بچشک ہے کہ جن سے مانگتے ہیں انکو کچھ قدرت نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اسباب نزول حیدر روایات سے یہاں متعدد ہیں پس یہ آیات بھی ایسی ہیں کہ متعدد واقع کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اور تین معجزات آیات عظمت و جلال الہی سجانہ تعالیٰ و صدق رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ 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 سرکش کافر صاعقہ سے ہلاک ہوا تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آنحضرت صلعم کی طرف تیز چلے کہ آپ کو آگاہ کریں کہ ناگاہ بعض صحابہ رہم کو اپنی طرف آتے دیکھا انھوں نے بعد سلام کے کہا کہ کیا وہ کافر صاعقہ سے ہلاک ہوا انھوں نے کہا کہ تم نے کہاں 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 کہ حق تدبیر فرماوے۔ نحاس رح کے قول میں اسی کی توضیح ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے مکر یہ ہے کہ جو شخص سختی و عذاب کا مستحق ہے اس کو ایسی راہ سے عذاب پہنچاوے کہ اس کو شعور نہ ہو۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ حال یعنی عقوبت و مکر۔ زجاج رح نے کہا کہ یعنی قوت و شدت۔ قاموس 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 عنہ 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 رح نے ذکر کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا یعنی توحید۔ رواہ ابن جریر۔ ابن عباس اور قتادہ و محمد بن النکدر نے کہا یعنی لا الہ الا اللہ میں کہتا ہوں کہ یہ توحید کی تفسیر ہے اور مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ توحید کی طرف بلانا ہے اور شاید معنی ہوں کہ جو دعوت توحید سے کجاوے وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی درگاہ کے لائق ہے اور حاصل یہ کہ جو شخص دین توحید پر ہو اس کی دعا بھگتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی قبولیت سے

سرفراز ہوتی ہے چنانچہ آگے کافروں کی دعاوتوں وغیرہ سے بیکار و بھٹکی قرار دی۔ اور قولہ تعالیٰ الاکبا سطا 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 عزوجل کے غیروں کو پکارنے والے محروم اور جن کو پکارین جواب نہیں دیکتے۔ ف عر اس 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 ہین اور بجائے خوف کے بجا اجمال میں غرق ہین اور بجائے امید کے مقام انبساط میں اور بجائے برق کے آفتاب مشاہدہ میں ہین۔ محبت ایمانی کی منزلوں میں سراب حیرت کی پیاس کے وقت برق بجلی 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 القوم پڑتے ہین اور غلبہ توحید و یگانہ سے زبان سبح مثل رعد کے تقدیس کرتے ہین اور ملائکہ ارواح فانیہ ظہور انوار جلال و اشراق بقا سے بخوف و طمع بقا تسبیح کرتے ہین 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 تفرید کو بکدر تعلقات سے فنا کر کے ظاہر و منظر محل تسبیح 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 کدورات و طمع اخلاص معاملات کا قال ابو یوسف طاہر 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 بقیم ہے ایسے ہی اسرار باطن میں ظہور لائج پھر لامع پھر طالع پھر برق ہے یہ انوار مجاہدہ ہین 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 پھر آفتاب عرفان جو نہ غروب ہونہ موجب کما قیل۔ سے ہی الشمس الا ان الشمس غیبتہ: و هذا الذی الغیبت لیس بغیب۔ 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 ہندے قلب گرتے ردد کے بعد تلویح تحقیق پس خندہ سے شادمانی روح و حصول قرب۔ کہا گیا کہ اہل امدت کو صواعق قرابت سے فترات ہین جن سے ملائکہ خائف ہوتے ہین۔ قولہ دعوة الحق دعوت حق ندے الست برکم جبکہ جواب ارواح طیبہ نے بزبان شوق پھر دعوت حق بزبان انبیاء و صدیقین بجانب مومنین طاہرین جنہوں نے خوشی سے فدا ہونا قبول کیا۔ یہ دعوت سچی ہے ہلاک سے محفوظ اور مساوے اسکے دعوت نفس و جہالت دریا و سمعت مودی ہلاکت و ضلالت ہے۔ اور قال تعالیٰ وادع الکا فرین الا فی ضلال۔ دعائے زیکاران باتباع نفس ہوئے طریق اخلاص و صدق سے خارج ہزاروں راستوں پر ٹھکتی ہے اس عطا کرنے کے کہ اگر 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 جھوٹکا بعض نے کہا کہ حق کا داعی از حق سچی ہے جو جعفر نے کہا کہ داعی نفس خود بجانب کفر و ضلالت ہے کہ امانت سے خارج ہوا اور ایک داعی

۱۲ - آفتاب و دیگر انکار آفتاب در سجا اور در سجا کبریا کی کھوشیاست مومنین اور

سبح اور دوم داعی بجانب حق و سوم داعی براہ حق یہ سب دعوت 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 دعوت الحق سیران آیات بیات حکیم 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 گمراہی قبول کی اور ساتھ ہی وداعی نفس میں کہ خواہشوں کی ہمار دیکھ آدمی کو کھینچتے ہیں جو اس طرف جھکا رہا پڑا ایک قسم دعوت بڑا واسطہ ملک ہے اقول ہی احادیث قدسی ہیں۔ کہا کہ وہاں فرشتہ و عقل کی دلیل و اشارت کو دخل نہیں بلکہ سماعت از حق سبح اور اجابت سبح برائے حق تعالیٰ عزوجل ہے۔ و قولہ و ما دعا را کافرین۔ میں کہا کہ ہوا جس نفس و خواہش لذات و شہوات اسی میں داخل ہیں اقول ہر خواہش کے قبول کرنے میں نتیجہ برباد ہے اور شیخ نے کہا کہ مجھے اوائل عمر میں نقص سے وداعی کی تفصیل اس طرح معلوم ہوئی کہ ہر دعوت بظہور لطف باقر ہے اس کی بات تمہیں میں اول دعوت حق بلا واسطہ دوم دعوت لہ الملک سوم دعوت روح۔ چارم دعوت عقل ختم دعوت قلب و 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 مرتبہ سم کتا ہے وداعی 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 لکھا جاوے پس انسان کی غفلت کا ٹھکانا نہیں ہے اس کے باوجود ایک کی دس گونہ زائد ہوگی اور دس کی دس گونہ کم اللہم غفرانک اور لہ الملک کی دعوت یہ ہے کہ انسان میں لہ الملک 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 ہجوم و افکار شہوات ہو اور نفس کو پہچان ہو و طبیعت جوش میں ہو اور بدن تو انا ہو اور اس 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 ہو 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 حواس سے یا تو تشبیہ دینے لگتا ہے جیسے فرقہ مجسمہ و مشہرہ ہے یا اسکو معطل قرار دیتا ہے جیسے یونانی حکما تھے یا دیگر اقسام بیمار سے اُس کی پاک الوہیت میں شرک و کفر کرتا ہے۔ دوم داعی قہر میں سے نفس امارہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس امارہ کی اطاعت کرتا ہے اسکو طرح طرح کی شہوات و حظوظ و محسوس کی جانب بلاتا ہے اور جبہ اخلاق ذمیہ کی جانب داعی ہوتا ہے اور بھی نفس و شیطان مل 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 ان لیا تو وہ باطل و کسل و تساہل 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 تعویث 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 جس نے یمن لیا اور روح ذکر و انوار فکر سے محو ہو جاتا ہے۔ رہن سات خواہشیں جو داعی الی اخیر
 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 کما قال تعالیٰ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پس جس نے اس کی دعوت قبول کی اس طرح کہ مراقبہ
 میں اور خطرات پاک کرنے میں مشغول ہوا 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 ان 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 آواز
 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 ہنر کہ لذت نفس و شیطاں اس کے سامنے زہر ہلاہل نظر آتے ہیں پس اس وقت نفس و شیطاں 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 آئینہ یقین سے دیکھتا ہے۔ چارم داعی ملک اور وہ الہام الہی یا مراد سجانہ تعالیٰ عروج 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 جبکی خواہش ہے کہ بہت کو
 تمام دنیا و آخرت سے اٹھا کر رضوان حق عروج پر قائم کرے اور ماننے والا کشف مشاہدہ اور عجائب اسرار معرفت سے
 سرفراز ہوتا ہے۔ ششم دعوت سر السراورہ آواز نور ہے کہ غیب الغیب سے اس کو لا الہ الا اللہ سکھلاتی ہے یعنی قدیم کو
 ہر طرح حدوت سے علیحدہ کرے اور خود وجود سے علیحدہ ہو اور عبودیت کے امتحانات سے خارج ہو کر صفات ربوبیت سے
 مصفوف ہو پس جس نے ان 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 افعال 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 اس کو لطف کے ساتھ دعوت فرمائی اور
 اس میں باقی نہیں رکھتا بلکہ التباس سے صرف مشاہدہ کی طرف لیجاتا 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 تحمل ہو اور جس نے مانا وہ نور
 اسرار و لغوت کے منازل سے انوار ذات تک رسائی پاتا ہے پس عارف بصفت قدم ہوتا ہے۔ مرتبہ سوم دعوت ذات اور یہ کلا کلا صرف
 مقرون بکشف حقیقت از عین ذات ہے کہ کثرت و ازلیت ذات میں فانی کرتا ہے اور انسان پر آفتاب قدیم و ازل و ابد 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 مصفوف صفات و ذات ہوتا ہے اور یہی مقام ہے کہ جو قرب و اافل 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۔ ششم 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 لغو ذبا شمس۔ و لیکن بندہ و

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

وَاللّٰهُ يَكْبِتُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلُّوْهُمُ

اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے ہر وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں جو خوشی نا بداری سے اور پوری کراہت سے اور ان سب کے سایہ

بِالْعُدُوِّ وَالْاَصَالِ ۝

اول روز اور آخر دن میں

سجدہ

واضح ہو کہ سجدہ لغت انسانی ہر زمین پر پٹیا فی 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 سجدہ ہر چیز کی اس کے طور پر ہے اور مراد سجدہ سے انقیاد بھی ہو سکتا ہے جیسے اُردو محاورہ میں بولتے ہیں کہ تم تو اسی
کے پاؤں پر سر تھکتے ہو یعنی بالکل اسی کے مطیع و تابع فرمان ہو پس اگر سر تھیک کر سجدہ مراد ہو تو معنی قول تعالیٰ وَاللّٰهُ يَكْبِتُ مَنْ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سر تھیک 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 مسلمین مراد ہیں طوعاً و موہباً سجدہ کرتے ہیں 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 گراہت نہیں اور بعضے بسبب مشقت کے گراہت سے سجدہ کرتے ہیں اور مشقت کو بسبب ایمان کے گوارا کرتے ہیں بستر حج کتا ہے کہ
تکلیف کے باوجود ملائکہ کی نسبت سجدہ کے یہ معنی کیونکہ معلوم ہوئے جو آدمی میں سر تھیک کر سجدہ کے ہیں اسی کے جسم مثل آدمی کے زمین میں
اور اگر سجدہ کے معنی وہ ہوں جو ہر ایک چیز کے لائق سجدہ ہے تو انسان کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ لفظ من 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 نازل
پر یہ تامل ہے کہ کفار اکثر چیزوں و جنوں کے لیے سجدہ کرتے ہیں پس یہ انحصار 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 قال تعالیٰ و هو الواحد القهار یعنی ہر چیز جسکو 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 اسکے 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 و غیرہ امور الہی جو جاری
ہیں اس میں مومنین اطاعت کے ساتھ منقاد ہیں اور سب اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے جانتے ہیں۔ و اگر تکبر بین مذموم و کفر
لیکن مشرک نہیں بنتے ہیں اور کفار و منافقین و اہل شرک کا یہ حال ہے کہ ان چیزوں کو کہہ مانتے ہیں حالانکہ کہہ کا کچھ اثر نہیں
ہے۔ تبسبب کتاب ہے کہ آیت اُن عَلٰی کُلِّ شَيْءٍ قَدْرٌ وَّ اَللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ و ظِلُّوْهُمُ اور سایہ
ان لوگوں کے۔ بِالْعُدُوِّ و جڑھتے دن کے اوقات میں وَاَلْاَصَالِ اور ڈھلتے دن کے اوقات میں۔ اصل لغت میں
عند و طلوع فجر سے طلوع شمس تک و عند و غداة اول نہار و قبل الی نصف النهار اور اصال جمع میل عصر سے مغرب تک اور لفظ

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 اصالی کے
 ذکر سے دن کے دونوں اطراف جنین سایہ کا بڑا زیادہ ظاہر ہے اور ان کے ظللال سے مراد فقط وہ ہیں جسکا سایہ ہوتا ہے نہ فرشتہ و
 جن اور انکے سایہ کا سجدہ ان کے سجدہ کے ساتھ ہے لہذا قبل و لیکن مترجم کہتا 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 اس میں کچھ تردد نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے سایہ میں ایسی سمجھ 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 قول اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیو ظلالم عن الیمین والشمال سجد اللہ وہم 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 علمائے ربانیہ 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 سجد افضل ہے دو قول ہیں بعضے اول و بعضے دوم کے قائل ہیں وارجح یہ کہ سجد افضل ہے مسئلہ اس آیت پر سجدہ علماء حنفیہ کے
 قول پر واجب ہے فی العرائس قولہ تعالیٰ وللہ سجد من فی السموات الایہ۔ اہل ملکوت بشاہدہ عظمت بطریق اجلال اور آدمی و جن بعد
 مشاہدہ ربوبیت سجدہ کرتے ہیں بعضے بعد کشف انوار محبت و شوق و بعضے درمیان مجاہدہ و ریاضت کے نفس کو خجور کر کے و یون ہی اہل محبت
 و عشق بطوع و رغبت اور اہل عرفان بکہر کیونکہ عبودیت مخلوق کما ان 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 بکشف جمال و سجدہ قلب بکشف جمال و جلال و سجدہ عقل بکشف افعال بطوع و رغبت ہے اور سجدہ نفس بکشف انوار حیرت و
 وقار بایہ اور ظللال ارواح و عقل و قلب یعنی اسرار ممکنہ جنکو اللہ تعالیٰ عزوجل نے آئینہ حقان عرفان بنایا ہے وقت کشف و ظہور کے
 طوعاً سجدہ کرتے ہیں اور ظللال نفوس یعنی اصحلال وقت کشف قہریات کہ بطریق انقیاد سجدہ کرتے ہیں جنید رحمۃ 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 کہتا ہے کہ یہ کلام صحیح ہے لیکن تفسیر آیت سے اسکو کم تعلق ہے وقال المترجم ولا یخفی علی الثانی صدق ما قبل من ان
 الظاہر فی المظاہر حق و لیس فی الوجود الا الحق القیوم و دونہ ظللال لا وجود لہا ولا فرق بین الانسان و ظللہ الامن حیث المظاہرہ فالظاہر
 القادر علی الخلق و ما خلق منہ ہوا خالق عزوجل حیث سجد سجد لیس ہذا علی ما یرونہ من بصر فی شیء فافہم واللہ تعالیٰ علم بالعباد
 اور شیخ محقق محی الدین بن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ قولہ وللہ سجد۔ بقادہ اور اللہ تعالیٰ عزوجل ہی کی منقاد ہے۔
 من فی السموات والارض۔ جو آسمانوں و زمین میں ہیں یعنی حقان روحانیات مانند اعیان جو لہر و ملکوت اشیا کے طوعاً و کرہاً یعنی
 چاہیں یا نہ چاہیں اور معنی یہ کہ خواہ مخواہ انہر یہ انقیاد لازم ہے لیکن بعضے اس انقیاد میں خوش ہیں اور بعضے ناخوش ہیں۔ وظلال اللہ یعنی
 ان کی صورتیں و اجسام و بدن جو ان روحانیات و ملکوتیات کی نسبت تصویر و ظللال ہیں اسی واسطے اس سجدہ میں ہمیں خدا صلی اللہ

علیہ وسلم نے پڑھا۔ سجد لک وحی و سوادسی 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۔ بالحدود و الاصل یعنی دائما مرتب جسم کتا ہے کہ یہ تفسیر تحقیق اور لائق قبول ہے اور اچھ لکھ لکھ کہ جو کچھ دبی زبان سے مترجم لے اول لکھا ہے شیخ کی اس تفسیر سے بہت موافق پایا اور اللہ تعالیٰ کے انعام کا شکر بھی پختہ فرمائی۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَا تَحْتُنَّ شُرَكَائِمْ دُوْنِہٖ اَوْلِیَآءُ

کہہ کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا کہہ دے کہ اللہ ہے کہہ پھر کیا تم نے بنایا اُس کے سوا دوسروں کو اپنا متولی:

لَا یَسْتَلِیْکُوْنَ اِلَّا نَفْسُہُمْ نَفْعًا وَّ اِلَّا ضَرًّا ط قُلْ هَلْ یَسْتَوِیْ اِلَّا اَعْمٰی وَّ الْبَصِیْرُ اَمْ اَمْ قُلْ

جو اختیار نہیں رکھتے ہیں اپنی جانوں کے نفع لینے کا اور نہ ضرر دور کرنے کا کہہ دے کہ بھلا کسین برابر ہوا ہے اندھا اور دیکھنے والا کیا بھلا

تَسْتَوِیْ الظّٰلِمٰتُ وَالنُّوْرُ ط اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰہِ شُرَکَآءَ خَلَقُوْا کَخَلْقِہٖ فَتَشَابَہُ الْخَلْقُ

بجائان ہوتی ہیں اندھیریاں اور نور کیا انھوں نے بنائے ہیں اللہ کے ساتھی جنھوں نے پیدا کی ہو اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق سو مشتبہ ہو گئی خلق

عَلِیْہُمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَہُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

اپنے کہہ دے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا وہ ایلا زلا لا ہر شے کا تبارک و تعالیٰ

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

ہے آسمانوں کا۔ وَالْاَرْضِ اور زمین کا یہ سوال تقریر ہے یعنی انے 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

لِیَقُوْلَنَّ اللّٰہُ۔ لیکن معنی کی راہ سے بڑا فرق ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کہا 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 تَحْتُنَّ شُرَکَآءُکُمْ دُوْنِہٖ اَوْلِیَآءُ 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۔ اَوْلِیَآءُ اپنے متولی حالانکہ اللہ تعالیٰ عم کو رزق و اولاد اور سب چیز دیتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارا

بنائے ہوئے اولیا نے دیا حالانکہ وہ سے مخلوق اور قبضہ قدرت الہیہ میں مغربین۔ لَا یَسْتَلِیْکُوْنَ اِلَّا نَفْسُہُمْ نَفْعًا

وَّ اِلَّا 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 غیروں 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 ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل ہی کی قوت سے بولتا و سنتا و 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 مخلوق ہو وہ اپنے نفس کے لیے حصول نفع و دفع ضرر کے مختار نہیں تو غیر کے لیے کب ہو سکے ہیں بلکہ سب کے سب قبضہ قدرت اقدس میں مسخر ہیں اور قہار کے ہی معنی ہیں کہ سب کچھ اُسی کے قبضہ میں مقہور 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 و رنہ جو کوئی غیر وہ کو خود مختار بلکہ اپنے آپ کو خود مختار سمجھا اور جاننا 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 سمجھا یا کہ غیر وہ میں تو نفع و ضرر کی کچھ قدرت نہیں پھر قادر خالق کو چھوڑ کر اُن کو اولیاء کیوں بناتے ہو یہ تو دیدہ و دانستہ دل کی تاریکی و اندھا پن ہے لہذا فرمایا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ تُو کہدے کہ کیا برابر ہوا اندھا یعنی کافر مشرک و منافق ساتھ دیکھنے والے کے یعنی موحّد 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 اعمیٰ 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 میں 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 وکافی من آتے فی السموات و الارض الآیہ 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 آتا قال تعالیٰ تراہم یظنون الیک وہم لایبصرون۔ اور مومن ایمان لایا۔ علاوہ ازین قرآن نازل فرمایا اور معجزات ظاہر فرمائے یہ انواع دلائل و بیانات مبشار کافروں کی نظر میں نہ آئے 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 التقوا فرست المومن فانہ یظن 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 میں اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو نور اسی حاصل ہے 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 جبکہ اُس کے نور سے نصیب ہوا وہ راہ راست دیکھ گیا اور جبکہ 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 حنہ کہ ہڈیاں و خون و گوشت و پوست اور دائیں بائیں سامنے پچھے زیر و بالا سب نور لگا حتیٰ کہ آخرین التجا کی کہ مجھے نور کر دے پس یہ حدیث پر اہل اور ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ مومن دل کے نور بصیرت سے خالی نہیں ہوتا پس توحید اسی عزوجل پر مستقیم ہوتا ہے وہی بینا و بصیر ہے اور کافر اُسکے برخلاف ہے لہذا دوسری مثال میں فرمایا۔ اَمْ هَلْ قَدِ اسْتَوٰی الظُّلُمٰتُ

الانواع الکثیرة۔ و الذکر النوع 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 دو نقطوں کے درمیان سب سے چھوٹا ہو پس لامحالہ وہ ایک ہی ہو گا چاہے اس پر چلنے والے اپنے لباس و ہیئت و ساد و سماں و حال ڈھال میں تفاوت 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 کراہی و کفر کے اقلام دنیا میں بہت کثرت سے ہیں اور لوگ سب جانتے ہیں اور قیامت تک نہیں معلوم کئے جاتے۔ اور چنانچہ پھر طریقہ اس وقت میں پیدا ہوا جو یہود و نصاریٰ سے بھی زیادہ گمراہ اور اسلام میں سخت فتنہ و بلا ہے عظیم ہے ہم اللہ تعالیٰ عزوجل سے اس فتنہ سے بچنا مانگتے ہیں۔ پس ایمان کی تشیل نور سے اور کفر و شرک و نفاق و نیچر وغیرہ کی تشیل تاریکیوں سے بیان فرمائی اور تجھے تحقیق معلوم ہو چکا کہ یہ مثال نہیں بلکہ واقعی ہے۔ حرف آم منقطعہ بتقدیر تزل یا بقول جمہور عمرہ اور حرف تل یعنی قدر اور کیا گیا کہ استفہام بطور ملامت و سرزنش ہے پھر اندھیریاں کے اندھوں کو ارشاد کیا کہ ذرا غور سے دیکھیں۔ **آمَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ كَمَا بَانَ لِي ان اندھوں نے اللہ تعالیٰ عزوجل کے ساتھ سا جھی ایسے کہ۔ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ جَهَنَّمَ** جنھوں نے پیدا کی ہو خلق مثل اللہ تعالیٰ کی خلق کے مشتبہ ہو گئی انپر خلقت۔ یعنی ان اندھوں کو ملامت کی کہ کیا تم کو کچھ ایسے لوگ ملے ہیں جنھوں 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 سا جھی 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 اشرف ہے تو باقی چیزیں آفتاب و ستارے و آگ و بیت و درخت و جانور وغیرہ آدمی سے کم مرتبہ ہیں پس اگر آدمی ان چیزوں کو اپنے برابر کرتا تو کون با اس نے اپنے تاج کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ان چیزوں کی ٹوپی سے بدل لیا۔ مگر یہاں توحیف 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 اگر چہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے یہاں قبولیت میں دونوں کے درمیان کروڑوں برس کی راہ کا فرق ہو لیکن آدمی کوئی بو 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 لاد لے اور چاہے اللہ تعالیٰ عزوجل کے یہاں ہمارے مقدمہ کی پیروی کر کے ہم پر کچھ الزام نہ آئے دے اور چاہے ہر بان ہو کر بیٹا و اولاد دیدے اور چاہے ہر بان ہو کر اللہ تعالیٰ سے غرض کہ اس کی رضا مندی و خوشی پر ہو 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 سوا کسی کوئی دوسرا نہیں ہے تو کسی کو اختیار ہی نہیں کہ وہ دوسروں کے گناہ اپنے اوپر لاد کر کفارہ ہو جاوے یا یہ کرے یا وہ کرے کیونکہ یہ توجب ہو گا 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 نسرا یا۔ **قُلِ اللَّهُ خَالِقُ**

صَلَّى شَيْئًا تَوَكَّدَ مِنْهُ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ عزوجل ہر چیز کا خالق ہے۔ اس بات سے جو اس یہ گمان کرتے ہیں کہ اشیاء میں سے اکثر تم پیدا کرتے ہیں اور یہ کفر و باطل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب میں جو طرح زمین میں دانہ چمکا یا گیا اور پانی برسا 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 اژدہا ہو جاتا تھا جالانکو اُسکو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیدا کیا تھا۔ جو اسباب اللہ تعالیٰ عزوجل نے پیدا فرمائے ہیں اُن کا سبب ہونا اسی کی قدرت سے ہے اور یہ ظاہر ہے کہ نوز با اللہ اب وہ مجبور نہیں ہوا تو وہ چیز ہر دم اُس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہذا 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 ہو 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 برین 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 فعل کیا یا 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 جو قدر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کی قدرت میں سخر و مقہور ہے۔ لہذا فرمایا: وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ یعنی وہی خالق عزوجل اکیلا ایسا ہو کہ اُسکے قبضہ قدرت کی تغیر میں سب میں کوئی مخلوق اُس کے اختیار سے باہر کچھ اختیار نہیں رکھتی ہے۔ و فی تفسیر الامام الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے کافروں سے اقرار کیا جیسا کہ وہ مفر 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 جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اُس کے ساتھ ان شرکوں کی برابری نہیں ہو سکتی اور یہ مشرکین کہتے کہ بیک لائٹس ایک لک لائٹس کا ہو لک تملک و مالک۔ اور کہتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے خبر فرمائی کہ ما بعد ہم الالبقرہ و نالے اللہ زہنی۔ پس انکو لامست کی کہ کوئی خالق نہیں جسکی مخلوق پر مشتبہ ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے پیدا کی یا دوسرے نے تو شرک کیسا اور وہ مالک کیونکر ہو! اور الہیت کیونکر اُس کو ثابت ہوئی جس سے تم اُسکی عبادت کرنے لگے اور یہ زعم کیا کہ عبادت کرین 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 بالکل باطل پس اپنے مثل بے اختیار مخلوق کی عبادت کرنا محض راس و کمان ہے اور یہی مندرست ہے پس جن لوگوں پر کلمہ عذاب مقدر ہے وہ آیات الہی سے انتفاع نہیں پاتے بلکہ اپنی راس و کمان 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 دجھا رہے۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرٍ رَهَافًا خَتَمَلِ السَّيْلُ زَيْدًا أَرِيًّا

اشد واحد قرار نے اُتارا آسمان سے پانی پس بے وادی بقدر اپنی وسعت کے پس اٹھا یا سبیل نے پھین چڑھا ہوا

وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدًا مِّثْلُ نَضْرِبٍ

اور اس چیز میں سے بھی جیسے تڑپاؤ دیتے ہو آگ میں بوجا ہش زبور بنانے کوئی متاع بنانے کے پھین دیا ہی ہوتا ہو یوں ہی مثل بیان

يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذَنُ هَبًا جُفَاءً طَوَّامًا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ

کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی پھر وہ پھین تو جاتا ہر ہٹا کھینکا ہوا اور بادہ جو نفع دیتا ہو تو گون کو

فَيَمُكُّ فِي الْأَرْضِ ط كُنْ لَكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝

سو ٹھہرتا زمین میں یوں ہی بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مشلین

حق و باطل کی دو مشلین یکساں مگر ایک پانی کی اور ایک آگ کی بیان فرمائی پس اول قولہ أَنْزَلَ أَمَّا رَاوَادِقًا قَارِنَةً

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

آسمان سے جو بصورت سحاب اُترتا ہے اُتارا۔ مَاءً پانی یعنی مینہ برسا یا۔ اور اس کلام کے اسلوب میں دقائِق اشارات

میں از اہل علم یہ کہ رحمت الہیہ یکساں آسمان سے نازل ہوئی بدون دخل کسی شرک کے۔ فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرٍ رَهَافًا

پس بیکلے 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 ہو کوئی کبیر ہوتا ہو 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

جس قدر تھیں سب پر یکساں پانی برسا ہر ایک میں بقدر اسکی وسعت کے سما یا اور ان وادیوں سے سیل جاری ہوئی کا حقیقہ

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

ناکارہ پھین گروہ پھین اور چڑھا ہوا ہوتا ہے اور خالص پانی بچا رہا اسکی تحت میں دبا ہوا ہے۔ یہ مثال تو پانی کی تھی جبین صافی

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

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

کسانی و حفص رحمہم 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 زَبَدًا مِّثْلُ نَضْرِبٍ

بتدایہ۔ اور معنی یہ ہیں کہ پیدا ہوتا ہے اُس چیز سے جسکو تم زبور یا متاع کی غرض سے آگ میں کھلاتے ہو ایسا ہی پھین یعنی اونچا

چڑھا ہوا اور جو چیز جو ہرے مثلاً زبور کی صورت میں سونا چاندی اور متاع کی صورت میں تانبہ لوہا پتیل رانگ وغیرہ تو

اصلی دھات نیچے اور میل کھیل اور پڑتا ہے پس یہاں پھین سے وہی میل کھیل مراد ہے جو تاؤ دینے سے اوپر آجاتا ہے

صَدَّ لَكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ 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 سیرت و جوف 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 مثال میں لگاتا ہے اسی قدر پر کفایت کرو پس اصلی اپنی صاف توحق کی مثال ہے اور پھین چڑھا ہوا باطل ہے۔ جیسے آتشی مثال میں اصلی دھات صاف توحق کی مثال ہے اور میل کھیل باطل ہے۔ فَأَمَّا الْآلُفُ فَسَدُّ قَبْدٌ قَبْدٌ جَفَاءٌ 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 بھٹی دگر یہ 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 کو کون کو نفع دیتا ہے فَبِمَنْ كَفَّ فِي الْأَرْضِ تو وہ زمین میں ٹھہرتا ہے اس سے کھیتیاں اگتی ہیں اور لوگ پانی سے سیراب ہوتے اور جانور و کبوترے 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 و اس کے اعتقاد صحیح و نفع ایمان کی مثل جیسے پانی جس سے زمین کے نباتات تر و تازہ پھل پھول میوہ و ہر چیز کی حیات ہے اور جیسے یہ جو ہر 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 ہوا اور جیسے۔ میل کھیل جو گھر یا میں چاندی سونے پر چھا یا ہو کہ ظاہر میں اصلی جو ہر سے اونچا نظر آتا ہے مگر بہت جلد برباد ہوتا اور پھینک دیا جاتا ہے۔ ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پاک کو قرآن کے نازل ہونے اور اس سے انتفاع و انکار کی مثال پر محمول کیا۔ وقال الامام الحافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیرہ بما حاصلہ آنحضرت ﷺ نے 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 مرفوع ہونے کی دو مثالیں بیان فرمیں و قولہ فسالت اودتہ بقدرہا۔ 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 سہول پر زبرد چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک مثل ہے اور قولہ وما یوقدون علیہ فی النار ابتغا حلیۃ الخمر و دوسری مثل ہے کہ جو دھاتیں آگ میں گلائی جاتی ہیں جسے چاندی سونا۔ بغرض تیار کرنے زیورات کے یا جیسے لوہا تانبا و رنگا بغرض تیار کرنے متاع کے تو ان میں سے خالص پر زبرد یعنی میل چڑھا ہوا اُبلتا ہوتا ہے۔ قولہ فالزبد فیزہب 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 کہ قال تعالیٰ واما ما یفیع الناس فیکف فی الارض۔ صَدَقَ جیسے یہ مثل نہایت لطیف و دقیق کر واضح بیان فرمائی یون ہے۔ یَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ بیان 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 و ارضی میں بلکہ اپنے نفس 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 مطابقت 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 کرین اور مثل زبد کے باطل کا بظاہر فروغ دیکھ کر نفس کی ہوسات میں غرہ نہ ہون وقد قال تعالیٰ تلک الامثال نضر بہا للناس علم یتفکرون۔ یعنی یہ مثلین ہیں جنکو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے شاید وہ اپنے انجام کی فکر کرین اور فرمایا وتلک 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 رحم نے ذکر کیا کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رض سے روایت کی کہ قولہ فالت اودیتہ 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 رخصم میں کرتے ہیں اگر مشیت اسی میں ہے تو دنیا میں ان کو اس کا نفع ناپائدار دنیاوی متاع سے لجاتا ہے اور آخرت میں حکم قولہ فجعلناہ بہائم مشورا۔ محض ضائع و بیکار پھینک دیے جاتے ہیں یقین کے نیک اعمال دنیا میں انکو بقدر مشیت اسی 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 عذر یک ثوابا الایہ۔ اور عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن عباس رض سے اسکی تفسیر میں ان ذکر کو ہا بالا روایت کی اور یوں ہی مجاہد و حسن بصری و قتادہ و عطاء و بہت سے سلف و خلفہ اس کی ایسی تفسیر مروی ہے۔ قال الربہ جسم اور اس آیت میں علاوہ اعمال صالحہ کے نفس یقین و شک وغیرہ کی مثال ہے کیونکہ یقین زحمت نزع روح کے نہایت پاکیزہ واضح پاتی ہو جاتا ہے۔ اور باطل اسوقت آدمی کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ محض باطل تھا کیونکہ حق کھل جاتا ہے مگر انہوں نے کہ وہ بچارہ بد بخت اس وقت مجبور ہے اور یوں ہی ہر ایک چیز باطل جو دنیاوی زینت میں نظروں میں بمقابلہ مستسان مسجد کے جہان بوریے میں لکھون میں زیادہ رونق کے ساتھ سماتی اور اوچی معلوم ہوتی ہے لیکن باطن میں مسجد منور و اعلیٰ ہے اور سچے ہوئے مکانات برباد و ناکارہ جنکا ظور چند روز بعد وقت موت کے ظاہر ہو جاتا ہے اور ترجمہ 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 کرتے ہیں اور انجان اسطرح کیا کہ بسا اوقات اہل ایمان پر تنگی و تکلیف و عوارض قہریات جو دراصل رحمت میں نازل ہوتے ہیں بخلاف ملتہا سے کفر کے کہ وہ اکثر احوال میں تندرست و فارغ البال ہوتے ہیں پس امتحان کی آزمائش میں چرخ دیے جانے کے وقت حق و باطل جدا ہو جاتا ہے کبھی بظاہر باطل کو بلندی و عروج ہوتا ہے لیکن وہ در واقع برباد و خوار ہے اور شیخ امام رحم 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 المشام کثل الذی استوقدنا رافلا اضار ما حولہ ذہب اللہ نیر ہم الایہ اور مثل آبی قولہ اوکصب من السماء فی ظلمات و بعد و برق الایہ۔ اور یوں ہی سورہ نور میں کافروں کی دو مثلین فرمائیں کا قال والذین کفروا اعمالہم کسراب لفیۃ 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 زہم بہت پیاسے میں تو کہا جائیگا کہ وہاں جاتے نہیں جہاں تم پانی کا گمان کرتے ہو پس سرب دیکھو جا پو پھینکے ناگاہ دوزخ 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 لاجی یغشاہ موج الایہ اور یون ہی وحی خفی 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 عزوجل نے مجھے بھیجا اُس کی مثال جیسے کثیر بارانِ 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 عزوجل نے گوئن کو نفع دیا کہ خود پیا اور جانوروں کو پلا یا اور سبچا دکھیتی کو پانی دیا اور اس میں ایک ٹکڑا پھیل 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 سکھلایا اور مثال ہے اُس شخص کی جسے سرنہ اٹھایا اور میرا یہ قبول نہ کیا۔ رواہ فی الصحیحین۔ 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 ٹھک کر کے گرتے جاتے تھے پس ایسی ہی میری تمہاری مثال ہے کہ میں تمہاری کمروں کو پچھے 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۔ فنی العرائس قولہ تعالیٰ و لیسجد من السماوات الایہ بعض نے کہا کہ جو دو قسم ہے ایک اپنے وجود سے اور دوم قلب سے پس سجود نفس وہ انقیاد الہی ہے کہ نفس کو جو اسطے پیدا کیا ہے وہ اسی راہ پر چلتا ہے اور زیادہ عزیز الوجود وہ شخص ہے جو دونوں وصف سے ساجد ہے پھر حق تعالیٰ عزوجل نے بندوں کو معرض امتحان میں حق و باطل کے وصف سے تمیز فرمایا بقولہ تعالیٰ قل بل یتوے الاعمی والبصیر الایہ 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 حق بصفت سرمدیت بدون غاشبیت طبیعت و معارضہ خلقت بشاہد کرتا ہے اور نفس کے دو تانیک کا منظر کرے کیونکر برابر ہو روح کے انوار لطیف سے جو مجلس انس میں مشرق قدس سے تابان ہے حالانکہ دونوں میدان عبودیت میں ہیں اور یون ہے جو نور روحانی عین مشاہد یقین میں ہے اس کے ساتھ گفتگو سے زبانی و استدلالی کامعی کیونکر مساوی ہوگا و احق کہ روشن چہرے عارفین کے مقابلہ میں قہرات میں ڈوبے مدین کو کچھ برابر نہیں ہے اور جن صنعت صانع عجیب ہے کہ نور و ظلمت میں اس قدر التباس موجود ہے شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ تعالیٰ 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 تعالیٰ نے کہا کہ درحقیقت اندھا وہ ہے جو مخلوقات سے خالق کو پہچاننے کا مدعی ہو اور بینا وہ ہے کہ خالق عزوجل سے مخلوق کو پہچانے۔ شیخ استاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجملہ تار کیون 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 رسالت او دیت الایہ۔ اس کے اشارات سے یہ ہے کہ بارانِ رحمت سے تقسیم ہے نزول تجلیات صفات و اسماء و افعال برہین قلوب اولیاء و اصفیاء پس جیسے راوی اپنی وسعت کے موافق بارانِ رحمت اٹھاتے ہیں اُنکے قلوب بھی بارانِ رحمت تجلیات بقدر اپنی استعداد کے اٹھ کر رحمت

لہ غائب تھا آنگ اور اور اذکر مکرک و سنان ہجو

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 جنکو یہ رحمت و حقیقت نصیب ہوئی ہے انپر متواتر باران رحمت و متواتر نسیم صبا سے یہ اوصاف طبیعت مثل پھین کے اظہار ہر شدائد و صعوبات با محبت کی آگ میں جل کر یا خشک ہو کر اڑ جاتے ہیں اور ان کی ہمت عالیہ جاری ہو کر قلوب کو جو اہرات حکمت و مشاہدات سے لبریز کر دیتی ہے پس ریا 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 یوں ہی فیوض باطنہ بلا علت و سبب ہیں کیونکہ نزول رحمت توفیق و ایقان کے بعد بندہ سے سے عبادات و طاعات سرزد ہوتے ہیں پس یہ محض فیض قدیم ازلی ہے جس کی حکمت وہی پاک 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 نفوت و افعال سے پس جو بحر الذات سے ہے وہ موحدین و عارفین و مفردین و مجردین کے قلوب میں جاری ہے اور وہ بان 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 بان سے اوصاف نفوس دہل و پل طبیعت کا دور کر دیتا ہے اسی وجہ سے بے اختیار جذب میں وجد کرتے ہیں اور جو بحر نفوت سے ہے وہ قلوب مومنین و کاشفین میں جاری ہے جس سے غبار خطرات و ہوا جس زائل ہوتا ہے اور دقائق و حقائق پیدا ہوتے ہیں اور جو بحر اسما سے ہے وہ قلوب مخلصین و متعبدین پر جاری ہے جس سے وسواس شیطان اور سیل بدنیائے 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 حسن 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 یعنی اجمال ملاحظہ فرمایا وہ حیار سے پانی ہو کر روان ہوا جس قلب کو اس سے نصیبہ ملا اسی کی صفا ہے اور ہر قلب اس سے بقدر وسعت مستفیض ہے اقول یہ قول متوقف ہے کیا 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 اسکو بہا لجاتی ہے اسی طرح جب وہ نوریہ میں سیران کرتا ہے جو حق تعالیٰ عزوجل نے اس بندے کی فطرت 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 المترجم اگر وہم 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 لائی ہے اور مومنوں کے درمیان جن کے اعتقاد میں توحید الہی آگئی ہو مگر غفلت وغیرہ سے نجاسات فتن ہوں وہ بھی صاف نہیں ہیں حتیٰ کہ بعض ان میں سے کسی مدت تک آگ سے پاک کیے جاؤں گے اور اصل اس میں قول علیہ السلام فرش علیہم من نورہ احدث یعنی مخلوق کو خالق عزوجل نے تاریکی 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 فلیتامل فیہ۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے انواع رحمت نازل فرمائی اور ہر قلب نے اپنا حصہ پایا پس جو قلب منور ہو تو فقیق تھا اس میں چراغ توحید روشن ہوا اور جو مؤید ہو تو حید تھا اس میں چراغ معرفت روشن ہوا اور جو نور بعرفت تھا اس میں چراغ علم و حکمت روشن ہوا اور جو نور حجت تھا شائق ہوا اور جو نور لبوق تھا مقرب ہوا اس طرح قلوب بقبضہ قدرت آئینہ میں کائنات شاہدہ کے لیے ایک حالت سے دوسری حالت پر بدلتے رہتے ہیں۔ قول تعالیٰ عزوجل وما یرقدون علیہ فی النار الا یہ۔ اعمال ظاہری و باطنی و ان سے حصول معارف غیب کو زمین کے سونا و چاندی وغیرہ فلذات اور گداختہ کر کے زیور و متاع بنانے کے نتیجہ سے تشبیہ دی گئی پس جی طرح 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 اخلاص 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 عزوجل کے لیے ہے نافع رہ جاتا ہے حتیٰ کہ کسی مومن کے تمام اعمال ظاہری محض ریاکاری ہوں تو اسکے پاس کچھ بھی نہ رہیگا اور اگر باطنی حجت کہ ایمان بھی سوا سے اللہ تعالیٰ عزوجل کے کسی دوسری چیز کی وجہ سے ہو تو ایمان بھی نہ ہوگا یعنی یہ محض نفاق ہے آئینہ 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 عزوجل 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 عزوجل ہو وہ قلب میں باقی رہتا ہے اور دوسواں نفس و شیطان کو زوال ہے خصوصاً جبکہ بندہ نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ عزوجل 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 سے ہو 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 عزوجل 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 عزوجل سے قرب 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 اشقیاء جہنم پر خاتمہ ہے۔ قال المترجم بعض نے اس کے اشارہ میں کہا کہ دنیا میں جو امور مرغوب و نعمات آئینہ میں ان میں اصرار کو عمل اشقیاء کرنا پڑتا ہے اور عموماً خلق کو نفع پہنچانا خواہ مومن ہو یا کافر ہو اور حیات فانیہ میں محبت و حلم و آہ و گریہ یا حق عروج سے روح کے لیے زینت ہے اور بغیر اسکے جہر مصفا ہو گا اور مومن کو ہمیشہ کلمات پونچھنے کے ہاتھ تک کہ پاک صاف جان سے عالم جاودانی میں عیش کرے واللہ تعالیٰ اعلم اور کہا جاتا ہے کہ جب دل میں اذرا چکاتے ہیں تو تاریکی زائل کر دیتے ہیں پس لعین سے شک درود ہو جاتا ہے اور علم سے جہالت اور معرفت سے انجان ہونا درود ہوتا ہے اور نور شاہدہ سے آثار بشریت زائل اور انوار جہنم سے آثار نفرت زائل ہوتے ہیں اور حقان 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 باکھل زائل ہو جاتی ہے۔ باطل میں تلوے نفع پایا اور جو منکر ہوئے انکا انجام بیان فرمایا

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِيهِمُ الْحَسَنَىٰ ذُو الْقُرْبَىٰ لَمْ يُسْتَجِبُوا لَهُ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلًا مَعَهُ لَا فُتِنًا عَلَيْهِ ۗ اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَمْنُونٌ ۝ الْحِسَابُ ۝
 جو زمین میں ہے پوری پوری اور اتنی ہی انکے ساتھ ہوتی تو اسکو عذاب سے اپنا جان بچانے کا ذریعہ دیتے ہی لوگ جن جتنے لیے نعر ہو بڑا حساب
 وَمَا اُولَٰئِكَ يَهْتَكُمُ رُوَيْسُ الْمَهَادُ ۝

توفیق النبی و سلم
 ۲۰۰
 ۲۰۰

اور ٹھکانا انکا جہنم اور پالنا ہے یہ جہنم آیت سابق 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 ان 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 ان کی دنیا سے فانیہ کے کچھ حظ و شہوات تھے جو مرے ہی زائل ہو گئے اب ان دونوں کا انجام آفرین کا بیان فرمایا کہ ہر ایک فریق نے اپنے اپنے لیے کیا کیا ہے فقال عروج۔ لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِيهِمُ اسْتَجَابَتْ بِعَنِي 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 ہو کہ جیسے استغفار یعنی طلب مغفرت میں بندے کی طرف سے رغبت ہو ویسے ہی ایمان و ہدایت قبول کرنا رغبت چاہیے گو یا یہ بندے پہلے سے منتظر تھے کہ پکار ہو اور دروڑ میں پھر خبر کو متاثر 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 سب عروج کے واسطے ہو اور کسی اور خواہش کے تو ان کے لیے کیا نعمت ہے وہ نعمت۔ المحسنی ہو جو مفسرین و ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنت ہے اور اہل معانی نے کہا کہ احسنی نہایت خوب منفعت عظمیٰ جسکے ساتھ حضرت کا لگا و نہوا اور بھی اسکے زائل ہونے کا ان بھی نہ ہو اور اگر ام و عورت کے ساتھ ملے۔ باجملہ اس نعمت کو آسمانی سے تعبیر فرمایا پس سننے والے متنبہ ہو گئے کہ ہمارا خالق عروج دین والا جو ہم کو پیدا کرنے والا ہے وہ اس کو حسنی فرماتا ہے تو اس کی شان اس قدر بڑی و ایسی خوب و عالی ہے کہ ہمارے خیال و قیاس و مکان و دیم سے باہر ہے۔ سراج میں کہا کہ اس مقام پر حسنی کے ساتھ زیادہ نہیں فرمایا اسوجہ سے کہ دوسری آیت میں فرمایا ہے اقول یعنی قول تعالیٰ

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 ابو بکر الصدیق و عافیۃ بن الیمان و عبد اللہ بن عباس و جامعہ صحابہ رضی اللہ عنہم جن کی تعداد شتر سے 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 ادب اور قیاس 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 جن تعالیٰ عزوجل نے فرمایا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لہججون۔ 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 لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور جنہوں نے نہ مانا اپنے رب کے فرمان کو یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنا رسول بھیجا اور قرآن پاک ہدایت اُسکے ساتھ کیا اگر انہوں نے رسول کو نہ مانا اور قرآن پاک سے انکار کیا اور اپنی رستے میں آخرت کو صحیح نہ مانا اور دنیاوی دولت و پریشان زندگی کے سوا کسی بیگروا 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 اُنکے انجام کار کی باتیں حالتین فرمائیں ایک تو یہ کہ۔ کُوْنَتْ لَهُمْ مَوْتًا فِي الْاٰخِرَةِ جَمِيعًا اِنْ اَخْسَرْتُمْ عَذَابٌ دَكِيْنٌ کے وقت ان کی ملکہ تہ 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 اِنتِہام جو کچھ دنیا میں ہے سب اُن کو ملتا۔ وَوَسَّوْا مَعَہٗ اور اُس کے ساتھ اتنا ہی ملتا۔ لَا تَقْتَدُوْا بِہٖ تُوْا سِ و چونکہ دیکر اپنی جان چھڑانے حالانکہ اُن کو وہاں کچھ بھی نہ ملیگا اور اگر دنیا ملتا جیسا کہ 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 ہو گئے لیکن جن تعالیٰ عزوجل نے بندگی و عبودیت کی حد اس حیات دنیا تک رکھی ہے پھر کچھ قبول نہ ہوگا۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ۔ اَوْ تَلِيْقَ لَہُمْ مَّوْءَاظٌ الْحِسَابِ۔ اسے احساب السور۔ انہیں لوگوں کے حق میں بڑا حساب ہے۔ بعض نے کہا کہ بڑا حساب یہ کہ سب گناہوں پر مواخذہ ہو کچھ بخشا نہ جاوے۔ نزاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اُن کے کفر نے سب اُن کے اعمال رسی و ناکارہ باطل کر دیے۔ یعنی اب بدلہ سوائے بڑائی کے نیک کچھ نہیں رہا۔ بعض نے کہا کہ سور احساب 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 اُوْدِعْتُمْ جَهَنَّمَ اور ٹھکانا ان لوگوں کا جہنم ہے۔ علمائے کبار کہ جیسے خلقت میں نجاست کے کیرے کا ٹھکانا پاکیزگی میں نہیں ویسے ہی یہ لوگ اپنے لائق جگہ پر جاوین گے۔ وَیَسَّرُ اللّٰہُ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَاءُ اور جسٹم بہت بڑا پالنا ہے۔ عجب شان آہی ہے کہ جن کا یہ ٹھکانا ہے انکو خوف و علم نہیں اور جن کا نہیں ہے وہ جانتے و خائف ہیں یعنی انبیا و مومنین کا یہ ٹھکانا نہیں مگر وہ دوزخ کو جانتے اور اس سے

پناہ مانگتے ہیں برفلات کافروں کے جن کا یہی ٹھکانا ہے۔
 اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنْزَالَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰی اِنَّ مَا يَتَدَنَّكَ

بجلا کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو انارگیا تمہارے رب سے وہ حق ہے وہ شخص مثل اس شخص کے ہے جو اندھا ہے یہ تو وہی سمجھتا ہے جو سمجھتا ہے
 اُولُو الْاَلْبَابِ هَالِدِينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْوَعْدَ وَالَّذِينَ

جو عقل والے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عہد اور توڑتے نہیں مفسد ذرا کو اور ایسے لوگ ہیں
 يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

کہ جوڑتے ہیں وہ جکا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جوڑا جاوے اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور خوف کرتے ہیں برے برے حساب سے
 وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَالْفُقُوَامِ

اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرا آرزو میں اپنے رب کے دیدار کے اور قائم رکھی نماز اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے
 رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ بِالْحَسَنَةِ اُولٰٓئِكَ لَهِمْ

مخورزق دیا تھا ہچکار اور کھلے اور دود کرتے رہے نیک کام سے بڑائی کو یہی لوگ ہیں جنکے لیے
 عَقَبِ الدَّارِ جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّاهُ مِنْ اَبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ

آزیت کا گھر باغ نر و نازہ میں بیش تمام کے زمین داخل ہوئے گئے خود کو جو کوئی سائے ہوا انکے باپ داد میں سے اور انکی بیویاں
 وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ هٰذَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

اور بال بچے اور ان کے پاس آدینکے فرشتے ہر دروازہ سے سلام علیکم یعنی
 بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

نہ سلاستی ہو جو میں ہر کاجو تیرے عزیز ہوتے تھے انکی عزت کا کلمہ 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 جُوعُ شَخْصٍ جَانِتَا هٰذَا بَابٌ كَمَا اَنْزَلَ

اِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ جُو انارگیا تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اس میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے پس وہ
 سب نصیحتوں پر ایمان لا کر نیک اعمال کرتا ہے۔ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰی مانند اس شخص کے ہے جو بصیرت سے اندھا ہے یعنی

ہرگز نہیں۔ روایت ہے کہ نزول اس 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 اس کی اتباع کرتا ہے وہ برابر نہیں ہے اس شخص کے جس کو
 حق نظر نہیں آتا اور بد راہ چلتا ہے۔ اِنَّ مَا يَتَدَنَّكَ كَمَا اُولُو الْاَلْبَابِ انھیں کو نصیحت نفع دیتی ہے جو اسباب عقول میں

کیونکہ جاہل بے عقل نا بھی سے راہ نہیں پاتا بلکہ گمراہی کو راہ سمجھتا ہے اور اہل عقل معنی کو سمجھتے اور ہر صورت سے معافی کو اور ہر
 پرست سے مغز کو حاصل کرتے ہیں پھر اہل عقل کی شناخت وہ ان کا مرتبہ بیان فرمایا۔ اَلَّذِينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ

لوگ ہیں کہ جو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عوجل کا عہد یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رویت کا اقرار اپنے اوپر کیا اور اللہ تعالیٰ عوجل نے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں عہد طاعات بجالانے و ناسرمانی سے باز رہنے کے لیے ہر سب عہد الہی تعالیٰ پورا کرتے ہیں۔ وَلَا يَنْفُتُونَ الْمِيثَاقَ اور توڑتے نہیں عہد کو خواہ خالص اللہ تعالیٰ عوجل کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ ہو خواہ نذر ہو یا قسم ہو۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عوجل کے عہد و میثاق کی پابندی کو قرآن پاک میں کچھ اوپر پیش جبکہ ذکر فرمایا ہے۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ لَا يُؤَخِّسُوا عجل اور وہ لوگ ہیں جو ملانے میں وہ چیز جسکے ملانے کا اللہ تعالیٰ عوجل نے حکم دیا ہے۔ التفسیر میں نے کہا کہ مراد صلۃ الرحم ہے یعنی میثاق سے پیدائش کا ناسرمانی کا قطع کرنا حرام اور اس کو ملانا ثواب ہے اور بعض احادیث میں قطع رحم کبیرہ گناہ ہے و فی الحدیث صلوا الارحام وافشوا السلام احادیث یعنی لوگوں کو ہمیشہ میں جو نصیحت شروع فرمائی از اجمال فرمایا کہ ناتون کو ملاؤ اور آپس میں جان پہچان ہو یا انجان ہو سب کو سلام کو یعنی تم پر اللہ تعالیٰ عوجل کی سلامتی و رحمت رہے اور حدیث مکارم اخلاق میں ہے کہ صل من قطعک احادیث 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 عوجل اسکو ملاوے اور جو مجھے قطع کرے اللہ تعالیٰ عوجل 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 عوجل 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 جہان جہان ہیں 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 عوجل اسکو رزق میں فراخی دیوے اور اسکے اثر میں تاثیر فرماوے تو اسکو چاہیے کہ نانا ملاوے۔ علمائے کبار نے کہا کہ اثر میں تاثیر سے مراد اس کی عمر میں زیادتی ہے یعنی اگر صلہ رحم کرے تو اسکی عمر اسقدر دراز ہو۔ سرخ میں لکھا کہ یہی مشہور ہے کہ فی الحقیقہ عمر میں زیادتی ہو جاتی ہے اور بعض نے کہا کہ تبرک طریقہ سے عمر گویا زیادتی ہے اور تبرک جسم 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 مکافی 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 جہان 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 ہتھیار 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 انہوں 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 الرحمہ و اوشیح 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 و نہی کے ساتھ پھیلاوے۔ اور یہی اس سچ ہے کہ ہر چیز جبکہ میل کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا سب مراد ہیں
 اور رحم کا ملانا اقوی ہے اور از اجملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ملانا اور تمام مومنین 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 دعا دینے کے طور پر سلام کرنا اور مریضوں کی عیادت کرنا اور دوستوں و نوکران و پڑوسیوں
 اور سفر کے ساتھیوں سے مراعات رکھنا اور مانند اسکے جطر حشر نے حکم دیا ہے انہیں واجب و سنت و مستحب سب داخل ہیں
 و لیکن امر وصل جو آیت میں ہے اگر حقوق واجبہ پر محمول ہو تو واجب بطریق وجوب ہو کہہ مونگے۔ 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 الخطیب و
 ابن عساکر۔ باجملہ اہل عقول وہ ہیں کہ عہد الہی، ایمان و طاعات کا عہد بخداگان پورا کرتے ہیں اور منجملہ 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 ہو تو دم موت تک نفرت کا خوف اور چون جیون عہد پورا ہوتا جاتا ہے یہ خوف کہ جبکو پورا
 سمجھا اسین کہان تک نقصان ہو جو لائے سے نہ سمجھے ہوں پھر اس پورے ہونے کا شکر پورا ہونے کا خوف کیونکہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے
 توفیق دی اور اس کمال اعمال حسنہ کا کمانے والا بنا دیا پس حمد و ثناء اسی کے لیے ہے پھر حق تعالیٰ عزوجل 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 فرماوے۔ وَ
 یَجَافُونَ مَتَّوٰءَ الْحِسَابِ 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 غیب کی نظر ڈرائی کیونکہ یہ سب تو
 اللہ تعالیٰ عزوجل کی توفیق و رحمت سے ہوا تھا جن کا شکر یہ ادا کرنے کے واسطے قدرت و طاقت نہیں پائی تو بجا سے اسکے اپنی
 شان کا خیال ایک کفران نعمت ہو پس محاسبہ سخت ہوا بخلاف اس کے جس بندے نے عقل پائی اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی نعمت کا
 شکر یہ ادا کرنے سے عاجز بقین کر کے مغفرت چاہی کہ اے رب میرے اپنے فضل سے بخندے اور میں حساب سے خوف کرتا ہوں۔ کیونکہ
 حساب میں سرسرا تصور ہی تصور ہوگا کیونکہ سب تو تیرا فضل ہی فضل تھا پس میں حساب کے مناقشہ سے بنا دیا گھٹتا
 ہوں اور امیدوار ہوں کہ اپنے دائمی فضل سے بخندے۔ ان سب باتوں میں نفس امارہ گسرتی کرتا اور ان باتوں کو گراں سمجھتا ہے
 کہ سب کچھ کیا پھر تو سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں سرسرا تصور دار ہوں اور اب بھی فضل کا امیدوار ہوں تو نفس دگر ہوتا ہے یہاں تک
 کہ عقل نورانی اپنا جلوہ دکھلائے اور بندہ اپنے مولے عزوجل کی صفات پاک کی معرفت بفضل اسی تعالیٰ پاوے تو نفس مطیع بہجاتا
 ہے اور ہر محنت پر صبر کر کے رضوان الہی کا امیدوار ہوتا ہے کما قال عزوجل۔ قَالَ الذِّیْنَ صَبَرُوا۔ اور جن لوگوں نے

صبر کیا یعنی مشقت و پابندی شرائع عبودیت برداشت کرانے میں بوجہ مخالفت نفس کے تحمل کیا۔ ابْتِغَاءً وَجْهَ رَبِّهِمْ یامید
 دیدار اپنے رب جل شانہ کے۔ یعنی نفس پر گرانی موافق احکام عبودیت اسے شرح کے اٹھانے میں خالص غرض انکی رضوان
 پروردگار ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ 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 عبت اُس کے سوائے نہیں رکھتا
 وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کرتے ہیں اُس چیز سے جو ہم نے انکو نصیب کیا۔ یَسْرًا خفیه پوشیدہ و عَلَانِیَةً
 اور علانیہ ظاہر میں۔ سئلہ۔ زکوٰۃ کے بارہ میں فقہار نے کہا کہ علانیہ دیوے تاکہ مستخفی 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 اولے 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 ہوا کہ آدمی کا
 عمل نیک ہو یا بد ہو ظاہر ہو یا نہ ہو اور قول تعالیٰ عر و جل قیل اعلوا فی سیری اللہ علیکم ورسولہ الٰہی میں تفسیر گذری 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۔ وید ذکرہ و ن۔ بدھون۔ یہ الحسنة اور دفع کرنے میں حسنہ کے ساتھ۔ التبتۃ بدی کو مثلاً کسی نے ان 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
 بدی کی تو اس سے نیکی کر۔ اور حدیث میں ہے کہ جو مسلمان کہ لوگوں سے میل جول 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 بدگونی 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
 اُس نے دیا اور لوگوں نے اُس پر ظلم کیا اور اُس نے عفو کیا اور لوگوں نے اس سے رحم و مودت قطع کی اُس نے فرمایا۔ حکایت ہے کہ شقیق بنی رحمہ اللہ
 تعالیٰ کے عبداللہ 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 بنی سے واقف تھے تو پوچھا کہ تم شقیق بنی 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 کتون کا
 بھی یہی طریقہ ہے۔ پوچھا کہ یا حضرت پھر کیونکر طریقہ ہونا چاہیے فرمایا کہ کامل وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ عر و جل نے کون کو دیا
 تو شکر ادا کیا اور جب عطا کیا تو خیرات کر دیا۔ اُوْکَلِیْ لَہُمْ عَقَبِی الدَّار۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے عقیبی کا
 گھر یعنی وہاں عیش سے زندگی بسر کرنا انہیں کا حق ہے جنہوں نے دنیا کا گھر چھوڑا اور اس میں نفس کے خطوط سے منہ موڑا و نے
 احدیث اللہ لا عیش الا عیش الاخرۃ فاغفر الانصار والمہاجرۃ۔ 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 بددی

اور صدقہ نفس کا
 علی الاعلان دینا اثر
 صحابہ سے ظاہر نہیں ہے
 کہ جس نے سرور کی پابندی
 میں حضرت عثمان بن عفان
 نے نہایت زینت حاصل کیا
 علی الاعلان ساراں جہاد
 یا جہاد ساری دنیا میں
 علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ
 عثمان کو ایسا ہی کرنا چاہیے
 نہیں ہی وہ شہداء ہیں
 بیچھڑنے والے ہیں
 خیرات کو دیا اس سے
 ادا ہے تاکہ لوگوں
 کے خوف اس پر واجب
 ہوتے اور جن کو
 نیک و نیکو
 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 اُس نے دیا
 اور لوگوں نے
 اُس پر ظلم کیا
 اور اُس نے عفو
 کیا اور لوگوں
 نے اس سے رحم
 و مودت قطع
 کی اُس نے فرمایا
 حکایت ہے کہ
 شقیق بنی رحمہ
 اللہ تعالیٰ کے
 عبداللہ 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 بنی سے
 واقف تھے تو
 پوچھا کہ تم
 شقیق بنی 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 کتون
 کا بھی یہی
 طریقہ ہے
 پوچھا کہ یا
 حضرت پھر
 کیونکر
 طریقہ ہونا
 چاہیے
 فرمایا کہ
 کامل وہ لوگ
 ہیں کہ جب
 اللہ تعالیٰ
 عر و جل نے
 کون کو دیا
 تو شکر ادا
 کیا اور جب
 عطا کیا تو
 خیرات کر دیا
 اُوْکَلِیْ
 لَہُمْ
 عَقَبِی
 الدَّار
 ایسے ہی
 لوگوں کے
 لیے ہے
 عقیبی کا
 گھر یعنی
 وہاں عیش
 سے زندگی
 بسر کرنا
 انہیں کا
 حق ہے
 جنہوں نے
 دنیا کا
 گھر چھوڑا
 اور اس میں
 نفس کے
 خطوط سے
 منہ موڑا
 و نے
 احدیث
 اللہ لا
 عیش الا
 عیش الاخرۃ
 فاغفر
 الانصار
 والمہاجرۃ
 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 بددی

بلکہ جو صلاحیت رکھتا ہو بیل قولہ من صلح من آبائہم۔ 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 سجا نہ تعالیٰ جنت میں داخل ہو گا 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 بخشد سے 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 المیرے د 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 ہو گا۔ اور صحابہ کے لئے کہا کہ عدن برینہ جنت جہنم فقط انبیاء و صدیقین و شہداء و بادشاہ و علم عادل جاوینگے اور باقی جنتی لوگ اُس کے گرد ہونگے۔ بزواہا ابن جریر اور لکھا کہ من صلح یعنی جو جنت میں داخل کیے جانے کے لائق ہو۔ اور معالم وغیرہ میں کعب اجار کا قول قریب اسکے مذکور ہے قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جنات عدن وسط جنت ہے جسپر 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 اسپر عرش الرحمن ہے اور اسی سے جنت کی نہرین 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 وسط جنت میں اور خاص کرامت یہ ہوگی کہ اعلیٰ طفیل میں جو اعلیٰ تربت 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 ہو گا 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 العالی من المؤمنین وانت رحم الراحمین مسئلہ یہاں بھی اپنے نیک خاوندوں کے ساتھ بلند درجہ پاوینگے اگرچہ جنتی ہوں مسئلہ اگر ایک عورت نے کسی خاوندوں سے کچھ بعد دیگرے نکاح کیا۔ تو جواب دیا گیا کہ صریح اسکا حکم مذکور نہیں ہے لیکن استنباط کیا گیا کہ

پورا نہ کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ عوجل اپنے ملائکہ میں سے جنکو چاہے گا فراویگا لاکھ کے پاس حاضر ہو کر تہجد و سلام دو لاکھ 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 اگر 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 سیک نہ لاتے اور ان سے نفور سرد و دیکھے جاتے اور مکارہ سے بچاؤ لیا جاتا اور ان میں کا آدمی مرجانا اور اُس کی حاجت دل ہی میں رہ جاتی اُس کو پورا نہ کرنے پاتا۔ پس ملائکہ خوشی خوشی ہر دروازہ سے اُن کے پاس داخل ہو کر مبارکباد دینگے سلام علیکم بما صبرتم فنفم عقی الدار۔ اس حدیث کو ابو القاسم طبرانی نے دوسری وجہ اسناد سے روایت کیا اور اس میں یوں ہے کہ تین گروہ میں سے اول فقرا، ہاجرین جنت میں داخل ہونگے بغیر حساب و عذاب کے۔ اور اس میں ہے کہ ملائکہ عرض کریں گے کہ ہم شب و روز تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور اُن کو ہم پر فضل دیا گیا۔ اقول وقد رواہ الاحکام صحیح والبیہار وابن جریر وابن ابی حاتم وابن جان و ابوالشیخ وابن مردویہ و ابوالغسیم فی الخلیفہ 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 اُن کی اسناد سے حضرت ابوامارہ سے نقل کی جس کا اصل یہ ہے کہ میں ایسی عورت و احترام سے ہوگا کہ ہر دروازہ صدر 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 عوجل نے 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 پہنچاویگا پھر ادب سے واپس ہوگا رواہ ابن جریر و قد 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 اُن سے کہتے سلام علیکم بما صبرتم فنفم عقی الدار ساری ہی طریقہ ابوبکر اسدین و عمر فاروق و حضرت عثمان رضی اللہ عنہم جمعین کا تھا اور میں کہتا ہوں کہ یہی حضرت علی اکرم اللہ وجہہ کالجنت لکرتے کہ وہ میں اقامت اختیار فرمائی تھی۔ واضح ہو کہ صرف افعال شرعیہ میں خفیف مشقت ہو مگر حکمت آئینہ سے 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 سبب و زنا نہ لباس کے اور جو کافرا اپنے نفس کے حکم واسکے مجبور کرنے والی خواہش سے دنیا میں سے لیتا ہے وہ میں اسکو اللہ تعالیٰ عوجل کے حکم و ضرورت سے لیتا ہے مگر حسن صنعت آئینہ دیکھو کہ دونوں میں یہ تفاوت ظاہر ہے کہ ایک نے دنیا کو دنیا کی طرح لیا اور دوسرے نے اسکو ضرورت پر بغیر پابندی خواہش کے لیا اور یہ فقط اپنے اپنے اعتقاد کی وجہ سے ہے کہ یہ کافر و منافق و بچہ 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 نادسی بکار بگا اہل الصبر کھڑے ہوں پس کچھ لوگ کھڑے ہونگے اُن سے حکم ہوگا کہ جنت کو چلے جا اور وہ 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 معنی 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 اُنہ کہینگے سلام علیکم بما صبرتم فتم عقی الدار۔ فائدہ سوم یہ کہ جو قدرتیں اللہ تعالیٰ عزوجل کی ایسی محسوس و معلوم ہیں جنکی کُنہ 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 اکل والے اقرار کرتے ہیں کہ زمین کا تمام کرہ بمقابلہ آفتاب کے گویا ایک رائی کا دانہ بمقابلہ ایک مٹکے کے ہے اور ظاہر ہے کہ آفتاب کے مثل کروڑوں بلکہ بے انتہا اس میدان وسیع میں سما سکتے ہیں پس جسکی مملکت و مخلوقات میں خالی میدان کی یہ وسعت ہے تو کیوں تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ زمین ایک رائی کے مثل ہزاروں عالم آفتاب سے بڑے بلکہ آسمان کے مثل کروڑوں ہوں جہاں مخلوقات اور سامان عیش بے انتہا قدرت کے نمونہ ہوں لہذا جو شخص ذرہ برابر بھی عقل رکھتا ہے وہ جنت و اس کی نعمتوں سے کبھی منکر ہوگا اور جس خالق عزوجل نے اُنکو اول مرتبہ پیدا کر دیا وہ بے شہدہ و بے تردید اُنکو ہزاروں مرتبہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور کون یہی من ایشار الی صراط الاستقیم فی العرائس 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 بانی نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و سنت میں حق عزوجل انکو خاص قدرت کے کان عطا فرماتا ہے تو اسے اس پاک کلام کے مقام نزول کو سید المرسلین و امام الانبیاء و المتقین محمد صلوات اللہ علیہ و علیہم اجمعین 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 ایجاب فطری کے مقلد نہیں ہیں کیونکہ ایمان میں تقلید کام عوام کا ہے جو بالکل اندھے ہوتے ہیں اور یہ علم و معرفت اولوالالباب کو نصیب ہر سا وہی 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 اشیاء کا جاری ہونا پہچانا وہ ایسا اندھا کیونکر ہو سکتا ہے جس نے ان چیزوں کو دنیاوی ظہور کے وقت دیکھا استاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جسکو اللہ تعالیٰ نے شہد بصیرت سے بنا لیا وہ کیونکر ویسا ہوگا جس کو اندھا رکھا گیا ہے اور جسکو اللہ تعالیٰ نے وصال سے مقبول کیا اسکی 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 اُولَ الذین یوفون بعہد اللہ الایہ۔ اس میں مضمون ہے کہ عہد ازیلی کے پابند ہوتے ہیں۔ اور واضح ہو کہ صالحین سے عہد الہی وہ ہے جو انکی ارواح سے مشاہدہ ازیلی میں کمال تفریح کا لیا چنانچہ اپنے جمال پر اُنکو عاشق کر دیا پس انہوں نے پاک قدیم جل شانہ کے سولے کسی حادثہ پر التفات نہ کیا اور عاشق کی روح عشق ہے وہ اسکو کیونکر توڑ سکتا ہے پس وفائے عہد ان کا یہی ہے کہ عبودیت میں فنا ہو گئے بعض نے کہا کہ وفائے عہد یہ ہے کہ اسی کی بندگی میں جو حکم دے میں اُنکو کرنے میں کچھ سجاوہ 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 لگانے۔ چونکہ اُس کی حکمت عجبیہ نے اس عالم میں سخت پھیرا امتحان سے باہم تعلقات عجیب پیدا کر دیے ہیں 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 ہوگا 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 اجماع پورا کر لیا۔ لکن 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 الامر اللہ ان یوصل الایۃ اور اصل ایمن نیت قلب ہے نہ وجود فعل حتیٰ کہ جو کوئی محتاج فقیر کہ اقارب کے ساتھ صلہ ارحام کی نیت رکھتا ہو وہ ثواب پاویگا اور خشیتہ و خوف اصل میں اسرار قلب سے ہے پس ہر ایک چیز جبکہ بارہ میں بجا آوری و وصل کا حکم ہے بجالانے میں اور اول ان میں تعلق قلب بحق عروج ہے پھر خوف و خشیتہ بھی ساتھ ہی ساتھ رکھتے ہیں جبکہ جلال و عظمت آئیب کے مشاہدہ میں یا ادب داخل ہوتے ہیں کہ ایسا نہوں ان کے قلوب کو غیر کچھ جانب لطفت فرماوے۔ ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شکر نعمت پر ادب سے خوف کرنے میں خوف کے ساتھ کہ معرفت منقطع نہ ہو جاوے بعض نے کہا کہ یہ لوگ باہم شرفی اللہ محبت رکھتے ہیں۔ واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خشیتہ تو فقط تبارک و تعالیٰ سے ہے بقولہ تعالیٰ یخشون ربہم اور خوف اُس سے اور دوسری چیز سے ہے بقولہ ویخافون سورہ احساب۔ مترجم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ عروج نے انکار فرمایا یا غیر سے خشیتہ پر بقولہ تعالیٰ انخسوا فاشد حق ان تخشوا الایۃ۔ اور غیر کے خوف سے بھی منع کیا بقولہ فلا تخافوہم و خافون ان کتمت منین پس درحقیقت خوف فقط اللہ تعالیٰ عروج ہی سے ہے کیونکہ سورہ احساب قرآنی ہے۔ بعض نے کہا کہ خشیتہ 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 ختم و عتاب اسپر طاری ہو۔ ابن عطار نے کہا کہ خشیتہ قلب کا جزو ہے اور خوف نفس کا ادب ہے اقول نہیں قول ہے پس خشیتہ قلب کے احوال محمودہ میں سے ہے اور نفس کو اسکے مناسبات سے خوف دلایا جاتا ہے۔ شیخ ابن عطار نے دریافت کیا گیا کہ خشیتہ و خوف میں کیا فرق ہے فرمایا کہ خشیتہ تو تقریبات کے درجات سے گر جانے میں ہوتا ہے اور خوف ہوتا ہے عذاب و قہر میں کرنے سے۔ مترجم کتاب ہے کہ نفس کلام ہو لیکن کہا کہ خشیتہ زیادہ رقیق ہے اور خوف زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اقول اس صورت میں ضرور سورہ احساب 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 ارکاب معاصی ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ عرفان پر استقامت ان کا فعل نہیں ہو سکتا لیکن جیسے وفاسے عہد ہدایت ہے ویسے ہی یہ بھی ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ایک معنی ظاہر ہوئے ہیں کہ خشیتہ و خوف میں یہ فرق ہے کہ خشیتہ کا محل علم و معرفت بحق تعالیٰ عروج ہے بصفت اجمال تعالیٰ جل شانہ اور قہر اس کا خیار و خوف مع محبت معرون بعبودیت ہر جس سے

حجت کے آداب پورے کرنے میں سامعی رہتا ہے اور فراق سے خوف کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے ان بندوں کا وصف دیگر بیان فرمایا کہ اُس کے لغز کی امید پر اس کی بڑا پر ممبر کرتے ہیں بقولہ والذین صبروا ابتغار وجہ ربہم۔ اللہ تعالیٰ عزوجل ہی کے واسطے اسی کی قوت سے اُس کے سوائے تمام مخلوقات سے نمٹ موڑا اور ممبر اختیار کیا تاکہ حجاب دور فرمایا جاوے اور دیدار پاک حاصل ہو جو قیاس و مشابہت مخلوقات سے پاک اور چون و چرا سے پاک ہے تعالیٰ اللہ علو کبیراً۔ اور اشارت ہے کہ معرفت اسی تعالیٰ میں اُن کے اسرار و تجلیات پاکیزہ کے ورود کو پوشیدہ رکھتے ہیں حالانکہ جوش عشق سے بدن گھل جاوے مگر انوار زلیت کو دل میں جگہ دیتے ہیں اس طمع سے کہ کل اکل میں فنا ہو جاوین اور تمام مخلوقات و جسمانی نعمتیں اُس نعمت کے مقابلہ میں بالیقین گویا عذاب ہیں۔ شیخ ابو عثمان نے کہا کہ منیات و معاصی سے نفس کو قطعاً روکا اور یہ روکنا جنوں جنم نہیں بلکہ سبب منع فرمانے اللہ تعالیٰ عزوجل کے اور عظمت اسی تعالیٰ کا احترام رکھا۔ بعض نے کہا کہ اس میں اشارت ہے کہ مرید کو لازم ہے کہ اپنے ارادہ پر ممبر رکھے اور جو عہد و پیمان اس کا پیرو و شیخ لیو سے اور جو مشقت اُس سے اُس پر طاری ہو اُس کو ممبر و مضبوطی سے اُٹھاوے اور رفاہیت کی جستجو میں نہ پڑے اور اس سبب میں اس کی نیت اور اک حقیقت صحیح ارادت ہووے۔ مترجم جسم کتاب ہے کہ مضبوطی و ممبر کا ارادہ و عزم اپنے نفس کی طرف سے نہ ہو بلکہ یہ مضبوطی بقوت حضرت خالق قوی عزوجل ہو کیونکہ یہ دعوت ہے جو جائیگا تو امتحان کی مشقت سخت ہو جائیگی کیا نہیں دیکھتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر قید خانہ سخت ہو گیا حالانکہ پانچ برس گزرے تھے پھر سات برس آسان ہوئے جو بقوت اسی جل شانہ ہوئے پس لازم ہے کہ اپنے مقصد عزم پر اللہ تعالیٰ سے ہدایت و وسالمتی و عافیت کی درخواست رکھے کیونکہ بہت خفیف مشقت نفس پر معرض امتحان میں بہت سخت و شدید معلوم ہوتی ہے حتیٰ کہ عہد شکنی کی نوبت پہنچتی ہے اور بعد اسکے وہی حالت اسکو بہت خفیف نظر آتی ہے اور نادان و پشیمان ہوتا ہے حتیٰ کہ پھر اگر نہ سمجھا اور اپنے اوپر بھروسہ کیا تو شکر کا مرتکب ہوا اور آخر وہی نتیجہ نکلا۔ پھر شیخ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اُنکا تیسرا وصف بیان کیا بقولہ تعالیٰ و اقاموا الصلوٰۃ و اتقوا الآیۃ۔ انھوں نے پاکیزگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عزوجل کا شاہدہ کیا پس اپنے وجود کو ظاہر و باطن قربان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے جو تھا وصف بیان کیا بقولہ تعالیٰ و یدرون باحسنۃ البیتہ امین اشارت ہے کہ خواہش نفس و شہوات شیطانی کے سیات کو حنات طاعات و مشاہدات و لذیذت و تجلیات سے دور کرتے ہیں۔ مترجم کتاب ہے کہ ان تجلیات معارف سے کوئی چیز تمام مخلوقات میں لذیذ نہیں ہے کہ ان ذات باری عزائمہ قدیم و پاک اور کہان مخلوقات و ملکات و اللہ تعالیٰ اعلم۔ اُسٹاد درجتا اللہ علیہ نے کہا کہ اہل تقویٰ میں جو عمدہ اخلاق شرعی کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں اور خود انصاف و عدل کا برتاؤ کرتے ہیں اور اگر کسی نے اُنہیں ظلم و جفا کیا تو اس سے اپنے واسطے انصاف نہیں چاہتے ہیں اور اگر کسی قوم نے اُنہیں ظلم کیا تو اُن کا اعتذار قبول کرتے ہیں اور سزا و سزا دہن اور جب بیمار ہوتے ہیں غیروں کی عبادت کو جاتے ہیں کا قبل سے اذام رضا اتینا کم نمود کم و تذبذبون فنا تکلم و نعتذر۔ پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنا احسان و امان اُنہیں ظاہر فرمایا بقولہ اولکالم عقبی الدار جنات عدن یدخلونہا الا یہ۔ جنات مقامات عیش دائمی میں اور مراتب متفاوت ہیں عوام کی جنتیں تو باعناے عالم ملکوت ہیں اور خواص کی جنتیں دیدار باری تعالیٰ عزوجل میں کشان بکثرت بیشمار ہیں پھر جب عالم ملکوت کی جنت میں تخت پر بیٹھے تو اُنکے بھائی ما اُنکے اُن کی بہا رکبادی کو آونیکے کا قال تعالیٰ واللہ انکے یدخلون

لعموم انہی باری میں ہی ظاہر عبادت کرتے ہیں اور ان کے ہر اور ام المذنبات کی آیت میں ۱۲

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 مغفون بکارہ ہر جو اسوقت کر وہ کی صورت ظاہری سے اصلی صورت خوش منظر بے نظیر ہونگے 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 یا صبر تم نعم عقبی الدار یعنی سلامت دوام وصال و برکت الذاجال تمہارے لیے اب تک بلا القطار ہے کہ کچھ فکر نہ تشویش نہ اس فکر کا مادہ ہے یہ بدلا اس کا ہر جو تم نے طول حیات میں شوق جمال میں بلا روشقتون کو برداشت کیا ہے۔ پھر حق تعالیٰ عروجل نے اولیاء اہل جنت کے اوصاف و انکی کرامت کے بعد اعذار و زخیون کی بدکار یاں بیان

فرمایا بتولہ تعالیٰ

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ

اور وہ ہیں جو توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عہد اور کسی مضبوطی کے اور کاٹ دیتے ہیں وہ جیکے ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم یُوْصَلُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ اللَّهُ

دیا ہے اور فساد پھیلاتے زمین میں ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے لعنت پھینکے اور انہیں کے لیے ہے عذاب کا گھر اللہ ہی یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفِي حُجُوبِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَوَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا كَشَأْشِءٍ دِيَارٍ ۗ رِزْقٍ حَسْبُكَ يَوْمَئِذٍ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ ظَهْرًا مَّاءً يَافً ۚ اوروہی تنگی کرتا ہے اور وہ لوگ تو خوش ہو رہے زندگانی دنیا پر اور زمین زندگانی دنیا کی

فِي الْآخِرَةِ ۗ الْآمِتَاعُ ۝

آخرت کے سامنے مگر 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 یقین نہیں یا ڈبڈبھا ہو تو یہ سب در واقع ایک ملت کفر پر ہیں پس سابق آیات میں تو مسلمانوں کے اوصاف 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 تُوْرْتِي مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى عَرُوجِل كَاعْمَد۔ مَرْتٌ بَعْدِ مِيثَاقِهِ سِجِي اُس کی مضبوطی کے۔ یعنی اقرار و حدانیت آئی و اسی کی عبادت کا قول کر کے مضبوط کیا پھر اب توڑتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلُ اور کاٹتے ہیں وہ جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ عروجل نے حکم کیا یعنی قرابت رحم 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 منکر ہو کر مخلوقات کو اپنا خالق بتاتے ہیں اور بعض جو اللہ تعالیٰ عروجل کا نام لیتے ہیں تو اپنی رے و قیاس سے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شان پاک کے لائق نہیں مثلاً اس کا بیٹا و چور و بتلاتے ہیں تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔ بلکہ واجب اُنپر یہ تھا کہ جو صفات اللہ تعالیٰ عروجل کے کامل و پاک ہیں انہیں پر ایمان لاتے مگر جب وحی آئی سے انکار کیا تو شیطان کے وساوس

۱۳۰

کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے کوئی نہالی تیار کرتے فرمایا کہ میرا اور دنیا کا کیا علات ہے میں تو دنیا میں فقط ایک مسافر کے مانند ہوں جو وہاں سے کسی درخت کے سایہ میں ٹھہرا پھر اس کو چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ رواہ الترمذی و قال صحیح۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے فرمایا کہ اگر مجھے مجھ سے ملنے کی خوشی ہے تو مجھ کو دنیا سے اسی قدر کافی ہونا چاہیے جو ایک مسافر کا گوشہ ہوتا ہے اور خبردار کہ تو بالداروں کی مجلس میں بیٹھے اور کسی کپڑے کو پڑانا کر کے نہ اُٹارنا یہاں تک کہ اس میں پوند پارہ کر لے۔ رواہ الترمذی۔ عروۃ بن الزبیر یعنی آپ کی بہن کے بیٹے نے بیان کیا کہ ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی ہزار درم بھیجے تو شام تک آپ نے سب خیرات کر دیے ایک درم اپنے پاس نہ رکھا پس آپ کی باندی نے کہا کہ ہمارے لیے آپ نے ایک درم کا گوشت نہ خرید دیا تو فرمایا کہ اگر تو مجھے یاد دلاتی تو میں خرید دیتی۔ حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللهم جعل رزق آل محمد کفافاً۔ یعنی اس قدر کہ ضروری حاجت سے کچھ فاضل نہ ہو۔ رواہ الشیخان وغیرہما۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب چند روز کے بعد تم میں کا آدمی صبح کو ایک سواری پر جاوے گا اور دوسرے وقت دوسری سواری پر اور ایک دسترخوان پر ایک پیالہ لایا جائے گا اور دوسرا اٹھا جائے گا اور اپنے گھروں میں پردے لٹکاو گے جیسے خانہ کعبہ کی پوشش کی جاتی ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم اس وقت کی نسبت اس وقت اچھے ہونگے کہ فراغت سے عبادت میں مشغول ہونگے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم اب اس سے بہت اچھے ہو۔ رواہ الترمذی۔ اور امام بخاری کی صحیح میں کتاب الزہد دیکھو اور آپ حدیث کافی ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریباً ہذا بریل یعنی دنیا میں ایسا رہے جیسے تو پر دیسی ہے یا راہ سیر ہے۔ وف فی العر اس قولہ تعالیٰ والذین یفوضون عہد اللہ ان لو ان کا عہد اللہ تعالیٰ عروہل کے ساتھ بطور عہد نہ تھا بلکہ اگر وہ تھا پس دنیا میں بھی کراہت سے اُس کو سجدہ کرتے ہیں اور اسکے سوا سے کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں پس یہ عہد بشرط توفیق نہ تھا کیونکہ اگر عہد اول میں انکو توفیق کی مساعت ہوتی تو عہد توڑنے پر قدرت نہ پاتے کیونکہ جبکو توفیق دی گئی وہ نگہداشت الہیہ کے ساتھ محفوظ ہوتا ہے۔ شیخ ابوالقاسم حکیم نے کہا کہ عہد توڑنا ایسی چیز کے ساتھ سکون و دل لگاؤ ہے جس سے کچھ بھی سکون نہ ہو اور فرحت ایسی چیز کے ساتھ جس سے کچھ فرح نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کا حال بیان فرمایا کہ عہد توڑنا اور وہ اس طرح ہوا کہ دنیا کی محبت میں فرحت سمجھے بقولہ تعالیٰ وفرحوا باحیوة الدنیا الایہ واضح ہو کہ جو کوئی مشاہدہ آیات الہی عروہل سے بے نصیب ہو اسی کو دنیا کے ساتھ فرحت ہوگی کیونکہ شہود کی فرحت کے سامنے کسی چیز کی فرحت کچھ نہیں ہے اور جس کو اپنے رب سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ فرحت نصیب ہوئی وہ تعجب ہے کہ کسی مخلوق کے ساتھ کیونکہ فرحت پاوے گا اگرچہ جنت کیونکہ نہ ہو پس جب جنت کے مانند نعمت پر اس کو فرحت نہ ہوئی تو بھلا دنیا مردار کیا چیز ہے کہ جس سے اُس کو فرحت ہو۔ واسطی رح نے کہا کہ دنیا ایک ڈھیل امٹی ہے اور تجھ کو اس میں سے فقط ایک غبار کا ذرہ ہے اور جو کوئی اس ذرہ پر فرحت پاوے وہ خود اس ذرہ سے بھی حقیر ہے اور جبکو تمام دنیا لمجاوے اُسکو کچھ کالیک پڑیا اس سے بھی کم لا اور جب اُس نے اُس کو فرحت دی تو اس کی قدر تم خود دیکھو۔ بہتر جسم کہنا ہے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ تعالیٰ عروہل کے نزدیک ایک پتھر کے تڑکے برابر ہوتی تو کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ

نے کہا کہ دنیا کو چھوڑو کہ وہ تم کو اپنے مذاہب کے سمندر میں غرق کر دے بلکہ تم اس کی گردن پیرا کے تھے تقاضے عروسیل کی
 عظمت و وحدانیت کے سمندر میں غرق کر دو کہ تم کو اس میں سے کچھ نظر آدے۔ شیخ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ دنیا
 ہے جس سے نقش عہد پر آمادہ ہوئے پس دنیا کی حقیر حالت ان کی بتلادی تاکہ ان کی آنکھوں میں خوار نظر آوے اس
 چھوٹا ان کو ناگوار ہو۔ پھر حق تعالیٰ عروجل نے کافروں کے آیات و معجزات طلب کرنے اور یا حق تعالیٰ و قرآن سے
 مطمئن ہونے وغیرہ کو فرمایا۔

وَيَقُولُ الْكَافِرُ الَّذِي كَفَرُوا الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ آيَاتٍ كَذِبًا إِنَّ اللَّهَ يُغِيثُ مَن

اور کہتا ہے جو کفر سے کھڑے ہیں اور اللہ نے ان پر آیتیں اتاری ہیں کہ ان کو لگا رہتا ہے کہ یہ سب کھڑے ہیں اور اللہ نے ان کو
 آيَاتٍ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْكِتَابِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾

جانب سے اور وہ بیانات ہیں جو لوگوں کو درست دین سے بخشنے کے لیے اتاری گئی ہیں اور اللہ نے ان کو
 اللّٰهُ الَّذِي يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ كَيْدَ الْإِنسَانِ لَشَدِيدٌ ﴿١٠١﴾

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

۱۰۱ انزل اللہ علی المؤمنین

وَيَقُولُ الْكَافِرُ الَّذِي كَفَرُوا الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ آيَاتٍ كَذِبًا إِنَّ اللَّهَ يُغِيثُ مَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ كَيْدَ الْإِنسَانِ لَشَدِيدٌ ﴿١٠١﴾

ایسا کہتا ہے جو کفر سے کھڑے ہیں اور اللہ نے ان پر آیتیں اتاری ہیں کہ ان کو لگا رہتا ہے کہ یہ سب کھڑے ہیں اور اللہ نے ان کو
 آيَاتٍ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْكِتَابِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾

جانب سے اور وہ بیانات ہیں جو لوگوں کو درست دین سے بخشنے کے لیے اتاری گئی ہیں اور اللہ نے ان کو
 اللّٰهُ الَّذِي يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ كَيْدَ الْإِنسَانِ لَشَدِيدٌ ﴿١٠١﴾

۱۰۱ انزل اللہ علی المؤمنین

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر اور کفار کے ظالموں کو ہونے کی خبر کے انکار پر انہیں اور اللہ تعالیٰ نے
 عروجل کی قدرت میں برادہ و رد کے بھی کثرت سے ہو گئے تھے وہ پورا پورا اور بے شک سے عروجل کے لڑنے کی انتہا نہیں بہت
 وہ ہر مخلوق کے ایمان کو کہتا ہے کہ اللہ کے نام سے تم کو پیدا کیا گیا ہے اور تم نے اسے مخلوق کی حیثیت سے مان لیا ہے جسے ہم نے اس کے
 قریب قدرت سے باہر کیا ہے اور اسے اللہ کے نام سے پیدا کیا گیا ہے اور تم نے اسے مخلوق کی حیثیت سے مان لیا ہے جسے ہم نے اس کے
 انکا کہ کر جو راہ و سارا کوہ و ناس نے کا ہو جاوے اور کہے ہاں اور کہو کہ مرے و چہ ہے جا ہی ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ نے
 نے وحی فرمائی کہ اسے ٹھیک لڑنا چاہیے تو ان کی درخواست یہ وہی لیکن اگر انہوں نے یہ نہ لڑا تو ان کو اب سوخت

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۔ علامہ نے کہا کہ یہ لوگ دعوت کرتے تھے کہ یہ معجزات دیکھ کر ہم ضرور ایمان لاؤ گے لیکن درحقیقت اس کا نتیجہ یہ کہ اُس وقت ہم جنتی ہو جاؤ 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 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 لیا ننا انزلنا الیہم الملائکۃ۔ اور اگر اتار دینے پر بلا لگے۔ و کلیم الموتی۔ اور مردے اُن سے باتیں کرتے۔ وحشرنا علیہم کل شیء۔ اور حشر کر دیتے اپنے ہر چیز۔ قبلاً۔ و ربو۔ ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ و یکن اکثر ہم یجیبون۔ تو ان کی قدرت نہ تھی کہ ایمان لاتے مگر اللہ تعالیٰ عزوجل چاہتا لیکن اکثر ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان الذین حققت علیہم کلمۃ ربک لایؤمنون و لو جاؤ ہم کل آیت۔ یعنی جن پر تیرے پروردگار کا کلمہ ثابت ہو گیا وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ اُن کے پاس کل نشانیاں و معجزات آجاویں۔ اور چونکہ حکمت الہیہ میں برابر جاری ہوا ہے کہ جب کسی قوم نے بڑی ہمت 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 کی اور البتہ قریش و اکثر عرب کی اولاد مسلمان جنتی ہونے والے تھے اور آیات توحید بقدر قرآن مجید میں مذکور ہیں وہ انواع ہیں کہ اس سے لاکھوں آیات خود اپنے انفس میں ظاہر ہوتے ہیں اور بکثرت سے دیکھ چکے پس 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 اُن 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۔ قُلْ کلمۃ ربک ان اللہ یختار من یشاء اللہ تعالیٰ براہ نہیں دیتا جسکو چاہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا خالق و اُن 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 یشاء اللہ 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 اگر گمراہ ہے اور جو رجوع لایا وہ راہ پر ہے جیسے حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کہ بدون معجزہ وغیرہ کے سچے ایمان سے سر فرار ہو گئے اور مرتبہ صدیق کو پہنچے جو نبی کے بعد ہے۔ پھر شہید پھر ولی۔ سے با تضرع باش تا شادان شوے نہ کرے کہین تا بے دہان خندان شوے۔ 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 اُن کا حال بیان فرمایا بقولہ۔ اَلَّذِینَ آمَنُوا۔ رجوع لانے والے راہ پانے والے وہ بندے ہیں جو ایمان لائے۔ وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللّٰهِ اور پھر نے ہیں 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

بِسْمِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ خسرو دار ہو 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 نے کہا یعنی جب قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کے قلوب گڑگڑانے اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تحسین کتاب ہے کہ ذکر سے قرآن مراد لیا اور اللہ تعالیٰ عزوجل نے قرآن مجید میں جا سجا ذکر سے قرآن کو یاد فرمایا ہے کہ قولہ تعالیٰ ہذا ذکر مبارک انزلناہ۔ اور قولہ انما نحن نزلنا الذکر الا یہنفا جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مطمئن بجز مضرع ولالت کرتا ہے کہ بعد ایمان کے وقتاً فوقتاً طماننت بڑھتی جاتی ہے۔ اور کفری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مضرع میں کبھی حال یا استقبال کسی زمانہ معین کا لحاظ نہیں کیا جاتا جیسے اس آیت میں ہر پس اس وقت مضرع یعنی استمرار ہوتا ہے یعنی ہمیشہ کے معنی دیتا ہے۔ چل رحمت اللہ علیہ الے حاشیہ جلالین میں کہا کہ یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سی مقامات پر جھکونا منع 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 گونگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں بعض نے کہا کہ طامعات الہی سے بعض نے کہا وعدہ الہی سے بعض نے کہا رحمت کے ذکر سے۔ بعض نے کہا اسکے دلائل توحید سے۔ بعض نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وان کے اصحاب سے مومنوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی تلاوت اور تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ اور تکبیر و تہلیل یعنی اللہ اکبر و لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور مانند اس کے ہاد حق تعالیٰ سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ مسئلہ۔ ذکر و تلاوت زبان سے خواہ آہستہ ہو یا آواز سے ہو ثواب ہے و لیکن اس کے معنی جان لینا چاہیے اور قرآن مجید کے معنی پڑھنا چاہیے اور ترجمہ کے نزدیک اس قدر توہر 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۔ یاد حق جو دل سے ہو وہ بھی ترجمہ 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 اذکار 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 حاضری دہوشیاری 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 انگلیوں 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 کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ معنی اسکے یہ ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور مومن جب ایمان لایا تو اس نے اللہ تعالیٰ عزوجل کی معرفت حاصل کر لی کہ وہ ہر الہ مثل وہ بے مانند ہے کسی چیز سے اس کی مشابہت نہیں اور کسی قیاس و تم کو وہ ان 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 حیرت چاہتا ہے مخلوق کو رزق دیتا ہے چنانچہ اسی کی قدرت سے

لہ کی تلاوت زبان سے اور 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

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 اس سے پوشیدہ نہیں اور اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں اور جو اس نے مقدر کیا وہی جاری کیا وہی عظیم و خیر و حکم ہے الغرض سب صفات توحید کے ساتھ جطر 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 دہرائے اور دل برابر عظمت و پاکی و صفات پاک الہی 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 یہودہ 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 عزالی وغیرہ علماء نے لکھا ہے کہ قلب کی غذا یاد الہی ہے ورنہ دل تاریک و مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ مخلوقات میں عجائب صنعت الہی عزوجل دیکھ کر بھی قلب مطمئن ہوتا ہے ایسے ہی معجزات رسول دیکھنے سے توجہ ملے 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 واسکی مان وغیرہ سب اُسکے بندے مخلوق ہیں ایسے ہی کفار کہ سے جب پوچھا جاتا کہ آسمان زمین کس نے پیدا کیا تو کہتے اللہ تعالیٰ عزوجل نے لیکن درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ عزوجل پر ایمان نہیں لائے تھے کیونکہ جہالت 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 عظیم بعیر ہے اُسکے قبضہ قدرت سے کسی دم کسی سخطہ کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی اور کوئی چیز ذرہ برابر اس کی مشیت و تقدیر کے خلاف کچھ نفع یا ضرر نہیں دیکھتی ہر غرض کہ جو مومن ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر یقین کیا وہ خوب جانتا ہے کہ توحید کے سوا ذرہ برابر تجاوز ہو تو اللہ تعالیٰ سے کفر ہو جائیگا۔ اب سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن ہو یا سبج ہو یا اور طرح اللہ تعالیٰ عزوجل کی یاد ہو سب ذکر الہی ہے جس سے قلب مطمئن ہونے میں حجت ہے معجزات جنکو مشرکین کہہ مانتے تھے انکو اگر اس طرح دیکھتے کہ سبحان اللہ وہ کینا خالق قادر قوی ہے کہ چاہے وہ کسے ہر ایک چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے تو یہ ایمان تھا اور وہ مجرب ہو یا کوئی اور مجرب ہو سب نافع ہیں اور اگر یوں نہ دیکھتے تو خالی مخلوق پر نظر ہوتی جس میں اول کفر تو ہی 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 میں 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 صحیح 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 گذری اور یہاں نیت قلب کو شامل ہے اور سراج وغیرہ میں اس مقام پر لکھا کہ سورہ انفال میں نسر بایا کہ انما المؤمنون الذین اذکر اللہ و جلست قلوبہم الایہ پس ایمین تو ذکر الہی سے قلوب کا وجل ظاہر ہوتا ہے اور یہاں ذکر الہی تعالیٰ سے طمانیت فرمائی پس معنی میں کہ وجل یعنی خوف زدہ تو اس وقت ہوتے ہیں کہ عذاب و عتاب و

قہر آبی یاد کریں اور مطمئن اُس وقت ہوتے ہیں کہ اس کی رحمت یاد کریں۔ مگر جسم کتنا ہے کہ کوئی سوال وارد ہی نہیں ہوتا اور
 وجل وطمینت میں کچھ منافات نہیں ہے اور تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی یاد سے دلون پر طمانینت طاری ہوتی ہے
 اور اسی کو اپنا خالق و قادر و رب جاننے پر راضی و مطمئن ہوتے ہیں اور معجزات و رسول و جنت و آخرت سب اُسکی قدرت
 کی مخلوقات جانتے ہیں پھر اس الطینان کو برابر ایمان کے ساتھ ساتھ بقا ہے کبھی زوال نہیں مگر جب غفلت یا نفاق یا شرک
 خفی طاری ہو پھر اللہ تعالیٰ عزوجل پر ایمان خود اُس کی رحمت کی اُمید واری اور اُس کے استغنا و کبر یا ر و عظمت و جلال و قہر کا
 خوف ہے پس جو الطینان تھا اُس کو اس خوف سے کچھ منافات نہیں جیسے رحمت کی امید کو قہر کے خوف سے کچھ زوال نہیں تم
 یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی و عظمت و جلال سے غافل ہے تو اُس نے اللہ تعالیٰ کو
 یاد ہی نہیں کیا کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ عزوجل کے صفات میں پس غور سے سمجھ لینا چاہیے اور تعجب ہے کہ بزرگ مفسرین کو اس میں
 تردد ہی کیوں ہوا واللہ تعالیٰ ہوا ہادی الی سبیل الرشاد۔ اور آیت کریمہ کے بعض اشارات کا بیان حدیث میں اس طرح
 آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ
 تم جانتے ہو اس آیت کے معنی انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ و رسول اُنکا دانا تر ہے فرمایا کہ جس نے محبوب رکھا اللہ تعالیٰ و
 اُسکے رسول کو اور رسول کے اصحاب کو رواہ شیخ۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ
 وہ شخص کہ محبوب رکھے اللہ تعالیٰ کو اور اُسکے رسول و اُسکے اہل بیت کو صدق کے ساتھ بدون بناوٹ کے اور دوست رکھے مومن کو
 حاضر و غائب خیر دار ہو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یاد سے باہم الفت کرتے ہیں۔ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا جُوْا لَوْکَ اٰیْمَانَ لَّا تَیْ۔ وَتَعْمَلُوْا
 الصّٰلِحٰتِ اور کیے کام نیک۔ طُوْبٌ لِّمَنْ طُوْبٌ لِّہٖ۔ وَحَسْبٌ مَّا یٰ۔ اور واپس جانے کا اچھا ٹھکانا ہو
 از سرسری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ طوبی باہم عرب نہیں بولتے یہ بنائی ہوئی بولی ہے اور فصیح زبان طوبی الہم ہے۔ زجاج و
 ابو عیینہ و اہل اللہ نے کہا کہ طوبی بروزن فعلی تانیث الطیب ماخوذ از طیب ہے پس صفت جنت ہے اور یہ بوقت
 بولتے ہیں کہ کسی کے لیے نہایت درجہ کے شادمانی و خوشی و عیش ہو پس جس عیش و نعمت کو اللہ تعالیٰ عزوجل نے طوبی لے
 فرمایا اُس کی مقدار بشر کے خیال سے باہر ہے اسی اصطلاح حدیث صحیح قدسی میں آیا کہ لقول اللہ تعالیٰ اعدت لعبادی الصالحین
 ما لا یعین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر یعنی حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہاں فرمایا ہے اپنے صالحین بتدون
 کے لیے وہ کہ نہیں دیکھا اُس کو کسی آنکھ نے اور نہ کوئی کان ہے جس نے سنا ہو اور نہ کوئی قلب ہے جسکے خیال میں آوے۔ مگر جسم
 کہتا ہے کہ قدرت الہیہ مومن کے اعتقاد میں نہایت پاک و اعلیٰ ہے کہ ہرگز وہ جسم میں نہیں آسکتی خصوصاً جب کہ تمام
 کرہ زمین و آسمان ایک ذرہ کے برابر نہیں اور ایک پتی کا پیدا کرنا تمام جہان کی وسعت سے باہر ہے اور دنیا ایک خرابہ
 کھنڈل ہے جسکو وہ مخلوق آراستہ کرتی ہے جسکو دنیا کی ہوس ہے پس کوئی خوبصورتی و نعمت آدمی کے قیاس میں نہیں آتی ہے
 اور خوب سمجھو کہ جنت و باغ کا کوئی نمونہ دنیا میں نہیں ہے ہرچہ قیاس کرو بلکہ عقلین و اہل حیران میں حتیٰ کہ بہت سے بیوقوف اُس کی قدر
 صرف اپنے قیاس سے سمجھتے ہیں بلکہ مراد مقدر بیان سے جو قرآن پاک و احادیث میں وارد ہے کہ اس جہان آراستہ و عیش و راحت پر
 یقین کرو اور یہ سمجھو کہ دنیاوی عیش میوہ و دیگر اشیاء اُس جہان میں نہیں مل سکتے بلکہ یقین کرو کہ یہاں الرخاک دکھا دپانس وغیرہ کے

اختلاط سے اس مٹی سے پیدا ہونے میں تو وہاں ہی میوہ نہایت پاکیزہ اختلاط و پیدائش سے زندہ موجود ہیں جیسے مثلاً کوئی شخص کا غذا 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 لیں جہاں گویا نقلی ہے اور وہ اصلی ہے اور جب حضرت خلاق علیہ السلام 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 پوہنزار فقیرین کے 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 ہر 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 سلوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طوبیٰ مصدر از طیب ہے یعنی جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور لکھا کہ 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 پہنچا 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 سیاق اسی کو مقتضی ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ طوبیٰ لم فرح لهم و فرحہ 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 ربیع رضی اللہ عنہ کہ ایک اعرابی نے اگر آنحضرت صلعم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے 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 طوبیٰ لمن راک و آمن بک۔ 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 لمن آمن بی و رآنی ثم طوبیٰ لمن آمن بی ولم یرنی یعنی فرمایا کہ ہاں طوبیٰ اس کو جو مجھ پر ایمان لایا اور مجھے دیکھا پھر تم میں 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 واہ احمد ابن حنبلہ والبیہقی والی۔ اور بعض نے کہا کہ اول شخص نے تو طوبیٰ لمن 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 الابرار 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 ہے کافی قولہ وان الدار الآخرة لہی حیوان۔ لہذا درخت طوبیٰ اور اس سے لباس نکلنا اس شکل پر جو دنیا میں ہے قیاس نہ کرنا چاہیے۔ اور طوبیٰ کے بارہ میں مہلف 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 جی 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 رسول اللہ طوبیٰ لمن راک و آمن بک

ہوئے ہیں۔ پھر مترجم کتاب 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 اس میں روح پھونکی پس اس سے نہایت خوبصورت لباس و زیور پیدا ہوتے ہیں اور اس کی شاخیں دیوار جنت کے باہر سے نظر آتی ہیں۔ اور ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمایا گیا کہ سیر بندہ جو کچھ چاہے وہ تیرے پھلون سے پیدا ہوتے ہیں کہ گھوڑا مع زین آرائش جس طرح کا جس خوبصورتی کے ساتھ چاہے گا اس سے کھل کر نکل آویگا مترجم کتاب 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 دورو حانی ہے اور جسمانی وہاں تابع ہے۔ جیسے یہاں جسمانی ظاہر و جان مضمیٰ ہے اور وہ عالم ایسی خوبصورتی سے آراستہ ہے کہ جس کے مقابلہ میں عالم دنیا خراب کھنڈل اور پانچا 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 خراش و عمدگی 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 سیر استہ خوبصورت جہان میں کس خوبصورتی سے ظہور ہوگا اور خبردار ہو کہ اس زمانہ میں بہت کثرت سے ایسے ٹھہرین ہیں جو عقل سے بے نصیب کر جو اس و اکل کے ہاں بند 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 ملائکہ عذاب انکی روح کھینچنے اور آتش دوزخ سے کھمکے ناوارثہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدة الایہ۔ ان کے سیاہ دلون کو جھانک کر کہتا کرے گی اور اسوقت تو ہمت و استقامت کی گنتی 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 پر 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 لہم۔ ابراہیم نخعی اسی خیر لہم۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کلمہ عریبہ 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 ابو ہریرہ و ابن عباس و مغیث بن سلیمان و ابواحن سبعی اور ہشیرہ سلف سے مروی ہے بعض نے کہا کہ الرحمن تبارک و تعالیٰ نے اسکو ایک دانہ موتی 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 نہر میں 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 مثل اس 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 میں۔ رواہ الترمذی۔ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر وہب بن منبہ رح سے ایک اثر عجیب و غریب روایت کیا چنانچہ ابن منبہ نے کہا کہ جنت میں ایک درخت ہے اُس کو طوبے کہتے ہیں سو اُس کے سایہ میں تلو برس تیز روان ہو اور اُس کو طے نہ کر سکے۔ اُس کے شکوفہ ریاض میں اور پتے برودہ میں اور شاخیں عنبر اور لہجہ اُس کا یا قوت کا اور خاک اُس کی کافور اور وحل اُس کا مشک اُس کی ہر سے انہار غر و عمل و شیر جاری ہیں وہ مجلس اہل جنت ہے۔ وہاں کے واقعات میں سے ہے کہ ایک بار ملا کہ اُن کے پاس پروردگار تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آوین گے اور سونے کی خوبصورت زنجیر دن سے آراستہ نجیب سختی لاؤنگے جنکے چہرے مثل چراغ کے خوبصورت اور ان کی دہر مثل مرغی رشیم کے نرم اور انپر حال ہون 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 یہ سکو تمہارے پاس بھیجا کہ تم اس کے تقار و سلام سے مشرف ہو پس انپر سوار ہونگے تو پرندوں سے زیادہ تیز روان اور بستر سے زیادہ نرم بلا کلفت کے پس آدمی اپنے برابر کے آدمی سے باتیں کر گیا اور ایک کا پہلو دوسرے سے نہ لیکگا اور نہ سیاری 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 نہ ہوں پس وہ ایک مقام پر پہنچے جو کرامت دیدار کے لیے مشرف کیا گیا ہے پس حق تعالیٰ عزوجل اُنکے واسطے پردہ اچکی آکھون سے مرتفع فرمایا اور یہ لوگ دیدار کے وقت سجدہ کرنا چاہینگے اور اس سے بجا امت معاف رکھے جاؤنگے پس کہینگے کہ اللہم انت السلام والیک السلام و حق لک الجلال والاکرام۔ پس اللہ تعالیٰ عزوجل فرمایا انا السلام و منی السلام اور تیر میری رحمت و محبت ثابت و مستحکم ہو چکی مر جا میرے بند و مخفون نے غائبانہ میری طاعت کی اور میرا حکم مانا۔ پھر عرض کرینگے کہ اے رب ہمارے ہم نے تیری عبادت جیسی چاہیے نہ کی اور جو تیری قدر ہے ہم نہ کر سکے ہم کو اجازت فرما کہ ہم تیرے واسطے سجدہ کریں۔ حق عزوجل فرمایا کہ یہ گھر محنت و عبادت و رنج و غم کا نہیں ہو بلکہ یہ گھر بادشاہت و نعمت کا ہے اور میں نے تم سے محنت و عبادت بربط 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 اے 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 نکلی اور تو نے اپنے درجے کم مانگا اچھا تیرے لیے یہ تیری مراد ہے اور دس گونہ زیادہ ہو کیونکہ میری بخشش میں نہ تنگدستی اور نہ بخل و کمی ہے پھر فرما دے گا کہ میرے بندوں پر وہ نعمتیں بیش کر دو جو اُن کے خیال میں نہ آئی ہیں پس پیش ہونے سے انکو اپنے نفس کی خواہش میں حقیر نظر آنے لگینگے اور مسلسل ان نعمتوں کے ایک دانہ یا قوت کا تخت آراستہ و نعمت سے بے قیاس اور جو زمین نوجوان لوگیاں جنکو یہ اعتقاد ہوگا کہ ہمارے بادشاہ کو ہم پر ایسی فضیلت ہے جیسے آفتاب کو کنکروں پتھروں پر ہوتی ہے یا اس سے بھی زیادہ حالانکہ بندہ مومن صحتی کو ان جو را عین کی فضیلت نظر آوے گی پس یہ جو اپنے خاوند کو نہایت سچے پیارے لنگی اور کہینگے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مثل پیدا کرے گا پھر ملا کہ حکم باری تعالیٰ ہر ایک کو اسکی جنت کے گھر میں لیجاؤنگے پھر جسے کتاب ہے کہ حدیث صحیح میں آیا کہ تم سے ہر شخص جنت کے اپنے گھر کو اس سے زیادہ جانتا ہو جیسا کہ دنیا میں نماز سے واپس ہو کر اپنا گھر چاہتا ہے اور شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اُس کے بعد لکھا کہ اس

اور وہ لوگ کہہ کر گئے کہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے اور اس کی رحمت کے لئے لکھا کہ جو کچھ وہ چاہے وہ ہے

اس اٹو کو ابن ابی حاتم نے بھی اپنی اسناد کے ساتھ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا اور اس میں اس قدر زائد ہے کہ اُس کے بعد وہب نے کہا کہ پھر ملائکہ اُن کو پروردگار کی نعمتیں دکھلا دینگے کہ دیکھو تم کو تمہارے پروردگار نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں پس بندہ مومن رفیق اعلیٰ میں قبہا سے گہر و زبرجد وغیرہ میں داخل ہوگا جنہیں سونے کے کواڑ اور سیا قوت کے تخت جن پر سندس واستبرق کا فرش اور اُن میں نور کے ممبر ہوں گے ان قبوں کے دروازوں و صحن سے نور جوش مارتا ہوگا جس کے سامنے سورج کی روشنی ایسی ہے جیسے دن میں تارہ کی چمک ہوتی ہے اور اعلیٰ علیین میں وہ دیکھے گا کہ یا قوت کے بلند بلند مکانات ہیں جن کا تو تمام محیط ہو رہا ہے اور اگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بندہ مومن کے لیے سخن فرمایا ہوتا تو آنکھوں کی ہینائی جاتی رہتی یعنی دنیا کی آنکھ ان چیزوں کے دیکھنے کے لائق نہیں ہے حتیٰ کہ اس وقت دنیاوی زندگی میں آدمی کی بینائی جاتی رہے بلکہ مرجاوت اور وہاں حق تعالیٰ عزوجل کے دوبارہ پیدا کرنے میں ایک ظہیر قدرت کاملہ ہوگا کہ ہر طرح کے نورانیات کو محفل ہوگا بلیل قول تعالیٰ فانشانا من انشاء فجاءنا من ابکاراً جو پوڑھی عورتوں کے وہاں نوجوان ہونے کے بارہ میں مخصوص ہے فافهم۔ پھر وہب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان قصر ہا سے رفیع و بلند میں سے جو قصر یا قوت سُرخ کا ہوگا اس میں سندس سبز کا فرش ہوگا اور جو یا قوت زرد کا ہوگا اس میں ارغوانی فرش ہوگا سُرخ و سبز و طلا سے سُرخ و سبز سپید اور ایکے قائم و ارکان جو اہر کے ہون گے اور ان مکانوں کے سُرخ پر موتی کے قبہ اور مرجان کے غرنہ ہونگے پس عطایا الہیہ سے اس مرتبہ مشرف و ممتاز ہو کر واپس ہونگے تو انکی سواری کے لیے گھوڑے پیش کیے جاوینگے اُن کی صفت بیان و قیاس سے برتر ہے یا قوت سپید کا گھوڑا جنہیں اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت سے روح ہوگی اور غلمان اُنکے خادم ہونگے اور اُن گھوڑوں کی لگاؤ عنان سپید چاندی کی جو اہرات سے جزاؤ ہوگی اور زمین تختہ سے مضمونہ غروش بسندس واستبرق ہونگے پس انپر سوار ہو کر وسط ریاض جنت میں روان ہو کر مکانوں پر جاوینگے پس جب اپنی منازل تک پہنچینگے تو دیکھینگے کہ نور کے منبروں پر ملائکہ ان کی ملاقات کے انتظار میں کھڑے ہیں تاکہ سلام کریں اور اُن کو مبارکباد دیں پس جب اپنے مکانوں میں داخل ہونگے تو وہ سب آرزو میں و مراد میں موجود پادین گے اور ہر ایک قصر کے دروازہ پر چار جنت یعنی باغ ہونگے اسے جنتان ذواتا افنان۔ دو باغ با افنان۔ و جنتان مدہامتان۔ و فیہا عینان نضاختان و فیہا من کل فاکتہ زوجان۔ و جوہر مقصورات فی الخیم ہیں جب اپنے اپنے منازل میں جنکو وہ خوب پہچانتے تھے قراد پکڑینگے تو پروردگار عزوجل فرماوینگا کہ تم نے وہ سب پایا جکامین نے تم کو وعدہ دیا تھا عرض کریں گے کہ ان سے رب ہمارے تیری ذات پاک ہے۔ فرماوے گا کہ تم اپنے رب کے ثواب پر راضی ہو عرض کریں گے کہ اے رب ہمارے ہم راضی ہیں تیری رضا چاہتے ہیں فرماوینگا کہ میری رضا تمہارے لیے دائمی ہے تم اس مبارک ملک میں رکھے گئے اور تم کو میرا دیدار نصیب کیا گیا اور میرے ملائکہ نے تم سے مصافحہ کیا مبارک مبارک تمہارے لیے نعمت غیر منقطع ہے نہ ایمن کہی آگتاؤ گے اور نہ کبھی کسی ہوگی۔ پس یہ کرم پاکر کھینگے احمد اللہ الذی اذہب عنا الحزن و اذلنا دارالمقامتہ بن فضلہ لا یمینا فیہا نصب و لا یمینا فیہا الغوب ان ربنا الغفور شکور۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سیاق غریب و اثر عجیب ہے اور اس کے بعض مضامین کی صحت قوسی کی شاہد ہر دو صحیحین یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم میں موجود ہیں چنانچہ صحیحین میں ہے کہ جو شخص سب سے آخر جنت میں داخل ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ عزوجل فرماوینگا کہ اپنی آرزو بیان کر پس وہ آرزو میں بیان کرے گا یہاں تک

۱۔ قرآن مجید کے کئی کئی مقامات پر دروازوں کی تائید و تائید کا ذکر ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے اور نہ توہم ہے۔

کہ جب اپنی حد بھرنا تک چلیگا تو اللہ تعالیٰ عزوجل فرماوے گا کہ یہ مانگ اور وہ مانگ یعنی خود اس کو تعلیم فرماؤ گیگا پھر فراد گیا کہ یہ تیرے لیے یہ سب اور اس سے دین کو نہ زیادہ ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ میں نے اثر مذکور میں کسی مقام پر اس کو بڑھا دیا ہر وجہ اس کے کہ فضل الہی 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 اسے میرے بند و اگر تم سب ابتدا سے انتہا تک بقدر پیدا ہوئے ہو خواہ آدمی ہو یا جن ہو سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو اور اپنی اپنی مراد (جو کچھ ہو) 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 نبی شخص ہند میں سوئی ڈبوں لے اور اٹھاوے دیکھے کہ اس میں سندر سے کیا کمی ہوئی احمدیث بطولہ۔ اور خالد بن معدان سمہ اللہ نے بیان کیا کہ جنت میں ایک درخت ہے جسکو طوبے کہتے ہیں اور اس کی نفاست سے پستان ہن جنت اہل 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 مترجم کتاب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ابراہیم کے حق میں فرمایا کہ جنت میں اس کی دودھ پلائی ہے کافی بخاری۔ اور مترجم کتاب ہے کہ طوبے خواہ درخت ہو یا جنت ہو دار آخرت زندہ جاندار ہے پس اس کی کیفیت کا سمجھنا اہل حق اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت ہر شخص پر ظاہر ہے تو 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 ان کو سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر انکا خطرہ آیا ہے اسی واسطے حق تعالیٰ عزوجل نے فرمایا طوبے ہم خوشن ماہ۔ پس جسکو اللہ تعالیٰ طوبے و حسنی فرماوے وہ کس درجہ بلند قدر ہوگی۔ مسئلہ۔ عمد توڑنا۔ نماز میں بے قدری سے کھل کر نا جھکے نالاش میں فوج کرنا۔ سامنت میں خیانت کرنا۔ جھوٹا تین 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 ہزار بار دیکھے۔ مسئلہ۔ ذکر الہی سے قلب مطمئن ہو جاتا ہے پس جسکا قلب مطمئن نہ ہو وہ اپنے نفس میں غور کرے اور عالم و فقیر سے دریافت کرے۔ مسئلہ۔ دنیا میں عورت و آبر و اولاداری 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 جسکو لوگ حقیر جانتے ہیں اور مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے نزدیک معظم و مکرم و آبرو والے ہوتے ہیں پس اصل پہچان تقویٰ سے و علم ہے فافہم۔ ف فی العالیٰ قولہ تعالیٰ ان اللہ یصل من یشاء الایہ۔ مگر انہوں 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 چلے وہ حقان کو پہنچ جاتا ہے۔ واضح ہو کہ

کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا پایا تو آیات طلب کین حالانکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون
آیت ہو سکتی ہے اور جنہوں نے آپ کو دیکھا پایا وہ رسالت پر یقین لائے وقد قال الذین آمنوا ونطمئن قلوبنا بذكر الله لا بئس
بیان ہے کہ حکم پر ایت ہوئی اُن کا یاد کرنا ایمان کے ساتھ ہے اول غیب پر ایمان لائے اور یقین کیا پھر یاد سے مٹنے سے قلوب مطمئن
ہوئے۔ اللہ تعالیٰ عزوجل پر ایمان سے بسبب غیب کے اُن کو اطمینان نہ تھا بلکہ ذکر الہی سے اطمینان ہوا اور اگر مشاہدہ کشف
ہوتا تو ذکر کی حاجت واسطے اطمینان کے نہ ہوتی۔ اور مومنوں کا ذکر کرنا دو معنی پر ہے ایک ذکر ظاہر اور دوم ذکر باطن۔ ذکر
ظاہر کی دو قسمیں ہیں ایک ذکر زبان کے ساتھ اور ایک ذکر کان سے یعنی کسی دوسرے سے سن کر پس زبان و گوش سے جو ذکر ہو
اس سے طمانینہ براہ تربیت و توجید ہوتی ہے اور ذکر باطن کی بھی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ دل میں عظمت و جلال الہی سادے
اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی نعمتوں و انعامات کو دیکھے اور اس کی مخلوقات و نشانیوں میں فکر کرے اور یہ
قلب کا فعل ہے اور دوم یہ کہ ذکر فعلی نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اُس کے پاک بندوں کے قلب میں آوے اور یہ اس طرح ہوتا
ہے کہ واردات غیب و تجلیات خاصہ بطریق کشف پیدا ہوں اور یہ ذکر خالص الہی بدون سبب و علت کے ہوتا ہے اور طمانینت
قلب خالص یہی ہے اور اس کے سولے جو ذکر ہیں وہ معلول ہیں اور یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے
نیک بندوں کو یاد فرماتا ہے پس وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں کما فی الحدیث وان ذکر فی فی نفسہ ذکر فی نفسی وان ذکر فی
فی ملا و ذکر فی ملا غیر من ملاء پھر واضح ہو کہ ذکر جب محل ایمان میں ہوتا ہے تو اس سے رغبت و وسبت اور وجل و خوف قلب و جوار
و حسن ظن با اللہ پیدا ہوتا ہے اور جب ذکر ایمان محل یقین میں ہوتا ہے یعنی جنہوں نے مشاہدہ و لقاء الہی کا یقین کیا ہے پس وہ نور الیقان کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے ہیں اور الیقان کا نور ایمان سے زیادہ روشن ہے جیسے صبح کا ذب و صبح صادق کا فرق ہے پس اہل یقین
ذکر کی طمانینت میں بقدر انوار و تجلیات ہیں پس جب قدر انکشاف و تجلیات مزید ہیں اور وضوح زیادہ ہے اسی قدر ذکر مذکور زیادہ ہے
پس انکے ذکر سے صدق و اخلاص و تسلیم و رضا و توکل و خالص عبودیت پیدا ہوتی ہے اور جب معنی آمنوا باللہ کے مشاہدہ الہی ہوں تو ایمان
طمانینت بکشف و جو رہے جیسے طلوع آفتاب بعد صبح صادق کے ہوتا ہے پس اول تو ایمان سے علم الیقین ہے اور دوم الیقان سے
عین الیقین ہے اور سوم مشاہدہ الہی سے حق الیقین ہے اور واضح ہو کہ مقام مشاہدہ میں بسبب استیلا مانا و عظمت الہی کے ذکر اہل ہو جانا
ہے اور یہ مقام طمانینت کا نہیں ہے بلکہ مقام فنا ہے قلب کا ہر بلکہ عظمت میں قلب و روح و عقل و علم و فکر و ذکر سب فنا ہو جاتے ہیں اور اس
سے محبت و شوق و عشق و معرفت توحید و تجرید و تفرید و انس و فنا و بقا پیدا ہوتے ہیں اور معنی قوال مطمئن القلوب یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے
ارواح مطمئن ہوتی ہیں اور ذکر کا محل چار چیزیں ہیں ایک قلب اور یہ آیات کے دیکھنے سے ہوتا ہے اور قول اہل کفر و نفاق دعوا
جو آیات کو نہیں دیکھتے غافل ہیں اور دوم عقل اور وہ مخلوقات و مصنوعات میں افعال الہیہ کے دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اور سوم ارواح
اور وہ دیدار انوار صفات سے ذکر ہیں اور چہارم اسرار جن کا ذکر بیدار سجات الذات ہے اور یہ ان ذکر مقصور ہے کیونکہ ذکر غیر متناہی ہے
پس جب عارف نے صرف ذات پاک کا مشاہدہ پایا یہ دیدار فقط اسکے وجود کی مقدار پر ہے اور حاشا اللہ کہ وہ محیط بد مویب و ازلیت
ہو جاوے کیونکہ پاک ہے وہ بجان اللہ سبحانہ و قد قال تعالیٰ لا تدركه الابصار اگر چہ یہ ادراک ابصار نہیں ہے مگر بصیرت اسرار کو بھی مجال
نہیں پس بقدر عنایت لے اسکو نصیب کیا وہ بقدر اسکے وجود کے ہے اور محیط ہونا اسکی مجال نہیں ہے پس جو غیر کشف ہے وہی اسکا ذکر ہے

اس ذکر سے بھی یاد فرماتا ہے اور ذکر الہی

اور یہ اسی کا ذکر ہے اور اگر اسکے مشاہدہ میں ہو تو یہ مشاہدہ مذکور میں ذکر ہے اور یہ ذکر عجیب ہے میں نے معرفت میں کوئی طریقہ اس سے زیادہ
 باریک نہیں پہچانا اور نہ میں کسی کو دیکھتا ہوں جس نے اس مقام کا اشارہ کیا ہو سو اسے چندا کا براویا ہر اللہ کے جو مقدم گذرے میں اور
 بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔ لا ینکر اللہ ظہور القلوب یعنی جب اسکو دکھا 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 کہ نہیں پہچانا اس میں قلوب مطمئن ہوتے
 ہیں اس میں پیر کا انکو وہاں پوصال نصیب ہوا اور یہ زیادتی معرفت کی بے شہہ تصور ہے اگرچہ احاطہ تصور نہیں ہے۔ قال الترمذی عن بعض اصحابنا
 میں ذکر فرمایا کہ وہاں اتنا ہر صفت نہیں ہے تو ہر حال میں زیادتی تصور ہے اور احاطہ ہر حال میں محال ہے فافہم اور بھی قول لا ینکر اللہ ظہور
 القلوب کے یہ معنی ہیں کہ انزل میں حق تم نے انکو اپنی ولایت 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 جو قول و فکر و صبر دیکھ کر یاد آتی سے مطمئن ہوتے ہیں سوم قلوب علماء کہ اللہ تعالیٰ کی
 صفات و اسماء و نعوت کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں پس نظر ان بندوں کی ان صفات و اسماء پر اس راہ سے کہ زمانہ میں ان صفات کے سبب
 آنے کیا ظہور ہوتا ہے چہام قلوب حدیث اور دوسے مثل غریق کے ہیں کہ انکو کسی حال میں سکون نہیں ہوتا ہے اور کیونکر اسکے ذکر سے مطمئن ہوں
 جس سے جاہل ہیں اور کیونکر اسکے ذکر سے مطمئن ہوں جسے انکو خوف دلایا ہے ہر مومن نہیں کر دیا ہے مترجم کتاب کہ شاید مراد شیخ کی یہ ہے کہ جو طماننت
 اوپر کی تینوں اقسام کو حاصل تھی اس سے ہزار 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 سیراب نہیں ہوتا اسی طرح انکا حال ہے لیکن اصل یقین میں انکو کسی طرح کا شہہ نہیں ہے
 فافہم واللہ اعلم۔ شیخ حسین نے کہا کہ جہاں میں یاد آتی میں آیا اور تخریر ہوا وہ اب تک اسکے ساتھ مطمئن ہے نہر جو رسی رہنے کے لیے کہ اولیاء
 کے قلوب مواضع مطالع ہیں جبکو کبھی حرکت و اضطراب و گھبراہٹ کسی واقعہ و سانحہ سے نہیں ہوتی ہے بلکہ مطمئن رہتے ہیں بخوف اسکے کہ ناگاہ طلوع
 ہوا اور اسکو بے ادبی کے داع سے مرموم پاوے بعض نے کہا کہ کمال شغولی سے شہود فقط اسی کا پاتے ہیں تو کبھی انکو اضطراب و جنبش نہیں ہوتی ہے
 واسطی رہنے کے لیے کہ اسکی چار قسمیں ہیں۔ اول قلوب عامہ کہ جب اسکو یاد کر کے دعا مانگی تو مطمئن ہوتے ہیں انکو یاد آتی سے فقط یہی نصیب
 ہے کہ دعائیں قبول ہوں۔ دوم قلوب ہیں جنہوں نے اسکی طاعت کی اور کمال تصدیق کی اور اس سے راضی ہوئے ہیں ایسے قلوب مقام زیادات
 میں بندھے ہوئے ہیں پس انکا ملاحظہ تو شواہد میں ٹھیکہ میں اور کچھ اپنی طاعات پر نظر کر کے فاسد ہیں سوم وہ قلوب ہیں جو ایسے مرتبہ کے
 عارفوں کے ہیں جنہوں نے اسماء و صفات کو پہچانا اور خطاب آئی تہ کہ کبھی اس انکو اطمینان اللہ تعالیٰ کی انکو یاد کرنے سے ہونہ انکی اسکو یاد کرنے سے اور
 انکو اطمینان اسکی آنے راضی ہونے پر ہونہ انکی اس سے راضی ہونے پر مترجم کتاب کہ خطاب عام ہے اور مرجع وہی لوگ ہیں جبکہ فہم خطاب نصیب
 ہوتی ہیں وہی خطاب سے مراد پھر ہے پس 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 بیچ میں و الحمد للہ علی ذلک چہام قلوب خاص انخاص
 جنکو کشف ذات و علم صفات عطا فرمایا پس انکے لیے ذات کو صفات میں بیچ کر دیا اور آگاہی سچی یقین دیدی کہ مخلوقات جس درجہ تک اپنی
 عزتی سبب کی مقدار پر اسکی معرفت رکھتے ہیں سب انکے خطرات میں اور اولیٰ شانہ ذوالجلال والاکرام ایسی معرفت سے پاک برتر ہیں جو جانتے
 ہیں کہ انکے سر کو قدرت نہیں کہ اس سے سکون پاویں اور جس شخص کا یہ حال ہو کہ جو انکا حال ہے وہ کس سے سکون پاوے اور کہاں مطمئن رہا وے

جہاں اور جب کوئی زیادت نے طلوع کیا اسے اسکو جواب دیکھا کہ استطاعت کوئی نعمت نہیں پاتا کیونکہ جناب تو رہے پس اگر تو اس مقام میں آنا چاہے تو اپنے نفس کو راہ مستقیم پر روک دے اللہ تعالیٰ جو عزت و عظیم غطا 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 مکمل مقام ولایت احمدی کا ہے اور تو ضعیف ہے کہ جلا مقام ولایت میں سے ولایت احمدیہ سب سے افضل ہے اور یہ قسم اول صحابہؓ کو حاصل تھی حالانکہ کرامات وغیرہ کی انکو کچھ تلاش تھی اور کشف کے طالب نہ تھے بلکہ انکی راہ فقط صراط مستقیم پر سنت طریقہ سے چلتا تھا حالانکہ انہوں نے کروڑوں درجہ نیچے ولی کشف و کرامت حاصل ہوئی ہے تو وجہ اسکی یہی ہے جو اس اشارہ سے ظاہر ہے کہ اصل کرامت تقویٰ و طاعت ہے اور کشف زیادتی یا حصول تقویٰ کیواسطہ ہے اور یہ خود مشعر ہے کہ درجہ تقویٰ میں قصور ہے اور وہ ان فیض نبوت سے تقویٰ بزرگ کمال تھا اور تقویٰ بدرجہ اعتدال تھا واللہ اعلم شیخ استاد درجہ ہما کہ ایک قوم ہیں جنکے دل ذکر آئی سے مطمئن ہوئے پس ذکر سے ان کی تسلی ہے اور ذکر سے صفائی ہے اور ایک قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انکو اپنے لطف سے یاد فرمایا پس طمانیت انکے دہن میں جا دی اور انہیں انکی خصوصیت ہے کہ ما جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بندے کو یاد کیا تو انہوں نے زندگی پائی پس اللہ تعالیٰ کی یاد سے خوش ہو کر انوس مطمئن ہوئے۔ بعض نے کہا کہ اہل معرفت کے دل کسی چیز سے تسکین نہیں پاتے سوائے اللہ تعالیٰ کے کیونکہ یہ قلب ہی اسکے محل نظر ہیں بعض نے کہا کہ قلب نے سوائے اسکے کوئی رتبہ پایا تو اسی سے مطمئن و انوس ہوئے 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 انکے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی مقرون فرمایا بقولہ الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم الا یہ۔ ان بندوں نے چشم اسرار سے انوار ازل و ابد دیکھے اور نور سے نور حیدر یقین کر کے جو ہنوز وصول نہیں ہوا اسکے وصال پر حق یقین کیا پس جو کچھ انہیں ہے اسکو ادا کر کے اسکو اختیار کیا یعنی فنا ہو کر اعمال صالحہ دیکھ سکے جسکی جزا جہنم ہے بقولہ طوبی لهم حسن تاب۔ بیان فرمائی۔ اصل ذات مرجع و آب صفات ہے پس قول آئی عین صدق ہے و طوبی لمن جالس مع اللہ ہذا سے طوبی لایمن قوم انت عینم بمن فی نعمۃ من وجہک امن جریری نے کہا اسکو طوبی جکا دل عمر بھر میں ایک سخطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاکیزہ ہوا اور کبھی کسی وقت دل سے اپنے رب کی طرف رجوع لایا شیخ جنید درجہ نے کہا کہ اوقات عارضین اپنے معروف تبارک تم کے ساتھ طیب میں ابن عطار نے 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 استاد درجہ نے کہا کہ طیب اوقات میں لنگے الفاس طیب میں بعض نے خوب کہا کہ جن بندوں کے لیے حق تعالیٰ نے طوبی فرمایا ہے انکو طوبی مبارکباد ہو طوبی انکے لیے فی الحال اور حسن مآب فی المال ہے واللہ اعلم پھر حق تعالیٰ نے عادت سابعہ پر رسالت اور عظمت قرآن آئی بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ

کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبہا امم لیتنزلوا علیہم والذی اوحینا الیک کلامہ بلسانک بجا ہے ایک امت میں کہ ہو کہ میں اُس سے پہلے امتیں ناسدے تو انکو جو کچھ بھیجا ہم نے تیری لوت وہم ینکفرون بالرحمن قتل هو ربی لا الہ الا هو۔ علیہ تو کلمت والیہ ممتاب۔

اور وہ منکر ہوتے ہیں رحمن سے تو کہ وہی میرا کسی کی بندگی میں آسکے ہے اسی پر میں نے جہر کیا اور اسی کی طرف آتا ہوں اور شکر حق تعالیٰ نے آنحضرت صلیم پر قرآن نازل فرمایا اور اہل بدایت نے جکا 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 رب کی انسی ہدایت و قیل و جود کے ان کے بہت سے ایمان کی فضیلت پاتے ہوئے ہیں پس اس

یہ ماہنامہ انگریزی میں نکلتا ہے اور اس سے روز بروز بہتر ہوتی ہے اور اس کا حاصل ۱۲

ولا آتک کے حکم کو بل عباد کروں الایہ و قولہ ہم من خشیہ ربہم مشفقون اپنے رب کی صحبت و پاک بے پروائی سے اترتے رہتے ہیں زندگی بھر دلی محبت کے ساتھ اپنے رب کی خشم و ناراضی 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 رب تک و تم سے نیک گمان رکھے اور وضع ہو کہ جانتا تک ظاہر ہوا لا الہ الا وہ جس روی اعتقاد ہے پس شرک سے قطعی اجتناب ہے ورنہ الرحمن پر توکل نام تمام ہوگا اللہ انی اعوذ بک من ان اشکرک بک فیما اعلم و ما لا اعلم و انی اعوذ بک من منور الظن بک و انت ارحم الراحمین۔ ف فی العرائس قولہ قل ہو ربی لا الہ الا الہ الایہ۔ حق تعالیٰ کی روگاہ میں عارف و حدائیت و حقانیت و عبادت سے بالاتباعہ اخص اخص ہیں المرسلین محمد مصطفیٰ برسالت ہے جسکو حکم دیا کہ بزبان حقیقت اسکی تزییر بیان کہے قل ہو ربی لا الہ الا الہ۔ 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 لا الہ سے دریا سے عدم میں غوطہ لگایا اور سولے ہو کے کچھ نہ پایا پس دائرہ ہومین سر باطن کو دروہوا اور اپنے وجود سے مشغول ہونے پس اصل کی طلب میں سرری حرکت ہوئی مگر عرفان کے ساتھ کہ نابود کو بہتات خود ادراک مجال پس اسکی معرفت میں اسی پر بھروسا کیا بلکہ علیہ 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 ہوئی و ہذا مروی ہے کہ لو اک لا خلقت اخلق۔ اور جب قائم مقام کل ہوئے تو حضرت خذاق اکل نے کل کی کچھ پروا نہیں فرمائی کہ جہاں سے کل کے اس فرد مفر کو پیدا کیا و نعم قبل سے و کنت ذخرت افکاری لوقت۔ فکان الوقت وقتک والسلام و کنت اطالب الدنيا سحر بقانت احر و اقلع الکلام۔ اور پھر ہوش سے امتحان میں آؤ اور دیکھو کہ باوجود اس شان عالی مکان کے کہ عرش کم پایہ ہر 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 محروم ہے کیونکہ بصیرت پاتے تو اس نور اور روحانی معجزہ کو چھوڑ کر عالم سفلی مجتہات کے معجزات دنیاوی ہرگز نہ مانگتے حالانکہ انھوں نے معاضد کیا کہ اگر رسول اللہ ہوتا تو کہ کی سر زمین سے پہاڑ اڑا دے کہ زمین صاف ہو جاوے اور جہاں سے بعض کو جو زمانہ جہالت میں سرچکے ہیں بلا دو کہ ہم سیوہ دار و رخت لگاوے اور کہتے ہو کہ آدمی مگر دوسری زندگی یا ونیکے تو ہمارے اگلون میں سے بعض کو جو زمانہ جہالت میں سرچکے ہیں بلا دو کہ ہم اُنے پچھلین کہ تم نبی ہو چنانچہ مروی ہے کہ علوم الایہ میں سے آیات کا نزول ہوا۔

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَىٰ يَلِئَ اللَّهُ الْكَلِمَاتُ
 اور اگر ہوتا قرآن کہ ہٹا دے جاتے اسکے سبب پہاڑ۔ یا تن کی جاتی اسکے سبب سے زمین یا تین کر کے جاتے اسکے سبب سے مرد بلکہ اللہ ہی کیلئے ہر امر جمیعاً اقلمد یا یس الذین امنوا ان لویشاء اللہ لهدی الناس جمیعاً ولا یزال
 سب کا ب سولیا یا پس نہیں ہوئے جو لوگ ایمان لائے ہیں کافروں سے اگر اللہ چاہتا تو ضرور ہدایت دیتا لوگوں کو سب کو اور جو تک کافر الذین کفروا انصیبہم بما صنعوا قارعتاً و محل قریباً من دارہم حتی یاتی
 کا نہ ہوتے ہیں برابر اہل جہنم کی بوض اسے جو انھوں نے کیا کہ کوئی ڈھاک با اترے انکے دبار کے قریب میں یہاں تک کہ پہنچ جاوے
 وَعَدُ اللَّهُ ان اللہ لا یخفی علیہ المیعادہ
 دمہ اللہ تم کا بیٹک اللہ تم خانہ میں کرنا ہو میعاد مقرر کو

لہ میں تھا ہرگز نہ کوئی یا غائب کر دے کہ ہے پس وہ وقت ہر وقت تھا اور اسام اور میں طلب کا تھا دنیا کو واسطہ آزار کے اور وہ آواز تو نہیں کلام تمام ہوا تمام

کہ تو ان کو اننا بیترت یہ الجبال یعنی اگر اگلی کنوں کنوں کی کتاب ایسی ہوتی کہ جس کے سبب سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے۔
 اَوْ قَطَعَتْ بِهٖ الْاَرْضَ بِاَسْکے ذریعہ سے زمین شق کی جاتی کہ اس سے نہرین جاری ہوں۔ اَوْ کَلَّمَ بِهٖ الْتَوٰتِیۡتِ بِاَسْکے سبب سے
 مردوں سے باتیں کرائی جاتیں کہ وہ اپنی قبور میں سے بولتے یا اٹھ کر قبر سے باہر آتے اور لوگوں سے باتیں کرتے تو یہی قرآن اس وقت سے
 موصوف ہوتا ہے نسبت اگلی کتابوں کے یا اسی قرآن کے لیے درجہ اولیٰ یہ وصف رکھا جاتا کیونکہ ایک تو یہ قرآن تمام قرآنہا سے سابقہ کا جامع ہے
 اور دروم اس میں وہ اعجاز ہے کہ بشر کی خلقت اور تمام نظام عالم کی حکمت اور اس عجائب خانہ دنیا کا تعلق آخرت سے بطرح ہر اور اس میں
 فرشتے جن و بشر بطرح قبضہ قدرت آئین میں سخنیں اور ہر ایک عدم و ہلاکت کی راہ چلتے ہیں اس قرآن سے انکو حیات ابدی و زندگی با دیدی کی
 راہ دکھلائی گئی اور عجیب قدرت قلب بشر کو زمین سے ظاہر ہوجاتی ہے کہ وہ اپنے رب پر مطمئن اور عجائب قدرت پر تعجب رہتا ہے اور بعدمت کے
 واصل بانعام و رضوان آئی ہوتا ہے کہ اسکے انتہا عقل و دراندیش سے محال ہے اور جو کوئی اسکے علوم سے آنکھیں نہیں روشن کرتا اور اپنی خلقت میں
 جانوروں سے بدتر ناپاک رہتا ہے تو آج اسکے لیے زیادہ لائق اور بعد موت کے وہ پردہ عجیب میں سرگردان و سخت غمناک ہوگا اور کوئی
 تکمیل اس وقت نہیں کر سکتا پس اس قرآن میں عجیب اعجاز ظاہری و باطنی ہے کہ آدمی و جن ابتداء سے انتہا تک مجتمع ہوں اور تمام کوشش
 کریں تو اسکے مثل ہرگز نہیں لاسکتے ہیں اور عاقل سمجھ جائیگا کہ کیونکر لاسکیں کہ جو علم و حکمت آئی شجاعت ہے اسکے مثل خواہ سب جمع ہوں یا لے
 ہزار گونہ جمع ہوں ہرگز نہیں پاویں گے تو قرآن پاک کے مثل بھی ہرگز نہ لاونگے لیکن تاریکی و ضلالت نفس کی گرفتاری کے سبب کافر لوگوں کو کچھ سمجھنا
 نہیں تو باوجود اس حکمت و شان کے اندھے ہو کر دوسرے معجزات ڈھونڈتے ہیں جو اس سے بدتر جاکر مٹتے اور اس سے ظاہر ہے کہ جب لہرچہ پیمان
 لانا انکو نصیب ہوا تو دوسرے معجزات سے کیا فیض پاویں گے۔ بَلْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا حٰجِبُوْا لِحٰجِبِ اللّٰہِ تَعٰلٰہِ کے لیے تمام مخلوقات
 آئیں پیدائی اور ہر مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے وہ اسکا علم و خیر تعالیٰ جو اس نے چاہا وہ ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہیں ہوگا پس جسکو ہدایت پیری
 اور قرآن سے اس کی آنکھیں روشن کر دیں وہ اسکے بعد کسی ادنیٰ معجزہ کا مثل مردہ زندہ کرنے و عصا کے اترنا ہونے و پہاڑ سے اونٹنی پیدا
 ہونے وغیرہ کسی کا طالب نہیں کیونکہ جس صفت آئیہ سے یہ باتیں ہوں اسکا عارف ہو گیا تو ان باتوں سے ہزار گونہ بے انتہا زائد اسکی بصیرت
 کے سامنے ہے اور جسکو اُس نے اندھیرے میں ڈال دیا اور کفر و ضلالت اور بدافعال کرنا اسکے لائق کر دیا تو وہ اسی میں خوش ہے اور کوئی دوسرا خالق
 نہیں جو اس خلقت کو بدلے فَاِنَّ اٰلَہَ الْاٰہُوْتِ بَارِکَ اللّٰہُ رَبُّ الْعٰلَمِیۡنَ۔ وہ چاہتا تو سب مخلوق کو ہدایت فرماتا جیسے گروہ چاہتا تو تمام زمین
 ہموار اور ب قابل زراعت و سب ہر قسم کے پودے اگانے والی پیدا کرتا اور سب مخلوقات کو اپنی اپنی ضروریات بدون محتاجی وغیرہ کے دیدی پس ضرور
 معلوم ہو کہ یہاں اسکی حکمت بالذہب اور اس حکمت پر مطلع ہونا ایک مخلوق و اہی کا کام نہیں ہے یہی معجزہ کہ شیخ امام حافظ ابن کثیر نے اسی
 طرح اس کلام کی تفسیر بھی جسکو میں نے توضیح سے بیان کر دیا اور لکھا کہ قرآن کا اطلاق کسی اگلی کتابوں پر کیا گیا کیونکہ شق از جمع ہوا امام احمد نے جمع
 ابو ہریرہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ ہلکا کر دیا گیا تھا اور پھر قرآن میں حکم دیتے کہ انکی سواری کا جانور زمین کسا جاوے پس قرآن پڑھ لینے
 قبل اسکے کہ جانور تیار ہو جاوے اور کھانا نہ کھائے کہ اپنے ہاتھ کے کام سے رواہ البخاری اور مراد بیان قرآن سے زبور ہے۔ اور حاصل یہ کہ نفس کی
 تاریکی دور ہونے اور عقل کی آنکھیں روشن ہوجانے اور روح کی اعلیٰ معرفت کی واسطے کوئی معجزہ خواہ پہلے انکی نظیر گذری ہو یا جاہل کفار لب ہٹ کر
 اس قرآن سے بڑھ کر نہیں کہ اگر ہاں نازل کیا جاتا تو خشیہ اللہ کے سبب شق و پارہ ہوجاتے پس جب اسے کافروں میں اترنا کیا تو انکو کسی معجزہ سے کچھ
 نفع نہ ہوگا بلکہ ضلالت و اہل اللہ نہ کی طرف سے تمام مخلوقات کا اختیار اور ہر ایک کو اپنا اور جن کاموں و انجام کے لیے انکو خلق کیا اسی کے علم و

حکمت میں ہر لہذا فرمایا۔ اقلہ یائیس الذین آمنوا پس کیا یوس ونا امین 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 منہ موڑ کر کھلا ہوا لعین کر لین کہ۔ اَنْ تُوَيْسَّاءَ اللّٰهُ لَهْدَى النَّاسِ جَدِيْعًا اَللّٰهُ تَعَالٰی چاہتا تو راہ دیتا لوگوں کو سب کو بلکہ یہ عجیب قدرت دکھین 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 عادت 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 اُسے نہیں چاہا کہ اس مخلوق کافر سے وہ شرمہ پیدا ہو جو مخلوق مومن سے ہوتا ہے جیسے تھوہڑ سے انگوٹھ نہیں ہوتے اور کھاری پانی سے باران رحمت و آب شیرین کی کیفیت نہیں ہوتی اور جیسے باوجود حیران باریان رحمت کے زمین شورہ سے کچھ بھی گل بوٹے نہیں اُگتے 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 اس کے مثل پر اور جو مجھے نہیں گیا وہ تو خالص وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمایا پس مجھے امین ہر قیامت کے روز میرے تابعین سب سے زیادہ ہوں شیخ امام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ میری کا معجزہ ایسا تھا کہ جب تک وہ رہا لوگ دیکھ کر ایمان لائے پھر اسکی موت سے وہ معجزہ بھی جاتا رہا اور مجھے خالص وحی کا معجزہ یہ قرآن عطا ہوا جو بالآباد تک باقی ہے اسکے عجائب کبھی کم نہیں ہونے اور تواتر فرات سے کبھی پُرانا نہیں ہوتا اور علماء کو کبھی اس سے سیری نہیں ہوتی فیصل الخطاب ہر انہیں اور جس کسی جاہل نے اسکو متروک کرنا چاہا اللہ تعالیٰ اسکی پٹھ توڑ دیا اور جس کسی نے اسکے سولے دوسری چیز سے ہدایت ڈھونڈھی اسکو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیا شیخ حافظ نے بعد اسکے ابن ابی حاتم کی تخریج سے ابو سعید رضی عنہ سے سبب نزول آیات کا مشرکین کے وہ سوالات جو سابق میں ذکر ہوئے اور آیت میں مذکور ہیں بیان کیا اور کھکا ایسا ہی ابن عباس شیبی و قتادہ و ثوری اور بہتون 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 جمیعاً یعنی اس میں ہے جو چاہے کرے اور جو اسکی حکمت و مشیت میں نہو اس سے تمہارا دعویٰ کہ ہم ضرور ایمان لائے آئندہ حالت کا دعویٰ ہے جس سے تم آگاہ نہیں ہو پس وہ نہیں کرے گا کذا 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 يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُضِلَّيَهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعًا يَعْنِي جَوْكَافِرُونَ ہن اور اللہ تعالیٰ کے رسول و قرآن سے ناشکری کرتے ہیں انکے فعل پر ان کو برابر پہنچے گی قارع یعنی ایسی مصیبت جو انکو دھمکا دے اور کو فتنہ کرے اور ان کی بنیاد کو ہلا دے کہ اگر جاوے۔ اَوْ تَحُلُّ قَدْرًا مِّنْ دَارِهِمْ ياقارع اترے گی انکے دیار سے قریب یعنی انکے گرد و نواح والوں پر ایسی مصیبت آوے گی تاکہ عبرت و نصیحت پاوین مانن رقلہ تع و لعدا بلکنانا جو حکم من القری و ضربنا الایات لعلم ہر جون۔ قتادہ نے حسن بصری رضی عنہ سے روایت کی کہ قریب یعنی القارع اور یہی ظاہر سیاق ہے اور ابو داؤد علیہ السلام نے اپنی اسناد کے ساتھ قتادہ کی روایت سعید بن جبیر سے اسے ابن عباس رضی عنہ سے روایت کی کہ یہ مصیبت ہا صعدوا قارعاً یعنی چھوٹے چھوٹے لشکر سرداری بعض اہل ایمان کے انپر جہاد کر نیکی اور نخل قریباً من دارہم یعنی اسے جہاد سے تارتیگا ان کے دیار کے قریب۔ حتیٰ یأتی قارع اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آجاوے یعنی فتح مکہ کا وعدہ و وقت آجاوے ایسا ہی عکبرہ و سعید و مجاہد سے مروی ہے اور عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ قارع یعنی آسمان سے عذاب نازل ہوا و نخل قریباً 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 وعد اللہ یعنی فتح مکہ اور ابن عباس نے کہا کہ قارع یعنی نکبت۔ اور حسن بصری نے کہا کہ

وعدائت یعنی قیامت مترجم کتابہ کہ حاصل کلام یہ ہے کہ آیت کریمہ میں حکم عام کافرون کے لیے ہے یا خاص انہیں کہ جو قرآن کے سواے دیگر معجزات کی ہٹ کرتے تھے پس بعض نے کہا کہ واقعی یہ حکم عموماً کافرون کے ساتھ ہے تو معنی یہ میں کہ اہل کفر پر جو اپنے کفر و بد اعمالیوں کے دنیاوی تن پروری میں بھی ہمیشہ قلق و اضطراب میں بسبب بلا سے آسانی کے گرفتار رہینگے یا نزول بلا ان کے جو زمین ہو گا جس سے شرارت ان کے اضطراب کا باعث ہون پس دنیا میں انکو بے آرامی ہوگی اور آخرت سے سزا کھین اور وہ ان کے لیے اس سے بدتر تکلیف ہے پس انہوں نے دونوں جہان برباد کر لیے۔ قال البیضاوی رد اور بعض نے کہا کہ آیت در حق کفار کہ 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 پر ابرائیکے بعد دیگرے لشکر بھیجتے تھے جو ان کے دیار و حوالی کو غارت کرتے اور ان کی مویشی گرفتار کر لیتے تھے و قال ایضاً و 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 اپنے اترے اور آخر انہوں نے اضطراب کے ساتھ آپ سے صلح کر لی مترجم کتابہ 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 جبکہ واسطے ایمان مقدر فرمایا ہے انکو ان معجزات کی حاجت نہیں ہے و لیکن بجا سے ان معجزات کے انکو علوم غیب میں سے ان کے دعویٰ کے برخلاف بطور معجزہ کے انجاما ظاہر کر دیا کہ اہل کفر کے حق میں جو عرض ناشکری کے یہ ہوگا کہ انکو قادر و مضطرب 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 رہی چنانچہ ان میں ہونے کے واقعہ میں قریش کی شرکت سے عہد ٹوٹ گیا اور نہایت اضطراب کے ساتھ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہ کر منت و حاجت سے صلح کی درخواست کی لیکن نامنطور ہوئی پس صبح فرمایا اللہ نے انجاما کہ برابر قاعدہ انکو پہنچ گیا یا ان کے قریب حلول کرے گی حتیٰ کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے وہ آجاوے یعنی کفر سے ہوجاوے 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 ہجرت کرے وہ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دین اور جو شخص اسلام سے مرتد ہو کر مشرکوں میں ہجرت کرے اسکو مشرکین والیں نہ دیونگے چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب کو یہ شرط ناکار 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 نہو تو ان کے دیار کے قریب حلول ہوا جسکے شرارہ میں قریش بھی گرفتار ہوئے اور یہی فتح مکہ کا باعث ہوا **وَإِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرٌ الْبَيْتَاتِ بِشَيْءٍ** اللہ تعالیٰ خلافت نہیں کرے یا 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 بدر عہد 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 گروا گروہ آکر اسلام میں داخل ہوتے گئے اور کافرون 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 **وَإِذْ عَلِمْنَا مَا يَدْعُونَ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ عَلِيٌّ ذَكَرَكَ** قرآن پاک میں علوم عجیبہ اور قیامت تک کے واقعات میں لیکن اس قرآن پاک کے بدین میں اور قاصد پر حجاب میں پس حسن طاعت و معرفت سے جس قدر تا ایک حجاب برتتے ہوں اسقدر بطون کا ظہور ہوتا جاوے ہی واسطے علماء و حکماء اسکے علوم سے کبھی زمین نہیں ہو سکتے ہیں اور اس قدر قدیر و علوم الہیہ میں کس اعجاز کے ساتھ حضرت خلاق علیہ السلام نے مجموعہ فرمائے ہیں کہ علماء تمہیں اور با اولاد بنا لائے اللہ وعدہ لا شریک لہ کہتے ہوئے اکی جہ و ثنا کرنے میں کہ یہی کی قدرت کاملہ ہے کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ میں سے ایک آیت کے مثل لاؤے سبحان اللہ و بحمدہ اللہ جل جلالہ من جملة القرآن بیع قلوبہم و انت علی کل شیء قدیر۔ **فِي الْعَالَمِينَ** قولہ **فَلَمْ يَسِرُوا فِي الْأَرْضِ إِلَّا لِيُثَارُوا النَّاسَ بِهِمْ يُبْعَثُونَ** کلام پاک سے یونین کو اخلاص بمراد کسی تعالیٰ عزوجل کے تہنید کی کہ حضرت رب تبارک و تعالیٰ

جل شانہ کے دیدار سے معاذن ارجح پر نظر کر کے پہچانیں کہ برگزیدہ کون ہیں اور مطرود کون ہیں پس جو مرد و دین وہ حجاب میں ڈالے گئے ہیں اس غفلت میں وہ ایمان لانے پر مطیع نہ ہونگے اور کسی کو استطاعت نہیں ولقد قال تعالیٰ والاکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین پس تقدیر کا بھیہد کافروں کو ایمان لانے سے اندھا رکھتا ہے اور حال آئی کے مطالعہ سے محروم۔ واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بنا بر تقدیر ہے کہ جو اسکے حکم کی تعمیل اور قبضہ قدرت کی تقدیر اور حق سبحانہ تعالیٰ عروج و جل کے نزدیک قول میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ پھر واقعہ تقدیر میں ہمت اور حق کی معرفت اور جل شانہ کی قوت اولیاء اور اولیاء کا انجام ایمان فرمایا۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمَلَيْتُمُ لِلدِّينِ كَفْرًا ثُمَّ اخَذْنَا نَهُمْ فَكَيْفَ

اور زمین جاؤ کہ تمہارا کیا تھا تو سے ان کے رسولوں سے سو میں دی نہیں انکو جو کازبوں نے پھر بے انکو پیدا سو کیا

كَانَ عِقَابٍ ۝ اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ

غناپ ہوا بھلا جو کوئی کہ وہ ہر ایک ہاں پر قیاس جو آنے کیا اور ان کافروں نے اللہ سے شریک بنائے ہیں

قُلْ سَمُّوهُمْ اَمْ نَدُلُّكُمُوْنَهُۥ بِمَا لَا يَعْكُمْ فِي الْاَرْضِ اَمْ رِضًا بِمَا لَمْ يَنْزِلْ مِنَ السَّمٰوٰتِ لِيُنزِلْ عَلَيْكُمْ حَدِيْدًا مِّنَ السَّمَٰوٰتِ

تو کہہ ان کے نام بھلا تم اسکو خبردار کرتے ہو جسکو وہ نہیں جانتا زمین یا یہ ظاہر میں باتیں بناتے ہو نہیں بلکہ رجا دیا گیا

كَفَرًا وَاَمْ كُرْهُمُ وَاَصْحٰبُ السَّبِيْلِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۗ لَهُمْ عَذَابٌ

کافروں پر انکا کہ اور سے روک دیے گئے راہ سے اور جسکو گمراہی دے اللہ تو ہمیں اسکا کوئی ہادی نہیں ان کافروں کو کہنے کے لیے

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝ مَّثَلُ الْجَنَّةِ

عذاب رکھا ہے دنیاوی زندگی میں اور زمین جاؤ کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور انکا کوئی بچانے والا نہیں عذاب اتنی سے صفت اس جنت کی

الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ طَجْرِيٍّ مِّنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ اَكْثَرُ اَمْ كُنْتُمْ لَهَا كٰفِرِيْنَ ۗ وَظَلَمْتُمْ لِيكُنَّ عُنُقِي الدِّينِ

جکانتی بندوں کو وعدہ دیا گیا ہے جاری ہیں انکے نیچے بہت نہیں انکو وعدہ ہمیشہ میں اور ہمیشہ اسکا یہ آخرت کا گمراہ بندوں کا جو جنت

الْقَوٰنِمْ وَعُنُقِي الدِّينِ الشَّارِ

تقویٰ کیا اور کافروں کا سختی تو آگ ہے

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ اور بیشک تمہارا کیا گیا بہت رسولوں سے جو تمہارے پہلے گذرے یعنی ان کی باتوں کو

یعین نہ کیا گیا اور ان کو مضحکہ میں اڑایا گیا اور ان کی اطاعت نہ کی گئی پس جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غور سے نہ سنے اور

نانے یا اسکو حقیر جانے وہ تمہاری کا عذاب پاویگا۔ اور رسول کی تکبر واسطے کثرت کی ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تقدیر کے بھیہد سے

آگاہی اور نبی فرمائی یعنی جیسے تیری رسالت سے یہ لوگ منکر ہوتے اور زمین مانتے ہیں ویسے ہی سابق بہت انبیاء سے بھی استہزاء ہو چکا ہے

جس کا انجام کافروں کے حق میں دنیا و آخرت دونوں میں عذاب ہوا مگر اس کا وقت معذرت ہے چنانچہ فرمایا۔ فَاَمَلَيْتُمُ لِلدِّينِ

كَفْرًا وَاِسْمِ مَدَّتْ تَمَّ لَمْ نَعُوْهُمُ لَمْ يَدْرُوْا اَنْ يَّكُوْنُوْا كَافِرِيْنَ اَوْ يَدْرُوْا اَنْ يَّكُوْنُوْا كَافِرِيْنَ اَوْ يَدْرُوْا اَنْ يَّكُوْنُوْا كَافِرِيْنَ اَوْ يَدْرُوْا اَنْ يَّكُوْنُوْا كَافِرِيْنَ

استہزاء میں زیادتی کرنے گئے اسی قدر زیادہ امن و عافیت دی۔ ثُمَّ اخَذْنَا نَهُمْ پھر ان کو اپنا تک گرفتار کیا۔ جیسے دوسری آیت میں فرمایا و کافروں میں فرقہ الہدایت لہا دی ظالمہ الایہ۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ پھر کیسے عذاب ہوا یعنی بڑے سخت عذاب میں

پڑ گئے صحیحین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عروجی ظالم کو ہمت میں چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسکو پکڑنا ہی تو پھر نہیں چھوڑتا اور پڑھی یہ آیت و
 کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرعہ ہی ظالم ان اخذہ الیم شدہ۔ اور واضح ہو کہ یہ کفر واستہزاء اس طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عروجی
 انکی عقل کو مضحل اور غلاف 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 ادراک عقل سے تہا نہ 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 دینا وی بادشاہ یعنی مخلوق پر خالق کا قیاس کر کے گمراہ ہوتے ہیں اور جو
 اسباب ظاہری ہیں انکو ٹوڑا اور ٹسرا کر کو ماند و زبردن کے قرار دیتے ہیں اور حق تعالیٰ عروجی نے قرآن پاک میں پوری معرفت عطا فرمائی ہے
 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 بِعِلْمِ
 کیا وہ پاک خالق جو ہر نفس کے کسب پر قائم ہے وہ تمہاری خیالی صورت کے مانند یا تمہارے بتوں و ٹسرا کر کے مانند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ
 عروجی خالق اور ہر نفس پر جانطور قبیل ہے جو مخلوق جو کچھ کرے اسکے علم و تقدیر سے ہے ایک ذرہ اسپر پوشیدہ نہیں ہے کہا قال تعالیٰ
 ما یحون فی شانہ و ماتلو منہ من قرآن و لا تعملون من عمل الا کننا علیکم شہودا اذ لقیضون فیہ و لا یغرب عن ربک من مثقال ذرۃ الا یر
 وقال تعالیٰ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقا وعلیم مستقربا و ستودعہا الایہ۔ قال تعالیٰ سواہ منکم من اسرار القول و من جہر بہ
 الایہ۔ وقال تعالیٰ و ما یحون فی شانہ و ماتلو منہ من قرآن و لا تعملون بصیر۔ وقال تعالیٰ و ما تسقط من ورقۃ الا لعلہا۔ پس جو پاک خالق کہ اپنی تمام
 بے انتہا 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 عروجی 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 ٹسرا کر 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 عابدوں جانوروں سے ان کو خبر بھی
 نہیں ہے اور حق تعالیٰ عروجی تمہارے ہر فعل سے آگاہ اور وہی درحقیقت تم کو رزق دیتا ہے اور کروڑوں مخلوقات بے انتہا زمین
 سے کسی سے اس کو کچھ غرض نہیں مگر تم دیکھو کہ تم نے رب تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جس جہم جہالت میں اپنے آپ کو ڈالا۔ وَجَعَلُوا لِلّٰہِ
 شُرکَآءَ اُوربنا نے ہیں ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کے شریک۔ 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 آئیہ کسی مخلوق میں تصور کرنا ٹسرا کر 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 وی 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 آئیہ ہے لہذا با اجازت الہی عروجی 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 شکر سے پاک ہوں پس اللہ تعالیٰ
 مشرکوں کی خجالت و ان کی بے عقلی ظاہر فرماوے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست و فضیلت و مومنوں پر رحمت کرے گا
 چنانچہ مشرکین خوار ہو گئے جن کو بتوں وغیرہ سے سفارش کا اعتقاد تھا اور اللہ تعالیٰ عروجی کی صفات پاک میں شریک بتاتے تھے

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 بنانا حالانکہ بغیر حکم الہی کے یہ علم نہیں ہو سکتا تو علم غیب کا دعویٰ اور اپنے گمان کی تابعداری اور کسی چیز کو جو 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 چہارم اللہ تعالیٰ عزوجل ذرہ ذرہ مخلوق کا علیم خبیر ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اس سے انکار کرنا اور جہالت سے نہ جاننا سبب محقق 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 سربانی چاہی تو سفارش کر کے ہماری مراد پوری کر دی اور بنیادینا چاہا دیدیا اور ٹوڑی 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 دوڑایا کہ دوسرے آڑ سے آجاوین اور کفارہ ہو جاوین تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم کو نہ پہنچ سکیگا ششم آدمی تمام مخلوق میں اشرف ہے اُس کے 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 اُس کو پہچاننا اور نہایت درجہ کی نوابی 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 نکر و معظمت بنیگان خالق عزوجل کے اکرام و منزلت کا مقام ہے اور ایسے احمق تو گوئی کی جگہ نہیں جو حماقت سے مخلوق کو خالق جانین اور جو مخلوق کے بندے بنا خوار ہوں اور جو ایسے احمق کہ پتھروں کو اپنا عبود قادر قوی خیال کریں اور اپنے آپ کو اُن کے قبضہ قدرت میں مقهور و انھیں سے زندگی موت نفع و ضرر سمجھیں لہذا حق سبحانہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا۔ قُلْ مَن مَّوَدُّهُمُ فَهُوَ مَوَدُّهُمُ اَن کے نام لو۔ اصلی نام لینے سے معلوم ہو گا کہ یا تو یہ مومنین تھے جن کی حالت انسان سے بھی بدتر ہے کہ آدمی اُنکی چوکت و موڈھے بناتا ہے اور یا آدمی وغیرہ کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ عزوجل کی مخلوقات میں سے ہیں اُنکو کوئی ایسی صفت حاصل نہیں جس سے خالق عزوجل کے ساتھ شرک کیا جاوے پس تم اپنی حماقت پر نادم ہو کر اُن کی نسبت شرک سے منہ موڑو اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر اقرار کرو گے پس آیاتم نے نام لے کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور اُن کی عبودیت کا اعتقاد کیا۔ اَهُدُّنَا لِلْغَيْبِ اَنْزَالًا لِّعَلَّكُمْ تَرْفَعُوْنَ اَلْاَذْنَیْہِ یَا مَن آگاہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ عزوجل کو ایسی بات سے جو وہ زمین میں نہیں جانتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل تو عالم الغیب والشہادۃ ہے اُس کے علم سے ذرہ پوشیدہ نہیں نہ رات میں نہ دن میں پس اس کا 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 پیا کیا ہو گا کیونکہ اُن میں خود اُس کے مقابلہ کی صفت ہے۔ رُفَعُوْا بِاللّٰہِ مِنَ الذَّلٰلِہِ اِنَّمَا یَا مَن آگاہ کرتے ہو کہ زمین میں سوائے اُس کی مخلوق کے اُس کے شرکار موجود ہیں اور یہ باطل ہے۔ اَمْ لَمْ یُظاہِرِیْہِمْ اَلْقَوْلُ بِاَظْہٰرِہِیْ بَاتِئِنَّمَا یَا مَن آگاہ کرتے ہو یعنی کوئی بات جو اوپر مذکور ہوئی وہ تو نہیں ہے پھر کیا خالی اُنھوں سے اُنکو آل و قدرت والا اور تمہاری مرادیں بر لانے والا اور خدا سے تمہاری مراد پوری کرانے والا اور مانند 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 ہو گا اور جو اس کا ارادہ و مشیت ہے اُس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس گنہگار کو وہ گناہ میں سزا دینا چاہے دوسرا کوئی نہیں جو اُس کے عوض میں کفار بنے تو معلوم ہو کہ جن لوگوں و جنوں وغیرہ کی نسبت جو کچھ گفتگو ہے سب زبانی ہے اعتقاد میں سچ 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 اُن 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 اُن سے کہہ دے کہ تم اُن شرکار کے نام کو یعنی مجھے 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 اُن 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 بتلائے دیتے ہو یا تمہاری یہ غرض ہے کہ تم زبانی یہ لفظ کہتے ہو اُس کے معنی کا کچھ خیال نہیں ہے کیونکہ معنی تو بالکل جہالت و سخت حماقت ہیں۔ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کلام پاک اس قدر مختصر کر نہایت مرتبہ و عجاز پر واقع ہوا کہ اس نے عقل کو منور کیا اور کافروں و مشرکوں کی جو مکاٹ دی۔ رازی و خلیب و جماعہ علماء ربیان نے بھی ایسی شہادت دی۔ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بلاغت و بیان سے بھی معجزہ ہے چنانچہ اول قولہ افسن ہو قائم علی کل نفس اسخین اُن 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 دائر نہیں یہ سخت جہالت ہے۔ دوم جعلوا اللہ بجا سے جعلوا۔ کہ 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 سموم۔ جو 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 ہو گا اور جب نادر تو وجود بھی نادر اور یہ عموماً معروف ہے کہ اگر مثلاً وہان کوئی قاضی ہے تو اسکا نام بتلاؤ یعنی نہیں ہے۔ چہارم ام لتنبؤنہ بالاعلم۔ یہ کہنا ہے جو شرکار کی نفی ہے یعنی جو پاک خالق علیم و خیر کہ اس پر کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے جب اُسکے 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 وہ صاف معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ جل 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 جن استدلال میں تخریر ہے پس اس انحصار کے ساتھ ایسے بدیع اسلوب سے احتجاج نہایت صریح ہے کہ یہ شرکار کا کلام نہیں بلکہ عجز و انتہی مترجم تخریم کتاب ہے کہ اگر ہر استدلال کے واسطے طویل توضیح سے مجھے سمجھانا نہ پڑتا تو بفضل نائید الہیہ میں ہر استدلال کو بسط سے بیان کر دیتا کہ علوم عقلیہ اُس کے سامنے مکتب کے اطفال ہیں و لیکن زور 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 دوطرح پہلے اول 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 ناراً۔ اور قولہ لیعذبہم بہا فی الحیوة الدنیا۔ الآیہ۔ یعنی احوال 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 فقر و فاقہ پہنچے تو عین ثواب ہے اور یہ بات مجدد اربابان 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 فرما دیا کہ تم کو دنیا میں بھی عذاب پہنچے گا لیکن قولہ لعم عذاب۔ کو بکھوکھ 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 اُسکے جمع کرنے کی مصیبت اور پھر چھوڑ جانے کا
 قلق ہو کیونکہ دنیا درحقیقت دارمخنت ہے نہ ملک راحت پس مشرکوں کے لیے ہر حال میں کوئی نہ کوئی عذاب ہو گا لَعَنَ اَب
 الْاَخِرَةِ اَشَقُّ اور یقین کرو کہ بے شبہ 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 الوقرة الی تطلع علی الافئدة یعنی وہ آگ اللہ تعالیٰ عزوجل کی پیدا کی ہوئی نکتی ہوئی ٹولون کجھا تک
 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 بڑھتا 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 میثا بتلاتے اور شرک کرتے ہیں۔ اور عقل کو خوار کرتے اور جسم جو اس کی خواہش نفسانی سے پرورش کرتے ہیں پس وہی جسم و
 نفس امارہ اُن کو اس عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَاقٍ۔ اور اللہ تعالیٰ عزوجل کے عذاب سے انکا
 کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ چاہے وہ اپنی نافرمانی سے دنیا پر قیاس کر کے جن کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے والا سمجھیں مگر
 جب عاقل سے بیان کریں تو وہ اُن کی حماقت پر تعجب کرے گا 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 موافق 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 کیے 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 الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ۔ یعنی
 متقی بندے جنہوں نے مشرک سے اپنے آپ کو بچایا اُن کے لیے جس جنت کا وعدہ دیا گیا ہے اُس کی صفت یہ ہے۔ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ 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 شفقت اس
مگر دنیا کی خاک و کچھڑ و بچان 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 خراب کھنڈل پیدا کر دیا جس سے عقلا سمجھ گئے کہ یہ جہان اکرام و منزلت
و آباد 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 ہوا کوئی عاقل اس سے منکر نہیں ہو سکتا۔ پس جنت میں نہرین و دریاہیں
بعضے خالص شیرین پاک صاف پانی سے خوبصورت مثل موتی کے جکا قیاس دنیاوی چیز پر بالکل نہیں ہو سکتا اور بعضے
سیر و دودھ کے مانند جو ہر وقت نہایت لطیف پاکیزہ ہیں اور بعضی نہرین 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 کلا 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 ہاتھ 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 خسراں نہیں ہر
اور ہمیشہ انواع اکرام سے نہایت دلچسپی و بہار ہے خوان ہے۔ اس آیت میں فرقہ جمیہ 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 نہ ہونگی 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 جواب یہ ہے کہ نعمتوں سے اسی مثل اس کی قدرت کے غیر فنا ہی ہیں تو ہمیشہ نعمتوں میں ظہور مزید ہوگا
اور اہل جنت کی فرحت بڑھتی جائے گی تِلْذَاتِ عَقْبِيْ يٰۤاٰخِرْتِ كَاكْفَرِيْنَ اَلْاٰخِرْتِ كَاكْفَرِيْنَ اَلْاٰخِرْتِ كَاكْفَرِيْنَ اَلْاٰخِرْتِ كَاكْفَرِيْنَ اَلْاٰخِرْتِ كَاكْفَرِيْنَ
وَعَقْبِيْ اَلْاٰخِرْتِ كَاكْفَرِيْنَ اور کافروں کا آخرت کا کفر جنہوں نے اللہ تعالیٰ عزوجل سے انکار اور اسکے ساتھ شرک کیا ہے۔ اَلْاٰخِرْتِ كَاكْفَرِيْنَ
ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ آخرت کے فقط مقام قزوین۔ ایک جنت و ایک دوزخ اور مخلوق میں بھی دو زمین 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 اسی 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 جور و 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 کو
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 باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ لے قولہ و رسم 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 آئیہ 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 کتابت 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 کتابت 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 کا فی
 توجہات الذات تعالیٰ جل شانہ سے دیدار ہے اور اگر قسم اول یعنی نفس کا یہ عبودیت نے تقصیر 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 تقصیر کی مثلاً اپنے ذوق و شوق
 میں طلب سے باز رہا تو اللہ تعالیٰ لذت کو اس سے چھین کر حجاب و فتور میں چھوڑ دیتا ہے اور اگر قسم سوم نے قصور کیا تو اللہ تعالیٰ
 اس کو دریاے 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 بڑھانے کے لیے ہے کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ اپنے بند عارف 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 طلب 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 اس 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 محیطہ کل شیء کو نہ پہچانا تو یہ اسی کے قہر سے ہے کہ کفر کو اُس کی نظر میں زینت دیدی لکہا قال تعالیٰ بل زین للذین
 کفروا کرم۔ اللہ تعالیٰ عزوجل نے کافروں کی نظر میں ان کے مکر کو مزین کیا اس طرح کہ انزل میں اپنے علم محیطہ 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 جہنم 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 جہنم 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 بادی نہیں ہے و لہذا فی اللہ العز والکال بہت جرم کتا ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے
 بلع خطبہ نے نصیحت فرمائی ہے اور ہمارے زمانہ کے جاہل جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ہوشیار ہوں اور اپنی پسندیدگی سے ایسے حُسن

عقیدت پر نہ جاوین جس سے توحید و معرفت چھوڑ کر گمراہ بن جاوین شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حدیث میں ہے کہ کافر کی پیدائش مومن کے گناہ سے ہے۔ واضح ہو کہ یہی جہالت ہے جو جہنم کے لائق ہے اور ہزار جہنم کہ ہم سب جہالت و حماقت میں پڑے ہیں اسے سب ہمارے اپنے فضل عمیم سے ہم کو اہل عقل میں سے کر دے۔ پھر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قولہ تم مثل ارجتہ التی وعد للفقون الآیہ۔ چونکہ جنت کی مثال دنیاوی مکر و غلیظا دیات میں تو کیا بلکہ آئینہ خیال میں بھی نہیں ہے لہذا مثل ارجتہ سے مراد صفت جنت ہے یعنی یہ صفت ایسی عجیب و غریب ہے کہ گویا جو اس اس کو ایک تعجب کی چیز کے مانند بطور مثل کے تمہیں پس مقین کے ساکن یہی جنت ہیں اور اس آیت کے اشارات میں سے ہے کہ جو کوئی سوائے حق تعالیٰ کے جملہ اشیاء سے دو جہان سے تقویٰ کرے اور سوائے رب تبارک و تعالیٰ کے کسی چیز کی طرف التفات نہ کرے تو وہ ایسی جنت پاوے کہ جنت اُس کی مخلوقات میں سے ادنیٰ چیز ہے یعنی مشاہدہ جنت ذات کہ اس سے انہار صفات جاری ہیں اور اسکے آثار علوم و افعال میں جو صفات و ذات کے پھل ہیں اور حاشا کہ یہاں وہ ہم و قیاس کچھ بھی کارآمد ہو بلکہ بیان ہو کہ سوائے اولیٰ تعالیٰ کے سب سے فنا ہو جاوے تو پاوے جو کچھ پاوے مگر وہ پاوے گا جو تمام مخلوقات سے متجرد و متفرد ہو جاوے اور اکلہا دائم و ظلہا یعنی حصول دیدار بلا پردہ اور زندگانی ساری تعلیمی میں بلا فترت ہوگی۔ یہ مقامات و منازل عالیہ ان بندوں کے لیے ہیں جو شکر و نفاق سے پاک اور مشتاق دیدار حضرت علیم خلاق جہل شانہ میں مستحسب کہتا ہے کہ اولیاء کے مدارج و مراتب عالی ہیں اور حق تعالیٰ عزوجل نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون۔ چنانچہ حضرت ابن عباس ابن مسعود اور بہت سے سلف رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جب انکو دیکھا جاوے تو اللہ تعالیٰ یاد آوے۔ اور امام حافظ ابن رازحہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدیثنا علی بن حرب الرادی حدیثنا محمد بن سعید بن سابق حدیثنا یعقوب بن عبد اللہ الاشعری الثقفی عن جعفر بن ابی المغیرۃ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اولیاء اللہ قال الذین اذاروا واذکر اللہ یعنی اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جب دیکھے جاوین تو ان کی صورت دیکھ کر اللہ تعالیٰ عزوجل یاد آوے۔ قال الامام البزار رحمۃ اللہ علیہ قد روے عن سعید مرسل۔ یہ روایت سعید رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل بھی مروی ہے اور قال ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ابو ہریرہ الرافعی حدیثنا ابو فضیل حدیثنا ابی عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرۃ بن عمرو بن جبیر السجلی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ عبادا لا یخفون الا بظلم الانبیاء والشہداء قبل من ہم یرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعذابنا یختم قال ہم قوم سخاوا فی اللہ من غیر اموال ولا انساب وجوہم نور علی مناہر من نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا یخزنون اذا خزن الناس ثم قرأ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے بندوں میں سے بعضے ایسے بندے ہیں کہ انہیں انبیاء و شہداء و شہداء ارشاد کرین گے بعض صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کون میں شاید ہم ان سے محبت کرین فرمایا کہ دے ایک قوم ہیں کہ انہوں نے یا ہم اللہ تعالیٰ عزوجل کی شان میں محبت کی انہیں اموال و نسب کا کاؤ نہ تھا ان کے چہرے نور میں وہ نور کے منبروں پر ہونگے جب لوگوں کو خوف گھیرے ہوگا اس وقت ان کو خوف نہوگا اور جب لوگ محزون ہوں ان کو کچھ حزن نہوگا پھر یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ الآیہ۔ اس حدیث کو ابو داؤد در نے بھی روایت کیا اور اسناد میں ابو داؤد نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

قال الامام ابن جریر حدیثنا علی بن حرب الرادی حدیثنا محمد بن سعید بن سابق حدیثنا یعقوب بن عبد اللہ الاشعری الثقفی عن جعفر بن ابی المغیرۃ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اولیاء اللہ قال الذین اذاروا واذکر اللہ یعنی اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جب دیکھے جاوین تو ان کی صورت دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آوے۔ اور امام

بہت سے

نور

سے مرفوع روایت کی اور امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اسناد بھی جید 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 جنہیں ان کے ورثہ کا تعلق نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ عزوجل 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 عزوجل نے فرمائی کہ وہ متقی ہوتا ہے پس جو شخص متقی ہوں وہی ولی ہوگا اور اسکی شناخت اور اسکے مراتب عالیہ ان آیات میں مذکور ہیں فانہم واللہ تم اعلم بالیاتی اللہم جللی من اہم وانت ارحم الراحمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آیات سابقہ میں طریق ہدایت و معرفت بیان فرمایا اسکی شہادت اگلے پیرویوں کے حالات سے دیدی بقولہ

وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ

اور وہ لوگ جنکو تم نے دیدی کتاب دینی تو بہت خوش ہوئے ہیں اس سے جو اتارا گیا تم پر اور اسزاب میں سے
 مَنْ يُنْكِرْ بَعْضَهُ فَوَلَّيْنَاكَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
 بعض وہ جو بعض بات کا انکار کرتا ہے تو ہم نے تم کو اللہ قرار دیا کیونکہ اللہ ہدایت کرنے والا ہے اور کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

بلاتہون اماہی کی طرف مرجع ہے

وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ اور جن لوگوں کو ہم 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 کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ دنیا کے واسطے عالم ہونے میں اور کچھ عقل نہیں پاتے ہیں پس جان قرآن مجید میں الذین اتوا الكتاب آپسے وہ ان عموماً یہود و نصاریٰ سے مراد ہیں خواہ ان کو نفع ہو یا نہ ہو اور بعض مقامات پر اتیناہم الکتاب سے وہی مراد ہیں جنکو کتاب دی گئی اس طرح کہ انہوں نے اس سے ہدایت پائی جیسے اس مقام پر ہے پس معنی یہ ہو گئے کہ توریت و انجیل سے جنہوں نے نفع پایا۔ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ سے خوش ہونے پر قرآن پاک سے جو تم پر اتارا گیا۔ بیسواوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ اسلام لائے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھیوں کے اور جو لوگ نصاریٰ سے ایمان لائے اور وہ اتنی آدمی تھے جو نصاریٰ کے ساتھ تھے۔ بحیران میں سے اور آٹھ مہین کے اور تین مہینے جیشہ کے مع بادشاہ کے پس ان کو قرآن پاک سے فرست سی ہوتی ہے اور اہل کتاب مراد ہوں کیونکہ جو بات ان کی کتابوں سے موافق ہوتی اس سے خوش ہوتے اور اگر جس کتاب سے کہ نصاریٰ اور جمع 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 دھتی تھی کیونکہ جنکو کتاب سے یہ قسم نصیب نہوئی ان پر قرآن مجید سے ان کے لیے محبت چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ القرآن حمد 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 پیر سے اوپر مذاب و خواری کی محبت ہے اور قول تعالیٰ وَمِنَ الْأَحْزَابِ

Marfat.com

من ینکر لکفرہ کے معنی یہ ہیں کہ احراب میں سے بعض شخص وہ ہے جو قرآن پاک میں کچھ ٹھوڑی بات کا انکار کرتا ہے۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق رسالت اور قرآن پاک کی وحی خالص ہونے کے واسطے عرب کو سمجھایا کہ ہم نے ابتداء آدم سے اسی طرح رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں چنانچہ اس وقت تمہارے روبرو یہود و نصاریٰ سے موجود ہیں جنکو تورات و انجیل دی گئی مگر ان کی یہ حالت ہوئی کہ اس کو دنیا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا یا اور لیکن بعضے ان میں سے منتفع ہوئے پس جنکو انقاع ہوا وہ توحید پر قائم ہوتے ہیں اور قرآن پاک کے نزول سے فرحت پاتے ہیں اور جنکو انقاع نہ ہوا بلکہ کتاب اپنے اوپر لادے ہیں ان کی بھی یہ کیفیت ہے کہ رسالت اور وحی کے طریقہ سے کچھ انکار نہیں کرتے بلکہ بعض بات کا انکار کرتے ہیں۔ احراب جمع حزب یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جماعتیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن پاک سے کفر کیا اور دنیا کے لالچ میں آپ کی عداوت میں جماعتیں جتنے قائم کیے جیسے کعب بن اشرف اور بعض صحابیوں کے اور اسی مع اپنی جماعت کے اور عاقبت مع اپنے گروہ کے پس یہ لوگ پرانی تحریف پر قائم تھے اور اسلام کی صفت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو کتاب میں محرف کرتے تاکہ دنیا حاصل کریں اور جب نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بیٹیا ہونے قول نکالا تو انہوں نے انکے مقابلہ میں عربیہ علیہ السلام کی نسبت ہی قول نکالا اور عموماً دونوں فریق نے یہ اصل بنائی کہ عالم کا قول ماننا فرض ہے اور اس کو اختیار ہے کہ مثلاً روزہ جس شخص کو چاہے معاف کر دے اور چاہے وقت بدل دے اور یہ سب شرک ہے لہذا توحید کا حکم دیا بقولہ **قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ** تو کہہ دے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کچھ شرک نہ کروں پس ثابت کر دیا کہ حکم فقط اللہ تعالیٰ عزوجل ہی کا ہے اور پیغمبر کو بھی تحریف و تبدیل کا اختیار نہیں بلکہ حکم اسی تعالیٰ بیان کرنے اور بیٹا و چور و بنا بنا اور شریعت بنا کر شرک ہے۔ **وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى تَعَالَى عَزَّوَجَلَّ** ہی کی طرف میں بلاتا ہوں نہ کسی غیر کی جانب۔ **وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى تَعَالَى عَزَّوَجَلَّ** ہی کی طرف مرجع ہے۔ ہر حکم و ہر ثواب و عذاب کا مرجع اسی کے اختیار میں ہے۔ اسی قدر توحید کا اعتقاد ہے جس پر تمام انبیاء متفق ہیں اور ہے اعمال و افعال عبادت تو وہ شرائع میں مختلف ہوتے ہیں ان کی وجہ سے انبیاء نہیں ہو سکتا چنانچہ تورات میں بعض چربی و شراب وغیرہ حرام تھی اور انجیل میں حلال ہوئی اور تورت میں جہاد فرض تھا چنانچہ حضرت موسیٰ و یوشع و سلیمان و داؤد وغیرہم انبیاء علیہم السلام نے خوب خوب جہاد کیے جس سے انکار ممکن نہیں ہے حالانکہ انجیل میں جہاد ممنوع ہو گیا پس یہ حکم اللہ تعالیٰ عزوجل کے اختیار میں ہے کہ اعمال شریعت جہاد میں جس امت پر چاہے مقرر کرے اور توحید و معرفت بالکل یکساں ہے اس میں اختلاف ممکن نہیں ہے **فِي تِلْكَ الْأُمَّةِ قَوْلٌ لَّعَلَّ يَتَذَكَّرُ** ان انا امرت ان اعبد الله الا یہ مکالم استقامت ہے کہ ظہور انوار ربوبیت میں بددینار حال عبودیت مستقیم رہے کیونکہ یہ ظہور حقیقت کی حقیقت ہے چنانچہ جس نے اپنے نفس میں عبودیت سے بجانب ربوبیت دیکھا وہ شرک ہے کیونکہ دھوکے میں پڑ گیا۔ شیخ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت دریافت کی گئی تو فرمایا کہ جو تیرے واسطے ہے اس کو بالکل چھوڑ دے اور جو کچھ کو حکم دیا گیا اس کو لازم کہ شیخ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عبودیت ہے کہ حکم دین۔ کہے مشاہدہ کے ساتھ حکم کی تعمیل کرے۔ شیخ ابن عطار اور جنید رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی شخص اسی کے دربار میں سے کسی وجہ پر نہیں پہنچتا جب تک کہ ابتداء حال میں حکم اسی عزوجل کا پابند نہ ہو اور

یہ احکام فرض و واجبات و سنن و مستحبات کی بجا آوری ہے اور ہر حال میں فضل پر بھروسہ کرے اور انہی درجات اجازت سے اعلیٰ درجات عزم پر بہت کرے پس جب ابتدائین اس طرح رہا تو آگے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرتا ہے بتدریج جسم کتاب کو اجازت سے عزم پر بہت کرنے کی یہ مثال ہے کہ مثلاً موزے پر مسح کرنا رخصت و اجازت ہے لیکن پائون دھونا عزم و اعلیٰ و پس لازم ہے کہ پائون دھو وے کیونکہ یہ طہارت اتم و اکمل ہے والا اصل فیہ قول تعالیٰ و امر قویک یاخذوا باحسنہما ساریکم دار الفاسقین۔ اب اللہ تعالیٰ عزم و عمل 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 حکم عربی اور اگر تم میری باتوں کو بندھا کرے اور ان کی ہوائی باتوں کو بندھا کرے

جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَبِيٍّ وَوَاقِعٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً طَوْمًا كَانَ لِي سُوْقُلٍ أَن

تجھ سے پہلے اور کچھ تیرے لیے اور اگر تو ہو گا تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی دلی اور نہ بچانے والا اور ایک ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو

يَأْتِي بِآيَةٍ الْآيَاتِ وَاللَّهِ ط لِكُلِّ آجَلٍ مِّن تَابٍ ۝ يَتَحَوَّلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ مَح لَادَ كَوْنِي آيَةٍ مَّا كَرَّ اللَّهُ تَعَالَى كِي اجازت و حکم سے ہر مدت کے لیے تجربہ ہے

وَعِنْدَ آةِ الْكُتُبِ ۝ 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 يَعْنِي جیسے سابق احکام شریائی و عبرانی میں اُنارے تھے اسی طرح ہم نے اس حکم یعنی قرآن پاک کو عربی خالص اُنارے ہیں اہل کتاب پر اسکا اتباع فرض ہے جیکہ انکو ہم نے اگلی کتاب بھی دیدی ہے اسی واسطے جاری شد صحیح میں آیا کہ تین آدمیوں کے لیے دونا ثواب ہے ایک اہل کتاب جو اگلی کتاب و پیغمبر پر ایمان لائے پھر سب کتابوں کا سچا بنالے والا اور شریعت دور کرنے والا قرآن مجید اُنارے اسپر اور خانم المرسلین پر ایمان لائے اور دوم مخلوک جس نے اپنے آقا کی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام سچا لایا اسکو دونا ثواب ہے اور سوم کسی مرد آزاد کے پاس لوندی تھی اُس نے اُس کو اچھی طرح تعلیم دی پھر اللہ تعالیٰ عزم و عمل کے واسطے اُس کو آزاد کر دیا پھر اُس سے نکاح کر لیا تو اس کے لیے دونا ثواب ہے۔ کافی الصراح۔ پس اس میں اہل کتاب کو فحاشی اور شرم 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 تازے و بہرے بنتے ہیں وہ عداوت بانہنستے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَوَاقِعٍ مَّا كَرَّ اللَّهُ تَعَالَى كِي اجازت و حکم سے ہر مدت کے لیے تجربہ ہے اور اسی کے پاس ام الكتاب ہے

۱۱

نفسانی خواہشوں کا پیر و موجد ہے۔ بعد ما اجاء لکم من العلیہ بعد از انکہ تیرے پاس علم آئی آچکا ہے اور تو حق و باطل پہچان چکا ہے تو مائلک من اللہ من قوتی و لادانی تیرا کوئی متولی و بچانے والا اللہ تعالیٰ عزوجل کے عذاب سے نہیں۔ اس کلام سے جاہل ہو دیوں اور جاہل مشرکوں کا گمان توڑ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو اور عداوت کرو تو باپ دادا کے طریقہ پر ہو جاؤ گے۔ اور سب اہل عقل کو تعلیم دے کہ جب ادنیٰ عورت سے تکلم معلوم ہو گیا کہ دین توحید حق ہے تو اسکی مخالفت اگر بالفرض رسول کرتا تو کوئی اُسکا بچانے والا نہوتا تو تم کو بچانے والا کون ہو سکتا ہے پس یہود کا زعم توڑ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و دیگر پیغمبران بنی اسرائیل علیہم السلام اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اسکی فرمانبرداری و محبت کرینگے اور اُس کے محبوب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرینگے اور تم فاسق لوگوں کے دسے بھی دشمن ہیں اور تمام قدرت و طاقت اللہ تعالیٰ عزوجل ہی کو ہے اور نصارے کا گمان مینٹ دیا کہ تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی صفات پاک و توحید سے جاہل اور شرک میں گرفتار ہو اور اُسکے محبوب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اُسکے کلام پاک قرآن مجید سے منکر و دشمنی کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب جل جلالہ و اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تمہارا دشمن ہوگا اور جو خیالات باز دہتے ہو محض جہل ہے تم نے نہ جانا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے مسئلہ جو شخص جان بوجھ کر خواہش باطل کی پیروی کرے اسکو زیادہ عذاب ہو اسی واسطے حدیث میں اول جن لوگوں سے جہنم بھری گئی ہیں فریق ہیں اور اول ایک عالم جس نے دنیا کے لیے علم سیکھا احدیث مسئلہ علم وہ نعمت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منت رکھی گئی مسئلہ جو کوئی اللہ تعالیٰ عزوجل کی فرمانبرداری چھوڑ کر ہو اور موسیٰ کے اعتقاد و افعال اختیار کرے اور زعم کرے کہ فلان بزرگ مجھ کو بچا لیونگے جیسے نصرائی سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا رافضی سمجھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا کوئی شیخی کسی پیر کو یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یا دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کو تو یہ جہالت ہے بلکہ شرک و بد اعتقاد ہی سے بچے اور ایسے اعمال پر نیت رکھے جس سے اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے فضل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے نیک بندوں کی شفاعت اسکو نصیب ہو۔ اسکا اصل سبب دیا کہ رسالت محمدی دوزول قرآن مجید و تعلیم توحید و اختلاف شریعت مثل متابع ہے اُس سے انکار کر کے جاہل مت بنو اور جان بوجھ کر کفر و شرک کر کے عذاب الہی سے کسی طرح نہ بچو گے۔ اب اہل کتاب نے یہ الزام لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیبیاں بہت ہیں چنانچہ تمام تعلیم توحید و معرفت صفات و علوم الہیہ و معجزات سب بھول گئے اور اس الزام پر جم گئے اور مشرکین عرب کہتے کہ رسول ہوتا تو فرشتہ ہوتا پس حق تعالیٰ نے سمجھایا کہ وَلَقَدْ آرْسَلْنَا رُؤَسُلًا مِنْ قَبْلِكَ اَوْرِيشَکَ ہم نے تجھ سے پہلے بہت رسول بھیجے ہیں سب کے سب آدمی تھے عورت کے بیٹ سے پرہیز نہ تھے۔ کھاتے پیتے بازاروں وغیرہ میں چلتے پھرتے تھے۔ کوئی فرشتہ نہ تھا اور اگر ہوتا تو آدمی کی شکل میں اسی لباس میں ہوتا اور ہر طرح کھانے پینے وغیرہ کے اعمال و مسائل اُن کو سیم دیتا اور استیجا کرنا و طہارت و تجارت وغیرہ سب قسم کے مسائل سکھاتا لہذا قدرت الہیہ ہے کہ فرشتوں کے لیے فرشتہ رسول کیا اور آدمیوں میں انہیں میں سے آدمی رسول بھیجے۔ وَجَعَلْنَا الْهِنْدَ اَزْوَاجًا اَوْر کر دیے اُن کے لیے جوڑے یعنی مثل آدمیوں کے اُن کے جوڑے عورتیں کر دیں اور جیسے یہ مرد پاک تھے اسی طرح انکی عورتیں بھی زنا و فواحش سے پاک بنائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بی بی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بی بی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی چار بیبیاں یا چھ تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دو اور داؤد و سلیمان کی

ننانو سے 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 عوجل کے فعل پاک سے ہو اور ذی 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 دیں پس خالق نزلاد 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 منسوبیان اور سات سو چھوکر یاں 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 عوجل 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 عوجل کے محبوب اور نفس و شہوت انسانی پر شاق ہیں سب پر 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 ہمالت تم لوگوں میں ہے کہ عقل سے بالکل اندھے ہو کر اپنے آپ کو جانوروں سے بدتر خواہ کرتے ہو اور نصرانیوں سے تعجب ہے کہ تمام جہان کے فسق و فجور زادہ کاری وغیرہ کریں اور اپنے خیال سے عقیدہ بنا لیا کہ عیسے مسیح ہم لوگوں 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 بچاؤ سے۔ 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 ایسی ہی اللہ تعالیٰ عوجل نے جہاں تک ہم نے تجھ سے پہلے بہت رسول بھیجے وہ فرشتہ نہ تھے بلکہ آدمی تھے اور ان کے لیے ہنسنے جو دین و اولاد کر دی تھیں پس رسول کی جوہر 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 و ابوالشیخ وابن مردودہ بتیل کے معنی انقطاع پس بتول 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 یہ منع ہوا اور خستی و سیرا ہونے کو بھی کبھی بتیل کہتے ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہے اور دیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف میلان کو بھی بتیل کہتے ہیں اور اس میں مضائقہ نہیں بلکہ محبوب ہے جبکہ شریعت میں سے پر قائم رہے اور عورت کو طلاق دینے میں جو لفظ بتیل ہے وہ بھی انقطاع کے معنی میں ہے اور واضح ہو کہ ہندوستان میں اگر

کوئی شخص عورت کو متبل کے تو اس سے طلاق بدون نیت کے نہ ہوگی اگرچہ عرب کی زبان میں وہ معروف ہو گیا تھا اور قول تعالیٰ
 متبل الیہ بتبیلہ میں مراد اللہ تعالیٰ عروج 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
 عروج 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 متبل اختیار کروں فرمایا کہ ایسا مستکر کیا تو نے نہ سنا کہ اللہ تعالیٰ عروج
 فرماتا ہے ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك الآیہ رواہ ابن ابی حاتم و ابن مردویہ۔ اور کثرت سے احادیث نکاح کی ترغیب
 اور متبل 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 قائم 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 پیدا ہوئی
 صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ مہینہ زندہ رہ کر مری ہیں پھر ام کلثوم پیدا ہوئی پھر عبداللہ 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 عروج 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 عروج کا حکم ہو پس جب اس 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۔ لَنْ أَجْعَلَ كِتَابِي لِعِبَادِي لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ 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 عروج 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 ہو سکے 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 یہی سمجھا دیا کہ فی الحال جو تم کفر کے عذاب مانگتے ہو یہی
 وقت مقدر پر ہوگا لیکن اتہالے 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 کر ناسب خاک میں ٹجاویگا اور اس وقت تم ہمت میں ہو اور غور سے دیکھو کہ تم کو سوائے
 معرفت و توحید و نیک اخلاق کی کوئی بری بات نہیں کھلائی جاتی یہ 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 کہ توبہ ہے یا موجود مقدر ہے جس زمانہ میں ہوگا ظاہر ہوگا اس میں کی پیشی نہ ہوگی اور کتاب ایک امر اسرار الہیہ 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 اکل نہیں ہو سکتا کیونکہ جب آدمی کے اندر روح کی کیفیت مخفی ہے اور مریم کی کیفیت خیال میں نہیں سماتی ہے تو جہاں خیال کبھی نہیں پہنچا اس کی کیفیت اپنے حواس سے دریافت کرنا یا کوئی صورت سمجھ لینا جہالت ہے۔ **يَسْتَعِظُوا اللَّهَ مَا لِيَشَاءُ وَ يَخْتَارُ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل قادر مختار ہے اور مخلوق اگرچہ اپنی عقل سے اتنا جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل کریم رحیم و قاهر شدید العذاب ہے 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 ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عزوجل 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 لیبین و اس کے انوار صدق سے اطمینان ہوگا اسی واسطے علمائے سلف صاحبین کو اس کے سچانے 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 سبحانہ تعالیٰ قدیم و پاک ہے وہ کسی وقت کسی حال میں نمودار بالذہاب نہ تھا اسی واسطے رافضی فرقہ کا گمان مردود ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کو کبھی کوئی بات ظاہر ہوئی پھر دوسری بات ظاہر ہوئی تو دوسری کے موافق ہوا پھر تیسری و چوتھی حتیٰ 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 جہالت 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 لیے 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 عزوجل انکو مٹو 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 جو فرمائی اور سعادت لکھی اور یہ وقت مقرر ہوا اور اعمال کفر و جہالت کے اللہ تعالیٰ عزوجل نے جو 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 بیٹا کہنے میں مبالغہ کیا یا بت کو سجدہ کیا تھا یا اور کوئی فعل گناہ کا کیا تھا اور اب دس برس بعد اللہ تعالیٰ عزوجل 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 نزول اس کا قریش کی تہدید کے لیے ہے کہ ہم جو چاہیں کریں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل ہر رمضان میں دوسرے رمضان تک جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے پس جو چاہتا ہے جو کرتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت فرماتا ہے بندوں کے رزق و مصائب و انعامات اور مقسومات سے۔ اور شیخ ابن کثیر رحمہ نے ذکر کیا کہ ضحاک بن مزاحم نے فرمایا کہ قول لکل اجل کتاب یعنی لکل کتاب اجل اور میں کہتا ہوں کہ لکل کتاب سے بھی یہی معنی حاصل ہیں اور توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے دنیا کے لیے زمانہ مقرر فرمایا

اور ہر زمانہ کے لیے ایک کتاب مقرر فرمائی ہیں وہ کتاب آسمان سے نازل فرمائی اور اس کی مدت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے
پس جب دوسرا زمانہ آیا جو علم الہی میں دوسری کتاب کے لیے مقرر 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 اس کے نزول میں پاتے ہیں وہی قیامت تک رہیں گے اور اگلی کتابوں سے جہاں تک اسکے
موافق پادین وہ ثابت رکھا گیا اور جہاں ان میں مخالف ہے وہ منسوخ و محو کر دیا گیا۔ یحییٰ اللہ ما یشاء و نبیت اللہ تعالیٰ جل شانہ
جو چاہتا ہے محو کرتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ وَعِشْدَاہُ اَلَّذِیْنَ کُتِبَ اَیُّہُمْ اَلَّذِیْنَ کُتِبَ اَیُّہُمْ اَلَّذِیْنَ کُتِبَ اَیُّہُمْ اَلَّذِیْنَ کُتِبَ اَیُّہُمْ
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 ہر زمانہ گزرے جہاں تک محدود زمانہ کے لیے جو کتاب اللہ تعالیٰ عر و جل 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 انہوں 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 عر و جل 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 جن کپڑے پر نجاست جہاں لکھا ہے اس سے
کتڑا نافرمانی 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 سچے 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 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 الہی کو اپنی خواہش کے موافق تبدیل بدل کر لیا پس اصلی حکم ہی ذرا لہذا اللہ تعالیٰ
عر و جل نے نبی اسرائیل کو مفضوب علیہم و البضائعین 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 ان پر ظہر
اور اس کی قوم بالکل جاہل جس میں کبھی کوئی رسول نہیں گذرا اور نبی اسرائیل 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
سُریانی تھی پس مشرکین کا انکار عجیب حماقت تھی اور اہل کتاب میں سے بعضے احوال جملہ معارف و صفات و احوال آخرت میں تصدیق کرتے تھے

اور یہی ان کی تصدیق کے لیے کافی تھا ولکن 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 منحوسرمانا اور جو چاہتا ہے ثابت فرماتا ہے اور ام الکتاب جس میں آخر زمانہ تک کے واسطے سب لکھا ہوا ہے وہ اسی کے پاس ہر مترجم کتاب ہے کہ یہ معنی اظہر واضح ہیں اور شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن عباس کی اقوسے طرق یعنی علی بن ابی طلحہ سے روایت کی کہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ بوجہ اللہ ایثار یعنی جو چاہتا ہے اپنے علم سے تبدیل فرما کر منسوخ فرماتا ہے۔ مثبت۔ اور جو چاہتا ہے نہیں تبدیل فرماتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب یعنی ناسخ و منسوخ دونوں اُسکے علم ام الکتاب میں ہیں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قولہ بوجہ اللہ ایثار مثبت۔ ہاوند قولہ ناسخ من آیۃ او نسیہا الا یہ یعنی ما نذ 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 منسوخ فرمائیں اور ختم کر دیا کہ اب بندہ قیامت ہر مترجم کتاب ہے کہ یہ 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 بیکر 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 بھی ایک امر کا حکم دیا پھر اس میں کچھ نقص کی وجہ سے دوسرا حکم دیا بلکہ اللہ تعالیٰ خالق عزوجل ہر ایک چیز کے آغاز و انجام و ماہیت کو بعلم 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 الکتاب میں مذکور ہیں پس زمانہ تدریت اس وقت ختم ہو گیا جب اہل 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 جہل و نادانی ہے۔ اب مترجم کتاب ہے کہ یہ نحو و اثبات تو ایسے احکام ہیں جو اعمال جو اسح و اعضا سے متعلق ہیں اور بہ تمام انواع مکلفین کے لیے عام ہیں اور رہا یہ بیان کہ خاص خاص افراد یا دیگر اقسام کے احکام میں بھی نحو 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 فہم مراد میں اشکال ہوا اور مقصود کو ادا کرنے میں تکلف ہوا مگر میں چند اقوال جو شیخ ابن کثیر وغیرہ نے لکھے ہیں ذکر کرنا ہوں قال البیضاوی قولہ تعالیٰ لکل اہل کتاب ہر ایک وقت و زمانہ معین کے لیے ایک کتاب میں بندوں کے لیے احکام لکھے گئے جو بندوں کی بہتری کی مقتضار پر ہے۔ ایسا ہی معالم و سراج و کبیر وغیرہ میں ذکر کیا اور مترجم کتاب کہ مقتضایہ اتصال عباد کا لفظ جو بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا غالباً یہ کشاف کے جمعیت میں واقع ہوا اور مترجم کتاب کہ اکابر علماء حق و فضائل بانی کے کلمات کے موافق تحقیق مقام یہ ہے کہ ہر ایک امت کے لیے جو کتاب نازل فرمائی وہ مثبت کے موافق تھی اور بہ ضرورت میں ہر ایک سے منزلت و مرتبہ معرفت یکساں ہوا اور اس سے سیری مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل علم و حکیم قادر مختار ہے پس اگر تدریت کے

احکام میں حکم قولہ قتلہم من الذین بادوا حرمنا علیہم کل ذی ظفر الا یہ تعدی فرائی اور انجیل والون پر آسانی کی پس اکثر اہل تورات
 نافرمانی میں ناقص رہے اور اہل انجیل باوجود آسانی کے گمراہ ہوئے اور باوجود اس سب کے انہماک سے عروج اور ثواب کم رکھا
 تو یہ مثبت و اختیار مطلق اپنی مخلوقات پر ہے اور دلیل اس پر حدیث صحاح ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ یہود و نصاریٰ نے حضرت تک
 کام کیا اور مزدوری کم پائی اور اہل توحید نے عصر سے غروب تک کام کیا اور مزدوری بہت پائی پس اول نے شکایت کی تو
 جواب پایا کہ تمہاری مزدوری مقرر میں کچھ ظلم کیا گیا تو گتے لگے کہ نہیں تو حکم ہوا کہ پھر مالک کو اختیار ہے کہ اُس نے عصر سے غروب تک
 والون کو جو چاہا دیا پس جس نیت پر جو احکام مقرر فرمائے وہ اس مثبت کے موافق تھے جو اس نیت کی نوع بلکہ ہر ایک فرد کے
 انجام سے چاہا گیا تھے کہ مثلاً زید نے یہودیت ماننے سے انکار کیا تو صرف اس جوش خواہش سے جو اُس کے نفس میں دربارہ وہی
 اختلاط عورتوں و پھلے گوشت و شراب کے تھے جس سے یہودیت پر قیام ممکن نہ تھا یا نصرانیت سے انکار بلکہ عدم اتباع
 سنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یا مثلاً اسلام و توحید سے بچنا اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ شراب کا شوق و ذیادہ
 زندگی میں ہوا وہوس کی آزادی و آرایش اُن کے نفوس میں ایسے جوش کے ساتھ ہے کہ ترک اسلام ان کو کچھ ناگوار نہیں
 بلکہ نہایت مرغوب ہے اور چونکہ قدرت صنعت آہیہ اس جسم و روح و عقل میں عجیب ہے کہ جب تک جسم کی پرورش
 اپنی خواہش سے ہو روح و عقل پر تاریکی کا پردہ ہونا جائیگا تھے کہ حکم قولہ ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم الایہ اور قولہ صممکم علی
 الایہ اور قولہم قلوب لا یفہموا بہا الایہ بالکل عقل و اُس کے علوم سے لہذا اور کثرت ذہن ہو کر جو اس کے قوی و تیز و متکا رہنما
 ہو جاتے ہیں چنانچہ یہ کتابیں معقولات سامنے موجود ہیں جہ طرح چاہو بڑے مشہور نیچر یا بڑے مشہور یورپی دانشمند کا امتحان کرو
 اور اگر وہ لوگ حکم کو موافق اتباع شریعت کے تر و تازہ کرتے تو کچھ مضرت ہوتا اور عقل سے بے بہرہ نہ ہوتے اور ان عقین کے لیے
 اس واقعہ کی خیر بطور مجرہ کے احادیث میں حضرت مخبر صادق علیہ السلام نے اول سے دیدی تھی چنانچہ صحاح کی حدیث میں
 ہے کہ آخر زمانہ میں نصرانی رو سے زمین پر سب سے زیادہ ہونگے اور انکوال و اولاد اور کثرت میں سب پر غلبہ ہوگا اور دوسری
 حدیث میں موجود ہے کہ اس وقت رو سے زمین کے بادشاہ ہونگے بہرے ہونگے۔ یعنی جو اس کے سوائے عقل و اُس کی نور سے
 بالکل غافل ہونگے اور اس کی تاویل اس طرح ظاہر ہونی چاہیے دیکھتے ہو کیونکہ بظاہر اُس زمانہ والون کو تردد ہوتا ہوگا کہ گونگے
 بہرے لوگ کیونکر سب پر غالب ہو سکتے ہیں اب ظاہر ہوا کہ جو اس کی تیزی سے آلات حرب و کلین وغیرہ پیدا ہوئیں باوجودیکہ
 عقل کی کیفیت ہے۔ اور حدیث صحیح میں آخر زمانہ کے حال میں مذکور ہے کہ لوگ اس وقت میں بال کو ہر طرح کھینچنے اورے لینے
 میں جو ہیں اور نفس کی خواہشوں کی آرائش و پورا کرنے میں مطیع ہونگے اور ہر آدمی اپنی رے پر نازان ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل و اُس کے
 رسولوں کی نصیحت و اخبار و آیات سے اور عقلا و حکماء سابقین کے اقوال سے بے پروائی و اپنے کتہہ چینی ہوگی اور اپنی رے پر ناز ہوگا
 مترجم اپنے رب تبارک و تعالیٰ عزوجل سے اپنے لیے مومنوں کے لیے ان ننتوں سے پناہ مانگتا ہے۔ اور یہ مضامین در بیان میں
 عمل معترضہ واقع ہوئے پھر میں سلف کے اقوال جو اس آیت کے اشارات میں ہیں نقل کرتا ہوں سعید بن جبیر نے ابن عباس سے
 روایت کی حق تعالیٰ اپنے علم غیب سے ایک سال کی تدبیر فرشتوں کو رمضان سے رمضان تک دیتا ہو پس جو چاہتا ہے جو
 کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اثبات کرتا ہے سوائے شقاوت و سعادت و موت و حیات کے کہ ان سے کلم فریغت ہو چکی ہے مترجم

کتاب ہے کہ قولہ تعالیٰ اللہ یعلم ما تحمل کل انشی و الغیض الارحام الا یہ کی تفسیر میں گزر چکا کہ پیٹ کے اندر روح پھونکے وقت فرشتہ کو آگاہ فرما دیتا ہے۔ ایسا ہی قول مجاہد سے مروی ہے اور مجاہد نے کہا کہ یہ باتین تفسیر نہیں ہوتی ہیں مترجم کہتا ہے کہ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ شعبان کی رات پندرہ تاریخ یعنی شب براءت کو ہر بندہ کے سال بھر کے اعمال و اوزان و موت و حیات لکھی جاتی ہیں اور امام ترمذی کی حدیث سے جس کی اسناد ضعیف ہے اسستشہاد 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 شاذ 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 بھی تو ثبت فرما دے اور اگر تو نے اہل شقاوت میں لکھا تو محو فرما کر اہل سعادت میں لکھ دے تو فرمایا کہ ہاں ایسی دعا بھی 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 مبارکہ الا تین پڑھیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ عوجل شب قدر میں ایک سال کی تیسرے کا جو ہر ایک کے رزق یا مصیبت کے متعلق میں حکم فرماتا ہے پس جو چاہتا ہے تقدیم 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 عوجل 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 بندے کے لیکن 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 سبحان باری تعالیٰ ہے پس صدق تعین و کمال ایمان سے اس دعا کا کرنے والا خود اہل سعادت سے ہو گا و قد قال تعالیٰ ویہدی الیہ من انا اب۔ اور جبکہ حق میں شقاوت ہو وہ یہ دعا ہی نہیں کرے گا۔ اور اہل استہکاج ہے کہ آدمی خود مختار و موجد و خالق افعال نہیں ہے پس ہوشیاری و عقل سے سمجھنا چاہیے اور صفات اسی عوجل میں عقل کی مجال تک ہے فافہم۔ اعمش حمۃ اللہ علیہ نے شقیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ بہت کثرت سے اس طرح دعا کرتے کہ اللہم ان کنت کتبتا اشقیار فامحہ و اکتبتا سعدار وان کنت کتبتنا سعدار فاکتبتنا فامحہ فامحہ فامحہ و کتبتا اشقیار فامحہ۔ یعنی اسے رب ہمارے اگر تو نے ہم کو اشقیار لکھا ہے تو اسے رب اُسکو محو فرما دے اور ہم بندوں کو سعید رکھ دے اور اگر تو نے ہم کو سعدار 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 منیہ کا طواف کرتے اور روتے جاتے اور رورور کر کے کہتے جاتے اللہم ان کنت کتبت علی شقوة او ذنبا فامحہ فامحہ فامحہ و کتبتا سعدار فامحہ و کتبتا سعدار فامحہ و کتبتا سعدار فامحہ۔ یعنی اسے رب میرے اگر تو نے کوئی شقاوت یا کوئی گناہ لکھا ہے تو اُسکو محو فرما دے کہ تو جو چاہے محو فرماتا ہے 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 سعد رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی دعا کرنا صحیح ہوا ہے۔ اور ابن جریر نے کہا کہ حدیث حجاج بن اسد عن ابی حمزہ عن ابراہیم ان کعبا قال لعمر بن الخطاب یا امیر المؤمنین اللہ لا آتے فی کتاب لا انبا تک بما

ہو کائنات لے یوم القیامت قال وما ہے قال قول اللہ تعالیٰ بوجہ اللہ یا ایشار الاکبر یعنی کعب اخبار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر کتاب الہی میں یہ آیت یعنی قول بوجہ اللہ یا ایشار الاکبر 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 عروج و جہل جو چاہتا ہے منسوخ فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اور لکھا کہ اس قول کی تقویت کبھی اس حدیث سے لی جاتی 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 سوائے دعا کے اور عمر بن کوئی چیز نہیں بڑھاتی سوائے 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 مگر جسم کتاب 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 تروض 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 کو محیط ہو جاوے اور اسکی کنہ دریافت کرے حالانکہ اگر کسی جنس آدمی کے سامنے جو قصبہ کارہنے والا ہو گھڑی کے پرزے علحدہ کر کے ڈال دیے جاوے تو 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 کیونکر سمجھیں تو جواب یہ ہے کہ انہیں جو حکم تم کو دیا گیا کہ مثلاً گناہ نہ کرو اور اللہ تعالیٰ عروج و جہل سے دعا بہت مانگو اور نیکی و صلۃ الرحمہ کرو انکو بچا 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 نہ ہو گا اور جب دعا کا وجود ہو گا تو وہ آخری مقدر ہی نہ ہو گا جیسے قوم یونس پر دنیا میں عذاب اخروی کا وقوع مقدر نہ 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 لیکھتے کہ اگر مصیبت پر صبر کیا تو ثواب اور زیادہ ہو جائیگا مگر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ بڑائی نہ پہنچے اور یہ صرف دعا میں ہوتا ہے کہ ایسی جھوٹی ہفتنہ 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 مگر 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 اخبارنا قیامت سے یہی ہے اور میں نے بعض اکابر سے سنا کہ بعض اولیاء اللہ تعالیٰ عروج و جہل کاشف بعض وقایع میں اسی وجہ سے غلط ہو جاتا ہے کہ درمیان میں جو محو و اثبات واقع ہوا اسوقت نہ تھا تو عارف نے اسی وقت کا علم بیان کیا پس غلط ہو گیا

لہذا قیامت کے لئے ہرگز نہ ہونے چاہئے

وقد قال تعالى كل يوم هم في شأن - 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 مقدس 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 لغیرین وانا بت ہر اور یہ اُسی کو حاصل ہو گا جو ہدایت پایا ہے لقولہ تعالیٰ ان اللہ فیض من یشاء ویہدی الیمن انا ہر پس اُسکے واسطے سعادت ہے بمنزلہ قولہ اہدنا 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 اشارہ پایا جاتا ہے مثلاً کہا کہ شقاة او ذنباً 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 جب قدر زمانہ ایسی حالت میں گزرے گا وہ بالکل تباہ و برباد ہو گا کہ کروڑوں سانس جو اُسکے واسطے نیکیاں ہوئیں لنگان کنین بلکہ کافر و شرک کی یہ سانس اُسکے حق میں برائیاں ہیں پس کروڑوں برائیاں نادر اعمال میں درج ہوئیں علاوہ برین غلبہ عظمت و کبریا سے اسی عزوجل سے حکم قولہ ہم من خشیہ ربہم مشفقون نیک بندے خائف ہوتے ہیں اور بیشک اللہ تعالیٰ عزوجل پاک ہے اور ہے وقد قال تعالیٰ ان اللہ لغنی عن العالمین پس انکو صرف خوف کا غلبہ نہ تھا بلکہ واقعی ظہور صفت استغناء و عظمت و کبریا کی کا تھا اور یہ بے اتہار 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 لیے ہو جاویں جیسا اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ سب سے زیادہ متقی ہے تو اسکی بادشاہت میں کچھ بڑھنا جاوے پس جسکی شان عظمت و کبریا کی کا یہ ادا نہ بیان ہے اور بیان کو طاقت کیا کیونکہ ایک ادا نے مخلوق سے بیان مخلوق ہو ہے 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل بندہ جب اپنی یہ حالت پہچانے اور پھر کہ زمین نے تیری عظمت نہ پہچانی اور اپنی حقارت نہ جانی 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 خود یا اللہ تعالیٰ عزوجل ہیں کوئی ایسی بات نہیں جسپر اُسکو قدرت نہ ہو اور اگر وہ چاہے تو ہزاروں شہی 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 جہات بڑھا دے اگرچہ زمانہ آ گیا ہو - ع - اوست سلطان ہرچہ خواہد آن کند - اور حدیث صحیح میں دو بادشاہوں کا قصہ آیا ہے دونوں سگے بھائی گرا ایک ظالم تہ کار اور دوسرا عادل نیکو گوار تھا اور عادل کی عمر کا زمانہ منقطفی ہوا مگر حق تعالیٰ عزوجل نے ظالم کو موت دیدی اور یہ عادل زندہ رہا فاقموا صلوٰۃ سبحانہ 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 جادو 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 برآں کہ 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 جو 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 عروجل 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 کھپلی سب پر ماخوذ ہوگا۔ اور حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جو شخص اسلام لایا اسکے اگلے گناہ چاہے جس قدر کبیرہ ہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ سعید بن جبیر نے اس آیت میں کہا کہ یٰٰمَنْزَكَوَلَّه تَعَالَىٰ يَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یعنی جسکے لیے مغفرت فرمائی تو اسکے گناہ کو جو فرادیا اور جس سے مواخذہ ہونا چاہا اسکے نامہ اعمال سیاہ رکھے اور اسکو سب قدرت ہے اور مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عروجل 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 بچے اسکے ثواب پاویگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس شخص کی موت آئی وہ گیا و نحوہ 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 یہ بھی 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 اشار اللہ تعالیٰ تحت قولہ فما بكت عليهم السار والارض الآتية آویگی۔ اور لکھا کہ قولہ وعندہ ام الكتاب۔ کہا کہ یعنی حلال و حرام۔ اور قتادہ رحمہ نے کہا کہ یعنی جہاں الكتاب واسلی اصل۔ اور ضحاک رحمہ نے کہا کہ رب العالمین کے پاس کتاب ہے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ حسن بصری رحمہ قتادہ رحمہ وغیرہ کی تفسیر حلال و حرام کی بطور اصل تفسیر کے ہے اور معنی یہ ہیں کہ بل کتاب جو بعض احکام حلال و حرام میں بسبب مخالفت تورات کے یا نصرانی بسبب مخالفت انجیل کے قرآن پاک سے منکر ہوتے تھے یا کفار قریش کہتے کہ یہی ایک حکم آتا ہے کبھی دوسرا تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کہتا ہے پس یہ شہدہ دور کہ کہ اگلی کتابوں میں بھی یہ اختلاف موجود ہے اور انبیاء سابقین کے شرائع عملی 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 الہی شخص ایسے اعلیٰ معارف و احکام و صاف صاف حالات و اوقات انبیاء سابقین تلاوت فرماتا ہے تو قطعی یہ احکام و معارف از جانب رب تبارک و تعالیٰ ہیں 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۔ لکل اجل کتاب۔ پس ایک کتاب زمانہ 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۔ جو اللہ ایثار و نیت۔ اور جملہ کتابیں اور جملہ احکام سب ام الکتاب میں مجموعہ میں۔ و عندم الکتاب اور اللہ تعالیٰ علم حکیم 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 سنیہ بن داؤد حدیثی معتمر عن ابيه عن يسار عن ابن عباس انه سال كعباً اخاه - یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کعب اجبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ام الکتاب کی تفسیر فرمائیے تو کعب اجبار 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 اللہ عنہما سے روایت کی کہ ام الکتاب وہ ذکر ہے جو شیخ سلطی نے ذکر کیا کہ ابوالدرداء رضی اللہ 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 حضور ہی ہے حسین سوائے اسکے کوئی نہیں دیکھ سکتا پس جو چاہتا ہے اور جو فرماتا ہے ثابت فرماتا ہے الے آخر احادیث۔ رواہ للطبرانی وابن ابی حاتم وغیرہما۔ واضح ہو کہ روافض نے اس آیت کو پیش کیا کہ اس سے بدر کا سلسلہ ثابت ہوتا ہے یعنی روافض کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایک بات اچھی معلوم ہوئی وہ حکم ہو اچھرو دوسری بات اچھی معلوم ہوئی تو پہلا حکم جو اور دوسرا ثابت کیا اور جواب یہ ہے کہ یہ محض جہالت ہے کہ چونکہ علم تو اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ازلیہ ہے اس میں تغیر و تبدل بالکل محال ہے وہ تو اپنی مخلوقات کو پیدار 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 بھی جاہل نہ تھا بلکہ علم حکیم ہے ہر مخلوق کی اہمیت سے وہی آگاہ اور وہی تو اسکا پیدا کرنے والا ہے پس بدر کا اعتقاد بالکل کفر ہے اور آیت میں جو محاورہ ثبات ہے وہ موافق علم قدیم کے اور یہ بھی مقرر معلوم الہی تعالیٰ ہے عالم الغیب والشہادۃ الکبریٰ للتعالیٰ۔ ف فی العرائس قولہ وکذٰلک انزلنا حکما عربیاً۔ جیسے سابق کتابیں سریانی و عبرانی وغیرہ میں بطریق وحی و رسالت نازل ہوئیں کہ توحید و معرفت بجان بھی اور اعمال بہرست پر حسب مشیت و علم الہی مختلف تھے جہاں تک جس امت کو تو اب نہ کشف دینا چاہا پس یہ 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 نے رسول عربی صلعم تمام خلق سے شرف اور قرآن عربی تمام کتب سے اعلیٰ ہے اور ہم نے تجھ کو استعداد دی کہ نصف خلق عظیم ہو اپنے قرآن عظیم قولہ سا ازخ البصر واطنی۔ تو نے سوائے دیدار قائم کے کسی طرف التفات نہ کیا پس یہ توحید عربی جو ہم نے نازل فرمایا کبریٰ اُمّت تیرے خلق سے متصف ہو بعض نے کہا کہ احکام عرب کے سنار و شجاعت پر 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 شافعییت ہو ورنہ حنفیہ کے نزدیک شرعی احکام میں قیافہ کا اعتبار نہیں ہے لیکن اطمینان خاطر کے لیے موافق ظاہر کے ہو تو مضافاً فقہ نہیں چنانچہ مدعی قائل ہے جب اسانہ رضی اللہ عنہ کے خالی قدم دیکھ کر کہا تھا کہ ہذہ الاقدام بعضہا من بعض تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ 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 و اللہ اعلم لیکونکہ 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 عیسیٰ غلام سے لاحق کرتے تو میں اسکے 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 و رضوا عنہ۔ قولہ
 و لقد ارسلنا رسلاً من قبلک الایہ من انہم صلعم کی تکمیل کا بیان ہے کہ معارف الہیہ و کمال قرب میں اولاد و ازواج 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 مغلغ نہ ہوتا اور دیکھتا نہیں کہ کیونکر ہاٹھتا ہے
 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 دگرگت سے اور اسکی برکت سے انکو عذاب نہ کرے لقولہ تعالیٰ ما کان اللہ یعذبہم و انت فیہم و فرح
 ہو کہ اس آیت سے جاہلون و شرکون کو آگاہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ عروج کی بندے کو ولی و صدیق بنا تا ہے تو بشری احکام ابطال ہوتے
 و ازواج و اولاد اور عیش اسکو کچھ مضرب نہیں ہوتا اگرچہ تمام دنیا اسکو دیدی جاوے مجھ میں لفصل رہنے کہا کہ اس میں مدح ہے کہ تم نے
 انکو ازواج و اولاد عطا فرمائیں مگر یہ غل انکو اولاد سے رسالت و قیام بصیحت و اطہار شریعت سے مانع نہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ
 عروج کیساتھ مشغول ہوا اسکو کثرت عیالی و تراکم اشغال کسی حال میں مضرب نہیں ہوتا پھر حق تعالیٰ عروج نے بیان فرمایا کہ انبیاء
 کے معجزات و ادلیا 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 الایہ۔ مزیدوں کے خیالات اس سے میٹ دیے کہ مجاہدہ و ریاضت بغرض کشف و کرامت 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 مقام اپنے وقت مقدر پر ملتا ہے پس استقامت چاہیے و قد قال تعالیٰ و لما بلغ اشدہ آتیناہم علما و علما الایہ اور
 ہر کشف صفت کے لیے مراد اسی کے موافق یہ صفت ہونا چاہیے کہ قلب سے جو صفات بشریت ہو اور اثبات صفات عبودیت ہو اور
 نور بوبیت سے عرفان ہو۔ اور نیز اشارہ ہے کہ معرفت ربوبیت و طور عبودیت اور نعمت و بہرہ لیت کے لیے علم اسی میں موافق حکم
 ازل کے ایک مقدر وقت ہے اور یہ بات اسی وقت پر ہوتی ہے مترجم کہتے ہیں کہ دیکھو شیخ نے اس معنی کو آیت کے اشارت میں داخل کیا
 اور یہ تاہم صریح اس بیان کی ہے جو مترجم نے تفسیر میں ذکر کیا ہے و الحمد للہ علی ذلک حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے اشارہ میں کہا کہ دیدار کا
 ایک وقت ہے شیخ ابن حطن 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 قضا و قدر نافذ کرنے میں ذات باری تعالیٰ علم ہے
 کہ اور بوبیت میں سے جس امر کے وقوع کا ارادہ فرمایا وہ اس 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 سے جو فرماتا ہے پس کتاب عیسیٰ مٹی ویسی 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 کما قال تعالیٰ یوحنا ایشا و شیت۔ اور واضح ہو کہ بندگان حق تعالیٰ کے لئے تنبیہ ہے کہ اپنے ارادات و علم سے خارج ہوں پس او تعالیٰ بارادہ قدیر نفس سے صفات بشریہ جو اور صفات روحانیہ ثابت فرماتا ہے اور اہل محبت سے معارضہ امتحان جو اور نور البقان کی حقیقت ثابت فرماتا ہے اور اہل عرفان کے اسرار سے اور صفات عبودیت جو 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 اذکار 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 اذکار صفات سے مقام خمیر توحید ہے 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 و اثبات سے پاک ہے و اسلمی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بعض بندوں کو حق تعالیٰ عزوجل نے ان کے نفوس سے ذات پاک جذب و محو فرمایا تو انکی ذات کیا بلکہ ربوبیت سے بھی فنا ہوئے اور بعض کے قلوب پر شاہد 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 تیسرے درجہ عوام کا بیان فرمایا جو قبضہ عبودیت میں تا ابد باقی ہیں اور جو ہمیشہ غائب ہونے والے ہیں وہ سوائے مومنین کے ہیں شیخ سہل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قضا سے مراد ام الکتاب جو میں کی ہویشی نہیں اور اسباب میں جو و اثبات پر شیخ استاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مشیت کا تعلق صرف حدوث سے ہوتا ہے اور اسی حدوث کے اوصاف سے جو و اثبات ہے اور کلام الہی و علم و ارادہ جو اسکی صفات قاریہ متعالیہ میں انہیں کچھ جو و اثبات کو دخل نہیں ہے بلکہ صفات فعل میں جو و اثبات ہوتا ہے ترجمہ کہتا ہے کہ کلام لیلیہ ہے آیا نہیں دیکھتے کہ ہر مخلوق مطہل و شباب و جوانی و پیری و موت سے متغیر ہوتا ہے حالانکہ ہر حال میں تعلق بقا بصفت فعل الہی ہے کیونکہ خود اسکو کسی حال میں بقا نہیں ہے حالانکہ صفت کو کچھ تغیر نہیں اور لیکن ہے ایسے ہی جو و اثبات میں کوئی اشکال نہیں فافہم پھر باعجاز قرآنی زوال کفر اور انبیاء اسلام سے آگاہ فرمایا۔

وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ
اور یا تو ہم تجھے دکھا دیں گے بعض بات جو کہ ہم انکو وعدہ دیتے ہیں یا تم تجھے وفات دیدینگے پس تم پر نہیں ہے کہ تو انکو حکم پہنچاوت
وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ
اور ہمیں پر کا حساب ہے کیا انھوں نے نہ دیکھا کہ ہمارا حکم آتا ہے زمین پر اسکو ہم کرتے ہیں اے اطراف سے اور ایش
يَحْكُمُ مَا نُعَقِّبُ لِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
حکم دیتا ہے کوئی نزلے والا نہیں اسکو حکم کہ اور وہ بند حساب کرنے والا ہے اور ضرور کہ کیا تم ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گرتے
فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۖ وَسِعْ كُرْسِيُّ الرَّحْمٰنِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۗ
سو اللہ ہی کے لیے ہر کسب کا سب وہ جانتا ہے جو کہتا 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 کاذبوت نہ تو نہیں ہے بھیجا ہوا کہہ کہ کافی ہے اللہ شاہد ہونے کو میرے اور تمہارے درمیان

اسے تو نہ سمجھتے ہیں کہ صفت و فعل نہیں ہے اور نہ ہی اسکا اور اسکو خود نہیں ہے ہر صفت میں سے سالہا سالہ قضا و اثبات ہوا ہوا ہوا

۱۲

وَمَنْ عِنْدَ لَعْنَةِ الْكِتَابِ ۝

اور وہ جسکے پاس علم کتاب کا

اول بن کافرون کے حق میں وعدہ دیا کہ ہم عذاب فی اھیوة الدنیا اور فرمایا ولا یزال الذین کفروا یسبہم باصغوا قارعة الایہ پس یہاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کافرون کو تہدید فرمائی باین طور کہ ہر عذاب و آیات بتقدیر الہی ہے اس نے جو خلق پیدا فرمائی اور جو کچھ اسکے اعمال ہونگے سب وہ جانتا ہے۔ وَإِنَّ مَتَابِعَ یُنَادِکَ مَا زَادَہ ہے اور معنی یہ کہ اور اگر تم نے تجھ کو دکھا دیا یا بقیض الذین یبغضونکم بعض وہ واقعہ جو ہم کافرون کو وعید دیتے ہیں تو تیرے روبرو ظاہر ہو جائیگا اور اہل الکفر خوار ہوں گے۔ اُوذُ نَسْتُو فِی کِتَابِکَ یَا اَہْمُ تَجِبْہِ دَفَات دیکھنے قبل دکھانے کے تو تجھ پر کوئی باز پرس نہیں۔ فِی اَقَامَ عَلَیْکَ السَّلْجُ لَیْسَ لَکَ تَجْہِیرٌ لَیْسَ وَاجِبٌ تَمَّا کہ تو ہماری توحید و احکام انکو پہنچا دے پس تو نے پہنچا دی۔ وَعَدَیْنَا الْجِسَابِ اور محاسبہ لینا انکا کہ جنہوں نے سنا نا و کفر کیا وہ ہم پر ہے اور حاصل یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری کرامت و بزرگی و تیرا فرض منصب یہی ہے کہ تو انکو ہماری رسالت پہنچا دے اور باقی تجھ پر نہیں کہ جو کوئی ہمارے ساتھ شکر کرے اور مانے انکو تو عذاب دیوے بلکہ یہ عین پر مخصوص ہے اور عیساہم نے حکم دیا وہ ضرور ہوگا اور اسکا وقت دنیا و آخرت میں علم الہی میں مقدر و معلوم ہے پس جو کوئی عذاب ایسے وقت اپنہو کہ تو اسوقت زندہ ہے تو دیکھ لیا تو جو اسکے بعد ہوا تو اپنے وقت مقدر پر ہوگا۔ واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت الہی تھے جسے کہ ظاہری عذاب استیصال سے آپ کی برکت سے کفار بھی بچائے گئے اور یہ بھی واضح رہے کہ کفار عرب و قریش میں سے سولے چند بد بختوں کے جو دنیا میں طرح طرح کے عذاب سے ہلاک کیے گئے باقیوں کے حق میں ایمان و سعادت مقدر تھی پس بد بخت اشقیاء جو عذاب مانگتے تھے وہ کیونکر نازل ہوتا جبکہ انہیں بہت سے اہل سعادت موجود بلکہ اشقیاء کے اسلاب میں نطفہ اہل سعادت موجود تھے لہذا اللہ تعالیٰ عزوجل نے معجزات عقلی و آیات سے سمجھایا اور فرمایا۔ اَوَلَمْ یَرَ اَنَّ سَائِغِی الْاَرْضِ۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم آتے ہیں زمین پر یعنی ہمارا حکم جاری ہوتا ہے کافرون کی زمین پر اس طرح کہ نَقَطُ صَمَّہَا مِنْ اَطْرَافِہَا ہم اسکو کم کر دیتے ہیں اسکے اطراف و جوانب سے یعنی کس طرح ہم نے اوقات پر مقدر فرمایا ہے کہ آہستہ آہستہ کفر کی زمین فتح ہو کر جو زمین مسلمانوں میں داخل ہوتی جاتی ہے۔ اس میں اول تو کافرون کی تھوری و غبوری بیان فرمائی کہ ہم نے اسلام کے اقبال و ظہور توحید کا حکم دیدیا وہ کسی طرح نہیں مٹ سکتا۔ وَاللّٰهُ یُحْکِمُ اللّٰہُ تَعَالٰی عَزَّوَجَلَّ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ لَا مَعْیَیْتُ یُحْکِمُہُ کوئی بھی ایسا نہیں جو قصد کرے اسکے حکم کو پھیرے یا مٹ دے پس کافروں کو نہیں دیکھتے کہ برابر یہ حکم بڑھتا چلا جاتا ہے جس طرح حکم فرمایا ہے کہ کسی بت و شرک کی مجال نہیں کہ اس میں کچھ کر سکے دوم اس میں اہل ایمان کے صدق اور ساقیوں کے کذب کا امتحان تھا۔ سوم اہل آخرت اپنے تقویٰ و فنا سے دنیا سے آہستہ آہستہ مکمل ہو کر داخل دارالقرار و قرب مزید نعمت لازوال ہوتے جاتے تھے اور چہارم قریش کی اسلاب سے نطفہ اہل سعادت پیدا ہوتے جاتے اور پھر اہل الکفر خواری و ذلت و عذاب دنیاوی اٹھا کر مارے جاتے تھے اور پنجم تمام زمین دوسروں کے فتوحات میں بچا کر نہیں دی کہ قریش کی ریاست بحکم الائمہ من قریش باقی رکھنی مقدر تھی۔ اور ششم توحید و معارف جو اصل مقصود تھا اس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کامل و کل ہوتے جاتے اور عرب مسکون رفتہ رفتہ آدمیت و فکر حاصل کرتے جاتے تھے جسے کہ یہ مخلوق فی دین اللہ افواجہ کا وقت آ گیا پس یہاں اسی قدر انکو عاجز کرنے والا حکم سنا دیا کہ تمام زمین عرب پر تون کو لیے ہونے دشمنی پر آمادہ اور ہر طرح تخریب کے درپے ہوو لیکن دیکھو کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے حکم دیدیا کہ

زمین کو اطراف و جوانب سے کشتی جاوے اور جزیرہ اسلام میں داخل ہوتی جاوے پس برابر ہی ہوتا جاتا ہے تو کیا یہ کافر لوگ عبرت نہیں پاتے کہ ہم نے سچ وعدہ دیا اپنے رسول و مومن کو کہ اسلام ظاہر ہوگا ولو کہہ الشکر ان اگرچہ مشرک پڑے بڑا مانا کرین شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا کہ یہ تفسیر ایک جماعت مفسرین سے مروی ہے اور مصداق رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول پر اکتفا کیا اور یہی واحدی و رازی وغیرہم نے اختیار کیا اور دیگر اقوال کو بطور اشارہ قرار دیا ممکن ہے اس اشارہ میں یہ ہے کہ زمین کو اطراف بندون اور نیکیوں سے خالی اور خراب فرما کر اپنے وقت پر قیامت سے پہلے افراتفراف و بگاڑنا چاہتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ منقہا من اطراف زمین کو اُسکے اطراف سے ناقص کرنا علم و فقہاء و نیک بندون کی موت دینے سے ہے۔ مجاہد رحمہ سے اسی کے مانند مروی ہے تفسیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اطراف یعنی اشراف ہوا اور لغت عرب میں مرد کہیم کو اطراف بولتے ہیں جیسا کہ ابن الاعرابی نے نقل فرمایا ہے۔ اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ قول تفسیر ہونا بعید ہے کیونکہ آیت کریمہ سے تو یہ مقصود ہے کہ کافروں کو انکے امون نقصان دکھلاتے جاتے ہیں اور کچھ انکے تون سے نہیں ہو سکتا تاکہ تلوثر کر کے باطل ہونے کا یقین ہو اور جان جاوین کہ فی الفور عذاب نہ آنا اور اس میں تاخیر ہونا کسی عاجزی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور ابن عباس و مجاہد و عکرمہ و شعبی و عطار و ایک جماعت سے مروی ہے کہ یعنی ہم زمین کو خراب و اُسکے لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں پس خوف نہیں کرتے کہ انکے ساتھ ہی کیا جاوے۔ اور یہ ہانڈ قول تعالیٰ ولقد اہلکنا ما ہولکم من امر الا یہ ہوا اور یہی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا لہذا قال ابن کثیر اور کہا کہ اول قول بہتر ہے یعنی مراد اس آیت سے سلیم کا غالب ہونا مشرکین پر رفتہ رفتہ گاؤں گاؤں کر کے۔ اور دیگر معانی ماننا علمائے کبار کے موت دینے اور پیداوار کی کمی و برکات زائل کرنے وغیرہ کے تو آیت کی دراست و اشارت ہے۔ اور سلیم کا مشرکوں پر غالب ہونا جس سے انہیں کے سر غنہ ہلاک ہون اور ذمی لوگ ذلت میں رہیں یہ بھی ایک قسم کا دنیاوی عذاب ہے لہذا قال تعالیٰ وَهَذَا سَبِيحٌ الْحَسَابِ اور اللہ تعالیٰ عزوجل سریع الحساب ہے یعنی اسے جو علم تم پر رسالت پہنچانا فرض تھا اور اب حساب ہم پر ہے اور ہم نے جو انکو بحالت کفر عذاب کا وعدہ دیا پیدا کر نیکی اور تاخیر تو کفار لوگ خیال کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ عزوجل سریع الحساب ہے اور یہ انکی نفوس کا ایک کر ہے جس میں وہ بسبب قہر الہی کے مبتلا اور اپنے نفوس کے کفر سے غافل ہیں۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ يَنْتَهِونَ فَبَدَّلْنَا وَاوْرَابَهُمْ لَمَّا كَانُوا يَنْتَهِونَ اور البتہ مکر کیا تھا انہیں پہلے والوں نے یعنی رسولوں کی رسالت سے انکار کیا اور عذاب الہی پر خوف نہ لائے اور اپنے خیالات میں تون وغیرہ کو سفارشی اور حق تعالیٰ کو غافل جانا اور رسولوں کو جھٹلایا اور انکو اپنے ارادوں سے ایذا پہنچانی اور نکالنا چاہا جیسے فرود نے حضرت ابراہیم سے اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا يَجْعَلُونَ لِقَاءَ نَفْسِهِمْ كَالْحِجَابِ كَمَا كَانُوا يَجْعَلُونَ لِقَاءَ رُسُلِهِمْ كَالْحِجَابِ اور وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ عزوجل چاہے اور حق تعالیٰ عزوجل آئندہ کارا بل تقویٰ کو فتح و نصرت فرماتا ہے اور کافروں کو ہلاک و عذاب میں گرفتار کرتا ہے پس کافروں نے کیا چاہا اور اسکا کیا نتیجہ نکلا اسی واسطے فرمایا کہ سب کاسب اللہ تعالیٰ عزوجل سے اختیار میں ہے یعنی تاثیر کسی فعل کی ہو اسی کے قبضہ میں ہو تو انکے مکر کا بد انجام انہیں پر ہوا حالانکہ انکو شعور ہوا اور انکے ہی معنی میں کہ ایسے طریقہ سے برائی پہنچانا کہ خبر نہ ہو پس اللہ تعالیٰ نے ہر فعل کافروں کو جو رسولوں کی نیک نصیحت کا بدلہ انکے ساتھ برائی چاہتے تھے اپنی تاثیر سے اللہ تعالیٰ کے حق میں کر دیا کیونکہ وہ علیم خبیر ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ہر نفس جو کچھ چاہتا ہے اسکو وہ جانتا ہے پس کافروں کے نفس نے نیکیوں کی نیکی کے عوض ان کے ساتھ بدی چاہی پس خالق علام الغیوب نے انکے فعل کا ایسا رد کیا اور تاثیر یہ طافرائی کہ کافر لوگ خود اپنے

مکرین ہلاک ہوئے۔ اور واضح ہو کہ جس شخص نے رسول و کتاب اسی سے انکار کیا اسکے نفس نے رسول صلعم سے مکر کیا خواہ رسول زندہ ہو یا نہ ہو اگر زندہ ہو اور اسکے ساتھ جہانی آزار دینا چاہا تو کافر جہانی عذاب میں پڑا اور نہ انکی ہمت پاویگا کہ موت کا وقت متذکر اسے اور یہ عقرب ہے وقال تعالیٰ - وَتَسِئَلُهُمُ الْكُفْرَ لِمَنْ عَفَىٰ آلِهَاتُهُمْ اِذْ ارَادَ قَرِيبَ وَاقْتِمْ مِنْ كُفْرِهِمْ جَاوِزِيكُمُ كَعَفَىٰ عَنِ الْكَافِرِ الْاِثْمِ رَاحَتٌ لِّبَعْضِ الْقَوْمِ لِيُكَفِّرَ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْسَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
 مردے ڈالے گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو خطاب کیا کہ تم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے پایا اور تمکو جو عذاب کا وعید دیا تھا وہ تم نے پایا۔ کافری بخاری اور افسوس ہے کہ یہ اسوقت جانا حیب کچھ نہیں ہو سکتا اور وہ عذاب برابر باقی رہیگا نوزیلتہ من عذاب القبر و عذاب الآخرة۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت و کتاب اسی کی تعلیم پر آدمی ذرا غور کرے تو یقین جانے کہ عین فائدہ کے سوا کچھ لگاؤ خود غرضی کا نہیں ہے۔ لیکن بعض انکار کرتے ہیں اور یہ عذاب اٹھاتے ہیں۔ - وَيَقُولُ الَّذِي كَفَرَ مَا كُنْتُ بَمُؤْمِنًا اَوْ كَاتِبًا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ تو بھیجا ہوا رسول نہیں ہے حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس شان و حال و تعلیم و توحید و عجائب آیات و دلائل صفات کے ساتھ معجزات و آیات بیانات مبعوث ہوئے تھے اس میں کچھ بھی انکار کی مجال نہ تھی۔
 قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ مَشٰهَدًا اَكْبَدُ كَافِيٌّ لِّىْ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى عَزَّ وَجَلَّ شَٰهِدٌ بِبَيْتِيْ وَبَيْتِ كَذَّبْتُمْ لِيْ وَاَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ اور تمہارے درمیان
 وَمَنْ عِنْدَ الْاَكْبَدِ الْاَكْبَدِ اور وہ شخص جس کے پاس علم الکتاب ہے پس جو کوئی سابق کتب آسمانی مثل تورات و انجیل کا علم رکھتا ہے وہ صاف گواہی دے گا کہ بیشک اللہ تعالیٰ کی توحید تمام پیغمبر الہی اور وہ ہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے ہیں اور نزول وحی و ظہور رسالت یوں ہی ہوتا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور انکا ذکر مع حلیہ و صفت کے اگلی کتابوں میں موجود ہے اور جناب رضی اللہ عنہ سے واقعہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ میں مروی ہے کہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آئے اور قوم کمرہ سے کہا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم دلاتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ میرے حق میں یہ آیت اتڑی من عند علم الکتاب۔ بولے کہ ہاں تم کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آئی آخر القصد۔ اور اس میں تامل کیا گیا کہ سورت مکہ ہے اور عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینہ میں اسلام لائے ہیں اور مستحکم کتاب ہے کہ اسکے دو جواب ہو سکتے ہیں اول آنکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مشرکین کو راہ بتلائی کہ علماء تورات و انجیل سے نبوت سابقین اور صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت لے لو جبکہ تم کو انکار ہے کہ آدمی رسول نہیں ہو سکتا اور نہیں عبد اللہ بن سلام اصل میں۔ دوم یہ کہ یہ آیت مدنیہ ہے اور تفسیر احوال شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا لیکن میں انکی پوری تفسیر و آخیر میں جواب نقل کرتا ہوں۔ قال الحافظ۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ آیت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اور یہ قول غریب ہے کیونکہ آیت مکہ و اسلام بعد از اول قدم مدینہ میں ہوا ہے۔ اور ظہور ہے جو حق رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ یہ لوگ علماء یہود و نصاریٰ میں سے ہیں اقول لفظ من عندہ۔ باعتبار لفظ کے مفرد و ضمیر مفرد ہے اور باعتبار معنی کے جمع ہے۔ اور قتادہ نے کہا کہ انھیں میں سے عبد اللہ بن سلام و سلمان فارسی و عیم الداری ہیں سعید بن جبیر اس آیت کو حرف میں سے پڑھتے اور عندہ کو مجرور یعنی اور اسی کے پاس سے علم الکتاب۔ اقول اور ایک اور جرح نے اختیار کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ عَزَّ وَجَلَّ نے اپنی شہادت پر اکتفا کیا اور بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مشاہد مکرین ہوں اور علم الکتاب یعنی لوح محفوظ سے علم قرآن اسی کے پاس سے جو یہی قرآن مجاہد بن جری کی ہے اور لکھا کہ صحیح من موصولہ کی قرآن پر معنی میں کہ تمام علماء تورات و انجیل کو شامل ہے جبکہ پاس پرانی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت

اگلے انبیاء کی بشارت سے موجود تھی کہ فی قولہ الذین یبعون الرسول النبى الامی الذی یجدونہ کتوبا عنکم فی التوراة والانجیل الایہ۔ و فی قولہ ولم ینکم ان علیہ علم نبی اسرائیل الایہ یعنی کفار عرب کے لیے یہ نشانی کافی ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم 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 لایچکے تھے چنانچہ دلائل النبوة میں جو جلیل الشان کتاب ہے امام حافظ ابو نعیم اصبہانی نے فرمایا ہے کہ حدیثنا سلیمان بن احمد للطبرانی حدیثنا عبدان بن احمد حدیثنا محمد بن مصعبی حدیثنا الولید بن مسلم عن محمد بن حمزہ بن یوسف بن عبد اللہ بن سلام عن امیہ عن جدہ قال لاجار الیہودانی اردت ان احث بجد امینا ابراہیم واسمعیل عبداللہ آخرہ 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 میں سے قریب ہو پس قسم دلائی کہ اے عبد اللہ صبح کہہ کیا تو مجھے تو ریت میں رسول اللہ نہیں پاتا میں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے رب تبارک تعالیٰ کی صفات فرمائیے تو کہنا چاہتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آکر کہا کہ سورہ اخلاص پڑھو دسے پس آپ نے قل ہو 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 سیری 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 العرائس قولہ ولم پروا انانا تالی الارض الایہ۔ ظاہری تفسیر اس آیت کی معروف ہے کہ بلا دگر کو اسلام کے لیے فتح فرمایا اور اشارہ اس میں عیب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے جلال سے کسی عارف ہمدہ کی زیارت چاہتا ہے تو ذات و صفات سے اسکے لیے تجلی فرماتا ہے اور آثار اس تجلی 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 یہاں مطلق سے پوشیدہ ہوتا ہے وقد قال تعالیٰ و اشرقت الارض نور ربہا کاش اگر مشرق میں اسکو دیکھتے تو فرحت سے اڑ جاتے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ اولیاء سے موت کم کرنے میں 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 ثوابی 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 پھر سب زمین والے ہلاک ہوں کیونکہ انکی دعا و رکت سے اہل زمین عافیت میں رہتے ہیں اور یہ سب غیرت الہی تم نذر جہل کے ہوگا کوئی رفیع نہیں ہے واللہ اعلم لا یعقب حکم۔ محمد بن علی رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اہل ولایت کے جانے سے زمین خراب ہوگی پس متواتر ائمہ صبیحین طاری ہوں گی 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 سر ہٹے تو لوگ بھی مردہ ہو جاتے جیسے شیخ ابو بکر شاشی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آخر زمانہ میں رزق بہت دے گا مگر رکت ان سے

سے وہ لوگ جو اللہ کی سیرت میں ہیں۔ رسول کا راز اور ریت۔ اہل بیت کے ہمتی ہیں۔ اس سے صاحب برائے نیت سے رکت لایا ہے

دور کر دیگا۔ ابن عطار 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 شاہ اوگیا اور کسی کو نہ پاوگیا جو اسکو راہ بتلاوے قول تعالیٰ فلتسألکم جمیعاً ہر ایک کو اپنی حالت تک منہ ہی بلا اثر ہے اور اوقات ہر نفس کی تدبیر پر قائم ہے پس وہی ہوتا جو وہ چاہے باقی سب ساقط ہے اور ہر قوم کا کرہ ہے پس مریدین کے لیے اعمال طاعات کو مزین کیا جس سے انکو سرور ہے اور یہ کرہ ہے اور مجاہدین اپنی وجدان سرور اور محو میں کہ گئے نہیں بڑھتے اور عارفین کے ساتھ کرہ ہے جو پایا اسپر قانع ہوئے اور گمان کیا کہ گئے نہیں ہم وہاں مل ہو گئے اور موحیدین کا کرہ ہے کہ انکو دریا سے بقار میں غرق کر دیا اور ابدی مشاہدہ میں کبھی اپنے فنا نہیں جو حرکت ہو اور جو کوئی دریا سے حرکت میں غرق ہو تو رجوع بقار سے پاس ہے اور سب اس کے مکر میں ہیں جیلہ 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 ترکوئی مکر نہیں ہے کیونکہ میندے وہم میں ڈالے گئے کہ ہم کو کسی حال میں اس کی طرف راہ ہے اور حدوث کو قدم کے ساتھ اقران ہے حالانکہ حق تعالیٰ عروج و جہل تمام مخلوق سے باطن 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 الماعت کی نو اپنی نجات کے لیے اس سے حق عروج و جہل پاک ہے کیونکہ وہ غنی قہار ہے۔ ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حقیقی مکر وہ ہے جو حق تعالیٰ عروج و جہل چاہتا ہو وہی ہوتا ہے قولہ تعالیٰ قل کفی باللہ شہیداً منیٰ وکلم الآیہ۔ امین ایک عجیب اشارہ ہے کہ اگر کوئی شاہد طلب کرتے ہو تو دیکھو کہ میں منظر 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 جنکو علم ذات و صفات کشف 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 میں جس نے اٹھا علم پایا اس نے و قائل 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 سفیر 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 غیب الغیب کا بیان ہے اور اولیاء اسکی آیت میں وقال علیہ السلام ان فی الہدیٰ کلین محمدین وان عمرتم۔ 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 کلمہ اسی سے ہے اور ہر اہل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علم الکتاب عزیز اور اس پر عمل زیادہ عزیز و اخلاص عزیز اور اس پر عمل اعز ہے اور مشاہدہ عزیز اور اس پر موافقت اعز ہے اور اس عزیز اور آداب اس اعز ہیں فافہم مترجم کہتا ہے کہ کشف میں کھال اس سورہ مدد کا مدار یہ ہے کہ کتاب مجید حق ہے اور اسکی نصاب 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 پیرا اور شقی وہ ہے جس نے اس سے اعراض کیا اور استقامت اصل ہے اور موت تک حد ہے اور دنیا ایک نعل امتحان درمیان زندگی کا نالی بقار 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 اسی ہم کو بھی ایسا کر دے کہ ہم تہری ہی کتاب سے تسک کریں اور اسی کی ہدایت پر چلیں کہ گمراہ ہوں مترجم کہتا ہے کہ اس سورہ میں ہر مقام پر بے انتہا علوم خزانہ غیب سے عجائب زبان کی بیخ کو زمین اور جو کچھ بیان ہوا

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

سُورَةُ اَبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اَثْنَتَانِ خَمْسُونَ آيَةً

شیخ مفسر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سورہ مکہ ہے باستثناء قولہ الم تر الی الذین بدلوا النعمۃ الشکر اذ و آیت تک۔ اور اس کی آیات کا شمار پچاس پر ایک یا دو چار پانچ زائد ہے۔ اور بیضاوی رحمہ نے صرف اکاؤن ذکر فرمائی ہیں اور کہیہ ہونا بیضاوی و سراج و ابن کثیر وغیرہ سب میں مذکور ہے اور یہی ابن 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 مشتتے 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 کہیہ ہے سولے دو آیت کے جو مشرکین کے مقتولین بدر کے حق میں نادل ہوئیں اور میں کہتا ہوں کہ اس میں کچھ اختلاف نہیں ہوا بلکہ وہی آیات ہیں جو اول مشتتے ہوئیں اور سراج میں کہا کہ باؤن آیات ہیں اور کلمات آٹھ سو اکتیس ہیں اور حروف تین ہزار چار سو چونتیس 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

الذّٰلکَ کِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ۗ ہٰذِیۡ

یہ کتاب ہم نے اتاری تیری طرف تاکہ تو باہر لادے لوگوں کو گمراہیوں سے طرف نور کے حکم ان کے

کَرِّہَہٗۤ اِلَی صِرَاطٍ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ ۗ اللّٰہُ الَّذِیۡ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا

بدر و دگر کے اس ماہ جبرائیل پر غالب قابو والے تعریف والے کی وہ اللہ ہے جس کا ہے آسمانوں میں ہے اور جو

فِی الْاَرْضِ ۗ وَوِیْلٌ لِّلْکٰفِرِیْنَ مِنْ عَذَابِ الَّذِیۡنَ یَسْتَحِبُّوْنَ

زمین میں اور اور بڑا عذاب پھنکار کا مکروں کے لیے ہے سنت عذاب سے جو لوگ کر دل سے ہاتھ ہیں

الْحٰیوٰةَ الدُّنْیَا ۗ اَلٰی الْاٰخِرَةِ ۗ وَیَبْصُرُوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ ۗ وَیَبْغُوْنَہَا عِوَجًا ۗ

دنیا کی دنیا کو آخرت پر اور روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور جوڑتے ہیں اسکو تیز ما

اُولٰٓئِکَ فِی ضَلٰلٍ مّبْعُوْدٍ ۗ

یہی لوگ پڑے ہیں دور کی گمراہی میں

الذی سابق میں سورہ بقرہ وغیرہ میں ان حروف مقطعات مشہا بہات میں مفصل کلام ہو چکا اور یہاں بھی شیخ مفسر 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 مختصر ہے جیسے قبر کا عذاب معلوم مگر تحقیق اس کی اس کافر پر ہے جو مکر اس عذاب میں مبتلا ہوا اور عذاب اللہ من عذاب القبر و
عذاب النار پس جن علماء نے مانند شیخ ولی اللہ دہلوی اور متقدمین کے بیان کیا کہ علماء نے راہنہ کو اس کا علم ہوتا ہے صحیح ہے لیکن
حقیقت یہ آیت الیہ الامر فقط علم الہی میں ہے اور حاصل یہ ہے کہ اسکے معنی دو طرح ہیں اول ما یؤول البہ الامر بس بالاجماع سب کے
نزدیک یہ تشابہ 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 حسن 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 بتلائی 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۔ لکن انزلنا الیک یہ قرآن پاک ایک عظیم
الشان کتاب ہے جو تم نے اسے محمد بھیجنا نازل فرمائی۔ لیخرج الناس تاکہ تو باہر لاوے لوگون 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۔
باید کہ تھیجے باہر لانا ان کے رب کے اذن و حکم سے ہو گاتھے کہ جن لوگون کے بدنصب 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 عزیز کی ہے جو سب مخلوق پر قابض و غالب ہے جسکی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آنحضرتؐ وہ رب مجید 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۔ ایمان 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 وہ نور کے پردے میں ہوتے ہیں اور وہ صراط مستقیم ہے اور بعضے کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ نوحی اللہ
اللہ تعالیٰ پردہ نور میں ہے اور یہ کفر و جہالت ہے کیونکہ نور وغیرہ کوئی مخلوق اسکو نہیں پردہ کر سکتی ہے بلکہ پردہ مخلوق پر ہے اور
حدیث صحیح میں آیا کہ حجابہ النور احدیث تو اسکے ہی معنی میں کہ مخلوق پر نور کے حجاب میں اور یہ خالص مومنوں پر ہے اور کافروں پر بکثرت
تاریکی کے پردے ہیں اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث دیدار میں ذکر فرمایا کہ فی کشف الحجاب کے یہی معنی ہیں کہ انکی نظروں سے
حجاب دور فرما دیگا ورنہ حق سبحانہ تعالیٰ ظاہر ہے وقد قال تعالیٰ اللہ نور السموات والارض۔ اور طبری کی حدیث میں ہے کہ
اللہ تعالیٰ عزوجل کے تشریح ہر حجاب نور کے ہیں۔ رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کبیر میں کہا کہ النور فہو راہ مستقیم واحد 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 پر 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 واپنی خواہش اور اپنی رائے کی
پیروی اور آخرت سے بے رغبتی و بد اعمالیاں نوحی اللہ من ذلک اور آیت میں بیان ہے کہ قرآن مجید ہدایت اس راہ نور کی ہے جو کوئی قرآن مجید پر

لے کہ صراط مستقیم ہے

عمل کرے یہ راہ پاوے جو صراط العزیز اجمید ہے اللہ الٰہی کہ ما فی السموات یعنی عزیر جمید جس کی عزت و قہاری کی عظمت اور جمید کی محبت و رحمت کے جوش سے راہ ایمان نور در میان خوف و امید کے ہے یہ عزیر جمید 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 جس طرح چاہے تصرف کرے کسی کو یہ مجال نہیں کہ اس سے سوال کرے وہی قادر مختار ہے اور صراط کو اپنی جانب اضافت فرماتے ہیں بقول بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ تبتیہ ہے کہ اس راہ سے مقصود و مطلوب دینی سب تبارک و تعالیٰ ہے جبکی عزت و عظمت سے بندہ ڈرتا ہے اور اسکے وصف حمیل سے فضل کے ساتھ محبت میں رہے اور تبتیہ 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 عروج و جہل ذلیل نہیں فرماتا اور جمید سے اشارہ ہے کہ جو بندہ اپنے رب تعالیٰ سے اس راہ کی درخواست کرے اس کو وہ جمید جمید فرماتا۔ وَ ذَلِّلْ لِلْكَافِرِينَ 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 بجانب 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 شریف تک چلا جاوے گا بستر جم کہتا ہے ایک خریف کی تعداد بعض نے کہا کہ توبرس اور بعض نے کم و بیش و العلم 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 در اصل مصدر اور یہاں مفعول مطلق کے مقام پر ہے جس سے نصب ہوتا لیکن بلاغت سے اسکو رفع ہوا تاکہ ہمیشگی بھی جاوے یعنی جملہ اسمیہ کر دیا گیا تو سمجھا گیا کہ یہ ویل ان کافروں کے لیے دائمی ہے۔ سراج میں کہا کہ ویل اس مقام پر بمنزلہ بد دعار کے ہے جیسے مومنوں کے حق میں سلام علیکم با صبرم الآیہ سن اول آنکہ قول صراط العزیز اجمید اللہ الذی یہاں قرآۃ اللہین نافع و ابن عامر کی قرآۃ پیش کے ساتھ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اور باقیوں کی قرآۃ العزیز اجمید کا عطف بیان ہے کیونکہ اللہ تبتیہ علم کے ہے یعنی معبود برحق کا گویا خاص نام ہے کہ ذاق الالبیضاوی 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 صحیح ہے کیونکہ امت کا اجماع ہے کہ لا الہ الا اللہ سے توحید ہے تو معلوم ہو گیا کہ اللہ یعنی معبود و ہود نہیں بلکہ بجائے علم کے ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایل تعلم لیسما یعنی کیا تو اسکے نام کا کوئی اور جانتا ہے یعنی اللہ ہی اور کا نام نہیں ہے۔ اعتراض ہوا کہ پھر دوسری قرآۃ کیونکہ عمدہ ہوگی کیونکہ پہلے مدنات پر علم آیا تو جواب یہ کہ آئین 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 بھی اللہ ہے دلیل یہ کہ لہا فی السموات وما فی الارض سے اسی کا سب معلوم ہوا اور یہ صبر ہے کہ وہی مالک اور وہی حاکم اور وہی خالق ہے اور زمین کی جو چیزیں میں زمین بندوں کے اعمال بھی ہیں تو وہ بھی اسی کے ہوئے اور معنی یہ کہ اسی کے مقدر ہوئے تو اسی کی قدرت سے پیدا ہوئے 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 جہل شانہ حکم قولہ فلنخینہ حیوۃ طیبہ۔ پاکیزہ زندگی سے زندہ رکھتا ہے یعنی برزق حلال و اعمال صالحہ۔ کما روی عن ابن عباس و جماعت و بقناعہ کذا روی عن رضی اللہ عنہ و اکمن و جماعت۔ اور

ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد افلح من اسلم احدى یث یعنی بیشک فلاح پائی اُس نے جو اسلام لایا اور اسکو بقدر کفاف رزق دیا گیا اور جو دیا اُسکو قناعت عطا فرمائی برواہ احمد مسلم والترمذی وابن ماجہ اور اسی کے مانند فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ سے ترمذی و نسائی نے روایت کی۔ اور واضح ہو کہ تاریخوں سے نور میں نکل آنا یہی ہدایت و ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء 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 وہی جو کمتر درجہ کا ہو یہی ہے جو ابتدائی پردہ نور پر ہوا اور انتہائی پردہ نور قیامت میں رفع ہو گا واللہ اعلم اور کفار یا مشرکین ان تاریخوں سے باہر نہیں ہوتے لیکن بعضے قسم کے منافق ایسے تھے کہ کبھی انکو یقین آیا پھر مشکوک ہو گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ عروج ہی جانے کہ کیا معاملہ ہے تو انھیں کا حال قیامت کا حدیث صحیح میں آیا کہ بھی نور انکے آگے چمکے گا 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 گرنے اور وہاں عذاب شدید ہے اور یہ لوگ و اولاد اور واصیتا کہیں گے چنانچہ قولہ ول للکفرین من عذاب شدید کی تفسیر میں بعض نے ویل کے بھی نالہ و اولاد کے معنی بیان کیے پھر اللہ تعالیٰ نے اُن کی پہچان بیان فرمائی بقولہ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ یَسْتَحِبُّوْنَ الْحَیْوَۃَ الدُّنْیَا عِطَی الْاٰخِرَۃَ اِیْہِ لَوْکُمْ مِّنْ حَیْوَۃٍ دُنْیَا کَافِرُوۡنَ لَیْسَ لَہُمْ فِیْہَا حَیْوَۃٌ وَّ لَہُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ

مغنی میں طلب محبت ہے پس اس میں لطیف اشارہ ہے کہ جیسے ایمان والا بندہ اپنے رب ببارک تعالیٰ 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 ہر ایمان سنا سوتا کہ اس سے دل پھرتا 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 سولے دنیاوی زمینت و عیش و خوار کے آخرت سے منکر و جاہل ہیں۔ اور جس شخص کے دل میں لغات ہوتا ہے اگرچہ بظاہر مسلمان ہو اُس کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب دنیا اور آخرت کا کام جمع ہوا تو وہ دنیا کو مقدم کرتا ہے اور مقدم کرنے سے مراد ہے کہ تیار و درہ رکھنے کا حکم دیا تو وہ نعیم آخرت و رخصت سے عروج کو ترک کرتا 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 کرنے میں حتیٰ کہ بعضے آخرت سے بالکل منکر ہی ہوتے ہیں اور بعضے اپنی رائے کے موافق کچھ سمجھ لیتے ہیں جو باطل ہیں اور بعضے شک میں ہوتے ہیں تو آنکھوں والا ان اندھوں کی نسبت بالیقین یہ کہتا ہے کہ افسوس یہ مرد و اولاد ہیں کہ آخرت کو نہیں لیتے ہیں بلکہ دنیا پر شیفہ و فریفتہ ہیں۔ اور دوسری بدخصلت بیان فرمائی بقولہ رُوۡیَ عَنْہُ عَنْ مَسۡبِلِ اللّٰہِ اُوۡرُوۡا کَیۡفَ تَہۡنَیۡنَ اللّٰہَ تَعَالٰی عِوَجَیۡلِ کِیۡ رَاہِ سَیۡسَ بَعۡضَہُ تُوۡکُفُرُوۡا مَکۡرَکَۃِ خِیَالٰتِ وَاہۡنِیۡ رَاسِیۡنَ عَامَ طُوۡرٍ بِرِیَآئِیۡنَ کَیۡفَ مِّنْ جِہۡنِیۡمَ سَ عَوَامِ جَوۡ بِدِجۡتِ ہِیۡ اُنۡ کَیۡ سَاۡتَہُ ہُوۡ جَاۡتَا ہِیۡ اُوۡرِ بَعۡضَہُ قَارُوۡنَ کَیۡ شَلۡ اُوۡرِ فَرَعُوۡنَ کِیۡ وَنَعۡ بَاکِرُوۡ کُوۡنَ کُوۡنِیَا کَابۡنَدَہُ بِنَاتِیۡنَ اُوۡرِ بَعۡضَہُ دُوۡرۡنَ سَ اِنۡہِیۡ سِیۡرُوۡیۡ یَہۡنَ اُوۡرِ سَبۡتِ اِیۡہِیۡنَ کَیۡ جَہُوۡنِیۡ رَاہِ وَاۡبَاطِلِ اِعۡتِقَادِیۡ طَرَفِ بِلَاتِیۡ اُوۡرِ دُنْیَا وِیۡ لَآجِ دِیۡنِیۡنَ جِیۡہِیۡ نَضَرٰنِیۡ پَادِرۡمِیۡ غِیۡرِ اُوۡرِ بَعۡضَہُ کَیۡ شَیۡطَانِیۡ کَرۡشَمَ وَاۡکَہَلَاکَرۡ عَوَامِ کُوۡ اِنۡہِیۡ اِعۡتِقَادِیۡنَ لَاتِیۡنَ ہِیۡنَ اُوۡرِ کَرَامَتِ وَاۡلِیۡ سِیۡرِ مَشۡہُوۡرِ ہُوۡ کَرۡ خَلۡقِ کُوۡ رَاہِ رَاسۡتِ وَاۡطَرِیۡقَ شَرِیۡعَتِ وَاۡسۡنَتِ سَ رُوۡکَۃِ خُوۡدِ کَرَاہِ اُوۡرِ دُوۡسَرُوۡنَ کُوۡ کَرَاہِ کَرۡتِ ہِیۡنَ حَیۡثُ ہِیۡنَ ہُوۡ کَیۡ اَخۡرَۃَ زَمٰنِیۡنَ مِیۡنَ لَوْکَ ہُوۡنَ کَیۡ اِیۡہِیۡ حَیۡثُ ہِیۡنَ وَاۡتِیۡنَ لَاوۡنِیۡکَ جَنکُوۡنَ تَمۡ نَہِیۡ سَنَا اُوۡرِ نَہَہَا سَ بَاۡپِ دَاۡوَاۡنَ نَہِیۡ سَنَا لَیۡحَیۡہِیۡ ہُوۡ لَوْکَ جَہُوۡنَہُ دَجَالِ کَرَاہِ کَرۡنَہُ وَاۡلِیۡ ہُوۡنَ کَیۡ اُوۡرِ سِیۡرِیۡ بَدِخَصَلَتِ کَافِرُوۡنَ کِیۡ ہِیۡ ہُوۡرِ وَاۡیَبۡعُوۡنَ کَیۡ عَیۡجَاۡ اُوۡرِ چَاہِیۡنَ کَیۡ رَاہِ کُوۡ تِیۡرَہَا لَیۡحَہَا حَتّٰی کُوۡ اِنۡہِیۡ تُوۡہِیۡنَ وَاۡبَاطِلِ مَرَادُوۡنَ اُوۡرِ غُرُفُوۡنَ کَیۡ مَوَافِقِ چَاہِیۡنَ

یہ خصلت نہایت درجہ کی گمراہی و جڑ ہے۔ پس بعضے تو اپنی خوشی و خوش نفسی کے فریب میں اپنی راہ کے موافق بت پرستی اور سہراؤن قسم کے شرک جیسے تیسری تاریخ کے چاند سے بچ پھوٹتا ہے اور چھینک دینا کھوٹتا ہے اور بلی کا راستہ کاٹنا اور سانرا کے بکثرت باطل خیالات کو راہ بنا نا چاہتے ہیں اور بعضے تمام قدرت الہیہ و مخلوقات کی نعمت کو اپنے حواس میں محصور جانتے ہیں اور انبیاء کے معجزات و شیطان کے وجود اور آسمان وغیرہ سے انکار کرتے ہیں اور جب قدر ان کے حواس میں آوے اور جو ان کی راہ قائم ہو اسی کو راہ بناتے اور ٹیڑھی راہ کو چاہتے ہیں کہ یہی راہ مستقیم ٹیڑھی راہ 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 سیرا 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 تاریک کا اتباع کر کے راہ مستقیم اسی کو چاہتے ہیں اور اگر اسلام پر ہوتے تو راہ اسی جو قرآن پاک کے موافق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اسکا اپنے نفس کو مطیع و متبع بنانے اور حدیث صحیحہ میں ہے لایمن احدکم حتی یكون ہواہ تعالما اجرت بہ۔ رواہ البخاری وغیرہ اور بعضے تم میں کوئی ایمان والا نہو 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 هجوم و ترقم سے چنانہ مثل اندھے کے وہ ہر طرف جہنم کے بکثرت نواروں میں پھنسا تھا کہ ذرا اگر قدم پیرا ہڑا اور جہنم میں گرا تو میں فضل و ہدایت اسی جبل شانہ سے اُس نے حضرت ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ام 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 تکلی کے اعمال سے اسکو عروج ہوا اور نورانی حجاب میں سیر کرنا چلا جاتا اور وہ اپنے نفس کو پہچان گیا کہ تاریکی میں کد طرح بندھا ہوا تھا۔ جلی خوشی وین بلکہ زیادہ بدتر جگہ جانے کی تھی اور کچھ اسکو نہ سمجھتا تھا پس بالکل اُس نے اپنے نفس سے منھ موڑا اور مردانہ ہمت سے اُس نے نفس کو باہر اجرت و تیر اجازت گفتگو کے ایک آواز سے کہدیا کہ کتاب اسی تہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مطیع رہے اور رہے کافر لوگ جنکی سزاؤں میں ہیں وہ سب اُسکے برعکس میں کہ انھوں نے شیطان کو پیشو اپنا یا اور بے گودتے و اچھلتے ہر طرف جہنم 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 تہ عزوجل نے فرمایا۔ *اولئک فی جہنم یبغیون* 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 جن میں اہل 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 نخب ہو یعنی نفس سے چاہے کہ کچھ تمام چیزوں سے یہ زیادہ محبوب ہے اور از حق سے باز رہے اور باز رکھے اور اپنی خواہش کے موافق اُسکو ٹیڑھا چاہے جیسے اس زمانہ میں بچہ فرقہ دین اسلام ہو تو ایسا شخص حق سے بہت دور ہے اس سے یہ امر مت کرو کہ ایسی حالت پر قائم ہو کہ کبھی نور کی رونق و جھلکی پاوے گا اور یہ قدرت قاہرہ الہیہ ہے۔ *ف فی العرائس قولہ تعالیٰ آری الف لام راء الف* میں تین حرف آں قن پس اول اشارہ ہوت آئی بلقوب اولیا خود ہے اور لام دلالت ہے کہ زیادہ ایف برے اولیا خود ہے اور راء اشارہ رحمت سابقہ ازلیہ ہے جس سے انکو برگزیدہ فرمایا پس آری اشارہ فرمایا کہ میں نے ازلی رحمت سے اپنے اولیا کو نثار فرمایا کچھ انھیں کا سردار بنا یا ہے انھیں کو تیری رحمت اور وی کتاب سے مقصود ہیں قولہ کتاب انزلناہ الیک۔ اس سے تیری خصلت او تجھ پر فراموش نہ دالے میرے اولیا کی خصلت ہے جو مقصود

ہیں قولہ تخرج الناس من الظلمات الى النور یہ اخراج باذن ربہم ہے پس قلوب میں تروتازگی و پیداوار فہم و عقل اسی اختیار کا ظہور ہے اقول حدیث صحیح کی دعا میں ہے کہ اے رب قرآن کو میرے قلب کی ربیع فراوے اور امثال و نصوص و اشارات جاہا سابق میں مذکور ہوئے ہیں قال اشیح یعنی طبیعت کی تاریکیوں سے تبعیت کسے انوار میں لاوے اور حاصل یہ کہ سوائے 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 خلافت 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 ہو 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 رید الغیار سے پیدا 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 عمدہ کر دیا اگلی امتوں کا بیان اور اس امت کی نجات ہو کہ ظلمات کفر و بدعت سے نکل کر راہ سنت پر آویں اور اُستاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہالت سے نور علم میں لاوے اور قولہ باذن ربہم سے بیان فرما دیا کہ یہ فعل منوط باسباب نہیں ہے بلکہ فقط قدرت و اختیار اسی عزوجل ہے و قولہ اے صراط العزیز احمدیہ یہ راہ طریقہ عبودیت ہے کہ ہر ایک بندہ برگزیدہ کے لیے اسکی مقدار کے موافق ربوبیت کی معرفت کے لیے ازلی مشیت میں جاری ہو پس اس بندہ کی مقدار ہو نہ قدر حق عزوجل کیونکہ او تعالیٰ پاک برتر ہے کہ حقایق قدم کو حادث مخلوق مطالعہ کرے وہ عزیز ہو اور اپنے افعال و صفات میں محمود ہو اسی سے ابتداء اور اسی کی طرف مرجع ہر ماضی و مستقبل و حاضر کا ہر تمام ملک و ملکوت اسی کے قبضہ و تصرف میں ہو قال تعالیٰ الذی لا مانعہ السموات الآلیہ۔ اولیاء صادق الایمان کے واسطے اشارت ہے کہ سب آسمان و زمین سیر ہو جو کچھ چاہو ٹھہری سے طلب کرو نہ دوسرے سے اور جو ٹھہری چاہے وہ دوسری چیز طلب نہ کرے گا واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام خلق عالم جو کچھ ہے اسی کا جو جسے خلق میں سے کچھ چاہتا ہے اپنی کرامت سے کہ خلق کی توجہ میں ہو اور جسے وحدہ لا الہ الا اللہ خالق عزوجل کو طلب کیا تو وہ تمام خلق اس کے واسطے غر فرماتا ہو پھر حق تعالیٰ عزوجل نے کافروں کا حال بیان فرمایا یعنی حسرت اور قدر و صفات پاک کا ظہور و قہم میں ہر اول و اولیاء مومنین طالب فنا و آخرت پس انکا حال بیان فرمایا اور دوم انکا ظہور میں کافرین پس انکو بیان فرمایا بقولہ الذین یسجدون اھیوۃ الدنیا علی الآخرة۔ اس میں اشارت ہے کہ یا کافر دشمن جو بظاہر لباس ایمان کے پردہ میں دنیا کی دولت و عزت چاہتے ہیں وہی خود گمراہ اور اے مرید ہونے والوں کو بخون کو گمراہ کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید یعنی قہر کی تکی میں گرفتار ہیں اس سے کبھی نہیں نکل سکتے ہیں اور شیخ ابو علی جو زجانی 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 ہو اور جس نے آخرت ہی طلب کی اور اسی کو اپنا مقصود ٹھہرایا تو وہ اپنی نجات کی طلب سے محروم کیا جاتا ہو اور جس نے راہ نجات کو طلب کیا تو وہ فضل تک پہنچنے سے محروم کیا جاتا ہو سترجم کہتا ہے کہ یہ دقیق اشارہ نہایت قدر کے قابل ہے اللهم اہنی وانعنی بہا وانت 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 میں بھیجا ہوں نے کوئی رسول مگر اسکی قوم کے زبان کے ساتھ تاکہ انکے لیے بیان کرے پھر گمراہ کرنا ہو اللہ جس شخص کو چاہے اور

وَيَكَلِّمُنِي مَنِ يَشَاءُ ط وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

ہدایت فرماتا ہے جسکو چاہے اور وہی سہولت قدرت والا اور بہ حکمت والا ہے

یعنی کتاب الہی اور وحی آسمانی رسول کی قوم کی زبان میں سنت الہی جاری رہی اور رسول فقط حکم 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 ایسا دوپہا کرنا صرف اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت میں ہے اور اسکی مثبت پر ہے اور یہ مثبت سراسر حکمت ہے جس سے مخلوق عالم نہیں ہو سکتا چنانچہ فرمایا **وَمَا آتَاكُم مِّن شَيْءٍ لَّا نَسئَلُكَ لَهُ عِلْمًا وَلَا نَجْزِيكَ لَهُ أَجْرًا** یعنی ہم نے کسی زمانہ میں کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسکی قوم کی زبان میں۔ اس سے یہ ظاہر کر دیا کہ بھی 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 کہیں بنا یا وہ احکام الہی کو اپنی قوم کی زبان میں لایا اگرچہ اللہ تعالیٰ عزوجل کا کلام معناتی حروف وغیرہ سے ایک ہے 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 اب یہ کہ یہ شخص کافر ہے اور یہی حکم اس توزیت 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 اسوقت یہودیوں و نصیرانیوں کے پاس ہے اسکا یہ حکم نہیں ہے اول تو بلاشبہ اسکی تحریف ظاہر ہوئی اور دوم اپنی ریلے کے ساتھ اسکا ترجمہ کر کے قطعی محرف کر دیا۔ اب رہا یہ فائدہ کہ اسکی قوم کی زبان میں کیوں بھیجا تو فرمایا **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ يُخْرِجُكُم مِّنَ الْبَيْتِ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَتَحْمَدُ** تاکہ قوم والوں کے لیے صاف و واضح بیان کہے یعنی قوم اس سے اچھی طرح نصیحت حاصل کریں مگر ترجمہ کتاب ہے کہ اکثر مفسرین کو اس مقام پر اشکال نظر آیا اسطرح 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 ہون کہ آپ کی بعثت عام تھی پھر مفسرین کے جوابات اور تحقیق ذکر اور دعا انشاء اللہ تعالیٰ۔ بیان اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے فرمایا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ ایک جیسا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بھیجا ہوا ہوں تمہاری طرف سب کی طرف پس جیسا 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 ن ہوا اور اس قاعدہ پر اجماع ہے۔ قول تعالیٰ **وَمَا ارسلناک الا کافۃ للناس** یعنی نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر تمام سب لوگوں کے واسطے۔ دیکھو اس میں کافۃ سے نہایت سوت تاکید فرمائی کہ کوئی فرد بشر اس سے نہیں چھوٹا اور کلام کو بطریق حصر کے فرمایا کیوں ہی تمہاری رسالت ہے اور کسی طرح احتمال نہیں ہے اور آیات دیگر قطعیہ موجود ہیں جن میں لورشا فرمایا کہ قرآن پاک تمام عالمین کے ذکر ہے کہ قول تعالیٰ ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اور مانند اسکے شواہد و آیات بہت ہیں اور تحدی بقرآن جیسے آدمیوں کے ساتھ ہے دیے ہی جن کے ساتھ ہے کہ قول تعالیٰ قل لئن اجمعت الانس والجن علی ان یا تو ابطل ہذا القرآن لایاتون بشئ ولو کان عنہم لظہیر۔ اور کثرت سے جنوں کو عدم ایمان پر بلا مت فرمائی اور یہ صبیحین کے جنوں کا ایمان مضمون ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ بعثت اللہ الا سود والا احمر میں کالون و کورون سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے صحیح میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں عطا ہوئیں جو لکھے کسی نبی کو نہیں عطا ہوئی تھیں ایک مینسلی آؤ تک

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 بہت
 فرمائی چنانچہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی صدق کے ساتھ ایمان لایا اور ہر قتل نے تعظیم کے ساتھ کھلا بھیجا کہ حاضر سے معذوریوں
 اگر وہاں ہوتا تو میں قدم دھو کر پیتا اور بادشاہ فارس نے خط چاک کر دیا اور قاصد کو جو خبر کا چنانچہ جب قاصد نے آ کر حال بیان کیا
 تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو سہاٹی 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 و ابلون اور
 انبیاء سب پر فضیلت دی تو لوگوں نے پوچھا پس فرمایا کہ آسمان و ابلون کے حق میں کہا ہے من یقل منہ انی ناک من دونہ فذاک تجزئہ جنم۔
 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا لیغفر لک اللہا تقدم من ذنبک وانا خیر۔ 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 واما رسولنا من رسول الالبان قومہ۔ ہر
 ایک پیغمبر کو اسی کی قوم پر مخصوص رکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا واما رسولناک 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 مفسرین کو 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 اُس نے راہ حق کی دعوت کی اور اسی جواب کو
 رازسی و سراج وغیرہ میں اختیار کیا اور مضمنا و می نے لکھا کہ قول الالبان قومہ یعنی اپنی قوم کی زبان میں جنہیں سے وہ خود تھا اور انہیں مبعوث ہونے
 لیتے ہیں ہم جو حکم دیا گیا اسکو اسی صاف بیان کر دے تاکہ آسانی و ہلندی سے اسکو سمجھ کر اسکو لیون پھر اسکو قتل و ترحیم کر کے دوسروں کو سمجھا دین
 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 و قولہ و انذر 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 کی جائیں کچھ شکل زتھی بلکہ ایک طرح کے سبب سے یہ 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 اجتہاد کی قوت میں نفس کو تعجب و رنج دینے کا موقع
 ضائع ہو جاتا۔ مترجم کہتا ہے کہ مضمنا و می رحمت اللہ تعالیٰ کے کچھ اشکال ذکر نہیں کیا۔ اور عمل حاشیہ جلالین میں کہا کہ اولے یہ ہے کہ قوم کے
 معنی یہ ہے جو وہاں کہ رسول جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا پس دیگر انبیاء علیہم السلام کے حق میں یہ قوم اُسکی 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 اُس سے ترکی میں کلام کرتے اس جواب کو
 غور سے سمجھ لینا چاہیے اتنے مترجم کہتا ہے کہ یہ جواب بچہ و بچہ خود ہوش 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 رسل معنایں اسرائیل الایہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دے تو خلاف مفہوم 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 لکھنا کا خطاب
 خط کا حکم مثل کلام کرنے کے ہے۔ سوم یہ کہ اہل جنت سے کلام کیا کر مودی نہیں کہ زبان پیش ہو۔ علاوہ برین علیہ کا اجماع بلکہ تمام کفار یہود
 و نصاریٰ کا اجماع ہے کہ آپ محض انہی تھے اور صریح دلیل وحی قرآن کی ہے کہ آپ نے تمام اخبار انہم باضیہ و وقائع انبیاء وحی صریح
 سے بیان فرمائے وقال تعالیٰ لسان الذی یجدون الیہ العجمی و ہذا لسان عربی میں ہیں آپ عربی زبانوں سے واقف نہ تھے اگرچہ شلن نبوت
 اور قدرت معجزات آئیہ میں کچھ بھی چیز نہیں کہ آپ تمام جہان کی زبانوں میں کلام کرتے جیسے اللہ تعالیٰ عزوجل چاہتا تو تمام جہان کو
 براہ راست دیدیتا لیکن ایسا نہیں فرمایا ہے۔ اب مترجم کتاب ہے کہ صواب صریح و حق صحیح میرے نزدیک یہ ہے کہ یہاں کوئی اشکال تھا
 وارد نہیں ہوتا کیونکہ سیاق آیت کریمہ کا اصلی مقصود یہ ہے کہ رسول کو حق تعالیٰ اسواسطے بھیجتا ہے کہ قوم پر 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 تعلیم سے کامل ملے ہو کر خلق کو ہدایت فرماویں جیسے قوم موسیٰ علیہ السلام میں حکم قولہ من قوم موسیٰ انہ
 یتدون بالحق الایہ اور ایسا ہی صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں فرمایا ہے اور انکی حضرت میں ناموں بالمعروف لآخر الایہ فرمایا اور اسی واسطے جہاد
 میں انہر فرض تھا کہ جس قوم پر جاویں اسکو راہ حق کی طرف بلاویں اور سنیے و سمجھنے و ہر طرح اطمینان کرنے کی طرف توجہ دلاویں اور بلاویں پھر ایسے جزیرہ
 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 یہی ہو اور معجزہ خواہ قرآنی ہو یا اور کئی ہو ہدایت کے لیے مشورہ نہیں
 بیٹے آنکہ بلازمت نہیں ہے چنانچہ بعثت کافروں نے امم باضیہ و حال میں سے معجزات دیکھے اور انکو ہدایت نہ دی تھی اور کہ درون مخلوق
 نے رسول کو نہ دیکھا اور ایمان سے مشرف ہوئے اور بعثت علیہ عرب نہ تھے جنہوں نے قرآن مجید کے معجزہ کو صریح پہچانا بلکہ کتاب تصنیف
 فرمائی اور مشرکین کی ماتمی میں اسلام چھوڑ کر دنیا جنم نہ اختیار کی پس حاصل یہ ہے کہ آیت میں قصر بجانب لسان یعنی ارسال مقصور
 بزبان قوم تھا اور دونوں طرف سے قصر نہیں ہے تاکہ قوم مقصور بزبان ارسال ہوئے کہ جو زبان رسول کی ہو اسی زبان والے امت رسول
 ہوں پس کچھ اشکال نہوا کہ زبان عربی ہو اور جبکہ اوپر ایمان لانا فرض ہے عرب و عجم جن تمام اصناف خلق میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
 رسالت میں ظاہر ہوا البتہ آیت کریمہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اپنی قوم تراستی کی زبان پر بعثت ہوا تھا اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اہل
 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 بعثت ہوا ہے اور اسی طرف بیضاوی نے اشارہ کیا بقولہ الذی ہو منہ یعنی
 اس قوم کی زبان میں جن میں سے رسول کی نسبی قرابت ہے۔ اور یہ اسواسطے کہ اول انذرا 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 ہر قال تعالیٰ قالوا الذین یلونکم
 من الکفار یعنی ان کافروں پر جہاد شروع کرو جو تم سے متصل ہیں و انذرا عرب و فتح مکہ سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روم پر
 توجہ نہیں فرمائی پس اب معنی کلام الہی کے ظاہر ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے کوئی رسول نہیں بھیجا اگر اسی کی قوم قرابتی کی بان بول چال

کے ساتھ تاکہ وہ لے صاف صاف حکم آئی بیان کر دے **فَبُيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ** یعنی پھر اندازہ و بیان کے بعد اور حجت الہیہ قائم ہونے کے بعد جبکہ اللہ تعالیٰ عزاسمہ چاہے گمراہ کرتا ہے یعنی ہدایت و سمجھ اور ذل کی تاریکی نہیں کھولتا پس حکم **قوله** ہلک من ہلک عن نبیہ۔ 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 **وقوله** یحیی من حی عن نبیہ۔ کامصداق کر 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 **فَوذَّبنا اللہ من الضلال فائدہ** لطیفہ فرار کرنے کا کہ زبان عربی میں جب ایک فعل کے بعد دوسرے فعل ذکر کیا گیا پس اگر باقی یکساں نہ ہو یعنی دوسرے کا شکل اول نہ ہو تو دوسرے کو اسباق بر بنیاد استیلاف ہوگا یعنی دوسرے فعل سے جدید بلائے شروع ہوگا اور یہی ایک صورت متعین ہوگی **مترجم** کہتا ہے کہ مراد یہ کہ اول پر دوم کا عطف روا نہیں ہو کیونکہ عطف حکم مطوونہ علیہ ہوتا ہے اور فرض یہ کیا کہ سبق واحد نہیں ہو اور وہی آیت کریمہ میں **لَا تَرْسُلنا ولسین** کے بعد فضیل دوسرے فعل پر جو اول پر عطف نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول کا بھیجنا واسطے بیان کے ہونے واسطے گمراہ کرنے کے **مترجم** کہتا ہے کہ اسی واسطے **ارسلنا بصیغۃ تکلم** اور فضیل بصیغۃ غائب چنانچہ ظاہر ہی صنعت التفات از کلم بغیبت کے ساتھ معنوی بزاغت اعجازیہ کہ فعل اول نہیں رحمت پر دلیل **قوله** تعالیٰ **وما یرسلناک الا رحمتہ للعالمین** اور اسکو بیان 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 ہمیں سے بعضے اکابر نے کہا کہ آدمی دعا میں اوصاف الرحمن **الرحمن الغفور الشکور** و مانند انکے ذکر کر کے صرف یا اللہ برکتفانہ کر کے ذات باری تعالیٰ عزوجل پاک عالی متعالی بے پروا اور تمام مخلوقات سے تبارک ہر جاج رحمتہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مقام پر فضیل بھی جاوے اور لیسین کلام یعنی انجام کار لیا جائے یعنی ارسال رسول کا انجام بیان راہ نور اور راہ باطنی ہے اسی لغت و زبان میں جو قوم کھتی ہے حتیٰ کہ انھوں نے رسول کا بیان سمجھ لیا اور باوجود اسکے فضیل 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 فہم میں بڑا فرق ہے چنانچہ **هو 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 نہ آیا 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 ب تبارک تعالیٰ 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 کج فہم ہو گیا پس جب عالم قدیم سجانہ تعالیٰ نے اس بہوت کو نہ چاہا تو اسکے حال پر باقی رکھا اور جبکہ لیے جا یا اسکے اندر فہم و ہدایت پیدا کر دی۔ **وَهُوَ الْعَزِيزُ** اور وہی عزیز ہے یعنی ایسا غالب زبردست کہ ٹکن نہیں جو کوئی دوسرا اسکے ملک میں تصرف کر سکے جو اس نے چاہا وہی ہوگا میں **بِئسما** اللہ فلا ہادی لہ جس مخلوق کی نسبت اس نے چاہا کہ تاریکی میں اندھا بھٹکے اسکو ذریعہ طرف لانے والا کوئی نہیں۔ **ومن یرہدہ اللہ فلا مضل لہ** اور جبکہ اللہ تعالیٰ عزاسمہ نے راہ نور پر لانا چاہا اسکو بھٹکانے والی کوئی چیز نہیں ہے پس وہی ہے عزیز۔ **الْحَکِیْمُ** بڑا حکمت والا۔ پس یہی حکمت ہے جو وہ فرماتا ہے لیکن مخلوق کی عقل ادنیٰ مخلوق اسکو کیا مجال ہے کہ خالق عزوجل کی عجیب صنعت کو پہچانے ہم کافروں کی نادانی ہے جو اس دن ہاتھ پاؤں مارنے میں کیونکہ آسمان چھو لینا آسان اور یہاں مجال کوشش مجال ہے۔ **فنی العرائس** **قوله** **وما یرسلنا من رسول الا لبلسان قومہ** لیسین ہم۔ اس میں اشارہ ہے کہ اولیاء کے لیے **علیحدہ علیحدہ** اشارت و اصطلاحات

بیان میں کہ اہل عمت کو انکے فہم کے موافق بیان سے معرفت میں لاتے ہیں اور اگر انہیں ابتداء میں بزبان حقیقت کلام آ کر نہ تو وہ بالکل نہ سمجھیں پس ہلاک ہو جاوے اور پھر حقائق جس مرید کا نصیب چھا ہوا ہے کثرت سے ہوتے ہیں اور بعض پر بسبب غیرت کے نہیں کھلتے ہیں ہم کلام پھر بعثت میں بیان اور بعد ازاں کے اخراج نور اور عظمت و کبریا کی آیتوں سے بیان فرمایا

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَرَهُمْ

اور بیشک ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانوں کے ساتھ کہ نکال اپنی قوم کو تاریکیوں سے اور باوجود ان کو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ظَلَمُوا إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

ایہا اللہ ظالموں کے بیشک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور فکرنے والے کے لیے

یہ طریقہ رسول بھیجنے کا اور معجزات کے ساتھ راہِ ظلمات سے نور کی طرف لانے کا اور باوجود بیان کے اکثر دن کا منکر ہونا اور تاریکیوں میں سے باہر آنے سے انکار کرنا موافق مشیت الہی تعالیٰ کے واقع ہوا چنانچہ جامع واقعات عجیبہ فقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں غور کر لے گا اشارہ فرمایا بقول تعالیٰ **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا** اور بیشک ہم نے بھیجا جیسے تجھ کو افضل الرسل کر کے بھیجا ہے تجھ سے پہلے **مُوسَىٰ** بن عمر ان کو بلو اصل کے اور ساتھ ہارون کو بلور وزیر کے۔ **بِآيَاتِنَا** اپنی آیات کے ساتھ یعنی تورات و انوار معجزات و واقعات کے ساتھ جن کا بیان اول میں مفصل ہو چکا اور بیان الرسل یہ کہ ان **أَخْرِجْ قَوْمَكَ** لے جا اپنی قوم کو۔ یعنی طریقہ و ادب و اعتقادات و مشرب و روزگار بناؤ اور قلب کی حفاظت و دنیا میں آسانی و پالیسی کے ساتھ بسر کرنے کے باوجود رجوع باخترت سبب ان کو بتلا دے تاکہ اللہ تعالیٰ عروج کی طرف رجوع لاوے **مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** تاریکی سے نور میں منہا یعنی سبب تاریکی پردے حب مشیت رفتہ رفتہ دور فرماوے اور نور کی طرف سے لوگ آجاوے۔ واضح ہو کہ حق تعالیٰ عروج و جبل نور و ظلمت سب سے پاک ہے لیکن مخلوقات سے جب سیاہ پردے دور ہوتے ہیں تب نور کے پردے نظر آتے ہیں اور یہ قبولیت و قرب حق تعالیٰ ہے جہاں تک نور کے پردے اٹھتے جاوے پھر اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے نور کے پردے قیامت کو اٹھا دیگا **وَسَجَّانَ اللّٰهُ** و اللہ اللہ **وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ** حاصل یہ کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات کتاب کے ساتھ اپنی قوم کی زبان میں بھیجا کہ اس سے اول قریش پھر عرب پھر تمام مخلوقات عالم تاریکیوں سے باہر کر لوں اور میں آؤں ایسے ہی متواتر ثابت ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیات تورات و معجزات حتیٰ کے ساتھ اسکی قوم کی زبان عبرانی میں بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن لوگوں کی ہاٹ بھیجے گئے وہ قبلی قوم فرعون اور بنو اسرائیل تھے اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں سے تھے تو زبان اور تورات آپ کو عبرانی عطا ہوئی پس ظاہر ہوا کہ ہر رسول کو زبان اسکی قرابتی قوم کی ملی اگرچہ جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا وہ مختلف اقوام و مختلف زبان ہوں پس زبان رسول مخصوص بقوم قرابت ہو اور ارسال مخصوص بقوم قرابت نہیں ہوتا چنانچہ ارسال حضرت موسیٰ علیہ السلام بجانب فرعون بھی تھا چنانچہ اوپر اسکی تحقیق بیان ہو چکی ہے فافہم پھر چونکہ انسان پر غفلت آجاتی ہے لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ **وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِنَا** اور یاد دلا انکو ایام الہی یعنی جن ایام میں حق تعالیٰ عروج و جبل نے وقتاً فوقتاً اپنے متعدد و انعام کیے اور طرح طرح کے معجزات قاہرات سے دشمنوں کو زیر کیا جسے عصابہ موسیٰ سے فرعون کا مغلوب ہونا اور ساحروں کا ایمان لانا اور طوفان و جزا و قتل و خون و سرطان وغیرہ سے فرعونوں کا تہوہ ہونا اور آخر بخیرہ فخر نمین بحسب قدرت و انعام

دکھلایا کہ انکو نجات دیکر فرعون کو غرق کر دیا پھر تظلیل غم و انزال من و مملو سے وغیرہ سے انعامات فرمائے حضرت انکو انعامات سے بجانب
 محبت خان عزوجل و فکر پاک شان حق تعالیٰ عزوجل کی طرف نکالا اور حضرت جہاد و قتادہ 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 عزوجل کی نسبت اور ابن کثیر نے کہا کہ مرفوع حدیث میں بھی
 یہ تفسیر آئی ہے کہ رواہ ابن جریر وغیرہ ان فی ذلک بیک اس معاملہ میں یعنی جو نیک بندوں بنی اسرائیل کے ساتھ نجات و فضیلت
 دینے کا کیا اور بدکاروں فرعونوں کے ساتھ ہلاک کرنے کا کیا ہے لاینت نشانیاں میں یا عبرت میں لیکل صتا پر بندہ صبر کرنے والے
 کے لیے جو سختی و مصیبت میں ایمان و توحید پر ثابت رہے جیسے بنو اسرائیل باوجود قتل اولاد اور تنگی رزق و طرح طرح کے مصائب کے صابر
 رہے۔ شکوہ 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 فرمان مروی
 ہے کہ مومن کا معاملہ سب کا سب عجیب عمدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل 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
 رحمہ اللہ تعالیٰ 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 ایام اللہ تمام گذشتہ امتوں سے تا زمان حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وقائع گذرے تھے سب مراد ہیں
 کیونکہ جب انکو کافروں کا ہلاک کرنا اور نیکوں کا نجات دینا سنا یا جاوے تو خوف و عبرت سخت ہوگی۔ اور صبار شکر کو خاص کرنا سوکھنے
 کہ اسی کو انتفاع ہوگا اور شاید کہ بندہ مومن کی ابتدائی دونوں صفات کو ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ عالم۔ ف فی العرائس قول و ذکر ہم ایام اللہ
 مجملہ اشارت کے شیخ نے ذکر کیا کہ اس سے ایام القدم اور ایام البقار کا اشارہ ہے پس ایام القدم اولیت اول ہے جو نمانہ و آثار سے پاک ہے
 وجود و وجود قبل وجود تھا اور ویسا ہی تھا جیسا کہ اب ہے پس خود بخود عاشق ہوا اور وجود میں جو کچھ نہ تھا پس ایام قدم اسپر گذر گئے کہ
 بلا عشق طہوت و غیر محب معروف و بدون حیران مکران و عارن مکاشف و نوش ستائش تعالیٰ حضرت فرس الوصال و مشعرناہ الالعیسا
 لا ایام الفراق سے تذکرے آیا اور ہر اصالحا فبکیست محزوننا فاجت حزنی۔ اور یہاں ایام البقار تو آخریت آخریہ بلامر و وحدوث و غلت اکوان
 ہیں وہ بقائے سرمدی ہر وہ جمال احدی و وصال ابدی ہے کہ عشاق کے مشہود و اہل شوق کے مطالعہ کا بقا ہے۔ گویا اشارہ ہے کہ انکو ایام قدم
 یا ددلاوے کے دائمی وجود سے فرح و سرور پاوین نیز اشارہ ہے کہ انکو ایام قدم یا ددلاوے سے کہ حسرت مافات انکو جوش میں لاوے یعنی
 ایام وصال عالم ارواح خطاب انلی یاد کرین نیز انکو یا ددلاوے سے فرحت وصال اور خوف بجران لہن کیونکہ ان دونوں کی شان عظیم و خطر
 جسم ہے پھر حق سبحانہ تعالیٰ عزوجل نے ایام قدم کے فراق کی قدر ان بندوں کے ساتھ مضمون فرمائی جو صابر و شاکر ہیں کہ فراق میں بہر مصیبت پر
 صبر کرتے ہیں اور لطف فراق میں امید وصال باقی ہونے پر جان فدا کر کے شکر کرتے ہیں بقول 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 نعم و ملامت و ایمان جس سے فصل وصال و نعمت کمال کی امید ہے اور بندہ راہ مستقیم پر قائم ہے ہمیشہ اسکا
 شکر ختم نہیں ہو سکتا ہر شکر جسم کتا ہے کہ حدیث صحیح افلا اکوان عبد شاکر را میں صریح اشارہ ہے کہ باوجود تمام گناہ اول و آخر بخشے جانے کے
 آپ متفکر کرتے اور فرماتے 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 دونوں اشارے انکی جان و دل کا وہ کلام اور حق انکی کماں کا ہے۔

اللہ تعالیٰ عزوجل موصوم فرمادے کہ وہ عاجزی پر ممانا جاتا ہے اسلام پر ایمان واپس آسان واپس معرفت واپس توجید اور کافروں کی کجی سے

یہ سب بعید ہے وانشوا العزیز اکسید پھر استنار و عظمت بیان فرمایا بقول

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِذْكَ وَالنِّعْمَةَ الَّتِي عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

اور یاد رکھا کہ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو کہ یاد کرو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اپنے اور تم کو چھوڑا اور ان سے

يَسْؤُهُمْ مِنْكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذُوقُونَ آثَاءَكُمْ وَيَسْتَكْبِرُونَ لِيَسَاءَ لَكُمْ فِي

کہ پھر پھینکے تھے تمکو دینے سنت عذاب اور ذرا کھڑا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو اور اس میں

ذِكْرٌ بَلَاءٍ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٍ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

نعمت رب کی طرف سے انعام ہم ہے اور جب مان علم دیدیا تمہارے سب نے کہ جب تم کفر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور

لَئِنْ كَفَرْتُمْ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ 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 لَأَن آتِيَهُمُ الْعَذَابُ

زمین میں سب کے سب تو اللہ تعالیٰ بیشک غنی ہے پر و تعریف کیا گیا ہے

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِيَعْنِي اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس قوم سے کہا جسکی طرف ارسال مقصود تھا

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

ہاک کیے گئے تھے کہ۔ اذْكَرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

آل فرعون جب تم کو آل فرعون یعنی قوم فرعون سے نجات دی جن کا یہ حال تھا کہ۔ يَسْؤُهُمْ مِنْكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

تلاش کرتے و خواہش کرتے تمہارے لیے بُری طرح کا عذاب۔ چنانچہ ابتدا سے سورہ بقرہ میں بیان ہو چکا کہ بالکل نسل کر دینا چاہتے

بلکہ طرح طرح کے بُرے کام لیتے و خوراک کم دیتے اور غاصک بڑا عذاب یہ تھا جو بطریق عطف کے بیان فرمایا کہ۔ وَيَذُوقُونَ آثَاءَكُمْ

اور جو ہاک کا تھا کہ یہاں پیدا ہوتا اسکو نسل کر دیتے 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 پھینکے کہ فرعون نے خدائی دعوت سے کہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے بعد بھی

فرعون نے ان میں یہ قاعدہ جاری رکھا کہ اذْكَرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي عَلَيْكُمْ اور اذْكَرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي عَلَيْكُمْ اور اذْكَرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي عَلَيْكُمْ اور اذْكَرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي عَلَيْكُمْ

کہ اذْكَرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي عَلَيْكُمْ اور اذْكَرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي عَلَيْكُمْ اور اذْكَرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي عَلَيْكُمْ اور اذْكَرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي عَلَيْكُمْ اور اذْكَرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي عَلَيْكُمْ

بنو اسرائیل کو توفیق عطا ہوئی تھی کہ ایمان پر قائم تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ عزوجل نے انکو دنیا میں بھی تمام اسوقت کے اہل عالم پر فضیلت

دی کہ کوئی ایسے عالم نہ ہو سکتا تھا۔ وَفِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٌ لِّمَنْ يَعْقِلُ اور اس معاملہ میں تمہارے سب کی طرف سے

بڑے عظیم ہے۔ یعنی انعام عظیم ہے اور نعمتیں ہیں بلکہ ایسے عالم مستعمل ہے کہ بنظر انجام کار بعض علمائے انعام سے تفسیر فرمائی ہے یعنی نجات

دینا اور اس عروج پر پہنچانا جزا انعام ہے اور بعض نے بنظر ابتدائی حالت جبکہ ایمان ہوا بلا یعنی ابتداء میں اس مصیبت کے تم کو

پہنچنے میں تمہارے سب کی طرف سے بڑا سخاوت تھا کہ تمہارے جسم کتنا ہے کہ بہر صورت اللہ تعالیٰ عزوجل اس کا فضل و انعام ظاہر تھا کہ فرعون کی

۱
۴

سختی میں اپنے ممبر و نسکین دی اور ثواب آخرت میا کر دیا اور بجز نجات کے سلطنت میں عدل و استقامت و شکر گری و طاعت تھی اور ایک مقام پر بنو اسرائیل کے حق میں فرمایا۔ و بلونا تم با حسنات و الحسنات تعلم پر چون یعنی تم نے انکو بھلائیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ دونوں طرح امتحان میں مبتلا کیا کہ وہ سے رب تعالیٰ کی طرف رجوع لاوین۔ اسی واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول بیان فرمایا۔ و اذ قاتلنا ذنوبنا و جب اعلان دیدیا صاف صاف تمہارے رب تعالیٰ نے کینے شکر کرنا لازماً ہے یعنی تم اگر تم شکر کرو گے اے بنو اسرائیل تو میں تمہارے لیے بڑھاؤنگا و کینے گے۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے۔ ان عتدائی لشکر میں تو میرا عذاب سخت ہے اُسکے لیے جو ناشکری کرے۔ انجام کار جو معاملہ بنو اسرائیل میں واقع ہوا وہ یہ تھا کہ ایک مدت تک میلادیت و پرہیزگاری پر رہے اُنکے علماء و فقراء و بادشاہ نیک نہاد صالح عادل رہے پھر لوگ بگڑنے لگے اور شہوات و فتنہ پھیلنے لگے اور پہلا فتنہ ان میں عورتوں سے پھیلا کہ رونا کاری و فحش و زانیہ و فرامانی و ترک نماز و بد اعتقادی برپا ہوئی اور اس وقت سخت عذاب میں کئی بار مبتلا ہوئے اور آخر میں ہمیشہ کے لیے خوار کر دیے گئے۔ ربیع بن انس 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 تمہارے دنیاوی مال و متاع و عیش و راحت کی کس قدر قدر نہیں کی کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ عروج کے نزدیک اس سے کہیں 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 کئی ایک مشائخ سے 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 فارغ البال ہوتا ہے اور حسن 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 کہ نعمت چھپاؤ اور انکار کرو تو عذاب دنیا اس طرح ہوگا کہ وہ تم سے چھین لیا جائے 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 حدثنا اسود بن عمار بن زاذان الصمدی عن ثابت بن انس رضی اللہ عنہ روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل گذر آیا آپ نے اسکے لیے اچھو پائے کا حکم دیا اس نے حواریت سے نہ لیا پھر دوسرا آیا اسکے لیے آپ نے چھو مارے کا حکم دیا اس نے عورت سے لیکر کہا کہ سبحان اللہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے آپ نے باندی کو فرمایا کہ اس ملہ کے پاس جا کر چالیس درم جو لگے پاس ہیں لاکر آسکو دیدیے۔ قال الحافظ ترمذی احمد و عمار بن زاذان بن رطل و ثقہ ابن جہان و احمد و یعقوب بن عثمان و قال ابن معین صلح و قال ابو زریعہ الرازی لا باس بہ۔ و قال ابو حاتم یکتب حدیثہ ولا یصح لیس بالمتین قال البخاری ربما یضرب فی حدیثہ و روی عن احمد ایضاً ان قال روی عنہ احادیث منکرہ و قال ابو داؤد لیس بذاک و ضعف الدارقطنی و قال ابن عدی لا باس بہ ان یکتب حدیثہ۔ اور تفسیر قول لکن کفر تہان عذابی لشدید اسے لکن کفر تم لا عذابکم عذاب شدید ان عذابی لشدید پس ادب سکھایا کہ کفران و نافرمانی پر فوراً عذاب مت کرو چنانچہ یہ سن فرمایا کہ اگر کفران کرو گے تو تم کو عذاب کروں گا جیسے فرمانبرداری 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 ہے اور اللہ تعالیٰ عوجل 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 من فی انکافین

تم اور زمین پر جو رہتا ہو یعنی تم اور تمام عالم جمیعاً یعنی سب کے سب ناشکرے و کافر ہو جاؤ تم اپنا ہی بڑا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شکر و ناشکری سب سے پاک ہو۔ **حَيَّاكَ اللَّهُ لَعْنَتِي حَمِيدًا** اللہ تعالیٰ عزوجل بے شبہ 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 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 انسان و جن سب کے سب ایک وسیع میدان میں کھڑے ہوں اور ہر ایک آدمی اپنی اپنی آرزو میں مانگے کہ میں ہر ایک کو اسکی مراد میں دیدوں تو میرے خزانہ خیب میں اس سے کچھ کمی نہوگی مگر جیسے مندر میں سوئی ڈالنے سے پانی میں کمی ہوتی ہے کچھ بھی نہیں اچھڑتا پس پاک ہو 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 جملہ ایک یہ کہ 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 مراد آخرت اول اپنے انعامات ایمان و احسان و معارف و طاعات کو مقدم کر کے 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 الْعَالَمِ قَوْلُ** ان تکفروا اثم الکبیر بیان فرمایا کہ ذوالجلال والا کرام پاک ہے پر وہ شاکر دن کے شاکر و کافروں کے کفروں سے اور شیخ نے لکھا کہ اس میں اشارت ہے کہ جب کہ اوجہ تمام مخلوقات سے مستغنی ہو تو پروردگار نہیں کہ انکو بخیر سے اور سب کو دریا سے رحمت میں غرق کرے کہ محمود قبل وجود خلق کے بذات پاک ہے اور مخلوق اسکی حمد و شکر سے عاجز معلوم ہے شیخ ابوصالح رحمہ نے کہا کہ غنی وہ ہے جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ ہو 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 جو ہو 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 شہور و تواتر علم کے موافق شاکر و کافر کے اعتبار کرنے کو فرمایا۔

الْمَرْيَاتُ كَرْتَبُوا الدِّينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْلُهُمْ وَقَالُوا قَدْ وَدَّ اللَّهُ وَالَّذِينَ

کسی نام کو نہیں پہنچیں خبریں ان لوگوں کی جو نے پہلے تھے تم نے انکو اور عباد اور ثور اور دے جو

مِنْ اَبْحَاهُ عَطَا لَيْعَلَهُمْ اِلَّا اللَّهُ طَجَاءُ تَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَدْ وَا

انکے پیچھے برسے کوئی انکو جانتا نہیں سوائے اللہ کے لائے تھے انکے پاس ان کے رسول کئی نشانیاں پر پھر یہ انہوں نے اپنے باپ

مِمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ؕ قَالَتْ رُسُلُهُمْ اِنَّا فِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

و زمین کا وہ تم کو بلاتا ہے تاکہ تمہارے کتابوں کو بخندے اور تم کو اتنی رکھے مفری میا دیک

نہایت
تاریخ

Marfat.com

علیہ وسلم نے انکو ارشاد فرمایا کہ اس قوم پر جانے میں دلیری مت کرو ورنہ ہونے وہاں جاؤ اللہ تعالیٰ غنی حمید ہو اور جن لوگوں نے
 قوم کے کنوین سے پانی بھر کر آگیا گوندھا اور ہانڈیاں پڑھا کی تھیں جب تھپے سے آپ مع اکابر صحابہ تشریف لائے تو ہانڈیوں کی نسبت
 حکم دیا وہ لوٹ دی گئیں اور آگیا جانوروں نے کھایا اور لشکر کو حکم دیا چنانچہ روانہ ہو کر ایک کوس کے فاصلہ پر ایک کنوین پر اترے
 اور فرمایا کہ یہ کنوین وہ ہے جس سے حضرت صالح وانگے ساتھی پانی پیتے تھے اور تالاب میں ناقہ کی راہ نالہ سے آئی اور دوسرے نالہ
 سے لوٹ جانے کی لوگوں کو دکھلائی پس عرب ان آثار سے خوب آگاہ تھے اور واقعہ عار و ثمود انہیں معروف متواتر تھا عرف
 جمالت یہ تھی کہ انکو وجہ ہلاکت وغیرہ سے علم نہ تھا اور یہ سبب کمال جمالت اہل عرب کے تھا جو جانوروں سے کسی طرح برتاؤ میں
 کم نہ تھے سوائے اسکے کہ سخاوت و شجاعت اور صدق و امانت انہیں ذاتی جو بہترین قیمت تھے۔ ابو جابر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ میں انساب عرب خوب جانتا ہوں فرمایا کہ تو نہیں جانتا اسے کہا کہ نہیں بلکہ میں جانتا ہوں فرمایا کہ لھا
 عار و ثمود اور اصحاب الرس اور درمیان کی بست تین جانتا ہے اُسے کہا کہ میں ان سب کے انساب محفوظ رکھتا ہوں پس آپ نے پڑھا
 قوله تعالیٰ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُونَهُمْ اَلَا اَنَّهُمْ اور وہ لوگ جو ان اقوام نوح و عار و ثمود کے بعد ہوئے جنکو کوئی نہیں جانتا
 سوائے اللہ تعالیٰ عزوجل کے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسکو پڑھا تو وہ شخص چپ ہو گیا اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ورون آدمیوں
 کے ہزاروں جھنڈوں محفوظ کر سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ عزوجل کے لیکن اصول معروفین کا حال البتہ خاص خاص واقعات کا جو عام مشہر
 ہوں بطور متواتر ہو چکا ہے اسی واسطے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علم نسب کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہیں اور وہ ہیں کہ زبیر
 نے کہا کہ میں نے کسی کو نہ پایا جو معد بن عدنان کے اوپر نسب کے اجراء پچھتا ہو یعنی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر قریب آگے پشت کے بعد
 جانتا بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے اس سے اوپر سب معروف نہیں ہیں اور ابن عباس نے کہا کہ عدنان سے اوپر حضرت اسمعیل
 علیہ السلام تک تین اجدا ہیں کہ نسب انکا معروف نہیں ہوتا۔ اگر کہا جاوے کہ پھر قوم نوح و عار و ثمود کی خبر سے کیونکر انکو عبرت دلائی تو جواب
 یہ ہے کہ عار و ثمود کے رؤسا اور ان کی کسی قربت نہ معلوم ہوئی نہیں ملازم آتا کہ عار و ثمود کا حال نہ معلوم ہو جسے مثلاً کسی ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم
 معلوم ہیں اور ہر ایک کے انساب کی تفصیل ہم کو بھی تک نہیں معلوم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء وغیرہم جو خبر متواتر
 کے قطعی معلوم مگر اولاد ہر ایک کی جو اس وقت تک ہوئی فقط علم اسی عزوجل میں کوئی نہیں جانتا ہر جملہ عار و ثمود کا واقعہ ایسا ہونکا تھا
 کہ برابر مثل طوفان نوح کے متواتر مشہور رہا اور بعد کے درمیان قرون میں بھی شاید رسول کے جکا علم اللہ تعالیٰ عزوجل کو ہو پس اللہ تعالیٰ
 عزوجل نے ان سب کا عبرتناک حال اس طرح بیان فرمایا کہ سَجَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُمْ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ انکے پاس انکے رسول مع بینات
 کے آئے یا بینات لائے جس سے صاف صاف حق راہ نور اور باطل راہ ظلمات ظاہر کر دی اور معجزات قاہرہ دکھلائے پس انہوں نے
 رسالت صاف بیان کر دی۔ فَكَرِهُوا وَيَقُولُوا هِيَ نَجْوَا نَبِيِّهِمْ وَمَا يَكْتُمُونَ ان قوموں نے اپنے اپنے رسول کو جھٹلایا۔
 ابو عبیدہ نے کہا کہ جب کوئی شخص نہیں مانتا اور جواب نہیں دیتا تو کہتے ہیں کہ رویدہ نے قیرہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا پس
 ضرب الشل ہو گیا اور معنی یہ کہ قوم ایمان نہ لائی اور رسول کی بات نہ مانی۔ انھیں نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ قتیبی نے اس محاورہ میں
 کلام کیا اور کہا کہ مراد یہ ہے کہ قوم نے واقعہ سے اپنے ہاتھ دبا لے اور یہ سب غیظ و غضب کے ہوا کیونکہ رسول نے شرک کو بڑا کہا اور ان کے
 بتوں کو باطل بتلایا اور انکے افعال کو مذموم قبیح کہا اور یہ بئس قولہ تعالیٰ عَصَا عِظِكُمْ اَلَا اِنَّ اِلٰهَكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ اور یہاں بجائے انگلیوں کے ہاتھ

فرمایا حسین و آلالت ہے کہ سخت غصہ میں ہاتھ چپاتے تھے اور ہائل خیالات و اعتقادات پر ایسے جھے تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے
 یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بروایت ابوالاحوص و ابوہمیر نقل کی اور کہا کہ اسی کہ عبدالرحمن 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 رضاح کور د
 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 ایت سے ظاہر ہے کہ خاتمہ کلام پر فرمایا۔ قابو انا لفرنا بما ارسلتم بہ وانا لفي شك الا ان لم یس گویا فرد و ایدیم نے
 افواہم کی تفسیر یہی ہوئی 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 منہوں پر رکھ لیے اور جواب دیا۔ وَقَالُوا لَآئِنَّا كَفَرْنَا لَنَرِيهٗ وَاِنَّا لَفِي
 شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اَلَيْهٖ مُّرِيْبٍ 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 قلم لکھ 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 میکارین۔ ایت 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 منکرین۔ لہذا جواب میں رسولوں نے بیان فرمایا۔ قَالَتْ رُؤَسَاۤئِنَا لَآئِنَّا لَنَرِيهٗ
 کما انی اللہ شک کیا تمکو اللہ الے میں شک ہو نہایت تعجب و ملاست سے فرمایا۔ اسی واسطے تو دیکھتا ہے کہ امام الموحیدین ابو حنیفہ
 رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توحید پر ایمان نہ لانے میں کوئی معذرت نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ نہایت واضح ہے پھر اسکے ساتھ دلالات محمدیات سے
 تعریف فرمائی بقولہ۔ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَدِمَ سَ وَجُوْدِہٖن لَانِہٖ وَالْاَسْمَانُوْنَ وَزَمِيْنَ کَا۔ یعنی سب چیز محسوس کا جو
 ان دونوں کے درمیان میں ہے پس اپنے خالق ذواجلال سے انکار کیونکر کرتے ہوں گے تم کو عدم سے پیدا کیا اور ہوش گوش
 مال و اولاد سے تمہارا احسان کیا۔ سِدَّ عُوْکُمْ وَہ تم کو بلاتا ہے اپنی راہ نور کی طرف لِیَغْفِرَ لَکُمْ مِّنْ ذُنُوْبِکُمْ تَاکِبْخَشَدِہٖ
 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 صلاحت 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 بدرجہ اولیٰ بخشے جاویں گے اور یا یہ ہو کہ تمام گناہوں کی بخشش مخصوص اس امت سے ہو اور اگلون کے بعض
 معاف ہوتے ہوں اور بعض نے 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 تمہارے رحمت فرماوے پس سب گناہ معاف ہونا لازم ہوگا اور امت محمدیہ کے لیے صریح آیات و احادیث میں مخصوص 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 میں

اس سے بھی اسکو نجات دے دے جیسا 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 بلاتا ہے تاکہ گناہوں کے عذاب کے بدلے تم پر رحمت و مغفرت فرماوے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ﴾ اور تاخیر دے تم کو بدوں عذاب دنیاوی کے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ﴾ ایک مدت تک مستحی جو علم الہی میں تمہارے نیک چال چلن کی صورت میں مقدر فرمائی ہے یعنی اگر نہ مانو گے تو اس مدت سے پہلے ہی تم پر دنیاوی عذاب کا خوف ہے پھر بھی عذاب سے رہائی نہ پاؤ گے۔ اس جواب پر قوم نے یہ شبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر رسول بھیجتا تو بلا کہ وغیرہ کو بھیجتا اور اس کے 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 فَلْيُكَلِّمْنَا كَلِمَةً يَفْقَهُمْ﴾ کہ نہیں ہو تم کو آدمی ہمارے مثل اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بلا کہ بھیجتا تم کو پھر کچھ فضیلت نہیں بلکہ تم تو ہم سے زیادہ مفلس ہو جیسے قریش کہتے کہ اللہ کہہ قرآن اتارنا تو کہہ یا مدینہ میں سے کسی بڑے رئیس مالدار سلطان پر اتارنا۔ اور یہ نہیں دیکھا کہ رسول کو دنیا کی کچھ خواہش نہیں ہو وہ مفت خلوص کے ساتھ نیک اخلاق و اعمال بتلاتا ہے بلکہ یہ وہم کیا کہ تم جو طرح طرح کی بد اعمالیوں سے خوب روپیہ کاتے ہیں اور توبوں کی ہرمانی سے خوش و خرم ہیں اس سے تم کو روکین چنانچہ صاف کہا کہ ﴿يُرِيدُ أَنْ يَمُدَّ إِلَيْكَ الْمَقَالَةَ﴾ اب آؤ 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 کہیں نہ مانیں گے۔ ﴿قَالُوا يَا سُلَيْمٰنُ إِنَّا صٰبِرٌ كَمَا كُنَّا صٰبِرِينَ﴾ اور غلبہ ظاہر لاؤ ہر ایک نے اپنی اپنی ہوسات کے موافق انکا جیسے مثلاً قوم ثمود نے اونٹنی پہاڑ سے اور مانند اسکے حالانکہ انبیاء عجرات 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 عجرات 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 دیے جانے پر ایمان نہ لاوے تو عذاب کیجاوے بالجملہ رسولوں کا جواب لقل فرمایا۔ ﴿قَالَ لَهُمُ الرَّسُولُ فَمَا لَكُمْ﴾ رسولوں نے انکو جواب فرمایا کہ۔ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أُمَّتِي﴾ تم نہیں ہیں مگر تمہارے مثل آدمی یعنی صورت و بیات میں بلاشبہ ہم بھی تمہاری طرح ہیں اس سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں۔ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَقِّ الْحَقِّ﴾ لیکن اللہ تعالیٰ عوامہ احسان کرنا ہر جہر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ پس اسکو اپنی قدرت سے ج طرح چاہتا ہے نبوت و رسالت دیر تک ہے اس میں رسول کی عبادت وغیرہ کو کچھ دخل نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ اس کلام سے صریح معلوم ہوا کہ جن ہو تو فون 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 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کس وقت پر ہوئی آپ نے فرمایا کہ میں نبی تھا اسوقت کہ ہنوز آدم در میان پاتی و مٹی کے تھے پس ظاہر ہوا کہ اسوقت اعمال و طاعات کہاں تھیں اور لہل اسنہ جسم اللہ تعالیٰ کا اسپر جماع ہر اور صریح آیات اسپر دلیل ہیں جسے 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 سر ہر انبیاء بر داشتند بنا و لیار را ہم چو خوردند پداشتند۔ اور یہ ایک عجیب صنعت الہیہ ہے جہاں عادت و عاقل کی عقل حیران ہر اور چونکہ پانی اور دو دھن صورت چاہے کیساں ہو مگر فرق ہر اس کے میں زیادہ فرق کفر و ایمان میں

ہو اور وہ بظہر عقل و بہریت آسمی کے ظاہر نہیں ہوتا 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 ہو جو اپنے بندہ رسول پر فرمایا پھر معجزات کا جواب دیا کہ۔ وَمَا كَانَتْ لَنَا اَرْحُومٌ مِنْ نَبِيِّهِمْ يَبْجَحُ سَكَنًا
 اَنْ تَأْتِيَتْكُمْ لِيَسْطَلْنَ بِكُمْ تَحَارُ مِنْ سِمْطِ سُلْطَانٍ عَيْنِي مَعْجَزَةٌ لَادِينٍ۔ یا جو آیات و احکام و معجزات ہم لائے ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں
 ہیں۔ اَلَا يَا ذَا اللّٰهِ مَكْرًا جَازِتًا وَحُكْمًا اَسْمٰی۔ یعنی خالق قادر مختار وہی ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے پس اس میں اللہ صیغہ معرفت و
 حیدر سکھائی کہ بندہ خالق و مختار نہیں ہے بلکہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ عزوجل چاہتا ہے۔ وَعَلَى اللّٰهِ اَوْفَظُ اللّٰهُ تَعَالٰی اِسْمِی۔
 فَلْيَتَوَكَّلْ جَابِئِیْہِ كَمْ تَوَكَّلْ كَرِيْمٍ۔ اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَہم ہند سے جہاں مان 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 لَكُمْ اَنْ تَتَوَكَّلَ عَلٰی اللّٰهِ
 بَعْرًا سَاكِنًا كَرِيْمٍ اللّٰهُ تَعَالٰی پَر۔ وَقَدْ هَدٰنَا مَسٰلِكَ اَحْلَاكِہِ اَسْمٰی نے ہم کو ہماری راہ کی ہدایت کی۔ یعنی راہ مستقیم جس سے ہم
 اُس کی رضوان و رحمت کو پاویں پس جیسے اُس نے ہم کو اس راہ کی ہدایت فرمائی ویسے ہی ہم اسی پر بھروسہ 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 وہی ہے جو وہ چاہتا ہے لہذا تسر مایا۔
 وَكَلْبِ بَدْرًا اَوْ قَمِیْہِ كَمْ ضَرُّرٌ صَبْرٌ كَرِيْمٍ گے۔ عَلٰی مَا اَدْبٰتُ مَسٰلِكَ اِسْمِی نے ہم کو ہماری راہ کی ہدایت فرمائی 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 آسمی 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 اَوْفَظُ اللّٰهُ تَعَالٰی اِسْمِی نے ہم کو ہماری راہ کی ہدایت فرمائی ہے۔ پس معنی
 توکل کے یہ ہیں کہ نتیجہ و انجام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھی ہوئی۔ اور ظاہری بول چال میں یہ گفتگو رہے کہ تم نے ہم کو ایذا دی لیکن
 یقین رہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے اور موزی کافش کاسب فعل ایذا وہی ہے بعض نے کہا کہ مومنوں کے توکل سے یہ مراد کہ اپنے دل
 میں یقین لادین اور دوسرے مقام پر متوکلین کے توکل سے مراد کہ پھر کسی آزار عاذا یا ہر پونچنے سے توکل میں اضطراب نہ ہو بلکہ خالق
 عزوجل پر بھروسہ برقرار رکھیں۔ فَنَبِیِّ الْعَرَبِیْنَ قَوْلَہِ تَعَالٰی فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاَلٰہِ۔ علم آسمی 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 شہم مخلوق اسکو پر وہ
 التباس سے دیکھے چنانچہ اس قدرت کی طرف ارشاد فرمایا بقولہ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ الْاَلٰہِ۔ پس انکو اپنی قدرت سے نصیحت عجیب یہ کیا اور
 اتنا عزت 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 کتا ہو رہنا اخلاق ہذا باطل
 بلکہ عجائب الوار قدرت اس سے ظاہر ہوتے ہیں و قولہ یَدْعُوْکُمْ لِيُنْظِرَ لَكُمْ تَحَارُہِ نَفْسِہِ سے نکالنے آثار قدرت دیکھنے کو بلانا پس بندہ مومن
 اپنے نفس کو مطلع کرنا ہے اور کافر اپنے آپ کو نفس کا مطلع رکھتا ہے پس دعوت حق تم عزوجل اُسے قبول کی جس نے نفس کی سوئی 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 یَدْعُوْکُمْ
 لِيُنْظِرَ لَكُمْ کہ یہ معنی ہیں ساتی بات پر مغفرت فرمائی کہ ان آیات کے واسطے سے اسکو انھوں نے دیکھا حالانکہ نظر لکھو کہ کون گناہ اس سے بڑھ کر ہے کہ
 او جانہ ذوالعظمت و اکبر بار خلاق عظیم کسی واسطے سے طلب کیا جاوے سبحان اللہ و بقرہ تمام وجود اسکو جو زمین جہاں ہے اور اسکی بخشش جو تمام وجود
 میں غائب ہے اور یہ تو بالآزما کہ جو زمین پیدا فرمایا پھر غور کہ یہ شاہدہ کتا ہوا ہے اس لیے کہ اسکو یہ واسطہ ہے کہ اپنے نفس کو پہچانے اور دیکھو وہ

سر اسرگنا ہے اور جب تم نے اپنے نفوس کو پہچانا تو تمہاری تعبیرات اُسکے فضل مغفرت سے بڑھ کر طاعات ہو جائیں گی۔ شیخ زوری نے کہا کہ خلق کو بذات خود اپنی ذات کی طرف بلایا اور اپنے نامہ سے پاک میں سے خاطر ذکر فرمایا کہ مغفورات و مخلوقات میں کسی چیز سے تعلق پیدا نہ کریں اور اشارہ فرمایا کہ خاطر آسمان 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 کہتا ہے کہ مقصود شیخ کا یہ ہے کہ ابتدائی دعوت گرفتارانِ نفس کے حفاظت ہی کے لیے ہوتی ہے پھر جب کسی قدر ان کی آنکھیں روشن ہوں 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 طریقی میں برابر ہی صنعت عظیم الہیہ کی طرف سے واقع ہوئی ہے لیکن اوجہ اللہ تعالیٰ اپنی رسالت و نبوت و ولایت کے لیے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہے مقرر کرتا ہے اور یہ اختیار وہی ہے جو اول 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 کرامت و ولایت ہے فرمایا اور وہی استعداد و معرفت رکھتے ہیں اور وہی عبودیت قبول کرنے کے لائق ہیں اور وہی دیدار مشاہدہ کے لیے مختار ہیں اول تو تعریف تو اضع ہے اور دوم خلعت حقائق ہے شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ تعالیٰ 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 ہونے شاکر ہوتے ہیں از اجل چند یہ ہیں کہ اول انکو چونچے 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 پہچان میں بانی پہچان میں سہل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تلاوت قرآن مجید واسکی سمجھ بھی بندے پر ایک بڑا احسان ہے۔ استاد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خلاصہ تفسیر فرمائی کہ تم تمہاری صورت کے آدمی ہیں لیکن ہم میں اس نے ناک کان دل دیا اور معرفت اور تماشہ نہیں دیا اور ہم کو اپنی رحمت کے واسطے غافل کیا اور حکم و قہر کے واسطے مردود کیا۔ قولہ تعالیٰ والنا ان لا توکل علی اللہ الا یہ۔ اول آیت میں حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے خبر دی کہ انہوں نے اقرار کیا کہ ہم کو رب تبارک و تعالیٰ کی مملکت 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 عمل 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 اصفیاء و معین اجبار ہے یہی ہمارا توکل ہے جو اُس نے پیدا کر دیا اور تمہاری ایذا سے تحمل ایک ظہور قریب ہے کیونکہ تم مظاہر قہر ہو پس ہم اسی کی طرف رجوع لائے ہیں کہ تحمل ہوں پس ہمارا توکل نہ ہمارے ساتھ ہے بلکہ اُسی کے ساتھ ہے اور قولہ سلنا ہین نسبت سہل ان کی جانب ہے حالانکہ صراط العزیز و محمدی راہ مستقیم واحد ہے اس میں اشارت ہے کہ یہ 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 ہیں 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 کہا کہ جن لوگوں نے ان راہوں کو اختیار کیا تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو وراہ اس راہ کے باا قول یہ تمام مشکل ہے اور اللہ علم معنی میں کہ راہین پر وہ عبودیت میں اور اللہ تعالیٰ راہ و راہی دونوں سے پاک ہے لیکن کشف حجاب بندہ کی اسی راہ پر مخصوص ہے اور تو لے نہ جانا کہ ایک رات دن کے فرائض واجبات ادا کرنا روح کے واسطے کس قدر دور دراز سفر ہے کہ نہ ہوتا ہے اور یہی راہ وہی مسافر قائم 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

رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک توکل کیا ہے فرمایا کہ موار وقضائ الہی کی تحت میں بالکل خاموش ہو جائوں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کلام پاک کی تفسیر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام و ہدایت عطا فرمائی شیخ ابوالعباس ابن عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجربہ پر بھروسہ کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا ہے اور عادت کے ظہور پر تصدیق ایک التباس ہے مگر کتاب ہے کہ قولہ ولعبرن علی ما اذیمونا میں اشارہ ہے کہ خالص بندگان حق عوجل نے نفوس کفار جو قہر بات کاتے ہیں ان کے ہائی رہنے پر پناہ حضرت قمار عوجل کے ساتھ انھوں نے توکل کر لیا تھا کاش اسی پر کفار کفار کرتے اور نہ چاہتے کہ مظاہر رحمت کو سمیٹ دین لیکن جو وہ چاہتا ہے ہوتا ہے کہ آخر کفار نے قدم بڑھایا یعنی کافر اگر مومنوں کو مینا نچا پتے تو شاید بچ جاتے لیکن ایذا کے بعد قتل پر آمادہ ہوئے تو خود مٹ گئے بقولہ تعالیٰ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا

اور کہا ان لوگوں نے جنھوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں سے کہ ہم ضرور تم کو نکال باہر کریں گے اپنے ملک سے یا تم پھر آؤ ہماری ملت میں

فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهَلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۚ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ

پس رسولوں کو وحی فرمائی کہ کذب نے کہ تم ہم سے ڈین گے ظالموں کو اور ضرور تم کو بسا دیں گے اس ملک میں بعد ظالموں کے

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۚ وَامَّا فَتَمُورًا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ

یہ نفل اسکے لیے ہے جس نے میری عورت سے خوف کیا اور وہ عذاب سے ڈرا اور انھوں نے فیصلہ پایا اور فریاد کیا

عَنْدِي ۚ مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ تَحْتِهَا عَيْنٌ ۚ يُجْرَعُ وَلَا

سرکش اگلے درے جنم پر اہل پسین دیا جاتا ہے پہاڑوں کے لیے جگہ گونڈ لیتا چلازین

يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ

ہٹا کہ بھلے اور آتی ہو اہل موت ہر ایک ٹھکانے سے اور نہیں ہر وہ مرنے والا ادا کے درے

عَذَابٌ عَلِيظٌ ۚ

عذاب بہت سخت گراں ہے

اس سورہ میں جن تعالیٰ نے اگلوں رسولوں کے ساتھ کافروں کا برتاؤ اپنے ملک سے کالنے کا یا کافر ہونے کا نجل بیان فرمایا جیسے مفضل دیگر آیات میں مانند قولہ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا نے قریش کے مشرکوں سے آگاہ فرمایا ان کا دار والیستقر ونک من الارض یخروجک منها واذالایمیتون خلا تک الاقلیدلہ سنہ من قدر سلنا قبلک من رسلنا الکیہ وقال تعالیٰ واذیکر بک الذین کفروالیبتوک اولیتوک او یخروجک الکیہ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر غیب سے آگاہ فرمادیا تھا کہ اگلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جبرح ان کی اقوام کافرہ نے کیا وہی تیرے ساتھ مشرکین قریش کے بچنے کی سنت اگلے انبیاء کی ہے اور بقولہ تعالیٰ تشابہت قلوبہم سے مشرکین عرب کے دلوں کی مشابہت اگلے کافروں سے ظاہر کر دی گئی باجملہ یہاں بیان فرمایا کہ جب رسولوں نے جو اپنی قوم کے لیے رحمت تھے غایت شفقت سے یہ عوم کر لیا کہ قوم کی ایذا پر صبر کریں تو قوم بدبخت نے اسپر کتفانہ کیا کہ ایک تو انکو جھٹلایا اور خالص نصیحت کے عوض انکو من وطن کیا اور انکی شفقت کے عوض انکو اذیت دی

رسول نے جنیال مومنین کے فتح کی دعا مانگی پس وعدہ پورا فرمایا۔ وَخَابَ مَعْلُ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور خوار ہو گیا ہر سرکش عناد کرنے والا یعنی حق سے ایک طرف ہو کر چلنے والا اور وہ قوم کافر تھی جنھوں نے رسولوں پر کبر کیا تھا اور غیبت نامیدی کی خواری اور ان کافروں کے حق میں یہ غیبت نہایت سخت تھی جسکی انتہا زمین چنانچہ دنیا میں جن چیزوں کی وجہ سے نفس کی خواہش میں کفر کیا اس سبب سے محروم ہو کر بڑی طرح ہلاکت کیے گئے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مِّنْ ذُرِّيَّتِهِ جَهَنَّمَ۔ اسکے ورثے جہنم ہے۔ یعنی ہلاکت دنیاوی کے بعد ہی جہنم میں پڑا اور یہ جہنم عذاب قبر سے جس میں قیامت تک رہیگا متصل ہے پس رسول خالص ناصح امین کی بات نہ مانی اور اپنے نفس کی پیروی کی جبکہ یہ انجام ہوا کہ نفس نے جن خواہشوں کے لیے اسکو ہرمان ناصح کا دشمن بنایا تھا وہ خواہشیں برباد ہوئیں اور بجائے ہلاکت و خواری ہمیشہ کے لیے نصیب ہوئی یعنی اچانک عذاب دنیاوی یا موت سے وہ قبر کے آتش خانہ میں پڑا اور وہیں سے عذاب جہنم نظر آتا ہے جسکے خوف سے دعائیں مانگیگا کہ قیامت بہت دیر میں آوے کہ یہ فائدہ پھر سامنے عذاب جہنم ہے۔ وَتُثِقِي دِينَ مَشَاءَ صَدِيدٍ اور پلایا جائیگا کچھ لو سے یہ کافروں کی کھال وغیرہ سے بہ کر جمع ہوگا۔ محمد بن کعب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زانیہ عورت و مرد کی فرج سے کچھ لو بھیگا وہی پینے کو پاویگا۔ جب پیاس سے بیتاب ہوگا۔ تَجْتَرَعُهُ اسکو گھونٹ گھونٹ لیگا۔ وَ لَا يَكَا ذُيُوعُهُ اور لگتا نہیں کہ حلق سے آسانی اُتار جاوے یعنی ناچار بسبب شدت پیاس کے اتار لیگا لیکن بڑی مشکل سے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ مار صدر کافر کے منہ سے قریب کیا جاویگا پس اسکی بدبو اور حرارت سے متلاویگا اور زیادہ نزدیک ہوگا تو اسکا چہرہ چمکے گا اور سر کی کھال گر پڑے گی اور جب پی جائیگا تو اسکی آنتیں نکلیں گے کی راہ نکل جائیگی اور پڑھی یہ آیت وَان يَسْتَفِثُوا يَفُتُوا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ لِيُشْرَبُوا مِنْ اَلْوَجْهِ مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور ابوعلی و ابن مردودہ و ابویوسفی و ابونعیم نے اھلیہ و صحیحہ یہ سب ان خواہشوں کا نتیجہ ہوا جسکے مزہ میں اپنے خالق تبارک تعالیٰ سے کفر کیا تھا اور یہ ان کی زندگی و موت کو وہاں پر قیاس کرنا اجالیت ہے کیونکہ خالق جل شانہ نے وہاں موت نہیں رکھی چنانچہ فرمایا۔ وَتَايَسُوا بِالْمَوْتِ مِنْ مَّثَلِّ مَكَانٍ اور آہنگی اُسپر موت ہر جگہ سے۔ وَ مَا هُوَ بِمَعِيَّتِ حَالًا لَكُمْ وَه مَرْنِي وَاللّٰهُمَّ اٰمِنِينَ کسٹ کر گنا اور کھال مٹ کر گر جانا اور شکر سے شکر سے ہونا ان سب حالتوں میں شدت کی تکلیف ہوگی لیکن بدستور کھال و آنتیں ہوتی جائیگی اور کر وہی عذاب ہوگا وہ ہرگز مریگا نہیں بلکہ ایک سے ایک عذاب جس سے دنیا میں منکر تھا اُسپر طاری ہوگا چنانچہ فرمایا وَ مِّنْ ذُرِّيَّتِهِ عَدَاۗءٌ بَغِيۡضٌۭ اُوۡرَاسٍ كُفۡرًا لِّمَا كَانُوۡا يَكۡفُرُوۡنَ اور اس کے ورثے عذاب سخت ہے یعنی ہر ایک عذاب انتہی نہیں ہوا بلکہ دوبارہ درست ہو کر بھاری عذاب پاوے گا اور جس جسم کے لیے دنیا میں کفر کیا تھا اُسکے عوض تکلیف اٹھاویگا اور جو جسم دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ عزوجل کے احکام بجالانے پر پاک ہو جاتا اس کو یہاں اس آسانی سے پاک نہ کیا اور اس تکلیف کو شاق سمجھا آخر اپنے نفس کو اس عذاب میں مبتلا کیا۔ فَنِي الْعَرٰسِ قَوْلُهُ لٰكِن خَافَ مَقَامِي وَاَعِدَّ حَبْلَ اٰمِنٍ كَرَامَتِ بِنَدُوۡنِ كَمَا مَوَافِقِ حَكْمِ دِيَاۡتُوۡنَ بِرِيۡهِ اِحسان رکھا پھر اُنے شکر چاہا اسطرح کہ طاعت و متابعت کریں اور غصیان سے باز رہیں اور انکو اپنے قرب سے دور ہونے اور اپنے عظیم مقام سے خوف دلایا اسکا مقام عظیم ہے جو اس نے فرمایا انمن ہو قائم علی کل نفس الا یہ یعنی ہر نفس و ہر وجود کو محیط اور ہر ایک امر و نیا سے علم و خبر جو جو کام کسی نفس سے ظاہر ہو اس کے علم میں ہے اور ہر غافل کی غفلت اسکے علم میں ہے وہ متفاوت شان سے مریدین پر قائم ہے اور یہ تفاوت اہل ارادت کا تفاوت ہے ورنہ اسکا علم سب کے یکساں محیط ہے چنانچہ ابتدائی اہل ارادت پر اسکا مقام بجز وہ تہید ہے اور اہل محبت پر بہ بیت و

Marifati.com

داخل ہیں مثلاً وہی خالق رازق قادر غفار عظیم و خیر سمیع و بصیر ہے جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور دنیا میں جو اسباب ہیں ان میں جب وہی تاثیر فرمانا ہو تو فعل ہوتا ہے پس اگر کسی دوسرے کو پیدا کرنے والا جانے یا اسکی طرف سے رزق ملنا کمان کرے یا ماندا کے تو وہ مشرک ہے اور کتروہ ہے کہ جو اس کا جی کہے 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 شریک 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 شریکت سے یہ کام بھی ثواب کا کام نہوا بلکہ بیکار گیا۔ واضح ہو کہ بعض علماء نے کہا کہ مشرکوں کے وہ اعمال جو نیک صورت میں ہیں دنیا و آخرت میں برابرتوں میں اور انکا کچھ ثواب نہیں ہے اور مترجم کہتا ہے کہ بان و لیکن یہ بیان محل ہے اور تفصیل اسکی یہ ہے کہ کافروں و مشرکوں کے اعمال کسی حال میں اعمال حرام 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 یا عقاد شرک اور ماننا اسکے تو یہ اعمال بالکل برباد ہیں جنکا کچھ فائدہ نہیں ہے بلکہ اسکی شامت و عذاب میں دنیا بھی برباد 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 بیت 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 معذور تحت قدرت اور فنا کے لیے مستعد تعین دلایا بقولہ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اِنَّ يَسْخٰؤُنْ هٰبِكُمْ وَاٰتٍ يَخْلُقِ
آپاؤ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ اگر چاہے تم کو بے جاوے اور لاوے مخلوق
جَدِيْدٌ ۝ وَمَا ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ يَعْزِيْبُ ۝

نی اور زمین ہر بات اللہ تعالیٰ پر کچھ عزت والی

آگے ذکر کیا تو نہیں دیکھتا۔ یہ خطاب بعض نے کہا کہ ہر ایک کافر کو ہے بقرینہ بیکم 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 اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمال نور نبوت دیکھتا ہے کہ۔ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِشَکِّ اللّٰهِ تَعَالٰی عَزَّوَجَلَّ نے پیدا کیا آسمانوں و زمین کو یہ الحق حق کے ساتھ یعنی بظن بزدلی و باطل نہیں ہے جیسا کہ نیک بندوں نے کہا کہ بنا ما خلقت ہذا باطلا۔ بلکہ حق و صنعت کاملہ الیہ ہے جس سے اہل کفر اندھے واقع نہیں ہیں اور وہ دنیا کی زندگی اہو و لعب 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 ایت ہی بھی نہیں پھر قدرت

پاکل خالق عزوجل ہی کو ہر اور باقی سب اسکے حکم و قیومی پرین جب چاہے فنا کر دے۔ اِنِّیْ یَسْأَلُکُمْ اَنْ تَعْبُدُوْهُ چاہے
 تو تم کو فنا کر دیوے سے اسے کافر و پس ڈرو اس سے جس نے نام مخلوقات کو پیدا کیا اور اسی کی عبادت کرو اور دنیاوی زندگی پر غرہ
 مت ہو اور گناہ مت کرو کہ وہ جب چاہے تم کو مٹا دے۔ وَیَسْأَلُکُمْ بِمَخْلُوْقٍ جَدِیْدٍ اَنْ تَعْبُدُوْهُ لَئِنْ کَفَرْتُمْ سَأَلْکُمْ عَنْ سَمَوٰتِہِمْ
 کہ کریں اور اسی کی عبادت کریں کیونکہ جس نے بغیر کسی نمونہ کی ابتدا میں ایسے بڑے بڑے اجسام عجیب صنعت کے ساتھ کہ وہاں عقل
 حیران ہو کام نہیں کرتی ہو پیدا کر دیے تو دوبارہ پیدا کرنا اسپر کھچل نہیں اور ایسے ہی دیگر مخلوق پیدا کرنا اسپر بہت آسان ہو گا قال تعالیٰ
 وَتَاذِیْنَ عَلٰی اللّٰہِ یُعٰزِزُہٗ اٰیٰتِہٖ تَوٰلَّدَتْہٗ لَیْسَ لَہٗ شَیْءٌ یُّکْفِیْہِمْ شَکْلٌ نِّہِیْنٌ ہُوَ یَسْزِیْہُمْ ذُرٰعُوْرُکُمْ وَرَسُوْلٌ پَاکٌ دِیْکُنٰتَیْہٖ کَیْہٖ سَبَّ اللّٰہِ تَعَالٰی کَیْ
 خلقت ہو پھر تم مانو اور دنیاوی حیات کو جو جانتے ہو کہ فانی ہے ثواب طاعات میں صرف کرو کہ بعد موت کے زندگی جاودانی میں ایسے
 ارحم الراحمین رب تعالیٰ کے لیے بے انتہا نعمتوں میں رہو اور اگر خالق رب بجانہ سے چند روزہ زندگانی میں کفر کیا تو جبکی قدرت میں
 یہ سب ہے اس کا عذاب بہت سخت ہے اور جبکی سلطنت یہ ہے کہ تم اور تمہارے بزرگ جنکو شریک لاتے ہو سب اسی نے پیدا کیے تو کسی کی
 مجال نہیں کہ اس کی رضا کے خلاف کسی سے اس کا عذاب روک لے پس دنیا میں جن سرکشوں کی پیروی کرتے ہو اور انکے مطیع ہو جو بوسے
 خود ہی گرفتار ہونگے اور اپنے اوپر سے عذاب دور نہ کر سکیں تو تم سے کیا دور کریں گے چنانچہ حضرت عظیم خیر سبحانہ تعالیٰ نے جو عالم الغیب والشہادۃ
 ہے جبکہ سامنے گذشتہ و آئندہ تا ابد الابد کیسا حاضر ہے مشرکوں و انکے سرداروں کا حال آئندہ بیان فرماتا ہوں وَفِی الْعَرٰسِ
 قَوْلَ الْمُرْتَضٰی اِنَّ اللّٰہَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ الْاُولٰٓئِیَہٗ خَلَقَ کُوْجُوْرَ اَزَادَہٗ قَدِیْمَہٗ وَثَبِیْتِہٗ اِلٰیہِہٖ یَدِیْہٖ اَدْرِیْہٖ اِرَادَہٗ عِلْمَہٗ قَدِیْمَہٗ ہُوَ اَوْرُوْہٗ حَقِّ ہُوَ
 پس اظہار مخلوق بحق ہے پس اظہار حق حقیقت حقوق ربوبیت ہے جس سے اہل عبودیت کو معرفت دی اور کلام پاک میں اس سب کا اشارہ
 فرمایا اس طرح کہ اول اس صفت کی رویت دی پھر اس سے ذات پاک کی معرفت دی بقولہ الم تر ان اللہ یعنی دیدار صفت خلق سے خالق
 عزوجل کو پہچان پھر ذات سے صفات کو عظمت کے ساتھ دیکھو پھر صفت کاملہ کے انوار افعال عظیمہ مشاہدہ کرو یعنی خلق السموات
 باحق بتسبیح کہتا ہے کہ مخلوق اسی میں فکر کرنے کا حکم جو حدیث میں ہے اس کا یہی طریقہ ہے کہ مخلوق سے صفت خلق دیکھو شیخ نے
 فضل کا نور دیکھنا عقل کی آنکھوں کے لیے ہے اور فعل جس صفت پاک سے ظہور ہے اسکا دیکھنا قلب کی آنکھوں سے ہے پھر صفت سے نور
 تک مشاہدہ ارجح کے لیے ہے اور انوار میں حقیقت نصب اسرار ہے شیخ سہل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمام اشیا کو اپنی قدرت سے پیدا کیا
 اور اپنے علم سے زمین دی اور اپنی حکمت سے حکم فرمایا پس چونکہ بخت معین بندہ کہ خلق سے خالق کی طرف دیکھتا ہے اسکو خلق میں عجائب
 ظاہر ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ عزوجل نے اسکو منور فرمایا اور کمال تو جمہرہ بعد اُس نے خالق عزوجل پاک سبحانہ تعالیٰ سے خلق کو دیکھا تو اسکو
 آثار قدرت و احکام حکمت و بدایع صنعت ظاہر ہوتے ہیں بعض مشائخ نے کہا کہ نوات کو زمین سے مرتفع پیدا کیا اور زمین کی رونق و آبادی کو
 آسمان کی برکتوں سے رکھا کہ جو آسمانوں سے زمین کو پہنچتا ہے زمین اس سے اہل تاتی ہے اور یہ تیبیہ ہے کہ جسم و نفس کو پیدا کر کے قلب کو
 اسپر سردار کیا اور جسم و نفس کی نجات و راحت برکات قلب پر رکھی پس جب کہ قلب پاک ہوا اور مشاہدہ و یقین کے لائق ہوا تو اسکو زوائد و
 فوائد جملہ اوقات میں ادجانب حق جل علاہ پہنچتے ہیں اور بغیر آتش جنم و لعنت دائمی کے وہ جسم و نفس پاک ہو کر دنیاوی لذات سے کمین زیادہ
 عیش و آرام آخرت میں سرور ہوتا ہے پس جس عارف نے دنیا میں نفس کو اس کی خواہشوں و لذات سے روکا اُسے اپنی جان پر بہت شفقت کی
 اور یہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نفس کی طغیانہ مرابحی سے اعتدالات کرنے میں ہے ورنہ دنیاوی الدار و سر دار خود اپنے نفس کی

خوابتون کے غلام بن اور انکی پیروی کرنے والے خواہ قولہ تعالیٰ
 وَبَرُّوا لِلّٰہِ جَمِیْعًا فَقَالَ الضَّعْفُوذُ الْبَنِّیْنَ اَسْتَكْبَرُوْا اِنَّا کُنَّا لَکُمْ قَبَعًا فَاھَلْ
 اور ساتھ کہتے ہو گئے اللہ کے ساتھ بر کرنا اور سب کو
 اَنْتُمْ مَّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰہِ مِنْ شَیْءٍ قَالُوْا لَوْ هَدٰنَا اللّٰہُ لَهَدٰی نَکْمٌ مِّثْلُ مَا هَدٰی
 تمہارے تم ہم سے مار اللہ اگر راہ ہلا تا ہم کو اللہ اپنے ہم نگر راہ پر لائے اب برابر ہے
 عَلَیْنَا اَجْرِنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحْضُوْبٍ

جسے جن میں ہم پیروی کریں یا مبرکریں ہم کو نہیں غلامی

وَبَرُّوا لِلّٰہِ اور ظاہر ہوئے اللہ تعالیٰ کی حضوری کے لیے یہ واقعہ روز قیامت کا بیان جن 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 کہ علم الہی مفید زمانہ نہیں بلکہ زمانہ مجملہ مخلوقات کے ہے پس اسکے علم میں سب موجود ہے کیونکہ وہ بے ابتدا و ازل کو اور بے انتہا و 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 این 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 لَعَلَّم اللّٰہُ الْمجاہِدِیْنَ مِثْلَ مَا عَلَّمَ الصّٰبِرِیْنَ۔ ومانند اس کے تو اس شخص نے وہم کیا اور علم الہی کے ساتھ قیاس کو دخل دیا اور منشا فقط ایک ہا ایک فریب نفس کا ہے کہ باوجود اس اقرار کے کہ علم الہی مجملہ صفات قدسیہ ہے جسکے ادراک کی بندہ کو مجال نہیں ہے پھر بھی اُس کے نفس نے علم الہی میں آثار و لوازم لگائے کہ خصوصیت وقت معینہ 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 اُس 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 بجانہ میں اس امر کا وجود جان لیا تو ہم کو قطعی معلوم ہو گیا کہ یہ قضائے متغیر 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 سیرتوں نہیں فرمایا بلکہ برزوا فرمایا تو ظاہر کیا کہ مثل ماضی کے اُس کو واقع شدہ سمجھو اور چونکہ تحقیقی 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 مرد سے خواہ قبر میں مدفون ہوئے یا جلائے گئے یا ہائے 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 جب یہ سب کے سب یعنی سر غنہ بھی اور انکی پیروی کرنے والے بھی دونوں فریق اپنے اپنے مدفن سے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضوری میں آئے اور بالدار و میں سرداروں کی پیروی عوام بد بختوں نے یہ سمجھ کر اختیار کی تھی کہ جیسے یہ لوگ

۱۵

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 مَوَاعِدٌ عَلَيْكُمْ اَبْرَارٌ بِمِثْرِ مَا كَفَرْتُمْ خَوَاهِمْ جَزَعُ كَرِينٍ يَامُصْرِكِينَ۔ مَآئِنَا مِنْ عَجِينٍ بِمَا سَلَىٰ كَرِينٍ يَامُصْرِكِينَ۔ پھر ان لوگوں کا حق امر شیطان سے بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ
اور کہا شیطان نے جب حکم پورا کر دیا گیا 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 لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلْمُزُونِي
اور نہ تھا مجھے تم پر کوئی غلبہ زبردستی کا دیکھیں میں نے تم کو بلایا ہیں تم نے ان لیا میرا کہنا ہیں تم مجھے کھلم لامت نہ کرو
وَلَوْ مَوَّالُفُسَكُمْ مَا آتَانَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِي طَائِفٍ كَفَرْتُمْ بِمَا
اور ملامت کرو اپنے جہن کو میں تمہاری فریاد ہی کرنے والا نہیں اور نہ تم میرے فریادوں سے ہونے والے ہو میں نے انکار کیا تمہارے
أَشْرَكْتُمْ مِنْ قَبْلِ طَائِفٍ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ
شُرک کرنے سے میرے ساتھ اس سے پہلے بیشک ظالموں کے لیے عذاب دردناک ہے اور داخل کیے جائینگے جو لوگ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
ایمان لائے اور کام کیے اچھے جنتوں میں جاری ہیں انکے نیچے نہریں درحالیکہ حکم ہوگا کہ ہمیشہ میں انہیں یہ ایک پروردگار کے حکم ہوگا
تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ
انکا تحیہ ان جنتوں میں سلام ہوگا

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ يَعْنِي يَقِينِي بِهِ وَاقِعٌ هُوَ كَمَا جَبَّ مَوْمِنُونَ بِرَحْمَتِ جَنَّتِ كَاوْرُكَافِرُونَ بِعَذَابِ جَنَّمَ كَمَا هُوَ كَمَا بِأَقْوَلِ
شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جب کفار دوزخ میں داخل کر دیے جاوینگے اور شیطان کو ملامت کرینگے اس سے فریاد چاہینگے تو وہ کہے گا کہ۔
إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ بِشَيْءٍ اللَّهُ قَالِي نَسَمُ مِنْهُ وَعَدَهُ فَرَامَا وَعَدَهُ حَقٌّ كَمَا حَيَاتِ دُنْيَا حَقِيرَةٌ هِيَ وَأَبَدِيَّةٌ كَمَا عَذَابِ
بدکاری اور ثواب نیکو کاری ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ لا شرک کے ماننے والے فلاح جنت پاوینگے اور منکر و شرک کرنے والے
جہنم میں جاوینگے جہاں عذاب سخت ہو پس اس نے سچ وعدہ دیا۔ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور میں نے تم کو وعدہ دیا سو میں نے
ایمن 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 لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ يَعْنِي مَجِيئِي تَسْبِيحًا حَاصِلٌ نَهْ تَحَا وَرَنَهْ مِنْ نَسَمُ كُو كُوِي حَتَّ
دربان شرک و کفر پر دی۔ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ وَلَكِنْ مَرْتَمِنْ نَسَمُ كُو بِلَا بِالطَّرِيقِ وَسَوْسَا وَرَنِيَا وَسِي زَيْنَتِ كَسْمِ كَسْمِي قَمْرُو
غلبہ و بغیر کسی صریح حجت و دلیل کے۔ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي بِمَا سَلَىٰ كَرِينٍ يَامُصْرِكِينَ لِيَا وَرَلَلَّ تَعَالَىٰ نَسَمُ كُو كُوِي كُوِي وَرَلَلَّ
حجت و برہان دی اور ہر طرح کی آیات تم کو دکھلائیں مگر تم نے ان کا کہنا نہ مانا پس آخر تمہارا یہ انجام ہوا۔ فَلَا تَلْمُزُونِي لِي بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

لامت نہ کرو۔ وَلَوْ مَوَّأَ انْفُسَكُمْ اور اپنے نفوس کو لامت کرو۔ کیونکہ گناہ تھا ہے کہ تم نے حجت و برہان الہی کو چھوڑا اور خالی
سیر سے وعدہ باطل پر ڈاؤن ضلالت اختیار کی اور دشمن کو اتنی بات پر لامت کرنا زیبا نہیں ہے۔ مَا اَنَا بِمُصَرِّحٍ خِمْ مِیْن تَحَارَا
فریاد میں نہیں ہوں یعنی تم جس حال میں ہو اس سے میں تم کو نہیں چھوڑا سکتا ہوں۔ وَمَا اَنَا بِمُصَرِّحٍ خِمْ مِیْن تَحَارَا
فریاد میں ہوں۔ اِنِّی كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُ مَعَهُ مِنْ قَبْلِ مِیْن اِس سے انکار کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شریک
ہوں جیسا کہ تم مجھے دنیا میں بناتے تھے۔ یعنی مشرکین جنکو شریک بناتے ہیں سب قیامت میں اُلٹے ان کے دشمن ہوں گے اور
ان کے شرک سے انکار کریں گے کما قال تعالیٰ و یوم القیامت یخفون بشرکم و لا ینبئک مثل خبیر۔ اِنَّ الظَّالِمِیْنَ بِشِکَ کَافِرُوْنَ
کہتے ہیں۔ عَذَابُ الَّذِیْنِ عَذَابٌ دُوْدِیْنِ وَا لَہٗ سِیْخُ اِبْنِ کَثِیْرٍ رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ لَہٗ کَمَا کَ ظَاہِرُ سِیَاقِہٖ ہے کہ اہلسی کا یہ
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 موسیٰ و عیسیٰ تک ہر ایک کا اپنی عاجزی و دروس سے
کے پاس بھیجا بیان فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتلا وینگے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کے پاس جاؤ وہ
محبوب الہی اور مقصود الہی ہے اللہ تعالیٰ نے اُسکے اگلے پھیلے سب گناہ دنیا ہی میں حضور فرمائے ہیں (میں تم کو اچھی راہ بتلاتا ہوں پس
تمام اگلے 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 اڑے گی کہ کبھی کسی نے نہیں سونگھی تھے کہ مقام محمود میں حاضر ہو کر قیام کرونگا پس رب تبارک و تعالیٰ میری شفاعت قبول
فرمادیکھا اور میرے لیے ایک نور سے ناخن قدم تک لباس عطا فرمادیکھا یہ دیکھا کافرین کہیں گے کہ ان لوگوں نے تو ایک شخص کو پایا جو اُنکے
لیے جناب باری تعالیٰ میں شافع ہوا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہو جاتا پس کہیں گے کہ ہمارا کون ہے لیکن اہلسی کی طرف امید لگا دین گے
کہیونکہ اس وقت التباس 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
شفیع پاکر رحمت حاصل کی تم ہمارے واسطے اٹھو کیونکہ تمہیں نے حکو 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 بیزاری کرے گا جرح اللہ تعالیٰ فرمایا و قال الشیطان لسا
قسی الامران اللہ و عدکم الایۃ۔ اور لکھا کہ اس حدیث کو عبد اللہ بن المبارک نے بھی رشید بن سعد کی اسناد سے حعبہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع
روایت کیا ہے اور محمد بن کعب القرظی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب دوزخ کی کہیں گے کہ ہم چاہے گھبرائیں اور چاہے صبر کریں ہمارا کوئی چھپکارا
نہیں ہے تو اہلسی نے کہیگا کہ اللہ تعالیٰ عروہل نے تم سے سچ وعدہ فرمایا تھا آخر تک جو اس آیت میں ہے پس جب اسکی گفتگو سکر کفار نے نفس سے دشمنی
کرینگے کہ ہم نے اپنے جی کی خواہش سے کیوں اس دشمن کا کہا مانا پس ایسی حال میں انکو مرادیا جائیگی لغت اللہ اکبر میں مقتکم انفسکم از دعون الے الایمان
تکفرون۔ ف سابق میں یہ توضیح سمجھا گیا کہ آیات و احادیث میں جو واقعہ بیان ہوا وہ ہم کمال عقل ایمانی سے جانتے ہیں کہ ایسا واقع ہوگا
لیکن چونکہ ہماری عقلیں اس وقت بچہ جو اس میں ہیں انذا امر آخرت و اسکی کیفیات پر تفصیل و ترتیب کے ساتھ قادر زمین ہوا انذا بھی یہ ہوا اس شیطانی نہ آنے

پاؤں سے کہہ کر تویب کیونکہ کوئی تناقض نہیں نہ ایسی کوئی بات جو قدرت کاملہ آکیر سے بعید ہو بلکہ عظیم خیر عزوجل نے ان واقعات سے ہم کو آگاہ فرمایا اور اللہ رب العالمین اور یہاں دقتی فائدہ بیچارہ میں ادا جملہ جو ہماری سوجھ سے قریب ہیں تو مفتی الہی بیان ہوتے ہیں اول آئینہ 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 رہا ہے اور عالم کو احسرا چاہیے کہ تکبر سے کوئی شہ نہ آنے پاوے کیونکہ اس مقام میں شیطان کا دخل خاص اس وسوسے 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 ہیں آپ نے فرمایا کہ کوئی بھڑا کرنا 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 مخالف طریقہ سنت سے تجاوز نہ کرے پھر اگر اسکو پیر تہ نسیب نہ تو لوگوں کو فقط شریعت و عقائد الہی 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 بھلے معلوم ہونے سے پیروی کرنے میں انکو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ عزوجل کی توحید سکھیں اور حدیث سے خلاص حاصل کریں ورنہ معذور ہونگے یعنی اپنی پرکھ سے کسی کو دلی سمجھنا ٹھیک نہیں ہے بلکہ توحید سکھیں اور جو ولی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ عواسمہ کی رحمت ہے اس سے خلق کو بھلائی بغیر جو کہ پہنچے گی بطرح مقدر ہوا اور جو شخص کہ شریعت سنت پر قائم نہ ہو وہ اگر ہوش میں ہو تو راہ شیطان پر چلے گا 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 عظیم 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 ماہیت لازم آتا ہے بالکل دفع ہو بدلیل آنکہ علم بالماہیت میں قیام جوہر فی الذہن لازم ہے جو جواب جان ہی یہاں ہے اور عمل سوائے اسکے نہیں کہ جوہر وجود خارجی میں قائم بذات ہے اور وجود ذہنی میں جائز ہے کہ قائم بذہن ہو تو بدیدہ اولے عالم صورت میں جو عرض ہو غیر مشعور وہ عالم آخرت میں جوہر ہو اور سی اصل پر بہت سے اوبام لحدون کے دفع ہو جاتے ہیں مثلاً موافق اعمال کے عرصہ عشرت میں کوئی گھٹنے تک کوئی کر تک کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا تو حق تعالیٰ عزوجل کی تاثیر سے پانی میں وہاں یہ خاصیت ہوگی کہ چونکہ عالم دوم ہے اور وہ اسکے خود دنیا میں بوشہ اور بوشہ میں آپس میں خلط نہیں ہوتے حالانکہ دونوں لٹے ہوئے 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 ہیں ہفتم شیطان کو بذات خود کوئی اختیار نہیں جیسے زید و عمر کو کسی آدمی کو خالد 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 جو اہر کا ہے اور قاتل نفس نے قتل کو پایا اور یہی فعل قبیح اسکا یا لیکن جہنم میں ہے کیونکہ آدمی اپنے اور پھر میں فرق ظاہر مشاہدہ کرتا ہے اسطرح شیطان تحت قدرت آکیر مقور ہو خود اسکو سلطنت و غلبہ قہری حاصل نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نفس کی گراہی یا کسب معصیت مقدر ہوا اور فرق یہ ہے کہ شیطان کی خلقت ہولے ہی زیادہ عجیب ہے اور جسے ہوا ہر خالی مکان

میں سمائی رہتی ہو اس سے زیادہ شیطان ہر قلب میں جو یاد الہی و ایمان سے خالی ہو سہا پارہتا ہو اور بر خلاف ہوا کے وہ ایک قسم کی خلقت قفل
 ہو اور جو لمحہ کہ اسکے وجود سے انکار کرے اور یہ ہٹ کرے کہ اسکو محسوس دکھ لایا 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 محض ناکارہ و
 قبیح و معیوب جائزہ کا حالانکہ ان افعال میں نفس کو کچھ لذت تھی پھر اگر وہ ان آنکھوں سے محسوس دیکھنا چاہتا ہو تو گویا یہ کہتا ہو کہ مجھے مگر عذاب قبر
 دکھلا دو یا قیامت برپا کر کے جنت و دوزخ دکھلا دو یا آسمان پر چڑھا کر مجھے دروازہ کھلوادو 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 ہو اور قلب کی حفاظت اسی قدر کہ سوائے توحید کے اس میں باطل کا دخل نہ ہو اور شاہراہ نور پر طریق سنت کی پیروی کرے
 اسی واسطے کہ جتنا ہو کہ انبیاء علیہم السلام نے حجرات سے لوگوں کو اس الہی تقسیم کیا پھر خود انکو دیدہ بنیاد 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 ہو اور عنین محض کو کیونکر کوئی تھامس اعضا سے عجیب
 لذت حاصل ہونا بدل اہل تسلیم کر لے فذلہ التمام بصرخی رسولے شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے باقیوں نے بیعت یار مع العشرید پڑھا اور شیخ
 حمزہ نے کسر یار مع العشرید پڑھا۔ کشف و بیضاوی نے کہا کہ یہ بقاعدہ متروکہ ہوا درجاء علماء رحمہم اللہ تعالیٰ نے کشف و بیضاوی کا
 یہ قول مردود قرار دیا اور کہا کہ اگر یہ مراد ہو کہ بخیرین میں یہ قاعدہ متروکہ ہو تو ہوا کرے درنقرانہ متواترہ ثابت ہو اور شیخ فرار رحمۃ اللہ علیہ کا قول
 کہ شاید قاری کا دم ہو ہو کیونکہ قاریوں میں سے بعض کو دم ہوا ہو تو یہ کہ علماء نے فرار رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو بھی دم قرار دیا اور شیخ
 ابو حیان النخوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ متواترہ قراءہ ہو جیسا کہ صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم نے تنزیل رسول رب العالمین سے متواتر نقل کیا پھر یہ
 کیا اوبامہ بن کہ اپنے کلمے ہوئے 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 ہو اور اس سے کچھ قباحت نہیں اور قطرب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بخیرین کی لغت ہو 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 قاسم بن حمن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو انہ کو فہ سے ہیں اس کو
 لغت عرب سے صحیح و صواب بیان کیا۔ ف حدیث میں جو ابلیس کا اپنے اتباع کے لیے سفارش کیا اٹھنا مذکور ہے وہ بقصد واقعی نہیں بلکہ خوشی
 و تضحیک کے لیے ہے جیسے ذاتی عداوت کے دشمن سے التجار کرنے کا نتیجہ ہوتا ہو اور اہل جنم دل بہ طرح کی حرکات جو راہ صواب کی ہوتی کرینگے اور
 اکثر اپنے پیتا ابلیس کو ملامت کر کے اسی سے خواستگار ہونگے۔ اور اس سے بھی ایسے ہو کر اپنی ذات پر دل و ثبور کہا زار زار چلا گینگے۔ ف فی اللعین
 قولہ فلا تلمونی ولو موافکم۔ حق تعالیٰ نے کمال شکر الہی سے آگاہ فرمایا کہ مواخذہ کے مقام میں وہ اللہ تعالیٰ سے عزوجل کو بھولا کہ سوائے
 اُس کی قدرت کے کسی کی قدرت نہیں ہے اور اگر کوئی بندہ مقام تحقیق توحید میں ہوتا ہو تو وہ کسی کو ملامت نہیں کرتا اور نہ اپنے نفس کو اور نہ درمیان میں سولے حق تعالیٰ
 عزوجل کے گنہگار کو دیکھتا ہے تو نہیں دیکھا کہ شیخ محقق واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس نے اپنے نفس کو ملامت کی اس نے شرک 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 ہو اور یہ ملامت براہ ایمان ہو اور ارادت بجانب حق اسکو مقصد ہے کہ نفس کو بجانب مجاہدہ و ریاضت و رغبت ہو
 اور نہ بقیارک و تمہ کی عبادت میں جو اس سے تقصیر ہو کسی ہو اسپر اسکو مذمت حاصل ہو اور یہ ملامت براہ توحید معرفت نہیں ہے کیونکہ جس نے

Marfat.com

قدم کو حدوت سے فرد واحد پچانا وہ کسی دوسرے کو درمیان میں نہیں لانا ہر 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 جابر 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 کِیے جاؤ گے یعنی تعظیم و اکرام کے ساتھ۔ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ لَوْ کَانَ جَوٰ اِیْمَانِ لَ اٰتٰی عِیْسٰی
 اللہ تعالیٰ عروج 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
 عِیْسٰی اَلَّذِیْ نَحْنُ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ عَلَیْہِ سَآئِدٌ و ہر ایک کام کیے اور نیک کام وہی ہیں جو قرآن مجید کے اُتارنے سے اللہ تعالیٰ عروج کی توحید کی اور رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو اولاً تعلیم فرمائے اور آپ نے اولاً صحابہ رضی اللہ عنہم کو کامل مکمل کر دیا اور صحابہ لاکھوں تھے جنہوں نے تمام عالم میں پھیلا لیا پس
 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 رے کو دخل نہیں دیا۔ باجملہ جو
 لوگ کہ اللہ تعالیٰ عروج کی توحید پر موافق تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی خصوصاً ان اعمال کے سچا لائے ہیں
 جنکے کرنے سے دوزخ میں جاویگا یعنی فرائض و واجبات میں اور انکے ترک میں جنکے 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 جاویگا جنت تجریدی میں تَحْتِہَا اَلْاَنْهَارُ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا۔
 جنوں میں جنکے نیچے جاری ہیں نہر میں ہمیشہ رہیں انہیں۔ بِاِذْنِ رَبِّہُمْ اُنْکَبُوْا پورے گار کی اجازت سے اپنے داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے
 فرمان و رحمت و اکرام سے ہوگا درحالیکہ فرمان الہی اس طرح ہوگا کہ ہمیشہ انہیں زمین اور حدیث صحیح میں رہنے کی بھی انکے کپڑے پرانے ہونگے اور نہ کبھی انکا
 شباب زائل ہوگا اور آیات میں صریح ہے کہ نہ انکو کبھی غم ہو اور جو کچھ خواہش کریں گے انکے واسطے وہاں موجود ہوگا۔ اور ترجمہ کہتا ہے کہ جسم و روح
 و عقل کی ظہارت و پاکیزگی انہیں موجود ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دنیاوی نجاسات خواہشوں کی خواہش نہ کریں گے سوا سلیزہ و پاکیزہ چیزوں کے کیونکہ
 شرب وہاں بطور ہے اور ازواج وہاں جو رہیں اور پاک بیباں وہ کہ جو رہیں جبکی خدمت گراہوں اور میوہ جات و غذائیں وہ کہ جو دنیا میں کبھی
 خواب میں نظر نہ آئیں۔ تَحْتِہُمْ فِیْہَا مَسٰکِنٌ اَنْ کَاتِحِیْہِ جَنَّتِ مِیْنِ سَلَامٍ ہُوْکَا بَیْہِ دَوْرِحٍ سَکَ اَوَّلِ دَاخِلِ ہُوْنِیْ مِیْنِ حَقِّ تَعَالٰی لَلْمَلٰئِکَ السَّلَامِ
 کی طرف سے انکو سلام پہنچایا بقولہ تعالیٰ سلام قولاً من رب رحیم۔ اور دوم یہ کہ احباب بلکہ باادب دوست وہاں رب تبارک و تعالیٰ کی
 طرف سے ملائکہ ہمیشہ سلام کو آونگے۔ واضح ہے کہ جبرح دوزخیوں کے لیے ہر دم عذاب پر عذاب بڑھایا جاویگا اور صفت قرآنی کا جس کی
 انتہا نہیں ہے ظہور ہوگا اسی طرح مومنوں کے لیے صفت رحمت غیر متناہی کا ہر دم بڑھتا ہوا ظہور ہوگا و الحمد للہ رب العلمین۔ وَ فِی الْعَرَاسِ
 قَوْلٌ تَعَالٰی تَحْتِہُمْ فِیْہَا سَلَامٌ۔ السلام اللہ تعالیٰ کے الطف اسرا پاک میں سے ہے کیونکہ وہ محل تزیینہ ہے پس عارضین اہل جنت اسکو اسی نام پاک
 سے یاد کریں گے کیونکہ وہ لوگ اسکو پانگے 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 ہوگا یا دے دیدار مشاہدہ میں مسرور ہونگے پس ہر ایک اسکے جمال و جلال کا مشاہدہ فرمائیں گے
 اور جب اُس نام پاک سے تہیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انکو احسن تہیت سے خطاب و کلام سرفراز فرماویگا اور قولہ سلام قولاً من رب رحیم سے
 پہلے براہ 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 صلی اللہ
 کس درجہ کا پاکیزہ ہے بعض مشائخ نے کہا کہ اہل جنت کے مرتب ہونگے پس اعلیٰ دہن کے سلام انکو انکے رب عروج سے ہوگا اور بعض کے واسطے

لاکہ لاویجی بقولہ تعالیٰ والیلا کہہ بخون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فغم عیبی الدار اور قولہ تعالیٰ یلقون فیہا نتیجہ و سلاما۔ و قولہ تعالیٰ دعواتہم فیہا سجا تک اللهم و یتیم فیہا سلام و آخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر حق تعالیٰ نے ایمان واسکے اعمال کا ثمرہ نیک اور کفر واسکے اعمال کا بطران متعلق بقولہ تعالیٰ مثل الذین کفروا و اعمالہم کراون اشدت بالریح الایہ بیان فرمایا بقولہ۔

الَّتِمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَجْمَلُهَا شَايِبٌ وَ

تو نے نہ دیکھا کہ یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثل کہ ایک کلمہ جیسے درخت پاکیزہ کہ اسکی جڑ ثابت ہو اور

فَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا عَلٌّ حِينَ يَأْذِنُ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

اسکی شاخیں آسمان میں ہیں دیتا ہر اپنا پھل ہر مین میں اپنے رب کے حکم سے اور بیان فرمایا اللہ تعالیٰ شاخیں

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ إِنِ اجْتَمَعَتْ

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

مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالِهَا مِنْ قَرَارٍ

اگر مڑھو پڑا ہر زمین کے اوپر نہیں ہر اسکے لیے قرار

اکہ کتر تو نے نہ دیکھا اسے آدمی اپنے دل کی آنکھوں سے کہ تجھے لعین حاصل ہونا اور محتمل ہے کہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو ہو اور مقصود یہ کہ تو دیکھ یا 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 الے ربک کیف مد الئل۔ یعنی یہ لطافت اپنے رب کی صنعت کی دیکھ کہ ظل کو کس طرح محدود

فرمایا جو ویسے ہی اس مقام پر مثل کی لطافت دیکھنے وغور کرنے کی تہنیه فرمائی اور مثل ایسے ہی قول میں متعل ہوتا جو حسین کوئی لطافت پہنچانچا

فرمایا۔ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَیْسِ لَطِیْفِ بَیَانِ فَرَمَائِیِ اللّٰہِ تَعَالٰی نَیْ مَثَل۔ کَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ کلمہ پاکیزہ

مانند ہے درخت پاکیزہ کے یعنی جن کا پھل پاکیزہ لذیذ ہے۔ أَجْمَلُهَا شَايِبٌ جڑ اس کی جڑی ہوئی ہے زمین میں۔ اَکْثَرُهَا فَرَعٌ اور دور

ہونے کے لائق نہیں ہے۔ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ 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 دہرا بھرا ہونا۔ اور بانی جہۃ السار یعنی آسمان کی طرف اس کی شاخیں

بلند ہیں کیونکہ عربی زبان میں شجر اسی قسم نباتات کو کہتے ہیں جو ساق دار قائم ہو ورنہ شیش بولتے ہیں اور یا سارا سار سمجھنے علو ہر یعنی شاخیں

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

توجیہ ہے۔ لُؤْتِي أَكْثَرَهَا عَلٌّ حِينَ دیتا ہر اپنا پھل ہر مین میں یعنی وقت مین یا موسم مین یَاْذِنُ رَبُّهَا اپنے رب کے حکم

یا ارادہ مشیت سے۔ یہ تو زبان کی تفسیر تھی اب معنوی تفسیر یہ ہر کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ کلمہ طیبہ ہر شہادت

لا الہ الا اللہ یعنی دلی یقین اسکے معانی کا یعنی بندہ یقینی دل سے گواہی دے کہ کوئی معبود آگ نہیں مگر اللہ عزوجل اور شجرہ طیبہ بندہ مومن ہر کہ اس کلمہ

طیبہ ایمانی سے اسکی جڑ مضبوط قائم ہو اور زمین اسکا دل ہر اور فرمایا فی السار فرمایا ہر کہ اس کلمہ کی شاخیں اعمال حسنہ مین ہیں مومن کے اعمال کو آسمان

پر لجاتے ہیں۔ اقول یعنی بلیل قولہ تعالیٰ الی بعد الکلم الطیب العمل الصالح ہر منہ۔ اور بلیل احادیث صحیحہ شیخ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا

کہ ایسا ہی منہا کہ وسیع بن جیسر و عکرمہ و مجاہد و ہشون کا قول ہر کہ مومن کے قول فعل طیب و صالح کو برابر ہر وقت مین مین صبح و شام آسمان کو لجاتے

لہ قولہ شہادت ہر مومن کو کہ اسکی جڑ زمین میں ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں

ہیں مکر حدیث صحیح کہ چکی کہ فرشتہ شترہ نماز عصر کو اترتے ہیں اور نماز فجر کے بعد جب آسمان کو اعمال لیجانا چاہتے ہیں اسی وقت دوسرے شترہ اترتے ہیں اور دونوں نماز فجر میں مجتمع ہیں پھر اول گدوہ جاتے ہیں اور دوم نماز عصر تک رہتے ہیں پھر عصر کے وقت دوسرے شترہ اترتے ہیں اور ان کے آنے میں یعنی ہر روز جدید آتے ہیں۔ اور مترجم کہتا ہے کہ ظاہر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے شجرہ طیبہ کے معنی بندہ مومن فرمائے حالانکہ مراد یہ ہے کہ شجرہ طیبہ کی مثال بندہ مومن ہے چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سدی نے یہ باطل روایت کی کہ شجرہ طیبہ کی روایت کیا کہ شجرہ طیبہ وہ نخلہ یعنی درخت خرما ہے اور یہی قول مشعبہ نے بواسطہ معاویہ بن فرہ کے حضرت انس سے روایت کیا اور حضرت انس نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گدوہ چھو ہاروں کی گدوہ لائی گئی تو آپ نے پڑھا تو لہ تعالیٰ مثل کلہ طیبہ کثیرہ طیبہ اور فرمایا کہ وہ درخت خرما ہے اور یہی صریح قول مسروق و مجاہد و عکرمہ و سعید بن جبیر و ضحاک و قتادہ و غیرہم کا ہے اور بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نافع از حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کی کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتلاؤ کہ وہ کون درخت ہے جو مشابہا مانند مومن کے ہو جسکے پتے کسی موسم جاڑے دگری میں گرائے نہیں جاتے اور ہر صحن میں اپنا پھل دیتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ وہ درخت خرما ہے مگر میں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ کچھ بولتے نہیں ہیں تو مجھے اپنا بولنا خلاف ادب معلوم ہوا پس جب لوگوں نے کچھ عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ درخت خرما ہے پس جب ہم وہاں سے اٹھے تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابامیر سے دل میں آیا تھا کہ وہ درخت خرما ہے پھر مجھے بولنے سے کس نے روکا تھا میں نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو خاموش دیکھا بولنا خلاف ادب سمجھا فرمایا کہ اگر تو کہتا تو مجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث کو مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مختصر روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درختوں میں سے درخت ہے جسکی مثال مرد مسلمان سے ہے۔ میرے جی میں آیا کہ کہ دونوں وہ نخلہ ہے پھر میں نے اپنی طرف دیکھا تو جماعت میں سے بہت صغیر پایا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نخلہ ہے۔ رواہ النجاشی ایضا اور مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسکو عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اصحاب سے فرمایا کہ درختوں میں سے درخت ہے کہ اس کے پتے مطروح نہیں کیے جاتے اسکی مثال مرد مومن سے ہے لوگوں کے خیال جنگلی درختوں میں بڑے اور میرے دل میں آیا کہ وہ نخلہ ہے۔ رواہ النجاشی ایضا سبحان اللہ کہ ان بزرگوں کے خیالات ہر چیز سے آخرت باقی کا منافع حاصل کر لینے میں ایسے سدید تھے اور مترجم کہتا ہے کہ ظاہر امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی کہ قرآن مجید میں شجرہ طیبہ سے مخصوص درخت خرما مراد ہے بلکہ یہ درخت بھی اس شان و مثال میں مومن کے مشابہ ہے کہ اسکے فروع ضائع نہیں کیے جاتے ہیں۔ اور اسلی دلیل وہ ہے جو ابن ابی حاتم نے اپنی اسناد سے قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو لوگ صا جان ثروت ہیں وہی سب ثواب لے گئے تو فرمایا کہ بھلا مجھے بتلاؤ کہ اگر کوئی شخص تمام دنیا کی متاع لیکرتے اور گادے تو کیا آسمان تک پہنچ جاوے گی پس میں نے بھی ایسا نیک کام بتلائے دیا مومن کہ اسکی اصل یعنی جہود تو زمین میں ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں اسنے عرض کیا کہ ان یا رسول اللہ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد دو مرتبہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور دس مرتبہ سبحان اللہ اور دس مرتبہ اللہ اعظم پڑھا کر پس اسکی اصل زمین میں اور فرع آسمان میں ہے۔ اول ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح میں اول چونتیس مرتبہ اور باقی دونوں تینتیس مرتبہ میں اور بعض روایت میں سب تینتیس مرتبہ میں اور آخر میں جامع کلہ توحید و تمجید و تہجد ہے۔ اور اسکے انوار و برکات عجیب مجرب ہیں۔ لیکن لاکر کہ ایمان والا اسکے معانی کو اصل یقین کے ساتھ دل سے پڑھے حتیٰ کہ کلہ اول کے وقت دل سے وہ توحید کہ سب عالم سوائے اللہ تعالیٰ نظر سے غائب ہو

وہ درخت خرما ہے جو شجرہ طیبہ ہے اور اسکی مثال مسلمان ہے اور اسکی پتے کسی موسم جاڑے میں گرائے نہیں جاتے اور ہر صحن میں اپنا پھل دیتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ درخت خرما ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث کو مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مختصر روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت خرما ہے۔

اعتقاد رکھتے والا خبیث و نجس ہو اسی واسطے قول تعالیٰ ان الشکرین بحسب الآیہ من صیغہ فرمایا ہے 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 اس سے وہ زیادہ برتر ہے جس نے بادشاہ عدل کی غمیان دکھیں اور اسکو نکالنے اور دور کرنے کے واسطے سعی 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 کتبخار و خبیثتہ جیسے درخت خبیث یعنی شریان جسکو خنظل کہتے ہیں اور وہ بغیر تپکے اور بغیر مضبوطی کے ہوتا ہے اور اسکا پھل بدمزگی میں مشہور ہے اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کی تفسیر میں ہے کہ امام حافظ ابو جبر البزازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ شجرہ خبیثہ شریان 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 ادوی نے کہا کہ میں نے اسکو ابوالعالیہ 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 ابویعلی نے بھی روایت کیا ہے مگر جم کہتا ہے کہ ظاہر یہاں بھی عرب کے واسطے ایسے درخت کی نظیر درخت خنظل ہے اور مراد یہ ہے کہ کلمہ خبیثہ میں ممکن ہو یعنی کافر تو ممکن بغیر زمین ہے کہ انکے قلوب کلمہ قرآن تم ہوا لایعنی انکے قلوب خالی ہیں اور زمین سے ظاہر ہوا کہ حکمت آئیہ عجیب ہے اور مثال عجیب ہے کہ کافر و مشرکوں میں کلمہ خبیثہ ہو گا اسکی یہ حالت ہے کہ ان اجنثت من فوق الارض اسکا جوشہ لکھتا ہے اور زمین کے اوپر سے یعنی زمین میں اسکو نباتات نہیں ہوتا لہذا میں نے اسکو لے کر زمین میں ہے پس ایسے ہی کافر اور اسکے کلمہ کا حال ہے کہ اسکے واسطے کوئی نعمت نہیں اور نباتات ہوا زمین سے کوئی نیکی حاصل ہوتی ہے اور نہ اسکا کوئی قول عمل چڑھا جاتا ہے اور زمین فرع کا کچھ حال اسوجہ سے نہیں فرمایا کہ کلمہ خبیثہ کی اصل ہی نہیں ہے تو فرع کیونکہ ہوا اور یہاں سے معلوم ہوا کہ عوام الناس جو اکثر گمان کرتے ہیں کہ بعضے کافر بہت سی عبادات و طاعات بجالاتے ہیں تو یہ محض نادانی ہے اور جن یہ ہے کہ یہ فروع و اعمال سب بغیر اصل میں اور ظاہر ہے کہ جب اصل باطل ہے تو جو فروع و اعمال ہیں سب باطل ہیں 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 شرک و فساد کی بنیاد کچھ باقی نہ رہے پھر اعمال زمین اپنی اپنی سمت سے ملینکے اور انکے عمل انکا نافع ہو گا اور جب تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد دل میں راسخ نہیں ہے تو اسوقت تک اعمال برباد ہیں اور واضح رہے کہ اپنے نفس کے کئے پر یہ غرہ ہو کہ ہمارے دل میں یہ اعتقاد راسخ ہے اسلیے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ من فاتتہ صلوٰۃ العصر فکانما تزاولہ والہ یعنی جسکی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو یا اسکے گھر بار آل و اولاد اور مال چھوٹ گیا۔ اور ظاہر ہے کہ سب نہیں بلکہ ایک فرزند کے چھوٹنے سے آدمی کو چھوڑ کر یہ دزاری و بقیارسی ہوتی ہے قیاس ہے کہ نماز عصر چھوٹنے سے اسکا گھر و دار و ان حصہ ہوئی پس خوف کر دکھ آج ایمان ہاتھ سے کم ہو ورنہ کل کے روز قبر میں بیتناک سامنا ہے تو ذی 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 دقاً من قلبہ دخل الجنة و علیہ السلام وغیرہ یعنی جس نے لا الہ الا اللہ سچائی کے ساتھ اپنے دل سے کہا وہ جنت میں داخل ہو جائیگی اصل یہ ہے کہ اسکے ساتھ شکر جمع نہیں ہونا ہے فانی و مالک و رازق و قادر و 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 وہ ہر طرح کی کوشش اسی کے پیدا کیے ہوئے جو اس وجہ کو کام میں لگانا ہوتا ہے ذلین اسی پر توکل و بھروسہ ہے اور جس نے دنیا میں ٹھوس سی 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 سچا 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 گویا ایک پاکیزہ درخت ایسا ہے

کہ اس کی برکت خوب مضبوط قائم ہو جیسے درخت خراب ہوتا ہے 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 لاکہ الا اللہ کا وظیفہ کیا یا تسبیح و تہلیل و تہمید کا کلمہ پڑھا یا درود شریف
پڑھا یا وعظ کیا یا قرآن مجید پڑھا یا نماز اسکے حصے کہ دو مسلمانوں کے درمیان بخشش دور کرنے کو گفتگو کی یا وضو کیا یا نماز ادا کی یا نفل ادا کیے
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 ہا وہ کہ جو مومن نہیں ہے تو اسکا اعتقاد ٹسک یا کفر یا نفاق جو کچھ ہو وہ غیثت ہو اور مثال اسکی غیثت درخت کے ساتھ ہے کہ نہ اسکی
جڑ متحکم ہے نہ کوئی جڑ تو وہ متحکم ہے جو آیات و حجت آئینہ ہو اور کافر اپنے دل میں ایک اعتقاد کو جازم کر لے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے پس جب جڑ ہی
نداری ہو محض واہی بتا ہی خیالات کو اعتقاد بنا یا ہو تو اسکی شاخیں کمان سے آدنگی اور میوہ امر کا مثل درخت خنظل کے باطل ہو گا۔ واضح ہو کہ
بعض مفسرین نے شجر غیثت کی تفسیر میں پیاز اور بعض کے 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 تر جم کتا ہو کہ وہ تو بالکل شجر کی
اطلاق سے خارج ہے اور ظاہر ان بزرگوں نے اجنت من فوق الارض ما اسمن فرار کی ظاہری تطبیق سے ایسا کہا ہے حالانکہ مراد اس کی جڑ کے ندرت
یا کھڑے ہوئے ہونے سے یہ نہیں ہے کہ جڑ اسکی بالکل نہ ہوتی ہے بلکہ غیثت 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 دہکاتا 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 ہے اور دوسری طرح سے منافق کی
تشبیہ درخت صنوبر سے حدیث صحیح میں یوں ہے کہ ہندہ مومن ہمیشہ مصائب و بلیات کے جھونکے کھاتا ہے جیسے دھان کا درخت کہ ہوا جھکڑے سے لوٹ پڑتا ہے
پھر کھڑا ہوتا ہے اسی طرح ہندہ مومن بھی برا 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 ہا منافق تو اسکی مثال درخت صنوبر ہے کہ بلیات کے جھونکے کھاتا ہے اور ان کے اسکو کچھ صدمہ نہیں پہنچتا ہے یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ ایک بار اس کو
گرفتار کرے تاہو تو جڑ سے مثل درخت خرماسے اٹھا دیتا ہے۔ کافی الصواع اور اسی بیان سے معلوم ہو گیا ہے کہ خنظل اسکو درخت غیثت بنظر تشبیہ فرمایا ہے اور
خالق عز و جل اپنی مخلوقات کا علم ہے اور یہ مراد نہیں ہے کہ حکم اس درخت کا جس سے جڑ سے پیاز حرام و حنظل حرام ہو جاوے فافہم۔ ہاں یہاں یہ اشارہ ہے کہ
جس قدر آدمی سے مخلوقات کو پاکیزہ نفع پہنچے وہ اچھا ہے اور حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ گو کون میں سے ہستردہ ہو جو گو کون کو نفع پہنچاوے فافہم۔ فنی العرس
قولہ تعالیٰ الم تر کین ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة آلیہ ایں کلام پاک کے اشارات لطیفہ میں سے بیان کلمہ قدیرا لیس ہے 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 بقامین 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 ہیں تو محفوظ و غیر محفوظ کا
بھی کوئی موقع نہیں ہے جبکہ اسکے سوا کے کچھ نہیں ہے لیکن ادہم باطلہ کے رفع کرنے اور ظنون کا ذہب کے دور کرنے کے طور پر مانند قولہ تعالیٰ لا تبدل الکلمات لہم
اسکو بیان کر دیا ہے اور وضع ہو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے مراتب عالیہ پاکیزہ کو پاکیزگی و ثمرات پاکیزہ کا نتیجہ دہندہ بیان فرمایا اور ظاہر کفر و
نفاق و ٹسک کے خوار ہونے اور محض بے نتیجہ و باطل ہونے کو ظاہر فرمایا جس سے خوب یقین ہو گیا کہ کفر و اسکے اعتقاد پر اقوال و اعمال سب نابود اور باطل ہیں
کیونکہ محض بے اصل ہیں اور بغیر جڑ کے درخت شاخ یا پھل کچھ نہیں دیتا ہے پس حکم قولہ مثل الذین کفروا ہم کفر کرنا و اشدت بہ الریح فی یوم عاصف الایہ یقین
ہو گیا کہ اہل الکفر عرصۃ قیامت میں بالکل خوار ہونگے اور شیطان کھکا پیشا ہو گا۔ اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسکے اشارہ میں ایمان سے بالاتر مقام وحدت پاک کو

سمعا یا کہ امین اشارہ ایسا کہ جو شخص قلبی صفات سے ہریت یافتہ ہوں ہوا اور فائز بدرجہ عرفان ہوا 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 ہوا لاکہ اللہ درخت ہوا اور صفات کو با شاخیں ہیں
 مگر جہان اللہ کہ بہان درخت بیچارہ کیا چیز ہو جب کہ انسان نیت و نابود ہو لیکن یقین رکھو کہ فوراً درخت وغیرہ خیالات سے نظر پھیرو 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 کہ اسے حاضرین معین صدیقین و
 عاشقین کو ثمرات 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 معین یقین کے مرتبہ پر ہوا اور شجرہ طیبہ وہ ہے جو اہل توحید کے اسرار کو طبع سے پاک کرنا ہوا اور اللہ تعالیٰ پر پھر وسادہ تیا ہوا اور اسکے سوا سے
 ہر چیز منقطع کرنا ہے مگر جم کہتا ہے کہ میں یہاں حضرت مولانا ابوالیاس ام الاویار کا کلام نقل کرتا ہوں جو نقل حدیث صحیحہ کے باغلام احفظ اللہ خلیفک اور
 تمہ جوئی کا مانگے تو اللہ تعالیٰ سے ہانگ کے نہ پوئے ذکر کیا بقولہ رحمۃ اللہ کل آفة دخلت علی اہل البیادیات لموقع نظر ہم اے الخلیج یعنی ابتدائی لوگوں پر ہر
 ایک آفت جو وارد ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انکی نظر مخلوق پر پڑتی ہے لہذا قال رضی اللہ عنہ شیخ ابوسعید اخضر ازجہ نے کہا کہ خیر ان انہی
 آسمان غیب میں مخفی ہیں یعنی ہم لوگوں پر حجاب ہے در نہ خیر ان عیب انکی ظاہر روشن ہیں اور زمین میں اسکے خیر ان قلب اولیا ہیں اور اس اشارہ کو اسی
 آیت سے نکالا ہوا اور کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہونے سے ہم سب بھینتا ہے جو اسکے قلب کو کفر و شرک و فحاش سے پاک کر دیتی ہے قول الاصل فیہ قولہ علیہ السلام ان
 لو کم فی ایام دہر کم نفعات احیث اور کہا کہ پھر ایک بر حمت پیدا فرماتا ہے جسکی بارش سے درختان ترقن تازہ بار آور پیدا ہوتے ہیں جنکا ثمر کسی محبت و
 رضا و شکر و صفار و اخلاص و طاعات میں۔ قولہ تعالیٰ مثل کل خبیثہ شجرۃ خبیثہ لاکہ اسکے اشارات حکمت میں سے ہے کہ قمر قدیم نے جب زبان نفس مارہ
 سے جو درخت غیبیہ ہو کلام کیا تو زبان نفس مارہ کی گفتگو ہو جس نفسانہ میں جن سے وساوس شیطانیہ کا ثمر پیدا ہوتا ہے اور یہی کلمات تمام ان مختلف خیر ہونے کا
 جڑ ہیں جنکا انجام باریک سنت و دروری اور رحمت اور غنہ شہوت و ادہام و خیالات میں تباہی و سرگردانی ہوتا ہے اور اس درخت کو دست قہرات نے قطعیست
 میں جایا ہوا اور اب ضلالات سے اسکو پانی دیا گیا ہوا اور اسکی جڑ میں اصول نفاق میں اور پڑھی اس کی اصل انگفر اور شاخیں خواہشہاے مختلفہ اور اسکے
 پتے بیودہ باطل ادہام و ظنون ہیں اور اسکے پھل شک و فکر کوسل و بخل و اترا ناوشا طدنیا و تجلیات و حیلہ بازی و کذب و قریب و بہتان و غیبت
 و جعلی دوس و حسد و شہوت و بغض و غضب و جہا خصلتیں جو نفس شیطانی کی جانب منسوب ہیں پھر ہر وقت دہر دم اس سے ہی پھل حاصل ہوتے ہیں
 اب دیکھنا چاہیے کہ جب صادق و بندہ موافق برابر قصد کرتا ہے کہ انکو جوڑے قطع کر دے اور توحید کی راہ سے اور معرفت و محبت کی کھڑائی سے
 انکو جوڑے کھو ڈالے پس اگر یہ بندہ موید تابد رانی و کرم با لطاف دلہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسپر یہ کام آسان فرمادیتا ہے وہ اسکو جڑ سے کاٹ دیتا ہے اور
 کوئی ضرر نہیں پہنچتا ہے اسلئے کہ یہ سب عارضی بغرض امتحان قلب ہیں اور یہ قلب محل و نظر نور تجلی حق عروج ہے پس قطع و قطع آسان ہو جاتا ہے
 کیونکہ یہ درخت غیبیہ تھا ہوا ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ حکم قولہ اجتث من فوق الارض ہے جو خلافت درخت ایمان کے حکم اصلہا ثابت و فرعی فی السمار وہ
 ثابت ہے۔ قولہ تحقیق صریح معقول لطیف ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ محمد بن علی الترمذی نے کہا کہ شجرہ خبیثہ زبان ہے جب تک زمین اسکو نہ روکے اس سے کلمات
 غیبیہ پیدا ہونگے۔ قول زبان بھی شجرہ خبیثہ نفس کی بیروی میں ثمرات بیودہ کلمات دیتی ہے ورنہ ذکر آئی جن ہر قائم بغض لے کہا کہ شجرہ خبیثہ نفاق ہے اور اسکو
 امین 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 کار و از کھل جاتا
 ہے جو عرفۃ اللہ علیہ لے کہا کہ شجرہ خبیثہ شہوات میں زمین اسکی نفس میں اور پانی اسکا میدہ 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 ماہا من قرآن بیان فرمائی حالانکہ درخت ہی کو کہتے ہیں جسکی جڑ زمین میں قائم اور سپر پڑھی

سمعا یا کہ امین اشارہ ایسا کہ جو شخص قلبی صفات سے ہریت یافتہ ہوں ہوا اور فائز بدرجہ عرفان ہوا اور اس اشارہ کو اسی آیت سے نکالا ہوا اور کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہونے سے ہم سب بھینتا ہے جو اسکے قلب کو کفر و شرک و فحاش سے پاک کر دیتی ہے قول الاصل فیہ قولہ علیہ السلام ان لو کم فی ایام دہر کم نفعات احیث اور کہا کہ پھر ایک بر حمت پیدا فرماتا ہے جسکی بارش سے درختان ترقن تازہ بار آور پیدا ہوتے ہیں جنکا ثمر کسی محبت و رضا و شکر و صفار و اخلاص و طاعات میں۔ قولہ تعالیٰ مثل کل خبیثہ شجرۃ خبیثہ لاکہ اسکے اشارات حکمت میں سے ہے کہ قمر قدیم نے جب زبان نفس مارہ سے جو درخت غیبیہ ہو کلام کیا تو زبان نفس مارہ کی گفتگو ہو جس نفسانہ میں جن سے وساوس شیطانیہ کا ثمر پیدا ہوتا ہے اور یہی کلمات تمام ان مختلف خیر ہونے کا جڑ ہیں جنکا انجام باریک سنت و دروری اور رحمت اور غنہ شہوت و ادہام و خیالات میں تباہی و سرگردانی ہوتا ہے اور اس درخت کو دست قہرات نے قطعیست میں جایا ہوا اور اب ضلالات سے اسکو پانی دیا گیا ہوا اور اسکی جڑ میں اصول نفاق میں اور پڑھی اس کی اصل انگفر اور شاخیں خواہشہاے مختلفہ اور اسکے پتے بیودہ باطل ادہام و ظنون ہیں اور اسکے پھل شک و فکر کوسل و بخل و اترا ناوشا طدنیا و تجلیات و حیلہ بازی و کذب و قریب و بہتان و غیبت و جعلی دوس و حسد و شہوت و بغض و غضب و جہا خصلتیں جو نفس شیطانی کی جانب منسوب ہیں پھر ہر وقت دہر دم اس سے ہی پھل حاصل ہوتے ہیں اب دیکھنا چاہیے کہ جب صادق و بندہ موافق برابر قصد کرتا ہے کہ انکو جوڑے قطع کر دے اور توحید کی راہ سے اور معرفت و محبت کی کھڑائی سے انکو جوڑے کھو ڈالے پس اگر یہ بندہ موید تابد رانی و کرم با لطاف دلہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسپر یہ کام آسان فرمادیتا ہے وہ اسکو جڑ سے کاٹ دیتا ہے اور کوئی ضرر نہیں پہنچتا ہے اسلئے کہ یہ سب عارضی بغرض امتحان قلب ہیں اور یہ قلب محل و نظر نور تجلی حق عروج ہے پس قطع و قطع آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ درخت غیبیہ تھا ہوا ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ حکم قولہ اجتث من فوق الارض ہے جو خلافت درخت ایمان کے حکم اصلہا ثابت و فرعی فی السمار وہ ثابت ہے۔ قولہ تحقیق صریح معقول لطیف ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ محمد بن علی الترمذی نے کہا کہ شجرہ خبیثہ زبان ہے جب تک زمین اسکو نہ روکے اس سے کلمات غیبیہ پیدا ہونگے۔ قول زبان بھی شجرہ خبیثہ نفس کی بیروی میں ثمرات بیودہ کلمات دیتی ہے ورنہ ذکر آئی جن ہر قائم بغض لے کہا کہ شجرہ خبیثہ نفاق ہے اور اسکو امین 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 کار و از کھل جاتا ہے جو عرفۃ اللہ علیہ لے کہا کہ شجرہ خبیثہ شہوات میں زمین اسکی نفس میں اور پانی اسکا میدہ 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 ماہا من قرآن بیان فرمائی حالانکہ درخت ہی کو کہتے ہیں جسکی جڑ زمین میں قائم اور سپر پڑھی

اور پھر شاخین و پتے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ شجرہ طیبہ کے مقابلہ میں اس گھاس کو درخت فرمایا اور نہ صفت مذکورہ کے موافق یہ تخم ہو جو غیر ساق ہوتی ہو اور حضرت ابن عباس ایک جماعت علماء تابعین سے مروی ہے کہ کل خدیثہ وہ شرک ہے اور درخت غیبیت کا ہے یعنی شرک کی کوئی اصل نہیں جبکہ کافر اپنا مستند کرے اور وہ کوئی دلیل و زبان ہو اور اس جڑ سے جو اعمال پیدا ہوتے ہیں سب خراب ہیں کیونکہ ہر عمل کے لیے نیت لازم ہے اور آیات و احادیث میں صیح ہوا کہ شرک کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کل طیبہ والوں پر اپنا انعام و فضل و احسان ظاہر فرمایا بقولہ تعالیٰ

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ

ثابت رکھتا ہے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں اور گمراہ دیتا ہے اللہ

الظَّالِمِينَ تَعَذِّبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

ظالموں کو اور گمراہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے

۱۳۰۱ھ

ثبیت ثابت و قائم کر دینا اس طرح کہ کچھ لغزش و تردد نہ ہو۔ قول ثابت وہی کل طیبہ کہ اصلہا ثابت و فرما فی العمارہ ہے فی الحیوة الدنیا یعنی زندگی دنیاوی۔ فی الآخرة بعض نے کہا کہ قیامت اور بعض نے کہا کہ قبر اور یہی صحیح وارجح ہے۔ قولہ تعالیٰ یثبیت اللہ اللہ تعالیٰ جو قادر مختار قائل حقیقی ہے ثابت و برقرار رکھتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا أَلْأَنْبَاءَ ان بن۔ دن کو جو ایمان لائے یعنی کل طیبہ انکے دل میں جم گیا۔ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ متعلق بآمنوا یعنی قول ثابت پر ایمان لائے اور وہ کل طیبہ ہے پس اس طرح وہ کل طیبہ ثابتہ پر ایمان لائے ہیں انکار پر ایمان ثابت قدم رکھتا ہے اور متزلزل ہو کر ثبیت کے متعلق ہو یعنی ثبیت بقول ثابت فرماتا ہے یعنی ایمان والے انعام و فضل الہی ثابت قدم رہتے ہیں۔ فی الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیاوی امتحانات و سختیوں میں دنیوی جب فتنہ و مضائب سے امتحانات پیش آتے ہیں جیسا صحابہ اُخذ و دوک کافروں نے آل میں ڈالا اور صحیحہ حضرت سیدنا بلال مولا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و تکلیف سخت دی گئی مگر ایمان پر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ہے کہ وہی ثابت قدم فرماتا ہے دنیاوی امتحانات و سختیوں میں دنیوی الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی بعض نے کہا کہ قیامت کے حساب و سوال جواب میں لیکن یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ حدیث صحیحہ میں آیا کہ قیامت میں جس شخص سے حساب میں مواخذہ کیا جائیگا وہ بالک ہو جائیگا اللہم انی اعوذ بک من سوء الحساب۔ اور بعض نے کہا کہ یعنی قبر کے سوال منکر و کبیر میں۔ اور یہی صحیح ہے اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قولہ فی الآخرة کہا کہ فی القبر۔ اور ابن مردویہ نے حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر میں ہے۔ اور امام بزاز رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اہل قبور میں امتحان کیجاوگی تو میرا کیا حال ہوگا کہ میں بہت کمزور عورت ہوں تو آپ نے پڑھا قولہ تعالیٰ ثبیت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت الآیہ۔ اور ابو داؤد نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت کے دفن سے فارغ ہوئے تو وہاں ٹھہر جاتے اور کہتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اسکے لیے ثبیت مانگو کہ اس سے اس وقت سوال کیا جائیگا۔ غرض کہ دربارہ سوال قبر و ثواب و عذاب قبر کے بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں حتیٰ کہ جو کوئی ثواب و عذاب قبر پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے اور واضح ہو کہ منکر و کبیر درحقیقت ملائکہ ہیں لیکن انکی صورتیں بہت ہیبتناک ہوتی ہیں اور یہ فقط امتحان ثبیت ہے کیونکہ جو حیرتوں میں جہمی ہوئی ہو وہ کسی حال میں خارج نہیں ہوتی ہے اور اسی ہیبتناک منظر کی وجہ سے حضرت ام المومنین نے کہا کہ میں ایک کمزور عورت ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تسکین دی کہ جو کوئی دنیا میں ایمان پر ثابت ہوتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ دنیا کی سخت آزمائش اور قبر کے ہیبتناک منظر میں ثابت قدم رکھتا ہے کہ میں طاقتور و کمزور مرد و عورت کا کچھ کام نہیں ہے یا ما بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بلال بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

Marfat.com

کہ جب مومن سے قبر میں ہول کیا جاتا ہے تو وہ شہادت دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پس ہی فرمایا ثبت اللہ الذین آمنوا الکیہ۔ امام مسلم و بیہقی جماعت
 انہ نے بھی اسکو روایت کیا ہے اور اسی کو امام احمد نے بسط کے ساتھ حضرت برادر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک مرد انفاری کے جنازہ کے ساتھ
 ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چلے جب قبر تک پہنچے تو ہنوز بخیر تیار ہوئی تھی پس آپ بیٹھ گئے اور ہم سب آپ کے گرد بٹھوس بیٹھ گئے
 اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی اس سے زمین میں کر پڑتے تھے پس آپ نے مبارک اٹھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو اور
 فرمایا یا مین مرتبہ پھر کہا کہ بندہ مومن جب دنیا سے انقطاع و آخرت کے سامنے جانے کو ہوتا ہے تو آسمان سے کچھ فرشتے اترتے ہیں جنکے چہرہ مثل صوفی
 کے روشن ہوتے ہیں انکے ساتھ جنت کے لباس سے کفن اور خوشبو سے حنوط ہوتی ہیں انکو اسکی نظر کے در سے پر بھیجتے ہیں پھر ملک الموت آکر اسکے
 سر جانے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی مغفرت و رضوان کی طرف چلو پس جیسے سفار کے دہانہ سے قطرہ آب روان ہو کر کل تپتا
 ہو وہ روح روان ہو کر باہر آجاتی ہے پس ملک الموت اسکو لے لیتا اور کوسے پلک مارنے تک اسکو ملک الموت کے پاس نہیں چھوڑتے بلکہ لے کر اسی
 کفن و حنوط سے آراستہ معطر کر کے لے جلتے ہیں اس سے نہایت اعلیٰ خوشبو نکلتی ہے جو روے زمین پر ہو سکتی ہے پس اسکو آسمان کی طرف چڑھایا جاتے
 ہیں راہ میں جس گردہ ملا کہ پرگز رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی خوشبودار روح ہے کہتے ہیں کہ یہ فلان بن فلان ہے اسکے دنیاوی ناموں میں سے سب سے اچھا نام
 لیتے ہیں یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں اس دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور مبارکباد کے بعد اس آسمان کے مقررین مشالعت
 کرتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں اسی طرح ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندہ کا نوشتہ علیین میں
 لکھو اور اسکو زمین پر واپس کر دو کہ میں نے انکو اسی سے پیدا کیا اور اسی میں اعادہ کرونگا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا فرمایا کہ پھر اسکی روح اس کے
 جسم میں دوہرائی جاتی ہے تب اسکے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسکو بھلا کر اس سے کہتے ہیں کہ کون تیرا پروردگار ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس سے
 کہتے ہیں کہ تیرا کیا دین ہے کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے کہتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو تم میں معیشت کیا گیا وہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ ہے کہتے ہیں کہ تیرا علم کیا ہے وہ
 کہتا ہے کہ میں نے کتاب آبی پڑھی پس اس پر بیان لایا اور تصدیق کی پس آسمان سے ایک پکارنے والا ندا دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا پس اسکے لیے
 جنت سے فرش بچھا دو اور جنت سے لباس دو اور جنت کی طرف دروازہ کھولو وہ فرمایا کہ پس جنت کی رحمت خوشبو اسکے آبی رتی ہے اور اسکی منتہا نظر تک
 اسکے لیے قبر میں فراخی دی جاتی ہے اور اسکے پاس ایک شخص خوبصورت خوش پوشاک خوشبو معطر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بشارت تجھے ایسی خبر سے جو تجھے مسرور
 کرے یہ وہی تیرا دن ہے جو تجھے دعدہ دیا جاتا تھا اس سے پھینکا کہ تو کون ہے کہ میرے چہرہ سے خوشی کی بشارت آتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا عمل صالح ہوں
 تب کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما دے کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جاؤں اور فرمایا کہ بندہ کا فرج دنیا سے منقطع اور آخرت کی طرف جانے کو
 ہوتا ہے تو آسمان سے جہنناک ملا کہ اترتے ہیں جنکے چہرہ سیاہ ہوتے ہیں اور انکے ساتھ مٹیل ہوتے ہیں اسکی منتہا نظر پر بھیجتے ہیں پھر ملک الموت آکر اسکے
 سر جانے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نفس خبیثہ کل بچا نبی ختم و غضب آبی کے پس نفس مذکورہ گردن میں چھپتی ہے پس ملک الموت اسکو کھینچتا ہے ایسی سختی سے
 جیسے بگی آون میں سے گرم سینچے کھینچا جاوے پس اسکو ماخوذ کر لیتا ہے پھر وہ ملا کہ ایک دم اسکے پاس نہیں چھوڑتے بلکہ اسکی مات کیل میں کر کے گرفتار کرتے
 ہیں اور اس سے نہایت سخت مردار بدبو جو روے زمین پر پائی جانے نکلتی ہے پس اسکو اوپر لجاتے ہیں اور ملا کہ کہے وہ میں سے جس گردہ پر گرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون
 روح خبیثہ ہے کہتے ہیں کہ فلان بن فلان دنیا میں جن ناموں سے ملتا جاتا ہے ان میں سے سب سے قبیح نام لیتے ہیں یہاں تک کہ اسکو آسمان دنیا تک لجاتے ہیں اور دروازہ
 کھولتے ہیں کہ کھولا نہیں جاتا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی لا تفتح لہم ابواب السماء ولا یخلون الجنہ حتی یخرج الہم فی سماء یا اللہ عرو و صل
 فرمایا کہ لکھو اسکا نوشتہ جس میں سب سے نیچے طبقہ زمین میں ہے اس کی روح برسی طرح طرح پھینک دی جاتی ہے پھر پڑھی آیت من یشرک باللہ کانما خوں السماء

یعنی ان میں سے سب سے قبیح نام لیتے ہیں یہاں تک کہ اسکو آسمان دنیا تک لجاتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں کہ کھولا نہیں جاتا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی لا تفتح لہم ابواب السماء ولا یخلون الجنہ حتى یخرج الہم فی سماء یا اللہ عرو و صل فرمایا کہ لکھو اسکا نوشتہ جس میں سب سے نیچے طبقہ زمین میں ہے اس کی روح برسی طرح طرح پھینک دی جاتی ہے پھر پڑھی آیت من یشرک باللہ کانما خوں السماء

نقطۃ الطیر اور تھوی بہ الرجیح فی مکان بحق پھر اسکی روح اسکے جسم میں عاودہ کی جاتی ہے اور اسکے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسکو بھلاتے 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 دعوت ہوا کہتا ہے کہ ہا ہا مجھے اور انہیں پس آسمان سے پکارو نیوالا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا پس اسکے لیے گگ سے فرش کرو اور دوزخ کی طرف دروازہ کھولو پس اسکو دوزخ کی حرارت و سوز آتی ہے اور اسکی قبر میں اسپرنگ کی کی جاتی ہے یہاں تک کہ اسکی ہلیاں ایک دوسری طرف سے نکل آتی ہیں اور اسکے پاس ایک بصورت آدمی آتا ہے جس سے بدبو نکلتی ہے وہ کہتا ہے کہ بشارت ہو چھو کہو ایسی چیز سے جو چھو گئے ٹھکین کرے یہ تیرا وہ دن ہے جس سے بھگو ڈرایا جاتا تھا۔ اس سے کہیگا کہ کون ہے کتری صورت سے میری حق میں نشان بدی ظاہر ہوئی ہے کہیگا کہ میں تیرا خبیث کلمہ و عمل ہوں تب دعا مانگنے لگیگا کہ اے رب میرے قیامت نہ قائم کیجو۔ و قدر واہ اصحاب الصحاح و السنن اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک روایت میں بعض علوم زیادہ ہیں از انجملہ یہ کہ زمین کی روح نکلتے پر تمام فرشتہ درمیان آسمان و زمین کے در تمام فرشتہ آسمان کے اسپر صلوة پڑھتے ہیں اور تمام دروازے آسمان کے کھلتے ہیں اور ہر دروازہ و لاداعا مانگتا ہے کہ اسکا گذر اس دروازہ سے ہونا چاہیے کہ کافر پر بعد سوال منکر و نکر 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 پیر پر پیر سے تو رکھ ہو جاوے پس وہ اس کافر کو ایک ضرب مارتا ہے کہ وہ رکھ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ عزوجل اسکو جیسا چھادیا کرتا ہے کہ وہ دوسری ضرب مارتا ہے اور وہ اس ضرب سے ناگوار ہے جو سوائے جن وانس کے ہر چیز بنی ہے۔ قول جن انس کا نہ سنا محل امتحان آئی ہے اور شاید کہ ضرب کا عذاب مخصوص بکافر موزی ظالم تہ کار ہو اور عموماً کفار اسی فرش دوزخی و حرارت و سوز میں مبتلا کیے جاتے ہوں اور شاید کہ یہ ایسی عذاب میں مبتلا ہوں اور فرشتہ انہا کو نگاہ ہر 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 کی مشیئت رہے اسکو قوت بینائی و شنوائی و گویائی بالکل عطا نہیں ہوتی تاکہ اس تکلیف دینے والے نظر کو نہ دیکھے اور اللہ دیکھا گیا کہ بعض جدید قبور کے پاس سے جانور وحشت کرتے اور بھرتے ہیں اور مگن ہے کہ شاید کہ بعض دروز کے وہ آواز منقطع ہو جاتی ہے۔ واضح ہو کہ بعض ایسے لوگوں نے جنکے قلوب پر شیطان حاوی ہے کہ انکو شک و نفاق میں ڈالتا تھا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ قبر کا عذاب کیوں ہوگا تو دیر تک سر جھکائے رہے پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ عذاب ہونا یقینی معلوم ہے اور اسکی کیفیت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اسپر ایمان لانا واجب ہے پھر حکم دیا کہ وہ نکال دیا گیا مگر ہم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عجائب قدرت و غرائب صفت اس آسمان و زمین کے درمیان بے شمار ہے اور اگر ایمان بالغیب نہ ہوتا تو بطریق کشف عیان کہا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ جسکو چاہتا ہے راہ نور کی ہدایت فرماتا ہے اور ہر جسم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں لوگ یہ ایمونے والے نظر آتے ہیں کہ سوائے زندگانی دنیا اور محسوسات جو اس کے سب چیزوں سے انکار کرتے ہیں اور یہ لوگ کافر ہیں اور جو انکا شاہ ہے وہ کافر ہے اگرچہ صورت و نام مسلمانوں کا کہیں اور بہت سے عوام غریب جسکو ذلیل قوم کہہ کر حقیر کر دے ان امور پر سچا اعتقاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان برکت دے اور انہیں ہمنون کے ساتھ ملیر مجسم کا حشر فرماوے اور ہر مذکر امین و مسجروں کے فتنہ و جملہ فتن سے سوائے اولاد و مال کے بھگو و ہمنون کو بچاوے ان ربی علی کل شیء قدیر ہے پھر میں بعینہ فوائد حدیث شریف کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بعض روایات میں ہے کہ یہ امت قبور میں امتحان کیا و گی اور مومن کے صحیح جواب کے بعد فرشتہ ایسا کہ یہ دیکھے اپنا ٹھکانا جہنم کا جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تیرے لیے اس نعمت جنت سے بدل لیا اور مومن دونوں کو دیکھا کہیگا کہ مجھے ہمت دو کہ میں اپنے لوگوں کو بشارت دیدوں کہا جائیگا کہ اگر تم سبھی اور منافق و کافر کہنے نا پاک جواب کے بعد کہا جائیگا کہ تیرا ہم ہمیشہ نادان رہے یہ دیکھ کر تمھارا جنت کا تھا اسکے عوض تو نے بیٹھکا 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 دعوت ہوگا جس پر ہمنون اپنا ایمان پر اور منافق اپنے نفاق پر قال الامام الحافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسناد صحیح علی شرط مسلم و امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہر آدمی اپنی قبر میں اس حال پر دعوت ہوگا جس پر ہمنون اپنا ایمان پر اور منافق اپنے نفاق پر قال الامام الحافظ ابن کثیر

یا رسول اللہ جیکے سر پر فرشتہ بیٹھا ایک کنگھی لیکر کھڑا ہو گا تو کوئی جو اس کا منہ نہ لکھ سکتا بلکہ مول سما جاوے گا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی
 اللہ الذین کنوا بقول اللہ الثابت الایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث کی اسناد میں کچھ مضائقہ نہیں ہے و قیرہ عبادین راشد التیمی و قد روی
 اللبخاری مقرون بکن ضعفہ بضعفہ مترجم کتابہ کہ حاصل یہ کہ اس ہولناک مقام پر صادق القین صحیح الا بیان اپنے نور پر ہو گا اور دنیاوی حواس جہانی
 تغیرات کا اثر ہو گا تو وہ ہوا آبی اپنے سچے حال پر ثابت ہو گا اور فیصل آبی ہر لکھم شتتا و انت رحم الرحمن اور دیگر روایات امام احمد و مسلم وغیرہ میں ہے کہ
 روح ہون کو بشارت و خوشخبری ان دینے ہوئے آسمان کو لیجاتے ہیں اور حکم آبی ہو جمل ہوتا ہے کہ اسکو لیجا و آخرت تک کے لیے اور کافر کی روح بدبودار کو
 غضبناک خبریں دیتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ آخرت 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 لائے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا ہوا کرتا ہے وہ مر گیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ماں جنم کی گود میں
 اور کافر کو بدبوداری کے ساتھ زمین کے دروازہ پر ڈالتے ہیں ایضا زمان زمین کہتے ہیں کہ تم نے ایسی بدبودار چیز نہیں دیکھی پس اسکو سب سے نیچے زمین میں ڈالتے ہیں
 اور واضح ہو کہ قتادہ رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن عمرو سے ایک اثر روایت کیا ہے کہ مومنوں کی ارواح کو جہنم میں جمع کرتے ہیں اور کافروں کی ارواح
 برہوت میں جو ایک شورہ رگستان حضرت موت میں ہے مترجم کتابہ کہ یہ اس سے کہ فرم کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے اور اصلی معانی پر یہ حق ہیں اور ابن جریر نے
 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی ہے کہ مومن کے دامن بائیں سب طرف سے صلوة و صوم و زکوٰۃ و نیکیاں و عبادات اچھی صورتوں سے گھیرتی
 ہیں اور اسکو نظر آتا ہے کہ آفتاب غروب ہونے کے قریب ہے پس منکر و نکیر موال چاہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اچھا ذرا ٹھہر جاؤ میں نماز پڑھ لوں کہتے ہیں کہ اچھا پڑھنا ذرا
 ہم سے تیار ہو کہ یہ کون شخص تم میں جوت ہوا تھا کہتا ہے کہ کیا تم کو پوچھتے ہو کہتے ہیں کہ ہاں تو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب یعنی گواہی
 دیتا ہے اور اسکے لیے دروازہ جنت کا کھول دیا جاتا ہے جسکو دیکھ کر نہایت خوش و مسرور ہوتا ہے پھر اسکے لئے کمرہ کو پاکیزہ نمہ میں کرتے ہیں اور وہ سبز پرزہ ہے
 کہ جنت کے درختوں میں معلق ہوتا ہے اور اسکا تم جہان کی خاک سے بنا تھا اور دریا جاتا ہے اور یہی قول اللہ عزوجل ثبت اللہ الذین آمنوا بالقرآن الثابت الایہ
 و قد رواہ ابن جہان فی صحیحہ اور برار رحمہ اللہ 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 زمین مذکورہ کہ ارواح مومنین اس سے اپنے جان پہچان والوں کو پوچھتے ہیں اگر کہتا ہے کہ فلاں کو میں نے
 زمین پر چھوڑا تو اچھا معلوم ہوتا ہے اور اگر کہتا ہے کہ فلاں مر گیا تو کہتے ہیں کہ اسکو ہمارے برہان میں لائے اور کافر بروقت موت معائنہ عذاب و غضب سے
 چاہتا ہے کہ اسکی روح نہ نکلے اور اللہ تعالیٰ اسکے لغا کو مکر وہ جانتا ہے اور جو ہم کا دروازہ اسکے لیے کھول لاجاتا ہے اور اسکو ضرب ماری جاتی ہے جس سے چینا ہے
 کہ مویا سے جن وانس کے سب اسکو منٹے ہیں پھر اسکو کھا جاتا ہے کہ منوش کی طرح سو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ منوش اسکو کہتے ہیں جس کو
 بدندون و سانپ و بچھو وغیرہ نے کھا اور اسکی قبر میں تنگی کر دیتی ہے اور امام احمد رضی اللہ عنہ نے اسانبت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے مرفوع
 روایت کی 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 کی خلقت میں بیانی و شوائمی نہیں ہوتا ہے جعفر اللہ تعالیٰ چاہے یہ فرشتہ دیکھتا سنتا نہیں کہ اسپر ترس کھا دے کہ انے تفسیر
 الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ اور اس روایت میں لفظ دابہ واقع ہوا ہے حیث قال ویسلط علیہ دابہ فی قبرہ معہا سواد ثمرۃ حمرة مثل عرق البعیر فترہ ما
 شار اللہ صارا لتسمع صوتہ فرحمہ یعنی ایک جاندار اسپر مسلط کیا جاتا ہے جسکے ساتھ کڑا ہوتا ہے اسکا سر اٹکا ہوتا ہے مثل کھرے اونٹ کے جسے گزنی
 شکل کا آتش ہوتا ہے اسکو مارنا ہے جعفر اللہ تعالیٰ چاہے بالکل بہرا ہوتا ہے کہ اسکی چیخ نہیں سننا کہ اسپر ترس کرے مترجم کتابہ کہ یہ از ہم ملائکہ ہے اور
 اول سورہ بقرہ میں کہ لاکہ نام جن مخلوقات کا ہے ان میں اقسام ہیں اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ ضرب و چیخ کا عذاب مختلف

اسکو میرے پاس لاکھ میں اسکو آرام دو گنا ہیں 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 حسین
 مشک از فرموتا ہے پس ملک الموت اسکے سر معانی بیٹھ جاتا ہے اور لاکھ گھیر 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 فرسکی ٹھوس کی کے بیچ 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 ازواج کو دیکھتا ہے اور کبھی اسکے لباس کو اور کبھی بھلون کو جیسے بچہ کو جب روٹتا ہے تو اسکے لوگ بہلاتے ہیں اور بیان
 فرمایا کہ اسکے ازواج ایسے وقت میں خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں اگر راستہ میرا ستہ ما در روح اس وقت ظہور کرتی ہے اور وہی حدیث برسانی رحمہ اللہ تہ
 نے کہا کہ یعنی چاہتی ہے کہ جسم کے ساتھ سے سانی محبوب چیز کی طرف نکل جاوے اور ملک الموت کہتا ہے کہ باہر آؤ انے نفس پاکیزہ بجانب مدبر مفسود و مطلع
 مفسود و ظل مدود و ما 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 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 ان کان من اللقرین فروح و ریحان و جنۃ لیم۔ کہا کہ اگر روح از جانب ملک الموت
 و ریحان وقت ملاقات اور جنت خیر مقابلہ پس جب ملک الموت نے روح کو قبض کیا تو روح اپنے جسم سے تکتی ہے کہ اللہ تم جھکو میری طرف سے جہاں خیر دوسے کہ
 تو میرے ساتھ اللہ تم کی طاعت میں جلدی 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 روٹا ہے چہرہ طاعت کرتا تھا اور آسمان کا دروازہ جس سے اسکے اعمال چڑھائے جاتے تھے اور جس سے ہکا زرق اترا تھا یہ چالیس روز تک
 روتے ہیں پس جب ملک الموت نے اسکی روح قبض کی تو پانچوں مولا لاکھ کھڑے ہوتے ہیں اسکے جسم کے پاس پس آدمی میں سے کوئی اسکو روکتا ہے نہیں لوانا اگر آکر فرشتے
 اپنے 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 قبضہ
 ملا کہ کسی دو صفین کھڑی ہوتی ہیں کہ استغفار سے اسکا استقبال کرتے ہیں پس یہ حال دیکھ کر ابلیس یا سمعت جلتا ہے کہ اسکے صدر سے خود اسکی بیٹھان ٹوٹ جاتی
 ہیں اور اپنے گروہ سے کہتا ہے کہ خرابی ہے کہ یہ بندہ معصوم تھا یعنی اللہ نے اسکو نگاہ رکھا تھا پس جب ملک الموت اسکی روح کو
 لیکر چڑھتا ہے تو شہر ہزار فرشتہ کے ساتھ جبرئیل لکھا 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 اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی معیہ لجا کر
 سر مفسود و مطلع مفسود و ظل مدود و ما مسکوب میں رکھو پس جب وہ اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں ہوتی ہے اور روزہ اگر اسکے بائیں ہوتا ہے اور قرآن
 اگر اسکے سرٹھانے ہوتا ہے اور نماز کے لیے اسکا جانا اگر اسکے پیروں کے پاس ہوتا ہے اور میرا اسکی جانب قبر میں ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک عنق عذاب کو اٹھاتا ہے وہ اسکے
 دائیں جانب سے آتا ہے پس نماز کستی ہے کہ اسے رہ کہ اللہ وہ برابر اپنی عمر میں دین برتتا اور ابھی اس نے راحت پائی ہے جب قبر میں دکھا گیا ہے پھر اسکی بائیں طرف سے
 تو روزہ اسکو ایسا ہی جواب دیتا ہے پھر سرٹھانے کی طرف سے قرآن و ذکر اور قبر میں کی طرف سے نماز کی طرف جانا ایسا ہی جواب دیتا ہے پس کسی طرف سے
 عذاب نہیں آتا مگر آنگہ پاتا ہے کہ ولی اللہ نے اسکی راہ لے لی پس عذاب دور ہو جاتا ہے پھر زمین اعمال سے کہتا ہے کہ میں ہی دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے
 پاس کیا ہے اگر تم عاجز ہوتے زمین اسکا ساتھی اور عذاب کا مقابلہ ہوجاتا اور جب تم نے دور کردیا تو اب تل صراط اور میزان پر اسکا بار ہو گیا ابھی ذخیرہ
 ہون اور کہا کہ دو فرشتہ بھی بیعت ہو گئے دونوں کی نظر مثل برق خالط کے اسی آوازیں مثل رعد کے اور دانت مثل صیغی اور سانس مثل
 پشت گ کے لہنی لہنے بالون میں قدم رکھتے ہوئے اور دونوں ہونہ ہونہ کے بیچ میں اتنا اتفاقا صلبہ ہو گا یعنی کسی روز راہ کے برابر دوری اور دونوں سے

یہ مبارک شاعر اور صلہ کی ہے کہ وہ لکھتا ہے اور فرشتہ زانو پہ صفت زوال اور سے مہاسی ہے صیما اور ایک اور بشارت ہے کہ اگر لکھتا ہے

رفت و رحمت نکال لی گئی انکو منکر و نکر کہا جاتا ہر ایک کے ہاتھ میں کرڑ ہوگا اگر اسکو اٹھانے کو یہ دونوں قبیلہ ربیعہ و مضر کے لاکھوں جمع ہوں تو اسکو
تھوڑا نہ سمجھیں۔ دونوں اس سے کہیں گے کہ مجھ پس وہ برابر چار زانو بیٹھ جائیگا اور اس کے کفن اسکے کر پر پڑینگے اس سے کہیں گے کہ کون تیرا رب دیکھتا تیرا دین
اور کون تیرا نبی ہو اسدم صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ! یہی حالت میں نکبات 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 الدین آمنوا بالقول الثابت الا یہ پس کہا کہ تیرا رب اللہ وحد لا شریک لہ ہوا تیرا
دین اسلام ہو وہی جو مالک نے پایا ہوا اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں پس اس سے کہیں گے کہ تو نے سچ فرمایا پس قبر کو دیکھا دین گئے
پس اسکے سامنے چالیں گز سب گز دینگے اور ایسے ہی دائیں و بائیں و سر ہانے و پائنتی سے پائنتی چالیں گز وسعت دینگے پس دوسرا وسعت ہوگی
پھر اس سے کہیں گے کہ وہ دیکھ تو ایک دروازہ جنت کی طرف کھلا ہوا ہوا ہے گا پس کہیں گے 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 قسم اس پاک ذات کی جسکی 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 کہیں گے کہ اپنے بچے دیکھ تو ایک دروازہ کھلا ہوا درخت کی طرف ہوگا کہیں گے 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 کے پونچگی جو کبھی دور نہ رہے گی راہی نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اسکے بے شرد وازت کھولدیے
جاؤنگے کہ جنت سے اسکی خوشبو پھنکے گی اتنی رنگی رہا تک کہ اللہ تعالیٰ حور مجل اٹھاوے اور شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اسی اسناد سے جاوے پڑا کہ
ہوئی ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم ملک الموت سے فرماتا ہے کہ تو میرے دشمن ہے اس جا کر اسکو میرے پاس لا کہ میں نے اسکو رزق وسیع دیا
اور اپنی نعمت اس پر آسان کر دی پس اس نے سوائے خود سے نافرمانی کے سب طرح انکار کیا تو اسکو میرے پاس لا کہ میں اس سے انتقام لوں 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 موتگے لیے ہوئے
نخاس اور آتشی انگارے اور کوڑے آتشی کر کوڑوں کی طرح نرم اور آگ جوشنہ ہے ملک الموت اسکو اس سفود سے اس زور سے مارے گا کہ سب کاٹنے جوڑ
سمیت اسکی رگ و پے و ناخن و بالوں کی جڑوں میں دھس جاوینگے پھر اسکو زور سے مروڑ دینگا پس اسکی روح اسکے قدم کے ناخنوں سے نکلے گی پھر اسکو
دونوں گھٹنوں میں لگا دینگا پھر اس حال میں دشمن خدا سخت بیہوشی سے بیہوش ہوگا پس ملک الموت اس سے یہ عذاب اٹھائے گا اور ساتھ ہی لاکھ اسکے
چہرہ اور چوڑوں پر کوڑے مارینگے پھر ملک الموت اسکو پڑ دینگا تر شدید سے پس اسکی پڑی سے روح نکالے گا پھر اسکو نگارے گا اسکے دونوں گھٹنوں میں پھر اسکی
کرہن اور دشمن خدا ایسی حالت میں شدید بیہوشی سے بیہوش ہو جائیگا پس ملک الموت اس سے یہ عذاب اٹھائے گا اور لاکھ لاکھ کوڑوں سے اسکے چہرہ اپنے سامنے
دہشت پرارینگے راہی 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 بچھا دینگے اور ملک الموت
فرمادے گا کہ نکل اے روح لعین ملعونہ بجانب قوم و جمہ غل میں مجھ لارا دلا کر ہم پھر جب ملک الموت نے روح کو قبض کر لیا تو روح جسم سے کسکی خدا تھو کو
جڑی سر اڑیوے کہ تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تیرا اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں شست تھا تو بھی ڈرنا اور مجھے بھی برباد کیا اور کا جسم بھی روح سے
یوں ہی کہیگا اور زمین کے وہ کھڑے جسپر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا اسکو لعنت کرینگے اور لمبے کے لشکر لمبے کی طرف بشارت دینے جاوینگے کہ آدم کی اولاد میں سے
ہم نے ایک کو جس میں گرایا پھر جب وہ اپنی دفن میں لکھا جانا ہوا اسکی قبر سے تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اسکی سپلیان دائیں بائیں سے اور بائیں دائیں سے
سکل گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسکی طرف عذاب بھیجتا ہے سیاہ سا پٹھل اونٹ دراز کے کہ اسکے دونوں کان اور قدم کے انکو ٹھہر پڑتے ہیں اور کاتے ہیں یہاں تک کہ کتک
ہو جیتے ہیں نہ ان دونوں لچلے ہیں اور اللہ تعالیٰ دفرشتے بیعت فرماتا ہے انکی نظر مثل برق چاٹھن کے اور آواز میں مثل رمعغان کے اور دانت
مثل سیاحسی کے اور سانس مثل لپٹ آگ کے ہوگی و دونوں اپنے بالوں کو روندتے چلینگے ہر ایک کے دونوں کندھے کے درمیان تانسی اتنی دور سی ہوگی

۱۳۰ صفحہ ۳۲۵ سے لے کر ۳۲۶ تک ہے۔

انے رفت ورجعت نکال لیگی ہوگی انکو منکر کہتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں گرز آتشی ہوگا اگر یہیہ وضو سے جمع ہوں تو اسکو لیکنا جائینگے پس اس سے کہینگے کہ تمہیں چارزا تو بیٹھ جائیگا اور اسکے کفن اسکی مرہم کرینگے پس اس سے کہینگے کہ کون تیرا باور کیا تیرا دین اور کون تیرا نبی ہے یہ کہینگے کہ میں تو نہیں جانتا کہینگے بدبخت ایسا ہی بے ایمان جاہل رہے اسکو ایک ضرب مارینگے کہ چکاریاں اسکی قبر میں اڑینگی 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 بھی 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 بھی دور ہوگا اور اوی نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جہنم کی طرف نثر دروازے کھول دیے جاوینگے کہ اسکی حرارت و یون 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 القاشی روایت عن انس بن مالک عن النکات وہی ضعیف الروایۃ عند اللائمہ واللائمہ باسطوا الیدیم الایہ ایک مطول حدیث غریب روایت کی ہے۔ در قوی روایت صحاح میں موجود ہے اور ابو داؤد 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 السیاط تفر بہ ابو داؤد و قول ابو داؤد انک التفر بالاسناد لا التفر بالحدیث فان صحیح عن غیرہن الاائمہ 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 جسکی طرح کی محنت و مشقت اور تکلیف و راحت میں ایمان و توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے اور بدبروے بندے طاعت پر جسے رہتے ہیں اور جب مرتے ہیں تو سوال قبر منکر و کبیر کی حالت میں بھی انکو ثابت قدم فرماتا ہے کیونکہ جس حال پر مرتے تھے اسی سے تفسیر نہیں ہوتا اسی واسطے کافر و منافق وہاں موت کے حال پر نہیں ہو سکتا چنانچہ فرمایا۔ **وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ قَهْلًا** اور گمراہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو لیجے جنہوں نے تمک و شک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی کافر و مشرک و منافق۔ پس یہ لوگ اپنی محبت سے جو کلمہ توحید و قول ثابت ہے بھٹکے ہوتے ہیں اسکی زبان سے نہیں ادا کر سکتے جیسے دنیا میں اس سے منہ موڑتے 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 کبیرہ گناہ ہوں اور ترجمہ کتاب 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 اسپر 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 ہم پاک اللہ فرمایا کہ سمیت سے جگر لڑ جاؤں ف قال فی العرائس پھر اللہ تعالیٰ نے ایل توحید پر اپنا احسان بیان فرمایا کہ ان کی توحید و ثابت دائمی معرفت کو محقق فرمایا ہے دنیا میں اور آخرت میں بقولہ **ثَبِتَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا** اور ان میں اپنی توحید سے اہل معرفت کو ہدایت عطا فرمائی تھی پس چونکہ ہمیں تغیر بالکل نہیں ہے دنیا میں اور جانب اہل حق میں ثابت فرمایا اور بشریت کے عوارض سے و شہوات کے غلبہ سے انکو کچھ ضرر نہیں ہوا کیونکہ قول حق قائم بذات و صفات ہے اور اہل حق تغیر محال تو یہ لوگ سایہ عنایت میں مصون ہوئے خواہ مقام دنیا ہو یا آخرت ہو کسی زمان و مکان و امتحان سے ہمیں تغیر نہ ہوگا۔ واضح ہو کہ مومن غارت کے لیے شب یہ ہے کہ اسکو اپنی مراد کے راستہ پر مستقیم فرماتا ہے اس طرح کہ سجات جمال و جلال اسکے دل پر جو کرتے ہیں جس سے کشف مزید ہوتا ہے اور ہمیں لطیف اشارہ ہے کہ ظور ربوبیت عازت پر

ہر وقت ہر اطراف سے ہوتا ہے کہ جب اس نے زعم کیا کہ میں عمارت ہوں تو اسکو بزرگت میں ڈال دیتا ہے اور وہ تھیر ہو کر اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ
 عنقریب بجز قبر میں ڈوب جاوے تو شفقت خاصہ لے لے کر ایک جمال کی بجلی سے طبعی کہ درت و بشری نجاست سے موقع امتحان سے
 بحال لیتی ہے اور یہی حال ہر وقت امتحان کا ہے خواہ قبر ہو یا قیامت ہو یہاں تک کہ جب مقصد بعض صفات 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 اوجہ معرفت کے خوف ہوتا ہے اور کسی سے
 خوف نہ دور کیا جاتا ہے اور نہ وہ خوف سے چھوٹتا ہے مگر وہی کہ بقول تعالیٰ لا یخاف عقبا ہما اپنے زعم میں اس کے ساتھ ہو بیٹھتا ہے اور یہ بھی کہا کہ بیان
 دروہن ایک تو ایمان در حقیقت ہے اور وہ روح کی روشنی ہے اور دروہ ایمان محبت بسا ہے روح ہے اور یہ میں سے مجھے معلوم ہو گا کہ ائمہ علماء میں سے
 جس شخص نے اناموں انشاء اللہ کرنا جائز قرار دیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے نہ بوجہ شک کے مترجم کہتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر زیور 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 کر دیا
 اور اس کے بلانے سے تحقیق نہیں ہوتی چنانچہ اگر کسی نے اپنی جہر سے کہا کہ تو طالق ہے انشاء اللہ تعالیٰ تو طلاق نہ ہوگی یا تم کہائی انشاء اللہ
 تعالیٰ تو قسم نہ ہوگی یہی طرح ایمان بھی لہذا اور علیہ سے شافیہ 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 اختلافات نہیں ہیں اس واسطے کہ اگر واقعی اس نے شک کے طور پر کہا تو وہ منافق ہے ایمان
 نہیں ہے اور اگر اس نے یہ جہر دلی کہ مجھے ہر ہمتاں بنا اعتقاد معلوم ہے میں مومن ہوں لیکن ایمان ایک نور ہے کہ سینہ میں داخل ہوتا ہے کہانی تو اعلیٰ علیہ السلام
 الایمان اذا دخل الفسح لا یصدرا لہ کیا قال واصحابہ قد فرحت قولہن نسح اللہ صدرہ لا اسلام الا لہ اور آدمی کبھی اسکو نہیں پہچانتا جیسے قول تعالیٰ
 قل لہم یومنون او کلن قولا اسلنا ولما یخل الایمان فی قلوبہ یعنی انہا اب نے پہچانا لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب نے انکو بتا دیا ہے اس شخص نے اب کے ساتھ
 کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے اس سے کبھی نہیں بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تحقیق بیان کر دی کہ ایمان دروہن ایک تو محبت کا ایمان بسا ہے روح اور اسکو شخص پہچانتا ہے اور ہر شخص جو ایمان
 کہ شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق بیان کر دی کہ ایمان دروہن ایک تو محبت کا ایمان بسا ہے روح اور اسکو شخص پہچانتا ہے اور ہر شخص جو ایمان
 الایمان بوجہ انشاء اللہ تعالیٰ کے کہ میں مومن ہوں ہے اگر مومن بھی شک ہو تو وہ در حقیقت منافق ہے اور شاید اسی قدر طبع باعوار کو ملا تھا کہ آخر وہ
 کر اگت سے کفر پر اور دروہ ایمان حقیقی بنو روح ہے اور وہ حضرت خانی علیہم ذوالجلال والاکرام کے علم غیب میں ہو ہی جانتا ہے کہ کس کے پردہ دل میں ایمان
 داخل ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اسے علم پاک پر تسلیم و ارضاء اور اسکی جہت پر اسے یہ شک نہیں ہے کہ یہ نفاق بھی نہیں ہے خاتمہ اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
 اور مترجم کہتا ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت جن 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 اسکی یہی معنی ہیں کہ انکو خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حقیقی ایمان نہیں ہو۔ اللہ اللہ مترجم کہ اپنی ذات پر ہزار بار یہ خوف ہے اسی مجھ کو اپنے
 افضل سے ایمان پر وفات دیکھو یا آمین یا رحمہم الرحمن پھر واسطی رحمہم اللہ نے کہا کہ بندہ ہرگز اس میں نہ جہاد سے کہ وہ پاک رحمہم الرحمن اپنے وعدہ میں
 خرافات نہیں فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو بیان کیا کہ اپنی مشیت وار وہ انہی سے انکو گمراہ فرماتا ہے بقولہ وکیل اللہ یفعل ما یشاء اللہ یفعل ما یشاء
 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 اور وہ حکیم و حکیم قادر قیوم خالق مونا ہے
 اسکا حکم بدل نہیں سکتا اور تمام خلق اسکی قبضہ قدرت کے نیچے مقہور و مجبور ہے کیونکہ اپنی ذات کے ایک ذرہ بھی اتنی نہیں ہے۔ دیکھو ان پر وہ پیش آتا ہے جو
 بڑا جانتے ہیں تو اختیار اسی کو ہر جسے مخلوق اسکی افعال کو پر از باہر پس اپنے ارادہ و مشیت پر ایسا کیا اور کبھی اسکی توڑنے کی مجال نہ ہوگی پس جملہ افعال
 در حقیقت اس کے افعال میں اور اسکی فعل کی کوئی علت نہیں اور نہ اسکی صنعت کے لیے کوئی غایت حالانکہ یہ تمام مخلقت ایک صنعت حکم ہے جسکے عجائبات

عام میں اور سب کفار کو شامل میں جنہوں نے قرآن و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا اور نعمت کے بدلے عذاب و کفر اختیار کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ معنی قرآن درحقیقت تمام وقت و زمانہ کے واسطے عام میں اور بعض مستثنیات خاص ہیں لیکن جو وقت نزول ہوا اگر اس وقت عداوت 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 کھما وجود بلکہ شاید گمان بھی عمومات ہو گا پس معلوم ہوا کہ کتب المعنی توجیلہ میں ایہم 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 انہی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے۔ ذہبی قول جہود بن مغیر بن علی سے سلف کا ہے۔ اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی کہ جنہوں نے نعمت کو کفر سے بدل کر اپنی قوم کو دارالبوار میں اتارا وہ کفار قریش بر وزیرین اور دوسری روایت میں فرمایا کہ قریش کے منافقین میں براد منافق سے یہاں مجادل 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 ہوا اللہ تعالیٰ کی لگا کر کسی کو جان جاؤں کہ وہ مجھ سے زیادہ اسکو جانتا ہے اور وہ دربیانی ہمن مدون کے پار والے ملک میں ہے تو میں اسکے پاس حاضر ہوں پس عبداللہ بن الکواثر نے کھڑے ہو کر قولہ اللہ تعالیٰ الذین بدلوا نعمۃ اللہ الایہ کو دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ مشرکین قریش ہیں کہ لنگے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت اچان آیا تھا اسکو انہوں نے کفر سے بدل لیا اور اپنی قوم کو ہلاک و بربادی کے گھر یعنی جہنم میں ڈالا پس ہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلم ستونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ الذین بدلوا نعمۃ اللہ الایہ قریش سے سب سے بڑھکر ان زمانہ دورہ ذوالمغیرہ و ذوالحجہ میں ہیں جو مغیرہ نے تو بدر کے روز اپنی قوم کو دارالبوار جہنم میں اتارا اور جو امیہ نے احد کے روز داخل کیا اور بدر کے روز اوجھل تھا اور احد کے روز اوسفیان تھا اور ابن ابی حاتم نے بسند جید عن ابی اہن عن عمرو بن مہرہ روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قوالہ احوال قوم دارالبوار الایہ پڑھی اور فرمایا کہ یہ قریش کے روز بارہ فاجر کر وہ میں ذوالمغیرہ و ذوالحجہ میں ہیں جو مغیرہ تو بدر کے روز ہلاک کیے اور یہ ذوالحجہ میں تو انکو ایک ہی وقت تک زندگانی دی گئی ہے و قدر وی خود نہیں غیر وجہ عنہ رضی اللہ عنہ اور ایک روایت میں ہے کہ قریش کے فلاح میں 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 فاجر کر وہ میں ایک ذوالمغیرہ اور ذوالحجہ میں ہیں جو مغیرہ کو تو میں بدر کے روز کافی ہوا اور یہ ذوالحجہ میں وہ چند روز زندگانی دیے گئے۔ قال المترجم و فی اسنادہ علی بن زید یعنی ابن جعدان وہ وضعیف فقال الامام و کذا رواہ حمزہ الزہد عن عمرو بن مہرہ قال قال ابن عباس لعمر بن الخطاب یا امیر المؤمنین ذالایہ المزلزل آخر یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر ارشاد فرمائیے تو فرمایا کہ یہ قریش کے دو فاجر کر وہ ہیں ایک سیرے مامون اور دوسرے تیرے چچا ہیں میرے مامون کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے روز حڑ سے کاٹ دیا اور یہ تیرے چچا انکو اللہ تعالیٰ نے انکی زندگی تک سلامت دی ہے۔ اس روایت کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 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 درکہ اللہ غضب اللہ علی من قتل نبیا او متلبہ نبی یعنی اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اسہن ہوتا ہے جس کے کسی نبی کو قتل کیا ہو یا نبی کے اسکو قتل کیا ہو اور تو جانتا ہے کہ امیہ بن خلف فاجر کو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حربہ سے ضعف چکر دیا تھا کہ اس کی اذیت صحاح میں روایت ہے اور یہ در اول کا قتل کرنا کسی کو مردود نہیں مگر شاید اس بہانہ میں کہ طرز نظر سے سمجھنا چاہیے۔

لے حال اللہ تعالیٰ سے تائب ہو گیا

کہ مجاہد وسید و ابن جبیر وقتادہ وضحاک و ابن زید وغیر 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 **وَاجْتَنِبُوا قَوْمَهُ** اور **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 بغیرہ و نوابیہ کے سرداروں نے اپنی ایسی قوم کو ہلاکت میں ڈالا جو ان کے رشتہ دار سی تھے اور پیروی بھی کرتے تھے اور قیامت تک جو کفار اپنی قوم کو ہلاک کرینگے ضرور ہیں کہ ان کی سب سے قوم جو بلکہ پیروی کرنے والی قوم ہیں جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قتل بادشاہ روم کو نکھا تھا کہ۔ **فَحَلِيكَ اَشْمَاكَ اَلرَّسِيْدِيْنَ** تجھ پر اسین کا بھی گناہ ہوگا اور اگر کہا جاوے کہ کلام بصیغہ ماضی ہے جو گزشتہ پر دلالت کرنا ہے تو قیامت تک اسے و این کہ کیونچہ 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 مگر انکو جہنم میں داخل قرار دیا بطور مجاز کے بدلیل قول تعالیٰ۔ **يَضْرِبُكَ نَهَارًا**۔ اس میں داخل ہونگے یعنی ایسے کافروں و منکروں کا جہنم میں داخل ہونا قطع حکم ہے۔ **وَيَسْتَسْقِيَنَّ الْقَوْمَ اَرْضًا**۔ 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 جطر ح 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 سبکی پیروی کرتے ہیں جہاں وہ جاوے یہ بھی جاوینگے پس جو لوگ کہ راہ حق میں کسی عالم ربانی حقانی کی پیروی کریں انکو بشارت ہے کہ بے جہنم میں جاوینگے اور اگر اپنی چالچل اور خوشنودی کے موافق ایسے شخص کسی عالم بزرگ سردار خیال کر لیا جو حقیقت میں خلاف راہ حق تعالیٰ کے مسائل و اعتقاد مبتلا ناہی تو یہ لوگ معذور نہ ہونگے بلکہ اسکے ساتھ جہنم و عذاب میں گرفتار ہونگے لہذا واجب ہے کہ لوگ جہاں تک کوشش ممکن ہے اسی بات پر منحصر کریں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جس حال و اعتقاد پر تھے اسی پر کفار میں مثال اوہ لوگ اول میں تو قبوری 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 مدد مانگنا و چادر چھٹانا اور مانند اسکے جو اور میں امنین عالماتہ بجا ہے کہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے کچھ نہ کریں کیونکہ حضرت سرور عالم سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر جو وہ کے منافع تھے کہ پیمانہ پیمانہ کے طریقہ سب تعلیم فرمادے اپنی امت کا اثر بھاری خیال رکھتے تھے تو اگر امن کچھ نفع مضر ہوتا تو آپ تعلیم فرمادیتے لہذا تم و سواس چھوڑو اور شرع شریف و سنت پاک پر ثابت قدم رہو اور اولیا اللہ کے طریقہ پر چلو اور انکی جانب تقسیم و تکویم کا خیال رکھو۔ خلاصہ یہ کہ جب اس زمانہ میں نہایت ہی کثرت سے طرح طرح کے اقوال و اختلاف پیدا ہوئے ہیں تو جاہل آدمی کے لیے نجات کا یہ طریقہ بہت آسان ہے کہ وہ تمام مختلف مسائل میں کسی بڑے بھلے سے بحث نہ کرے بلکہ صاف سیدھا راستہ وہ اختیار کرے جسے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم گئے ہیں تاکہ بے کھٹکے نجات پاوے۔ پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انجام جہنم بیان فرمایا انکے خیالی مسائل جن سے گمراہ بنے تھے ظاہر فرمائے بقولہ۔ **وَجَعَلُوا لِلّٰهِ اَشْدَادًا** اور بتائے انھوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمسر 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 پڑھاوا چڑھانے سے وہ ہم سے خوش ہونگے اور ہماری مراد برآوے گی چنانچہ سب انکے اعتقاد جو انکے اگلے لوگوں کے ساتھ تھے سابق بعض آیات میں صرح بیان فرمائے ہیں اور بہت سمجھو کہ جسے لوگ لات و سنات و عزی رود اور صلح وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کا ہسرکتے 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 کر کے ہماری مراد بر لاوینگے 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 ہم سے بنایا جیسے یہاں کافران قریش کی نسبت فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شرک و ہم سے بنائے تھے۔ **لِیُفْسِدُوا عَنْ مَسْجِدِہٖ اِسْحَابِہٖمَ لَیَکْفُرْنَ** اُس کی راہ سے یعنی ایسے اعتقاد کا انکے حق میں نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ ہونے اور بنا بر قرآنہ لیسوا البضم البیاء یہ معنی گمراہ کرین تو گویا 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 ہو تو تمہاری نجات ہو اور جو کوئی اُسے پھر اوہ بزرگوں کا منکر اور سا کہین ٹھکانا نہیں ہر جتنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور قتال کرنے میں سرگرم ہوئے اور بدر کے روز ہلاک ہوئے اور اپنی قوم بچت 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 چہ آپ نے سمجھایا 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۔ تَوَکَّلْ عَلٰی اللہِ صَاحِبِ السَّلٰمِ۔** تم متعلقو! چند روز تک دنیا میں تم تع اٹھاؤ۔ اسکو بصیغہ امر بیان فرمایا گیا اسی طور سے حکم الہی بجا نہ تعالیٰ مقدر ہوا ہے کہ نعمت الہی سے کفر کرین و جو کچھ جی چاہے وہ اعتقاد کرین و اپنی خواہشوں کو پورا کرین۔ **فَاِنَّ مَصٰیْرَکُمْ لَآیۡنَ النَّارِ** پس آخر تمہارا مرجع دوزخ ہے 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 انکا مرجع و انجام جہنم تھا تو لاجالہ اسکے سامان و اسباب ضرور ہونگے پس بیان فرمادیا کہ اپنی راہ و فساد عقیدہ سے شرک کرو اور خواہشوں پر زندگی بسر کرو۔ بہن نہایت خود ناک تمہید ہے اور یہیں سے اکابر اولیاء نے کہا کہ نفس کی خواہشوں سے پرہیز کرو کیونکہ یہ شہوات و خواہشیں جہنم کے گرد ہیں جو کہ بی انکو طے کر جاوے وہ لاجالہ جہنم میں گرے گا پھر حق تعالیٰ عوجل نے ان بندوں کو نصیحت فرمائی جو اپنے نفس کی خواہشوں کو چھوڑ کر نصیحت قبول کرتے ہیں اور اپنی راہ سے چھوڑ کر قرآن الہی حکم حضرت رسالتنا ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہیں بقولہ تعالیٰ۔ **قُلْ تَعٰبَدُوۡنِیْ تَوَکَّلْ عَلٰی اللہِ** تو کہدے میرے بندوں سے۔ اگر کہا جاوے 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 اسکے کوئی خالق ہونے میں سکننا اور سب ہی اسکی مخلوقات ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کاملہ سے مخلوقات میں تفصیل کر دی اس طرح کہ جو کوئی اپنی خواہش کی پیروی کرے اُس نے اسکو اپنا معبود بنا یا کما قال تعالیٰ **اَفِرٰیۡتَ مِّنْ اٰتِحٰذِہٖ ہُوَ اَہٗمٌ** بھلا تو نے اسکو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ حدیث میں ہے **عَبْدَ اللہِ اَبَدٌ لِّلذِّمَّ** ہر ایک ہر اللہ تعالیٰ کا بندہ اور روپہ کا بندہ۔ اور اسی طرح کفار فاجر کو شیطان کے ساتھ مردود کر دیا اور کمال تکبر سے ہر منون کو اپنا بندہ قرار دیا بقولہ **اِنَّ عِبَادِیَ لَیْسَ بِکَافٍ عَلٰیہِمْ سُلْطٰنٌ** یعنی جو میرے بندے ہیں انہر تجھے کچھ قابو نہ ہوگا۔ اور اسی معنی میں اس مقام پر فرمایا کہ تیرے بندوں سے فرمادے اور انکی صفت بیان فرمائی۔ **اِنَّہٗنۡ اَمٰتٌ وَّ اُوۡلٰۤءِکَ جَوٰہِرُ اٰیٰتِنَا لَآۤیۡنَ ہٰیۡکُنۡمَ مِّنۡہٗمۡ مَّنۡ یَّحٰقُّہٗنَّ** فقط ان بندوں کو یہ جو یقین جانتے اور خاص 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 کہ سرجم کتاب کو پہلے معلوم کرو کہ بالا جناح تقلید اعتقاد و ایمان میں جا رہے نہیں ہے بلکہ ایمان تو بھی ہوگا کہ خرد اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاوے پس جب وہ مشا اچان گیا کہ خالق فقط اللہ تعالیٰ ہے اور جب وہی چاہتا ہے تو ایک مال بار کے ہاتھ میں یہ فعل پیدا کرنا ہے کہ فقیر کو کچھ دیے یعنی افعال کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اب اگر کسی شخص کی نسبت اس کو عالم ہونے کا گمان ہے اُس نے بتلایا کہ شیخ شد و کاکر کرنا اور مٹیا ہونے کی منت مانگنا جائز ہے تو اسکو صحیح معلوم ہوگا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت کے جو مجھے اعتقاد ہے

بالکل مخالف ہو گیا تو یہ شرک ہرگز ممکن نہیں ہے کہ شرک واضح وہ نہ پہچالے پس قولہ تعالیٰ اتخذوا الحجارۃ ورموا بہا ہم اربابا یعنی اہل کتاب ہیود اور نصاریٰ نے اپنے عالون اور درویشوں کو اپنے رب بنا لیے ہیں۔ اس سے وہ محفوظ رہیں گے کیونکہ یہ اسکا اعتقاد نہ رہا کہ جو کوئی عالم جو کچھ کہے وہی سیرا اعتقاد و عمل پر پس کافروں سے ہمیں صاف فرق ہو گیا جنکی یہ حالت تھی کہ جملو اللہ انذارا کیونکہ اسے شرک نہ کیا پس زمین ہوا اور یہ کرامت پائی کہ تیس ہندون سے جو زمین میں فرما دے کہ۔ یٰقِیْمُو الصَّلٰوۃ تھیک سُدھارین نماز کو پیشک نماز ایک ہزار کن عبودیت ہو اور شیخ معین الدین ختی قدس سرہ نے بعض اکابر سے نقل فرمایا کہ وہ بہت نحیف و زار ہو رہے تھے اور نہایت خوف سے تین برس سے روتے تھے حضرت شیخ نے پوچھا تو بیان فرمایا کہ میں اسی خوف سے روتا ہوں کہ کسی وقت کی نماز مجھ سے ٹھیک ادا ہوئی کہ نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ جس نے نماز کو کھویا وہ دوسری عبادات کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ اور مشکوٰۃ میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کسی عبادت کے ترک کرنے کو کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کے پس جو کوئی اسکو ترک کرے اسپر خوف کفر کا ہو اور ٹھیک قائم کرنا یہ ہے کہ اسکے ارکان سب بھی طرح اللہ تعالیٰ کی حضور ہی میں ادا کرے۔ اور روایت صحیح ہے کہ سب سے پہلے نماز کی پیش ہوگی اور نماز ستون دین ہے اور فرق اسلام و کفر کے درمیان نماز ہے اور اکابر اولیا رحمہم اللہ تعالیٰ نے تصریح کی کہ تقریباً ہی اسی نماز میں ہے اور فضائل اسکے بیٹا میں اور اللہ تعالیٰ نے نجات نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جو خرچ طیبات مالی ہر مقرون فرمایا چنانچہ بیان فرمایا۔ وَیَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰہُمْ۔ اور خرچ کریں اس چیز سے جو تم نے انکو روزی کیا۔ ظاہر آیت عام ہے تمام صدقات کو خواہ واجب ہوں جیسے زکوٰۃ یا نقل ہوں۔ اور یہی قول اول ہے اور بعض نے کہا کہ مراد زکوٰۃ ہے کیونکہ مروی ہے کہ زکوٰۃ نے اپنے پہلے صدقات کو فسخ کر دیا لیکن یہ حجت موجدہ نہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیگر صدقات جو زکوٰۃ سے پہلے واجب تھے مثلاً حکم تھا کہ روزانہ خرچ سے زکوٰۃ صدقہ کر دین تو انکا وجوب نہیں رہا بلکہ بطور نقل زمین خرچ کرنے سے ثابت جمیل باقی ہے اور یہاں کلام وجوب میں نہیں ہے بلکہ خرچ میں ہے۔ ان پرمان ہر سوال ہوتا ہے کہ قولہ نفقوا بصیغہ خبر یعنی امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہے پس صرف زکوٰۃ مفروضہ پر ہوگا اور اگر عموم لیا جاوے تو بطریق عموم مجاز یعنی لینا چاہیے کہ خرچ کروال کو ہر زوق میں سے ہر ایک کو اسکے طریقہ پر یعنی زکوٰۃ دو بطور وجوب کے اور نوافل صدقات دو بطریق نقل کے۔ مسیّرۃ اذنیۃ۔ پوشیدہ مظاہر ہیں بعض نے کہا کہ پوشیدہ صدقہ نقل ہے اور علانیہ صدقہ فرض ہے اور اولے یہ ہے کہ ہر ایک پوشیدہ مظاہر ہوتا ہے لیکن علماء حنفیہ کے نزدیک زکوٰۃ علانیہ بہتر ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو اور واضح ہو کہ خفیہ دینے کا جو از صرف زکوٰۃ لغزین ہے اور عشر کو سلطان کو ادا کرنا چاہیے لیکن اصح یہ ہے کہ زکوٰۃ السائم ہی خفیہ دینے اور علانیہ ادا ہو جائیگی اور علماء رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص اپنی ذات پر یا انکا خوف کرے وہ پوشیدہ ادا کرے اور جو کوئی یقین پر مضبوط اور مستقیم ہو اسکو علانیہ دینا بہتر ہے کہ ایک صدقہ کا اور دوسرا لوگوں کی ہدایت کا اور ثواب حاصل ہوں اور بعض علماء نے کہا کہ خفیہ میں بھی دوسرا ثواب یہ ہے کہ فقیر علانیہ زیر دست نہیں ہوا اور حدیث صحیح میں ایسے صدقہ دینے کی کہ بائین ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی خبر بہت بہت فضیلت وار ہے اور محدثین نے کہا کہ ہر ایک مذموم ربا و طغیرہ کا لحاظ کر کے نیت کو خالص کرنے کے بعد خفیہ و علانیہ برابر ہیں اور یہ معنی ہے کہ خلاص کے ساتھ خفیہ یا علانیہ خرچ کو۔ یٰقِیْمُو النَّبِیَّ اَنْ یَّتٰنِیْ یُوْکَلِّہٖ۔ پہلے اس سے کہ وہ دن آوے۔ کَلَّا بَیْعَ فِیْہِ وَاَخِیْلٌ۔ اس میں بیع ہے اور نہ خلعت ہے۔ علماء نے کہا کہ مراد اس سے روز قیامت ہے کہ وہاں بیع نہ ہوگی۔ ابو عبیدہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی فدیہ ہوگا اور اسکو بیع اس وجہ سے کہا کہ آدمی کا نفس جو گرفتار عذاب تھا اس کو فدیہ دیکر عذاب سے راکرے پس دنیا میں پر نافع ہوگا جبکہ ایمان ہوا اور آخرت میں کچھ فدیہ قبول نہ ہوگا حالانکہ وہاں فدیہ ہی اس کے پاس نہ ہوگا اور خلال مصر رہنے مخالفت ہے یعنی ہام دلی دوستی۔ واحدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمام اہل اللغۃ کا قول ہے ابو علی فارسی روئے کہا کہ خلال جمع خلعت انند قال وقلہ ورام ورمہ حاصل آئے قیامت کے دن بیع کا وجود ہوگا کہ گناہگار حضور وار کچھ فدیہ دیکر اپنے

اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا جو خرچ کرنا چاہیے

الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَمَنْعَرَكُمُ الْفُتُكَ لِيَجْعَلَ فِي الْجَبْرِ بِمَرَّةٍ وَسَخَّرَكُمُ

پھلون میں سے تمہارے رزق کے لیے اور نابھد کر دیا تمہارے کٹنے لگے لوگوں پر
 الأَنْهَارَ وَسَخَّرَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ ۚ وَسَخَّرَكُمُ اللَّيْلَ بِالنَّهَارِ ۚ

تمہارے لیے دریاؤں کو اور طے کر دیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو ایک عادت پر چلنے میں اور سحر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو
 وَأَثَمَكُمْ مِنْ كُلِّ مَسَا لَتَمُوهَا طَوْرًا لَعْدًا وَإِنَّمَا نُنحِطُوهَا طَائِرَاتُ الْإِنْسَانِ

اور دیا تم کو ہر ایک اس چیز سے جو تم نے مانگی اور اگر تم شاکر کرو اللہ تمہارے نعمتیں تو انکو گھیر سکو گے
 بِرِسَالَتِ دَمِي تَوْبًا

لَطَوُّهُ كَقَارٍ ۚ

عالم شکر ہے

اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی نعمتیں اظہار فرماتا ہے اور چونکہ حکم حدیث صحیح کے آدمی اسکی طرف مچکتا ہے جو اسکے ساتھ احسان کرے تو اس راہ سے انکو اپنی جانب
 بلاتا ہے اگر چہ 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 پابجا لاکہ 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 لیا ایسے جاہلون کے لیے یہ طریقہ مقرر کیا گیا جو انہیں محسوسات 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 دل
 لگاویں تو آخر اسکو پہچان جاویں گے اور اسوقت انکو معلوم ہو گا کہ تم کس جہالت میں پڑے تھے لہذا فرمایا۔ اللہ وہ پاک ہے کہ تم سب اسکی مخلوق ہو
 وہی تم 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 ر
 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 پر سب
 سے وہ پاک ہے ابتداء انتہا کوئی اش کی ذات سے متعلق نہیں کیونکہ عقل انسانی مخلوق ہے اور جو کچھ عین خیال پیدا ہو وہ انہی مخلوق پس حضرت خالق
 عزوجل کی شان میں ابتداء یا انتہا ایسا ہوا ہا تمہاری عقل و قیاس میں پیدا ہوں وہ تعینی مخلوقات میں جن سے خالق عزوجل پاک ہے پس لازم و فرض ہے
 کہ تم اسکی معرفت اسی کی وحی فرمانے سے پاویں اور خالق عزوجل سے منکر نہ ہو نا کہ عظیم ہو جسکی سزا بہت سخت ہے پس اس نے دوسرا فضل عظیم فرمایا کہ
 رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بت فرما کر وحی نازل فرمائی اور اپنی 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 ارزاق و انار بقدرت عجیبہ ظاہر فرمائے۔ اور زمین تمہارے لیے
 فرش کر دی اور اس میں سے طرح طرح کے عجائب تمہارے لیے پیدا کیے دَائِرُكَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا آسمان سے پانی۔ واضح کہ عجائب
 قدرت میں سے ایک یہ ہے کہ اسی سقف محفوظ آسمان سے پانی اتارا یہاں دو مقام ہیں اول یہ کہ جو لوگ علم طبعیات سے محبت کرتے ہیں وہ
 پانی کی پیدائش اسطرح بیان کرتے ہیں کہ جسم زم سے بجزات ہمیشہ اڑا کرتے اور جڑوں میں بسب سردی کے دھوس میں کی طرح محسوس ہوتے ہیں اور اوپر چڑھ کر
 جمع ہو کر بسب زیادہ سردی کے اول بالا اچھ ہو جاتے ہیں اور بعضے مقامات پر بادل زمین کے قریب اڑا کر کانون میں کپڑے وغیرہ بھگو دیتے ہیں
 پس ان لوگوں کو بھیجانا چاہیے کہ کلام حق میں جو وارد ہو کہ آسمان سے پانی اتارا اسکے کیا معنی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا بقول عزوجل

۵
ع

نفس کو عذاب سے رکھے اور نہ وہاں جہاننی خواہشوں سے جو دلی دوستی باہم ہوتی ہے اسکا وجود ہوگا کہ ایک دوست سے دوسرے دوست کو امید ہو۔ وقال تعالیٰ لا خلة ولا شفاعة مترجم کہتا ہے کہ کلام کی بلاغت مطالعہ کر کے 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 رہے اور وہ وقت بھی موجود ہے یہاں تک کہ وہ دن آجائے کہ حسین بیچ 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 صحیحہ 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 دعار سے بھی نفع پہنچتا رہتا ہے اور آخری حد قیامت ہے اور نصیحت ہوگی کہ اسلام سے گناہ سابق سب معاف ہو جائے میں اور روز میں ہمیشہ مردود نہ رہے لیکن اعمال کے قصور پر مواخذہ ہوگا اور جب اسلام کے ساتھ مواخذہ ہو جو کافر کو کافروں میں آویں کہ جہان بیچ و خلعت کچھ نہیں ہے وہاں انکا ٹھکانا سوائے جہنم کے نہیں ہوگا اب معلوم ہو گیا کہ قول یہ کی صفت میں قول لا بیع فیہ ولا خلال ہل میں بعض عارفانہ مدارک کی تعلیم اور عموماً کفار کو نصیحت ہے کہ وہاں قاری نہیں اور خلعت ندر ہے پھر قول میں قبل انکا تعلق بعض نے کہا کہ نفاق ال کے ساتھ ہے بقرہ بیچ کے یعنی مال اس زندگی میں خرچ کرادے اور نفس کو عذاب سے بچاؤ کہ قیامت میں نہ مال نہ بیع نہ فدیہ۔ اور بعض نے کہا کہ قامت نماز و نفاق دونوں کے ساتھ اولے ہے اور مقصود یہ ہے کہ بیچ کے شغل اور دوستی کے رسوم میں اوقات و عہود صالح مت کرو بلکہ نماز و طاعات کو مقدم رکھو اور بیع وغیرہ فانیات میں کہ وہاں انکا وجود نہیں ہے اگر کہا جاوے کہ دونوں میں وہاں باہم دوستی ہونا بہت کثرت سے مخصوص ہے یہ ثابت فرمایا ہے اور یہاں وہم ہوتا ہے کہ ہوگی تو جواب یہ ہے کہ صاف تحریر کر دی گئی کہ یہ بیچ و خلعت بقعتاے قوائے جہانی 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 تو پھر کہہ میں تیر نہیں ہے اسوجہ سے سوال منکر ذکر 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 ٹرٹرا پین یا یکایک معشوق کے مصورت ہو جانے سے زائل ہو جاتا ہے تو اس دوستی کا کچھ بھی اثر وہاں ہوگا بخلاف مومن کے کہ وہاں محل خلعت الحب فی اللہ و اللہ تعالیٰ اور نورانی قلب سلیم باقی میں تو انکی خلعت بھی باقی ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ انھوں نے فریضے کی مجال نہیں کہی بلکہ باقی حکم کے کمال محبت سے نماز قائم کی اور نفاق کیا اور پھر بھی سر نہ رہے کچھ نہیں کیا بلکہ جو کچھ ہوا وہ رب ذوالجلال کے فضل رحمت سے ہوا ہی واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا۔ الا خلا یومئذ یبصرون بعض عدو الایقین یعنی باہم کاڑھے دوست اس روز ایک دوسرے کے ساتھ دشمن ہونگے یہ ایسے متقین کے کہ چونکہ خلعت تقویٰ سے باقی کے ساتھ رہی ہے اور خلعت کفار و نفاق ایک امر فانی سے متعلق فانی ہے اور اسی سے بچ کر ثابت ہوگا کہ آخری کلام کا مفاد اہل ایمان کے لیے نصیحت و ازادیاں اور کافروں کے لیے تمہید و تنبیہ کا ظہور ہے۔ فی العالیٰ نور اللہ المیزان الذین بدوا نعمۃ اللہ الایسین اشارت ہے کہ نعمت اللہ علیہ عقل و علم و استعداد ان سب کو بھی انھوں نے تبدیل کیا چنانچہ عمل کے بجائے عبادت اور بچلے علم کے جبل اور بجائے استعداد حصول نور ایمان کے تاریکی اندھا دھند شرک 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 سگ سے بھی بدتر حالت میں ہوئے تھی کہ جاہل کے درجہ سے ساڈھ ہو کر پھروں و لنگروں و درختوں کے بندے بن گئے چونکہ انہیں فاسد استعداد شرک و کفر سے موت سے زیادہ بدتر حالت تھی تو پھروں وغیرہ میں استعداد انہی سے ہقدر بالا تر دیکھتے تھے کہ انکے سامنے سر جھکانے اور بندگی کرنے میں انکو کچھ بھی تکلف نہ تھا شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جہل ہے جس نے نعمت الہی سے طرح طرح کے گناہوں کا کام لیا پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تنبیہ فرمایا کہ تم میں تمام مخلوقات سے زیادہ اعلیٰ استعداد و ظہور قدرت ہے ہم سے پابعدی معرفت تمہارا حصہ غور کرو اور ڈھونڈو فقال اللہ تعالیٰ عزوجل

اللہ الذی خلق السموات و الارض و انزل من السماء ماء فاخذ بہ من

الشر وہ ہے جسے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور اتارا آسمان سے پانی سڑاگایا اس سے

الم تر ان اللہ سزجی سجا یا تم بولت مینہ تم جیلہ رکا مآثر سے الودق یخرج من الالہ نیز من السمان جبال فیہا من برد فیصیب بہن یثا ویصرفہ عن یدبار
 بکا دنا برقہ یذیب بالابصار لعلب اللیل والہماران فی ذلک لعلہ لاولی الابصار یعنی اللہ تعالیٰ سحاب کو اٹھا کر اس میں میل کر کے تہ تبرتہ کر دیتا ہے
 اسکے درمیان میں سے دوق نکلتی ہے الہ ساخرہ نہیں بعض مفسرین حکمین لے کہا کہ ممکن ہے کہ سحاب کا ظہور ان اجزات سے ہو جو اجسام تر سے پیدا ہوتے ہیں
 اور اس کی بحث پوری بیان کر دی اور مترجم کہتا ہے کہ کلام الہی عزوجل کی تفسیر میں رعایت خیالات عوام کے جب طرح لائق ہر اسی طرح بہان آہستہ
 تفریر سے عالم خلق وامرینے عجائب صفت الہیہ سے بھی بحث چاہیے کیونکہ عوام کی نظر عالم اسباب پر زیادہ ہوتی ہے پس میں کہتا ہوں کہ آیت کریمہ
 کامل معجزہ صدق نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کوئی کہ جن لوگوں نے اپنی تمام عمر کو اسباب میں غور و فکر کرنے اور تمام حواس عقلی قوت کو
 اس میں صرف کرنے میں ضائع کیا انکو اسپر بڑا فخر تھا کہ تمام روئے زمین کے لوگ جاہل اور کم تعلیمات کے عالم حکیم ہیں اور تمام دنیا سے زیادہ عرب کو جاہل
 جانتے تھے جنہیں لکھنا پڑھنا کو باعجوبہ چیز تھی پھر دیکھو کہ کس طرح پوری تحقیقات کو آیت بلکہ آہستہ آہستہ میں ختم فرما دیا کہ بڑا حکیم فلسفی تھو دیکھتا ہے پھر فلسفی پر
 وار دہوتا تھا کہ ہوا ہمیشہ عادت کے موافق ایک رخ پر جاتی ہے تو اجتماع اجزات ضرور نہایت اسباب کی طرح ہونا چاہیے اور سردی گرمی کے تیسرے سبب
 سے مینہ ہوجانے میں بھی غیر 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 تھی کہ اجتماع اجزات سے مینہ بطور
 ایک موسم کے پیدا ہوتا اور مینہ 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 جب فلسفی کہتا ہے اس موسم میں اس شعور پر ہوجاؤ کہ وہ ماہ بارش ہو یا کسی حال میں قحط پر ہوجاؤ کہ ایک قطرہ
 نہیں برتا اور نیز کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہی اجزات کا پانی خلاف موسم بلکہ موسم سے دو ہفتہ پہلے کچھ بھی مینہ نہیں ہوتا بخلاف موسم کے یکا یک قوس نامیہ
 نباتات جو ش کے ساتھ اُلتے 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 وجود پیش کیے گئے انہیں مختلف آثار سارات کا اجتماع اور مختلف اسباب ارضی یا کہ ارض و آفتاب کے دور میں مقابلہ سے ہوتی اثر کا
 اختلاف وغیرہ سب تخمینہ ہر کوئی دلیل میں نہیں آئی اور اگر آخری سوال اس ترتیب میں واقع ہو کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور اگر اسوجہ سے ہوتا ہے اسوجہ کا وجود
 کیوں آخر سلسلہ فلسفی کو اقرار سکوت کرنا ہو گا اور میں سے ظاہر ہوا کہ حق عزوجل نے صحیح فرمایا ہے کہ زمین میں سے بہت زیادہ حصہ وہ ہیں جو گمان و
 تخمینہ کی ہر وی کرتے ہیں اب تحقیق حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے عالم اسباب میں پیدا کرنا ہر جاندار و حیوان سے کہ افعال کا فقط اپنی قدرت میں نکلیا 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 برابر اپنی رفتار پر ہیں پس
 جس نے یہ کہا کہ اسباب درمیانی بذات خود موثر ہیں وہ گمراہ نادان ہے اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اسباب سے کوئی اثر نہیں اور نہ انکا کچھ مفسر ہے
 واسطے کسی چیز کے جاننے کے تو یہ بھی مفسطہ ہوتی کہ ہر ایک طاعت و عبادت و ترقی اسلام کے وسائل ببدیہ کامل محمود ہیں اور اس سے تقدیر سے
 منافات نہیں ہے اور نہ کلام اولیاء سے جکتے ہیں کہ اسباب پر نظر نہ کرنا ہرگز ہے کیونکہ انکی مراد یہ ہے کہ اسباب کو مؤثر خیال کرنا شرک ہے اور یہ صحیح ہے کیونکہ اسلی
 قدرت اسباب میں نہیں ہے و لیکن جب بھی چاند لے کر دہالہ دیکھا گمان کیا جاوے کہ ہوا میں بروست ہوا اور پالی ہونے کی علالت ہے تو بار بار یہ امر
 صحیح ہو گا لیکن ضروری ہے کہ اسکو ظن قیاس تخمینہ وغیرہ کہا جاوے جب یہ معلوم ہوا تو میں کہتا ہوں کہ اجزات و ہوا و مٹی زمہری سب اسباب ہیں اور ان اسباب کا
 پیدا ہونا پھر انے سحاب و بجلی اور بارش کا ہونا اور تمام اسباب کا ایک خاص فصل چار ماہ کے لیے ہیا ہوا کہ رات دن برتا اور اس پانی میں ایک خاص قوت کہ زمین
 کے قوس نامیہ کو زندگی ہوا اور زمین کے لیے بوجھوڑے دنوں تک تپ لینے کے لیے جسے جو جدید و نوز ہونا یہ سب امور اس قدرت حقیقی کا ظہور ہیں اور جب

کبھی اسکی نسبت اسکے خلاف ہوتی ہے کچھ نہیں ہو سکتا اب غور سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قولہ الم تر ان اللہ یزجی سحابا بالآیہ من 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 دو فریق ہوئے ایک گروہ بندوں کا کہنے لگا کہ فلاں ستارہ اور تجویل سے ہم پر پانی برساتا تو یہ اللہ تعالیٰ سے کافر اور ستارہ کا مومن ہے اور دوسرا گروہ بولا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پانی پاتا تو یہ اللہ تعالیٰ کا مومن اور ستارہ کو منکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے ہیں اور ان اسباب کا جاننا مذموم نہیں ہے بلکہ بقول امام غزالی علیہ الرحمہ کے مرد عاقل کو انکے جاتے 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 ہنوز وقوف نہیں ہے اور اس بیان سے معلوم ہوا کہ راہ مقیم اس درمیان 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 امارا امارا اسرار سے بیخبر ہمارے کہنے سے اس سے اس کے لیے بیخبر کیا گیا کیونکہ تجھے 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 تعالیٰ نے اسباب تک اس نے فرمائی پھر سحاب سے تمھارا مقصود پیدا کر دیا اور اگر سحاب سے آسمان لیا جاوے تو بھی صحیح ہے کہ آسمان سے بیخبر اتنا لایونکہ ہم بیان کی چلے کہ اصلی علت اس کی قدرت ہے جس سے بیخبر کا پانی اور پانیوں سے جدا ہو گیا ہے اور یہ قوت اسی کی طرف سے پیدا ہوئی ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ یدر الا من السماء الی الارض۔ نیز فرمایا ہے کہ آسمان سے طرف زمین کے یعنی حکم معلوم کہ اسکو تکوین کا امر آسمان سے ہے اور زمین گفتگو کو مجال ختم ہو جاتی ہے جیسے کوئی کہے کہ سورج دو کیوں نہ ہو یا چاند کیوں نہ ہو یا ہر زمین پر ہر طرح کامیوہ کیوں نہ ہو یا قطعات کیساں کیوں نہ ہوئے غرض کہ جان عالم اسباب کے درجہ بدرجہ ترقی ہو کر کرتے کرتے انتہا اسکی ذات و صفات کی طرف آجاتی ہے وہاں (اختتام) ہو جاتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی فرد نہیں جو کسی مذہب و اعتقاد پر ان سوالات کا جواب دے ہے پس باعتبار اصلی علت تکوین 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 خراب ہے پس نکالا اور گا یا اس پانی کے ساتھ من الشمس آت پھلون میں سے۔ اگر من بیانیہ ہے تو بیخبر یہ کہ طرح طرح کے پھل و اقسام اقسام کے میوے و ترکاریاں پیدا کریں۔ اگر کہا جاوے کہ حکم (جملنا من الممار کل شیء) ہم نے پانی سے ہر ایک چیز کو زندہ بنا یا ہے اسب ہی چیز میں اس سے پیدا ہوئی ہیں اثرات کی خصوصیت کیا ہے تو جواب یہ کہ ہر جاندار میں پرا حسان مقصود ہے بقولہ تعالیٰ رزقنا کما ندر۔ یعنی تمھارے رزق کے لیے۔ اور لام یہاں خصوصیت کا نہیں بلکہ نفع کے معنی میں یعنی تمھاری منفعت کے لیے اثرات 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 بغیر انکے پیدا و زمین ہوتی ہے اور چھپرے بغیر دوسرے کے حاصل نہ ہو بھی ضمن میں ثابت ہو جاتی ہے جتنے کہ اگر اصل واجب ہو تو واجب اور مباح ہو تو مباح ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ اثرات سے نفع حاصل کرنا مباح ہے و قد قال نعم کلوا من الطیبات و اعلموا اصلھا انھو کلوا من الطیبات ما زنتکم اور اعمال صالحہ کے افراد تو بے شمار ہیں لیکن انواع اسکے چار ہیں ایک جمہوری سلطنت کا عدل انصاف و کافروں کا ملوٹ کا دفع کرنا و اسکے اسباب حتیٰ کہ تمام مسلمانوں میں سے ہر فرد پر اس میں کوشش کرنا اعمال صالحہ میں سے ہر شہر و محلہ اور ہر قوم و جوار کے حقوق اور اس میں شریک عدل و تعلیم و رعایات حقوق و اصلاحات میں اور ہر مذہب و نسل جتنے کہ اپنے اہل و عیال و خدام کے ساتھ نیک ہونا و چنانچہ فرمایا بخیر کم خیار کم لالہ بہت نیک تم میں سے وہ ہیں جو اپنے لوگوں کے لیے بہتر ہوں۔ اور چار تہم شریخی اور یہ سب پر مقدم ہے یعنی اپنی ذات کو علم و عدل سے و فریض و واجبات حقوق الیہ سے و تمام حقوق اہل و عیال و محلہ و قوم سلطان و تمام مسلمانوں اور حقوق تمام مخلوقات جتنے کہ جو لوگ مسلمان نہ ہوں انکی بہتری کے عدل و علم سکھیں و عذاب سے بچیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو

بہ لکھو ہر فرد سے کھارو انکے کا اور

نہیں چاہتا کہ ہم میں جلا وطنی کہ جاؤں سے کہ کوئی ایذا نہ پادین یہ سہو عمل صائم و حقوق من اور یہ شکر میں ثمرات کے اباحت و انتفاع کا۔
 فَتَحَّرَكَ كَمَا الْفُلُوكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ اور مطیع ارادہ کر دیا تمہارے لیے کشتی کو تاکہ روان ہو سمندر میں یعنی جن اسباب سے تمہاری خواہش
 جہاز چلنے میں پوری ہوتی وہ اسباب تم کو دیے اور جہاز ایسی شکل سے کر دیا کہ جہاز میں چاہو تمہاری خواہش کے موافق روان ہو۔ اس سے پہلے
 وانا ج وغیرہ کی تجارت اور جہاز چلانا اور اس کی ترکیبیں وغیرہ مباح اور واجب ثواب عظیم ہوئیں 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 طلب وغیرہ اسی
 میں شامل ہو بلکہ بعض صورتوں میں عالموں کے لیے سوائے فرض و واجب کے یہ کام دیگر عبادات پر افضل ہے اگر کہا جاوے کہ جب مجھ قدرت
 آئیہ ہر 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
 وجود فعل ہوتا ہے اپنی ہی قدرت میں رکھا بقولہ تعالیٰ۔ پھر یہ اپنے حکم سے یعنی جہاز کشتی اپنے حکم پر رکھی اور معلوم ہو چکا کہ یہ فریبی آسانی ہے
 جس سے وجود فعل ہوتا ہے و فَتَحَّرَكَ كَمَا الْفُلُوكَ اور سخر کر دیا تمہارے لیے دریا۔ مجاہد رحمانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے مراد یہ کہ جہاز کے
 فوائد حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے سوقت ہے کہ تجر اور تہار با ہم ایک دوسرے پر بولے جاتے ہیں تو اول خصوصیت کشتی کی پھر عموماً ہر فائدہ کے
 لیے تخیل بیان فرمائی اور ظاہر انہما کر دیا ہے کہ لے جہاز کشتی دھانی وغیرہ اور زمین کا لٹا اور پانی بچنا وغیرہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وَ فَتَحَّرَكَ
 كَمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آتَيْنِ اور سخر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو دریا لیکر دونوں ایک طرف تھے برابر چلتے ہیں اور ہر دونوں فوائد
 جو دونوں سے حاصل ہوتے ہیں اور سورج سے معلوم ہوتے جاتے ہیں اور چاند کے پختہ ہونا و فطرت کے اثر سے ہے اور سورج کا ظہور فقط سورج سے اور حساب کا تعلق قمر
 سے ہے۔ قال المترجم اس زمانہ میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں تخیل 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 گرد متحرک ہے پس اسکا اپنے محور پر دورہ تو رات و دن ہے اور اس میں زیادتی و کمی آفتاب کے
 محاذات مضاوی دور کی وجہ سے ہے اور انکا اپنے بیضاوی محور پر دورہ وہی شمسی مہینہ و خاتمہ سال ہے اور حقد ر لوگ اسوقت انگریزی باخبر
 تعلیم یافتہ ہیں سب ہی کے معتقد اور قرآن مجید کے خلاف جن سمجھے ہیں حالانکہ مقصود آیات کا تو اسی قدر تھا کہ عام لوگ جہاز چاہیں یقین کریں
 کہ یہ سب نعمتیں جس نے دین اور جس نے پیدا کیں پس ایمان فرض ہے اور اس سے کفر ایک سخت بدگناہ ہے اور مقصود یہاں تخیل فلسفی تخیلی تاہم میں
 ان لوگوں کی نادانی پر افسوس کرتا ہوں اور ثابت کرتا ہوں کہ حق وہی ہے جس سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں جو کہ سوال میں آسمان کا ذکر آ گیا اور یہاں
 اسکے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا میں اس طول دلیل کو ترک کرتا ہوں صرف اس قدر کہ دیتا ہوں کہ تمہاری یہ دلیل کہ زمین سے نظر نہیں آتا
 اسوجہ سے نہیں ہے اسوقت یقین کے قابل ہو کہ قوسے روحانی وقوت باصروہ غیر مکمل جسم میں دور میں سے حتی کہ وہ بھی نظر آتی ہو لہذا انکو نظر نہ آنے سے کیونکر
 یقین ہو جاوے کہ زمین ہے اور جیسے یہاں کہہ کی چوٹی کا برون نظر نہ آنے سے یہ لازم نہیں کہ اسکا وجود ہی نہیں ہے اور دوم یہ کہ اس نیلگون دریا وغیرہ جہاں پانی
 میں نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں قوس چکر کا عکس ہے ثابت کرو پھر ہم دلیل سے آسمان کا وجود ثابت کرینگے۔ ابد ہا جو ایمان اس امر کا دیا جاتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ زمین گرد
 آفتاب کے متحرک ہے زمین کتا ہوں کہ اس صورت میں آفتاب کو یا مرکز ہوا اس دائرہ کا جیسے زمین اسکے گرد متحرک ہے اور آفتاب زمین کی نسبت بہت بڑا ہے حتی کہ وہ
 شکر تو زمین ایک شجر ہے اور نصف قطر اس دائرہ کا وہ جو کا جقدر آفتاب سے زمین دور ہے اور وہ لکڑی سپاس لاکھ میل یا جیسا کہ لکھا گیا اور پھر قطر دائرہ کا
 دو چند ہو یعنی نہیں کہ اور قطر اور دائرہ میں تقریباً سات بائیس کی نسبت ہے تو محیط اس سے چند زائد ہے یعنی ستاون کرو میل زمین کا محیط ظاہر ہے کہ ست
 کم ہے صرف چار ہزار میل کے قریب ہے اور تم صرف تین سو ساٹھ دن میں دورہ پورا بتلاتے ہو حالانکہ سفند دونوں میں صرف چودہ لاکھ سے کچھ زائد میل طے ہوتے ہیں جو

ایک کر رہی نہو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ بعض غلط اور مجھے سخت تعجب ہے کہ ایسے بدی غلط افسر اس قدر اصرار کس عقل کا مقتضایہ اور کس تحقیق کی وجہ سے یہ دعویٰ ہے فاعتبروا یا اولی الابصار رب من کتابہون کہ اسے گو ذرا غور سے سمجھ سے باتیں کرو کیا تمہاری دنیا تمکو ایسی 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 محراب پر اور زمین ساکن ہے اور اس میں کچھ شک نہیں ہے اور دلائل عقلیہ سے ثابت ہے کہ کتاب کا محرک اپنے آسمان کے حرکت کے ساتھ ہے اور تم کسی مقام پر انشا اللہ تعالیٰ عقلاً وجود آسمان کے دلائل ذکر کرینگے یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی قدر حکم دیا کہ اس نے تمہارے نفع کے لیے آفتاب و چاند کو اپنے حکم سے ایک معمولی رفتار پر کر دیا ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کرتے ہیں۔ *وَمَعْرُوفٌ كَذَلِكَ الْبَلَدِ وَالْمَشَارِقِ* اور تمہارے لیے رات اور دن کو سو کر دیا یعنی اس نے اپنے حکم سے رات و دن کو ایک ایسی پیدائش پر قائم فرمایا کہ تمکو انے نہایت عظیم نفع اپنی جانی حیات میں حاصل ہو *وَمَا تَسْأَلُونَهُ لَعْنَةُ* اور دینام کو ہر اس چیز سے جو تم نے اس سے مانگی اور علمائے کبار نے کہا ہے جو زمین مانگی وہ دین اور جو آسمان وہ عطائیں۔ *وَإِنْ تَعْلَمُونَ لَعْنَةُ الْعَمَلِ* اللہ کا نکتہ حق ہے۔ اور اگر تم شمار کرتے ہو اللہ کی تو ہرگز انکو نہ گھیر سکو گے کیونکہ ہر ایک انسان کے اوپر کمال نعمت اول اسکی پیدائش ہے کہ بعض عدم سے اس کو اپنے فضل سے پیدا کیا اور ابتداء خلق رحم مادر و بان رزق و قیام و پھر تاریکی اور بندہ ہوا کی قبر سے حسین پیش کردی تھی وضع حمل کے ساتھ نکالا اور اعضا مستقیم و جواس وقوے حتمی و عیوب سے پاک بنائے اور ہر ایک سام درگ و شے و جوڑ جوڑ میں ہزاروں حکمتیں اور منافع ہیں 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 وہ یقین دیتے ہیں جو اعتقاد صفات آبیہ فالتاقدست کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام سے بیکر تمام انبیاء و مؤمنین و صالحین تا زمانہ حضرت خاتم المرسلین و آپ کی نصیحتات سے ناقیامت مسلمین جانتے اور اپنے رب 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 جواس 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 شکوہ حقیقت اور کرنے کی کون راہ ہے ہاں اللہ تعالیٰ اللہ اللہ رب العالمین سے شکر قبول فرمایا اور جسے بدی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور انسانی نعمت و بیکاری مزیدہ چنانچہ فقہار نے کہا کہ یہ تمام نعمتوں کا شکر ہے لیکن یہ قبولیت بھی نعمت عظیم ہے اسکا شکر کس زبان سے ادا ہو گا 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 مزیدہ ہے اور ہر نعمت کے لیے شکر ہے پس ہر نعمت و شکر اسی کا انعام ہے سلیمان الیہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوں پر اپنی شان کے لائق العاک کیا اور ان کی مٹی 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 ہے۔ ابو ایوب قرشی نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اپنی رائے نعمت مجھے بتلا دے فرمایا کہ داؤد سانس روک لے فرمایا کہ یاد نے نعمت ہے بدل (روایت ہے کہ قیامت کو آدمی کے منہ نامر اعمال ہونگے ایک من اعمال صالحہ دوم من گناہ اور سوم من اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پس فرمایا وگیا کہ اس ادنیٰ نعمت کو حساب کر دیں اس نعمت سے فرمایا وگیا کہ اپنی قیمت اسکے اعمال صالحہ سے ہے پس وہ شخص سچے اندازہ پر اپنا پورا نامر اعمال صالحہ برابر کر گیا وہ بھی ناقص و بیکار ہو گیا کہ وہ بندہ روزانہ ہوا عرض کر گیا کہ تم ہر تیری عزت کی کہ یہ نعمت کہتی ہے کہ میں نے اپنا من نہیں پایا اور اب گناہ میں اور باقی نعمتیں میں ہر جب اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماوے گا تو حکم ہو گا کہ اسے بندہ میں نے مجھے تیری بیکیان کی گونہ کر دین اور تیرے گناہوں سے دیکھ کر فرمائی اور تمہیں میں مجھے بدی میں اور تمہیں آہا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اسے رب میرے کیونکر میں تیرا

بلکہ چاہئے کہ ہر نعمت پر شکر کرے اور اس کا شکر اسی اللہ تعالیٰ کا جس نے شکر کی توفیق دی اور اس توفیق کی نعمت کا شکر مزیدہ ہے اور ہر نعمت کے لیے شکر ہے پس ہر نعمت و شکر اسی کا انعام ہے سلیمان الیہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوں پر اپنی شان کے لائق العاک کیا اور ان کی مٹی 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 ہے۔ ابو ایوب قرشی نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اپنی رائے نعمت مجھے بتلا دے فرمایا کہ داؤد سانس روک لے فرمایا کہ یاد نے نعمت ہے بدل (روایت ہے کہ قیامت کو آدمی کے منہ نامر اعمال ہونگے ایک من اعمال صالحہ دوم من گناہ اور سوم من اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پس فرمایا وگیا کہ اس ادنیٰ نعمت کو حساب کر دیں اس نعمت سے فرمایا وگیا کہ اپنی قیمت اسکے اعمال صالحہ سے ہے پس وہ شخص سچے اندازہ پر اپنا پورا نامر اعمال صالحہ برابر کر گیا وہ بھی ناقص و بیکار ہو گیا کہ وہ بندہ روزانہ ہوا عرض کر گیا کہ تم ہر تیری عزت کی کہ یہ نعمت کہتی ہے کہ میں نے اپنا من نہیں پایا اور اب گناہ میں اور باقی نعمتیں میں ہر جب اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماوے گا تو حکم ہو گا کہ اسے بندہ میں نے مجھے تیری بیکیان کی گونہ کر دین اور تیرے گناہوں سے دیکھ کر فرمائی اور تمہیں میں مجھے بدی میں اور تمہیں آہا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اسے رب میرے کیونکر میں تیرا

شکر اور ان کو کہ میرا شکر کرنا بھی تو نبی ایک عظیم نعمت مجھ پر پس ارشاد ہوا کہ اب اے داؤد تو شکر واجب تو نے ادا ہے شکر سے اپنے کو عاجز و قصور وار
 جانا دارین کثیر حمد اللہ تعالیٰ اِنَّ الْاِنْسَانَ جَبِيْكَ اَدْمٰی۔ لَطُوْهُ وَّ بَرَّ اَعْلٰم۔ کَفَّ اُذْرِبْرٰنَا شکر اہو۔ ظالم تو اس لیے کہ اول
 تو نعمت دینے والے کو پہچانتا نہیں اور دوسرے غافل اور تیسرے منع حقیقی کو چھوڑ کر غیر کی طرف سے نعمت خیال کرنا ہر بلکہ اسی کا شکر گزار 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 نعمت کی تو آدمی کا بھی
 شکر یہ ادا کرنا کیونکہ حدیث میں ہے کہ لا یُشکر اللہ من لا یُشکر الناس۔ جو آدمیوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ ہو گا۔ زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ
 نے کہا کہ یہاں آدمی سے خصوصاً کافر مراد ہے اور بعض نے کہا کہ خاص کر ارجل مراد ہے اور صحیح یہ ہے کہ کل آدمی مراد ہے جو اس طرح اپنی جانوں پر وبال
 لاوین اور ظلم کریں۔ کفار اس لیے کہ ہر نعمت کا شکر درکنار اس سے انکار بلکہ دشمنی کرتے ہیں چنانچہ نہایت بڑی اور کمال درجہ کی نعمت حضرت ہول شہر
 صلے اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر طرح اس نعمت کی قدر کرتے ہو اور کفر ان نعمت ہی کو کفر کہا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے کہ اللہم اغفر لی علمی و کفری تاکہ میں مجھے
 میرا ظلم کرنا اپنی جان پر اور کفر کرنا بخندے کسی نے کہا کہ یا حضرت ظلم تو ظلم ہے کفر کیا ہے لہذا یا ان الانسان لظالم کفار یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا
 ظالم و بڑا کافر فرمایا ہے لہذا میں ظلم و کفر دونوں سے مغفرت چاہتا ہوں دل اللہم اغفر لی۔ و فی العرائس قولہ تعالیٰ الم تر الی الذین بدلوا النعمۃ اللہ کفرًا۔
 نعمت اسی بیان عقل و علم و استعداد و جمال صورت اور ہیبت ہے کافروں نے عقل کو عبادت سے اور علم کو جہالت سے اور ایمان قبول کرنے کی استعداد کو
 کوشکر اور نفس شیطان کی طرف سے شک قبول کرنے سے اور جمال صورت کو گناہوں کی برصورتی سے بدل ڈالا مسترحم کہتا ہے کہ اہل الحق کے
 نزدیک فطری صورت انسان کی آدمی کی ہوتی ہے اور بوجہ معاصی کے قبیح ہو جاتی ہے چنانچہ حراخوار و سودخوار و شہوت پرست بے ایمان کی
 صورت شور کے مانند اور شیر برمودی میں سے بعض کی بندر کی اور بعض کی بھیڑیے کی اور اسی طریقہ سے بدلتی ہے اور حدیث میں مسخ کو اسی پر محمول
 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 ہو اگر چہ
 ہزار بار 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
 نعمت سے الگ ہو کر اسکی نافرمانیوں میں صرف کیا اور کبھی اسکی طاعت سے کام نہ لیا اور اسکا شکر یہ ادا نہ کیا کیونکہ اسکا شکر یہی ہے کہ نعمتوں کو طاعات اسی
 میں صرف کرے قولہ اللہ الذی خلق السموات والارض ارجع الیہم وقلوب کی زمینوں کو پیدا کر کے آسمانوں کو انوار صورت سے اور زمین کو انوار ملکوت
 سے آراستہ کیا ان آسمانوں کی بلندی انوار سے ہے اور ان زمینوں کا پھیلاؤ انوار صفات سے ہے قال الشرح اللطیف لے آدمیوں کے مختلف دہوں کو باوجود
 ایک ہی جسم سے مخلق ہونے میں مختلف تعلقات ہیں تشبیہی ہے ایک ہی شہتہ ہو مگر کوئی زمین کا نقطہ شور کوئی شہر میں ہے کوئی اور طرح کا کسی میں
 میوہ ہوتا ہے کہ دوسرے میں نہیں ہوتا عنقہ زمین کی تشبیہ دونوں سے قرآن و حدیث میں صاف ظاہر ہے خصوصاً قولہ تعالیٰ والبلد الطیب یتخرج نباتہ
 الا یہ قولہ و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قیومیت کی آسمانوں سے ارواح کی آسمانوں پر انوار تجلی کی اطرار نازل
 فرمائے اور آسمان ہمارے ارواح سے زمین قلوب پر معرفت و توجہ کی بارش فرمائی پس اس زمین عجیب سے وہ درخت پھلدار آگے جنکا میوہ محبت و شوق
 و الفت و عشق و ادب ہے تاکہ بشر کو جبکا نام نفس مطمئنہ عقل و سرباطن ہے غذا و جادے قلم و بحر المفلک تجزی فی البحر ہمارہ ارواح کے لیے سحر کر دیا
 کہ قلوب کی کشتی میں سوار ہو کر معرفت میں ازلیت و ابدیت کی سیر کرے اور ہم شمال جبکا نام وجد ہے اس سے برائے ہو کر بجزات و صفات سے اسرار و
 انوار حاصل کرے پس جن عوالم ناپید فرمائے کسی سے اسکی طرف و مول ہو قولہ و سخر الم انہار جھول کے واسطے سحر کر دیا لے کار و کار کے انہار میں ملک
 ناپید لے لے کسی سے انوار و اسرار حاصل کرے اور حق تعالیٰ نے زمین قلوب میں چہما سے حرکت و جہت جاری فرمائے پس حرکت و شوق و صدق و اخلاص کی

تازگی سے عجیب شگفتگی ہو قولہ و سخر لکم الشمس والقمر زمین نور ایمان و نور معرفت و نور عقین 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 جنگی روشنی میں معارف و اسرار نظر آتے ہیں قولہ و سخر لکم اللیل والنہار فیض کا اندھیرا محل امتحان ہے اور قلب کی روشنی مقام عرفان ہے اور شب قدر پریم سحر ہے اور روزِ لطف ظہور معرفت ہے شبِ عتاب پر وہ 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 و رضائے تربیت فرمایا کہ کبھی اطمینان شب و خلوت میں کشف جلال صفات سے اور کبھی تجلیات ذات کی چکا چندوں میں نہ منککہ کامل کرم و کمال حکمت سے تاکہ انہی نعمت تمام فرماوے اور ولایت و کرامت کا درجہ بے نہایت و غایت عطا فرماوے اسی واسطے فرمایا قولہ و اما کم من کل ما سألتموه وان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها پس کشف انزل میں جو کچھ تم نے جہاں با کمال و کشف وصال سے مانگا وہ دیا حالانکہ اسکی کوئی نہایت نہیں ہے تو عدد و زمان و مکان سے اسکا حساب ہو سیکیا 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 بجز دائم میں غرق کیا جب نکلا تو خودی کا دعویٰ پر بڑا ظالم جاہل نا شکر ہے کہ قدم سے حدوت کو نسبت دیتا ہے کہ قدم کو نہ پایا تو ظالم نے جہل سے یہ کر بنا پاوے 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 سرب حیرت میں اعطش سے اسکا وصف کیا کہ ارک کون متاعی میں بل میں مزید کا دم مارتا ہے جو پایدہ بھول گیا اور جہل طاری ہوا کہ مخلوقیت کہان اور مطالعہ العزلیت کہان وہ پاک منزہ ہو کر وہ جاہل کبھی کمال استغراق سے کبھی دعویٰ انانیت و خودی پیدا کر کے ظالم بنتا ہے اور کبھی لہنی ہستی بھول کر جنات سوائے پاک عزوجل کے ہمہ ارک سے معالیٰ ہے اسکے شہزادہ کے انکار سے کافر بنتا ہے پس اہل الحق کا کفران انتہا سے شوق سے ربوبیت کے ارک میں اعطش کی ہمار ہے اور اصل کل الاصل کے خوض میں غلو ہمت ہے تو زمین دیکھتا کہ استغراق حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طلب کا کیونکر 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 حدثان سے اٹھایا نہ کیا کیا تو نہیں پڑھتا ہے کہ حق عزوجل نے فرمایا: **انا عرضنا الالات علی السموات والارض والجبال الالیہ پس درحقیقت تحمل عظیم بذات ہوئے نہ بذات خودی پس ظلم جہل ہے کہ اس نے جرات کر کے خود اٹھا یا جس سے آسمان و زمین نے عجز سے سر جھکا یا اسی سبب سے سب اسکے سامنے لپٹت ہیں** یہ پر توڑے ترا در خلوت دید آفتاب: **یومی دو دو چون سایہ سردم بر لب باہم ہنوز جب ہی اسکے حق میں ظلم و جہول فرمایا اور سب ہی اسکے لیے سخر و جہول فرمایا واللہ المستعان۔** ابا جعفر صادق **ع** نے فرمایا کہ سخر فرمایا تیرے لیے آسمانوں کے پانی برساتے ہیں اور قطعات زمین کو کہ موسیٰ اور اناج اگاتے ہیں اور ہندو کہ اسمن تاجر لوگ کشیاں جلاتے ہیں اور تیرے لیے سورج و چاند کو سخر کر دیا کہ ہر روز موقع موقع سے تیرے گرد پھرتے ہیں تیرے لیے موسیٰ و اناج کی فضول پختہ کرنے میں اسی نے موسیٰ 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 نجیب بن سعاد زلی در حدیث نے کہا کہ اللہ نے تجھے 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 نیل فرماویگا یعنی ثواب جنت و محل عاقبت تو پھر تجھے لازم ہے کہ جب درخواست کرے تو اس سے ایسی کو مانگے جب رغبت کرے 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 زاہ حقیقت اسپر سدود ہے اور جو اس میں مشغول ہو کر اسکے سوائے سب سے باز رہا تو سب کچھ اسی کی طرف پھیر 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 اسکی ہی نعمت کا احاطہ محال ہے تو پھر در پے نمون کا شمار کرنا بجا کیا محال ہے بعض نے

کہا کہ بڑی نعمت انسان کی دوستی خلقت والہام معرفت و ذکر پر اسکے شکر پر کوئی قائم نہیں ہو سکتا: بعض نے کہا کہ آدمی خود بڑا ظالم اسوجہ سے
ہو کہ گمان کرتا ہے کہ میرا شکر اسکی نعمتوں کا مقابل ہے اور بڑا شکر ہوں کہ کہ جبار و انتہا کا فضل اپنا اور نہیں دیکھتا ہے۔ یہ سہل رحمت اللہ تعالیٰ
نے کہا کہ سب سے بڑی نعمت ایک ہے پھر ہمارا 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 جانے کہ مجھ سے اسکے اداے شکر میں بالکل تھکوں اور پھر بھی کہا کہ نعمت تو ازلی ہے پس شکر بھی ازلی
ہونا چاہیے حالانکہ تو خود حادث ہے پھر شکر بالکل ندارد اور سرسرقصیر ہے پس اسی تفسیر کو یقین کرنا چاہئے 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 دریا ہے طاعت میں پر نعمت ہے اور قلب و معرفت دریا ہے قرب و منزلت میں عیش 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 دل پر شیخ حسین رہنے کے کہا کہ نعمت ہائے آبیہ کا احصا کر لوں کہ جو احصا میں
نہ آوے وہ بے انتہا ہے تو اسکا شکر یہ بجا احمد و در وقت کے اندر معدود شکر سے کون کر سکتا ہے جبکہ بے انتہا کے ساتھ محدود چیز کی کوئی نسبت بھی نہیں
ہو سکتی ہے کیونکہ جو سب سے بڑی نعمت ہی تم خیال کرو اتنا حصہ بھی نہیں کیونکہ وہ تو محدود ہے پھر اللہ تعالیٰ عالم لیب نے جو تم نے شکر چاہا یہ مراد ہے کہ جہالت
چھوڑ کر غور کر کے یعنی اور اگر وہ آئی ہم بالکل مقصود و انین شیخ اُستاد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قلوب کے آسمانوں کو چراغ عقل سے روشنائی دی اور
آفتاب توحید کا مطلع بنا یا 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 نہ
کو میرا نہیں سکتا حالانکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں پھر کچھ شے توفیق و عصمت میں نبھایا اور حفظ و رعایت سے سرفراز کیا اسطرح زمین تہمدین
کی طلب کے لیے میں اور مجبین کے انس و غلوت کے لیے اور توبہ کرنے والوں کے طلب میں اور دن تو عارفین کے لیے ثلوت میں کہ انکو نور یقین سے کوئی ظلمت
ناہ 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 اٹکی 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
دعرب کو عطا فرمائیں اور دعا میں سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ جو میری اولاد ہو اسکو تہ پرستی سے بچائو جو نہ بچا وہ ناخلف ہے اور آئی ان میں ایک
خاتم المرسلین ہے پھر یہ دعا ہے بڑی عظیم نعمت ہے شکر کرو ان نعمتوں کا قال تعالیٰ

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

اور جب کہا ابراہیم نے اے رب کہ اس کو کہ محل امن اور پھر بچو اس سے کہ ہم جو ان کی عبادت کریں
رَبِّ اتَّقِنَا أَضْلَلْنَا سَبِيلًا مِنَ النَّاسِ فَصَلِّ عَلَيْنَا يَا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ إِنَّا نَعْبُدُكَ
اے رب ان تیرے گمراہ کیا بہت لوگوں کو سبھی تاراج ہو وہ مجھ سے کہ اور جنے میری نافرمانی کی
فَاتَّقِنَا عَفْوٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أُمسِكْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي لِيُوَادَّ عَيْرِ ذِمِّي رُزِعَ عِنْدَكَ
تو بیک غفور رحیم ہے اے رب میں نے بسائی اپنی یعنی اولاد لیے وادی میں جو کہتی کے قابل نہیں ہے تیرے
بَيْتِكَ الْحَرَامِ لَارْتَنَّا بِالْيَقِيمِ وَالصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْعِدَاةً مِنَ النَّاسِ نُهَوِّيَ إِلَيْهِمْ وَ
میرے جس جو جنگ کیا یا ہے اے رب تاکہ یہ لوگ ہم کو کہن غار سے روکے دل بعض لوگوں کے کہیں انکی طرف اور

ارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون ۵ رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا خَفِيَ وَمَا نَعْلَمُ وَكَو

انکو رزق دے بھلون سے امید ہے کہ یہ لوگ شکر کریں اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم بچھاؤں اور جو کھولیں اور
ما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء ۵ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَکْ

اور اللہ ہر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں سب شکر اللہ تعالیٰ کو جسے بچھاؤ مجھے
الکبیر اسمعیل و اسمعق طاب ان کریمی کسمیع الدعاء ۵ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوۃِ وَ مِیْمَنَ

بڑھاپے میں اسمعیل واسحق کو بے شک برابر دعا سننے والا ہے اے میرے رب مجھے کرے نماز ٹھیک ادا کرنے والا اور میری
ذُرِّیَّتِیْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَائِہٖ رَبَّنَا اغْفِرْ لِّیْ وَلِیِّ الَّذِیْ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقْوَمُ الْحِسَابُ ۵

اولاد میں سے کرے اے رب اور دعا قبول کرے ہماری سے 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 سزا کی اور اسکو اپنا نہیں کیا پس فرمایا ۵ اذ قال ابراہیم رب انی دعوتی 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 بنا یا تھا اور حالیکہ فان نوح کے وقت سے اسکی عبادت نہ تھی بلکہ خانہ کعبہ کا
وجود تو بہت اول سے بلکہ اول بیت ہے لہذا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی مبارک الایہ وہی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے حضرت ابراہیم

علیہ السلام جب حکم الہی اپنے فرزند اسمعیل کو مع انکی مان کے یہاں لائے اور چھوڑ گئے میں اسوقت نشان تھا اور عبادت نہ تھی اور اس کثیرہ حرمہ اللہ تعالیٰ
نے کہا کہ اسوقت بھی یہ دعا کی تھی کہ رَبِّ اجْعَلْ ہٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا سب تو کرے اس شہر کو مقام امن یا محفوظ مقام کہ اسپر کسی مضر 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 بلکہ مومن کو کہ برہ و غیرہ کو ہلاک کر دیا جس نے ڈھانا چاہا اور جو شخص وہاں پناہ 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 اِنذاکم اہا و اجنبی و کفری ان تعبدوا لآلہتہ تارور و درو رکھو بھلو اور میرے بیٹوں کو اس سے کہ تم لوگ بتوں کو پوجیں پس پہلے تو

حفاظت شہر کی دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ہر حال میں خراب و بران ہونے یا ویران کیے جانے سے محفوظ رہا پھر چاہیے کہ اپنی اولاد کو دعائیں 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

جیسا کہ 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 سے مراد ہیں جو خاص انکی پشت سے آئے تھے
اور ظاہر ہے کہ صرف اسمعیل واسحق تھے اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ تمام بیٹے پوتوں پر تو ان کے لیے دعا کی لیکن مقصود وہ ہیں جو انکی ملت توحید پر مومن

ہوئے کیونکہ انھیں کو اپنا فرمایا اور باقی اگرچہ اولاد میں ہیں مگر فرزند دعوت نہیں ہیں اِنذاکم اہا و اجنبی و کفری 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 آئے ہیں ورنہ

کافر بت پرست و مجسم کا بیٹا ہو جاتا ہے جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح اولیس من اہک اے نوح وہ ہرگز بت پرست نہیں ہے حالانکہ نسل کی
راہ سے ضرور ایک بیٹا تھا اور انکی جو رواجہ بدکار تھی اور نظیر اسکی یہ ہے کہ تمام آدمی اللہ تعالیٰ کے مخلوق بندے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی عبادت و توحید

دعوت

کرنے والوں کو اپنا بندہ کہا بقولہ تعالیٰ ان عبادی میں لک علیہم سلطان یعنی شیطان کو کہا کہ جو میرے بندے ہیں انہیں کچھ قابو نہیں رہیں 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 جسے خود انکو بچا یا اور
 خود غیر تھے معصوم کر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریا کی آگے خوف سے دعا کی کہ مجھے بھی بت پرستی سے بچاؤ۔ رَبِّ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
 اے رب ان بتوں نے گمراہ کیا بہتوں کو آدمیوں سے بت پھر کے بچان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ بت آدمی جاندار ہوش و حواس والے ایسے
 احق کہ 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 حرمتی کرے
 تو قیاس کر کہ 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 نہوں پس
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب پاری 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 لے کر اہ کیا جسے قولہ تعالیٰ غرتم الحیوة الدنیا یعنی زندگانی دنیاوی نے انکو فریب دیا۔ و قولہ غرتم الامانی 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 بت پرست ہونگے تو کہا
 فَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي مَنِ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي مَنِ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي مَنِ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي مَنِ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي مَنِ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي
 کیونکہ جو کافر ہوا وہ سدا و زخی ہوا تو اسکا عدم وجود برابر ہے البتہ دنیا میں نسل ہے کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ اصل زندگی آخرت کی ہے اور روایت ہے
 کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے فرزندوں کی سپرد و صین دیکھ کر کہتے اور سیاہ رو صین کافروں کی دیکھ کر کہتے ہیں یعنی اسی وجہ سے کہ انکے کچھ فائدہ
 نہیں وہ ہمیشہ جنم کے ہیں اور حضرت خلیل علیہ السلام نے کہا۔ مَنْ عَصَانِي اَوْ جَسَنِي نَا فَرَانِي کی یعنی دین توحید سے پھر گیا۔ فَاِنَّكَ مَقْفُورٌ
 تَحِيَّتُهُ تَوْجُّهُ سَهْرًا اَوْ تَوْبَةٌ شَكْرًا لِيَعْنِي وَاللَّهِ اِنْ يَرَانِي يَرَانِي اِنْ يَرَانِي يَرَانِي اِنْ يَرَانِي يَرَانِي اِنْ يَرَانِي يَرَانِي اِنْ يَرَانِي يَرَانِي
 چاہے کافروں کو بخشدے لیکن اس نے فرما دیا کہ میں مشرک و کافر و منافق کو نہ بخندے گا تو ہم جانتے ہیں کہ وہ نہیں بخندے گا مگر اسکی قدرت واس کا اختیار
 و بیباکی 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 توڑے تو توڑکھ ہوتا ہے 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۔ مَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي اِنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي اِنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي اِنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي
 بیشک میں نے بسا یا اپنی بعضی اولاد کو یعنی حضرت اسمیل علیہ السلام کو اسکی بان ہاجر کے ساتھ۔ ہُوَ اَوْ غَيْرُهُ ذُرِّيَّةٌ اِلَيْهِ و ادى میں جو
 زراعت والا نہیں ہے یعنی کہ میں جہاں زمین قابل زراعت کے نہیں ہے۔ عِنْدَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ اَمْ حَرَمٌ اَوْ بَيْتٌ كَبِيْرٌ اَوْ اَسْطَى
 اللہ تعالیٰ کے نام پاک کی طرف منسوب کر کے بیت اللہ سکرا تاہم پس مراد یہ کہ میں نے انکو بیان زراعت و خیر و کے لیے میں بسا یا ہر بلکہ۔ رَبَّنَا
 لَبِقِيَّتِي الصَّلَاةَ 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 ب
 سے پرانا کعبہ عبادت خانہ ہے یا طوفان سے آزار ہا و بیت محرم اسلیے کہ سرکشوں پر حرام ہے یا کہ حدیث میں آیا کہ وہاں ظلم و تعدی حرام ہے اور کافرانہ پھیرا جاوے
 کا نشانہ کا نا جاوے درخت نہ لہ جاوے۔ فَاَجْعَلْ اَقْبَسَ النَّاسِ تَهْوِيًّا اِلَيْهِمْ سَوْتُوْرًا دَلَّ تَهْوِيًّا اِلَيْهِمْ سَوْتُوْرًا دَلَّ تَهْوِيًّا اِلَيْهِمْ سَوْتُوْرًا دَلَّ
 انکی طرف جھکیں ابن عباس و مجاہد و معبد بن جبر و غیر 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۔ رَابِعٌ كَثِيْرٌ قَالَ اِسْوَطِي رُوَاهُ اِبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اِبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اِبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اِبِي هُرَيْرَةَ
 مسئلہ جو کوئی خالص نیت سے حج کو جاوے وہ پچاسلمان ہے۔ وَ اَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ اِنَّ رِزْقَ دَعْوَا قَامٍ يَهْلُوْنَ سَعَى لَعْنَةُ الْكٰفِرِيْنَ

Marfat.com

امید ہے کہ وہ تیری نعمتوں کا شکر کریں۔ قال تعالیٰ یحیی الیہ غیرت کل شیئ 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 کانوں سے ایک کانوں منتقل کر کے طائف کر دیا۔ ف واقفی 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 دیکھ کر انھوں نے ہاجرہ نبی قبطیہ باندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہ سب کو 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 سورخ کر دو اور ختنہ کر دو یہی کیا پھر ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے کانوں میں بالی ڈالیں جس سے زیادہ خوبصورتی ہو گئی تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو اور بھی غصہ آیا پس اللہ تعالیٰ نے سارہ کی خاطر گوارا کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاجرہ واسکے بیٹے کو عرب کے فلان وادی میں بساؤے جب لائے تو کہہ کہ بالکل وادی بے آب دیکھا دیکھو کبابت قدمی 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 نامل ہے ظاہر یہودیوں سے لی گئی ہے کیونکہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام وہی ہیں جنکو سولے حق تعالیٰ کے کسی سے خلقت نہ تھی اور شاید مراد محبت طبعی ہو جیسے 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 صنایع نہیں فرماوگا پھر جب تک مشک میں پانی رہا تو پیا اور جب بالکل نہ رہا اور پیاس سے مینا بی ہوئی اور اسمعیل علیہ السلام نے سختی میں گردن ڈالنی شروع کی تو ہاجرہ اٹھ کر مضطرب وار کوہ صفا پر چڑھیں وہاں سے کوئی نظر نہ آیا اتر کر وادی میں روان ہوئیں اور بار بار بچہ کو دیکھتی تھیں کہ کس حال میں ہے روان ہو کر کوہ مروہ پر چڑھیں کوئی نہ دیکھا اسی طرح سات بار مضطرب دوڑیں کہ رحمت آئیہ 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 جوش 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 مازمزم ہے جو شیرینی و لطافت میں لیے ریکستان میں عجائبات سے ہے اور واضح ہو کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے پاس اٹھا آنا اضطرب ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وطن چھوڑنے کا حکم ہوا تو جلتے جلتے مضر ہوئے وہاں مشہور ہوا کہ ایک مسافر کے پاس بڑی خوبصورت عورت ہے وہاں کا ظالم بادشاہ کافر آمارہ ہوا اور لنگے پاس آدمی بھیجا انھوں نے کہا کہ اے سارہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں تیرا شوہر ہوں تو یہ لوگ مجھے مار ڈالینگے اور میرے تیرے سولے 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 نماز میں گھر سے ہوئے وہاں اس ظالم نے جب حضرت پاک بی بی حارہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو پیکر ایک جیسے سختی سے کسی نے اسکا گل گھونٹ دیا اور ہاتھ پائون شل ہو گئے اس نے گھر کو اشارہ کیا کہ میرے لیے دعا کرو اور جاؤ پس اچھا ہو گیا کہ دوبارہ اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اول مرتبہ سے بھی زیادہ بد حال ہو گیا اور خان کنڈی کی سختی کا مزہ چکھنے کو تھا کہ اس نے صدمہ عہد کیا پس حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی دعا سے اچھا ہوا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ عورت آدمی نہیں بلکہ جنیہ ہے اسکو ہاجرہ بھی دیدو اور زادراہ دیدو 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

شامل ہر سائے کے وسیع الدعاء بیشک میرا رب خوب دعا کو سننے والا ہے یعنی بندوں کی دعائیں خوب سنتا و خوب قبول فرماتا ہے
 پس اور زیادہ دعا بڑھائی اور کہا۔ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ اے رب کہ جسے مجھ کو مقیم الصلوٰۃ یعنی نماز کو ٹھیک ارکان و آداب سے
 محافظت اوقات کے ساتھ ادا کرنے والا پس نماز اعلیٰ علیٰ علیٰ جب تک دعا ایسے تبرک مقام میں مانگی باوجودیکہ خود خلیل اللہ تھے پس وہ بڑی چیز ہو
 کہ دعا مانگی اپنے لیے اور کہا۔ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي اور بعض میری ذریات کو پس اگر بعض سے اہل اسلام مراد ہیں تو بعض مقیم نماز اور بعض متاہل نماز
 ہونگے یہ تو ظاہر ہے اور اگر جملہ ذریات ہی مراد ہیں تو معنی یہ کہ بعض بالکل نماز والے ہونگے اور بعض ہونگے اگرچہ نماز کو بالکل عمدہ نہ پڑھیں پس انہیں
 عمدہ پڑھنے والے بھی ہونگے پھر تضرع و ابتهال کیا کہ۔ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَنَا اے رب ہمارے اور میری دعا قبول کر لے پھر عام دعا فرمائی اگرچہ
 اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے دور نہیں مگر بعض اہلین سے حسب مثبت سابقہ قابل قبول نہ تھی اور شاید کہ بعض مشرکوں کی مغفرت انہوں نے اجتہاد
 سے سمجھی ہو جیسا کہ بعض کا زعم ہے حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے مگر یہ کہ ان پر کوئی حکم اتارا نہ گیا ہو یا مراد نہ ہو چنانچہ کہا۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ اے رب ہمارے
 مجھے بخشدے اور میرے والدین کو بعض نے کہا کہ جب تک آنحضرت علیہ السلام کو یہ معلوم نہ ہوا تھا کہ انکے والدین موافق علم الہی کے دشمنان جن
 میں سے کافر ہیں اسی زمانہ میں دعا کی تھی اور بعض نے کہا کہ والدہ مسلمان تھیں اور بعض نے والدین سے آدم و حوا مراد لیے ہیں اور بعض محققین نے
 فرمایا کہ یہ مراد ہے کہ انکو ایسا کر دے کہ تیری مغفرت کے لائق ہوں اور یہ اس طرح ہے کہ وہ مسلمان ہو جاویں اور واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے
 دوسرے مقام پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرنا ذکر فرمایا ہے لیکن وہ قبل اسکے تھا کہ انکے باپ کا ازلی کافر
 ہونا معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واکان استغفار ابراہیم لایہ الا عن موعدة وعدہا یاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ وشریرا منہ یعنی نہ تھا استغفار کرنا ابراہیم کا
 اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدہ سے جو وعدہ دیا تھا اسکو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھلا کہ وہ دشمن ہے اللہ کا تو باپ سے بالکل سیراری کی پس
 یہ صریح ہے کہ جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے واسطے مغفرت مانگی ہو خواہ باپ کی زندگی میں خواہ مرنے کے بعد وہ اسی وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ
 نے انکو یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ازلی کافر ہے اور نیز ایک وعدہ کا پورا کرنا تھا جو باپ سے کر دیا تھا یعنی ایک مقام پر قرآن پاک میں مذکور ہے کہ ابراہیم
 نے اپنے باپ کو بت پرستی چھوڑنے اور توحید کرنے کی نصیحت کی تو اڑنے اٹھنے کہا کہ مجھے چھوڑ دے بہت موت تک یا بالکل مجھ سے قطع تعلق کر مگر
 ابراہیم علیہ السلام نے حقوق پروری کے ادا کرنے کے لیے پھر شفقت سے کہا کہ میرا بچہ بڑا ہر باں ہے میں تیرے لیے استغفار کرونگا اور شاید یہ
 اس وقت ہوا ہو کہ جب نزدیکی آگ سے صحیح سالم رہے اور اپنے انکو کھلوا یا تو انہوں نے اپنے باپ سے اپنا ساتھ دینے کو کہا ہو مگر اس نے نہ مانا اور
 اسے کہا کہ واہجرنی ملینا جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا ہے اور اس وعدہ کے موافق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دین میں ملک شام میں باہمان رہے
 اسکے لیے استغفار کیا۔ اور تمام لوگوں کو باپ مان وغیرہ کی محبت ترک کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انکو خلیل اللہ کا مرتبہ دیا پس جب اللہ تعالیٰ نے انکو
 آگاہ فرمایا کہ تیرا باپ عدو اللہ ہے تو پھر اس سے سزا ہو کر استغفار نہیں کیا اور یہ تقریر جو ترجم نے بیان کی بالکل واضح و صاف ہے اور عوام اہل تفسیر کے
 تکلفات کی کچھ ضرورت نہیں ہے پھر یہاں ایک وہم یعنی لوگوں کو اور واقع ہوا وہ یہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت میں اپنے
 باپ آزر کو کھینکے کہ منہ کالا اور تمام صورت بد شکل جیسے کافروں کی ہوگی اٹکی بھی ہے پس وہ کیا گا کہ اے ابراہیم آج میں فرماؤ داری سے کچھ بھی منحرف نہیں
 ہوں تو آنحضرت اپنے رب کی حضور میں دعا کرنے کے لیے بے توجہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے روز حساب کے شرم و خواری نہ دو گا اور یہ بڑی خواری ہے کہ
 میرا باپ اس مجمع عظیم کے روبرو ایسا خوار ہو گا کہ اے ابراہیم ادھر سے کو دیکھیں حضرت ادھر کو کھینکے تو انکے در سے ایک ساہی نجاست میں لٹھری ہوئی
 نظر آئی اس سے پناہ مانگینے کہ اسی اسکو مجھ سے دور کر دے پس ملا کہ عذاب اسکی تانگین پر لگے جنم میں پھینک دینگے وہاں نظر آویگا کہ وہی آزر تھا اس سے

ظاہر ہو کہ وہ قیامت میں بھی استغفار کریں گے مگر ترجمہ کہتا ہے کہ یہ بالکل وہی ہے اس سے کچھ ظاہر نہیں ہوتا سوائے اتنی بات کے کہ جب حساب ختم اور لوگ اپنے اپنے ٹھکانے لگائے جاویں گے اور مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی تمام رحمت کا وقت ہوگا ہر ایک شفاعت کریگا اور رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں و سفارشیں قبول فرمایا گیا تو آدراس وقت اس امید سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہوگا اور کمال رحمت کے وقت آنحضرت علیہ السلام صرف یہ موقع پاویں گے کہ وعدہ الہیہ سجانہ و تعالیٰ کو عرض کریں اور اس سے ایک عرض نکالیں یعنی تو نے عدم خزی کا وعدہ دیا اور یہ بھی ایک خزی ہے تاکہ شاید مشیت الہی میں جو ہر طرح قادر مختار ہے جل شانہ وغیر ہرمانہ کوئی بات ہو اور کوئی استغفار نہیں کریں گے پس اللہ تعالیٰ نے ہرگز کسی صورت جس پر وہ شامت اعمال سے مسخ ہو گیا تھا یعنی جس ساہی تھڑی ہوئی ظاہر کر دیکھا جو جنت کے لائق نہیں اور نہ اس سے ایسا اعلیٰ درجہ کا تعبیر خلیل اللہ اپنا تعلق رکھنا شایان سمجھ سکتا ہے چنانچہ اس سے پناہ مانگینگے اور قبول ہو کر پناہ دیدیگا کہ اسکو لاکھ ہنرمین پھینکینگے اس سے یہ فائدہ سمجھ میں آگیا کہ آدمی کی صورت گناہوں اور کفر و بداعتادات 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 ظن میں مر گیا ہے پس دعائیں کہا کہ اے رب بخندے مجھے اور میرے والدین کو۔ *وَاللّٰهُ مُبْدِيْنَ* اور مومنوں کو۔ *يَوْمَ كَفُّوْا مَا لِحٰثَابِ* جس دن قائم ہووے حساب مومنین سے شاید آنحضرت علیہ السلام کی مراد اپنی ذمہ داریوں سے مومن ہوں یا تمام مومنین خواہ ذریت ہوں یا ہوں اور میں بڑی بشارت ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایمان عطا فرماوے اور ایمان پر خاتمہ بخیر کر دے تو اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی ہے اسی مترجم تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر بخیر کرنے آئین یا رحم نازل میں *فِي الْعَرٰسِ* قولہ تعالیٰ *وَازْقَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا حَقِيْقَتِ 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 ازلی وابدی ہیں نفس بلد شہوات اور رہنے والے لشکر قہرات پس یہاں کے بلادین جو د قہر سے جنگا مسکن نفس امارہ ہے پناہ مانگے کہ اپنے لطف کے ساتھ روح و قلب کو اپنے قہر سے نفس واسکی ہو جس و شہوات سے پناہ دیدے چنانچہ آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا *اَخُوْزِكْ* منک نیچے تجھ سے تیرے ہی ساتھ پناہ چاہتا ہوں قولہ *وَاجْنَبِيْ رِبِّيْ اِنْ نَعِبَدَ اِلٰهًا اٰنَا* بتوں سے پناہ تو ظاہر ہے اور جیسے بت ظاہری معبود بنائے جاتے ہیں ویسے ہو جس نفس کے بت باطنی ہیں وقال *تَعَالَى اَفْرِيتَ مَن اَتَّخَذَ اٰهًا مِوَاہًا* یعنی اسکو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے پس ضرور ایسے ہوں 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 معرفت حق سے مانع ہو وہ اسکا بت ہے اور عارف تو جو چیز اپنے رب کی طرف سے ایسی مشاہدہ کرے جہاں حق ہو و جل کا مشاہدہ نہ ہو وہ اسکے واسطے بت ہے۔ قولہ *رَبِّ اٰنَسْ اٰنَسْلُکُنْ کَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ* ایس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ کثرت سے لوگ شرک خفی کی باتوں سے گمراہ ہوتے ہیں اقول سابق میں تفسیر قولہ *وَایْمِنُ الْکٰثِرُ مِمَّ بَشَّرَ اللّٰهُ اٰدِمَ مَشْرُکُوْنَ* میں کر رہا ہے کہ حدیث میں آیا کہ شرک میری امت میں کہو صفا پر اندھیری رات میں چیونٹی کی چال کی نظر آنے سے زیادہ مخفی ہے اسی مترجم کا شرک خفی و جلی اسکی تمام عمر دنیا کا بخندے الہی وہ اندھا ہے اسکو آنکھیں دیدے اور ثابت قدم ہدایت پر رکھ بیان تاک کہ ایمان پر اسکا خاتمہ بخیر کرنے آئین *اٰمِیْبُ الدّٰرِیْنِ* شیخ نے کہا یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر پر نظر اور ان شہوات کی پیروی نے بہتوں کو قہرات میں ڈالا غفلت و ہلاکت میں مگر کئے پھر آنحضرت نے اپنے نفس کو بطور ظہار نعمت کے امامت سے سرفراز بیان کیا یعنی قولہ *فَمَنْ مِّنْیَ اٰتْبَاعِیْ جَآئِیْ طَرِیْقَیْ جَآئِیْہِہٖ و رِیَاضِیْہِہٖ و مَحَبَّتِیْہِہٖ غُلَّتْ مِیْنِیْ* 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 لکھا ہے جو میرا مشرب ہے
 قولہ میں عصائی ناکہ غفور رحیم تیرے عصیان سے جو جناب میں ہے وہ مجھ سے نہیں ہیں لیکن تو غفور رحیم ہے کہ کتنے عصیان کو معاف کر دے کہ تیرے طالب ہیں
 اور کوری میں ٹھوکرین کھاتے چلتے ہیں اس کلام میں اشارت ہے کہ نگاروں کا گناہ اور ناشکری اُسکے بحر رحمت میں غرق ہے اسکو کچھ پروا نہیں کہ چاہے انکو اپنی جناب
 میں داخل کر دے اور پھر اہل طاعت کے لیے رضوان میں اللہ اکبر جسکی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے باقی ہے یہاں ایک نکتہ ہے کہ حضرت نے مقام تضرع و عاجزی میں
 فرمایا کہ جو میری نافرمانی کرے اور نہ کہا 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 پس جسے میری نافرمانی کی تیری کی اور جس نے میری اطاعت کی
 اُس نے تیری اطاعت کی علاوہ ازین اول میں معنی کہا اسکی موافقت سے من عصائی فرمایا کہ یا اشارہ ہے کہ طاعت و عصیان کا مرجع درحقیقت خود
 مخلوق ہے اور وہ بیشک سب سے پاک منزہ ہے پس تیرے 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 جقدر افعال و حرکات میں سب تحت قدرت قادر جل علاہ متور
 ہیں وہی ارادت و مثبت قدیم و ازلی ہے وہ فی الحقیقت عین الطاعت ہے اگرچہ تکلیف اشع ہے کی صورت اتباع مست حنیف حضرت خلیلؑ نبی شہید عبد العزیز
 علی نے کہا کہ برہم نے دعا میں اپنے رب عزوجل کی تعظیم کو ادب سے ملحوظ رکھا پس نہ کہا کہ تیرے عصیان کیا کیونکہ کسی کو مجال نہیں کہ ارکا 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 حادث خود حادث تو اسکے افعال بدتر حادث ہیں پس درحقیقت 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 بوالغنی عن العالمین قلب مامون ہو فراق و
 حجاب سے یہ خواہش ابن عطار رہے اور جعفر بن محمد نے کہا کہ قلوب عارفین مامون امر الدین میں ساری رہے کہا کہ اصنام ابوہم جعفر رحم
 نے کہا کہ خلعت و ہوت کو دیکھنا یا ولایت وغیرہ پر نظر ہی عبادت اصنام ہے جنید رہے کہ انکے اللہ تعالیٰ 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 خاتم المرسلین 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 موسیٰ 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 برہم تو بڑھا ہے میں بت پرستی سے بفضل الہی خلیلؑ ہونے کے بعد محفوظ تھے جبکہ بچپن 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 رحیم کتابہ کہ ظاہر بخشدینا اس خطا کام راہ ہے جو انحضرت صلعم کے دہان مبارک شہید ہونے میں واقع ہوئی فانہم
 بانیہ من الاشارة دناہل قولہ ربنا انی اسكنت من ذریعتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیلؑ 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 محدثات میں سے اسکے واسطے حجاب نہ رہے اور بڑھا ہے

Marfat.com

میں ایک لڑکا دیا بہت پیارا ہونے لگے دو روز نہ چھوڑا تھا کہ حکم دیا کہ اسکو لجا کر وادی حرم میں بغیر کرب و دانہ کے چھوڑ آوے تاکہ خلیل برکات 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 تربیت کامل کا ظہور ہوا اور باقی ہے کہ کمال لطف سے اہل و عیال کی تربیت بدرجہ کمال پہنچائی جاوے اور وادی غیر مزروع سے کلی اعتماد اللہ تعالیٰ پر تھا کہ نہانات و پائی کسی پر اعتماد نہ کیا اور بیت محرم جہان بارگاہ کبریائی کی حضور کی سولے سب حرام ہر کسی سے انس و انہین اور یہاں کی تربیت یہ کہ حقیقت توکل و رضا و تسلیم کے ساتھ تربیت ہو یوں ہی سولے عروج کے کسی بندے کو مالک زر و کیم پر اعتماد نہ ہونا چاہیے و کمال تربیت وصول بدرجہ مناجات رب تبارک و تعالیٰ پر لہذا بنا یقیناً الصلوٰۃ اور بعد سقاقت کے کہ ہادی ہمدی ہوں کہ لوگ اُن سے بچ لادیں۔ قولہ فاجعل لہ من الناس تہوی الہم رادت و محبت واقترار نشان ہمت کرین قولہ و ازرقم من الثمرات علیہم لیکون ثمرات ظاہری اعضا و جوارح کے جو دنیا سے عاجل بن کا اُوین معروف ہیں وہی توجیہ دیتے ہیں ثمرات اصل کا کہ طاعات و مقامات و درجات ہیں اور وہاں شہود و اوصاف و توحید پر اور نیز ثمرات میں رد و لادین جو انبیاء و اولیاء و صدیقین و شہداء ہوں اور اس دعا میں اشارت بحضرت خاتم المرسلین فرمائی و قد قال ربنا و البعث نیم رسول الایہ ایسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عمرہ دعوت پر ریز رو اور خلیل اللہ قرار دیا پس کون کھیل بہتر ہوگا صغی الاصفیاء و اتقی الاقتیاء و فضل الانبیاء و سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ الصدیق و کثرتہم و الصالحین جمعین سے اور سب سے زیادہ بہتر دونوں آفتاب رسالت و احمد شہ رب العالمین اور قولہ العالم لیکون سے اشارہ ہے کہ نعمت الہیہ سے شاکر و ناکشک جو شکر کرنا ہے بظہر رضامندی الہی و تائید اہل احتیاج۔ ابن عطار نے کہا کہ ایسے وادی میں بسایا جہان اپنا یا انکا تعلق سولے حق عروج کے کسی کے ساتھ باقی نہ تھا بعض نے کہا کہ ایسے وادی میں بسایا 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 کی سے مانع نہیں ہو 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 ہو تو بیت الحرام 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 لہ 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 لازمی کی ایسی واسطی فرمائی کہ ہر ایک کو یہ دانائی حاصل نہیں ہوتی کہ شکر الہی ادا ہونے 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 فرسٹا سے امراض بدنی زائل ہوتے ہیں پھر دعائے مذکورہ میں اظہار فی الضمیر تھا حالانکہ ایسے عالم الغیب کے حضور میں جو زندہ زرہ جاننا دیکھتا ہے پس حضور الہی میں اسکا اقرار کیا کہ یہ تیری رضا کے موافق عرض ہو ورنہ تو سب جانتا ہے بقولہ ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما نخفی 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 جد و ذوق اور اسرار غیب الغیب و اظہار الہام و غیرہ اور اسرار حقیقت و وقوع حکمت الہیہ بروجہ خوب و پندیرہ و اظہار بعض کبریات نفس حین شائبہ شکوی و سنازعت بقدر ہے حضرت خواہ رہے کہ اخفا سے محبت و اظہار شکر یہ اور اسی کے قریب شیخ حسین کا قول ہے اور ابن عطار نے اخفا سے احوال و اظہار ادب کو بھی شامل کیا اقول انعامات غیر متناہیہ پھر ناشکری و انکار الہیہ جن تمام دیکھا سو اسے دنیا کے آخرت وغیرہ کا باجوہ و عظام دل کل مینات کے حالانکہ و تو قادر عظیم ہے و لقد قال تعالیٰ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

اور ہر گز مت خیال کر اللہ کو غافل ان کاموں سے جو ظالم کرتے ہیں انکو تو وہ تاخیر دیتا ہے یہ دن کے لیے جس میں پھر اونگی آنکھیں
مُطَاعِينَ مُقْنَعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَزِيدُ الْيَهُودَ طَرَفَهُمْ وَلَا نِسْرَةَ لَهُمْ هَوَاءٌ وَأَنَّ لِلنَّاسِ يَوْمَ
اور ہر کوئی ٹکٹکی ہانڈ سے سر اونچے بڑے ہے انکی طرف انکی پک پھرنے کوئی اور انکے دل اڑے ہوئے خالی ہونگے اور ڈرنا دے لوگوں کو جس دن
يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْبُ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِع
آدینکا اپنر عذاب سو کینگے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ ہے سب بہت نزدیک مدت کی تاخیر دے کہ ہم تیری دعوت قبول کر لیں اور تیرے
السُّلْطَانِ وَأُولَٰئِكَ تَكُونُوا أَقْسَمًا مِّمَّنْ قَبْلُ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۚ وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ
رسولوں کی اتباع کریں بجلا کیا تھے تم کہ تم کھاتے تھے اس سے پہلے کہ تم کو کبھی نہیں کچھ زوال ہوگا حالانکہ تم یہ تھے گھروں میں ایسے لوگوں کے
ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ۚ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ
جنہوں نے ظلم کیا اور پھر کھل گیا تھا کہ ہم نے انکے ساتھ کیا کر دیا اور تجھارے لیے مثالیں بنا دیں اور بیشک انہوں نے اپنا کر کیا

وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ طَوَّانٌ كَانَ مَكْرُهُمْ لِيُزْفَلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝

اور اللہ کے یہاں تھا انکا کر اور انکا کر لیا تھا جس سے پہاڑ اپنی جگہ سے دور ہو جاویں
یہ خطاب اپنے پیارے رسول صلعم کو کیا اور وہ تو ازل سے اسرار و علوم کے واسطے سب خلق سے زیادہ برگزیدہ تھا مگر جس خطاب یہ کہ جبکہ حق میں سعادت
ازلی جاری ہوئی ہو مگر ہوشیار ہو جاویں اور سب کلام حق تم سے انکے روکنے کھڑے ہوں اور فریب ہر کہ دل بھٹ جاویں پس فرمایا ۚ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا
عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اور کبھی مت خیال سمجھو کہ ظالم و کافر بندے جو کچھ کرتے ہیں اس سے اللہ غافل ہے اور وہ جگمان کی ایک استغاثی پر دم کہ
آدمی کو دنیا واسکی نعمتوں کے سوائے آخرت کی کوئی چیز ظاہر نہیں فرمائی جسکے سامنے اس تمام دنیا کو آدمی جس و خوار دیکھتا بلکہ کمال قدرت یہ کہ نیکیوں
و خالص بندوں کے ساتھ بھی اسکی ضرورت لاحق فرمائی پس جب یہ دنیا سے حقیران کافروں کو اس طرح وسعت سے دیدی تو منافق و بے ایمان
لوگ تو سمجھنے لگے کہ یہ لوگ جنکو کافر کہا جاتا ہے بڑے ہوتے تو عیسائیں کیوں پاتے بلکہ تمام طریقہ و ثروت و حکومت کی عقلیں نہیں ہیں پس خود بھی کافر ہونے اور
جنکو نور کا حصہ ملا ہے وہ تمام دنیا اور اسکے حاصل کرنے کی عقل جو در حقیقت جو اس بہائم میں سب کو خوار سمجھتے ہیں مگر انپر شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ
پھر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ برتاؤ فرماتا ہے جیسے آدمی کسی دوسرے کی بد کوئی و بد کاری سے واقف نہ ہو اسی واسطے تاکید سے فرمایا کہ اسی نے اپنی خوشی و اختیار سے
سب مخلوق کو پیدا کیا پس ایمان والوں کو شکر و ہر کا کہ نکو وہ نور ایمان دیا جس سے نکو اپنا ملک نظر آتا ہے اور ان کافروں نے یہی دار فانی و خوار اختیار کیا تو انکو یہ
نفس مردار لینے دو اور ہر گز خیال نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے غافل ہو جاوے انکو مملت دی اور چھوڑ رکھا ہے۔ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ
انکو تو اسے اگردن آنے والے کے لیے تاخیر دی ہے جس میں آنکھیں پھر اونگی ٹکٹکی ہانڈ سے یعنی قبروں سے اٹھ کر عذاب کی شدت و مولناک معاملات دیکھ کر آنکھیں
اسی طرف ٹکٹکی لگا کر ایسے ہو جاویں جیسے پھر انکی من کھلی کی کھلی رہ جاویں ۚ مُطَاعِينَ بچانے والے کی طرف جاری کرتے ہوئے نظر اڑائے ہوئے کقولہ تعالیٰ
مطاعين الى الداع اور کہا گیا کہ اسرافیل صور قیامت پھونکینگے اور جبریل پکارینگے اسوقت دہشت و حیرت و خوف سے کافروں کی آنکھیں پھر اونگی
جلدی سے نظر اڑائے دوڑے جاویں گے۔ مُقْنَعِي رُؤُسِهِمْ لِيُحِطُّ بِمَا لَمْ يَحِطُّوا بِهِمْ وَلَا يَجِدُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا حِسَابًا وَلَا يَنْصَرِفُونَ
غیر حضرت ابن عباس و مجاہد وغیر ہم نے بیان کی ہے کہ لا یزید الیہم طرفہم انکی طرف انکی نظر پھرنے کوئی یعنی شدت خوف و دہشت سے

Marfat.com

ایسی ٹٹکی ہوگی کہ پلک بھٹکیگی برابر نظر اسی طرف لگی رہیگی ابھی ہم تیری پاک درگاہ میں کفر و ظلم سے پناہ مانگتے ہیں اور عذاب قبر و قیامت سے نجات مانگتے ہیں
 ہلو کافرون و ظالمون میں شامل نہ فرماؤ آمین۔ کافرون پر یہ بڑا سخت وقت ہوگا اسی واسطے فرمایا جَاذِبْنَاهُمْ بِقُلُوبِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَنفُسَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ خَالِي
 ہو گئے یعنی گریا انکے سینوں میں دل ہی نہیں ہو بلکہ کچھ مٹھ کو آجا و نیگے جیسا کہ فرمایا الْقُلُوبُ لَدَىٰ الْغَائِبِ كَالظَّمِينِ انکے دل گھٹے ہوئے مٹھ کو آجا و نیگے پس خالی
 ہونے کے معنی حضرت قتادہ و دیگر علمائے نبی ہی بیان کیے کہ اپنے ٹٹکانے ہو گئے تو دلوں کی جگہیں خالی ہو گئی یعنی لے گیا کہ ہوا یعنی برابر ہونے کیونکہ ہر چیز
 سوائے نام اللہ کے اس دن برابر ہوگی اور کافرون کے دلوں میں نام اللہ نہیں ہے وہ سب برابر ہونگے پس معلوم ہوا کہ کافر مخلوق نے اس دنیا سے فائدہ کو لیا
 تو آخرت کے دن عذاب و خرابی کے لیے ہی مخلوق پر جس کو آج ہر چیز بھجائیے اور کیے کہ انکوں پھلوں کا آغاز و انجام اکٹھا سمجھو اس دنیا کی ناپائنداری دیکھو اور
 خالق عزوجل کی قدرت ظاہرہ جس پر ہر ذل میں دیکھو یقین مانو کہ نہیں ملتے ہیں آنحضرت صلعم کو حکم دیا۔ وَأَذِّنْ لِلنَّاسِ! اور ڈرنا مے لوگوں کو
 لینے کافرون کو کہ یَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ بَٰسٌ جِسْمٌ أَشَدُّ مِنْ حَمَلِ الشَّعِيرِ اور وہ دن قیامت ہے حالانکہ عذاب انہیں انکی روح نکلنے کے وقت شروع ہوجا و گیا
 فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَمُنَ بِمَا نُنَادِيكُمْ بِهِ وَنَحْنُ لَا نَسْمَعُ بَدَأَ اللَّهُ ذِكْرَ الْبَشَرِ لِيُحْذِرَهُمْ وَيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَهْتَدُوا لَهُمْ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ اسے رب
 جہار سے ہلو مہلت دیدے۔ اِلَىٰ أَجْلِ فِرْعَوْنَ تَعَرَّىٰ دِرْعُهُ لِيُرَىٰ عِظْمًا تَارَةً لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَهْتَدُوا لَهُمْ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ اسے رب
 رب کا اقرار کر کے تھوڑی سی دیر کی مہلت مانگیں گے کہ نَجْبٌ دَعْوَتِكَ تِيرِي دَعْوَتِكَ قَبُولُ كَرِيْمٍ لِيُنِي رُسُلُوْنَ كِي زبَانِي جُو تُو لِي هُو اِنِي طَاعَتِكَ وَاسْطِي
 بِاللَّيَالِي نُو هِم بَسْتِ مَلِكِي قَبُولُ كَرِيْمٍ۔ وَتَتَّبِعُ الشُّشْنَ اور ہم رسولوں کی پیروی کریں جیسے قولہ تم حتیٰ از اجار احد تم الموت قال رب ارجعون الا یعنی جب انہیں
 کسی کی موت پہنچی تو بولا کہ اے رب ہمارے ہلو پھیرے آخرت تک مسئلہ معلوم ہوا کہ بعد موت کے بھی علم ہوتا ہے یہی شیخ اکبر ابن العربی و اکثر علماء کا بلکہ ہجو کا
 قول ہے سوائے شیخ علاء الدولہ سمنانی کے اور سترجم کتابہ کہ صحیح ہے کہ وہی جس حال پر مرے ہیں قدر میں ثابت رہا مگر یہ مراد ہے کہ اسکے اندر یہ علم قائم ہوگا جیسے
 لوح پر نقش فرم ہوتے ہیں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ قبر میں کافر باوجود سب دیکھنے و جاننے کے وہی جائزہ دیو گیا جس پر وہ مرے اور اگر یہ مراد ہے کہ سکیم معائنہ سے سب
 حتیٰ بات ظاہر ہوجا و گی تو ٹھیک ہے ہر اسکو کچھ نفع نہوگا اس سے معلوم ہو گیا کہ یہاں ایمان لانا البتہ نفع دینا ہے کہ گویا وہ نور اسکی روح کے ساتھ نقش دوزخ
 اور موت کے وقت معائنہ سے دیکھنا اسکو کچھ فائدہ نہ دیکھا پس ایمان وہی ہے جو غیب پر ہلو قولہ تم یومنون بالغیب اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی نے
 خالی جان لیا مگر روح و قلب میں اسکو قبول نہ کیا و داخل نہوا تو کچھ فائدہ نہیں جیسے بہت سے کافر یہودی وغیرہ آنحضرت صلعم کو سچا پتھر جانتے تھے لہذا عرفونہ
 کہا لیرفون بنا ہم مگر دنیاوی ہوس وغیرہ سے قبول نہ کرتے تھے انکو فائدہ نہوا اور قولہ لایدخل الا ایمان فی قلوبکم یعنی ہنوز تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں
 ہوا ہے صریح ہے کہ دنیا میں خالص رسول اللہ صلعم کی ہر ایت پر اللہ تعالیٰ کا ایمان ملاوے اور دل سے تصدیق و قبول کرے تو نفع ہو ورنہ آخرت میں تو خود ظاہر
 ہو جاوے گا اسوقت اسکو کچھ نفع نہیں ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ وَ لَكُمْ تَكْوِيْنٌ اَفْسَسْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنَ
 رُؤْيَا و اور کیا تم نہیں تم کھاتے رہے اس سے پہلے کہ تمکو زوال نہیں ہو یعنی اس حالت سے پہلے تم بڑے یقین سے تم کھاتے تھے کہ جو حال تمہارا موجود ہے
 اس سے تمکو زوال نہیں ہے نہ کوئی آخرت ہے اور نہ کچھ ثواب و عذاب ہے پس وہی یقین جو حقیقت حال سے برعکس تم میں تھا قائم رہے گا دوبارہ لو نا پائین تباہ
 ہو اور حضرت مجاہد نے کہا کہ زوال نہیں یعنی اس دنیا سے انتقال آخرت کو نہیں ہے کیونکہ آخرت یقین ہی نہ تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و اتقوا اللہ جد
 ایہ ہم لا یعبث اللہ میں موت الا یعنی تم کھائی ان کافرون نے بڑی شد و کی تمون سے کہ جو مرے اسکو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرنا ہے آخرت تک
 پھر اللہ تعالیٰ نے ان جاہلون کی جہالت بیان فرمائی۔ وَ سَكَتْنَا فِي مَسْكِنٍ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا اَفْسَسْتُمْ حَمْرٍ اور یہ تم سبتیوں میں ان لوگوں کی جہالت
 اپنی جانوں ظلم کیا یعنی یہ تباہ نہیں تم رہتے ہو آخرت میں کون لوگ تھے اور کہاں گئے اور اس دار فانی کو چھوڑ گئے تم انکی جگہ لے ہو تمہارا بھی ہی انجام ہو مگر

Marfat.com

بخت جہالت سے تم جانتے ہو کہ دے سب خاک ہو گئے اور تم کو نہیں معلوم کہ انکا انجام کیا ہوا ہے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَأَرْكَبُوكُم لِأَكْثَرِ الْأَعْيُنِ
 ساتھ کیے برتاؤ کیا یعنی با یقین تم سب کو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ عادی و ثمود کی بستیوں میں جنکو اللہ تعالیٰ نے سبب نافرمانی پیغمبروں کے ہلاک کر ڈالا انکا وجود
 و نسل منقطع ہو سوائے مطہین کے وَصَرَّيْنَاكَ الْأَمْثَالَ - اور تمہارے لیے ضرب المثل کر دیا یعنی پھر بھی تمکو پوش نہیں اور کچھ عبرت و نظر و علم نہیں
 حاصل کرتے ہو ف ایت میں دلیل ہے کہ جو خبر متواتر ہو چکے اور صدق کی دلیل اسکے ساتھ ہو تو اس سے ظہور ہو جاتا ہے پس آنحضرت صلعم کے معجزات
 و قرآن کی بلاغت معجز کا تمام عرب کا تسلیم کرنا اور یہودیوں و نصرانیوں کا آنحضرت صلعم کی بشارت تورات و انجیل میں موجود ہونے کا اقرار سب متواتر ہے
 اور تمام کافروں پر یہی حجت قطعی ہر یاد رکھنا چاہیے۔ الحاصل کفار قریش و تمام کافروں کو قیامت تک متنبہ کیا کہ کلی قومیں کس طرح ہلاک ہوئیں تم عبرت
 پکڑو اور اپنے بد افعال و شرک اور دنیاوی چیزوں پر مت غفلت کرو کہ انھوں نے بھی یہی کہا تھا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمُ الَّذِي كَانُوا يُكُونُونَ
 مکر کیا تھا یعنی انھوں نے امر حق کے رد کرنے اور شرک و کفر کے غالب کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا بلکہ ظاہر و باطن اسپر اڑے رہے یعنی نے کہا کہ یہ کفار قریش کا
 بیان ہے کہ انھوں نے مکر کیا لیکن حکم عام ہونا چاہیے پس ارشاد ہے کہ ہر زمانہ میں جو کہ وہ عظیم النساءوں کا مشرک و کافر ہوتا ہے وہ اپنا اعتماد ایسے امور پر کرتا ہے جو ظاہر میں
 لوگوں کو ماند مکر کے پھنساتے ہیں اور جسکو ذرا بھی فوختل ہے جب وہ دیکھتا ہے تو اسکو شخص اداہم و خیالات سمجھتا ہے اور یہ خلاف اسکے اہل الکفر کا طریقہ ہے کہ اداہم و
 ظنون پر اپنی بنیاد رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مضبوط ہے اور باقی امور جو اہل احق کہتے ہیں وہ سب اداہم ہیں مگر جب مکر نے انکو فریج کیا تو سالار مکر برباد ہوا اور
 انکو نظر آیا کہ تقدیر اسی اسکے ساتھ اس طرح جاری ہوئی تھی کہ ایسے طریقہ سے انکو یہ غضبناک نتیجہ نظر آیا گویا کسی نے مکر سے انکو اس ورطہ میں ڈال دیا ہذا فرمایا۔
 وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنَّا لَمَّا كَرَّمُ اللَّهُ تَعَالَى كَيْفَ هُوَ الَّذِي يُقَدِّرُ الْقَدَالَ لِمَنْ يَشَاءُ لِيُخَلِّقَ مَا يَشَاءُ لِيُخَلِّقَ مَا يَشَاءُ لِيُخَلِّقَ مَا يَشَاءُ لِيُخَلِّقَ مَا يَشَاءُ
 محیط ہے تو نتیجہ ہی ہو گا جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ وَإِن كَان مَكْرُهُمْ لِنَزْوَلِ عَيْنِهِ لِيَجْزِلَ أَكْرَهُمْ تَعَالَى كَمَا كَرَّمُ اللَّهُ تَعَالَى كَيْفَ هُوَ الَّذِي يُقَدِّرُ الْقَدَالَ لِمَنْ يَشَاءُ لِيُخَلِّقَ مَا يَشَاءُ
 شرک تھا کہ مثل اللہ تعالیٰ کے واسطے جو رومی بتلاتے تھے یہ ایسا سخت کلمہ تھا کہ اس سے پہاڑ پھٹ جاوین کہو لے تالی تجز الجبال و ان دعوا الرحمن و لدا۔ یعنی
 اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا کہنے سے قریب ہے کہ پہاڑ کر پڑیں! ایسے کہ تمام مخلوقات آسمان و زمین اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت و باریکی پر شاہد ہے اور آدمی اگر اپنے مان با
 کے حق میں ایسی گالی سنے جو آدمی بعضے کہتے بھی ہیں تو غیظا کے سبب سے اسکا دل پھٹ جاتا ہے کہ ان کہ حضرت سبحانہ ذوالعظمت والکبریٰ کی شان میں ایسی
 بات کہ بالکل ہلکی شان سے لگاؤ نہیں کہتی ہے اور نہایت قبیح ہے کہ کون سُن سکتا ہے تفسیر علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے اور ایسی ہی ضحاک
 وقتادہ نے تفسیر بیان کی ہے اور حسن بصری رح نے کہا کہ ان کا جنی ماکان یعنی انکا کچھ نہ تھا کہ اس سے جبال کو زوال ہو۔ اسکی توجیہ ابن جریر رح نے
 یہ بیان کی کہ بخاورہ میں بولا کرتے ہیں کہ اتنا کیوں سر اٹھانے پہ کیا پہاڑ جھانک سکو گے جیسے ایت سورہ بنی اسرائیل میں نظیر آئی ہے اور ابن جریر نے عجاہد سے
 یہ روایت کی ہے کہ اگر انکے مکر ہوتے تو پہاڑ زائل ہو جاتے یعنی خود ان کافروں کو کچھ قدرت نہ تھی وہ سب قہر اسی کے تحت قدرت میں مہتور تھے انکے ساتھ وہ
 معاملہ ہوا کہ اپنے نزدیک انھوں نے کچھ کیا اور سمجھا تھا اور نتیجہ کچھ ہوا جیسے مکر کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور حضرت علی و عمر و ابن مسعود و ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کا وہ مکر ہم
 پڑھا یعنی انکا مکر ایسا تھا کہ قریب تھا کہ اس سے پہاڑ گر جاوین! اور اس مقام پر بعض کفار کا قصہ مروی ہے کہ اپنے جہالت سے یا بطریق مکر کے یہ فریب کیا کہ آسمان کے
 حالات دریافت کرے اور لوگوں سے کہے کہ وہاں کچھ نہیں ہے تاکہ ہر ایک اس کفر سے کافروں کو جو اسے اور فرعون کا یہ قصہ تو ظاہر ہے کہ ہا ان سے کہا کہ ایسا بلند مینار
 بناوے کہ اسباب سموات پر مطلع ہو کر موسیٰ کے رب کو دکھوین اور دو مرقہ فرود وغیرہ کا کہ ہر ذریعہ نرس طائر کے اڑا اور کھڑا ہوں ہو کر اگر بعض لوگوں نے اس
 قصہ کو بعید اسوجہ سے جانا کہ اس میں جان کا خطرہ ہے اور نزدیک سمیر کے لیے اسقدر خطرہ برداشت کرنا مشکل تھا اور میں کہتا ہوں کہ روایات تمام واقعات و
 تفصیل کے ساتھ نہیں ہیں اور جو شخص عقل سلیم رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اکثر اوقات بات صحیح ہوتی ہے مگر آدمی اسکو عمول نہیں کر سکتا تو اسکو بعید معلوم ہوتی ہے

پس میں کہتا ہوں کہ بخت نصر یا نمرود کے ایام میں دنیاوی آبادی وہاں کی لذات میں خوض 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 علیہ السلام نے نبوت کی 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 کرا لایا اور ہرگز اپہرین نہوا لیکن ریاضی کی تحقیقات کے لیے
رصد گاہ بلند اور آسمان کی طرف چڑھنے کے لیے جیسے اس زمانہ میں اہل فرنگ جنبارون پر خطرات برداشت کرتے ہیں قصد کیا اور آسانی تحقیقات کی غرض سے
بادشاہی دعویٰ یہ ہوا کہ اگر واقعی آبادی ہو تو کیا صورت دیکھ لیتے ہیں اور فرعون کے منارہ سے بھی جہاں وہ قصد تھا کہ خالق مہی کو دیکھیں کیونکہ معجزات
پیغمبری نے ان احمقوں کو بربک متحیر کر دیا تھا پس حضرت باری تعالیٰ کی شان میں محسوس کا گمان کیا اور بھی وہاں رصد گاہ عظیم کا قصد تھا حالانکہ اس نے کہا کہ
تھوس ہوئے دماغ سے حضرت موسیٰ کے بیان سے رب تبارک و تعالیٰ کو بالکل نہ سچا نا بلکہ جیسے آجکل مشاہدہ ہر صورت جی باؤن پر مدار رکھا یوں ہی نمرود بخت نصر کمال
تھا چنانچہ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وقدر وی شنبہ رہ عن ابی احنن عن عبدالرحمن بن رباب عن علی کرم اللہ وجہہ لہی اس اسناد 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 بچہ نظر آئے کہ پالے جب بڑے ہو گئے تو ایک نابوت میں انکو مضبوط
باندھا اور بچہ کا رکھا پھر ایک نیزہ دراز پر گوشت رکھ کر نابوت سے باندھا اور وہ مع ایک شخص کے نابوت میں بیٹھا تھا پس گوشت کی طرف طائر اڑنے اور
بلند ہونے یہاں 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 ہر طرف جھکے حتیٰ کہ زمین پر
اُتر آیا اور حضرت علی نے فرمایا کہ قولہ تعالیٰ ان کان کریم لتزول منہ الجبال ایسے معاملہ میں ہوا اور یوں ہی سفیان الثوری واسرائیل نے بدرجہ اولیٰ حضرت علی سے
آنحضرت کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا اور علامہ سے بھی مذکور ہے کہ سابق دربارہ نمرود مردود ہے کہ اس جیلہ ذکر سے اسے حساب السموات والارض چاہی تھی اور مجاہد
سے ایسا ہی قصہ بخت نصر کے بارہ میں مروی ہے واضح ہو کہ تخت کھلا ہوا سو جب سے نہ تھا کہ زہر پر کی سردی سے بچاؤ لازم تھا اور اہل یورپ تو بزرگوں کی اس
کرتے ہیں اُنہی نابوت میں کسی دو لکے بچے اور کھلا ہوگا خصوص جبکہ مصر وغیرہ کے ملک میں ہزار ہا میں پیشتر کی لاشیں اسوقت تک ایسا عمدہ مصالح دی ہوئی ہیں
جو اس زمانہ میں کسی کو معلوم نہیں ہوا اور تاویل و تفسیر آیت اس قصہ پر موقوف نہیں بلکہ یہ قصہ اگر اسناد صحیح ہو تو اس کی دلیل ہے کہ باوجود کہ دنیاوی امور
ثروت و حکومت میں اس قدر ہوشیاری تھی پھر عقلی امور میں اور معرفت حق تعالیٰ میں ایسے سحت جاہل تھے کہ بزرگوارہ وغیرہ کے سادہ قبضہ و فتوحات اور
رب تبارک و تعالیٰ کی ملاقات چاہتے تھے اور یہ کمال جبل و حماقت ہے شیخ ابن جریر رحمہ اللہ نے کہا کہ مختار قرآنہ بکسر اللام یعنی لتزول کالام کسورہ ہوا ان بیان
شدہ سے مخففہ ہے لے وان کان اور لام کا زیادہ کرنا بڑے فرق ان نافیہ ان مخففہ ہے اور ہاٹل جانا یا انکے کر کی بڑائی اور بڑائی یعنی شدت توح باطنی وظاہری
کی تشبیل ہے پھر اگر بیان توح قریش ہے تو زجاج رحمہ اللہ نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ انکے کراڑے عقیدہ شدید توحیح ہوں کچھ چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فتح دیکھا اور نبی نے کہا کہ
آیات آئینہ شریعہ میں کورسوخ میں پہاڑ سے مشابہ فرمایا کہ چونکہ کروں سے زائل ہو گئے پس ان نافیہ ہوا اور آیت البعد اس سے مناسب ہے ف فی العرسل و قولہ
والاحسن اللہ غافل عما یعمل الظالمین واضح ہو کہ ظالم کفر و شرک ہے اور وہ تفسیر ظاہر ہے اور بعضے لوگ ایمان و مغفرت کے لائق بھی باعتبار کمال تقویٰ نہ ہونے
کے ظالم ہوتے ہیں چنانچہ قولہ ظالم لنفسہ منہم مقصد منہم سابق بالخیرات باذن اللہ الای کی تفسیر میں صحیح ہوا کہ کل منہم علی خیر یعنی یہ سب بہتری پر ہیں پس ظالم کا
یہاں وہ ہے جنہیں پر 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 ناکید ہے کہ ادب و
حسن مراقبہ و تقسیم میں کوشش رکھے اور دعویٰ سے انانیت میں متفرق نہ ہو جیسا کہ بعض مجذوبوں کو واقع ہوا اور نحو ص اہل بصرانکے حق میں یہ ہے کہ ظہور اکبر کے وز سطوات
عظمت میں ایسے متفرق ہو گئے کہ انکی نظر میں بالکل خودی سے فانی ہو جائیگی کسی طرف التفات کی قدرت ہوگی اور ہوا القلوب انکا خالی ہونا جمع تصورات
و ادراکات سے بلکہ عقول و ارواح سے بھی کہ عبرت و جلال قدم سے انکو کچھ ادراک نہ ہوگا کہا گیا کہ شہود بنہ محل حضور ہوا و شہود انحق عو جل حاطہ عظمت و

Marfat.com

کمال پر احمد بن حنبل سے کہا کہ مجھے شفاعت دیجادے تو پہلے اپنے ظالم سے شروع کروں جس سے مجھے اللہ تعالیٰ کی پریشانی نصیب ہوئی یعنی قولہ ولا تحسبن اللہ غافلاً عما عمل الظالمون بيمين بن مهران نے کہا کہ یہ آیت کافی وعید ہے ظالم کو اور تسکین ہے مظلوم کو ابن عطاء ربہ نے کہا کہ لیل الحق کے قلوب سوائے حق عزوجل کے کسی سے آرام نہیں پاتے میں ای کی مشیت پر قائم ہیں۔ قولہ وستم فی سبائکم الذین ظلموا انفسهم ظالمون کے ظلم میں سکونت یہ ہے کہ جسم نفس مارہ و شہوت کا قابو زیادہ ہے جو ظہور قریب کے مظاہر میں اور آدمی جب تک خلوص ارادت سے دعویٰ والوں کے پڑوس سے باہر نہ ہو تو اس کا نفس باطل دعوے اور ظلم کا غادی ہو جاتا ہے شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ جو شخص بلا ضرورت فاسقوں اور کناہ کرنے والوں کے ساتھ میل کرے اور انکی مصاحبت و پڑوس اختیار کرے تو یقین جانے کہ اسکے دل میں فسق و مصیبت پوشیدہ ہے جسکو ظہور کرنے کی خواہش ہے اور حیلہ ڈھونڈتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے پڑوس میں رہنے والوں کی ندمت فرمائی اور وہ ان مقام کرنے والے کو معذرت نہیں رکھا بقولہ تعالیٰ انکم لکن ارض اللہ واسعة فتهاجروا فیہا۔ کہا جاتا ہے کہ فاسقوں و فاجروں کے ساتھ رہنے والے نہیں شریک میں جو وہ پاویں وہی یہ پاویں اور حق شرع ادا کرنا انہیں آسان نہیں ہے یہ نسبت انہی دوری اختیار کرنے کے واللہ اعلم قال اللہ تعالیٰ

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝ يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ
 اِس وقت خیال کبیر اللہ کو غلات کرنے والا اپنے وعدہ کا پلنے روہوں سے اللہ بیک قدرت والا اور بدلانے والا ہے جس دن بدلی جائیگی زمین اسکی جگہ
 غَيْرِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَدْرُ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ ۝ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ
 دوسری اور سب آسمان اور سب کوئی کل آدینگے واسطے اللہ واحد الفہار کے اور تو دیکھگا نافرمانوں کو حج کے دن بندھے ہوئے
 فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَرَابٍ مُّهِمٍّ مِّنْ قَطْرٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ لِكُلِّ نَفْسٍ بِمَا
 فیہ یوں میں انکے پانجام ہونگے قطران کے اور ڈھانکے ہوگی انکے جہوں کو آگ تاکہ بدلادے اللہ ہر نفس کو جو کچھ
 كَسَبَتْ ۝ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيَلْعَلُوا آتَمًا
 اتنے کمایا ہے بیک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے یہ پانچا دنیاہو لوگوں کو اور تاکہ انکو ڈر سنا یا جاوے اور تاکہ جان لیویں کہ

هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَلَيْدٌ كَرِيمٌ ۝ وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَدِيمُ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الضَّلْمُ ۝ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۝ لَا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا يَحِيطُ بِهِ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

نجلہ انذار کے یہ آیات بھی ہیں اور قدرت حق عزوجل پر کہ آنحضرت صلعم کے خلیفہ جبکہ قبضہ میں اسقدر ملک و سلطنت تھی کہ جنگ کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے اور صحابہ جبکہ پیچھے دولت دنیا و آخرت انہا سے قیصر و کسری ہاتھ باندھے تھے کہ وہ لوگ دنیا سے سیرا اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور راتوں کو جاگنے والے نمک و روٹی پر کفایت کرنے والے تھے انکو یہ آیات نافع ہوتی تھیں کہ ہوش ہو جاتے تھے اور انکے سوائے کا فتنہ شرک منافق محض دنیا کے کئے انکو کچھ نفع نہیں ہوتا ہے اور صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحیح آیات سے پیغمبر دیدی ہے اور کافروں کو کچھ نفع نہیں ہوتا بلکہ گمان کرتے تھے کہ صحابہ بافضل اسقدر ضعیف و کمزور ہیں گمان سے ملک کسری و قیصر فرج کرینگے وقال تعالیٰ۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا تَعْمَلُونَ سُو توجہی سنگان کجیو اللہ تعالیٰ کو خلاف کرنے والا اپنے وعدہ میں اپنے رسولوں سے آئین قائم است کو طمانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو غلبہ دیتا ہے لیکن اسکی حکمت ایسی خوبصورت ہے کہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ انکے فضل و ہدایت سے مستقیم رکھتا ہے ورنہ کافر لوگ تو سب گنہگار ہیں سمجھتے اور گویا خوشی سے کہ میں گنہگار و گمراہ میں حالانکہ ہر تو کچھ شک نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے سلطنت کسری و قیصر کو ہمیں فقیروں پر فتح کر دیا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ مُّبِيتٌ ۝ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ۝ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ذُو انْتِقَامٍ بَدَلانے والا ہے یعنی نیک بندوں کے لیے ظالموں سے

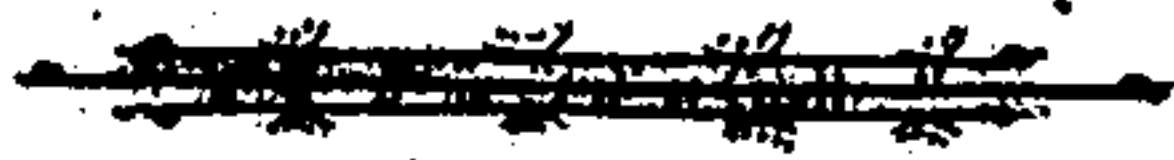
۱۹

بر لادواتا ہو۔ قتادہ نے کہا کہ تم ہر کسی کی کہ بیشک اپنے حکم میں بالکل غالب ہو سکتا رہتا ہو یا حکم اور غالب ہو کہ کفار کے حق میں ایسا ہو جیسے کوئی زمین پر لاک ہو جاوے
اسکا کہبت زبردست قوی ہو۔ یہ تو وہ بتلانا کہ زمین میں لاک ہو جاوے اور زمین سے یعنی کافر جو اپنے
آپ کو اور سب کو مثل گھاس کے خورد و اور خوار بنانا اور بے انجام جاننا اور وہ بالکل بیوقوف ہو اسکے احمق سے واقع ہونا تک و عجائب قدرت کے آثار میں۔ واضح ہو کہ
دوسرے پتھر وغیرہ جو ایسا خیال کرتے ہیں انہیں پتھر کو گون کے واسطے زمین و اسکی چیز میں نہیں بلکہ تم زمین کے لیے ہو کہ گھاس کی طرح پیدا ہو کر اسکو درست کرو
عما قرین نظر میں بناؤ پھر مر جاؤ دوسرے دن اور مزبور ہی کہین تمھاری عقل خوار ہو جب پانی زیادہ برسے تو تمھارے لکھ و نڈا لکھ جاوے زمین و آسمان باقی و درائی
کتے ہو یوں ہی رہینگے کہ تم محض بقدر خورد و گھاس ہو زمین وغیرہ میں عقل نہیں کہ افضل ہو تو تمھاری عقل محض بیچ ہو یہ عقوبت کا درخت کئی سو برس باقی رہا کہ تم
اس قابل بھی نہ تھے تو تم سے وہ بیشک اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں ان احمقوں کی جہالت سے صحیح یہی ہے کہ انسان بفضل اور اسکے واسطے آغاز و انجام ہو اور اپنی
عقل سے استدلال کرنا کہ نظام عالم ایک خالق و جہل کی مخلوقات ہے اور وہ اسکو ہر طرح بدل کر پیدا کر سکتا ہے پس ذرا ہی شہ نہ نہیں جو اسے فرمایا کہ یاد کرو وہ دن کہ
زمین بدل جائیگی سو اس زمین کے باب جاننا چاہیے کہ تبدیلی بھی ذات میں ہوتی ہے اور بھی صفات میں ہوتی ہے اور زمین کی تبدیل جیسا کہ لفظ ص سے ظاہر ہوتا ہے
دونوں طرح بدل جائیگی۔ و اللہ اعلم و آسمان بھی اسی طرح بدلے جاوینگے۔ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ جو کچھ اوپر مذکور ہوا وہ اس زمین ہو جاوے گا جس میں تبدیل
واقع ہوگی اور صحیحین میں سل بن سعد سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کیے جاوینگے لوگ قیامت کے روز زمین صاف پر جیسے میدہ کی روٹی جس میں کسی
شخص کا نشان نہ ہوگا یعنی تودہ وغیرہ کچھ نہ ہوگا اور حضرت ام المومنین صدیقہ بنتی نے پوچھا کہ اس دن آدمی کہاں ہونگے فرمایا کہ صراط پر ہونگے۔ و اللہ اعلم و الترمذی نے کہا
وقال الترمذی حسن صحیح و احمد اور دوسری روایت میں قولہ و الارض حیا قبضتہ و سموات مطوأت بعینہ الا کہ کی تفسیر میں پوچھا کہ لوگ کہاں ہونگے فرمایا کہ جہنم پر
پل سے گزرتے ہونگے اور صحیح مسلم میں تو بان 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 لکھ کر 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 سونگھا پس آنحضرت نے ایک بچی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی زمین کو چھو کر فرمایا کہ پوچھ پس اسے 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 لایا گیا ہوگا جب جنت میں پہنچینگے فرمایا کہ چھل کے چکر کا زائر ہو بولا کہ اسکے بعد ہی کیا لایا گیا فرمایا کہ ثورا بن جبرہ جو اسکے اطراف سے چرتا ہے ضیاء ہوگا
پوچھا کہ کیا میں نے کوئی لایا گیا ہے سبیل کا پانی کہنے لگا کہ آپ نے سچ فرمایا پھر بولا کہ ایک اور بھی بات اتنا 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 سونگھا پوچھا کہ میں فرزند کو پوچھنے آیا ہوں فرمایا کہ مرد کا پانی پسید ہے اور عورت کا زرد ہے
جب نہ و نون جمع ہوئے پھر عورت کی مٹی پر چڑھ آئی تو اللہ تعالیٰ کے ارادہ پر لاکھو ہوا اور اگر عورت کی مٹی پھر چڑھ آئی تو اللہ تعالیٰ کے ارادہ پر لاکھو 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 دیدار و اہل الام
سلم فی صحیحہ اور ابن جریر کی روایت میں ہے کہ لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کے ہمان ہونگے اور اللہ تعالیٰ کے ہمان جو کچھ ہے وہ لوگوں کو جان بزمین کرے اور وہ ابن ابی حاتم اور
مشعب نے عمرو بن مہمون سے روایت کی کہ زمین کے بدلے زمین ہوگی جیسے سفید چاندی خالص نہ زمین کوئی خون بہا یا گیا اور نہ سپر کوئی گناہ کیا گیا نظر اسکے پار ہوگی
اور کو از پکارنے والے کی سنائی دے گی لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن بے غنہ جیسے پیدا کیے گئے اور مجھے یاد ہے ہاں کہ کہا کہ کھڑے ہونگے یہاں تک کہ سینہ انکو گھیر لیا۔ عمرو
بن مہمون نے اور زین حبش نے اسکو عبد اللہ بن سعید سے روایت کیا ہے اور وہ ابن جریر اور زید بن سے روایت ہے کہ آنحضرت نے صحابہ کو تبدیل الارض میں

فرمایا کہ صاف سفید مثل چاندی کے ہوگی پھر زمین کے گرد یہودی عالموں کو بلانے بھیجا اور بھنے اصحاب سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کیوں میں نے بلوایا ہے اس لیے بلوایا کہ
 دے لوگ تو ریت سے بیان کریں جب آئے تو ان سے فرمایا کہ تبدیل الارض بیان کرو انھوں نے کہا کہ زمین سفید مثل ریت کی روئی کے ہوگی بواہ ابن جریسی ہی
 تفسیر حضرت علی و ابن عباس و انس بن مالک و مجاہد سے مروی ہے کہ زمین اس دن چاندی کی ہوگی اور حضرت علی رضی عنہ سے مروی ہے کہ آسمان سونے کے ہوئے اور وضع
 ہو کہ حضرت ابن مسعود و دیگر صحابہ و تابعین سے زمین کا میدان کی روئی ہونا اور کھانوں کا باغ ہونا بھی مروی ہے اور یہی مروی ہے کہ زمین تانبے کی اور حضرت
 عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ زمین و مندر ب آگ کے ہوئے اور صحیحین میں ابو سعید کی حدیث مرفوعہ ہے کہ زمین اس دن ایک روئی ہوگی کہ حضرت جابر
 جل جلالہ اپنے دست قدرت سے اسکو ٹوٹ پوٹ دیگا نزل اہل جنت کے لیے یعنی ہنوز وہ لوگ جنت میں نہیں پہنچے ہوئے۔ امام قرطبی وغیرہ نے اس کی تحقیق
 کر دی ہے اور صحیح ہے کہ زمین کی تبدیل صفاتی و ذاتی دونوں طرح کی بار واقع ہوگی پس نفع صورت و قیام عشر میں زمین صاف سفید ہوگی کہ نہ سپر علامت اور
 نہ خون و گناہ کا اثر ہوگا پھر جب خلائق میں جنم کے پل پر ہونگے تو ان کے لیے آتشی و تانبے وغیرہ کی ہوگی اور تاریکی ہوگی اور اس بار مومنوں کے لیے مثل روئی کے
 پھر جنت میں درگاہ برفیہ و مشک خالص ہوگی اور حق یہ ہے کہ یہ سب امور حضرت اللہ تعالیٰ سے واقع ہونگے انہیں کوئی تخصیص اس وقت ممکن نہیں ہے کیونکہ عشر کے اوقات
 و حالات مختلف ہیں اور امر آخرت کی کیفیات بالکل معنی میں ہیں اہل ایمان و عقل ان سب امور کو صحیح و قدرت حق تعالیٰ میں ادنیٰ اور دیکھتے ہیں اور خوب ظاہر ہے کہ
 جو لوگ اس خاکی زمین کو خوابا و بچا بچا دیکھتے ہیں باوجودیکہ چورس بیچ یا درجہ بنا نے اور کوشش کر کے ہلاک ہوتے ہیں قادر قیوم جل شانہ کی قدرت میں
 آسان تھا کہ نونہ اسکی خواری کا ہوا اور ہوا خوب صورت جو قیاس میں نہ آوے جہاں باقی ہوا حالانکہ ایک بھول ایسے نونہ پر دیا کہ ہم اسکے مثل کسی طرح نہیں بنا سکتے
 ہیں پس اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفات پاک ہیں اور کلام سچا ہے اور رسول برحق ہے وہی صحیح ہے جو اسے فرمایا اور ادلیا ہے پس ایمان لانے ہم کہ بدلی جاوے گی زمین سوا سے
 اس زمین کے اور بدلے جاوے گی آسمان و بجز ذرا۔ اور ظاہر ہونگے تمام لوگ اپنی قبروں سے یا مراد فقط نظام لوگ ہوں اگرچہ سب ظاہر ہونگے کیونکہ سیاق ظالموں کا
 ہے یعنی قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال و کردار کے بدلے اٹھائیں۔ **اللہ الواحد القہار** واسطے حکم اللہ واحد قہار کے۔ وہ قاہر ہے سب اسکی قدرت میں معذور
 ہیں انکو ایک زجر سے آواز دیا و گئی کہ سب کے سب اس زمین تبدیل شدہ پر قائم ہونگے۔ **و تدریٰ الیٰمیں یومئذین** اور تو دیکھو گناہانوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کو
 نہ ماننے والے کافروں مشرکوں وغیرہ کو اس دن۔ **مفقہ نذیر فی الاکھفاد زخیرون** سے ملا کر کہے ہوئے اصفاد زخیرین بقول سعید بن جبیر بانزل بقول
 ابن عباس یا بیڑیاں و طوق بقول قتادہ۔ اور باہم مجرموں کا مقبروں ہونا اپنے اپنے خراب عقائد و اعمال کی شرکت سے ہوا نذوقہ **و اذا النفوس زوجت**۔ یا
 اپنے اپنے شیطان کے ساتھ جو دنیا میں باطنی نزدیکی پر ہیں وہ ان یوم ظہور میں ظاہری نزدیکی رکھنے لگے ہونگے مانند قولہ القہض الشیطا نا فاولہ قرین۔ اور ظاہر ہے کہ
 کہ آدمیوں میں سے ہر کم کے گمراہ لوگ مع اپنے ظاہری پیشوا آدمی کے اور مع باطنی پیشوا شیطانوں کے یکجا جاکرے ہونگے اور سب شیاطین کا پیشوا شیطان نہیں بھی
 سب کے آگے ہوگا واللہ اعلم پھر انکی ہنیاں قبیح بیان فرمائی مع لباس کے **سواء ینظرون من قطن**۔ قطن ان کے قطن سے ہونگے یعنی انکے جسموں پر
 قطن بدو دار ملا ہوا اس عالم میں سب مل ہوگا اور قطن ایک چیز مٹی کے تیل کے مانند زمین سے آتی ہے اسکا چشمہ ہوتا ہے سیاہ رنگ بہت بدبو دار قتادہ نے کہا
 کہ اسمین آگ بہت لگتی ہے ابن عباس کہتے تھے کہ قطن گل ہوا تانا جسکی حرارت اتنا کہ پوچھ گئی اور ایسا ہی مجاہد و عکرمہ و سعید بن جبیر چون قتادہ سے
 مروی ہے اور معنی اسکے میں کہ قطن یعنی تانا اور ان یعنی شدید آگ اور اس قطن کھلا یا ہوا تانا جسکی حرارت حد کو پہنچی ہے اور حدیث میں ابوالکاسم اشعری سے روایت ہے
 کہ حضرت نے فرمایا چار باتیں سیری است میں اور جاہلیت سے ہونگی انکو نہیں چھوڑنیگی ایک تو حسب پر خمر کرنا اور دوم نسب میں طعن کرنا اور سوم نجوم پر پانی مانگنا یعنی
 فلان ستارہ سے پانی برسیگا اور چہارم بیت پرین کر کے پینا اور مردے پر پینے والی رونے والی عورت نے اگر موت سے پہلے تو بتین کی تو قیامت کے روز کھڑی
 کی جائیگی اس حال سے کہ سپر قطن کی سربال ہوگی اور جب کی کرنی ہوگی مکارواہ مسلم واحد۔ **و تفتشی و جوفہم النار** اور چھائی ہوگی انکے چہروں پر آگ

وہ بدلی کہ آسین سے صفات بشری و خطرات روئی نفسانی زائل ہوئے اور روحانہ خصائل واسطے نورشہود جمال احیاء کے پیدا ہوئے تو آسمان اعلیٰ روح بھی
 تبدیل ہوتے ہیں بدین معنی کہ انکو ذاتی استعداد حدیث سے خارج کرتی ہو کہ انکو عظمت کو برداشت کرین پس صفات لطائف آئین کا ظہور ہوتا ہے باجملہ ارواح
 و قلوب بدلی کر خلیق کے کلک عمل بطن آتے ہیں اور خوف سے ابد میں اور روم عودیت سے مشاہدہ رو بہیت میں ظاہر ہوتے ہیں پس ہر قدر ظہور ان قلوب ارواح کا
 اماکن غیب سے بیہوش و حیران بسبب غلبہ شوق و عشق کے جمال ائم حق پر ہوتا ہے کہ انکو دیکھے تو رداہ کبریا اور دار عظمت سے متعلق اپنے پاک بجلتاز سے
 اپنے فراق سے فریاد کرتے ہیں اور ظاہر ارض و سماوات کی خلقت و خلقت سے بدلی کو استیلا انوار قدم کی تحت قبر میں منور ہونے اور حکم کل شی الکتب الہیہ تمام
 وجود ذیل قدم میں داخل ہوگا اور سچ پوچھو تو وہ تھے کب جواب ہاں کہ ہوں وہ تو وجود حق کے پہلو میں لاشیء و لا وجود سے کتر تھے۔ واسطی رہنے کہا کہ جب ابدان
 پر انوار حق تم کا ظہور ہوگا تو ارض و سماوات ثابت نہیں رہ سکتے ہیں قولہ ہذا بلخ الناس ولینذر و ابہ الی قولہ اول باب یہ آیت اصل میں مقام عبرت عارفین کی
 کیونکہ اہل عقل و آدمی وہی ہیں پس معرفت سے انکا شوق بجانب جمال اور انکا خوف از فراق بڑھ گیا خوب جانو کہ اسکی معرفت سے تار و ام لا علمی پر کین عوام لوگ
 تو ظلمات میں پیراہ میں اور وہ لوگ ہیں کہ نور میں رو بہا میں معرفت حق سبحانہ تعالیٰ میں تو درحقیقت ظنون میں یاروم ہیں جب بفضل رحمت ارحم الراحمین اسکو
 معائنہ کریں گے تو اسکو پہچانیں گے اور اپنی جہالت بھی جانیں گے اور جو کچھ اسکی معرفت و عبادت میں سراسر قصور ہوا ہے جب بحر توحید و دیدار پاک میں غرق ہونگے تو سمجھیں گے
 کہ انما ہوا لہ واحد و ربہ شان تو اہل عرفان کی ہر پس کافرون و بے ایمانوں کا حجاب خیال کو کہ فرمایا۔ کلا انہم عن ربہم بصدحجون پھر یہ معرفت و ادراک نہیں
 ہو جو اہل عقل و علمائے حقیقت و صاحبان معرفت میں وہی عاشقان مشاہدہ میں جنہوں نے حکم قولہ سبحانہ فی سبیل اللہ باموالہم و انفسہم اپنی جان و
 مال کو اسپر قربان کرتے ہیں اور شرمندہ ہیں اور اس میں انذار ہے کہ اہل سعادت ہمیشہ بد صحبت و بدیون سے اور مخالف و مخالفوں سے پرہیز کریں اور بہت دور
 زمین کہ جب قلب اسکا عادی ہوا تو اوندھا ہو جاتا ہے اور صحیح حدیث سے صحبت نیک و بد کا اثر ثابت ہے و اللہ تعالیٰ اعلم۔ واضح ہو کہ ایک آیت اس
 پارہ سے سورہ حجر کی تکمیل کے لیے پارہ ۱۳۰- میں ہے

تَمَّ الثَّالِثَ عَشْرًا وَيَتْلُوهُ الرَّابِعَ عَشْرَ مِنْ سُورَةِ الْحَجْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَذَا كِتَابٌ يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

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

اُردو زبان میں قرآن پاک کی ضخیم ترین مُستند تفسیر

مجلد الرحمن

بحر العلوم علامہ سید امیر علی ملیح آبادی رحمۃ اللہ علیہ

۵۱۳۳۶
۶۱۹۱۹

۵۱۲۶۲
۶۱۸۵۸

۱۳ ○ پارہ

مکتبہ اشیاک میلینڈ

۳۲-۱ شاہ عالم مارکیٹ - لاہور