

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَذَا كِتَابٌ يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

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

اُرُو زبان میں قرآن پاک کی ضخیم ترین مُستند فیہ

مجلد الرحمن

بُخْرُ الْعُلُومِ عِلْمٌ سید امیر علی بیچ آبادی

۵۱۳۳۶
۶۱۹۱۹

۵۱۳۳۶
۶۱۸۵۸

۱۳

پارہ

مکتبہ رشیدیہ ملینڈ

۱-۳۲ اے شاہ عالم مارکیٹ - لاہور

وَمَا أَبْزَىٰ نَفْسِي ۖ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۗ إِنَّ مَا رَحِمَ

اور میں نے اپنے نفس کی برا نہیں کی بیشک نفس تو بسے ہر برائی کی راہ بنا ہے سوائے اسکے جس پر رحم فرمادے

رَبِّي ط إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

میرا پروردگار بیشک مہربان بڑا بخور اور رحیم 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 أَبْزَىٰ نَفْسِي ۖ اور میں نے اپنے نفس کی برا نہیں کی برات نہیں کرتا اور اس بیان سے میری یہ غرض نہیں ہے کہ اپنے نفس کی پاکیزگی ظاہر کروں۔ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۗ بے شہہ نفس تو سب سے بڑھ کر بدی کی راہ سچھانے دگانے والا ہے پس ہر شخص اگر اپنے نفس پر اعتماد کرے اور اسکے کہنے پر چلے تو وہ اسکو کثرت سے بہت بدی کی راہ دکا دیکھا ہر شخص کا نفس بد کام کا حکم کرتا ہے۔ اَلَا مَا رَحِمَ رَبِّي ۖ سوائے ایسے شخص کے جس پر حق تعالیٰ پروردگار عوجل رحم فرماوے پس جس پر اللہ رحم کرے اسکو یا تو نفس مطمئن ملتا ہے کہ بدی کی راہ نہ بناوے جیسے انبیاء سے معصومین علیہم السلام اور انفس کی فرمائش سے جو گناہ و برائی ہوا اللہ تعالیٰ ہدایت خاص کے ساتھ معصوم و محفوظ کر دیتا ہے اس طرح کہ وہ نفس کو مقہور کرنا اور موافق حکم شرع کے کام کرتا ہے۔ پھر چونکہ زلیخا سے مراد ورت واقع ہوئی تھی لہذا آخر میں استغفار کیا اِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ بیشک میرا پروردگار بخور رحیم ہے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اس قول کو ماوروس نے لکھا اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اور شیخ ابن تیمیہ نے اسی کو اختیار کیا اور اسکی تائید و صحیح میں ایک مستقل کتاب علیحدہ لکھی ہے مترجم کتاب ہے کہ سراج وغیرہ نے لعلیم کی ضمیر در صورتیکہ یہ زلیخا کا کلام ہووے حضرت یوسف کی طرف راجع کی یعنی میں نے اسکی پاکیزگی و برات کا اقرار اسکی غیبت میں کر دیا اس غرض سے کہ وہ جان بوسے کہ میں نے پھر سچھے جبکہ وہ قید خانہ میں ہے اسکی خیانت نہیں کی اور قول اللہ لا یدعی کید الخائنین سے تا کہ بدی کہ پہلے میں نے خیانت کی تو راہ نہ پائی اور آخر نصیحت ہوئی اور اس نے سچائی کا بناؤ کیا تو قید میں اسکی برات اور رہائی 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 ابزى نفسى ان النفس الامارة بالسور اور قولہ ان ربى غفور رحيم۔ یہ سب ایمان صحیح و توحید آہی کے نتائج سے ہیں کیونکہ کید و خیانت اہل کفر کے ساتھ ضمیر ہے جبکہ انھوں نے عہد ازل و میثاق آہی میں خیانت کی اور یہ سب سے بڑی خیانت ہے اور نفس کا تزکیہ نہ کرنا محض ایمان ہے بخلاف کفر کے کہ وہاں اتباع ہو ہی کے سوائے کوئی بات نہیں ہے اور غفران آہی کی التجار کافر کی شان نہیں ہے حالانکہ عورت اسوقت اس کفر ثابت تھی تو یہ مواظفہ بلغہ اس کی طرف سے متبعہ میں پس مترجم کو لغویت قول مذکور کی جسکی تائید مستقل تصنیف سے شیخ ابن تیمیہ نے کی ہے کوئی قوی دلیل نہیں ظاہر ہوئی پس اتوی میرے نزدیک قول اول ہے اور خلاصہ اسکا سراج و معالم و بیضاوی و تفسیر کبیر سے 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 برائے پر نہ جانا بلعلیم انی لم احنہ بالعیب۔ اس مقصد سے تھا کہ وہ جان بوسے میرے پھوپھے یعنی بادشاہ باعبر نہ مھر کہ ہرگز میں نے اسکی کوئی خیانت نہیں کی کیونکہ میں قید میں تھا ہوں اور عورتیں مع زلیخا کے بے کھٹکے ہیں تو انکی گواہی و زلیخا کا اقرار خوب ظاہر کرتا ہے کہ میں پاک ہوں اسکے گھر باغیرون میں سے کسی سے میں نے بدی نہیں کی ہے۔ اور یہی اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قولہ ہے۔ انا انبوی نے کہا کہ ایک آدمی کی گفتگو دوسرے سے ملانے میں کوئی

حرج نہیں جب کوئی قرنیہ 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 تکلف لہن کلامہن 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 بیان ہے اور مترجم کتاب ہے کہ قرنیہ قوی وہ ہے جو کادیر میں نے اشارہ کیا ہے۔
 پھر قولہ ان اللہ لا یریب کبدا الخ انہن بین یریب یعنی لیسرہ و توحیح یعنی خائن کے کہ اللہ تعالیٰ راست و مفید نہیں کرتا بلکہ آخر خائن خبیثت 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 یریب نفی
 الخ امام رازی رحمہ نے کہا کہ ان لوگوں نے بہت سی خبیثت روایات بنائی 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 خبیثت لوگوں کے اقوال رد کر دیے اور قرآن مجید کو پاک و
 طاہر رکھا آیا نہیں دیکھتے کہ ایسی خیانت لغو ذبا اللہ اگر 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
 بدبخت اپنی طرف سے اہتمام کر کے کفر اختیار کرتے ہیں اور جن عورتوں کے ساتھ خود معاملہ تھا وہ کتنی ہیں کہ عائشا رضی اللہ عنہا علیہا السلام سے سورہ اور مترجم کتاب 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 فاسئل راودتن یوسف عن نفسه قلن عائشا رضی اللہ عنہا علیہا السلام صو قالت امرأۃ العزیر الان صحیح الایۃ قال
 یوسف ذلک لعلیم انی لم اخنہ بالغیب فقال جبرئیل ولایاؤمہت یہ فقال و ابری نفی الایۃ مترجم کتاب ہے کہ اس روایت کے جہیز اور کھتا 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 کتاب ہے کہ ان تابعین کے قول سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے
 بھی قولہ ذلک لعلیم کو کلام یوسف علیہ السلام قرار دیا ہے نہ کلام زینب بیدین دلیل کہ مراد بیان اقوال ہے نہ تحقیق معانی اور سابق میں مترجم کے لکھا کہ
 اعتماد بخین 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 وحی علی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہر طرح پاکیزگی ظاہر ہے اور ایک بڑا گروہ مفسرین کا یہی قول کے موافق تفسیر کرنا ہے
 اور وحی 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 زبور اسرئیل سے لی گئی ہے جسے کچھ علماء نہیں ہو سکتا ہے۔ اور توحیح اسکی یہ ہے کہ کوئی نفس کسی منہ پر کجا نبی نوب کا کفر ہے جو جب کوئی دلیل منصوص
 نہیں ہے تو اہل کتاب یہود وغیرہ کے قول سے روا نہیں ہے کہ نوب کیا جاوے لہذا صحیح ہی تفسیر ہے جو اول مذکور ہوئی فافہم واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب پھر جاننا
 چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں حسن ادب کوہر حال میں مرعی رکھا اور اپنی برأت کے بعد کہا کہ ما یریب 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 بالسور نفس ہمیشہ بری کا حکم کرتا ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محفوظ فرماتا ہے۔ الامارۃ ربی وہی محفوظ رہتا ہے جسے اللہ تعالیٰ رسم
 فرماوے۔ ان ربی عفور رحیم میرا رب غفور رحیم ہے انسان اپنی ذات سے بری کا خواستگار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا ہے کہ اس کی ذاتی شرارت پر

لحشو یہ کہتے ہیں کہ خائن خبیثت 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 یریب نفی الخ امام رازی رحمہ نے کہا کہ ان لوگوں نے بہت سی خبیثت روایات بنائی 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 خبیثت لوگوں کے اقوال رد کر دیے اور قرآن مجید کو پاک و طاہر رکھا آیا نہیں دیکھتے کہ ایسی خیانت لغو ذبا اللہ اگر 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 بدبخت اپنی طرف سے اہتمام کر کے کفر اختیار کرتے ہیں اور جن عورتوں کے ساتھ خود معاملہ تھا وہ کتنی ہیں کہ عائشا رضی اللہ عنہا علیہا السلام سے سورہ اور مترجم کتاب 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 فاسئل راودتن یوسف عن نفسه قلن عائشا رضی اللہ عنہا علیہا السلام صو قالت امرأۃ العزیر الان صحیح الایۃ قال یوسف ذلک لعلیم انی لم اخنہ بالغیب فقال جبرئیل ولایاؤمہت یہ فقال و ابری نفی الایۃ مترجم کتاب ہے کہ اس روایت کے جہیز اور کھتا 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 کتاب ہے کہ ان تابعین کے قول سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے بھی قولہ ذلک لعلیم کو کلام یوسف علیہ السلام قرار دیا ہے نہ کلام زینب بیدین دلیل کہ مراد بیان اقوال ہے نہ تحقیق معانی اور سابق میں مترجم کے لکھا کہ اعتماد بخین 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 وحی علی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہر طرح پاکیزگی ظاہر ہے اور ایک بڑا گروہ مفسرین کا یہی قول کے موافق تفسیر کرنا ہے اور وحی 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 زبور اسرئیل سے لی گئی ہے جسے کچھ علماء نہیں ہو سکتا ہے۔ اور توحیح اسکی یہ ہے کہ کوئی نفس کسی منہ پر کجا نبی نوب کا کفر ہے جو جب کوئی دلیل منصوص نہیں ہے تو اہل کتاب یہود وغیرہ کے قول سے روا نہیں ہے کہ نوب کیا جاوے لہذا صحیح ہی تفسیر ہے جو اول مذکور ہوئی فافہم واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب پھر جاننا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں حسن ادب کوہر حال میں مرعی رکھا اور اپنی برأت کے بعد کہا کہ ما یریب 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 بالسور نفس ہمیشہ بری کا حکم کرتا ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محفوظ فرماتا ہے۔ الامارۃ ربی وہی محفوظ رہتا ہے جسے اللہ تعالیٰ رسم فرماوے۔ ان ربی عفور رحیم میرا رب غفور رحیم ہے انسان اپنی ذات سے بری کا خواستگار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا ہے کہ اس کی ذاتی شرارت پر

خارج کرنا نام کرنے ہیں جیسے پھر (۱۲)

مواخذہ نہیں فرماتا بلکہ بخشدنیات اور نہایت رحم والا ہے کہ علاوہ اسکے اسپر رحمت فرمانا 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 ہی ہے لیکن عصمت و حفظ الہی تو یہ رحمت از جانب حق تعالیٰ جو انبیاء علیہم السلام کے لیے بالکلیہ ہے اور عوام امت کے لیے درجہ بدرجہ 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 بقایا معصیت تھا کیونکہ یہ گمان باطنی کفر ہے فی العرائس جب یوسف نے کہا کہ انی لم اخط بالعیب تو باطن میں زبان اسرار سے یہ آواز سنی کہ سو مت بھی نہیں جب حکم قولہ لغت سے وہ ہم بہا قصدا کیا تھا۔ اہل تفسیر نے لکھا کہ جبرئیل نے اسے ایسا کہا 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 کے حال کے خبر تھی اور وہاں انکی جبلت وہی جبلت نبوت مقدرہ تھی جس پر کوئی تہمت 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 ہے کہ قولہ ان النفس الامارۃ بالسور میں تحقیقات شریفہ میں اس طرح کہ نفس کیا چیز ہے جو بدی پر شدت آمادہ کرتی ہے پس یہ معلوم ہے کہ وہ شیطان نہیں ہے اور ظاہر ہے 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 اور اک پر انعام ہے اور 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 دینا اور مستعد کرنا ہے قربات سے مراد وہ اور آئیہ میں جنکا انجام آخر میں غضب و عذاب الہی کی طرف ہے جس سے عذاب طاری ہوتا ہے اقول خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ممنوعات سے آدمی و جن کو آگاہ فرمادیا 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 نفس مزین بنز میں 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 ہر نفس ہے جو رضائے حق عزوجل پر آمادہ کرتی ہے علیٰ ہذا فرشتہ نہیں اور وہ شیطان نہیں جو انسان سے علیحدہ ہے اور نہ اور کوئی عین خارج ہے بلکہ وہ تفرقہ کا وجود ہے جو عالم فعل میں ظاہر ہوا۔ قوم نے فرمایا کہ جو صدر تفرقہ سے ہوا وہ نفس ہے یعنی تفرقہ عالم فعل میں صادر ہو کر نفس نام رکھا گیا اور رسم اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں تو فرمایا کہ الہی صفت ہے جو طبیعت بشری کو شہوات کی تلاش پر پیش دینی ہے پس کسی کو یہ مجال نہوگی کہ اسکے قبضہ سے نکل جاوے کہ وہی جسپر طعت الہی تم نے قبضہ کر لیا علی معنی قولہ الامارم ربی کیونکہ یہ صفت تمام ذوات پر غالب ہے اور وہ صفت الہی ہے حال تم ہے اور وہ نفس الہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفت بصفۃ القہر ہے اور اسکے قہر نے تمام حوادث و مخلوقات کو اپنی تحت میں مغلوب کر لیا ہے پھر وہ کون ہے جو دعویٰ کرے کہ میں اپنے آپ کو سلطان قہر کے قبضہ سے نکال لوں گا پس قولہ و ما بری نفسی یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا ہوں کہ اسپر قہر الہی تعالیٰ کا قبضہ نہیں ہے بلکہ ضرور وہ قہر کے قبضہ میں مقہور ہے۔ اور نیز اشارہ ہے کہ میں بری نہیں کرتا نفس الہی کو قہر قبضہ سے کیونکہ نفس الہی

بمقتضا سے قہر حکم کرنا ہے اور مقتضا سے قہر ہی مقتضا ہے امتحان ہے اور مقتضا ہے امتحان ہی مقتضا ہے بلا امت ہے یہ سب علم کا طریقہ ہے قول مقتضا
 ملامت سے یہاں اصطلاح فقہ مراد ہے یعنی جس پر استحقاق عذاب ہو پس اشارت ہے کہ امتحان میں پورا ہونا ممکن نہیں ہے تو مناسبتہ ملاکت ہے اور
 عفو و مغفرت نجات ہے۔ پھر لکھا کہ قول الامارتم ربی یعنی ہواے اس شخص کے جسکو حق تعالیٰ نے اپنے لطف کے ساتھ اپنے نعرے 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 عارت ہو اور سر الخطاب و سر امتحان
 و سر النفس و غلبہ ربوبیت سے دانا و بہدایت حق عزوجل سے فراز ہو و قد قبل من عرف انفسہ فقد عرف ربہ۔ اور مترجم کتاب 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 نفس 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 عفو کے ساتھ تیرے عذاب
 سے۔ اور آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ عزوجل نفس نفس ہے چنانچہ ای 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 جھگڑا لیا کیونکہ نفس اہل قدر سابق ہے بنا بر جریان امتحان کے۔ تو نہیں دیکھنا کہ واسطی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے
 نفس کو ملامت کی اس نے شرک کیا مترجم کتاب 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 تو اس 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 ہواے خالق عزوجل کے اسی واسطے فرمایا فلا تزکووا انفسکم یعنی اے لوگو تم اپنے نفس کی پاکیزگی مت بیان کرو۔ وجہ یہی ہے کہ نفس با اختیار
 آہی ایک حالت پر مقدر ہو چکا پس دوران قضا میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا اسی حد تک سعادت اسکو حاصل ہوگی پس تمہارا خود کچھ بھی اختیار نہوا تو
 تم کس بات پر خود ستائی کرتے ہو اور ہمیں سے واضح ہو گیا وہ جو شیخ واسطی نے فرمایا کہ اپنے نفس کا ملامت کرنے والا شرک ہے کیونکہ نفس کی خوبی اسکے
 اختیار میں نہ بھی اور ملامت اختیار کے ساتھ دائر ہے کیونکہ جب نفس اسی قدر پاک ہوگا جقدر اسکے حق میں مقدر ہے تو وہ اس سے زیادہ بے اختیار ہے پس جب
 ملامت کی تو اسکے لیے اختیار ثابت کیا حالانکہ وہ ارادہ آہی ہے پس گویا اسکے لیے صفت آئینہ ثابت کی اور یہ شرک ہے اور مترجم کتاب کہ مراد اس سے نتیجہ ہے
 یعنی جس نتیجہ پر نفس کا انجام ہوا ہے قابل ملامت نہیں ہے کیونکہ یہ تقدیر آئینہ ہے اور اگر ملامت سے مراد یہ ہو کہ فہم و عقل کی راہ میں اسے کیوں خطا کی جس سے
 مستحق عذاب ہوا تو یہ دوسرے معنی ہیں اور اسی پر عذاب و ثواب کا مناط بیان کیا گیا ہے علی معنی قولہ فلا تلو مونی و لو ہوا انفسکم۔ اور عدم اختیار پر مدح و ذم موجب
 نتیجہ غیر معقول ہے و قد قال تعالیٰ ان یجدوا بالمال لعلوا و یفعلوا بظہر نصوص و آیات و احادیث اسکے واسطے صریح ہیں اور یہ مسئلہ جس میں ہے جیسا کہ ظاہر میں دیکھتا
 ہے بلکہ ہمیں و ہمیں بلافرق ہے جیسے تقدیر و تدبیر میں کوئی منافات نہیں ہے اگر عوام ہمیں فرق نہیں کرتے ہیں کیونکہ جو شخص ہاتھ سے لقمہ نہ اٹھاوے حتیٰ کہ مر جاوے

اس پر امت کی جاوگی یا کوئی سے کہ دہرے سیرھی کی راہ چھوڑو اس زعم پر کہ موت باجوش مقدر ہوگی تو مریگا ورنہ کچھ نہ ہوگا تو حرام موت مرا اگر چاہے سکی
موت اس وقت مقدر تھی ایسے ہی بیان بھی نفس تقدیر و علم الہی کی راہ سے امت کرنا شرک ہے اور اس راہ سے کہ علم الہی کا حال اسکو کیوں معلوم ہو جس سے
اُسے آڑ پڑی کیونکہ تقدیر علم الہی ہے اور اسکا مدعی خود شرک و کافر ہے پس جبکہ 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 تہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھنے والا پوچھتا کہ یا رسول اللہ یہ امر جو حالت
دوران میں ہوئی 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 ہے اور قال تم لقد ذرانا الجہنم کثیرا من الجن والانس لہم
قلوب لا یفتون بہا الا یہ و قال تم فہم شقی 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 صرف اس لیے کہ وہ لوگ اپنے ذہن کا خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں اس سے
یہاں 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 جلا حکم الہی کو اسی طور پر ماننے کے
قابل سمجھتے ہیں بطور پرانی عقل شاہد ہو حالانکہ نہیں دیکھتے کہ عقل منجانب مخلوقات حقیر کے جلال الہی کے سامنے تھیر و سحر ہے اسکو یہ تاب کمان سے آگے کہ
تمام حکمت الہی کو محیط ہو جاوے پھر یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ پھر وہ عذاب کیوں فرماو گیا اور تو اب کیوں کر دیکھا یہ تو بعینہ ایسا ہی سوال ہے کہ پھر اس نے مخلوق کو
اس فضا سے محصور میں کیوں پیدا کیا اور اندھیر کیوں کر دیا کہ چراغ کی ضرورت ہو اور اناج کی پیدائش و غذا کیوں بناو زمین رکھی اور زمین اس شکل کی
کیوں بنائی اور ایک ہی کیوں پیدا کی اور جاندار گھر کیوں نہ دیا اور انڈے کے مزخرفات خیالات کچھ کارائین میں بلکہ شرک ہو کر دارالہوار جنم اختیار کرتے
ہیں پس صریح ایان ہے کہ ہر ایک نفس کو اسکی اسباب عقل و حواس ویدہ جنکو عبادت حق عروج میں لگانے سے شکر ہا اور کراہ معرفت کشا وہ ہوتی ہے
اور تو یہ ہر ایک کو اسکے مقدر کا لٹا ہے و قال تم وکان امر اللہ قدرا مقدر و لا کسی نفس کو کسی دوشی نہیں ہے اور 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 ایک میں تصور دیکھا اسے شرک کیا کیونکہ جس نے اپنے نفس کی طرف سے کوتاہی کرنا چاہا ہائے حق عروج کی تقدیر
تقدیر سے انکار کیا اور جس نے اپنے نفس کو اسکا مور میں سے کسی بات میں امت کی تو اس نے شرک کیا کیونکہ اُس نے اپنے نفس کی جانب ایسا حصہ بھی نہ لیا
کیا جو کہ اُسکے واسطے ہر مقدر نہ تھا مگر ہم کہتا ہے کہ نفس تحقیق قابل مدد فرین ہے جو اللہ تعالیٰ نے خیر کجا اور فائدہ اقامت اللہ علی سادۃ الکبر با جلیع عفتہ
شیخ ابن عطار نے کہا کہ قول البری نفسی یعنی بن ذات خود اپنے نفس کی پاکیزگی نہیں بیان کرنا بلکہ ذات حق اسکی پاکیزگی بیان کرنا ہون بشرح کتاب ہے
کہ صحیح یعنی نفس جس پاکیزہ حالت پر اسکا انجام ہوا ہے سب تقدیر الہی عروج میں واقع ہوا تو درحقیقت اللہ نے اس نفس کو پاک کیا پس نفس کی پاکیزگی
واسکا بدی سے بری و دور ہونا بذات خالق عروج صحیح ہے جسکے واسطے اللہ نے کی حمد و ثناء بیک شکر ہے اور خود اپنے اختیار سے نہیں ہے تو اپنے نفس کا توبہ اور
عیب سے بری ہونا اپنی ذات سے نہیں بیان ہو سکتا ہے مگر ہم کہتا ہے کہ قولہ ان نفس الامارۃ بالسور یہ جملہ بہت تاہدات سے مملو ہے جس سے معلوم
ہوا کہ اکثر اوقات نفس کی جانب سے جو احکام ہوتے ہیں سب قدر الہی ہیں جسکا انصاف اسکی 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 دنیا و اوقات میں متہم نہ رکھا اور جلا احوال میں اسکی مخالفت نہ کی اور جو بات
اُسکو ناگوار ہے اسکی طرف نہ کھینچا اور ہمیشہ اس سے مخائف نہ لیا تو وہ اپنے نفس کی طرف سے دھوکے میں پڑا مگر ہم کہتا ہے کہ جب نفس بدی کا حکم کرنا ہو تو جب
کبھی جس حال میں ہو کسی بات کی خواہش کرے اگرچہ بظاہر وہ عبادت معلوم ہوئے ضرور ہے کہ وہی نفس پر اعتماد نہ کرے بلکہ ہمت رکھے کہ ضرور اس نے ایمن کسی
بدی کی خواہش کی ہے کیونکہ وہ نوبری چمک کر رہتا ہے پس اس کام کو کتاب الہی و سنت حضرت رسالت پناہی علیہ السلام سے تماش کرے اور جو

علوم فقہ و مسائل میں وہاں سے ڈھونڈھے اگر طاعت ہونا لجاوے تو پھر اپنی نیت و حالت پر نظر کرے کہ خلوص ہو یا باہر وغیرہ جو قبائح کو فعل بونیت سے متعلق ہیں سب پر نظر ڈالے پھر اگر نیت بھی صادق ہو تو انجام کے خدشات و آل کار پر نظر کرے کیونکہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ بعض شخص کی نسبت ان کا انجام خراب ہوتا ہے پس جب انجام بھی نیک نظر آوے تو قبول کرے ورنہ ترک کرے اور جان لیوے کہ نفس کا فریب ہے پس اس سے مخالفت کرے پھر مخالفت کے بعد جو فعل بظلمات ہو اور نفس کو ناگوار ہے اس پر آمادہ ہووے اور وہ کام اُس سے لیوے تاکہ پورا ثواب حاصل ہو جاوے پھر شیخ ابوحنیفہ نے اپنا قول یوں فرمایا کہ اور جس کسی نے نفس کے کاموں میں سے کسی کام میں یا اسکے احکام میں سے کسی حکم کو اچھی نگاہ سے دیکھا تو اس نے اپنی جان کو ہلاک و تباہ کر دیا بھلا کسی عاقل کو روا ہے کہ اپنے نفس کی خواہش پر راضی ہو حالانکہ کہہ کریم بن الکریم بن الکریم یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم تو فرماتے ہیں کہ ماہری نفسی ان نفس الامارۃ بالسور اور یساقول کون ہے کہ نفس ایسا ہو گیا کہ اسکو بھلائی کی راہ بتلا تا ہے خوب یاد رکھو کہ اس کا فریب بہت ہاریک ہے وہ بجا طاعت پر آمادہ کر گیا اور اس میں تیرے لیے بری چھی ہوئی رکھیگا۔ قال المترجم یہ مسئلہ علماء باطن کے نزدیک نہایت دشوار ہے یعنی بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ بظلمہ نفس طاعت و عبادت و نیک کام پر آمادہ کرتا ہے حالانکہ اس میں برائی پوشیدہ ہوئی ہے کیونکہ اگر کام کا نیت پر ہی اور نیت وہ صحیح ہے جو کہ خالص ہو اور خلوص کا پہچانا پھر نفس کی طرف سے پھوگا اور عقل ہنوز مغشوش ہے تو فریب سے نفس اسکو خلوص کا دھوکا دے گا حالانکہ عقل صرف میں ایک بڑا سبیل خود پسندی وغیرہ کا شامل نظر آتا ہے اس واسطے اہل قلوب کی خدمت و صحبت مثل اکبر کے عزیز چھی تھی ہے فافہم و اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ شیخ سہیل رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا اور طبیعت اسکی جبل رکھی ہے اور وہی کوا سکے واسطے سب چیزوں سے زیادہ فریب کر دیا ہے اور وہی یعنی خواہش کو ایک ایسا دروازہ کر دیا ہے کہ جو مخلوق اُس میں داخل ہو کر ہلاک و تباہ ہو جاتا ہے۔ اور سہیل نے کہا کہ نفس الامارہ وہی شہوت ہے اور نفس مطمئنہ وہ نفس معرفت ہے مترجم کہتا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نفس کی دو قسم ہیں ایک امارہ اور دوم مطمئنہ و لیکن یہ ایک تحقیق پر مبنی ہے اور کلام الہی میں بھی ان دونوں کا ذکر ہے اور فرق شاید مثل انسان شفیق و سدید کے ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور زیادہ تفصیل اجاب الغزالی رحمہ سے تلاش کرنا چاہیے۔ شیخ ابوحنیفہ نے فرمایا کہ نفس تو بالکل تاریکی ہے اور اسکا چراغ سراطق اور اس چراغ کا نور توفیق الہی ہے پس جس شخص کے ساتھ توفیق یا نہ ہو تو وہ بالکل تاریکی میں رہے گا بلکہ بالکل تاریک ہو گا قال المترجم کفار کی مثال قرآن مجید میں اندھیرے سے صریح ہے سہیل نے فرمایا کہ قولہ لامارۃ بالسور یہ موضع طبع ہے اور قولہ الامارۃ ربی یہ مقام عصمت ہے مترجم کہتا ہے شاید مراد یہ ہے کہ نفس جب کہ بقصدناے طبیعت ہو تو بری کا کثرت سے حکم کرتی ہے اور جب وہ مصون بھمت الہیہ ہو خواہ اسکو ہر اہمیت بانیہ سے تعبیر کیا جاوے تو وہ مطمئنہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم شیخ واسطی نے کہا کہ نفس سراطق ظلت ہے اور چراغ اسکا سراطق ہے تو جسکے پاس سر لکیر ہو وہ ہمیشہ تاریکی میں ہے قال المترجم لفظ سراطق اصطلاح خاص ہے جسے عشق اور معنی اسکے سولے عارف کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے اور بسا اوقات قلب القلب وغیرہ الفاظ بولتے ہیں اور یہ سب الفاظ اسرار میں سے بسر قصہ سیرغ و قصہ مدبرہ کے رسد کہ شامسا منطق الطیر است نہ ورنہ ہم لوگوں کو اہل الحق کے کلام سے سولے قصص و امثال کے کوئی حصہ خاص نہیں ہے اور طریقہ اسکا سولے اسکے نہیں کہ توفیق الہی تاریکی نفس سے بچرغ ہر اہمیت اس مناہی سے شاہراہ اتباع و ادب کی طرف واصل فرماوے تو ہر مقام پر اسکا مقصد و مشاہدہ ہو جاوے واللہ تعالیٰ ہو العادی لے اسبیل الرشاد۔ شیخ استاد نے فرمایا کہ قولہ ماہری نفسی اس اعتبار کا بیان ہے جو ام الہی میں تصور واقع ہوا اور پوری طاعت و خدمت نہیں ہو سکی پس اس عذر سے غفران الہی کے مستحق ہوئے اسی واسطے قولہ ان ربی غفور رحیم پر تمام کیا مترجم کہتا ہے کہ شان عظمت و کبر بانی کے لائق عبادت اہل تحقیق کے نزدیک ناممکن ہے اور نفس اس پر قول صلی اللہ علیہ وسلم اعدناک حق عباد تک احدیث ہے اور وجہ اسکی یہ بیان کرتے ہیں کہ عبادت لائق معبود کے اس وقت ہو سکتی ہے کہ معبود کی عظمت سے کامل آگاہی ہو اور اُسکے لائق سامان ہم ہونچے تو ظاہر ہے کہ حقیقت صفات الہیہ تہم اللہ علو اکبر ہے

خوشبو سے آراستہ ہو کر چلنے کا قصد کیا اور قید خانہ والوں کو وداع فرمایا۔ قید خانہ والے سب کریمانہ اخلاق کے مطیع تھے دعائیں دینے لگے اور آپ نے بھی انکے لیے دعا فرمائی کہ اے پروردگار! انہیں نیکوں کے دل بہراں کر اور قید خانہ سے کلکے دروازہ پر بھیج کہ یہ مکان امتحان خانہ ہے زندوں کا مقبرہ ہے غم و الم کی کوٹھری ہے دوستوں کے تجربہ کا اور دشمنوں کے مضحکہ کا مقام ہے۔ روایت ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے تعلیم کیا تھا کہ دعا کرو اس طرح کہ اللہم اجعل لی من عندک فرجا و فرجا و فرجاً و ازرقنی من حبس لا احتسب۔ اے پروردگار! اپنے پاس سے میرے لیے کٹائیش و رہائی دیدے اور ایسی جگہ سے مجھے رزق دے جہاں میرا خیال بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر اس طرح بھولائی و منزلت عطا فرمائی۔ وہاں سے روانہ ہو کر بادشاہ کے دربار میں آئے۔ روایت ہے کہ یہ دعا پڑھی۔ اللہم انی اسألك بحیرک من خیر و اوعوذ بعزتك و قدرتك من شره۔ اے رب میرے بن تیری بھلائی کو چاہتا ہوں اس شخص کے پاس سے اور تیری عزت و قدرت کے ساتھ پناہ ڈھونڈتا ہوں اس کے شر سے۔ پھر عربی و عبرانی زبانوں میں اسکو سلام کیا حالانکہ بادشاہ سے ان دونوں زبانوں کے شہ زبان بولتا تھا اور یوسف علیہ السلام نے اسکو ہن زبان میں جواب دیا۔ روایت ہے کہ اپنے سامنے بہت مہربانی سے بھلایا اور دیکھا کہ ایک تیس برس کا نوجوان ہے تو تعجب سے کہا کہ بڑے ساحر و کاہن میرے خواب کی تعبیر میں عاجز ہیں اور یہ لڑکا جانتا ہے حضرت یوسف کو خاندان نبوت و شرف و فضل و سعادت سے دیکھ کر تعظیم و تکریم کی اور چاہا کہ اپنے خواب کی تعبیر بالمشافہ سے چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بہت اچھے طریقہ سے واضح و کمال تعبیر بیان کی فَكَلَّمَا كَتَبَ عَلَيْهِمْ جِبَالٍ مِّنَ لَّيْلِ فَاذْهَبَا بِرُءُوسِهِمَا يَوْمَ قُتِلَا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف سے گفتگو کی اور صدق و راست گنتاری و عقل و دانائی ظاہر ہوئی قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَعْيُنَ كَذِبًا مَّا كُنْتُمْ آمِنِينَ۔ بادشاہ بولا کہ آج کے روز سے تو ہمارے نزدیک کین و امین ہے یعنی قرب منزلت والا اور امانت دار ہے۔ یہ جملہ حالت و قرآن سے اسکو ظاہر ہوا جب کہ زلیخا و زنان مصر کے معاملہ میں اسکو نہایت استعجاب سے راستی ظاہر ہو چکی تھی اور خود اس نے بھی فرست سے دریافت کر لیا پس تاج مکمل ہوا ہر پہنا یا اور گھوڑا اپنے خالہ گھوڑوں میں سے پورے سارے آراستہ دیا اور ایک تخت دراز جزا کو بیٹھنے کے لیے بنا کر دیا۔ روایت ہے کہ تعبیر خواب منکر تعبیر ہو چکی کہ پھر کیا انتظام کرنا چاہیے تو آپ نے رائے دی کہ ان سات برس میں نہایت کثرت سے زراعت کر کے بہت بڑے بڑے مکانات و کھتے تیار کر کے بھر دینا چاہیے تاکہ ایام قحط میں بہت کارآمد ہوں خصوصاً اس طرح کہ بردیس سے لوگ خریدنے آدین تو ہم ان کے ہاتھ فروخت کریں پس خزانہ معمور ہو جائیگا تو بادشاہ نے کہا کہ رست بہت اچھی ہے لیکن اس کام کا تکفل کون شخص ہوگا تو قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ یوسف نے کہا کہ مجھے مقرر کر دے زمین کے خزانوں پر یعنی ملک مصر کی ساری پیداوار پر جو بادشاہ کی طرف سے ہوگی مجھے سبکی پر دخت حساب کتاب پر مقرر کر دے وَآتَىٰ حَفِیظًا عِیْشًا مِّنْ بَیْتِهَا وَهِيَ حَافِظَةٌ لِّرَبِّهَا۔ اور بہت جاننے والا ہوں یعنی ہر ایک خزانہ کی حفاظت اور حساب کتاب اور جطر پر خرچ ہونا چاہیے اس میں مجھے بھی ہمارے ہے۔ اور اس کثیر رقم نے ذکر کیا کہ شبیب بن لغام نے کہا کہ جو کچھ تو مجھے و دیعت کوے گا میں اس کی خوب حفاظت کروں گا اور ایام قحط کا علم مجھے خوب ہے کذا رواہ ابن ابی حاتم عنہ۔ اور کہا کہ خزانے سے مراد وہی اناج کے انبار ہیں جو ایام قحط کے لیے جمع کیے تھے جو اہرام مصر کے نام سے مشہور تھے پس حفاظت و علم سے انکو خرچ کرنے کا اقرار کیا۔ و فی العالم وغیرہ خزانے سے خرچ مصر مراد ہے۔ بہر حال ررض سے فقط ملک مصر مقصود ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کی کہ اگر حضرت یوسف خود امارت کا سوال نہ کرتے تو اسی وقت بادشاہ انکو مقرر کر دیتا لیکن درخواست پر ایک سال تاخیر کے بعد مقرر کیا۔ امام رازی نے کہا کہ یہ عجائب قدرت الہیہ میں سے ہیں دیکھو کہ قید خانہ سے نکلنے میں ڈھیل ڈالی تو نہایت عمدہ طریقہ سے اصرار کے ساتھ کمالا اور جب اس درخواست میں جلدی کی تو اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری ہونے میں ایک سال تاخیر کی اور کہا کہ میں ارشاد ہوں کہ انسان کو بالکل امور اللہ تعالیٰ پر تو لویں کرنا نہایت بہتر ہے۔ اور امام رازی نے تحت قولہ فلبث فی السجن بضع سنین ذکر کیا

کہ مجھے ابتدائے عمر سے آخراً تک جو تجربہ ہوا یہ ہے کہ جب آدمی نے کئی کام میں اللہ تعالیٰ کے سولے دوسرے پر اعتماد کیا تو یہی اُسکی 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 کئی مخلوق سے رجوع نہ کیا تو نہایت عمدہ طریقہ سے اسکی مراد حاصل ہو جاتی ہے اور یہ تجربہ مجھکو ابتداء سے اس وقت 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 خریدنا تھا یعنی عرب کو معزول کیا اور بادشاہ حضرت یوسف کے ہاتھ پر سلمان 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۔ وَصَدَّ اِلَافًا بَنَاتِنَا اور یون ہی ہم نے منزلت دی یا مضبوط قائم کیا۔ دِيُوْمُثَفَ يُوْسُفَ كُوْنِي كَا كُرْمِي زَمِيْنِ مَصْرَ مِيْنِ يَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ لِيَكُنَّ لِيْ فِيْ جِهَانِ جَاہِنْتُمْ تَحْتِ لِيْ عِنْدَ صَبِيْحٍ قَبِيْحًا غَاثًا وَنَمِيْحًا وَتَحْلِيْفُكَ كَيْفَ اسْتَدْرَجَ فِرْعَوْنُ وَوَسْعَتُ دِيْمِي۔ 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 تمراچی 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 راج 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 سلطنت 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 گزین بھگامین اور بادشاہ اپنی غلٹ میں داخل ہو گیا تا کہ کام حضرت یوسف کے حوالہ کر دیا۔ اور ابن کثیر نے ذکر کیا کہ محمد بن اسحاق نے کہا کہ میرے بیان کیا گیا ہے کہ اظہیر نے راتوں میں بعض نے تین روز بیان کیے ہیں، مگر ابن کثیر نے لکھا کہ فضیل بن میاض نے لکھا کہ ہز کی جو روایتی زلیخا ایک روز حضرت یوسف کے راستہ پر گھڑی ہوئی جب آپ کی ساری گزری تو اُسے آواز دی کہ سب تعریف ایک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو کہہ دیجئے غلاموں کو سبب طاعت کے بادشاہ کر دیا اور بادشاہوں کو بوجہ عصیت کے غلام بنا دیا اور معلم و سراج میں لایا کہ ابن اسحاق نے کہا کہ ابن زید نے بیان کیا کہ یوسف کی ذات سے مصر میں عدل قائم ہوا اور آپ کے ہاتھ بادشاہ و بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور آپ نے قحط کے سات برسوں میں سے پہلے برس تو اناج بوجھ روپیہ و اشرفی کے اہل مصر کے ہاتھ بچا پھر دوسرے سال بوجھ موتی و جواہرات کے پھر تیسرے سال بوجھ جانور چوہاؤں کے پھر چوتھے سال بوجھ لوندی غلاموں کے پھر پانچویں سال بوجھ زمین دگر بار کے پھر چھٹے سال بوجھ انکی اولاد کے پھر ساتویں سال بھگی جانوں کے عومض بچا پھانک کہ ملک مصر میں کوئی مرد و عورت آزاد نہ رہے سب کے سب غلام ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایسا زمانہ نہیں دیکھا جیسا کہ اس بادشاہ کے زمانہ میں ہو گیا۔ تاہم اسکی لوندی غلام ہیں یہ نہایت دیر بہ فتنہ نام کی سلطنت ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خبر ہو چکی تو حکم دیا کہ سادی کر دی جاوے کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے واسطے آزاد ہو اور ہر ایک کے مال اسباب انکو پھیر دیے۔ اور کسی کے ہاتھ ایک اونٹ بھر سے زیادہ طعم نہ بیچتے تھے تاکہ بانیوں پر تنگی نہ ہو جاوے یہ خلاصہ روایات معلم و کثافات ہر مترجم کتاب کہ ہماری شریعت میں کوئی شخص اپنی اولاد یا اپنی ذات کو فرزند 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 جاوے 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 مذہب ان کے ہاتھ کیا ہے اور دوسروں نے نظیر بیان کیا ہے اور اس سے ایشیا سے ایشیا اور اس کا علم سلطنت ہے

شان یوسف علیہ السلام میں ملکیت کا عیب لگاتے تھے ان کی زبانیں بند ہو جادین کہ آنحضرت علیہ السلام زبردستی بیچ گئے اور یہ لوگ اپنی ذاتی
 رضامندی سے فروخت ہوئے پھر اپنے ایک احسان پیر یا خود انکو آزاد کر دیا اور دوسرا احسان پیر کہ انکی اولاد مال و مناع واپس کر دیے اور
 یہ بھی عرض تھی کہ لوگ اسراف و فضول خرچی نہ کرنے پاویں بلکہ نہایت کفایت سے خرچ اٹھاویں خصوصاً جبکہ اولاد ہی چیز انکو فروخت کرنی چاہی
 اور یہ نہایت عمدہ مصلحت کی تدبیر تھی پس درحقیقت اس سے بھی ہونا یا اسکا جواز نہیں نکلنا ہر حال انکہ احکام کے استدلال کے لیے نفس قلمی ہونی چاہیے
 اور ایسی روایات اہل قصص کی ہیں جنکا ہر مرتبہ نہیں ہے کہ انہی احکام میں استدلال کیا جاوے جیسے تاریخی حالات و روایات ہو کر تھی ہیں
 اسی قدر انکا مرتبہ ہے اسی واسطے امام رازی نے اس قصہ میں جاہلی تہذیب کی کہ سولے نفوس قرآنی یا احادیث مجموعہ کے بانی روایات
 اس قصہ کی ہر کوئی نہیں معلوم ہیں اور نہ ہمارا مطلب انہی بوقوت ہے بلکہ ہم ان روایتوں کے بعد ہی 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 نابینا ایک بہت زمانہ ہزار ہا 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
 یہاں تک یہ سلسلہ ایک ایسے شخص پر ختم ہو جس نے یہ بیان کیا کہ میں نے چشم خود دیکھا اور پھر میں نے اس سلسلہ میں ہادی ہوں سب کے حال سے
 ہم واقف ہوں کہ ان یہ لوگ اپنے اپنے زمانہ میں بڑے متقی تھے جیسے مثلاً امام ابوحنیفہؒ نے اپنے ہم عصر 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 مل آئی ہوں یہاں 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 مذکور ہے کہ جب کوئی فرقہ یا فرقہ پرانہ اور کچھ خلاف شریعت احکام کا لٹا
 ہے تو اپنی جہالت سے وہ تحقیقی روایات اور وہی ثقہ میں فرق نہیں کرتا پس گمراہ ہو کر دوسروں کو بھگانا ہے خود اللہ میں اہل و الفضائل یہاں
 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 نامی 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
 بنا یا 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 یہاں تک
 بنا یا 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 روئے زمین پر شرک 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 بت پرانے
 اور ہزاروں لاکھوں نامی پتھروں و درختوں و ساپون و چاند سورج و آگ و جن و جہوت 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 رہنے پر اصرار کرے اسکو قتل کر دو کیونکہ فساد پھیلانا اچھا نہیں ہے اس کے دیکھا دیکھی لاکھوں

درجست خاص بیفرمانی کہ جو زمانے کے بعد فتح کے اسکو قتل کر دینی کو باخواس رحمت سے وعدہ فرمایا کہ ہر اوتاسکو کسی وقت ہریت
یا اسکی تشریحات کو قوت نہ دینے اور شیطان اسکی معاونت سے کچھ قابو نہ پاوگا۔ دیکھیں حکم برابر آلا کہ صلح و فہاش سے راہ راست پر نہ آوے
سے اسکو تالیخ کر لو اور انیا ملوک بناؤ کیونکہ جب وہ بذات خود اپنی خوشی سے تپڑو لگاؤا کہ دوسورج کا بندہ بن گیا تھا تو اب تمھارا زبردست
دینا اس سے بہت بہتر ہوگیونکہ اول تو ہم عزیز آدمی ہو اور اسکا مسودا ناہو یا تم وغیرہ ہر دو اس حقیر چیز کا تو یہ شخص بند بن گیا تھا
اس سے فطریہ چاہتے ہو کہ تمھاری فرمائبر داری سے اور تم خود نہایت بیزار ہو جاؤ اگر تم کو وہ خدا ابتلاوے کیونکہ تم خوب لعین جانتے ہو کہ
دو جمل وعدہ لا شکر کی سب کا مسودہ و پیدائش والا خدا ہر آدمی تمھیں اس حقیر چیز سے مسودہ کے واسطے اپنا مال و مناع لالچ دھاتا اور
کو کھلانا اور سیرجی سے کہ روٹن و پھیر روٹن جانوروں کی رڈین اتانا اور نالچ کو دوشور و فادھیلا تا اور ناحق ال منافع کرنا تو یوں کے
جاوادات نکالنا تھا اور اب تمھارے لیے نعمت کر کے جو مال و مناع لاو گیا اس سے تم کھاؤ گے اور بفکری سے انشر تالے کی طاعت و عبادت
مومن میں علم تعلیم پھیلاؤ گے اور سیکھو جو علم غلغلوں کی خبر گیری کر گے تو کون میں عدل و انصاف کی راہ جاری کر گے تو ضرور ہوا کہ
پروردست ازنا جاوے تمھیں تمھارے حق میں اسقدر فائدہ ہے میں اور خود اسکے حق میں ہی نہایت ہی مفید ہوگیونکہ اول تو تمھارے اخلاق
دیکھا کہ وہ علم و حکمت سے شایستہ ہوگا۔ حدیث صحیح میں ہے کہ جو شخص اپنی باندی کو دین کا علم و ادب سکھا کر بعد امان کے آزاد کر کے پھر اسکی
مسماقت اس سے نکاح کرے تو اسکو دونو اب اللہ تعالیٰ عطا فرماوگا۔ اور وہ یہ کہ جو لالو گیا یا تمھارے پاس ہوگا تیرا سکھا لانا فرض ہے۔
لیکن میں یہ کہ جن لوگوں کو انشر تالے نے تمھارے زبردست کر دیا ہو وہ تمھارے بھائی ہیں تو جو تمھارا اس میں سے اسکو چھپا کھلاؤ چنانچہ بہت
راہے برابر سا کھلواتے دینا تے اور تمھارا کرتے تھے۔ اور سو کہ جو لالو گیا اس میں سے تمھارے برابر یا اچھا اپنے میں یہ مال خرچ کیا جاوگا
لیکن میں ہر راہ اور عطا وہ یہ کہ ایک ہوال کے منافع سے غریبوں کی دشگیری و شکون کی تعلیم نہ خرچ سے تو اب میں اسکا حصہ ہوگا۔ چہارم
دن سے بچ گیا جو اسکی خود مختاری سے لوگوں میں فساد پھیلانے سے پیدا ہونے لھے۔ ان سب سے بڑھ کر پنجوان نفع یہ ہے کہ اسکا دل جو نہایت
غیروں سے بدتر خواری میں پڑا تھا اب رفتہ رفتہ خالق جل شانہ کی ایک غفلت سے بھر گیا اور اس کی سیرابی کے آثار سے وہ اپنے نفس کو ایسا
خوار نہیں کر گیا جب یہ بات معلوم ہو چکی تو اب ہم کہتے ہیں کہ جب وہ ایمان لایا اور راہ راست پر گیا تو لائق ہی ہے کہ اسکا آقا اسکو آزاد کرے اور
منافع اسکو دے کہ وہ تجارت کر کے اوقات بسر کرے جیسا کہ قرآن ایک میں حکم کر اس شرط سے کہ انجمنگی کے ڈھنگ پر دیکھ لو لیکن انشر
و خا کہ کہ وہ پھر انصاف خیالات باطل کی طرف پھرنا ہو یا قائلانی ضرورت کی لحاظ سے تکلیف ہونی ہو حالانکہ جس طور پر ہو وہ ایک گم کے کہ نہ
ن سے شمار کیا جاوے کہ اسکی تکلیف نہیں دجانی ہر چنانچہ صحیح حدیث میں علم ہے کہ ملوک کو ایسا کرنے کا حکم مست دو زمین وہ چین ہو ورنہ خود
نوشکر کر کے جو بٹاؤ پس اسوہ سے کہی از انہیں ہوتا اور بھی اسوہ سے کہ اسکا حال چل نہیں نہیں ہر تو از انہیں کیا جانا ہو۔ تو یہ ان کا
نوشکران ہوئے اور جو کافر ہے انکے ساتھ بھی سب برتاؤ نبلی کا رہ گیا سوائے اس بات کے کہ کافر ہو کر کسی سے جبکہ وہ ہو وہ یہ انصرانیہ ہونو سے
نوشکرانیں کافر ملوک سے جو اولاد ہونی وہ بھی ملوک رہی لیکن حرام کہ انکا مسفر نہ ہوگی کہی فرخت کر کے جدا کیا جاوے اب یہاں منکر کی
نوشکرانیں کافر ملوک سے جو اولاد ہونی وہ بھی ملوک رہی لیکن حرام کہ انکا مسفر نہ ہوگی کہی فرخت کر کے جدا کیا جاوے اب یہاں منکر کی

وہ جو ہودی یا نصرانی ہوں یعنی کسی آسمانی کتاب کا اقرار کریں تو ایسی چھوڑی اپنے آقا کی ملوک ہو اور بدون نکاح کے آقا اسکو اپنی بیوی بنا سکتا ہے اور جو اولاد اس سے پیدا ہو وہ ملوک ہوگی 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 چھوڑی مسلمان ہوگی جو اس کا حکم بھی اسی طرح ہے۔ قسم دوم مشرک ملوک جو کتابی نہ ہو بلکہ بت پرست یا آتش پرست وغیرہ ہو تو آقا کو حلال نہیں کہ اسکو جو رو بناوے بلکہ کسی مشرک چھوڑے سے اس کا نکاح کر دے لیکن اگر اس سے خدمت لے تو خود کھانا کپڑا ضروریات دوسے اور اگر خدمت کرے تو چھوڑے کا آقا دیکھا اور اگر کسی آزاد سے نکاح کر دیا ہے تو آزاد دیکھا۔ پھر جو اولاد پیدا ہو وہ چھوڑی کے آقا کی ملوک ہوگی یہی کھانا کپڑا اٹھاوے پھر اگر چہ مونس اولاد بھی مسلمان ہو جاوے تو آقا کو رو دیا ہوگا کہ اسکو بی بی بناوے۔ اب رہے وہ لوگ جن کا مالک بعد لڑائی کے فتح کیا مگر انکو رعیت کی طور پر بربسا یا تو بے آزاد رہے انھی جان و مال آزادین میں نہیں ہو سکتا کہ انکو کسی زمانہ کے بعد ملوک بناوے اور انھی اولاد آزاد ہو سکتا ہے مول لینا جائز نہیں ہے اسی واسطے ہندوستان میں جو لوگ ایسی چھوڑیاں 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 رحمہ اللہ محدث دہلوی 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 اور نہ بے آزاد ہیں۔ 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 چھوڑیاں یا غلام حبشی ہوں یا دوسرے ہوں لوگ فروخت کرتے ہیں اور خریدنے والے کو خریدتے ہیں تو جب تک کہ ثابت نہ ہو 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 بدمردہ 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 چھوڑا چھوڑی کی اولاد میں جو خود ملوک رہے تو کوئی وجہ اس امر کی پائی نہیں جاتی کہ بلادلیل کے انکو آزاد قرار دیا جاوے پھر واضح ہو کہ جو اصل اور پر مذکور ہوئی اس کے موافق جہاں کہیں ملوک مسلمان ہو گیا اور معلوم ہوا کہ اس نے اپنے موجود حقیقی کو پہچانا اور اسی کی عبادت پر قائم ہے اور اپنے ذاتی اعزاز و اکرام کو جو اللہ تعالیٰ نے آدی کو دیا ہے اس نے محفوظ کر لیا اور دیگر مخلوقات جو آدمی سے حقیر و اسی کے منافع و راحت کے لیے ہیں ان کا بندہ نہیں بننا چاہتا ہے تو اب ہر مسلمان دیندار پر واجب ہے کہ انکو اپنے مثل آزادی دیدے اور نہایت دلی محبت کے ساتھ ان کی مددگاری و معاونت کرے کہ انکو اب انپر کوئی الزام نہیں رہا اور نہ انکی ذات سے ظلم و نا انصافی و فساد پہیلنے 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 عوہل کی عبادت کرنے والوں کو ستاویں گے یا بندگان حق تعالیٰ کو ذلیل و خوار کرینگے یا انکی روزی و معاش میں کمی کر کے ان کو پریشان کرینگے کوئی الزام نہیں ہے سوا سے 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 اٹھ کر ان لوگوں کی طرف مڑ کر گئے اور دیر تک سمجھا یا کر نہ مانے آخر تلوار سے لڑائی کی تب یہ زیر ہو کر مانے اور بڑی توبہ بڑی کے بعد راہ راست پر آئے لیکن حسن خلق و کمال آدمیت کی راہ سے اُسے درگزر کر کے احسان کرنا چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ الفقہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بعد تحقیق 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 امید دار رہے اور حضرت یوسف علیہ السلام خاص طور پر اس میں داخل ہیں گویا 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 وہ ہے 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 اورچی کو حکم دیدیا کہ دوپہر تک تاخیر کر کے بادشاہ کا کھانا بنا کر لیا 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 دنیا کا 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 کے نانا چاہیے تھا۔ علاوہ اسکے خود اپنی تعریف فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ترکیف سے منع فرمایا ہے۔ مقام اول کی توضیح یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح میں عبد الرحمن بن عمر کو اسیر ہونے کی درخواست سے منع فرمایا ہے اور یہ توجیہ بھی حدیث میں ہے کہ خود درخواست کرنے سے شفقت و دوسہ داری کا بار اپنے اوپر آتا ہے اور فرشتہ مددگار نہیں ہوتا تو ٹھیک کام نہیں بنتا 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 سول پر حق تھے علاوہ اس میں انکو قحط واقع ہونے کا علم تھا جبکہ انظام بھی بتدبیر تائید ملی ہوتا علاوہ اس میں 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 انظام مذکور میں استمالت بجانب توحید اور مولق دعوت غلظت 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 پر ظلم و تکلیف ہوتی تھیں بلکہ یہ غرض ہے کہ جو قانون حق عزوجل نے انبیاء پر نازل فرمایا ہے اسکے موافق تصرف باہمی تو عدل ہے اور سوائے اس طریقہ کے کسی قانون پر 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 صراف اپنی خواہش و مصلحت کے مطابق ہے جس میں بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ ستم زائد کو کم ملا اور کم کو زیاد ملا اور کوئی محروم رہا اور کوئی الامال ہو ایشا 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 ہمک محفوظ کر لیا اور اسکو فروخت کیا حالانکہ یہ چیزیں قانون شرع میں عموماً مباح ہیں اور جنگ کی لکڑی عموماً مباح ہے اگر بادشاہ کبھی اپنی ذاتی خواہش و نفع کے قانون پر انکو روکتا ہے تو یہ دوسرے معنی میں ظلم ہے پھر سوال ہوا کہ کیوں صبر نہ کیا اور بادشاہ کا فرسے غضب کی درخواست کی جواب یہ کہ جو کام انہیں واجب تھا اس میں صبر کا موقع نہ تھا اور جس غضب کی درخواست کی وہ واجب کے لیے گویا ضروری تھا لہذا اگر کوئی مرد متقی انکو بچوں سے درخواست کرے کہ مسلمانوں کے قضایا بطور شرع اسلام فیصل ہوں دردی قاضی بنایا جاوے تو جائز ہے۔ اگر کہا جاوے کہ دل ہی اول

خزانہ کیوں حفاظت میں چاہی حالانکہ اس سے تمہت کا انزیشہ اور موقع تمہت 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 انہی وجہ بالذات تھا اور مظنہ تمہت مرتفع تھا۔ شیخ ابن شیراز نے کہا کہ خزانہ سے غرض وہ ہرام 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۔ قول اگر جملہ خزانہ مراد ہیں 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 مسلمانین خراج لے کر خزانہ کو مال الال کرتے ہیں اور رعایا اور پاپا کلیف و سختی سے بسر کرتے ہیں وہ سب ظالم و غاصب ہیں۔ اگر کہا جادے کہ قولہ انی حفیظ علیم سے اپنی تعریف کی حالانکہ اپنی تعریف منع ہے۔ تو جواب شیخ ابن شیراز کا اور دوسروں کا یہ ہے کہ جب کسی شخص کا حال مضی ہو تو وجہ ضرورت کے اس کو اصلی کیفیت سے آگاہ کرنے کے لیے جائز ہے اور یہاں صرف ظاہر ہے کہ خزانہ کا ظلم شدید و در کرنے کے لیے اپنا حال بیان کر دیا اور بادشاہ اگرچہ دین کے علوم میں اچھو کامل جانتا تھا لیکن اس کام میں اسکو 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 جو جان بوجہ کر سچ بات بیان کرنا منع نہیں ہے بل قولہ تعالیٰ ہوا علم من اقمی 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 ماقول سوائے پیغمبر کے اور کوئی نہیں ایسا کہ سکتا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ حفیظ و علیم انشا 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 ابائی کیفیت سے سرفراز نہ تھا یہ شہرہ ہوا کہ تمہن 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 انشا اللہ تعالیٰ فعل کا دعویٰ ممنوع ہے پس اگر کہتے کہ میں حفیظ رکھوں گا اور علم سے خراج کر دنگا اور حساب و کتاب رکھوں گا تو انشا اللہ تعالیٰ کہنا ضرور تھا۔ علاوہ ازین یہ بیان ظاہر نہیں ہوتا کہ انھوں نے در واقع انشا اللہ تعالیٰ نہیں کہا بلکہ بادشاہ سے نہیں کہا تھا۔ اور ترجمہ کتاب ہے کہ جبکہ رسالت یہاں پیش آئے ہیں سب میرے نزدیک اسوجہ سے مرتفع ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا فعل نبی برومی 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 اس 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 اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی اس نے غرض کیا کہ تم معاف کر دو گے کہ اصلی حال یہ تھا کہ میں دولت و نعمت میں آسودہ و عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی نوجوان عورت تھی اور میرا ساتھی عورتوں کے پاس نہ جاتا تھا یعنی غمین تھا اور تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ جمال و خوبی عطا فرمائی تھی کہ ہر عورت تم پر بے مسبری کرتی ہے تو مجھے ہر وقت کے ساتھ میں کیونکہ بے مسبری نہ ہوتی۔ ابن اسحاق وغیرہ لے کہا کہ آپ نے اس کو کنواری پایا اور اس سے آپ کے دو فرزند زینہ یعنی افرام و یثابہ پیدا ہوئے پھر افرام کے نون بنیا اور رحمتی ہوئی اور یہی رحمت حضرت ایوب کی بوسی تھی رحمہم اللہم اور نون سے یثابہ پیدا ہوئے جو پیغمبر ہوئے ہیں۔ یہاں ایک لطیفہ ہے کہ زینچا رحمت اللہ تعالیٰ جو عنقی بوسی تھی ایک مرد عنین کے حوالہ ہوئی اور دولت و نعمت کی پھر تھی تو حکمت آئیہ سے اس پر عشق یوسفی نے یہ غلبہ کیا کہ کسی مرد کی جانب اسکی توجہ نہ رہی اور آخر کار پاکیزہ اپنے خاوند ایک

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
 اسی سے خلاص ہوا اور خالص محبت سے خلوص محبت اسی پر قائم ہوا اور جو ادہام و ظنون اُس کے قلب پر محیط تھے جنہوں نے اسکے نفس کو
 ظلمت کدہ بنا دیا تھا اور مغلوب شیطان کر دیا تھا وہ اس دوست خالص کی مدد سے دور ہوئے اور قلب اس کا بادشاہ حقیقی کا تخت گاہ ہو گیا
 ابن عطار رح نے کہا کہ بادشاہ کیونکر حضرت یوسف کو اپنے واسطے خالص کر تا 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 کبریا 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 ہے 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 نو پہ سب
 اہتمام میں صرف صحیح اقتدار وہ ہے جو سنت مطہرہ پر ہو و سے اور شیخ رحمہ اللہ نے بہت مقامات پر اسکی سخت تاکید فرمائی کہ بخلاف اکثر علماء ظاہر یہ
 کے جو احادیث و آیات میں تاویلات کرتے ہیں اور انکی سمجھ میں نہیں آتا کہ حرام کھانے والا 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 ضمائر کے اسرار غیب سے اور اسرار غیب الغیب سے اور جو متعلق بصفات عقلیہ ہے اور جس سے حیات
 قلوب ہے اور جو بیان وصف صفات ربانیہ ہے اور جو بیان شاہراہ ستیم ہے زبان فصیح و وجہ صبیح اظہار ہے جس سے ارض باطن پر عرش الرحمن کے نور سے
 ہزار آفتاب مثل ذرہ کے ناپ یہ ہوا دین سے گرا اہل معنی بلکہ دراندہ ہنوز از سر بردہ پانگہ بندہ کہ اگر آفتاب است یک ذرہ نیست و اگر ہفت دید است
 یک قطرہ نیست تا آخر جذب خواہ سے بادشاہ کے دل پر نقش محبت نے اثر کیا۔ قولہ انک الیوم لایبیا کمین 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 کمین و استوار پائے بنا
 ان کا شاہراہ رسالت پر بقوت حق عزوجل تھا اور امانت عظمیٰ ان کے سپرد تھی پس کوئی شخص نہیں کہ اس امانت سے خالی نہ ہو و لیکن
 سوائے قلیل اہل القام کے سبھوں نے خیانت کی اور آنحضرت علیہ السلام نے حکم شارت قولہ انی لم اخنہ بالغیب۔ اس امانت عامہ کے ساتھ
 عظیم امانت نبوت میں کچھ خیانت نہیں فرمائی اس واسطے صحیح حدیث میں ہر قبل بادشاہ روم کا استدلال تیرے واسطے عبرت ہے کہ اس نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں استدلال کیا کہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ہو اور آبیہ میں امین ہو اور سخرات دنیا و دین میں خیانت کرے
 پس حکم پومنون بالغیب۔ جب حالت امتحان و حجاب میں استقامت تکمیل سے کوئی خیانت نہ کی تو لاجرم حق عزوجل نے ظاہر و باطن
 ان میں یہ صفت عیان فرمائی چنانچہ بادشاہ نے صورت سے تصدیق کی اور یہ فرست اسی سلامت قلب کا اثر ہے جس سے آخر وہ صفتی نبی (مقام
 امن و سلامت میں پہنچا اللهم یرنا بالایمان امن ان رحم الرحمن بعض نے کہا کہ اسکو نظر آتا کہ شاہ صدق مخیر از صدق بصدق ہو تو وہ کمین امین
 کہنے پر بے اختیار ہوا۔ قال الشلی رح کلام یوسفی رح سے اسرار کے انوار سے قلب مغالب ہو گیا لیکن نفس و اطلاع اسرار امانت کا خطور ہوا اس نے آیات اسی کو
 بلا داد اسی میں دیکھا کہ عظیم و کرم کی شجہ نہ نے کہا کہ صفت نامہ سے جو قلیل اسکو نکشف ہوا اللہ یوسف علیہ السلام نے اسکو آگاہ کیا کہ قولہ اجلی فی
 علی خزائن الارض انی حفظ علم کبھی معلوم ہوا کہ قلوب کی مثال زمین سے ہے کہ قولہ البدر الطیب یخرج نباتا الایتی 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 جاوے گی جنکا محاذ نظر باغبان قدرت
 کو میل ہو کہ وہ حفیظ و ظہیم ہو گا کہ سالک بخیر ہو ذرا اور در کم منزل لیا اور یہ دنیا سوائے مزرعہ آخرت کے پھینکے جو در بنا لا تجلنا من المنقوب
 علیہم ولا من الضالین واللہم اجعلنا من الذین الغت علیہم من ابلع النہین والشہداء والصالحین وانت ذوالفضل العظیم وانت ارحم الراحمین
 شیخ زرنی کہاکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آگاہ فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام را سخن نبوت کے مقابلہ میں پر تھا اور اسکو ملک دنیا میں تصرف کی قدرت
 اس طرح دی گئی تھی کہ اس تصرف کی حالت میں شاہدہ آئی و ملک آخرت سے کسی وقت و حالت میں غافل نہ 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 اتند حضرت یوسف علیہ السلام کے مؤید بتا مید رہا ہوا
 اور یہ تاہم ایک ہدایت خاصہ تھی کہ اپنے انفاں 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 مکمل کامل
 ہوئے تو مندر شاہد پر سخت نشین ہوئے۔ اقول ذکر آئی ہر سانس میں عوام کو زبانی یہ ہے اور خواص کو بطرح حاصل ہوا سکو زبان ادائیں
 کر سکتی ہے اور میں سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ قولہ فانساه 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 منسول عن رعیتہ احادیث بیان ہے کہ شوہر جو روت تک
 راعی و حاکم و رعیت میں اور ہر ایک کے لیے اپنی حکومت کے دیرہ میں ثواب حاصل ہے لیکن حفاظت و علم لازم ہے اسی واسطے دنیا کے تعلقات
 زائد بڑھانے میں خطرہ بھی ہے فافہم شیخ زرنی کہاکہ وہ حفظ باتباع طریقہ سنت ہے کہ آداب ذات الہی صفات الہی کی یاد میں محفوظ رہیں اور عبادات
 بروجہ سنت ہوں نہ وہ طریقہ جو بہانیت کہلاتا ہے کہ کلمہ حدیث ان لفسک علیک حقاً و لزوجک علیک حقاً و فیفسک علیک حقاً احادیث یعنی
 تجھ پر نفس کا حق ہے اور شوہر پر جو روت کا یا جو روت پر شوہر کا اور جان کا بتواضع و ہمانداری معمولی ہر ضلع تجا و زبافراط و تقریط منع ہے اور بندوں
 کے حقوق محفوظ بطریق شرع میں فافہم شیخ زرنی کہاکہ حفیظ شیر ہے کہ نور نفس نبوت ان اور کا حفیظ ہے جو مقدورات بعلم الہی لوگوں پر
 واقع ہیں اور جو عیوب کہ قلوب پر جاری ہوں و خزان الارض سے اشارت ملتا ہے بانیہ 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 تاہم ایک بزرگ کے قول سے حاصل ہو گئی حالانکہ سیر
 نزدیک یا مر لانا تاہم کے قابل قبول ہے کیونکہ قیاس عوام بانیہ باطل ہے بعض نے کہا کہ خزان الارض مردان خدا ہیں تو حد کالمہ نبوت لحوظ رہنا
 چاہیے یعنی ایسے غیبات ان لوگوں پر طاری نہیں ہو سکتے کہ غیر محفوظ ہو پس حفیظ کی درخواست دراصل حق ہے کہ جو کچھ ظاہر و پوشیدہ کریں سب
 انبیاء پر کشف ہو گا اقول چنانچہ خود کہا کہ لایا تکلم طام ترز قانہ الابنا تکلمتا و لیلہ قبل ان یاتیکما الایہ شیخ قولہ ماتا کلون و مات خرون فی موتکم۔ اور
 دوسروں کا قیاس نبوت نہیں ہو سکتا شیخ ابوسعید لاخرا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے روے زمین پر ایسے ہیں کہ انپر خلل طاری ہوتا ہے اور
 اگر یہ توہر کیا ہو جاوے اور بات یہ ہے کہ انکا علم اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ وہ جہول 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 کش 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 خود اس مسئلہ کا علم الہی حاصل ہے لیکن چونکہ قرآن مجید اسقدر جامع ہے کہ علم اولین و آخرین اس میں موجود ہے کہ

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 لعظیم الحجاب و اکتھ و فی قولہ من یوت اکتھ الآیہ تفصیلاً الذکاء اور ابتداء سورہ فاتحہ کی تفسیر میں قرآن
پاک کا جامع ہونا اور تفسیر قولہ ولا حبتہ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب الآیہ میں تحقیق گذری اور حضرت سیدنا علی کریم
و جس سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ فہم عظیمی الرعل فی القرآن یعنی میرے پاس کوئی وہ علم حدیث کا نہیں ہے جو خاص آنحضرت صلی اللہ
نے ہمیں 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 ہے تو وہ اس سچ کے ذریعہ سے اس کتاب میں سے جو علم الاولین والآخرین کا مجموعہ ہے وہ بات سمجھ لیتا ہے جبکہ عوام کہیں نہیں دیکھتے
اور نادانی 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 وہ لوگ کیا ہوئے کہ کلب
قرآن مجید کا سحر ہونا استدلال سے دیکھا جاتا ہے بڑا سحر 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 سحر نظر آتا تھا کہ جو واقعہ آئندہ قیامت تک ہوئے گا سب اس میں درج ہیں لیکن انکھیں
نہیں ہیں جو انکی طرح نظر آوے اور اگر بیان کرنے والے بیان کرتے تو بقصائے حکمت آئیہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مدارس و حکومت تھی جو انکو کافر
کہہ کر خود ہلاک ہوتے اور فائدہ نہ ہوتا کیونکہ تقاضا 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 یہ علم عطا فرماوے و فیما اخرجہ بعض اصحاب السنن و المسانید جو کوئی سیکھے پر
عمل کرے یا اسکو اللہ تعالیٰ بعض فضل سے ایک علم عطا فرمائے جو وہ نہ سیکھ سکتا اور نہ جان سکتا تھا پھر ہمیں دوسرے میں ایک انگشتان اور یہ عاقر
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 گذرے گا اسکو ائمہ اکابر نے مذہب
و خراب لکھا ہے اور جو اس میں سے متعلق بکشف ملکوت ہے یا منند قولہ فی حدیث اشارہ کہ میرا ان قائم دیکھتا ہوں اور زمین نور رب تبارک و تعالیٰ
روشن ہو گئی اور بانند قولہ و کذا لک نری ابراہیم ملکوت السموات الا یہ کہ یہ محمود ہے والا حسن مناسبتیں جلال اللہ و عظمتہ او مجال اللہ قدرت
ذک 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 لفظ قبوا منہا حیث اشارہ مکانت یوسف کی اصناف اپنی جانب فرمائی کہ تم نے اسکو ایسا کر دیا اور کسی حادثہ یا تیسیر کجا نب نہیں فرمائی ہمیں
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 کی 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 اگر چہ ظاہر میں اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیرو تھی یہودی کہیں یا حضرت علی
علیہ السلام کا پیرو یعنی نصرانی کہیں یا حضرت افضل رسل جو صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو یعنی مسلمان کہیں انکے اندر دل یعنی قلب نہیں ہوتا
بیرین معنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم ہوا یا بدین معنی کہ ہم قلوب لایقہون ہا الآیہ تو انکی محبت کی ہوگی اور یہ تحقیق یاد رکھنا چاہیے فافہم یوسف کہ یوسف
علیہ السلام پر جو فضل اپنی جانب سے رکانت و وسعت دینے کافر یا یہو یا زلی 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 مختاری پر ہی واسطے نبوت و رسالت و ولایت و علم محض فضل حق عزوجل ہے و لفظ
 قال تعالیٰ یصیب برحمتنا من انشاء رغامتہ رحمت انبیا و اولیاء کے واسطے کشف مشاہدہ پر اور انکو انکی 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 جو باقتضا سے خود دور کر دی ان کی خواہش وہی
 رہی جو انکے سولی عز سلطانہ کی خواہش ہے اس واسطے کہ جب تک ذرہ برابر اپنی خواہش رہتی ہو تب تک محل نفس المارہ 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 آئی ہیں ان میں سے کچھ بھی اپنی خواہش نہیں ہے اسی واسطے جو سوالات ظاہر تفاسیر میں مذکور ہیں وہ عوام کے سمجھانے کے لیے
 تکلفات ہیں ورنہ جو شخص حقیقت سے آگاہ ہے اس کے نزدیک کوئی سوال ہی وارد نہیں ہوتا بلکہ اسکی فکر ان مقامات میں آثار قدرت و تدبیر
 آئیہ کے لطائف اشارت میں جولان ہو کر عارف بصفات پاک تعالیٰ و تقدس ہوجاتی ہے جبکہ فضل الہی شامل حال ہو و اللہ سبحانہ تعالیٰ
 اعلم شیخ نے لکھا کہ میں کچھ خیال کر سکتا ہوں نہیں نہیں جب 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 نیت کے ساتھ قدم کے طور میں بقا ہے اللہ تعالیٰ اللہ علو اکبر تمام
 اکوان و حدثان اول بدایتہ ظہور سلوات عورت و مجد جلال التین متلاشی و فانی ہوجا سیکے پس مشاہدہ و بقا اسکی بقا ہے لیکن اس سے نفع کوئی
 عفو فرمایا اور رحمت سے انکی حد و نیت 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 وان من المصطفین الاخیار۔ و قولہ ان من عبادنا المخلصین اس کرامت کے واسطے برگزیدہ و اختیار فرمایا تھا پس کشف
 حال منزلت وصال سے سرفراز کیا۔ اور انکے قلوب میں اسرار قدم و دینیت رکھے پس معنی قولہ کذناک کننا لیوسف یعنی ہم نے اپنی عنایت
 و کرم و رحمت اتم سے یوسف کو اس قبولیت کے فراتر رفیعہ پر سرفراز کیا جہاں سبب کا سلسلہ منقطع ہے اور تدبیر محض بیکار ہے مترجم کتاب ہے
 کہ اس سے کوئی یہ وہم نہ کرے کہ اعمال محض بیکار ہیں جیسا کہ اکثر مجاہدین مقلدین و اہل ہوس نے ایسا کیا ہے کہ کفر آیات حسنہ کثرت
 ہیں جن میں انسان کو اعمال رفیعہ پر عمل کرنے کی ناکہ ہے اور کس قدر احادیث صحیحہ میں کہ انہیں اتباع فرانس و واجبات و فضائل عبادات و
 عادات و عظام اخلاق کی سخت تاکید و مبالغہ ہے اور کس قدر اخبار و آثار صحیحہ میں 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 جلالہ بیان فرماتا ہے کہ باوجود
 جلال شان و حضور بندگان کے محض لطف سے کسی عامل کا اجر ضائع نہیں فرماتا جو صدق نیت سے طاعات کی راہ چلتے ہیں تاکہ اعمال اسحوال
 کے درجہ پر فائز ہوں بقولہ عزوجل ولا نضیع اجر احسنین 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 اسطرگ سنگلی 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 تراہ فان لم تکن تراہ فائسیراک 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 کتاب ہے

کہ اہل تفسیر نے قولہ لبث فی الجن بضع سنین کی تفسیر میں روایت بھی کہ حضرت جبرئیل نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے یہ شکایت پہنچائی کہ میں نے کنوین سے نجات دی اور مصر پر مصر کی نظر میں کرم رکھا اور جنین و جنان فضل رکھے تم نے ساتی سے کس خیال پر رہائی کی درخواست جاہی لہذا اب چند برس تم اور قید میں رہو اور 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 بسر کر تم تھے شیخ زہد نے کہا کہ یہ مراقبہ و رضا جوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت و اس کی جانب سے عصمت و رحمت تھی کیونکہ گناہ سے معصوم ہونا مقرون باصطفائیت 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 مخفی ہو کر دنیا کو معبود بنا لیتا ہے پس عصمت جملہ گناہوں سے ہے شیخ زہد نے کہا کہ احسان یوسف یہ بھی تھا کہ بدی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتے تھے اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اسکی پاک صفات و وحدانیت ظاہر کرتے تھے تاکہ وہ اسکی اطاعت کریں اور شیخ نے لکھا کہ احسان یوسف یہ بھی تھا کہ جمال یوسفی کو قحط و مصیبت زدہ لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے دیوار 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 زکے لیے ہے اور آخر جہا لہوں 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 برگزیدہ پیغمبر 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 ہر اٹک کہ درجہ احسان نبوت پر نکلن ہوئے لکھا قال تعالیٰ و کذلک کننا 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 واللہ سبحانہ تعالیٰ علم بعض مشائخ نے کہا کہ محسن وہ ہے کہ جسے جہد احسان حق عزوجل کے ہون سب کو حق تعالیٰ عزوجل کی طرف سے محض احسان و فضل خیال کرے۔ قال المترجم ہاں تک عوائس کا بیان تمام ہوا اب میں کہتا ہوں کہ امام رازی نے آخری دونوں آیات سے حثویہ کار و کیا جو کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فی الجاہلہ جہاں زلیخا کیا تھا اور قولہ لقد مت بہ وہم بہا کے معنی اپنے مطلب کے موافق بتاتے ہیں اور قولہ لم اخذ بالغیب 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 خالص تھا جس سے ہر طرح کی بدی و فحش دور کر دیا گیا تھا حکم قولہ لیسرف عنہ السور والفحشا رانہ من عبانہ المخلصین اور وہ منین متقین محسنین میں سے تھا پھر جاہل حثوی کہتا ہے کہ وہ منین کا ذہن سے تھے یہ خود حثوی کی جہالت ہے کہ باوجود شہادت الہی کے کہ گناہ کا ترکیب ہوتا ہے مترجم کہتا ہے کہ جن لوگوں نے یوسف زلیخا کا قصہ لکھا ہے انھوں نے بھی لفاظی و تفسیر طہر 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 منسیر سیوطی نے لکھا ہے تو حضرت نے سات سال و اہل میں کثرت سے انج 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 سات 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 کے اور ملکوں تک بھی پہنچی چنانچہ جب بلا سے قحط و اسکی سختی پے درپے شروع ہوئی تو اُس نے ملکوں کو گھیر لیا یہاں تک کہ بلاد شام و سرزمین کنعان تک جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا مع اولاد باقیہ کے مسکن تھا پہنچ گئی اور بادشاہ مصر کی فیاضی و برکت کا شہرہ سنکر 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 کے حقیقی بھائی مینا مین کو اپنے پاس رکھ لیا قال تعالیٰ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۵ وَكَيْتَابُهُمْ بِجَهَنَّمَ قَالَ

اور آئے یوسف کے بھائی سو سو سے کمانے کیے گئے تو یوسف نے انکو پہچان لیا مگر انھوں نے اسکو نہ پہچانا اور جب انکا سامان بنا کر دیا گیا تو کہا

اَتْتُونِي بِبَاطِلٍ لَّكُم مِّنْ أَيْدِيكُمْ أَلا تَتْرُونَ أَنِّي آتِي أُوْفِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۵ فَإِنْ لَّمْ

آئے تو میں اپنے فلاں کیل لکم عنیدی ولا تقرؤن قالوا سنأودع عنقه أباة وإنا لفعلون ۵ وقال لفتينہ

سیرے پاس اسکو لائے تو میرے پاس تمہارے بے ایمان نہیں اور میرے نزدیک نہ آتا رہے کہ تم ضرور کے باپ کو انکے لیے بھاؤنگے اور تم ضرور بارگاہی اور یوسف نے اپنے غلاموں کو

اجعلوا بضاعتهم فبي بآلهم لعلهم يعرفونہا إذا ألقبوا إلى آہلہم لعلہم يرجعون ۵

کہا انکا سراہانے کہاؤن میں رکھ دو انہو کو کہ انکو پہچانیں جب وہ نہ پہچانیں اپنے لوگوں میں امید ہے کہ ہر ماہ میں آویں

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ وَأُورَاءُ بَعَثَ يُوْسُفَ فِي مِصْرَ ۵ قَالَ لِيُوسُفَ فِي مِصْرَ ۵ قَالَ لِيُوسُفَ فِي مِصْرَ ۵

سے حضرت یعقوب کی اولاد تھے بدلیل آنکہ حضرت یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو طلب کیا ہے بھرانج 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

شکر 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 سراہانے کے عوض اناج ملتا تھا اور شیخ نے لکھا کہ بعض مفسرین نے جو روایت لکھی ہے کہ سال اول میں بوجہ درم و دینار

کے اور سال دوم میں بوجہ جو اہرات و سال سوم بوجہ فلان چیز و سال چہارم بوجہ خنیں و چنان حتی کہ بعض اولاد وانکے نفوس کے بیجا

تو یہودیوں کی روایات میں سے یہ تم اسکی حقیقت سے واقف نہیں ہیں قال الترمذی احمد تہ کہ میں نے سابق میں اسطرح کلام کر کے فراغت پائی ہے

اور وہاں کچھ توجیہ و تاویل لطیف مع مسائل ذکر کر دیے ہیں مگر اگر اور لکھا کہ حضرت یوسف کے بوجہ حضرت یعقوب کو نبیا میں 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 فَدَخَلُوا عَلَيْهِ سِيسِ دَاخِلِ هُوَ

یوسف کے سامنے شاید انحضرت لوگوں کو اپنی حضوری میں باباب فرماتے تھے اور ٹکن ہر کہ علم نبوت انکے وسطے خاص حکم دیا ہوا ہے پر دسیوں کے

واسطے علم ہو۔ فَعَرَفَهُمْ سِيسِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ يَدْرِي أَنَّهُمْ إِخْوَانُهُ ۵ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۵ حالانکہ وہ اس سے سنکر تھے یعنی انجان

تھے۔ قال الامام اول تو انھوں نے صغریٰ میں چھوڑا تھا جب کہ سہارہ کے ہاتھی چا تو معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں لیلیا اور ذوم کہ اس حالت میں آپ

تحت سلطنت پروردگار و شکر شاہی کے ساتھ جلوہ افروز تھے اور فروخت کی شان غلاموں کی تھی تو کہاں غلامی اور کہاں بادشاہی انکو اسکا لگان بھی

نہ تھا سراج میں لٹق 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 پھوڑا تھا اور اب تن و توش و دلاڑھی مونچھ کی حالت میں دیکھ کر پہچانا۔ ابن عباس نے کہا کہ اسوقت سے اس دم تک چالیس برس گذرے تھے۔ قال المترجم و فیہ نظر و اللہ اعلم۔ عفار ہم نے کہا کہ اسوجہ سے پہچانا کہ آنحضرت لباس بادشاہ مصر آراستہ تھے مترجم کہتا ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہو کہ آنحضرت علیہ السلام اپنے چہرہ پر نقاب رکھتے تھے تاکہ مصر کی عورتیں فتنہ میں نہ پڑیں تو یہی وجہ ہے پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ یہاں قلعہ پر دی مسافر کا اگر امام چاہیے اور بادشاہ کو بذلت خود فقہ احوال لازم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو عامل کسی ملک پر مقرر فرماتے اس سے معاہدہ لیتے تھے کہ صاحب درباران مثل جابر بادشاہوں کے نہ رکھے۔ **وَلَمَّا جَهِزَهُ بِجَهَّازِهِمْ** اور جب پورا کر دیا ان کا سامان۔ **قَالَ اِنَّكَ نِي يَا كَيْفَ تَكْتُمُنْ اَيْ كَيْفَ تُوْنَسِي كَمَا كَلَّمْتَنِي** 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 اَنْتِي اَوْ نِي اَلْكَيْلُ كَيْفَ تَمَّ اس بات کو نہیں دیکھتے ہو کہ میں باپ پوری پوری بلا خسارہ کسی کے دبا ہوں۔ ایک بات تو اَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ** اور میں بہت اچھا ہوں نواز ہوں یعنی ہماؤن 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 دم کا با۔ **فَاِنْ لَمْ تَقَاتُوْنِي بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي** پس اگر تم نہ لائے اسکو تو ایک یہ ہو گا کہ نہیں! تلج میرے پاس تمہارے لیے۔ دو دم یہ ہو گا کہ۔ **وَلَا تَقْتُلُوْنِ** اور میرے پاس مت آنا۔ امام ابن کثیر نے ذکر کیا کہ سدی رح وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بھائی سامنے ہوئے تو اسطرح اُنسے ہاتھ شروع کین جیسے کوئی انجان ہوتا ہے حالانکہ دیکھتے ہی انکو پہچان لیا تھا پس کہا کہ تم میرے ملک میں کیوں آئے ہو وہ بولے کہ لے ہو۔ بڑھو گھو گھو کی مصیبت ہو سچی تو ہم اناج کی امید پر آئے ہیں۔ فرمایا کہ شاید تم جاسوس ہو چارے ملک کا اندرونی بھید لینے آئے ہو بولے معاذ اللہ ہم جاسوس نہیں ہیں فرمایا کہ پھر کون لوگ ہو۔ بولے کہ ہم کنعان کے رہنے والے ہیں ہمارا باپ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہے فرمایا کہ تمہارے سواے اسکی اور بھی اولاد ہے۔ بولے کہ ہم بارہ تھے ہم میں سب سے چھوٹا بھائی جنگل کو گیا اور وہاں ہلاک ہوا اسکو باپ بہت پیار کرتا تھا اب اس کا سگا بھائی رہ گیا اس کو باپ نے اُس کی نشانی غم غلط کرنے کو رکھ لیا ہے پس حکم کیا کہ انکو آرام و آرام سے اتارو اور پھر انکا جواز پورا کر دیا اور سو تیرا ایک باپ کی طرف سے بھائی لانے کو ترغیب و تہدید کی اور انھوں نے وعدہ کیا۔ اور سدی رح 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 رح نے کہا کہ اس میں تاہل ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ امام رازی رح نے بھی اس میں اعتراض کیا کئی وجہ سے۔ اول تو یہ کہ پیغمبر صدیق کی شان نہیں ہے کہ باوجود آگاہ ہونے کے پیغمبر جاسوس ہونے کا اہتمام رکھے۔ مترجم اس کا جواب دیتا ہے کہ نہیں جاسوس ہونے کا اہتمام نہیں دیا بلکہ توریہ کے طور پر سچ بات کہی کہ تم جاسوس تو نہیں ہو کیونکہ جو امر واقع میں نہیں ہے اُس کا نفی کرنا سواے اس کی اہلی کیفیت کے سب طرح درست ہے حتیٰ کہ تم جن تو نہیں ہو اور تم فرشتہ نہیں ہو اور غرض عدم معرفت تھی جیسا کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے شب ہجرت آنے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا اور کہا کہ ریل یہ دینی اسمیل ایک آدمی مجھے راہ بتلانا ہے یہ بات سچی ہے مگر کافر جاہل بیچھا کہ کوئی راہ بتلانے والا ساتھ ہے اور مراد آپ کی راہ آخرت کا ہادی تھا اور اگر امین عیب ہوتا تو یہ عیب ہو گا کہ باوجود علم کے اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا۔ دوم یہ اعتراض کہ بہن لے لیا تو لانے کے وقت عہد و پیمان و ترغیب و ترہیب کی ضرورت نہ تھی۔ سوم اس صورت میں انکا سراپا بائگی رجال میں رکھنے کا تاکہ واپس آوین

کیا فائدہ ہے۔ چہاں تک وعدہ کہ باپ سے ہر اودت کرینگے اور کمال کوشش کریں گے نہ آنکہ ہم ضرور لاونگے۔ پھر انھوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے خط بھی لکھا تھا کہ کیل روک دیا گیا ہے نہ آنکہ ہم میں سے فلان شخص رہن لیا گیا ہے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ سب سے اقوی وجہ اعتراض میرے نزدیک یہ ہے کہ زمین ایک امر مشروع بمقابلہ حق واجب بطریق وثاقت ہے اور وہ مال منقوم ہووے جس سے فی الجملہ حق اصل کا حصول کسی وجہ سے ممکن ہو اور یہاں شیعوں مرد آزاد تھے نہ مال ملوک اور رکن رہن یعنی جو حق واجب کے بالکل سرے سے منہی ہے کیونکہ بھائی کا لانا اپنا واجب نہ تھا تو زمین 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 ماہریم بھارت میں جازوہ اسباب و مناع جو کہیں منتقل کر لیجانے کے لیے دیا گیا جاوے جیسے سامان سفر جو ایک شہر سے دوسرے شہر کو بجاوین اور وہ بھی جازوہ جو دختر کو اسکا باپ دیتا ہے اور قول جہنم بھارت میں دلالت ہے کہ علاوہ کون اناج کے انکو زادراہ سفر بھی دیا تھا۔ پھر ذکر کیا کہ دس بھائی تھے ہر ایک کو ایک اونٹ اناج دیا اور زیادہ دینے سے انکار کیا گیا کیونکہ اسوقت عام انصاف کے خلاف تھا تو انھوں نے کہا کہ ہے عزیز ہمارا باپ بوڑھا شیخ ہے اور بوجہ بلاکت ہمارے صغیر بھائی کے محروم 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 کچھ دو اونٹ چاہیے ہیں جب انھوں نے یہ کہا تو حضرت یوسف نے کہا کہ لوگ ایک جماعت شکیل ہو اسکے باوجود وہ بھائی تھا ہے باپ کو زیادہ پیارا ہے ظاہر ہے بہت شکیل عقل ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں مترجم کہتا ہے کہ شاید قصہ یون ہو یعنی جب انھوں نے دو اونٹ اناج زیادہ مانگا تو اس بھائی کو تصدیق کے لیے طلب کیا ہوا اور کچھ ضرورت نہیں کہ وہ زیادہ شکیل عقل ہے یا اور الفاظ زائد کہے جاوین بلکہ خلاصہ مار کا باپ بھائی کے لیے زائد اناج کی درخواست ہو پس باپ کو بوجہ ذرا بنیائی 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 ہو 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 کرمی وغیرہ نے اسکا جواب یہ دیا کہ اپنی طرف سے معرفت نامہ کو اپنے ظاہر نہ کیا اور ایسے طور پر کہا کہ گوا انکو معلوم نہیں ہے اور اناج کرازی 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 ملاقات و بات و صحبت و حالت و کیفیت ایسی واقع ہوتی ہے جس سے یہ صورت پیدا ہو جاوے جو یہاں مذکور ہے اور جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہ بوجہ ایسی عروصل تھا پس ان تکلفات کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے اور علمائے تابعین و سلف متقدمین سے اس قصہ میں زائد روایات کا انتظار کرنا محض بیکار ہے کیونکہ انکو یہ روایات کچھ حدیث سے ملی نہیں کیونکہ حضرت سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوئی اور آپ سے زائد قصہ دراز مروی نہیں ہے تو پھر صحابی یا تابعی کو تفصیل سولے یہودیوں کے بیان کے اور مسلسل سند سے نہیں معلوم ہو سکتی ہے اور یہودیوں کی روایات پر اعتبار سے ساقط ہیں پھر بے ضرورت انکا تتبع کرنا اسرار و حقائق معلوم سے باز رکھتا ہے اب مترجم کہتا ہے کہ اس بیان میں جو علوم پاکیزہ ہیں وہ یہ ہیں۔ قولہ جازوہ یوسف۔ اول یہ کہ نسب کا تعلق گوشت پوست سے ہے اور ایمان کا تعلق روح باقی سے ہے پس برادران یوسف نے یوسف کو قتل کرنے کا قصد کیا اور آخر 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 لفظ نہیں ہوتا تو ایمانی محبت و رشتہ نہ چاہیے کہ بھائی سے قطع کیا جاوے۔ حدیث میں ہے کہ میں سب اسمین 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 کر لے تمام بزرگی اسی کو ہے 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 جطرخ استطاعت رکھتے ہوں دونوں میں صلح کرادیں۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ قیامت میں سات آدمیوں
 پر ہوگا ان سات آدمیوں میں سے دو شخص وہ بیان کیے جو ایمان کی راہ سے باہم محبت کرتے تھے اسی حال پر زندہ رہے اور اسی پر 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 رحم اپنے پروردگار کے عرش سے لٹکا ہوا
 دعا کرتا ہے کہ اے رب میرے جو بھکے جوڑے تو اسکو جوڑ دے اور جو بھکے کو کائے اسکو کاٹ دے مسئلہ غیر باپ کو اپنا باپ بنانا حرام ہے۔ حدیث
 صحیح میں اسکی مخالفت آئی ہے ہذا جو لوگ کہ شیخ مہینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی اولاد نہیں ہیں یا سید نہیں
 ہیں اگر اپنے آپ کو شیخ یا سید کہتے ہیں تو ہر روز حرام کے ترک میں حالانکہ یہ دنیا میں بھی ضیعت ہے اور آخرت میں گناہ اور سبب لذت ہے صحیح
 حدیث میں حقوق برادرانہ میں سے بڑے کی تنظیم اور چھوٹے پر شفقت۔ معاملات میں قریب نہ کرنا خیر خواہی۔ زندگی میں سلام سے ابتدا کرنا۔ لبروی
 نگہداشت کرنا بغیبت نہ کرنا برائیوں سے چشم پوشی کرنا پھینکے تو پھینک کرنا جبکہ وہ احمد اللہ کے بصیحت سے معاونت کرنا ہر نے پر اسکے جائزہ کی مشائرت
 کرنا باجملہ حقوق جقدر آدمی پر روزانہ طرح طرح کے برائے ہیں اسے پڑھتے ہیں اسکی 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 فذوقوا علیہ۔ اور مذکور ہوا کہ حاکم عادل کو اسی طرح
 باریاب کرنا چاہیے۔ جہاں کا میں روز حق ہے اور اکثر علماء کے نزدیک واجب حق ہے اور صحیح حدیث میں ہے کہ تیرے جہاں کا بچھرتا ہے۔ حونی احدیث میں گن
 یومنا اللہ والیوم الآخر فلیکرم فیغفہ۔ الخاری وغیرہ یعنی جو شخص ایمان لایا ہے اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر اسکو چاہیے کہ جہاں کا اکرام کے مقصود
 یہ کہ جہاں کا اکرام کرنا ایمان میں سے ہے ہر ایک اس دنیا میں جہاں ہے بلکہ مسافر گمراہ ہے اور یہ سفر سانس کے قدیوں سے طے ہونا چاہا جاتا ہے پھر
 اکرام کی تفصیل دراز ہے ازاجملہ جو کچھ میرے ہونے پشانی خوشی سے پیش کرے گویا ایک آنے سے نہایت خوش ہو اساتھ کھانے میں شریک ہو۔ ہر
 ایک چیز میں خوشی ظاہر کرے اسکے سامنے کسی کھروالے وفادار بننا اور نہ تو لیکن جو تکلف اس زمانہ میں ہونا ہے کہ فرض و ادھار سے خاص طور پر
 انتظام کرنے میں یہ ہوسات نفس و ہوا جس و تسویات شیطان میں کہ نیکی برباد اور گنہ لازم کر کے بسا اوقات جہاں کے آنے سے دل میں کبیدہ ہو کر اسکو
 بارگراں خیال رہتے ہیں اور اس پر کیا موقوف ہے جملہ معاملات نکاح اور تجنیذ تکفین و دیگر اخراعی رسوم میں محض دنیا کی شرم و ناہوری ہوں
 نفس کی مداخلت سے گمراہ و دونوں جہاں خراب ہیں اللہ ان الصراط المستقیم پس یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف بحالیف و مصیبتوں
 کا خیال نہ کیا اور یہ نہ دیکھا کہ انھوں نے بھر پور برادرانہ حقوق کو جو اپنے دو طرح واجب تھے کہ 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 المنزلین۔ یہ تعریف اپنی بطریق فخر نہیں ہے بلکہ 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 کروں گا۔ اس مقام پر وحی کی اصلی کیفیت ظاہر نہیں ہے اور ہر حال میں لوگوں پر

واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں لیکن اس طرح کہ جو اس سے جو امور اللہ تعالیٰ نے متعلق فرمائے ہیں جن کو آدمی تدبیر کرتا ہے اس کو کام میں لاوے۔ پس یہاں دو حال سے خالی نہیں باتان کو وحی سے معلوم ہوا ہوگا کہ بھائی و باپ سب آجاوینگے یا نہ معلوم ہوا۔ اگر معلوم ہوا تو بھی اس قدر تدبیر اس دار امتحان میں نخل طاعت ہے کیونکہ تدبیر 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 عوجل ہے اور خصوصاً جو امور آدمی کے حق میں واقع ہونے والے ہوتے ہیں ان قدر کے تقناز کا علم اس وقت اس کی نظر سے پردہ میں ہوتا ہے جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کہ بلایں بعض معتین نے ذکر فرمایا ہے اور صحیح حدیث حدیثہ ۷۷ باب شہادت عثمان رضی اللہ عنہ و دیگر فتن 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 واللہ المؤمنون 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 العاقلین سے کہا تو اس کا سر ہلکا کر فرمایا۔ یاد فرما یا دفرام یعنی اوگندے اوگندے دیکھ تو کیا زبان سے نکالتا ہے اُس نے عرض کیا یا امیر المؤمنین میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ چارم خلیفہ بذات خود کسی خون میں متم ہوئے بلکہ یہ عرض ہے کہ ایسے وقت خلیفہ ہونگے کہ تلواریں خون میں بھری ہوں گی اور راوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی پر رحم فرماوے اور 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 کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خلافت صدیق رضی اللہ عنہ غیر معلوم ہوا جو اس کے خلافت کو مشورہ پر چھوڑا اور بعد مشاورت و مخالفت کے خلافت عثمان رضی اللہ عنہ پر قرار پائی اور بعض نے روایت کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ من العاقلین نے اس وقت یہ بھی کہا کہ سعید و رب العقبۃ یعنی قسم رب کعبہ کی میں دھوکے میں پڑ گیا اور حاتم انصاری رضی اللہ عنہ نے بظاہر نظر اختلاف کیا لیکن بیاطن نظر واقعہ تھے اور تو نے دیکھا کہ ایک شخص نے راستہ میں ایک خوبصورت عورت کو دیکھا کہ نظری سے دیکھا جس سے قلب پہنچان شہوت کا اثر ہو چکا پھر وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے حسن اخلاق کی پابندی کرتے ہوئے خطاب کیا کہ یہ کیا حال ہے کہ تم میں سے بعضے لوگ میرے پاس آتے ہیں حالانکہ اُن کی آنکھوں نے نہ لیا ہے آئندہ وہ اللہ تعالیٰ سے شرم کریں ورنہ میں دہ سے بازو لگاؤں۔ اُس نے بھی توبہ کے بعد اسی مجلس میں پوچھا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ کیا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی وحی آتی ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن فرات ہو اور البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی شہادت کو 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 اچھو بھاتے تھے کہ تم ایسا نہ کرو حالانکہ قبائے مدینہ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے پس اہل علم و علمائے ربانیہ اللہ تعالیٰ کے کارخانہ امتحان دنیا میں ادب کی رعایت رکھتے ہیں اور عوام صحابہ رضی اللہ عنہم اس درجہ و منزلت پر تھے کہ تقریب میں ایسے ایک صحابی کی نسبت جو عموماً معروف نہیں ہوا کہ 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 یہاں حکمت بیان نہونی کہ بھائی کو طلب کیا اور باپ کو نہیں بلایا تو کہنے والا کہیگا کہ باپ کی نسبت انہوں نے نامینا ہو جانے کا مذکر کیا تھا لیکن اہل عقل کے نزدیک اس میں کوئی مشکل نہ تھی کہ اس قدر اولاد اپنے باپ کو بھانٹ لے آوین اور جیسے باپ کی مکان پر پردا خت 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 باب کی میری مفارقت میں یہ نوبت ہوئی اور میرا
سگابھائی نبیا میں ان کے واسطے مونس و یادگار ہے تو عمر اس اہتمام سے اس کو بلوا کر کیوں جدا کر دیا جس سے غم و الم میں زیادتی ہوگئی اب
اسکا جواب دینے میں تکلفات کا برباد ہوگا اور واضح ہونا چاہیے کہ مرد میدان را 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 نہیں کرتے کچھ کام اگر وہی حکمی
اجازت حاصل ہو فاقم و اللہ تعالیٰ ہوا ہادی الی السبیل الرشاد۔ قولہ سزا دعوئے ایاہ الالہیہ بل نقوی کا یہی بیوہ ہے کہ ہر کام میں جناب
حق عزوجل و حکم شریعہ کا لحاظ رکھیں چنانچہ عہد پر مصر کی خاطر کو عہد پر نہ کیا اور ہرگز باوجود ترغیب و تہدید کے وعدہ نہ دیا کہ ہم ایسا کرنے کے بلکہ
مراودت کا وعدہ کیا جو پورا ہونا ظاہر تھا۔ بعض روایات میں ہر کہ یوں کا وعدہ جیسے پھیلے گا کرت کر لینا یعنی لغتی پورا ہونے کے معنی میں ہوتا ہے
و قال تعالیٰ ان الحدکان سؤلوا اور وعدہ پورا کرنا صفات ایمان میں سے ہے لہذا منافق کی علامت فرامی کہ امانت میں خیانت کرے اور جھگڑے
میں فسق و فحور کرے اور وعدہ کرے تو خلاف کرے مترجم کہتا ہے کہ جھگڑے میں فحور کرے نہایت عمدہ کلام ہے حتی کہ جقدر حرکات ایسے معاملہ میں سچائی
سے خلاف صادر ہونے میں سب ایمان مند رج میں مثلاً کسی سے زبانی جھگڑا کیا تو اسکو دشنام دینے سے مستانفاذ کیا گیا۔ اور اگر بالش واقع ہوئی
خواہ خود مدعی ہو یا مدعا علیہ ہو یہ خواہش کر گیا کہ جو میں چاہتا ہوں یہ ثابت ہو جاوے اگر چہ 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 فحور 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 اس نے کہا کہ میرے پاس
گواہ نہیں ہیں تو آپ نے کہا کہ یہودی سے تم لے سکتا ہے اس 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 اس نے سچا حق چھوڑا اور خسارہ آسان ہو گیا کسی فحور پر راضی نہوئے۔ الغرض برا دران یوسف علیہ السلام نے وعدہ
لانے کا نہ کیا بلکہ کوشش کرنے کا وعدہ کیا۔ پس معنی آدمی کو چاہیے کہ دنیا میں کسی شخص کی رعایت سے خواہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو سچی بات سے تجاوز
نہ کرے فی الحال اس قولہ تعالیٰ و جاہ اخوة یوسف ذر علو علیہ فعر فم الایہ بہا یوں کا نہ پچانا حضرت یوسف کو اتنا حقیقت میں اسوجہ
سے واقع ہوا کہ چہرہ یوسف علیہ السلام میں جو سچی حق ظاہر تھی اسکے 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 مخالف ہوا ان میں یہاں بھی ہے پھر جسم ظاہری گویا پردہ روح ہو جس سے اہل بصیرت مثل
آئینہ کے عکس دیکھتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ جو کچھ شیخ نے بیان کیا اسی بنا پر اشارہ فرمایا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ بعض نے کہا کہ سابق جناب
کے عوف بھولے اور اللہ تعالیٰ نے اسکو 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 پہچانا یہی حال گناہوں کا ہوتا ہے کہ جب آدمی حق تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو
اسپر جناب طاری ہوتا ہے جس سے اسکے کان تو خطاب الہی کو نہیں سنتے اور آنکھیں تھارت کو نہیں دیکھتی ہیں پھر دل اندر ہی اندر مجوس
اور نفس کی تاریکی میں مضمحل ہوتا ہے پس اسکی معرفت کے درمیان جناب طاری ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے کسربانی کا
ظور ہے۔ قولہ تعالیٰ فان لم تالونی بہ فلا کیل کم عندی ولا تقر بون۔ یہاں ایک نکتہ ہے کہ قلب یعقوب علیہ السلام میں کچھ التفات بجانب ساطع کا

Marfat.com

شائبہ تھا تو چاہا کہ درجہ عالیہ پورا ہو جاوے کہ قلب معرفت بارگاہ قدم کو حدیث سے بالکل علحدہ جانے اور یہی اثر تمام معارف میں پھیلے حتیٰ کہ سر باطن مشاہدہ جمال رحمن میں جملہ حدیثان سے مجرد ہو خواہ وہ یوسف ہوں یا کوئی اور پولس آہستہ آہستہ لطف کے ساتھ علاقے سے خارج کیا تاکہ بارگاہ کبریا میں حدیث کا غبار نہ رکھے اسی واسطے اول یوسف کو پھر نبیامین کو ان سے علحدہ کیا اور غلص بندہ یوسف علیہ السلام کو یہ راز نہ منکشف تھا پس غیرت آہی بجانہ تقالے 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 علحدہ 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 تقالے کی محبت کے راستہ میں جو کوئی معرفت کا عہد پورا نہ کرے اس پر وصال کی راہیں تنگ کر دیتی ہیں بعض مشائخ نے اس آیت کے اشارہ میں کہا کہ حضرت خالق عزوجل نے جو کچھ بندے سے چاہا ہے یعنی حق تقالے تو بہ امر و عبادت سب سے پاک ہے لیکن اسکے احکام بندگی کے ہیں جو انکو بجالا دے وہی اسکا بندہ ہے اور جو مخالفت کرے اسکو مردود کرے شیطان کے ساتھ بلکہ بندہ شیطان کرے تو جو احکام عبودیت جاری فرمائے ہیں جو بندہ ان میں اپنی خواہش کو دخل دیتا ہے تو اللہ تقالے 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 دامد وہ حضرت یوسف پر رکھا اقول اشار الی التفکر فی قولہ ویاسعی علی یوسف وایضت مینا ہن احمرن فہو کظیم۔ اور واضح ہو کہ عام لوگ لفظ محبت سے بہت سخت غلطی کھاتے ہیں کہ محبت و عشق کو اس انسانی کیفیت پر محمول کرتے ہیں جو عموماً لوگوں کے درمیان مشہور ہے اور اگر زیادہ بلند نظر دور و درازی تو مجنون و فریاد کی محبت یا ادائیگی حالانکہ یہاں فرق زمین و آسمان کا ہے اور فرق سے میری مراد نہیں ہے کہ جو عشق فریاد و مجنون 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 بولنا ہے لیکن اہل حق کی بولی میں یہ لفظ دوسری زبان کا لفظ سمجھنا چاہیے کیونکہ عشق کی ماہیت خود وہ لوگ نہیں جانتے ہیں تو ہم لوگ کیا سمجھیں گے یہاں تک کہ بعض اکابر نے کہا کہ عشق ذات ہاری خالے ہے اور حکایت ہے کہ ایک ذرہ کا ستر ہزار دان حصہ ستر ہزار میں تقسیم ہوا تو ہر ایک دان کا کل ہو گیا۔ مولوی روم علیہ الرحمۃ نے اس قدر کہا کہ سے آفتاب آمد دلیل آفتاب اگر دہلیت باہر از سے رو کتاب یعنی کوئی حقیقت و تعریف بیان نہ کر سکے۔ ان عوام کو فہمائش کر دی کہ نہ عشق ان بود کہ در مردم بودہ این خار خوردن گندم بودہ یعنی آدمیوں کا عشق وہ عشق نہیں ہے جو اہل اللہ تقالے کو بندہ خاص بناتا ہے بلکہ یہ لوگوں کو کھانے کا جوش ہے ستر جم کتاب 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۔ الفصہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکو مغیب و ترسب دی کہ برادر پدیری 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 لِفَتْنَانِہِہَا اپنے غلاموں یا نوکروں و خادموں سے جو اونوں کا بار لادنے تھے کہ۔ اجعل لکھا یضاعتہم فی ریح الہم رکھو ان کی بضاعت کو یعنی جو نقد یہ لائے تھے ان کے کھاؤں میں۔ یعنی ادب ہر اناج کو لا دو اور لوگوں میں بچھو جو انہوں نے دام ادا کیے ہیں وہ بھی اسی میں رکھو۔ کہا گیا کہ درم تھے اور کہا گیا کہ جو تیان اور چمڑے تھے۔ لَعَلَّہُمْ یَعْرِضُوْنَہَا اِذَا اَنْقَلَبُوْا اِلٰی اٰہْلِہُمْ شاید یہ لوگ اس کو پچھانینگے جب اپنے لوگوں میں واپس پہنچینگے یعنی وہاں پہنچ کر گھبران اور گونگھوں کے تو پچھانینگے۔ لَعَلَّہُمْ یَرٰجِعُوْنَ اَمِیْدُہُ کہ لوٹ کر ہمارے پاس آوے یعنی نبیامین کو ساتھ لا دینگے واضح ہونے سے حافظ و دیگر مفسرین نے

نے مختلف اقوال اس توجیہ کے لکھے ہیں کہ ایسی بضاعت کیوں واپس کر دین پس سراج سے میں ان اقوال کو نقل کرتا ہوں اول یہ کہ چاہا کہ
 سختی و محنت کے وقت یہ مال اٹکے واسطے آسانی کا سبب ظاہر ہو جاوے۔ مترجم کتاب کہ آیت میں لعلم بعرفہا اذا القلب الی الہم لعلم بعرفہا
 سبب مذکور ہے اور شاید یہ سبب اپنے غلاموں و غلاموں 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 دوم یہ کہ چاہا کہ اپنے باپ کو ظاہر کرے کہ مصر کے بادشاہ نے اٹکا اکرام کیا ہے اور مزید اکرام سے دوبارہ مع بھائی کے طلب کیا ہے
 تو اسپر بھینا اگر ان نہ گذرے۔ سوم یہ کہ معلوم ہو جاوے کہ اٹکے بھائی کو اٹکے ساتھ کسی ظلم و ایذا کی عرض سے طلب نہیں کرتا ہے اور نہ دام میں
 بڑھانا مقصود ہے۔ چہاں یہ کہ ایسے طور پر اٹکے ساتھ احسان کرنا چاہا جس سے اٹکو کوئی عیب و منت لاحق نہ ہو ورنہ ظاہر واپس کرنے کو شاید
 منظور نہ کرتے۔ چہاں یہ کہ اٹکے بھائی کو اٹکے ساتھ اپنے مال میں دیکھنے کے بدل میں گمان کرینگے کہ ہم نے بھولے سے رکھ لی ہے چونکہ وہ خود
 انبیاء اور اولاد انبیاء تھے تو ضرور واپس ہو کر سبب دریافت کر کے ملک اس کے مالک کو واپس کر دینگے۔ چہاں یہ کہ توجیہ باوجود تطویل کے بیکار
 ہے اس واسطے کہ دستور کے موافق کجاوے لادنا غلمان ملکیت 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 مانتی بڑھ بضاعت ردت الینا و نمیر الہما و نحفظ اغانا و نردا وکیل بعیر پس عیسا
 یہاں مذکور ہے کہ لعلم بعرفہا۔ وہی واقع ہوا ہشتم یہ کہ انھوں نے چاہا کہ اپنے باپ کے واسطے آسانی کریں کیونکہ خط کا زمانہ تھا ہشتم 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 مضمون ہے
 تم آٹکے جب انھوں نے اسباب کھولا تو جانا کہ یہ کرم و سخاوت ہے پس دوبارہ معاملہ کرنے میں حرص ہو۔ چہاں یہ کہ کتاب ہے کہ ان
 وجوہ میں سے صرف وجہ ہشتم اور بعض حصہ وجہ ہشتم صحیح ہے اور اسی طرح مضمون 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 میں باوجودیکہ سبب تو آیت میں مضمون ہے۔ ایک
 نظر یہاں یہ البتہ تھی کہ بضاعت واپس کرنے میں علاوہ وجہ مضمون کے دیگر فوائد ضمنی کیا ہیں تو بعض اقوال میں اسکا تذکرہ البتہ ہے۔

قال لکن ما یجوز ان یسئلوا عنہم ان یتصدقوا بہم

الفصل ان شرط سے انکو بخش کیا اقال تعالیٰ

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا مَنَعَنَا مِنَ الْكَيْلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَ نَكْتَلُ وَإِنَّا لَنَحْفِظُونَ ۝

پھر واپس آئے اپنے باپ کے پاس تو بولے کہ اے ہمارے باپ ہم کو کیا ہم سے کیل سہارے ساتھ بھیجے ہمارا بھائی کہ ہم کیل کریں اور ضرور ہم اسکے مادم میں
 قال هل امنكم عليكم الا لکمما امنتم على اخير من قبل طفا الله خير حفظا منا وهو ارحم الراحمين ۝

فراہ کہ بھلا کیا تمہاری امانت قبول کروں اسپر گوی ہے یہی تمہاری امانت قبول کی تھی اسکے بھائی پر ہے پہلے سوائے تعالیٰ اچھا حافظ ہے اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے
 وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَانَا مَا نَبغِي ۝

اور جب ان لوگوں نے اپنے اسباب کھولے تو پائی اپنی بونجی جو پھیر دی گئی تھی اٹکو بولے کہ ہمارے باپ ہم کو کیا چاہتے ہیں یہ ہماری
 بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا وَنَمِيرُ اَهْلَنَا وَنَحْفِظُ اَخَانَا وَنَزِدُ اَدَاكَيْلَ بَعِيرِ ذَا الْعَاكِلِ لَيْسَ ذَا

پونجی ہے جو ہم کو پھیر دی گئی ہے اور ہم غلہ لادینگے اپنے مجال کے لیے اور گھبائی کرینگے اپنے بھائی کی اور بڑھالادینگے کب اور کب اور کب لے

و توفیقاً من بعدہ تو اصابین۔ یہ نظیر ہے قول یوسف علیہ السلام کی یعنی انی حفظہ علیم۔ 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 لئے لال 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 ہوں۔ تو مترجم کہتا ہے کہ اس صورت میں جواب یہ ہے کہ حافظوں صیغہ صفت استمراری ہے بالفعل کسی فعل کا لفظ نہیں کہنا یعنی ہم حفاظت کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ پس استنہار مخصوص فعل ہے جیسا کہ قولہ انی حفظہ علیم 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 دعا علامت متفق ہیں کہ نیت میں ہونا کافی ہے اور جن مسائل سے ان متاخرین کو واکم ہوا اسکا مدار متعلق بقضائے ہے اور صورت یہ ہے کہ مثلاً زید نے اپنی جوار کو طلاق دی پھر اُسکو چھوڑا نہیں تو اُسے محکم بقضائے میں دعویٰ کیا اور زید نے قاضی سے کہا کہ مجھے اس کا چھوڑنا واجب نہیں کیونکہ میں نے نیت میں استنہار کیا ہے تو قاضی اُسکو 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 رہے 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 عداً انکار کرے ثبوت شرط ہوگا بخلاف ایسی صورت کے جس میں ہم کلام کرتے ہیں کیونکہ وہ ان تو اللہ تعالیٰ علیہم وخیر کی درگاہ میں ادب مقصود ہے کہ اُس نے اپنی قوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ نظری تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و قوت سے میں حفظ ہوں تو نیت سے حق تم خوب آگاہ ہو پس نیت میں ہونا بالکل کافی ہو سکتا کیل بہانہ اناج و رزق ہوا اور رزق کا مشکل اللہ تعالیٰ ہی مگر زبیر کرنا اس دنیا کے عالم میں ادب کا اختیار با تھان حق عزوجل ہر دو کچھ انھوں نے یہ نہ کیا کہ رزق ملنا ہوگا کسی طرح لجاؤ گا یا بادشاہ خواہ خواہ دو گنا چاہو جانی کو لجاؤ یا تین گنا یا پانچ گنا یا سب سے زیادہ لجاؤ گے اور اسقدر بہت کم کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی مساعت فرمائی اور دیکھا کہ اور کوئی تیر نہیں ہے اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا سوائے اسکے کہ لڑکا بھیجا جاوے مگر جب انھوں نے شفقت کی لفظوں کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ انا لہ لفظوں تو انکو وہ یاد آیا جو یوسف علیہ السلام کے لجانے وقت انا لہ لفظوں۔ کہا تھا پس جواب دیا اور قال هل امنتک عذیبیہ فرمایا کہ کیا قبول کروں تم سے امانت اس بیابان پر آئندہ کے لیے۔ الا کہتا امنتک مگر ویسے ہی جیسے کہ قبول کی تھی میں نے تم سے امین و حافظ ہونا یعنی آخیر میں قبلی اسکے بھائی ایک ماں والے یوسف پر اس زمانہ سے پہلے وقت میں یعنی جب کہا تھا کہ اسل معنا عذایر تع و یلعب و انا لہ لفظوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انکی حفاظت پر اظہار کرنے کو اس مرتبہ درکار 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 حفظ اللہ تعالیٰ بہت اچھا حافظ ہے بعض قراءۃ میں خیر حافظ اور بعض میں خیر اچھا فظین آیا ہے لیکن متواترہ نہیں ہے پس پڑھی نہ جاوین ان خیر حفظا بصیغہ مصدر البتہ متواترہ ہوا حاصل اب میں اسی کے حفظ پر درگاہ اور تمہاری شفقت و رحمت بھی کچھ معتبر نہیں ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو وہو ارحم الراحمین اور وہ سب تم و انوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ وہ مکر مصائب مجھے پسند نہ فرماوے بجان اللہ تعالیٰ کیا شان ہے کہ جب اسپر اعتماد فرمایا تو اُس 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 سوجھ 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 اُسکے بندے بنا چاہے پس بعض کی نسبت تفصیل فرمائی جیسے قولہ واذکر عبدنا داؤد ذوالالباب وقرہ بن من عبدنا اذ اب۔ اور عموماً محل رکھا بقولہ ان

عبادی میں 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 کو اولیاء الہی
 سولے پیغمبروں کے معصوم نہیں ہیں بلکہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر حکم قولہ لم یصر و اعلیٰ ما فعلوا و ہم یعلون۔ اور قولہ تذکرہ فاذا ہم بصرون
 بہت جلد توبہ و تدارکت 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 الہی 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 چھوڑ دو کیونکہ یہ تم نے کس طرح جانا کہ ہمارا
 اعتراض صحیح ہے جبکہ تم اپنے مخالف سے کہتے ہو کہ تمہارا اعتراض صحیح نہیں ہے کیونکہ شیطان تو ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ نفرتش ہو اور تم
 تو خود اسکو جگہ دیتے ہو اور سچائی کی نگاہ سے غور کرنے پر نیت ہی نہیں ہے تو شیطان کو مسلط کر لیا گیا حالانکہ حق کا تسلط ہونا تو شیطان کے
 بالکل ہوا سے زیادہ یعنی و سوسہ سے بچنا دشوار تھا وہ تو بھائیوں میں عداوت ڈالنے اور سیرجی کرنے کو نگاہ میں اچھا دکھا اورے رایت
 ہے کہ ایک تمہی سردار افرع 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 نہ اسی تمہی
 کہ آپ حسین علیہما السلام کو پیاز کرتے ہیں آپ نے ذکر فرمایا کہ بعض قلب پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ چونکہ راجوت قوم کی طرح عرب کا راجوت
 کو قتل کرنا معروف ہے ان میں سے ایک نے خود اپنا واقعہ لکھ لیا کہ کبھی 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 تیرے آسمان والارحم فرماؤ گے۔ فلکترہ سوجسہ رحم میں سے ایک حصہ کا ظہور ہو اور باوجود اسکے صحیح ہوا کہ
 رغبت الہی اسکے غضب پر سخت رکھتی ہو تو گناہ جنہن ایمان صحیح موجود ہوا ہے رب سے امیدوار زمین و جو رحم الہی انہم القہر اس وقت تک لڑکوں نے
 گوین نہ کھولی تھیں پہلے سے یہ گفتگو ہوتی رہی۔ وَ لَمَّا كَتَبْنَا فِي الْكِتَابِ أَنْتُمْ كَافِرُونَ۔ اپنی متاع کھولی یعنی زمین میں متاع اناج تھی
 اکلو لیں۔ وَ جَعَلْنَا فِيهَا رِجَالًا مِّنْكُمْ لِيَأْمُرُوا بِهَا لَكُمْ وَ يَأْمُرُوا بِهَا لَكُمْ وَ يَأْمُرُوا بِهَا لَكُمْ وَ يَأْمُرُوا بِهَا لَكُمْ۔ اگر چاہا اسکی تھی مگر رُدِّدْتُمُوهَا لَكُمْ وَ يَأْمُرُوا بِهَا لَكُمْ
 اناج خریدنے پر دے آئے تھے۔ اور بوجہ اکرام بادشاہ کے اور دیگر قرآن مجید کے انکو یقین ہو گیا کہ بادشاہ نے ہماری بضاعت خاص قصد کر کے
 ہجو واپس کر دی ہیں کچھ غلطی نہیں ہو بعض قراءت میں ردت بجز اول ہے جب یہ دیکھا تو۔ قَالُوا يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ۔ ہمارے شفیق رحیم
 باپ۔ مَتَابَعْتَنِي وَ هُوَ يَأْمُرُ بِهَا لَكُمْ وَ يَأْمُرُ بِهَا لَكُمْ وَ يَأْمُرُ بِهَا لَكُمْ۔ ہمارا اکرام کیا اور اچھی جائداری سے ٹھکانا دیا اور ہمارے ہاتھ اناج
 فروخت کیا اور پھر ہمارے دام ہجو پھیر دیے ہیں۔ علیٰ ذلکا نفی میں ما استفہام انکاری ہے اور اگر نافیہ ہو تو معنی یہ ہیں کہ ہم اس سے سولے احسان نہیں
 چاہتے ہیں۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ نبی یعنی نطلب ہو یعنی خواہش کرنا چاہتا اور حال ہے کہ نبی 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 قراءت میں نبی بنا خطاب ہے یعنی لے پر آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ سب بضاعتی
 سے و معالم و سراج وغیرہ سے نکھا گیا اور بعض محشین نے کہا کہ انا فیہ 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۔ هٰذَا بِضَاعَتُنَا۔ یہ ہماری بضاعت ہے۔
 یہی کافی ہے لیکن مترجم کے نزدیک بعض محققین کا قول پسند ہے کہ بوجہ اول اقویٰ اور دوم قویٰ ہے اور سوم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔
 حاصل یہ کہ لے پر بورد گوارا ہم اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہیں اسے ایسا کیا اور یہ دیکھیں ہماری بضاعت ہے جو رُدِّدْتُمُوهَا لَكُمْ وَ يَأْمُرُوا بِهَا لَكُمْ۔ پس
 اپنے یقین کریں گے کہ ہمارا قول صادق ہے آپ ہجو مع بھائی کے واپس جانے کی اجازت دیکھیں فکر کی ضرورت نہیں ہے اسی بضاعت سے ہم اپنا سامان

کریکے و نمیزد اھل و عیال کے لیے میری یعنی اناج لاونگے و محفوظ رکھنا اور آمد و رفت میں اپنے بھائی کی نگہبانی رکھینگے۔ اس وقت بن بھائی کے معنی یہ تھے کہ قصوں کسی مصیبت میں اسکی گرفتاری نہ چاہیں بخلان حفاظت حضرت یوسف کے کہ وہ صغیر و خرد سال تھے۔ اسی واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام نے قولہ الا ان 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 و اسے اور انکی بھی مراد ہے کہ ہر طرح کی محادف جو رراہز نون وغیرہ سے ہم ایک جماعت ہو کر تنہائی سے محفوظ رکھینگے۔ و نزد اذ کیل بعبیر اور بڑھا لینے ایک اونٹ کیل یعنی بھائی کے حق کا ایک اونٹ اور لینگا۔ یہ کلام صریح ہے کہ پہلے انکو بنیا میں 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 بعبیر کی کہ ہا نقل کی اور کہا کہ بعض لغات میں گدھے کو بعبیر کہتے ہیں لیکن اس تکلف کی ضرورت کیا ہے اور شاید صحیح ہوا ہو کہ وہ لوگ خچر یا گدھے لے گئے تھے پھر مجھے مال ہے کہ وہ صحت جس روایت سے ہے اسکا اعتبار قرآن مجید سے کیوں بڑھا گیا اسلئے کہ میں حمار پہاں نہیں بلکہ صاف کیل بعبیر مضموم ہے تو بعض لغات کی بنا پر تکلف مزید بلا ضرورت ہے۔ میرے نزدیک تو ایسی روایات کی تنقید و تحقیق چاہئے 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 کیل کیسے کیل خفیف ہے۔ میں کچھ کفایت نظر نہیں آتی ہے لہذا کیل کے واسطے کر جانا چاہیے بعض نے کہا کہ مقصود یہ ہے کہ نزد او کیل بعبیر سے ایک اونٹ جو زیادتی ہوگی ایک آسان و خفیف چیز ہے یا دشاہ کو دریغ ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ تو تقریبی بات تھی کہ ہر ایک کو ایک اونٹ دیا جاوے اس میں بادشاہ کے درپے کرنے کا ذکر ہوا ہے جو گا اہل اولیٰ و ہی معنی اول میں اور ممکن ہے کہ اس اناج کے حاصل ہونے کی کیفیت کو آسان قرار دیا کیونکہ اناج ملا اور کرام و ہمانداری ہوئی اور صناعت واپس دی گئی تو یہ مجاورہ مثل اردو کے بول چال کے ہوگا کہ یہ تو بہت سستا اناج ہے۔ غایت یہ کہ سستے کو بعبیر فرمایا تو یہ بعبیر نہیں ہے اور کتبہ اللہ اعلم یہ ہے کہ ارزانی در واقع جاری نہ تھی بلکہ آسانی تھی لہذا بعبیر 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 کیل بعبیر یک 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 اُذِیْکُمْ مَعْکُمْ فَرِیَاکُمْ ہرگز نہیں بھونگا اسکو تمھارے ساتھ میں یعنی جبکہ میں نے تمھاری حرکت دربارہ یوسف علیہ السلام کے دیکھی ہے۔ حَتّٰی تُوْتُوْنَ مَوْتِیْکُمْ اِنَّ اللّٰہَ یَہٰنَکُمْ اَکْثَرُ و تم ایسی چیز مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس پر مجھے اعتماد اور وثوق ہو یعنی عہد و قسم کے ساتھ کہ لَتَاُفِیْکُمْ بِہِ ضَرْوِیْکُمْ اَسْکُوْمِیْرَہٗ پَسْ لَے آوگے اِنَّ اَنْ یَّحَاطَ بِکُمْ اِسْتِنَاہِیْ صَوْرَتِکُمْ کہ تمپر احاطہ 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 بھی اس میں شامل ہونہ فقط وہی تھا جیسا کہ 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 آوگے۔ استثناء ایک صورت کے کہ تمپر احاطہ ہو جاوے یعنی مجبور و مغلوب ہو جاؤ یا تم سب گھر جاؤ جس میں وہ گھر سے بعض علمائے 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 جیسا کہ جانب بھی ہوئی اسی واسطے تھوڑی تاخیر سے لے۔ فَکَلَّمَا تُوْتُوْا مَوْتِیْہُمْ پھر جب انھوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا عہد دیا۔ قَالَ تُو یَعْقُوْبُہٗ فَرِیَاہُ۔ اللّٰہُ عَلٰی مَا نَقُوْلُ و کَلِیْنُ اللّٰہُ تَعَالٰی ہمارے قول پر مطلع و رقیب ہے۔ یہ زیادہ تاکید کر دی یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو شاہد و حاضر ناظر کر کے کہتے ہیں۔ پھر چلے وقت انکو

تبریر و احتیاط کی نصیحت کی اور۔ وَقَالَ كَمَا كُنْتُمْ تَبْتَئُونَ اِسْمَ سِرِّهِ بِثِيَابِهِ۔ لَاتَدْخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ وَاَحَدٍ مَت دَاخِلٌ هُوَ اِلَيْهِ شَهْرٌ مِّنْ بَيْتِكُمْ
 ہی دروازہ سے۔ وَقَدْ خَلُّوا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَّفِقَةٍ قَتْرًا وَاَدْخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَّفِقَةٍ وَوَدَّوْنَ مِمَّنْ سَرَّ بِبَيْتِكُمْ وَغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ سَرَّ بِبَيْتِكُمْ
 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 لگاویں۔ پہلی مرتبہ انکو یہ نصیحت شاید اسوجہ سے نہ کی کہ اسوقت یہ لوگ انجان تھے کسی کو انکی طرف اس قدر خیال
 نہ تھا۔ یا شاید بنیامین پر اس قدر شفقت اس کا باعث ہوئی ہو۔ اور بیضاوی رح نے کہا کہ انفس کے آثار میں ایک نظر ہے اور حدیث صحیح میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی دعائیں یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّ اِمْرَةٍ
 وَّ عَيْنٍ لَّامِتَةٍ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے خود پناہ مانگی یا حسین علیہما السلام کے واسطے پناہ مانگی ہر شیطان سے اور ہاتھ یعنی سانپ بچھو وغیرہ ہلاک کرنے
 والے زہروں سے اور عین لامتہ یعنی نظر بد سے۔ قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَلَاءُ اَبْنِ اسْتَنْتَفِیْ مِّنْ كَلِمَاتٍ مِّنْ كَلِمَاتِ اللّٰهِ لَمْ يَكُنْ يَدْرِيْ اَنَّهَا لَمْ يَكُنْ يَدْرِيْ اَنَّهَا لَمْ يَكُنْ يَدْرِيْ
 صحیح مسلم میں ایک گورے خوبصورت صحابی کو ایک دوسرے شخص نے دیکھا کہ کسی اچھی خوبصورتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
 کلمہ کو سنا کر برا مانا اور کہا کہ کیا تجھے یہ کہنا نہ آتا تھا کہ اشار اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب ہے کہ جس طرح اس نے چاہا ہے اور 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 چار 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 تین پھیرے ہوئے چلے جانے کا حکم کیا پس مرد بجا رہا ہو گیا بحکم اللہ تعالیٰ۔ اور تفصیل سے یہ قصہ سفر السعادت میں
 بھی مذکور ہے اور آثار میں صحیح روایت کی علامتا بعین 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 گوون 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 پہنچے اور لوگ کاموں میں مصروف ہوئے اور بزرگ موصوف تھا اسے 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 جمائی 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 اُس موذی کی آنکھیں نکل پڑیں اور عیشہ کے لیے لوگ اس کے سر سے محفوظ ہو گئے۔ یہ بھی سفر السعادت میں انجمن مع
 دعائے نفل کیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ صدق ایمان و پاکیزگی اور برہنہ کاری کو جناب باری تعالیٰ میں دعا و التجار کا دخل زیادہ ہے
 لیکن پھر بھی جو شخص مصطب حالت میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کی دعا کو قبول فرماتا ہے خصوصاً مظلوم کہ اگرچہ کافر ہو دعا قبول کی جاتی ہے
 اور سب تدابیر ظاہر احکام کی پابندی ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے وہ ضرور واقع ہوتا ہے لہذا حضرت یعقوب نے کہا۔ وَتَمَّ
 اَلْحَقُّیْ عِنْدَ کُلِّ مَدِیْنَةٍ اللّٰہِ مِنْ شَیْءٍ۔ اور میں بے پروا نہیں کر سکتا تم سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی چیز یعنی ثبوت و تدبیر سے یہ اختیار نہیں
 رکھتا کہ جو امر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں چاہا اس میں سے کچھ تمہارے مال دون کیوں کہ احتیاط کرنے سے مقدر ہوا نہیں سکتے۔ اِنَّ الْحُكْمَ
 اِلٰہِ حُكْمٌ نَّمِیْنُ ہرگز اللہ تعالیٰ کے واسطے پس اگر اُسے مقدر کیا کہ تم کو کوئی کروہ پہنچے تو احوال پہنچ گیا اور یہ تدبیر کچھ نفع نہ دے گی۔ سَعْدِیْہِ كُو تَمَّ
 اِسْمِیْ نَعْمَ تَوَكَّلْ كِیَا۔ وَعَلَيْكَ فَا تَتَوَكَّلُ الْمَتَوَكِّلِیْنَ اور اسی پر چاہیے کہ توکل کرنے والے بھروسہ کریں۔ یہ مقام صریح ہے کہ تدبیر کرنا توکل
 کے منافی نہیں ہے تاہم توکل تو نیک نیت ہرگز اللہ تعالیٰ پر کرنے والا ہے اور تدبیر و نظر نہیں ہے پس جس شخص نے تدبیر سے گریز کیا اُس کو بھی وہی پہنچ گیا

جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے لیکن گناہ کی سزا بھی دیکھا دیکھی کہ اُسے عالم اسباب میں حق تعالیٰ کے طریقہ امتحان کی پابندی چھوڑ دی اور صریح احادیث صحیحہ سے دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص دنیا میں نیک کام کرے اور غلو کو کراحت و آرام پہنچانا ہے اور حق تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اگر وہ اپنی نیکیوں کے عوض میں بڑا حصہ دنیا کی کسالت طلب کرے تو اُسکو ہمیں ملے گا 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 لے مومنین کو زیادہ پریشانی دیتی ہے نسبت کافروں و منافقوں کے کیونکہ کافروں و منافقوں سے شیطان کو خوشی ہے تو انکے آزار کی راہ دھونڈھنے کی اُسکو ضرورت نہیں ہے پس اگر شیطان قدرت پاتا تو کوئی کافر یا رنوں نے دیتا تاکہ وقت مصیبت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے پس اللہ تعالیٰ وعدہ لائے کہ ایک قادر قہیم ہے مومنین کو اسی پر توکل کرنا چاہیے اور استواری میں انکے لیے ثواب عظیم ہے واضح ہو کہ یہ کلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے دو بڑی احتیاط 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 تبریر سے مقدر تبدیل ہو جاتا ہے تو اُسکو قطعی دفع کیا بقولہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء۔ اور یہ جو بیان کیا کہ چشم بر ٹھیک ہے تو یہ بھی مقدر ہے حتیٰ کہ جہاں مقدر ہو کچھ اثر ہو گا اور یہ جاری شرح میں بھی وارد ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق۔ کہ چشم بر ٹھیک ہے اور امام احمد کی ایک روایت میں یہ زیادہ ہے کہ حضرت ابوالشیمان و حمد ابن آدم یعنی بد نظر کے ساتھ شیطان و حسد آدمی کا ملا ہوا ہوتا ہے اور امام مسلم کی صحیح میں ایک روایت اس طرح ہے کہ العین حق و لو کان شیء سابق القدر سبقه العین۔ یعنی چشم بر ٹھیک ہے اور اگر کوئی چیز ایسی ہوتی کہ قدر سے بہت بجاتی تو چشم بر ہی بہت کرتی اور ایک روایت میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ چشم بر داخل کر دیتی ہے اونٹ کو ہانسی میں اور آدمی کو قبر میں یعنی اس کجخت کے اثر کا اونٹ مر جاتا ہے جسکو اسکے مالک مرنا دیکھ کر حلال کر کے پکارتے ہیں اور آدمی مر جاتا ہے تو اُسکو دفن کر دیتے ہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ جو حلال جانور چشم بر سے بلاکت کو پہنچنا نظر آوے اسکو ذبح کر کے کھانے میں کوئی ضرر نہیں ہے واللہ اعلم۔ ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں انی اعین کا یا اعوز کا سبکات اللہ التامہ من کل شیطان و ہاتہ و عین لائتہ اور فرماتے ہیں کہ عین ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسحاق کو تو بڑھتی تھی یہ روایت صحیح و سنن میں ہے جواد بن الصامت رضی عنہ سے روایت ہے کہ میں چڑھتے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کو گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ پر بیماری کی تکلیف شدید ہے پھر آخر دن میں گیا تو میں نے آپ پر افاقہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور رقیہ پڑھا کہ چشم بر سے ارقیہ میں کل شیء یوزیک من کل عین و ہا سب اللہ شیفیک پس مجھے افاقہ ہو گیا اور یہ دعا صحیح و غیرہ میں ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دن پر پڑھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جعفر بن ابیطالب جو جاد و رم میں شہید ہوئے تھے انکی اولاد گورے گورے بچے تھے تو امہار رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ انکو بہت جلد نظر بد لگتی ہے تو کیا میں اُنکے 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 عنہا 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 لگتی تھی اور تعویذ سے یہ طریقہ صحیح مسلم میں آیا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ نظر لگانے والا معلوم ہو اور اس زمانہ میں ایسے نیک لوگ نہیں ہیں جو اقرار کریں کہ ہماری نظر لگتی ہے بلکہ سخت فساد و حال ہے اس واسطے سوائے اسکے رقیہ وغیرہ سے علاج کرنا چاہیے اور بعض روایات مذکورہ میں دلالت ہے کہ نظر بھی ایسے شخص کی لگ جاتی ہے جسکو حسد

یہ روایت صحیح و سنن میں ہے جواد بن الصامت رضی عنہ سے روایت ہے کہ میں چڑھتے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کو گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ پر بیماری کی تکلیف شدید ہے پھر آخر دن میں گیا تو میں نے آپ پر افاقہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور رقیہ پڑھا کہ چشم بر سے ارقیہ میں کل شیء یوزیک من کل عین و ہا سب اللہ شیفیک پس مجھے افاقہ ہو گیا اور یہ دعا صحیح و غیرہ میں ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دن پر پڑھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جعفر بن ابیطالب جو جاد و رم میں شہید ہوئے تھے انکی اولاد گورے گورے بچے تھے تو امہار رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ انکو بہت جلد نظر بد لگتی ہے تو کیا میں اُنکے 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 عنہا 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 لگتی تھی اور تعویذ سے یہ طریقہ صحیح مسلم میں آیا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ نظر لگانے والا معلوم ہو اور اس زمانہ میں ایسے نیک لوگ نہیں ہیں جو اقرار کریں کہ ہماری نظر لگتی ہے بلکہ سخت فساد و حال ہے اس واسطے سوائے اسکے رقیہ وغیرہ سے علاج کرنا چاہیے اور بعض روایات مذکورہ میں دلالت ہے کہ نظر بھی ایسے شخص کی لگ جاتی ہے جسکو حسد

وغیرہ نہو 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 جابر وقتادہ سے مروی ہے اور کثرت سے احادیث صحیحہ و آثار صحابہ رضی اللہ عنہم صریح نفی میں ہیں لیکن 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 اسوائے کہ نظر کے آثار آدمیوں میں کس قدر مختلف موجود
 ہیں کہ بعض کی نظر سے ہنسیت 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 شیطانی حرکات عمر بزم وغیرہ کو بنظر وقت کی بینگی
 اور اسلامی علوم پر تحقیق 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 خطا کی تعریف
 غلط ہے یا دسویں شکل اقلیدس کیونکہ بنظر تعریف کے خط نقاط سے مرکب ہے پھر کیا ضرور ہے کہ خط کے نصف کرنے میں نقطہ پر مساوات
 واقع ہو۔ اہل اہل علم مجھے صاف فرما دینگے کہ اس مدعی کے جمل اعتراض کا سمجھنا میری عبارت سے مشکل ہو گیا مگر میرا مقصود یہ ہے کہ جو شخص
 خط کو نقاط سے مرکب خیال کرے اور عدم مقدار کی ترکیب سے خط مقدار بناوے اس کی جو قوتی میں کیا شک ہے اسکو اتنا بھی نہیں معلوم
 کہ جسم جوہری کے ساتھ کم عرضی سے ان رسوم میں جہت ہے پھر یہی 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 نظیم کا لگان قوی کر اور سنت طریقیہ پر قائم رہ و السلام بالجملہ اہل علی
 جیانی وہاں وغیرہ بعض معتزلہ نے اپنی ہوسات کے موافق نظر بدیتے انکار کیا مگر بلا دلیل و حجت کے جیسا کہ انکا دستور ہے کہ آیات و نصوص سے اپنی
 رائے کو مخالف دیکھا انکار کرتے ہیں اور جو ہر دور و شہ تو زعمشہری کی ہے کہ کثرت میں جہان دلیل شرعی کے مقابلہ میں کوئی قوت نہیں پاتا تو انہ
 اہل تقویٰ و علیاے سنت پر زبان درازیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تجاویز 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 مثل نہیں سکتا اور اگر پرہیز و تدبیر نہ کرے گا تو خلاف حکم عمل کر کے عصبان و نافرمانی میں مبتلا ہوگا مثلاً اگر
 کھانے و مضر غذائیں کھانے سے پرہیز کرے ورنہ حرام موت مرے گا اور اگر باہر جو پرہیز کے عام و بار میں لڑاک ہو تو مقدر سے مراد اور نواب یاد کیا
 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 نفعیہ شرک و معصیت ہے پرہیز نہیں ہے ان بعض اسباب خفی سے شارع نے آگاہ کر دیا ہے جس پر عموماً خواص متقل نہیں ہیں اگرچہ عالم علوم کے
 نزدیک آنکھے صحیح ہونے میں کچھ نام نہیں اسی میں سے نظر بد کا اثر ہے اسی واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے خاصا آگاہ کر دیا پھر چونکہ
 نتیجہ کی نظر مقدر پر منحصر ہے تو قولہ ما اعنی عنکم من اللہ من شیء سے یہ اعتقاد راسخ کر دیا فانہم فی العرش قولہ تعالیٰ فاشد خیر جافظا
 و ہوا رحم الراحمین۔ یعقوب علیہ السلام نے آئینہ امتحان میں دیکھا کہ بنیامین 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 بنیامین 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 احسان کیا کہ بنیامین کی جدائی سے
 آسانی ہوگی یعنی دونوں بچھڑا آئی چھوڑو مگر اور تصدیق اسکی قول تم غسی اللہ ان یا نبی ہم جمیعاً۔ سے ظاہر ہے اور رحم الراحمین سے اشارہ ہے کہ ہوا رحمت

خوشبو سے پیرا ہن یوسفی ہو چلا وہ اور نظر گم شدہ پھیر لاوے مترجم کتاب ہے کہ قیص سے مینائی واپس آجانے میں زمشری وغیرہ اہل ہوا وہ اس 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 فافتم 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 متاعہم الا یہ بعض نے ذکر کیا کہ بخل حسن و اخلاق کے تھا کہ ظاہر میں انکی متاع انکو واپس نہ دین بلکہ خفیہ واپس دین تاکہ روبرو بارنت سے ہست و شرمندہ نہوں اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کی متاع کے لیے خزانہ میں مصرف خرانج وغیرہ کا ٹھکانا نہ پایا بلکہ مصرف فقرا و مساکین کے خزانہ میں جگہ دیکھی یعنی بحسب شرع حق تو وہ مال درپردہ انھیں کو واپس دیا۔ اول حدیث میں سات قسم کے لوگ جو سایہ حق عروجل میں ہونگے ایک وہ بھی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح دیا کہ بائین ہاتھ کو خبر نہ ہوئی مقالہ شیخ زہرا اور اسکے اشارات میں سے دقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عروجل کی معرفت سے جو کچھ اولین و آخرین نے پایا وہ دیدار اکبر کے وقت ایک ذرہ سے کتر ہو گا تو اپنی کبر بانی سے متعجبین کو ان کی متاع حقیر واپس فراد گیا اور فضل و رحمت سے انکی دستگیری کر گیا کیونکہ اول تعالیٰ جل شانہ ہر کسی کے ادراک سے پاک ہے کوئی اسکی صفات پاک و اسرار سے مطلع نہیں ہو سکتا اور ہر معرفت راجع خلق ہوا پس جلد عبودیت انھیں کو واپس لیگی کیونکہ وہ اس کی کبر بانی کے لائق نہیں ہے پھر اپنے فضل و کرم سے انکو تو کفر فراد گیا اور دلیل صریح اس پر قولہ علیہ السلام لم یسج احدکم علمہ قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا الا ان تجد فی الشریعتہ مترجم کتاب 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 دینے جاتے ہیں جو انھوں نے اپنی ذات کے لیے کیے ہیں پھر تو کرات انکو پوچھنگی وہ اگر اکرام و فضل ہے نہ مزدوری ہاں کلم قولہ یوت کل ذی فضل فضلہ ہر ایک شخص حاضر عبودیت قابل عنایت ہے اگر چاہے وہ ہر ذی فضل کو پوچھا جائے۔ واللہ اعلم۔ قولہ فلما اتوہ موثقم قال اللہ علی ما نقول وین مترجم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شاہد ہر ما صدق پر صحیح ہے اور عظمت کبر بانی کی بھلاشت سب سے اعلیٰ و بکین اگر کذب ہو تو کفر ہے اور عارن مطلع اسرار بھی کا ذب سے ایسی شہادت لیکر اسکو کافر نہ بنا دیا گیا ہے واسطے علمائے کما ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شاہد نہ کرے شیخ زہرا نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کی نیت دربارہ بنی امین کے سچی دیکھی کہ حقیقت یہی چاہتے ہیں کہ حفاظت کریں اور واپس لاؤں اور بنور نبوت صورت واقعہ آئندہ بھی دیکھی کہ مقدر کے دفعیہ سے یہ لوگ عاجز ہونگے تو اللہ تعالیٰ کو مطلع غیب قرار دیا یعنی وہ ہمارے تمھارے ارادہ پر منحصر نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ مختار ہے جو وہ چاہیگا وہی واقع ہو گا 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 لغتاً دیکھا کیونکہ معلوم ہو گیا کہ ہنوز انکے عہد و 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 وکیل کرنے سے اعلیٰ غرض یہ ہے کہ وہ حفاظت فرماوے کہ تمھاری خواہش و رلے پر بھروسہ اور تمھارے دونوں کو کبھی کی طرف مڑ جانے سے بچاوے۔ 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 راہبات مقدر ہو گامانی قولہ تعالیٰ انشا و تثبت الایۃ۔ تو کہا کہ قولہ یابنی لا تزلوا من باب واحد و اخلوا من ابواب متفرقہ مترجم کتاب ہے کہ قولہ تعالیٰ انشا کی تفسیر میں مذاہب و اقلال 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 اسنہ 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 کی ولہ ان مقدر مجھے قطعی نصیحت کرنا منظور ہے کہ عوام میں یہ میل پیش نہ کیا جاوے

اور خواص اس میں خوض نہ کریں کیونکہ تقدیر کا بھید خاص حکمت الہیہ ہے و حکمت و علم صفت الہی ہے اور جب صفت الہی مہمانہ تفہم و ادراک سے باہر ہے تو کیونکر اس کے علم کا احاطہ ممکن ہوگا پھر کیونکر تقدیر کا بھید سمجھیں اور کیا اندازہ طرح کہ ذات و صفات باری تعالیٰ پر ایمان و تصدیق کے سوا ہے چونکہ و چرا کے واسطے مجال نہیں ہے اسی طرح تقدیر کا علم بھی قطعی ایمان الغیب ہے جو اسپر ایمان نہ لاوے کا نہ ہو جائیگا۔ غور باللہ من و ساوس الشیلان شیخ رحم نے کہا کہ شیم بد سے خوف کر کے یہ طریقہ بتلایا لیکن جب 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 کا غضب پر کیا قال بقت 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 جب 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 جواب 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 واقع ہو سکتا ہے جبکہ گاہ فرادیا ہو پھر بھی اس پر تدبیر یعنی جو اس و عقل کا علم اسباب میں کام میں لگانا لازم ہے یا نہیں دیکھتے کہ حضرت علیؑ علم خوب جانتے تھے کہ اسلام تمام جہان میں پھیل جاوے گا حتیٰ کہ برابر پیش و پیور و نصارت کو سمجھایا کہ دین توحید و عقرب اپنے آفتاب سے تمام جہان کو روشن کر دے گا مگر 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 لغار سب ان معجزات کا اقرار کرتے ہیں پھر دیکھو کہ کس طرح ہر تعلیم و عقین و جہادین حسن تدبیر کو کام میں لائے اور حکمت یہ ہے کہ جن افعال کو تم تدبیر کرتے ہو وہ ایمان والے کی عبادات میں جیسا کہ میں نے مقدمہ فتاویٰ ہند میں تفصیل سے لکھا ہے اور قولہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اولوالہم بان لحم اجمتہ اللانہ کی تفسیر میں لکھا ہے حتیٰ کہ جو کوئی اسکی تفسیر سمجھ گیا اس نے تمام دین سمجھ لیا پس مومن کلہم فضل ثواب ہے تو تدبیر ثواب ہے پھر تدبیر نہ کرنا ثواب و عبادات سے بیٹھ رہنا ہوگا اور جو ایمان نہ لایا اسکی تدبیر و حجت 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 کیونکر ممکن ہے اسی واسطے کہا گیا کہ تقدیر سے لپٹنا بے ادبی ہے جیسے یہ کہنا کہ تم صفتی میں توحید پاؤنگے ناز و روز سے کچھ فائدہ نہیں ہے وہ لاکھ یہ بے ادبی و جہالت ہے آیا تو نہیں دیکھتا کہ قریش کو ایمان لانے کی تکلیف دی گئی حالانکہ ابولسب و ابولہب و انیسے اندر وہ ہیں کہ قولہ انذرتم ام لم تنذروکم لایومنون۔ وہ کبھی ایمان لانے والے نہ تھے لیکن مقدر پر ایمان رکھا گیا فافہم واللہ نعم 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 شیئان کا مجادلہ 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 بیاہر گاہ رب العالمین اور بادشاہت دار آخرت ہے لیکن ایسے طور پر قدسی کلام قادر مطلق کا ہر کسر کی آنکھوں والا اپنی استعداد کے موافق سمجھ کر 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 لاکر 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 بیات بھرمین آئی تو بچے پروا نہیں ہے کہ نفس کو مجادلہ پر آدہ کرے اور نفس بچہ کو غزہ میں ڈالے کہ علم وہی ہے جو ہم عالم علامہ منطقی ہو کر جانتے ہیں۔ اللہ فوق کل ذی علم عظیم برکات سے محروم نہ رہنا چاہیے اور عورت سے سنا چاہیے کہ اشارہ شیخ نے یہ ذکر کیا کہ قول حضرت یعقوب یاسنی لا تذلو امن باب واحدنا ان آیات تعلیم سرما ظنی 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 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 مصلوۃ و خلیل ہو وہ عالم ہونے سے کچھ مستفید نہ ہوگا جب تک کہ جملہ صفات نفس کو درجہ اعتدال و آراستگی پر نہ لاوے تو تم کو چاہیے کہ صفات باری تعالیٰ عز اسمہ کی راہیں اختیار کرو و المؤمنون نفس واحدہ تاکہ تم حاضر بنی عرش شیطان کی نظروں سے محفوظ رہو اور صفات پاک کی معرفت سے درجہ توحید پر فائز ہو لو کہ جس نے اسکو ایک صفت سے بچا تو اس نے جملہ صفات کمالہ و اوصاف قدم و ازل سے نہ بچانا اقول بلکہ ایک صفت سے ایسا شخص بچان ہی نہیں سکتا کیونکہ معرفت دنیا فضل خالق عزوجل ہے نہ اختیار مخلوق لقولہ تعالیٰ ما کان نفس ان تؤمن الا باذن اللہ و علی الرجب 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 انڈا اسکے بہت بظاہر میں یوں ہی عارف جملہ آداب شریع پر عمل ہو کر باطن کا محافظ ہوتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے کیونکہ ہر طرف سے وہ اپنے آپ کو قید میں رکھتا ہے کہ شیطانی خطرات اور فراموشی خواہشات نفس کی جانب سے نہ آتے پوین یہاں تک کہ ایک عرصہ میں اسکو قید سے بہائی ہو جاتی ہے پھر نفس اسکا ارہ نہیں بلکہ مطمئنہ ہوا و شیطان بوجہ ذکر قلب کے دور ہوتا ہے اور صبح ہو کہ جس قلب میں باحق نور ہوا شیطان داخل کرے گا پھر جب یاد آئی تو ہٹ جائے اور بترجم کتاب کہ دخل شیطان کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں باحق عزوجل ہو وہاں نہیں ٹھہر سکتا پھر واضح رہے کہ حق عزوجل جن صفات کمال و اوصاف جلال و کبر باری و عظمت سے وعدہ لا شرک باہ اس طرح اس پر ایمان ہو تو ایسے شخص کا یہ حال ہوگا کہ جب ہی غافل ہو اور شیطان نے دخل کیا پھر یاد آئی اور وہ بھاگا۔ انہیں عظمت کی اوقات میں وہ تمام سراپے چڑھاتا ہے کہ وہ گوش دزد درانہاں است بہ نوم عمر چل سال کجا است اور ہوا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے مگر اس طرح کہ حضرت عیسیٰ اسکا اکلوتا بیٹا ہے یا عیسیٰ اسکا بیٹا ہے اور انڈا اسکے نعوز باللہ تعالیٰ وہ عیوب جن سے پاک پروردگار تعالیٰ پاک ہے تو اُس نے بھی 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 نعوز باللہ تعالیٰ صادق نہیں تو بھی اُس نے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا لکن فیض عنہ قولہ تعالیٰ قالوا الذین لا یؤمنون باللہ الا کہ یوہود و نصاریٰ کہ صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے ہیں پس اُنکے دل سے کسی وقت اسکا قابو دور نہیں ہوتا ہے پھر نوم کو مدت تک قید میں رہنا اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ وہ ایسی قوم سے آتا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو تو اُسکے ہر راہ بند کو کہ 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 لٹکا قال الذین یؤمنون باللہ و فرمایا زمین للناس حب الشهوات یمین سے کہا گیا کہ حب الدنیا اس کل خطیئہ و لقد قال عنت اجنتا المکارہ باورضلا اس قید کا نہایت آسان محسن قلہ شریع ہے کہ ظاہر و باطن اسکی مخالفت کہے و لیکن انہیں ہے کہ اس زمانہ میں خواص علماء کی کیفیت ہے کہ ظاہری

اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو باطن کو خراب کرتے ہیں انکو براہ پر لاکر 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 بیات بھرمین آئی تو بچے پروا نہیں ہے کہ نفس کو مجادلہ پر آدہ کرے اور نفس بچہ کو غزہ میں ڈالے کہ علم وہی ہے جو ہم عالم علامہ منطقی ہو کر جانتے ہیں۔ اللہ فوق کل ذی علم عظیم برکات سے محروم نہ رہنا چاہیے اور عورت سے سنا چاہیے کہ اشارہ شیخ نے یہ ذکر کیا کہ قول حضرت یعقوب یاسنی لا تذلو امن باب واحدنا ان آیات تعلیم سرما ظنی 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 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 مصلوۃ و خلیل ہو وہ عالم ہونے سے کچھ مستفید نہ ہوگا جب تک کہ جملہ صفات نفس کو درجہ اعتدال و آراستگی پر نہ لاوے تو تم کو چاہیے کہ صفات باری تعالیٰ عز اسمہ کی راہیں اختیار کرو و المؤمنون نفس واحدہ تاکہ تم حاضر بنی عرش شیطان کی نظروں سے محفوظ رہو اور صفات پاک کی معرفت سے درجہ توحید پر فائز ہو لو کہ جس نے اسکو ایک صفت سے بچا تو اس نے جملہ صفات کمالہ و اوصاف قدم و ازل سے نہ بچانا اقول بلکہ ایک صفت سے ایسا شخص بچان ہی نہیں سکتا کیونکہ معرفت دنیا فضل خالق عزوجل ہے نہ اختیار مخلوق لقولہ تعالیٰ ما کان نفس ان تؤمن الا باذن اللہ و علی الرجب 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 انڈا اسکے بہت بظاہر میں یوں ہی عارف جملہ آداب شریع پر عمل ہو کر باطن کا محافظ ہوتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے کیونکہ ہر طرف سے وہ اپنے آپ کو قید میں رکھتا ہے کہ شیطانی خطرات اور فراموشی خواہشات نفس کی جانب سے نہ آتے پوین یہاں تک کہ ایک عرصہ میں اسکو قید سے بہائی ہو جاتی ہے پھر نفس اسکا ارہ نہیں بلکہ مطمئنہ ہوا و شیطان بوجہ ذکر قلب کے دور ہوتا ہے اور صبح ہو کہ جس قلب میں باحق نور ہوا شیطان داخل کرے گا پھر جب یاد آئی تو ہٹ جائے اور بترجم کتاب کہ دخل شیطان کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں باحق عزوجل ہو وہاں نہیں ٹھہر سکتا پھر واضح رہے کہ حق عزوجل جن صفات کمال و اوصاف جلال و کبر باری و عظمت سے وعدہ لا شرک باہ اس طرح اس پر ایمان ہو تو ایسے شخص کا یہ حال ہوگا کہ جب ہی غافل ہو اور شیطان نے دخل کیا پھر یاد آئی اور وہ بھاگا۔ انہیں عظمت کی اوقات میں وہ تمام سراپے چڑھاتا ہے کہ وہ گوش دزد درانہاں است بہ نوم عمر چل سال کجا است اور ہوا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے مگر اس طرح کہ حضرت عیسیٰ اسکا اکلوتا بیٹا ہے یا عیسیٰ اسکا بیٹا ہے اور انڈا اسکے نعوز باللہ تعالیٰ وہ عیوب جن سے پاک پروردگار تعالیٰ پاک ہے تو اُس نے بھی 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 نعوز باللہ تعالیٰ صادق نہیں تو بھی اُس نے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا لکن فیض عنہ قولہ تعالیٰ قالوا الذین لا یؤمنون باللہ الا کہ یوہود و نصاریٰ کہ صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے ہیں پس اُنکے دل سے کسی وقت اسکا قابو دور نہیں ہوتا ہے پھر نوم کو مدت تک قید میں رہنا اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ وہ ایسی قوم سے آتا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو تو اُسکے ہر راہ بند کو کہ 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 لٹکا قال الذین یؤمنون باللہ و فرمایا زمین للناس حب الشهوات یمین سے کہا گیا کہ حب الدنیا اس کل خطیئہ و لقد قال عنت اجنتا المکارہ باورضلا اس قید کا نہایت آسان محسن قلہ شریع ہے کہ ظاہر و باطن اسکی مخالفت کہے و لیکن انہیں ہے کہ اس زمانہ میں خواص علماء کی کیفیت ہے کہ ظاہری

اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو باطن کو خراب کرتے ہیں انکو براہ پر لاکر 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 بیات بھرمین آئی تو بچے پروا نہیں ہے کہ نفس کو مجادلہ پر آدہ کرے اور نفس بچہ کو غزہ میں ڈالے کہ علم وہی ہے جو ہم عالم علامہ منطقی ہو کر جانتے ہیں۔ اللہ فوق کل ذی علم عظیم برکات سے محروم نہ رہنا چاہیے اور عورت سے سنا چاہیے کہ اشارہ شیخ نے یہ ذکر کیا کہ قول حضرت یعقوب یاسنی لا تذلو امن باب واحدنا ان آیات تعلیم سرما ظنی 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 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 مصلوۃ و خلیل ہو وہ عالم ہونے سے کچھ مستفید نہ ہوگا جب تک کہ جملہ صفات نفس کو درجہ اعتدال و آراستگی پر نہ لاوے تو تم کو چاہیے کہ صفات باری تعالیٰ عز اسمہ کی راہیں اختیار کرو و المؤمنون نفس واحدہ تاکہ تم حاضر بنی عرش شیطان کی نظروں سے محفوظ رہو اور صفات پاک کی معرفت سے درجہ توحید پر فائز ہو لو کہ جس نے اسکو ایک صفت سے بچا تو اس نے جملہ صفات کمالہ و اوصاف قدم و ازل سے نہ بچانا اقول بلکہ ایک صفت سے ایسا شخص بچان ہی نہیں سکتا کیونکہ معرفت دنیا فضل خالق عزوجل ہے نہ اختیار مخلوق لقولہ تعالیٰ ما کان نفس ان تؤمن الا باذن اللہ و علی الرجب 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 انڈا اسکے بہت بظاہر میں یوں ہی عارف جملہ آداب شریع پر عمل ہو کر باطن کا محافظ ہوتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے کیونکہ ہر طرف سے وہ اپنے آپ کو قید میں رکھتا ہے کہ شیطانی خطرات اور فراموشی خواہشات نفس کی جانب سے نہ آتے پوین یہاں تک کہ ایک عرصہ میں اسکو قید سے بہائی ہو جاتی ہے پھر نفس اسکا ارہ نہیں بلکہ مطمئنہ ہوا و شیطان بوجہ ذکر قلب کے دور ہوتا ہے اور صبح ہو کہ جس قلب میں باحق نور ہوا شیطان داخل کرے گا پھر جب یاد آئی تو ہٹ جائے اور بترجم کتاب کہ دخل شیطان کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں باحق عزوجل ہو وہاں نہیں ٹھہر سکتا پھر واضح رہے کہ حق عزوجل جن صفات کمال و اوصاف جلال و کبر باری و عظمت سے وعدہ لا شرک باہ اس طرح اس پر ایمان ہو تو ایسے شخص کا یہ حال ہوگا کہ جب ہی غافل ہو اور شیطان نے دخل کیا پھر یاد آئی اور وہ بھاگا۔ انہیں عظمت کی اوقات میں وہ تمام سراپے چڑھاتا ہے کہ وہ گوش دزد درانہاں است بہ نوم عمر چل سال کجا است اور ہوا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے مگر اس طرح کہ حضرت عیسیٰ اسکا اکلوتا بیٹا ہے یا عیسیٰ اسکا بیٹا ہے اور انڈا اسکے نعوز باللہ تعالیٰ وہ عیوب جن سے پاک پروردگار تعالیٰ پاک ہے تو اُس نے بھی 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 نعوز باللہ تعالیٰ صادق نہیں تو بھی اُس نے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا لکن فیض عنہ قولہ تعالیٰ قالوا الذین لا یؤمنون باللہ الا کہ یوہود و نصاریٰ کہ صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے ہیں پس اُنکے دل سے کسی وقت اسکا قابو دور نہیں ہوتا ہے پھر نوم کو مدت تک قید میں رہنا اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ وہ ایسی قوم سے آتا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو تو اُسکے ہر راہ بند کو کہ 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 لٹکا قال الذین یؤمنون باللہ و فرمایا زمین للناس حب الشهوات یمین سے کہا گیا کہ حب الدنیا اس کل خطیئہ و لقد قال عنت اجنتا المکارہ باورضلا اس قید کا نہایت آسان محسن قلہ شریع ہے کہ ظاہر و باطن اسکی مخالفت کہے و 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 مہیاں ہوا اور اس سے کہ قضا رکھی تفسیر پر غالب ہوتی ہے چنانچہ کہا کہ لا تدخلوا من باب احد پھر جلد استراک کیا بساعت توفیق بقولہ ما عنی عنک من اللہ الا یہ 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 بیٹوں سے قضا و مقدر کب مال سکتے تھے خود اپنے اوپر جو کچھ بتایا اسکو کب مال سکے۔ خاصہ یہ ہے کہ حق عزوجل تمام مخلوقات میں نزل الا وحدہ لا شریک لہ اللک ولا الحجور و علی کل شیء قدير۔ تصرف و تدبیر فرماتا ہے کما قال تعالیٰ یدبر الامر من السماء الی الارض۔ پس وہی خاص بندوں کو بزرگی و قرب و منزلت عطا فرماتا ہے اور وہی انکو وحی و مشاہدات سے سرفراز کرتا ہے اور وہی انکے اوپر خاص 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 الے قولہ تعالیٰ امریت از میت و کن اللہ رمی۔ اور اسی کو بولوی روم نے نظم کیا بقولہ ابولیا اہست قدرت از آکہ پیر جہت ہا از گردانند ز راہ یعنی ظہور آثار قدرت کے واسطے انھیں خالص بندوں کی ذات سرفراز ہوئی ہے کہ یہ قطعی باری ہے کہ انکی خود خواہش کچھ بھی نہیں ہوتی یعنی کمال تو یہی دیا گیا کہ خواہش جو راستہ شیطان کا تھا بالکل مسدود کر دیا گیا پس وہاں فقط خواہش حق عزوجل ہوتی رہتی کہ سرور کائنات مقرر موجودات سدا نبیاء و رسل صلوات اللہ علیہ و علی 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 ہو جتی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فراق یوسف کا یہ صدر اٹھایا مگر خواہش کمان تھی اور یہ مقام عوام کی سمجھ سے دور ہے مگر آئی اللہ تعالیٰ جنتی بندے کو ٹھیک سمجھ دیتا ہے واللہ تعالیٰ ولی التوفیق شیخ حسین رحمن نے کہا کہ سچا توکل یہ ہے کہ اسباب کو اس عالم سبب میں استعمال کرے اس طرح کہ اختیار ترک کرے بستر جمع کہتا ہے کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ جو اس عقل جنگو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ خود ہی ہر کام کے لیے راہ و طریقہ بتلاتے ہیں ان بن 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 طریقہ بتلاتے ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ جو اس کے موافق اس طرح کام کرے جسکے سا ان اللہ تعالیٰ نے دیا کر دینے ہیں اور یوں نہ کرے کہ مجھے ایسا ہونا مختار و پسند ہے تاکہ میں اس سے یہ فائدہ حاصل کر دوں 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 من عونی 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 انیا 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 جو مجھے نیری رضامندی منظور ہے۔ اور شاید کہ یہ مراد ہو کہ سبب کو استعمال کرے اس طرح کہ مخلوقات الہی جو اس و اعضا وغیرہ حکم الہی اسکے پیدا کیے ہوئے عالم میں الہی شہیت کے راستہ پر ہی کی قیت 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 یہی 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 نے کہا کہ توکل صبر کرنا ان بخلیوں پر جو امتحان و مشقت کے بادلوں سے چکا چونڈا لیں۔ اقوال شاید کہ توکل کے ساتھ استقامت و ثبات و قرار و شرع کی پابندی و

رضاء لازم و لازم ہیں ایک مرد حیرت حق عیال واجب ہیں جہان سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آسان فرماوے رزق تلاش کرے اور
 انہیں کی کفایت یا آسانی کے قدر کوشش اٹھاوے نہ زائد کہ وہ حوص ہے پس شرع کے حقوق کی نیت سے یہ کام کرے اسی قدر کہ شرع
 اجازت دے اور جو حاصل ہو اس کو شکر و احسان کے ساتھ رضامند ہو کر لوے فافہم۔ استاد در نے کہا کہ قولہ ادخلوا من ابواب متفرقة۔ سے
 شاید یہ مراد ہو کہ ان میں سے کسی کی نظر پوسف پر پڑے اگر دوسرے نے نہ دیکھا منترجم کتاب 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 دوسرے بچانے یا منترجم نہیں سمجھتا کہ قولہ بحسب ان یجون اراد متفرقہم فی الدخول بل واذا
 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 ابوہریرہ
 نخعی رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ حضرت یعقوب کو یہ معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام عتقرب ان دروازون میں سے کسی میں بجا یون سے ملائی ہوگی
 کذا ذکرہ الامام ابن کثیر۔ اور بعض نے امام نخعی سے یون 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 کرین منترجم کتاب کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیار و اولیاء کو اکثر باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جنکے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہر خواہ قطعاً
 چھپانے کی تاکید ہوتی ہے یا صریح بیان کی اجازت نہیں ہوتی ہر اور باوجود اسکے ظاہری بڑاؤ انکا ایسا ہونا ہر 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 ہندور ہوا
 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 واللہ منون الا ابوبکر 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 البلوغ یعنی اگر میں ان علوم کو نیاں کروں تو میرا یہ بزرگہ کا نا جاوے اور جیسے حضرت
 خذیفہ نے خلافت حضرت عثمان وقتہ کا حال بطور راز کے کہنا یہ سے بیان کیا اور جیسے حضرت عمر نے بعد اپنے خلافت کا حال جانتے تھے کہ مشورہ چھوڑی
 اور جب یہ اصل نہد ہو گئی تو اس سے بہت سے مارک جس سے عوام متروک ہوتے ہیں مغل ہو گئے اور واضح ہو کہ جو کچھ واقع اس قصہ میں حضرت
 یوسف ہو یعقوب سے واقع ہوئے وہ باعلام و اجازت آئی تم تھے لیکن استعمال نہیں ظاہری تدابیر و طریقہ نظام عالم کا ہوا ہے۔ جرم بنی الکشان
 ایضاً اور قول یعقوب اطم من اللہ الا تلون۔ اور قولہ یوسف اس یوسف الایہ۔ و قولہ لا بد شیخ یوسف الایہ سب اسکے واسطے شواہد صحیح و اشارات قویہ
 ہیں فافہم اللہ تم علم و علم اتم۔ اللہ اس طرح عمد و متاق لیکر بنا چاری بنامین کو انکے ساتھ مصر کو روانہ کیا۔

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ رَبُّهُمْ أَن يَدْخُلُوا مِنْهَا لَمَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ الْإِحْلَاجِ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ

اور جب وہ داخل ہوئے شہر میں اس طرح سے کہ جیسا کہ اپنے حکم کیا تھا۔ تو نہایت طریق کہ دفع کرنا آئے اللہ تم کیون سے کسی چیز کو۔ لیکن ایک حاجت تھی یعقوب کے جی میں جو

قَضَاهُمْ وَإِنَّهُ لَدُوْعُهُمْ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّهُ وَلِيكُنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

انے پر کیا اور نیک جانے والا تھا کہ وہ اپنے کو کھلا اٹھا۔ لیکن بہتر ہے کہ میں کہ نہیں جانتے ہیں۔

آل حضرت یعقوب دس بھائی جو پیل گئے تھے اور اسی مرتبہ بنیامین ہیکار ہوئے سمیت روانہ ہو کر مصر پہنچے اور اس شہر تک جہاں حضرت

۱۳

یوسف مرتھے۔ وَكَلَّمَا خَلُفًا اَوْ رَجَبًا سب داخل ہوئے مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوهُمْ اس حیثیت سے یا اس طریق سے کہ جب کانکولینے باپ نے حکم دیا تھا یعنی مشرق دروازوں سے داخل ہوں ایک ہی دروازہ سے نہ جاؤں اسی طریقہ سے وہ مشرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔ مَا كَانَ۔ نہ تھا یہ طریقہ تدبیر کا کہ لُغِي مَعْنَاهُمْ بے پروا کرے اُنہے۔ یعنی دفع کرے انکے اوپر سے مِّنَ اللّٰهِ مِّنْ 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 پہنچانا تقدیر میں جاری ہو چکے تھے ان میں سے کچھ بھی اس طریقہ سے انہیں دور نہ ہو سکتے تھے۔ اِلَّا حَاجَتُهُ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ۔ لیکن یہ ایک حاجت تھی یعنی شفقت و رحمت تھی یعقوب کے جی میں قطعاً کہ جسکو اُس نے پورا کیا یعنی وصیت و تاکید کر دی سو یہ بات پوری کر دی گئی کہ وہ مشرق دروازوں سے داخل ہوئے اس میں کوئی خلل نہیں پڑا اگر اس سے کوئی مقدرات ان سے دور نہ ہوئی حتیٰ کہ چوری کا الزام ان کی نسبت لگایا اور بنیامین کی رحل میں صاع پائے جانے سے وہ بچ کر لے لیے گئے اور یعقوب پر دینی مصیبت بڑھ گئی اور سب بیٹے اس واقعہ سے اندوہناک ہوئے اور بڑا بیٹا وہ بن پڑا اور خود حضرت یعقوب نے کہہ دیا تھا کہ اِنَّمَا عَنَّمُ مِنَ اللّٰهِ شَيْءٌ۔ پس تیرے تقدیر کچھ بھی دفع نہ ہوئی اور نہ آنحضرت نے اس کا قصد کیا تھا بلکہ علم قضا و قدر و علم اسباب دنیا و حکم پابندی طریقہ عالم اسباب سے انھوں نے اُسکو صاف کہہ دیا تھا۔ اِنذِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ نِيَّ اِيَّاكَ۔ وَ اِنَّهُ لَكُنْ وَاوَعِيْلَهُ اَوْرَشِيْكَ وَ هُوَ عِلْمٌ وَاَلَا تَحْتَا۔ لِمَا عَدَلْتَهُ اِسْ جِزِيْكَ اَوْ جِزِيْكَ اِسْمٌ كُوْ سَكَلَا دِيْ خَوَا هُوَ جِيْ سِيْ اِسْتَدْلَالِ اَنَارِ سِيْ وَ جِيْ سِيْ اِسْمٌ كُوْ سَكَلَا دِيْ خَوَا هُوَ جِيْ سِيْ اِسْمٌ كُوْ سَكَلَا دِيْ خَوَا هُوَ جِيْ سِيْ اِسْمٌ كُوْ سَكَلَا دِيْ خَوَا

یہ معنی ہیں کہ وہ بیشک ظلم والا تھا بسبب اسکے کہ ہم نے اُسکو تعلیم کر دیا تھا خواہ بطریق وحی یا بطریق استدلال وَ لَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَمْ يَرْجِعُوْا اَدْمٰی یعنی مشرک و کافر لوگ۔ لَا يَخْلَعُوْنَ نَسِيْنَ جَانْتِہِن تَقْدِيْر كَابْجِيْدِ سِيْ تَدْبِيْر مَرْجُوْر مَوْنِہِن۔ یا اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اس بھید کہ یعقوب جانتا تھا ہم اُس نے عالم اسباب میں حکم و طریقہ الہی کی پابندی کی۔ اور بعض نے کہا کہ قولہ اَكْثَرَ النَّاسِ لَمْ يَرْجِعُوْا یعنی جو ہم نے تعلیم کیا اس سے علم نہیں پاتے۔ لیکن فطرت سلیمہ پر اشی کو ثبت پرستی و یودیت و نصرانیت سے بچا کر خطوط 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 تحریف فرمائی تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم پڑھیں گے اور اپنی اولاد کو پڑھا دینگے ضائع نہ ہوگا تو فرمایا کہ ارے میں تو مجھے اہل مدینہ میں سے فقیر جانتا تھا بھلا یہ یود و نصیب تھے جنکے پاس تورت و انجیل تھی پھر انکو کچھ نفع دیا مترجم کتاب ہے کہ انہوں نے اس وقت اسلام میں یہی کیفیت کہ علماء فقط الفاظ کی طرف متوجہ ہو گئے اور صحیح انھوں نے باطن نفس کے عیوب سے عملت کی تو اللہ تعالیٰ نے انکو قرآن پاک کے علم و حکمت و اصلی حقہ سے محروم کر دیا ایک خبیث مثال یہ دیکھو کہ اتفاق فرض اور غیر 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 الجہار دفع یرین پر یہ صورتیں پیدا کرنا مستقر فساد ہی طرح علماء تقویٰ و مدین پناہ شعار رکھتے اور توحید کے معنی جانتے تو ہر ایک مشرک سے جو وقت بزرگ بندوں کی طرف نسبت کر کے شیطان نے انکو دھوکا دیا یہ محفوظ رہتے اور اسلام خالص توحید کا نور بلند ہوتا و لکن امر اللہ قدر مقدور اللہ عزوجل ایک ایسی ایک احسن القصص تمام مراح کے لیے کافی ہوتی فی العرائس قولہ اِنَّ لَدُوْلِمَا عَلَمْنَاہِ اِلَّاہِہِ حَقَّ سَجَانْتِہِ تَعَالَىٰ نِيَّ ظَاہِرِہِ فَرَمَا اِيَّاكَ يَعْقُوبَ عَلَيْہِ السَّلَامُ نے جو وصیت اپنی اولاد کو فرمائی تھی کہ اس تدبیر سے ابواب مشرق سے داخل ہوں اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں مقدر آئی تیرے 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 حالات کا اور وقایع 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 یہ بین 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 یقین 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 آرزو خالص ہوتی ہیں ایک حالت بیہوشی
 اور دوم حالت افاقہ و بیداری پس حالت بیہوشی تو مقتضی ہے کہ اس علم کا عالم اس حالت میں کچھ بھیجی جیسا 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 بھیجے کھولنے میں پوری احتیاط کرے یعنی غیر سے بچاؤ ہے اور یہ
 سبب ہم نے ذکر کیا دو چیزوں کا کشف 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 و صفات سے واقف ہوتا ہے اور سر اسرار کا ہوا و 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 صیبا کہ سابق میں
 بیان ہوا ہے۔ بعض مشائخ نے کہا کہ علوم پانچ طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ علم جو دنیا حاصل کرنے کے لائق ہے اور قول تجارت و حرفت و صناعت و
 ریل و کلین وغیرہ سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ دوم وہ علم جو مسالطین کی خدمت کے لائق ہوتا ہے اور قول امین 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 وسوسہ و خرابات شیطان نفس سے حفظ ہو۔ اقول نیک عالم عالم جو بنظر ثواب آخرت ہوا ہے اس میں داخل ہے چہاں وہ علم جو آزادی و
 واقفیت کے لائق ہوا ہے سب سے اشرف و اعلیٰ ہے اور ہی 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 ہو جائے۔ شیخ یوسف بن اسین 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 یہی بسا اوقات آدمی کو کوئی علم حاصل ہوا جسکو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھا لیکن بعض خطر نفس یا القاتے شیطان ہرگز 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 و سنت دو گواہ اسپر گواہی نہ دیں۔ یہ قول شیخ کا دلیل ہے کہ کتاب و سنت 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 تھی کہ وہ کسی متقدمین عالم کے بیان سے بھکر تعجب کرتا ہے کہ بیشک صحیح ہے۔ مجھے نہیں ہو جھتا 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 القصد شہرین موافق وصیت یعقوب داخل ہوئے

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْسَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا خُوكَ فَلَا تَكْتُمْنِي بِمَا
اور جب داخل ہوئے سب سے سب سے پاس پاس نے جگہ دی ہے پاس اپنے بھائی کو کہا کہ میں تو تیرا بھائی ہوں پس تو نہ درہنک نہ ہو و بن حرکتوں کے جوہ
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

وَرُكِّنْتُمْ

وَلَمَّا دَخَلُوا اور جب داخل ہوئے کیا رہوں آدمی یعنی دس بھائی اور گیارہ بھائی بنیامین سب کے سب داخل ہوئے یعنی یوسف حضرت یوسف کے پاس داخل غلبہ لے سکے پاس داخل ہوا بطریق محاورہ ہے کہ داخل کے ساتھ علی حرف لاتے ہیں سراج و معالم وغیرہ میں ہے کہ بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھائی پرری ہر ہم جو جب ارشاد کے ساتھ لائے ہیں حضرت یوسف نے کہا کہ تم نے نیک کام کیا اور میں اسکے عوض تمہارا شکر یہ عنقریب ادا کروں گا۔ پھر انکو اعزاز و اکرام سے اتارا اور انکی دعوت اپنے ساتھ کھانے میں کی اور چونکہ تہا بن بن ایک ایک کے لیے اچھا نہیں ہے لہذا ہر دو آدمی کو اپنی اپنی پسند پر ساتھ بیٹھے کہ کیا تو یہ سب بھائی دو دو آدمی بیٹھے اور بنیامین اکیلے رہے پس انکو افسوس ہوا کہ اگر میرا بھائی یوسف ہوتا تو میں اسکے ساتھ بیٹھتا پس بادشاہ نے کہا کہ تم تہا مست رہو تم میرے ساتھ بیٹھو اور میرا شفقت سے اپنے ساتھ کھلانے 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 اونی الیہ کخا جگہ دی اپنی جانب اپنے بھائی کو یعنی اپنے ساتھ کر لیا یا لایا۔ اور نوزان میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام میں یہاں سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے کہا کہ بنیامین۔ فرمایا کہ بنیامین کے کچھ معنی ہیں کہا کہ ان جسی ان گری 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 ہماری کرتے ہیں اور باجم 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 مین ہوں تیرا بھائی یوسف فَلَا تَكْتُمْنِي پس تو تمکین مت ہو۔ یہاں کا نُو الْعِيْمَانُونَ بسبب ان حرکات کے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ظاہر ان ایام کی سردہری و ایک طرح کی کشش کا اشارہ کیا۔ یا انکے سابقہ اعمال و افعال کا تذکرہ کیا اور کرم ذاتی سے اس سے چشم پوشی کا اشارہ کیا جو یہ اس انعام و فضل کے جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا بعض نے کہا کہ ابھی اُنے صرف ہی کہا تھا کہ میں بجاس 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 بتا دیا اور تاکہ بھی کر دی کہ کسی سے اطلاع نہ دیوے مگر تم بتاؤ کہ وہی الہی تعالیٰ سے انکو اظہار عام کا اور والد و عیال کے بلانے کا ابھی حکم نہ لایا تھا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں وہ ہے جبکہ وہ خوب جانتا ہوتا 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 اطلاع دینے کے لیے انکو اپنے میں لایا اور اس میں بھی

ہوا کہ ہر ایک نے اپنے پیارے بھائی کو اپنے ساتھ کر لیا اور بنیامین 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 اختلاف حال سے سرور مزید ہوا۔ مسافر آدمی کی تہائی ایک روز قبر میں ضرور ہے اور اعمال حسنہ بصورت یوسف جب اس کے انیس ہوں تو قدر خوشی کا اندازہ کرنا چاہیے فانہم شیخ استاد رحم نے کہا حدیث 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 زنی 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 کتاب ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ شیخ زہد کے نزدیک زمین شکل مدور ہے ورنہ اسکی کیا صورت ہوگی کہ آفتاب ایک قوم سے غروب ہو اور دوسروں پر طلوع کرے فانہم العقہ 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 مونا معلوم ہوا ہوگا اور ظاہر یہ ہے کہ جن مکانوں میں انکو اتارنا تھا ہر ایک کے پاس ضرورت و آسائش کے سامان ہم ہونچا دیے ہونگے لسطح 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 جَعَلْنَاهُمْ حِجَابًا رَّبُّهُمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَحِبِّهِ ثُمَّ إِذْ نَسُوا الْغَيْثَ إِذْ كَانُوا فِي سَعْيٍ لَّيْسَ لَهُمْ شَاوِعٌ يَدْعُونَ ۝

پھر جب پورا کر دیا انکا سامان تو رکھ دیا۔ سفایہ اپنے بھائی کے رحل میں پھر ازادی پکارنے والے نے کہ او فائدہ والو تم چور ہو
 قَالُوا وَقَبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا الْفَقْدُ وَنُورٌ ۝ قَالُوا لَنْفَقِدُ صَوَاعِ الْمَالِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ
 کھنگے اور انکی طرف منسوب ہوئے تھے کہ تم کیا کوئی ڈھونڈتے ہو بولے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں ایشاء کا صواع اور جو کوئی اسکو لائے اسکے لیے ایک اونٹ تاج ہے
 وَأَنَابَهُ زَعِيمٌ ۝ قَالُوا قَالِ اللَّهُ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مِثْقَالَ النَّفْسِ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا بِمُرْقِبِينَ ۝
 اور میں اسکا ذمہ دار ہوں بولے کہ ہم اللہ قسم کی تم جانتے ہو کہ ہم نہیں آئے سو اسے کہ زمین میں مناد کہیں اور ہم۔ چوزین تھے۔

فَلَمَّا جَعَلْنَاهُمْ حِجَابًا رَّبُّهُمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَحِبِّهِ نلے کہا کہ یہاں فار تعقیب کا لانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بھائی کے حاصل ہونے کے بعد ان لوگوں کا زیادہ گھبراہٹ تصور 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 تصور نہ تھا لہذا خود یہ سپاہ بنیامین کے کجاوہ میں سب سے پوشیدہ رکھ دیا بقولہ تعجیل السقایۃ فی رحل احبہ رکھ دیا سفایہ اپنے بھائی کی رحل میں اور قافلہ مع بنیامین کے روانہ ہو گیا کہتے ہیں کہ آبادی سے باہر نکلا تھا۔ ثُمَّ إِذْ نَسُوا الْغَيْثَ إِذْ كَانُوا فِي سَعْيٍ لَّیْسَ لَهُمْ شَاوِعٌ یَدْعُونَ۔ اسے قافلہ والو تم چور ہو۔ یعنی تم نے ہمارا ایک مال چرایا 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 ناپاجاتا 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 اس اسلام سے پہلے ایسا ہی پایا تھا سرچ میں لایا کہ ابن عباس نے کہا کہ زید کا تھا اور ابن عباس نے تاج میں کہا کہ چاندی کا تھا اور علامہ نے کہا کہ چاندی کا صواع چوہر تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کوٹے کو پانی بنا دیا تھا تاکہ پانی مختلف کر کے خیانت نہ کیا و سے

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۔ مگر جم کہتا ہے کہ
سیرے نزدیک بادشاہ نے بجلہ اسباب ثروت و عورت کے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہوگا اگر آپ چاندی کے استعمال سے کراہت کر کے
اس کام میں لائے ہونگے اور اگر نظر 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 گران قیمت جانوروں کے لئے بھی بعید
ہے مگر جم 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 قصہ نے ذکر کی ہے مگر جم کہتا ہے اصلی بات تو اللہ تعالیٰ جانے لیکن کم قیمت چیز کے لئے اتنا اہتمام بھی بعید ہے اور بادشاہ کی طرف نسبت
کرنا بھی مضحکہ ہے اور لکھا کہ صاع ایک ہی چیز میں کتابوں کے صاع اگر حقیقت پیمانہ ہی تھا تو اسکو صفا یہ کیوں کہا گیا ہے تو بعضوں نے
اسی خیال سے کہا کہ سین جانوروں کو پانی پلایا جاتا تھا مگر مگر جم کے نزدیک یہ البتہ مستبعد ہے کہ اسکو صواع الملک کہہ کر بادشاہ کی جانب نسبت کیا جاوے
واضح ہو کہ زجاج نے کہا کہ صواع بعینہ صاع ہے اسکو مذکورہ دونوں طرح بولتے ہیں اور یہ صاع ہے اور ابن عباس سے روایت ہے کہ جس سے
پیا جاوے وہ صواع ہے اور بعض نے کہا کہ جس سے پیا جاوے وہ صواع ہے اور یہ لفظ صواع اور جمع اسکی صواع ہے اور کبھی صواع بھی جمع بولتے ہیں اور
صیغان بھی جمع لاتے ہیں اور یہاں آٹھ قرأت ہیں از بجلہ صواع و صباع و صاع ہے اور مگر جم کہتا ہے کہ بعض نے صواع کو یہاں جمع سمجھا تو جہات
رکبہ بیان کہین مثلاً کئی صاع کے برابر پیمانہ تھا اسوجہ سے صواع نام ہوا میں کتابوں کے دوسری قرأت صاع کی موجود ہے تو اسی پر عمل کرنا موافق
باصول تفسیر و علاوہ برین صاع یا تاثر نہیں ہو سکتا اور شاید کہ دور شراب کے لیے ہو لیکن بادشاہ کی مجلس والوں کے لیے ہوگا نہ خاص بادشاہ کے
لیے بہر حال اصلی مقصود یہ ہے کہ 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 رکھا۔ اور اس طریقہ سے انکو سارقین کہنا روا تھا یا نہیں۔ اور غیر کے کیا معنی میں جانا چاہیے کہ غیر کے معنی یہاں قافلہ اور ابو ایثم نے کہا کہ
اونٹ و گدھا و خچر چہر لاد و سواری ہو وہ غیر ہے اور کہا کہ جس نے فقط اونٹ سے خصوصیت سمجھی اسکا قول باطل ہے میں کتابوں کے لاد و سواری میں
ٹوٹھی داخل ہونگے اور شاید خاص گھوڑے ہوں اور قرار نے کہا کہ اونٹ تھے اور مجاہدہ سے روایت ہے کہ گدھے تھے مگر جم کہتا ہے کہ ایسے جانور تھے
کہ غیر بولنا صحیح ہے زیادہ بحث بیکار ہے اور دراد یہاں صحابہ غیر میں جیسے آنحضرت صائم نے کہا کہ انخیل اللہ ربی یعنی اللہ تمہ کے خیل سوار روانہ ہو جانا کہ
خیل یعنی گھوڑوں سے اُنکے سوار مراد ہیں۔ اب مقام اول میں کلام اسطرح ہے کہ ظاہر ہے قرآنی تویہ ہے کہ جبل السقاۃ فی رحل اخیہ خود حضرت یوسف
نے صاع اپنے بھائی کی رحل میں رکھا تھا۔ اور یہ امر الباقی ہے کہ اسکے جائز ہونے میں کچھ شبہ نہیں ہے اور بھائی نے باوجود علم کے اسکو رہنے 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 ہزار پورا کر دیا اور اُنکے اونٹ انان سے لاد دینے
تو اپنے بعض فقیان یعنی غلاموں یا امان بھرنے والوں و ناپنے والوں کو حکم دیا کہ بنیامین کے رحل میں مقابہ رکھو۔ اور سراج میں لکھا کہ خود رکھ دیا بعض
فتیہ کو حکم دیا کہ رکھو۔ اور لکھا کہ رواجی کے بعد تھوڑی دیر نال کیا پھر آدمی بھیجا کہ انکو پکارے اور پھر اسے اب کلام مردم میں اسطرح ہے کہ لکھو ساق
کہنا جائز تھا یا نہیں تو بعض نے جواب دیا کہ انہوں نے بطور استنہا کے کہا یعنی کیا تم چور ہو۔ اصل سوال یہاں یہ ہے جو کبیر وغیرہ میں مذکور ہے کہ یہ آواز دینا حکم
آنحضرت تھا یا نہیں۔ اگر تھا تو انکو یہ عیب لگانا آنحضرت کی شان کے لائق نہیں اور اگر تھا تو انکی جرأت ظاہر کر دینی چاہیے تھی اور جواب اسکا کئی طور پر
دیا گیا اول آنکہ جب آنحضرت نے اپنے بھائی سے کہا کہ گوجہ اندر دنگا اور اسی بیحدی ظاہر ہوگا تو اس کی تفسیر کرنی چاہیے اسطرح کہ بھلا کی چوری کی جانب

نسبت کیا وہ 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 چیز کے سارق ہو اور غرض یہ کہ چوری
 سے تم نے باپ سے خفیہ یوسف کو بیچ ڈالا پس بطور تعریف کے یہ لفظ کہا اقول اس صورت میں سارق سے اصطلاحی چور کے معنی نہیں لیے بلکہ خفیہ
 چوری چوری حرکت کرنے والے مراد لیے کیونکہ حضرت یوسفؑ مال نہ تھے جبکا چرانما محقق ہو علاوہ اسکے باپ کے پاس سے چرانہ لائے تھے بیوم یہ
 کہ منادی نے بطریق استفہام انکو چور کہا تو یہ کذب یا بہتان نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ ان کو قرب بظاہر حال یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے ان
 لوگوں کو چور کہا ہے مترجم کتابہ 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 محض 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 ووضوح
 ہو کہ سقاہ آنحضرتؐ نے اجازت و رضامندی و مشورت خاص کے بدون کسی کی اطلاع کے نبیامین 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 آنحضرتؐ کے اشارہ سے مولع کی تلاش ہوئی۔ یہ لوگ تلاش کیے کے آخر
 اسی بات پر مجھے کہ قافلہ والوں کی حرکت ہے وہ لوگ غریب ہیں اور بیسواس میں قیمت ہر انھوں نے لالچ میں اسکو چرایا ہے خواہ سب نے مشورہ سے یا نہیں
 سے بعض نے مگر باہمی رفاقت بلکہ قرابت سے سب ہی کی جانب احتمال ہوا اور ممکن ہے کہ ایسی جگہ کی وجہ سے آنحضرتؐ نے اپنا اتفاقاً صفا کرنا لوگوں نے
 احتمال بھرنے کے لیے دیدیا ہو پس روانگی کے پچھے کارپردازوں کا انسر مع چند آدمیوں کے دوڑا گیا اور شاید کہ آنحضرتؐ نے کہا ہو کہ انھیں قافلہ والوں میں
 سے کسی کے پاس ہوگا اور نہیں ہے کہ خود آدمی بھیجا اور دلوائی ہو پس منادی نے جا کر آواز دی کہ تمہارے قافلہ والو تم چور ہو یعنی چور معلوم ہونے ہو
 کیونکہ اسکو کسی طرف احتمال نہ رہا تھا سوائے انکی جانب کے اور قرآن مجید میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آنحضرتؐ کے حکم سے منادی
 نے انکو پکارا اور یہ الفاظ کے ہیں بلکہ صرف یہ ہے کہ آنحضرتؐ 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 تم اذن مؤذن مذکور ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حل میں رکھ دینے کے بعد کسی وقت پکارنے کا واقعہ
 ہوا ہے اور روانگی قافلہ بہان قرینہ سے سمجھا جاتا ہے حتیٰ کہ بعض اہل قصہ نے ذکر کیا کہ قافلہ ایک منزل کل 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 مجمع ہوئی ہو اور مفاہرود 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 تو تحقیقات نہیں ہوتی تھی بعالم و بسراج
 وغیرہ میں لایا کہ منادی نے قریب پہنچ کر بلاست کرنی شروع کی کہ ہم نے تو بادشاہ کی توجہ سے تمہاری بہت خدمت و مہارت کی اور تمہارے سامان
 و لداوے کو درست کر دیا اور تمہاری وہ خاطر کی جو اوروں کی نہیں کرتے تھے خائفو آؤ اقبلوا علیہم ماذا تفتقدون کہنے لگے یہ قافلہ والے
 درحالیکہ متوجہ ہو گئے تھے پکارنے والے اسکے ساتھیوں کی طرف کہ تم نے کیا 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 قائلو اموزن وانکے ساتھیوں نے کہا کہ کفقد صواع المدیک صواع بادشاہی ہم سے کم ہوا اسکی
 ہم تلاش کرتے ہیں۔ بادشاہ کی جانب مولع کی نسبت کرنے سے اپنا اضطراب و تلاش کا اہتمام ظاہر کیا اور ہر طرح سے بچانے کی کوشش کی چنانچہ
 قافلہ والوں سے کہا کہ ولین جآء یہ اور جو کوئی اس مولع یعنی سقاہ کو لاوے۔ حیئل بعد اس کے لیے ایک اونٹ بھراناج ہے

ہوتے وقت اپنے جانوروں کے منہ میں توڑے دیئے تھے تاکہ کسی کھیتی میں منہ نہ ڈالیں بعض نے کہا کہ بضاغت جو ان کے مجال میں رکھ دی گئی تھی
 واپس کر دی بعض نے کہا کہ شور تھے کہ ناحق یا صدقہ کوئی چیز نہیں لیتے ہیں مدازی 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 جرم جہازم جعل السقایۃ فی رطل
 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 مرکب ہونے سے یعنی وہ بھی اس واقعہ میں جو رہنا لگے اور خفیف
 ہوئے۔ پھر اس بات میں یوسف بھی بھائیوں کے ساتھ شریک کیے گئے کہ آپ سے ایک اولاد جدا کر دیں کیونکہ بدوں کسی اطلاع کے بنیامین کو گرفتار
 کر کے رکھ لیا اور ترجمہ کیا کہ شاید بنیامین بھی با اختیار خود شریک ہوئے کیونکہ بیظاہر 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 کیا تاکہ اچھے بھری ملال نہوتا بلکہ نہایت خوشی ہوئی پھر ترجمہ
 کرتا ہے کہ حکمت بالغہ آئیہ کے انسرالیہ نہیں ہیں کہ عوام انکو ادراک کریں اور بعض حالات سے خواص بشر بھی محجوب ہو جاتے ہیں جیسے قصہ خضر و موسیٰ
 سے ہیں کہ موسیٰ باہرہ 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 ایثار ہے و قد قدر
 رسول اللہ صلعم من الکبائر الا شرک بالشرع و حقوق الوالدین فلا سلو ابوسف عن کفہ او ذہابہم ابوا علی فیہ ولا سلب یوسف بنیامین عن آذانہ مع قدرۃ
 علی تقریر عینہ بالوصال فاذا العقوق پس کلام کو بیان نکلی ہے اور اخلاص کے لیے معرب بندے حق عزوجل نے پیدا فرمائے ہیں و قد قال تم ان کان ابوکم
 و ابنکم الایۃ اور سلیم فطرت و عرفان نظر میں رضائے حق عزوجل ہے اور بندہ رسول ہنص وحی الہی 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 عزوجل نے صم و کم لوک الما فی کرپے ہیں اور ان
 دنیا انکے واسطے سہل و آسان کر دی گئی ہے اور انہیں کوئی نہیں کہ جسکو زانی عقل تک رسائی ہو لیکن اہل توحید بھی گنتی کے ہیں و السلام شیخ نے کہا
 کہ یہاں ایک لطیف اشارہ اور ہے کہ اللہ تم نے جسکو ازل میں اپنی بہت و معرفت و مشاہدہ کے لیے پسند کر لیا ہے اور خطاب اراد میں اسکو قبولیت
 جواب سے سرفراز کیا ہے پس وہ جہان کی ملامت آسان کر دی ہے اور ملامت سے یہاں یہ کہ اتباع حق تعالیٰ میں دنیا سے بیکار و محزون و حقیر و فقیر وغیرہ
 بہت سے الفاظ اسکی نسبت مستعمل ہوتے ہیں اور مبداء انکی تحریر کا شیطان بزبان انسان نہیں وہ ایسی ملامت کو بخوشی خاطر نہیں بلکہ برضا حق عزوجل
 برداشت کرتا ہے کیونکہ ان لوگوں میں خاطر کی خوشی خلاف اخلاص ہے پس دیکھو کہ آدم کو 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 عھے آدم ربہ فغوی کا خطاب دیا اور
 یہ درحقیقت اکرام ہے بخلاف فرعون کے کہ اسکو ناگراں دنیا میں حکم الاعلیٰ سے مشہور و معروف کر دیا اور یہ قہر و ذلت ہے چنانچہ کس خواری سے ہلاک کیا۔
 دیکھو یوسف نے بنیامین کو کشف جمال وصال سے اپنے ساتھ منضم کیا پھر سارق کے خطاب کے بدلنے ساتھ باقی رکھا۔ قولہ ایہا العیر حکم سارقون تمہیں
 امانت میں سرقہ کیا اور حقوق اخوت کو منالغ اور باپ و بھائی کے ساتھ جو کیا تو اسکے بعد صلاحیت ضائع ہوئی و جملہ اسکے اضراد 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
 دربارہ یوسف ائے سرزد ہوئے یعنی جو تم نے اپنے باپ سے دبا رہا یوسف کیا ہے وہ خیانت لازمہ ہے کہ تم سارق سے تصفہ ہوئے بعض نے کہا کہ تمہیں عقوق اللہ
 میں خیانت کی کہ درجہ عقوق تکمیل ہو چکا علی بن موسیٰ الرضا عن ایہ عن جعفر الصادق جینے اپنے قلب کو اپنے رب سے چرایا وہ قیامت میں یاسارق

کہا کہ چار جاہلیگا اور ہر چور کی سزا پانچ سو تھکانا جانا پس انقطع عین اسکے حق میں لازم ہے اور وہ اسکا یار سے رہ گیا اور صحابہ میں اصحاب جنت ہیں اور اصحاب شمال اہل النانین اور جو شخص کہ وصال کے لائق نہ ہو وہ چونکہ اسے گناہ ہے بستر جم کہتا ہے کہ یہ معرفت بہت نفیس ہے کہ جسے ایمان ترک کیا وہ اسکی ہر سبکی مصیبت ہے اور جو قانون حکم کسی نہ ہو وہ ظلم ہے۔ استاد نے کہا کہ نبی میں نے جو آرزو سے وصال پائی اسکے مقابلہ میں ہر طاقت انکو خوشگوار آئی اور ہر طاقت ایک زبرد البحر ہے جسکو مثل دنیا کے فنا موجود اور ہر کھوئی آب بخر ہے کہ ہر طاقت کا وجود اس میں معدوم اور جو ہر وصال موجود والسلام۔ اللہ جب پکارنے والے اسکے ساتھیوں نے انکو ہر طرح کا وعدہ دیا اور کفالت کی مگر انھوں نے کوئی اقرار نہ کیا اور تہدید و طاقت 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 سارق و فتنہ ہیں تو انھوں نے فیصلہ کیا کہ انکا قال تم قالوا فما جزاؤنا ان کتبتم کذبین ۰ قالوا جزاؤنا من وجد فی رحلہ فہو جزاؤنا ۰ بے پھر کیا سزا ہوگی اگر تم بھولے ہو کھٹے اسکی سزا ہے کہ جسکے رجھ میں پائے ہاوت دی اسکے بدن میں کذبتکم جزاؤنا ان کتبتم کذبین ۰ قبدا یا وعیتہم قبل وعاء اخبہ ثم استخرجہا من وعاء ہم یہی سزا دینے میں گنہگاروں کو پھر شروع کیا یوسف نے اسکی خرمیان دیکھنی پہلے بھائی کی خرمی سے پیچھے رہا اس کا لاجرم سے اپنے اخبہ ط کذبتکم کذنا یوسف ط ما کان لیتاخذن آخاک فی دین الملک الا ان یشاء اللہ ط نرفعه بھائی کی بون داؤتا دیا ہم نے یوسف کو ہرگز نہ لے سکتا اپنے بھائی کو نصن بن اس بادشاہ کے مگر جو چاہے اللہ ہم

ذکرت من نشاء ط و فوق کل ذی علیہ علیہم ۰

وہ بلند کرتے ہیں جسکو چاہیں اور ہر ذلے سے اوپر ہے ایک خبر دار

تالعا انادی واسکے ساتھی بولے کہ۔ فما جزاؤنا تو کیا سزا ہوگی اس کی بھنی چور کی یا چوری کی۔ ان کتبتم کذبین اگر تم بھولے کھلو یہ تہدید ہے کہ دیدو تو انعام پاؤ گے اور اگر نہ دو گے اور جھوٹ ثابت ہو تو سزا پاؤ گے اور انھیں سے پوچھا کہ کیا سزا ہوگی قالوا کہنے لگے جزاؤنا من وجد فی رحلہ فہو جزاؤنا کہ سزا اسکی وہ شخص ہے جسکے رحل میں پایا جاوے۔ کذبتکم جزاؤنا ان کتبتم کذبین۔ یون ہی ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں یعنی ہر طریقہ سزا کا یہ ہے کہ چور کو اسکے حوالہ کرتے ہیں جبکا مال چرایا وہ اس 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 اس سے بری ہیں الغرض جب منادی واسکے ساتھیوں کو وہ صاع نہ ملا اور وہ مجبور ہوئے تو مقدمہ بادشاہ کی حضور میں پیش کیا حضرت یوسف نے حکم دیا کہ تفتیش لیا جاوے قبدا یا وعیتہم قبل وعاء اخبہ پس حکم دیا کہ ان کو نون کو کھو جو سوائے نبی میں کے دوسروں کی بھنی پس ہر ایک گون کی تفتیش کی اور اسپر بھتے گئے کہ یہ بری ہے یہاں تک کہ گیارہ دن گون حضرت نبی میں کی کھولی ثما استخرجہا من وعاء اخبہ پھر نکال دیا صاع کو اپنے بھائی کی گون سے پہلے انکی تھلی دھوئیں کھولنے سے یہ نظام تھا کہ کوئی شہید نہ ہو اور مضاوی نے یہ حکم موزن کا قرار دیا یعنی موزن نے وہیں تفتیش شروع کر دی پھر صاع کو دھوئیں نکالا حضرت یوسف کے بھائی کی گون میں سے دیکھن اول اولی ہرگز نہ ہر مقدمہ حکم حکم ہونا چاہیے اللہ جب نبی میں کے باروان میں سے صاع برآمد ہوا تو بھائیوں نے شرم و جبار سے سرخچے کر لیے اور نبی میں کو طاقت کرنی شروع کی مگر جو سزا انھوں نے اذرا کی تھی وہ انہر لازم کی گئی اور نبی میں ان سے لے لیے گئے۔ اور یہ جن توفیق آئی تھی کہ جو مراد یوسف کی تھی وہ اس تہذیب سے خود بخود پوری ہوئی گئی اور جسے تقدیر کے ہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا وہی تہذیب کا نتیجہ نکلتا ہے لاجرم نبی میں کی تہذیب نکلتا ہے قال تم

پس وہی سب مخلوق پر عالم ہے اور اسی کے علم سے مخلوق کا علم مخلوق ہے اور ترجمہ نے سابق تفصیل سے توضیح کر دی کہ علم 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 آوین 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 باجود 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 جانتا ہے جس سے خارج ہے اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ہم لوگ ابن عباس کے پاس حاضر تھے انھوں نے عجیب بحث بیان کیا تو ایک آدمی نے کہا کہ جان اللہ فوق کل ذی علم عظیم تو ابن عباس نے فرمایا کہ یہ اس سے زیادہ علم والا ہوتا ہے اور اس سے وہ زیادہ علم والا ہوتا ہے اور اللہ تو سب عالموں سے بالاتر ہے۔ کذا ذکرہ احیاء افعال ابن کثیر لیساہی عکرم نے کہا ہے کہ۔ فتاویٰ کے کہ ہر ذی علم پر علم ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ پر نہیں ہے اسی سے شروع ہوا اور اسی کی طرف عود کر گیا اور اسی سے علمائے سکاہی حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جسے اس طرح نہ اٹھا دیا گیا کہ سینوں سے سلب کر لے بلکہ علم اور 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۔ مترجم کہتا ہے کہ اہل اسلام کی حالت پر افسوس کا زمانہ ہے کہ امانت عظمیٰ ضائع کی گئی اور لوگوں نے ایسے آدمیوں کو اپنا عالم بنا یا جو شریعت سے ناواقف ہیں اور شریعت سے واقف ہونے کا ذکر نہیں اور بالکل انکی مشابہت علماء یہود کے مانند ہے یا ایسے درویش اپنے سردار بنائے جو راہب نصاریٰ کے مثل ہیں اور توحید واس کے انوار سے بالکل محروم ہو گئے اللہم ابدنا الصراط القويم وانت الہادی انت ارحم الراحمین ف فی العرائس قولہ نہ کذا کہ کذا الیوسف اللہ تعالیٰ جانہ 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 مزاجہ صفات کے کیدانزل و کراہد ہے پس قلب یوسف کو کید سے نورنا اور یوسف نے بدیدار کیدانزی ایسا کیا اور یہ اس طرح کہ خاص معاملات میں لطیف صنعت دشمن حقائق قدرت و حکمت سے آگاہی دیدی پس معنی قولہ کدنا الیوسف اے چھوڑا دیا ہے اُسکو اور نبوت و ولایت کی صنعتیں اس طرح کہ صفات حکمت و قدرت و صنعت اسپر کشف فرمائیں و ہذا اذ ان فہم عوام کے انہوں نے اس وقت راد سے آگاہ نہ کیا جس سے بچانے خوشی کے حضرت یعقوب جن دن و لال میں مبتلا ہو کر خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے اور کسی سے دستگیری و تعلق نہ رہا۔ ابن عطار نے کہا کہ کدنا الیوسف ہم نے یوسف کے واسطے یہاں تک کید فرمایا یعنی اُسکے وقت 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 زنجار کے خیال میں وہ قید محنت سے تنگ ہو کر تھی و مطیع ہو گا اور سیرے بارہ میں لوگوں کے خیالات برأت کے ہونگے اور یوسف کے بارہ میں عیب کے ہونگے لیکن سب لوگ اصلی حکمت الہیہ سے واقف نہ تھے کہ کس طریقہ سے اپنے پیغمبر کو کدنا لایا گیا تھا اور اسکے باپ کو علم و منزلت اس صبر میں دیدی اور کہاں سے کہاں اُسکو پہنچایا جتنے 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 کیدانزی ہے یعنی ایسی پیچیدہ حکمت سے نتیجہ کیا گیا کہ ظاہر ہو جیسے کوئی مخلوق کو کید کرنا ہے یہاں تک کہ یوسف محل عورت سلطنت میں تنگ ہوئے اور جعفر نے کہا کہ کدنا الیوسف یعنی اس کے باپ دادا کے برکات ظاہر کر دیے اس طرح کہ ہم نے اُسکو وقت مصیبت میں محسوس رکھا مترجم کہتا ہے کہ بالاجماع والاتفاق علماء توحید اس مقام پر تدبیر مصلحت و افاق 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 الالہیہ جن جانتا ہے کہ بیان فرمایا کہ افعال یوسف بتاہرہ انوار صفات

تھے اور اعلیٰ تر مشاہدہ و کشف الذات ہے پس درجات عارفین و موحدین کے اس طرح کثرت 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 و اعضاء لوگوں میں موجود ہیں پس اہل توحید کو ہر صفت کی دیدار سے ایک علم پر دوسرا علم تکشف ہوتا ہے اور دیدار ذات سے صفات کے علم سے بالاتر علم حاصل ہوتا ہے پس جیسے ذات و صفات کے واسطے نہایات نہیں ہیں اور یہ مقام عوام کے عقول کے تحیر کا ہے ایسے ہی اولیاء اللہ تعالیٰ کے واسطے نہایت نہیں ہیں اور اس کو بجز قدم سے جو اہر حکمت حاصل ہوتے ہیں اور اسی طرف اشارہ ہے بقولہ قد علم کل اناس مشربہم پس علم مرید بالذات جبرئیل ہے اور مرید سے الا علم محب ہے اور محب سے بالا علم عارف ہے اور عارف سے بالاتر علم موحد ہے اور ان سے بالاتر اسکا علم ہے جو فانی بذات و باقی بصفات 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 ترفع درجات من بشاہد 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 واقع 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 کر تاکہ باعلت کے خالص بندہ ہو جاوے شیخ حسین نے کہا کہ ارباب حقائق وہ لوگ ہیں کہ دونوں جہان انکی نظروں سے ساقط ہوں اور کسی حال میں خمی و جلی شرک نہ کریں اور حق تعالیٰ عزوجل سے فرد و عدہ لائیں کہ اب ادب رکھیں ظاہر و باطن اور کلام الہی انکے کانوں 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 ہیں یہاں تک کہ جو شخص اپنے رب تبارک تعالیٰ سے علم لدنی حاصل کرے وہ عالم ربانی ہے

القصہ جب بنیامین لے لے گیا 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 يَبِيْهَا

کہنے لگے اگر اسے چرانا تو چوری کی ہے ایک کے جانے سے پہلے تب چھپا رکھا یوسف نے اپنے جھان اور انکو نہ جانا
لَهُمْ ۗ قَالَ اَنْتُمْ شُرَكَاءُ فِي سَرِقَتِهٖ ۗ قَالَوَايَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ اِنَّ لَهُ اَبًا سَيِّئًا

کہا کہ تم بدتر ہو اپنے دہے میں اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم جانتے ہو کہنے لگے اسے عزیز اسکا ایک ابا ہے بڑھا
كَبِيْرًا لَّمْ يَخُذْ اَحَدًا مِّنْ مَّكَانِهٖ ۗ اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۗ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ نَّأَخُذُ الْاِيْمَانَ تَوَجَدْنَا

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

مَتَلَعْنَا عِنْدَكَ اِنَّا اِذَا الظَّالِمُوْنَ ۝

اپنی چیز نہ تو ہم بے افسان ہوتے

پہلے تو برادران یوسف کمال و ثوق سے کہتے تھے کہ جبکہ پاس صباغ برآمد ہو اس کو چوری کی سزا میں گرفتار کر لو اور جب بنیامین کی حل میں نکلا اور سر زندہ ہوئے تو بنیامین کو ملامت و لعنہ کرنے کے بعد بادشاہ سے اپنی برأت و اس پر عیب ثابت کرنے کے طور پر غصہ میں زبان بازی کی۔ قَالُوا كَيْفَ لَكَ اِنْ لَيْسَ فِي فَقَدْ سَرَقَ اَخُو لَهٗ مِنْ قَبْلُ ۗ بيشك چوری کی تھی اس کے

۹
۳

ایک بھائی نے اس سے پہلے زمانہ میں - یعنی یہ اور اس کا بھائی یحسان میں اور عم لوگ ایک میں - لیکن قولہ ان سیرق بطور جرم و عین کے نہیں ہے کیونکہ ان کو ابھی تک یقین نہ تھا۔ بخلاف قولہ فقد سرق اخ 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 لا کر کھڑے رکھے گھورے 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 مکر کا بیٹا اسی کے پاس تھا اور دستور یہ تھا کہ اولاد میں سے جو بڑا ہو خواہ لڑکا ہو یا لڑکی اسکے پاس رہے وہ جو چاہے کہے کوئی اسکے ساتھ نازعت نہیں کر سکتا تھا اور یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف پیدا ہوا تو اس کو اسی بہن نے جو یوسف کی چھوٹی 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 ایچم 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 کر لاش کیا آخر لوگوں 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 میں اپنے پاس سے جدا نہ کیا پس بیابان 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 یحییٰ نے اہل کتاب یہودیوں یا نصاریٰ سے یہ قصہ اس طرح سنا ہے لیکن اس میں مترجم کو کئی وجہ سے تامل ہے اول یہ کہ چھوٹی نے جب پکا اس طرح انکی کمر میں باندھا تو اس وقت بالغ نہ تھے کہ چوری کا الزام انپر عاید ہوتا اگرچہ بظاہر ہو تو کیونکہ اس جملہ سے حکم نابالغ پر لگا گیا کہ چھوٹی اس کی حقدار ہو گئی دوم یہ کہ یہ حق صرف ایک سال تک کے لیے ہوتا تھا تو عمر کی 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 انکے واسطے یہ امر مسلم رکھا اور بجا یوں 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 بت نے کہا کہ فقیر دن کے واسطے دسترخوان سے کھانا چھپا کر لیتے تھے شیخ ابن الانباری نے کہا کہ ان سب باتوں میں سے کسی میں سرفہ نہیں ہے لیکن غصہ میں اسکو سرفہ قرار دیکر عار دلا یا مترجم کتاب ہے کہ یہ سب افعال محمود ہیں انکو برا کہنا کچھ بھی نہیں ہے لہذا میرے نزدیک قول ان علماء کا بہتر ہے جو کہتے ہیں کہ یہ محض کذب تھا جیسا کہ قرطبی نے زجاج سے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے لیکن کسی شخص کا نام نہیں لیا تو گویا یہ معنی ہو گئے کہ اگر اس نے چوری کی تو وہی بات اسکی طرف سے نہیں ہے بلکہ اسکا بھائی اور بھی آدمی گذرا جس نے چوری کی یعنی جو شخص مفید و مہیاک و فاسق ہو اس نے چوری کرنے میں کچھ خوف و شرم نہ کی اور یہ دوسری بات سے ہے اور ہم لوگ ایسے نہیں ہیں۔ امام رازی نے کہا کہ یہ واقعہ دلالت کرتا ہے کہ حامد جب کوئی فعل اپنی حسد پر کرتا ہے تو اس کے قلب پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے عسود کی طرف سے آگ مشتعل کر دیتا ہے دیکھو ایک مرت گدزی اور ابھی تک حسد نہیں گیا تھا غلو بہت حضرت یوسف علیہ السلام اور عدل و حکومت دیکھو کہ اپنے منہ پر یہ کلمہ سن لیا۔ فَاَسْتَرْهَابُ يُوَسِّفُ فِي تَفْسِيرِهِ مَنِي كَرِيَا اسکو یعنی کلمہ الزامی وہستان کو یوسف علیہ السلام سلطان عادل نے اپنے جی میں۔ وَكَلَّمَ بَيْنَهُمَا لِهَيْبَةٍ وَأَمْرًا لَمْ يَرْتَدَّ بِهَا - قَالَ إِنَّ جِي مَن كَمَا كَه - أَسْتَرْهَابُ

تَحْنُ أَحَدًا مَّا كَانَتْ فِي يَدَيْهِ 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 الْخَيْبِ بِيَسْكَتٍ مِّنْ يَّحْيِيهِ احسان کرنے والوں میں سے یقین جانتے ہیں۔ قَالَ جَوَابًا رَّكَ مَعَاذَ اللّٰهِ مِّنْ اِنَّ تَعَالَىٰ سے پوری
 پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اِنَّا نَخْذِنُ مِّنْ كَرْتَارِ كَرُونِ كِسِي دوسرے کو۔ اَلَا مَن تَوَجَّدْنَا مَتَاعًا عِنْدَنَا سِوَا سِوَا
 اُس کے جسکے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے۔ یونہی نہ 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 چاری 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 والقصر
 دوسرے کو ماخوذ کرنے سے انکار کیا بدین دلیل کہ۔ اِنَّا اِذْ لَطَمْنَا مَوْنًا مِّنْ اِیْسٰی بَاتِ كَرْنِ سِی 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 رہنے مانند زخشری 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۔ منسجم 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 سجانہ تعالیٰ تھے اور اُس پر
 اشارہ اول قصہ میں خود منصوص ہے بقولہ وَاٰتٰنَا الیٰہِ نَبِیِّہُمْ بِمِیْرٰتِہُمْ لَیُّعْرَوْنَ بِس زانہ عدم شعوران لوگوں کے اول بار آمد سے شروع ہوا ہے اور
 پہلے معلوم ہوا کہ درخواست امارت بقولہ حلبی علی خزان الارض بھی وحی الہی واقع ہوئی ہے اور منسجم کہتا ہے کہ اہل حق تو اپنے علم و معرفت سے اس امر کا
 کسی طرح انکاری نہیں کر سکتے ہیں اور زرد کا باعث توفیق یہ ہے کہ ظاہر نظر والوں کو یہ معائنات کیونکر سمجھائے جاویں کیونکہ انکے فہم النثران جو اس سے
 تجاوز نہیں کرتے ہیں اور ابن عادل نے باب میں کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یوسف کو اس امر کا حکم دیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام پر مشقت
 بڑھ کر یوسف کو کسی مراعات سے جو دربارہ رہائی بنیامین ہونے سے روک دیا تھا جیسے حضرت علیہ السلام کو ایک طفل کے قتل کا حکم کیا تبین یہ حکمت تھی کہ باقی
 رہ گیا تو کفر و ملنیان سے والدین کو حیران کر گیا۔ 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 بل السقانی فی رجل اخیم ہوئی ہے اور اسی ظاہری بنیاد پر قولہ معاذ اللہ ان ماخذ الایہ ہے اگرچہ اس میں ان
 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 جیل سے اپنے پاس رکھ لیا اور جو دیکھ لینی جدائی سے باپ کا غم و
 اہم جانتے تھے سپر پار زیادہ بڑھایا منسجم کہتا ہے کہ توفیق الہی جانتے ہیں نے سابق میں ان قصہ میں ان مروج کی تہیہ کر دی ہے جیسا کہ رازی نے بیان
 یہ سوال ذکر کیا کہ چونکہ عبارت و طرز توش تعامین نے اپنی بندگی عبادت میں خلاصہ سوال دیا کیا پھر رازی نے اور دوسرے دن نے متفرق جوابات طرح
 طرح سے نقل کیے اور ب سے زیادہ اچھا جواب یہ قرار دیا کہ تعالیٰ حکم الہی ہے کہ یعقوب کا تعلق خاطر کسی غیر سے نہ رہے اور کل ممبر سے درجہ بڑھ کر درجہ
 باپ دادا تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے اسرار میں جنکو مخلوق کے انما نہیں سمجھتے ہیں وہ جہ طرح چاہتا ہے اپنی مخلوق میں تصرف فرماتا ہے منسجم کہتا ہے کہ درجہ
 خلعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ باپ واقارب سب کی چھوڑ دیا بقولہ تعالیٰ فلما استسلم با یعبدون من دون اللہ اور حکم الہی تعالیٰ سے باہر اور اپنے
 فرزند حضرت اسمعیل کو جو اسوقت دودھ پیتے تھے شام سے لا کر کستان میں خانہ کعبہ کے پاس بے زاد و نفقہ و پانی کے چھوڑ دیا اور کچھ پرواہ نہ کی جیسا

کہ صحیح حدیث میں مضمون ہے اور اب زمزم اللہ تعالیٰ نے اس نیک مین 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۔ واضح حدیث 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 وابتاؤکم الا یہ لیس مراد ایمان 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 ونبیائیں 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 اسلئے ادنیٰ یہ ہے کہ ابوالد خلیج اعرج کی بی بی نے آنحضرت صلی اللہ وسلم کی سلامتی پر اپنے خاوند جوان بیٹوں کی شہادت پر کچھ مال نہ کیا اور انکو امدین دفن کیا یہ ایک صحابہ عورت تھی پھر تیراگمان 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 مشورہ تھا و لیکن اس میں شہود ذات و توحید صرف سے نقصان نہیں حکمت الہیہ کی اتباع میں حضرت یوسف نے نبیائیں کو بھی جدا کر لیا اور میں سے مراد عارف اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ برادران یوسف درجہ صلاح سے ساقط تھے اور لاحق بدرجہ عوام اہل فتن و فحور و کاذبین تھے جیسا کہ بعض تفسیر کھنے والوں نے زعم کیا انرا تامل زخم شری مستزلی ہے اور بعضی اہلسنت بھی جبکی اتباع کر کے ہمارے زمانہ کا مولف فتح البیان غفرلہ درجہ اللہ تعالیٰ بھی زبان درازی کرتا ہے اللہ تعالیٰ غفور ذی انور بخشنده اور کبھی قصہ خضر و یوسف علیہما السلام نص قرآنی سے معلوم ہے اور تو نے وہاں جو کھا کہ کسی محقق حکمتین ان افعال میں مندرج تھیں جو خضر علیہ السلام سے حکم آئی تھی سرزد ہوئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سچ میں نہ آئے پھر اگر باخبر 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 لیکن جب معلوم ہو گیا تو اس سے معرفت حاصل کرنا چاہیے اور ایسے افعال سے جہاں احتمال حکمت الہیہ کا ہو کوئی استدلال نہ دے گا نہ چاہیے یہ نہیں دیکھتے کہ کس حکمت الہیہ سے برادران یوسف نے انکو پہچانا اور باوجود اسقدر قرب مسافت کے جو شخص آفتاب کی طرح تحت مصر چلے اور در و در زردیک مشہور مورہ تھا یعقوب علیہ السلام پر مٹھی 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 نبیائیں کو بھیجے وقت کس قدر اشارات فرمائے ہیں اور راز آبی سجانہ تعالیٰ کس قدر ظاہری اقوال و افعال میں مٹھی 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 میں اور معاملہ صادق 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 له من قبل الایہ۔ سرقہ کی یہاں نسبت یوسف علیہ السلام کی طرف ہوئی۔ لیکن سرقہ کے اقسام میں فرق ہے مترجم کتنا ہے کہ یہاں ایک اصول سمجھ لینا چاہیے ورنہ اشارات شیخ سچ میں نہ آویگے وہ یہ ہے کہ علمائے نزدیک جو ذکر کلام باری تعالیٰ میں ہر 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

ہیں اس طرح کہ ایک سرقہ 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 یوسفی ہوئی 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 علم الہی اخفا حال تھا اور شیطان نے ان لوگوں کے نفوس کی راہ سے عرض امتحان میں یہ کلمہ کہا اور اس سے نفس یوسفی کو بچان غضب کی حرکت دینی چاہی تاکہ خلاف رضا سے حق عروج حاصل راہ بر ملا ہو جاوے و لیکن عصمت الہی عروج حاصل کرنے سے نفس کو احاطہ اسرار سے باہر نہ جانے دیا کہ جب کہا بیان ہے قولہ فاسر یوسف فی نعشہ ولم یبدہا لہم قال انکم شریکنا پس صمد بقول اس طرح سنانی ہوا کیونکہ اظہار جواب بر ملا نہیں ہے شیخ نے کہا کہ یہ امتحان وقتہ جزا قولہ انکم لسا قون 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 قون میں شکر اس حرکت میں ہے جو تحقیقاً نے نشان یوسف سرزد ہو چکی تھی بقول مترجم اسکو دوسرے پیرایہ میں عرض کرتا ہے کہ طیبہ دانادہ 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 محض جہل و بہتان ہوگی اور خود ان کے جواب اور رد میں مستعد ہو کہ تجاویز سے نصیحت میں مبتلا ہو جاوے کہ یہاں یہ بات نہیں تھی جیسا کہ سابق میں تھیں جو چکھے و اللہ تعالیٰ اعلم اور استاد درجہ نے کہا کہ انکم لسا قون کا جواب اس فعل سے جو ان کی زبان میں گویا کرنے میں ہو حضرت یوسف کو سرقہ کے اہتمام سے مل گیا تاکہ اپنی علم و اہانت ہوں کہ جواب واجب ہے۔ قولہ معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا لایہ بطین اشارت میں سے یہاں یہ ہے کہ ازل میں جو لوگ ودیعت امانت عظمیٰ محبت سے سرفراز ہوئے ہیں وہی عالم ظہور میں ماخوذ باہلار محبت و عشق و شوق و غلت و اصطفا نبوت ہوتے ہیں اور افتخار از انہیں کے ساتھ ہوتا ہے جو ودیعت رکھنے والے اور استدار اور ادبوشی باوجود شکر استغفار رکھتے ہیں سے دستے بکار باش و زجان دل بیار باش پاز غمراش فریب مخور ہوشیار باش و اور دمسال کے واسطے ہی پسند ہوتا ہے جسکے دل میں سلسلہ شوق جناب 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 اس میں نہیں ہو اور اگر گاہ کرنا چاہے اور خبر یوسف سے اس سے زیادہ کوئی ماخوذ ہوگا ماقول حدیث صحیح میں ہے کہ جو کوئی ایسا مدعی کرے جو اس میں نہیں ہے تو جیسے فریب کے دیکھتے ہیںنے والا ہے۔ مترجم کتاب کہ حقائق اکابر بیان کرنے میں اسی وجہ سے مترجم نابلس و جہاں کو احتیاط ہے کہ وہ زبانی گفتگو سے زائد مدعی نہ سمجھا جاوے عفا اللہ عنہ عنہ لفظہ و کریم شیخ ابو عثمان نے کہا کہ بندگان حق تعالیٰ سے کوئی مدعی نہیں ہوتا سوائے اُسکے جسکے پاس امانت و ودیعت ہو اور اسکو محفوظ رکھے اس میں کچھ خیانت نہ کرے۔ قال شیخ و لطیفہ واقفہ لیل الجیب الی الجیب و لیل الجیب الی الجیب تاکہ مفاد حق عیب الجیب نہ ہو جہاں سے لعل کرنا ہے تاکہ عیب کو چھین کر اپنے پاس کر لے اور دور وہ کہ دونوں عیب میں مفارق ہو جاوے دیکھو قولہ معاذ اللہ ان ناخذ لہ بجا عیب کے عرض نہیں بقول الذی بالموت۔ و قولہ تم ان الذین اشتروا الحیوة الدنیا بالآخرة و قدراتہ بجا تہل لہ لانظر الیہم یوم القیامت فاسئل العریف الماہر ماذا من البلاغ علی الجور من واعوز باللہ من الطرد و البعد و سورہ اخاتہ و ہوالنعمور الیوم القیامت و ما جت براہ ان یوسف علیہ السلام کی قبول ہوتی اور مالوس ہو کر حاضر ہوئے اور آخر پریشانی کا نتیجہ نیک ہوا۔

فَلَمَّا اسْتَيْسَوْا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا
 ہر جب بالکل اس سے ایسے ہو گئے کہ وہ کہہ کر شورہ کرنے لگا بلکہ اس میں سے وہ کہہ کہ تم کو سلام نہیں کہ بیگ تجارت اپنے تہے مضبوط عداوت کا

مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلِ مَا فَرَطْتُمْ فِي يَوْسُفَ ۚ فَلَنَ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَأْتِيَ اَيُّكُمْ

اللّٰهُ لِي ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۚ اِنْ اَبِيْكُمْ قَفُوْا يٰۤاَبَا بَا اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا

شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ۝ وَاَسْئَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْغَيْرَ الَّتِي

اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۚ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝

ہجرت آئے تھے اور ہم سب لوگ بے شبہ تھے ہیں

فَلَمَّا اسْتَشِيْرُوْا قِيْسُ بِنْتُ مَرْيَمَ وَنَارُ اسْتَفْعَالَ بِاَلْفِ عَشْرٍ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

وَجِجَ كَالْحَالِ يَحْسَبُ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

سَ قَرِيْبِ كَانُوْنَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

اَوْرَسْرَجَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

بِحَايُوْنَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

بِهَوْدِيُوْنَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

كِيَاكُمُوْمَعْلُوْمٌ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

يَعْنِيْ اِيْسَا عَمْدُكَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

هِيَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

اِيْكَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

اَب عَمْدٍ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

كَسُ مِّنْهُ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

اِسْ زَمِيْنِ مِصْرَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

بِاللّٰهِ تَعَالٰى ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

يَا حَكْمُ كَرَسَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

اِسْ كَا ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

نَ لَكْهَا ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

بِحَايُوْنَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ يُوْسُفَ ۚ وَرَدَّ رُوْسُ

آئے تھے دریافت کرنے یہ دونوں معاملے قول پر اور اس واقعہ پر ہماری معذوری و مقصوری پر شہادت دین گے۔ کیا تھا اکتی قون اور ہم لوگ بتا کر عرض کرتے ہیں کہ ہم سب سچے ہیں مسئلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی کفر ہے اور بندوں کے افعال سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو اب مجسم کتاب ہے کہ جب زید سے عمر نے کوئی امید کی اور اس نے انکار کیا تو ناامید ہونا جائز ہے مگر یہ سمجھ کر ظاہر میں زید کی طرف سے یہ بات پوری نہ ہوگی بدلیل قولہ فلا استیاسوا منہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس ہونا نہ چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ یہی تمسید دوسرے طور سے اللہ تعالیٰ پوری کر دے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ اور صحیح یہ ہے جو بعض محققین کا قول ہے کہ یاوسی جو کفر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص رحمت و مغفرت اس پر دفراد گناہیہ شیطان کو کر دیا اس طرح اس کو بھی یاویں کر دیا ہے تو یہ کفر ہے اور خاص رحمت سے مراد باقی رحمت آخرت ہے جس کا اثر دنیا میں ایمان اور صلاحیت ہوتی ہے کیونکہ عام رحمت تو دنیاوی رزق و تندرستی مال و اولاد وغیرہ سب کو شامل ہے اور رحمت کافروں و یونوں سب کو عام ہے بلکہ کافروں کے لیے زیادہ ہے اگرچہ کافروں و مشرک و غیرہ کو دنیا و دہوس شہوات کے لیے کر کے اور زیادہ عذاب اپنے اوپر کر لیتے ہیں پس یہ رحمت اکتی لیے عذاب ہوجاتی ہے علیٰ معنی قولہ سنتہ رحم من حیث لا یعلمون و اعلیٰ ہم الایہ۔ و قولہ انزلنا من فی حیوۃ الدنیا۔ و قولہ ولا تمدن عینیک الی ما ستعنا الایہ۔ و قولہ انما یرید اللہ ليعذب من یرا الایہ اور دوسری رحمت خاصہ ہے وہ یونوں و مسلمانوں کو اپنے مخصوص ہے مسئلہ مشورہ سے کام کرنا نہایت عمدہ ہے بقولہ و مشاور ہم فی الامر۔ دیکھو انحضرت صلعم کو حکم کیا جس سے مشورہ مانگا جاوے اگرچہ اسکو کچھ مال ہو یا عین اسکا نقصان ہوتا ہو اس پر واجب ہے کہ ٹیک مشورہ دیوے ورنہ خیانت کا گناہ ہوگا بقولہ علیہ السلام المستشار من مشورہ کے لیے اہل عقل تلاش کرے۔ بقولہ قال کبر ہم بڑے کو مقدم کرنا ادب ہے۔ راز چھپانا واجب خصوص جبکہ ضرر ہو۔ علمائے کہا کہ راز کرنے والا خود فرسوار ہے کہ عاقل و صاحب دین سے کہے ورنہ خود گناہ گار اور بوقوف دوسرے گناہ میں ڈلنے والا ہوگا۔ مسئلہ عمدگی گنہ گشت واجب ہے۔ اور بعض نے اور بعض نے کہا جبکہ حکایات مشہور ہیں کہ ایک نے اپنے وعدہ ملاقات کسی خاص مقام پر کیا تو برسوں تک اس مقام پر وقت مہود پر حاضر ہوا التزام کر لیا تھا اسکی رحمت میں بعض نے استبعاد کیا لیکن اصل اسکی ہی فعل کبیر الاخرة یعنی قولہ قلن ابرح الارض مسئلہ عمدہ مطلقاً فرض ہے اور جبکہ اللہ تعالیٰ کو شاہد کرے تو نہایت مؤکد ہے مسئلہ جو کوئی کسی وعدہ میں کہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ تو خفیت عذر اور مصلحت سے وعدہ پورا نہ کرنے میں گنہ گار ہوگا لہذا علمائے اسی طرح وعدہ کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ مسئلہ بیعت کرنا ایک معاہدہ ہے تو بیعت لینے والے کو سخن ہے کہ تعلیم کر دے کہ یوں کہو کہ یہ سب ہم کرینگے جان تک اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو فیق دی کیا صح فی احدیثہ۔ بعض عام صورتیں استثنا کر دے جیسے قولہ الا ان یکا طمکم مسئلہ وعدہ کے وقت جبکہ دل میں ہو کہ یقیناً اسکو پورا نہ کرونگا تو انشاء اللہ تعالیٰ کہنا کر وہ ہے مسئلہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو ایسی بات پر شاہد کرے جو حقیقت میں نہیں ہے تو کفر ہے مثلاً کسی کے پاس روپیہ موجود ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شاہد ہو کہ میرے پاس نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ واضح ہو کہ عام معاہدات وعدہ سے اسی قدر پر واقع ہوتے ہیں جو ظاہر حال میں قدرت میں ممکن ہوں مثلاً ہم یہ حکم اس نقشہ کا دو برس میں تیار کروینگے تو جائز ہے اگرچہ عیب کا حال معلوم نہیں کہ شاہد کوئی عقیم ملک پر جملہ کرے یا معاہدے پس اور غیب زداری سے خارج ہیں مسئلہ اللہ تعالیٰ کو خیر اسی میں کہنا جائز ہے اس ظاہر ہوا کہ مخلوق میں بھی حاکم ہوتے ہیں۔ پھر قولہ ان حکم اللہ سے معلوم ہوا کہ سولے اللہ تعالیٰ کے کسی کا حکم نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ ہر مخلوق سے وہی فعل واقع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے پس جو امر حق ہے اس میں ثواب ہے اور جو حکم باطل ہے اس میں عذاب ہے اور حکم ثواب یہاں وہی ہوگا جو حکم حق ہے تو حکم اللہ تعالیٰ کا ہے اور دوسروں سے جو احکام ہیں ان میں وہ ماخوذ ہیں یا ثواب پانگے یا عذاب پادین گے لیکن وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے حکم لگایا اور مقدر فرمایا ہے۔ مسئلہ ظاہر حال پر جو مشہور و شائع ہو حکم لگانا روا ہے بقولہ ان ابناک سرق۔ کیونکہ اسکے سولے ظاہر

تھا۔ لہذا کہا گیا کہ اگر کوئی شخص پٹھان مشہور ہو تو اسکو پٹھان کہنا جائز ہے حتیٰ کہ اگر حقیقت میں وہ پٹھان نہیں ہے تو کہنے والا گنہگار نہ ہوگا۔ مترجم
کہتا ہے کہ اس زمانہ میں لوگوں کی زبان کا عام طور پر اعتبار نہ رہا سو جہ سے کہ جہل بہت کثرت سے پھیل گیا اور زبان کے گناہوں سے عام طور
پر مینا کی ہو تو اب 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 دوم کی ہر
ایک بدعت اعتقاد میں جیسے راضی و خارجی تو ان لوگوں سے محبت و اختلاط قطعی ترک کرے۔ دوم بدعت اعمال میں تو ان سے انقطاع
روا نہیں ہے۔ اگر کہا جاوے کہ آثار و احادیث میں انقطاع پایا جاتا ہے تو جواب یہ ہے کہ وہ حضرت کی انقطاع ہے جیسے عام فتنہ و فحور کی نسبت
حکم ہے کہ فاسق کو علیحدہ کر دو کہ تو بکرے اور یہ آسان تدبیر تھی کیونکہ ایسا بدعتی فاسق کے حکم میں ہے لیکن اس زمانہ میں فاسقوں کا مجمع بڑا ہے تو
علحدگی سے مولے ضرر کے کچھ لاحق نہ ہوگا اس واسطے لانا بہتر ہے بدلیل آنحضرت صلعم منافقوں تک کو ملاتے تھے اور ایسے لوگوں کو دیتے جن کی
طرف سے فتنہ و فحور 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 انکو فحاش کرنا اور اعتقاد توحید کے 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 قصد اہانت 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
عادول کی تصدیق کر لینا جائز ہے اور ظاہری عدالت کافی ہے لیکن فاسق کی خبر کی تصدیق نہ کرنا چاہیے بلکہ گفتیش کرے لفظ تعالیٰ اذا جاءکم فاسق
نبیا فبینوا 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 پکنا ہے مول لادیا تو تصدیق کر لینا روا ہے اور ان مسائل کی پوری تحقیق تفصیل کو فقہ کی کتاب الفضا ما در کتاب
الکراہتہ سے تلاش کرنا چاہیے۔ مسئلہ ضرورت کے وقت سچا حال بیان کرنے کی نیت سے اپنی تعریف کرنا جائز ہے لفظ انا الصادقون ہم سچے
لوگ ہیں۔ اب جاننا چاہیے کہ قولہ و اسأل القریۃ میں مفسرین نے کہا کہ شاید مراد جو کہ تم پیغمبر ہو اس گاؤں سے پوچھو وہ تم کو جواب دے گا
لیکن مترجم کے نزدیک منعیت قول ہے اس واسطے کہ پیغمبر کو یہ چیزیں اسی وقت جواب دے سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں گویا بی پیدا کر دے اور
یہ معجزہ ہوتا ہے پس ہر وقت ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ حق یہ ہے کہ پیغمبر خود ایسی خواہش ہی نہ کرے گا کہ اسی وقت کہ اللہ تعالیٰ چاہے جیسے تمام نیک
بندوں حتیٰ کہ اولیاء کا بھی یہی حال ہے اسی واسطے جو لوگ حاققت سے سمجھتے ہیں کہ فلاں ولی کی خوشامد کریں وہ ایسی دعا کر دیکھا محض جہالت
ہے وہ ہرگز کچھ نہ کرے گا کہ وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے اس کے دل میں ڈالے اور زبان سے کہلاوے اسی واسطے خواہ یہ کہے یا نہیں وقت پر یوں
ہی ہوگا البتہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خدمت فالص نیت سے ثواب عظیم ہے پھر مفسرین نے کہا کہ شاید مراد جو کہ و اسأل اهل القریۃ
یعنی مضاف محذوف ہے تو گاؤں کے لوگوں سے دریافت کر لے اور یہ مجاز زبان عرب میں مشہور ہے مترجم کہتا ہے کہ اور اردو تک میں کہتے ہیں کہ
اس گاؤں سے یہ حال معلوم ہو جائے گا لیکن بعض نے اعتراض کیا کہ سیویہ الام نخوی نے کہا کہ یوں کہنا نہیں جائز ہے کہ کلر ہند اہندہ سے بات کر
حالانکہ تیری غرض یہ ہے کہ اسکے گھر والوں سے بات کر لے کہ جواب یہ ہے کہ یہاں سخت التباس ہے کیونکہ ہندہ سے بات کرنا خود ممکن ہے بخلاف فریہ کے اور
حافظ ابن قیم نے برائع میں کہا کہ کلمات الشاہدین نے بکری کھائی اور اسکے اندکلام میں کلمۃ الشاہد یعنی بکری کا گوشت بتقدیر مضاف متبہن ہے
اور اسال القریۃ اس قسم میں ہے نہیں ہے کیونکہ قریبان لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو ایک ٹھکانے مجمع ہو رہے ہیں اور اس مقام کو بھی بولتے ہیں جس میں کچھ

کیجائی کی حیثیت سے رہتے ہوں جیسے کاس وہ پالہ 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 وہ ان التباس نہونا 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 والکعبہ القادر القیوم وعدہ لاشریک 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 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 چیتا بچہ جدا کر کے بیچا حرام ہے اور یہاں یوسف پر بیچ کا داغ دیا اور بنیامین پر سرقہ کا اور ہم میں سے کوئی سمجھے تو پس اسی قدر کہ بلا وقت 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 سوائے 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 خواہ 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 لیک چھوڑی بنانے 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 چھوڑی خوب میں بھی نظر نہ آئی تو ایسے بوقوف کو تو خیال کر سکتا ہے کہ وہ اسرار آسمان و روح دہلا کر وہ عجائب و قدرت و حکمت الہیہ اپنے انجام کار و آخرت کو سمجھ سکتا ہے اس کی بعینہ یہ مثل ہے کہ ایک پہاڑی جنگلی آدمی سے فلسفہ یا تقلید میں یا جبر و مقابلہ یا بلاغت زبان کا ایک نمونہ بیان کیا اور بہت زور دیا اس نے سب سنا اور فقہ 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 بیچ و غلامی کا داغ اور دوسرے پر سرقہ و چوری کا نشان کر دیا چنانچہ بھائیوں نے کہا کہ ان انک سرق اور درحقیقت نہیں جو اہر کا 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 ہوا ان لوگوں نے اس الزام میں بھی عم اٹھایا اور جب ادا ہوا خط میں گرفتار تھے تو جو حرکت کرتے اُسپر وبال ہو جاتی تھی حضرت جعفر نے کہا کہ کوئی سمجھتا ہے کہ پیسے کے بیٹے پر جو پیسے 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 بنی بعضنا علی بعض اور وہ دونوں خصم نہ تھے اور نہ انہوں نے بغاوت کی شیخ نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیچ کہا کہ قرآن مجید میں بہت سے تشابہات ہیں جنکے معنی حضرت علیؓ نے جو محل کے علم پاک میں ہیں اور انکی تعلیم سے ان بندوں پر نکتہ ہوتے ہیں جو کا قدم منہ علم پر اس طرح ہو گیا قال تعالیٰ العلم ناولہ اللہ والراسخون فی العلم۔ مجملہ اسکے علوم کے اس مقام پر یہ کہ جن بجا نہ تھے قرآن مجید میں کلام محض فرمایا ہے اور اسلوب اسکا بھتقت و امثال و عبرت و مجاز و خبر و قصص ہے انکو اسی طور پر بیان فرمایا اسطرح واقع ہوئے پس براہ ظاہر انکے قصہ کو انہیں الفاظ و اقوال و افعال سے ذکر فرمایا جو انہوں نے کہا کیا ہے اور حقیقت میں جو فرمایا حق ہے کیونکہ واقعہ بھی ایک 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 کرامت و منزلت عالیہ پانگیے اور اس وقت انکے معافی سے سرفراز ہو جائیں گے ان اس وقت
 اس قدر وقوت ہو سکتا ہے جب تک عمل ممکن ہو مثلاً سوال دوی علیہ السلام دیدار باری تعالیٰ کا ایک علم سے فغانہ جہالت سے جیسا کہ گمراہ جہال 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
 ہے کہ اکھ ستروں رکبہ حدیث و لیکن 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 احتراق انے سوزش نہیں ہو بلکہ سوزش جن ادل ہے شیخ نے کہا کہ سرفراز یوسف اپنے حسن سے قلوب خلق تھا اور
 یہ نظر احتیاط نظام تدبیر آئیہ ہر چنانچہ جن قوموں کو محض سراسے 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 کی اگر اور زہر نیک اور بدوق سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتے ہیں کیونکہ یہ تو غلبہ نجاست ہے فی الحال
 آتش جنم میں جلانے جانے کی استعداد قوی بغلبہ شہوات پیدا کرتے ہیں اور انکو محض انزل نظر نہیں آتا بلکہ حکم قولہ زین للناس حب الشهوات
 من النساء الا تیر و تیرین 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 حواس 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
 دنی واسکے ضروری انتظامات سب سے وہ متفرک ہو کر مفرد و مجرد ہو جاتا ہے جی کہ اگر ایک گائون پر اسی طرح کا ہو جاوے تو وہ ان جملہ معاش کے
 طریقہ معطل ہو جاوے ان آخرت کی بتی ہو جاوے اور شاہد کہ ملاک کی کار پر دازی کریں و اللہ تعالیٰ سبحانہ اعلم شیخ نے کہا کہ سیر طرح قولہ انکم
 لسا قون صحیح ہے کیونکہ انھوں نے عہد و امانت کو نظام فضا سے اور یوسف کو اپنے والد سے سرفراز کیا یعنی حیانت سے عہد توڑا اور یوسف کو جدا کر کے
 فروخت کیا اور صدق سے سرفراز کر کے کذب میں قبض خون آلودہ دی اور بے خبر بھیر یون پر حیانت سے الہام لگا لیا کیونکہ جانور ایک است میں
 اور قولہ ان انک سرف صحیح ہے کہ خبیثہ یوسف کو پایا اور ان میں سے کسی کو نہ بنا لیا پس حقوق روحانی انکے بھی سوتی فیض یوسفی تھے کہ اخفائے بنیامین
 سے یہ محروم رہے۔ اقول یہ نظر اسکی ہے کہ جنت میں ہر کافر کا مقام موجود ہے کہ لیک گائون ہی ہر غیر بلکہ بندہ صالح کے ساتھ ہر مخلوق کا حصہ موجود
 ہے کیونکہ بنین ہر شیخ نے کہا کہ علاوہ اسکے صالح مذکور انکی متاع میں انکے علم سے رکھا گیا تھا اور باوجود اسکے مقدمہ میں انھوں نے اخفائے
 پس کلام الہی ہر موع پر صدق و راست ہے باوجودیکہ اصل قصہ میں اہل نفسکی حالت کسی عنوان پر ہوا اسکو کلام مجرب نظام الہی میں جنت
 صدق وجود ہے پس حقیقت وہ صدق ہے اور مجازاً کا قصہ ہے اور تصدیق اسکی قولہ تم و ما شردنا الا باعلنا یعنی بحسب الظاہر قولہ واکنا للغیب
 حافظین یعنی ان اسرار کو ہم نہیں جانتے جو دونوں بھائیوں کے درمیان خبیثہ جاری ہوئے ہیں۔ العقبہ جب بڑے بھائی نے بدوشورہ 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
 یقیناً لیکھا بلکہ آراستہ کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفوس نے تم کو سہل کیا پس صبر جمیل خوب ہے کہ اللہ میرے پاس لادے انکو سہا کہ
 إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبِیضَتْ عَيْنُكَ
 ایک وہ داد حکمت والا ہے اور تمہارا لایا ہے اور کہا کہ اے افسوس ہاں پر اور سپید ہو گئیں سبکی درون آنکھیں
 مِنَ الْخَزَنَةِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ تَوَاتَيْنَاكَ يَا يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ
 سبب ہم کے سورد گناہا ہوتا کہ ہے کہ تم ہر شے تک ہا ہر نو باکرہ یوسف کو یا کہ کہ ہوا جاوے گا کہ قرب ہا ہوا جاوے گا

مِنَ الْهَالِكِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

دون میں سے زبیر بن زہابی پر انگلی اور اندوہ کا اپنے ہنسیوں سے شکوہ کرنا اور دنیا میں ہانا اور اللہ سے کہنے وہ اگرچہ ہم نہیں جانتے۔
 حضرت یعقوب نے سب سنا اور قال جواب میں کہا کہ بن سَوَلْت زَمِيْنَت كَمَا أَنْفَسْتُمْ كَمَا أَمْرًا بَلْكَ سَوَارِ دَكْهًا يَأْتُمُّ كَوْتَمَّهَارِ سَ
 نفوس نے کوئی امر یعنی بظاہر ایسی گفتگو سے اجواض 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 آبل محفل اضراب ہے جیسا کہ ظاہر میں بیان ہوا اور محفل ترقی ہے یعنی یہ تمہاری گفتگو کا نتیجہ ہے بلکہ تمہارے
 نفوس کا بھی دخل ہے۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ ہر دم اپنے نفس سے ہوشیار رہے اور ہر کام پر جب 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
 ہونا اور یہ نہایت باریک فریبش 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 منیر اولاد کے لیے رزق قلیل تلاش کر لانا تھا اس نے جہاد کے لیے قصد کیا تو جہاد کے ناعدبات 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 بچاتا 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 فعل سے ہم بندوں کو ہمارے نفوس کے تسویلات سے اور شیطان کے اغوار و تسلط سے بچاوے اور جگہ تا ہر راہ
 مستقیم بریات و استقامت کراست فراوے وہ سب چیز پر قادر غالب قوی عظیم و حکیم ہے بیضاوی وغیرہ نے لکھا کہ مثل واقعہ یوسف کے
 خیال کر کے متہم رکھا کیونکہ بادشاہ مصر پانچ شریعت ابلاہم علیہ السلام 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 نفوس کی تسویل یہ ہوئی کہ خلاف قانون بادشاہ مصر کے اسکو شریعت ابراہیم کا فتوے
 دیکر گرفتار کر لیا اور شاید یہ بھی گمان ہو کہ چوری کا الزام اس پر قائم ہونے میں تسویل نفس مساعدت کی ہوا اور اول الظہر اور و صبح واقع
 ہوا جو پیڑ علیہ السلام کے دل میں گمان ہوا اسلئے کہ انھیں کے نفس نے جوش میں آکر یہ سزا بتلائی کہ جہاں من وجد فی رعلہ فہو جہاں کہ لک نجرعی
 الظلمین۔ تو یہ صحیح ہے کہ یہ سزا جو بزرگ دینا خالی مجال میں پائے جانے پر بدون اسکے کہ چوری متحقق ہوانکے نفس کی تسویل ہے اگرچہ انکی نیت یہ تھی
 کہ نبیاً 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 نبیاً میں کے گرفتار ہونے کی کوئی راہ ہوتی کیونکہ شہدہ موجود ہوتا کہ شاید کسی اور نے اسکے رسل میں
 رکھ دیا ہو یا غلطی سے ناپنے والوں نے رکھا ہو جنکو یاد نہیں رہا اور باوجود اسکے وہ مال محرز نہ تھا جسکو نبیاً میں نے مقادیر و محفوظ سے نکال کیا
 اور اگر نکالا تو کوہ کوں ہے بہر حال اصل نیت انکے نفس کی تسویل سے سرزد ہوا اور سچ ہوا خیال یعقوب علیہ السلام کا کہ تمہارے نفس نے ایک
 امر تسویل سے بنایا۔ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۝ فامری کذلک اور فصبر جمل احسن پس میرا فعل میر جمل ہے یا صبر کرنا بصبر جمل خوب ہے میر جمل کے معنی
 ابتدائے سورہ میں گذرے اور وہاں میں نے قصداً فک کی حدیث ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا آخر کجود اس غرض سے
 نقل کیا کہ حضرت صدیقہ نے آخر میں میر جمل بنا فعل ظاہر کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو رو نہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ میر جمل تھا او
 آپ بعد لطلاع کے بہت روئین اور عکسین 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 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 بہم جمیعاً قریب ہی امید ہے 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 نبیامین اور قیسراہ ایشیا پر جو وہیں رہ گیا تھا شرم سے نہیں آیا۔ اور ابن کثیر نے لکھا کہ اس کی یہ بھی نیت تھی کہ اگر کوئی قابو لانا تو نبیامین کو ختمہ بیان سے محال لجاؤنگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کلام آنحضرت علیہ السلام نے کیونکر کہا تو علامہ بیضاوی و ابن کثیر نے انھما 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 فراست کے کہا ہے اور ترجمہ کرتا ہے کہ یہاں تو تین باتیں پائی گئیں باول تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ انکو معلوم ہوا کہ یوسف زندہ اور خود مختار موجود ہیں تو سب مجموعہ لینگے کیونکہ موافق اصل کے جیسا تا کہ یہاں 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 لجاؤنگے 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 تو یہ کہ عیسیٰ اللہ کے قریب زمانہ پر اعلام کیا پس حسن الظن کے طور پر ایسا مورخ تھی گا لان غیر مرضی ہے ان فراست کے طور پر سلم ہو گئے یہ گفتگو کہ فراست کیا چیز ہے تو حدیث صحیح میں ہے کہ مومن کی فراست سے پرہیز رکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے پس معنی فراست دیکھنا ہنورائی ظاہر ہونے اس سے زیادہ بحث کرنا ترجمہ کی بجاقت نہیں ہاں مثال البتہ ذکر کرنا ہوں کہ ایک شخص نے ایک عورت اجنبیہ پر راستہ میں بد نظر ڈالی اور کرر 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 درتے مارؤنگا وہ شخص دل میں نہایت نادم اور ہراسان ہوا اور ایک وقت اسے پوچھا کہ یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی آتی ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں و لیکن فراست ہے پس دیکھو کہ مومن کی فراست ایک نور ہے اور یہاں تو حضرت ذی النورین دونوں سے شرف تھے گویا اسی وجہ سے فراست پر درتے 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 متزلزل تو فرمایا کہ لان دونوں کی خلافت کے رکن عثمان اور میں تھا اور عثمان دوسری خلافت کے رکن تھے ایسے لوگ ہیں مع فرمایا اللہم غفر انک یہی حال ہے کہ سابق زمانہ میں اہل توحید ایسے تھے کہ سولے حق تعالیٰ جل شانہ کے کسی شخص کو کسی چیز کی تاثیر ذرہ برابر شکر دیکھتے تھے اور اب ہم ایسے لوگ ہیں کہ ظاہر و باطن ہر لحوہ شکر میں مبتلا ہیں اور ظاہر شریعت پر کئی حکم نہیں اور نہ وہ بظاہر حکم کا تا کہ ہم لوگ منافق ہیں و 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 مر جائیں اور احکام اسی عزوجل پر کچھ خوف نہیں ہے علماء وہ تھے کہ انکی نورانیت و توحید اور مخلوق پر شفقت کا کیا کتنا ہے اور اب ہم لوگ مخلوق کی خوشنودی چاہتے ہیں اور خالق عزوجل کی ناخوشی سے خوف کے ارے مرنے کے بجائے منافقانہ بے پروائی ہے اسی واسطے دین کھو کر دنیا میں خوار ہیں اسی ہدایت فراد سے اسی بخشد سے اللہم تب علینا انک انت الغفور الرحیم۔ العقبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نور اسی تعالیٰ نہایت ادب سے امیدواری کی لفظ سے یہ التجا کی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملاؤنگا کیونکہ انکو علم اسرار قدرت مع علم نبوت عطا ہوا تھا

اور انقطاع تعلق شہور ہو چکا لہذا ختم کیا بقولہ - **إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ** مشک و نئی علم و حکیم ہے۔ ادب کی مراسمات کی اور لوگوں کا وہم دور کیا کہ شاید کوئی گمراہ ہو جاوے اور یہ سمجھے کہ کچھ علم غیب ہے تو نہایت تاکید سے علم ہونا اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے منحصر کر دیا اور حکیم میں اشارہ ہے کہ یہ فراق جو لطائف صنعت سے واقع ہوئے حکمت الہیہ و رحمت کاملہ ہے جو کچھ اُس نے فرمایا سب علم و حکمت کے ساتھ کیا ہے۔ **وَتَوَلَّى عَنْهُمْ** اور منہ موڑ لیا ان لوگوں سے یعنی زیادہ التفات نہ رکھا بلکہ جو کچھ کہنا تھا منحصر بیان کر کے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور جناب باری تعالیٰ میں رجوع لائے۔ **وَقَالَ يَا سَفِي عَلَىٰ يَوْسُفَ أَوْرِكَ** کہ اسے اندوہ سخت پر۔ اسے نہایت سخت اندر ہی اندر غم و اندوہ کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے فراق میں ہو پس یوسف کے فراق پر سخت حزن و اندوہ کو پکارا گیا کہ فراق یوسف میں اسے اندوہ شدید تو حاضر ہو گیا تیرا وقت ہے جیسے جاہل کافر لوگ یا دو آہ نکالتے ہیں اور وہیل کا تعلق جنم سے ہے کہ جہالت سے جنمی اسی کو پکارتا ہے۔ اگر وہم ہو کہ یہ تو اظہار رجوع ہے کہ اندوہ کو پکارا تو جواب یہ ہے کہ یہ جو مذکور ہوا ہے تو با اصلی لغت کی تہنق 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 **يَا دُلِّي الذَّوَانَا عَجُوزًا** لایہ۔ حالانکہ وہیل سے انہی مراد وہ معنی نہیں ہیں جو کافر آدمی مراد لیا کرتا ہے جسکی عرض مدد کے وقت پینا اور رجوع فرغ کرنا ہوتی ہے یا کافرہ عورت کو سننے کے وقت جہالت کے معنی دل میں لاتی ہے بوجہ اسکے کہ وہ ایمان و اس کی نیت سے غافل ہے اسی طرح حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام نے لغوی معنی نہیں لیے بلکہ لوگوں سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے اور عرض کی کہ اسے رب سیرت مجھ پر درو اندوہ شدید آیا یوسف کے فراق میں اور وہیل اس پر کہ یہ جناب باری میں رجوع ہے نہ لوگوں کو سنانے یا غفلت میں نالہ و فریاد کرنے کا شیوہ ہے وہ حدیث ہے جو طبرانی نے روایت کی کہ علی استون میں سے کسی اہل کو لڑا کہ **يَا سَفِي عَلَىٰ يَوْسُفَ أَوْرِكَ** کہ وقت مصیبت کے کہتے سوائے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نہیں دیکھتا کہ یہ تعجب ہے کہ کہنیں کہا بلکہ کہا یا سَفِي عَلَىٰ يَوْسُفَ بَسْمِجَمَ كُنَا هُوَ كَمَا سَرَجٌ مِّنْ أَسْفَلِ طَبْرَانِي نَبِيٌّ بِهَادِيَةٍ رَّوَايَتِ كِي. اور ظاہر حدیث کا لفظ بطریق عموم اثر کو نکھا دینے شیخ امام ابن کثیر نے لکھا کہ قال عبد الرزاق ابن ابی الثوری عن سفیان الثمیری عن سعید بن جبیر قال لم يعط احد غير هذه الامة الا سراجا الاتعمون له قول يعقوب عليه السلام يا سفي على يوسف يعني سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جو بالعین میں سے ہیں اور سراج ظالم کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور قصہ عجیب عبرتناک ہوا انہوں نے کہا کہ اس سراج سے سوائے اس امت کے کسی اور کو نہیں دیا گیا کیونکہ ان میں دھرتے ہو قول یعقوب کی طرف کہ کہا یا سَفِي عَلَىٰ يَوْسُفَ. **وَقَابِيَضَتْ عَيْنُهُ مِنِ الْخُزْنِ** اور سپید ہو گئیں اُس کی دونوں آنکھیں بسبب اندوہ کے **فَهُوَ كَظِيمٍ** پس وہ اندر ہی اندر گھٹے ہوئے چپ تھے یعنی کسی مخلوق کی طرف کچھ شکایت نہ کرتے اور چپ خاوش تھے جیسے کاظم الغیظ اندر ہی اندر غصہ پی جاتا ہے یعنی قتادہ وغیرہ نے بیان کیے ہیں اور ضحاک وغیرہ نے کہا کہ **كَظِيمٌ** یعنی کبیب و زمین یعنی دراندہ مہزون۔ اور ضحاک وی نے کہا کہ **كَظِيمٌ** اندوہ سے بھرا ہوا کچھ بہرہ نہ نکلا۔ فیصل یعنی مفعول ہے جیسے قولہ **وَهُوَ كَظِيمٌ** اور محاورہ یہ **مَاتُوا ذُرِّيَّتَهُمْ السَّاقِيَةً** جبکہ مشک بھر کر منہ باندھ دیا جاوے۔ اور کہا کہ **يَفِيضُ** یعنی فاعل جیسے قولہ **كَظِيمٌ** الغیظ۔ تو اخذ کر **كَظِيمٌ** البعیر جرت جبکہ وقت پا کر تو گل جاوے۔ پھر بعض معنی میں درقول ہیں ایک جگہ پر بس نامینا ہو گئے یہ مقال سے مروی ہے اور بعض نے کہا کہ کثرت انہیں سے سپیدی طاری تھی اور یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ قیس یوسف سے دوبارہ بیانی آئی پس صواب یہی ہے کہ آنکھیں بدستور تھیں کہ بیانی کی قوت نازل ہو کر سپید ہو گئی تھیں اور اللہ اعلم یہ شاید طبقہ عینیہ یا ثقبۃ النور میں پانی اتر آنے سے بھر جانے سے ہوتا ہے و لیکن جان حکمت حق عزوجل بطور معجزات ظاہر ہوتی ہے ایسی تو یہی ہے کہ پھر ضرورت نہیں ہے کہ پھر بیان سوال ہو کہ حضرت یعقوب نے فقط یوسف پر اسے و تاسف کیا اور باقی دونوں

یوسف صبر پائے کہ وہ نہ ہو تو کونسا لایہ ۶۰

میٹوں پر تاسف نہ کیا تو بیضاوی دوشکاف و اکی 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 توحیات یوسف پر علم ہے اور یہ قول کہ فقط حسن الظن تھا مستبعد ہے اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ اصلی ملال فراق یوسف تھا اسی کے پیچھے یہ دونوں رنج ہو گئے تو گویا اصلی رنج پر اور رنج لگا پس تادہ ہو کر اندوہ شدید تک پہنچا میں کتابوں کہ وجہ تو یہی ہے کہ اصل اس حکمت میں فراق یوسف علیہ السلام تھا اور نہ سولے اس کے باقی میٹوں سے اندوہ اسقدر نہ تک کم ہوا پس یہ مقام 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 کرنا 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 مختیون کے وقت بہت کم آدمی اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے یعنی بے اختیار ہو جاتا ہے اور یہی بے اختیار ہی 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 روئے کہا کہ آپ یا رسول اللہ فرمایا کہ اے ابن حوف یہ رحمت ہے اور فرمایا کہ دل محزون ہونا ہونا ہے اور آنکھیں آنسو بھر لاتی ہیں اور ہم کوئی بات نہیں کہتے مگر وہی جس سے جا رہا ہے خوش ہو اور ہم سبھی جدائی پر لے کر ابراہیم مشک انگین میں بیواہ بخاری 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 سب رونا مشقت کا ہے وادہ البخاری۔ اور فرزند ابراہیم کے لیے بشارت دی کہ جنت میں اسکے لیے دودھ پلانے والی ہے وادہ 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 جزع 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 امکان رافعی ہوتی ہے اور یہ ہر حال میں حرام و منع ہے خواہ روئے یا نہ روئے کیونکہ کفر تو ہر حال میں بڑا ہے اور اسی کے آثار سے ہے پینا اور بیان کرنا اسواسطے حدیث ہے کہ النیاحۃ من عمل الجاہلیۃ۔ اور دستور تھا کہ مگر اور نہ تھا تا تم کرنے تھے عورتیں گریبان پھاڑتیں اور نوحہ نوحی اور مال نوحی اور پھاڑتیں کھاتی اور فریہ دہن پڑھتی تھیں اور نام کرتی تھیں اور پاس پڑوس کی عورتیں اور عزیزا قاصب سب رونے میں شرکت کرنے کو باری باری سے جاتی تھیں اب اس مسئلہ میں خوض و طرح 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 عروج ہو وہ حرام ہے باقی جائز ہے۔ تو میں کتابوں کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودیہ عورت پر اسکے لوگوں کو روئے دیکھا فرمایا کہ وہ تو اپنی قبر میں غذاب کھاتی ہے اور یہاں سپر لوگ روتے ہیں اسکو صحابہ مساح نے روایت کیا ہے اور ایک حدیث میں آیا کہ کافر پر جب اسکے لوگ ایسا اور ایسا تعریف کیا کرتے ہیں تو وہ اسی پر غذاب لیا 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 قبوچہ امین اور بخاری روئے کہا کہ اگر کسی شخص کا دستور ہو کہ رونے و نام میں شریک ہوتا ہو اپنی جو دو عیال کو اجازت دیتا ہو تو اسکے مرنے پر جیسے فعل پر یا خود ہو گا ویسے ہی جب یہ لوگ سپر وینگے تب پکرا جائیگا اور جو عورتیں کہ بیان کرتی ہیں یا ایسی کرتیں کرتی ہیں جو رضائے حق پر لاتی ہوئے کسی دلیل نہیں ہیں تو وہ منع کجا وین چنانچہ حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابوسلمہ یعنی انکے شوہر مرنے تو قسم کیا کہ ایسا رونا رونا جو لوگوں میں یادگار ہے اور ایک عورت انکی شریک

ہونے کو آئی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ اسے تو چاہتی ہے کہ جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا ہو تو میں پھر سکودا داخل کرے
پس میں باز رہی۔ روایت مسلم اور انہیں سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم 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 اسے کہا کہ وہ نہیں مانتی ہیں تو فرمایا کہ ابھی انہوں میں خاک بھر دے روایہ اصحاب
اصحاح میں یہ روایہ بھی آپ کو علم نبوت سے معلوم ہو گیا کہ خلاف رضائے دلی ہر جیسے علم نبوت سے پیام معلوم ہو گیا تھا کہ سرداران لشکر جعفر بن
ابن حارثہ و ابن رواحہ شہید ہو گئے اور خالد نے بغیر سرداری کے نشان اٹھا لیا اور اسکو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور کفار مغذول و خوار و منہزم ہوئے
اور حضرت عمر بنی کی شہادت کے وقت صیبت رونے آئے اور کہتے کہ بھائی اسے ہمارے سردار بھائی پس عمر رضی اللہ عنہ نے اسی حالت زخم میں
فرمایا کہ بھائی 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
جہالت کا رد نامت رو اور اسی قسم سے ہر حدیث اس زمانہ تک ایک عورت اپنے پیچ پر روتی تھی یعنی ایسا ہی رونا آہن مثبت و ارادہ آہی سے ناراضی اور
قلب میں جوع و فزع جس سے تہ و بالا ہو جاوے پس آپ نے فرمایا کہ اے عورت فتویٰ کر اللہ تعالیٰ سے اور صبر کر اس نے کہا کہ اسے شخص مجھ کو میری
مصیبت کی کیا پروا ہے جب آپ چلے گئے تو کسی نے اس سے کہا کہ اے عورت یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ سن کر اس پر خود کشی موت
کے غم طاری ہوا اور دوزی 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 اصحاح میں صبر کا وہ وقت تھا جب صدر پہنچا
تھا تو اسوقت جب رضائے آہی 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 اس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ثواب بڑی مصیبت پر ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ
کسی قوم کو محبوب رکھتا ہے تو انکو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے پس جو انہیں سے راضی ہوا اسکے واسطے رضائے حق عروج ہے اور جو ناخوش ہوا اسکے لیے
حق تعالیٰ کی ناراضی ہے روایہ الترمذی ماوردی احادیث صحیحہ میں نو حکم کرنے والیوں اور گریبان پھانے سے نچنے والیوں پر لعنت مذکور
ہے پس یہ رونا اور یہ طریقہ مجموعہ اور سب ایک علیحدہ علیحدہ سب حرام ہیں اور ہزاروں وہ 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 اس 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
ہو تو اس میں اگر کوئی ہو کہ اسکو خوشی ہو تو وہ بڑا ثواب پاویگا اور کوئی ہو کہ حزن ہو کر ہوا سے تو درجہ دوم اور کوئی ہو کہ زبان سے اسجاع
کرے اور آنکھوں سے آنسو بہاوے تو بھی مضائقہ نہیں اور ثواب عظیم اسکو لیکر افضل اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اسی قسم سے ہے حدیث ابو ہریرہ
کہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کا انتقال ہوا پس عورتیں رونے لگیں پس عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر انکو منع و بھڑکنا شروع کیا
تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم 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 کو ان کی شہادت سے لگا دیا تھا اور لگا لگا تھا کہ خاندان زید بن حارثہ کے شہید ہونے کے بعد بھی نہ رونا اور

حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کہ آنحضرت صلعم نے عثمان بن مظعون کو بوسہ دیا اور حالیکہ وہ مردہ پڑے تھے اور آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو بھر آئے ڈبڈباتے تھے
 رواہ الترمذی والیہ وادود ہیں ماحصل یہ کہ جعفر نقین وایمان مضبوط ہوتا ہوا اسی قدر تقدیر و شیت آئی پر رضامندی پوری واطمینان 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
 صلعم کہ اللہ یا اخذولہ ما اعلیٰ وکل عندہ باطل مسمیٰ رواہ فی الصحیح یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا اور
 ہر ایک چیز اس کے نزدیک میعاد مقدر ہے پس اس عقین پر اسکو کوئی اضطراب وجزع 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 جاتا ہے یا لڑکی اپنی ماں کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو فراق کا صدمہ ہوتا ہے و قد
 قال علیہ السلام انما بفرانک 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 جو جان آخری جزو اعتبار کا افعال قلوب میں سے ہے یا ہم نہیں دیکھتے
 کہ نماز کی شکل ایک سناٹا کی اور ایک پیسیر کی یکساں ہے حالانکہ کتنا بڑا فرق بلکہ ذات میں اختلاف ہے اور اسی کے نظائر میں یہاں گریہ و بکا ہے پہلے شرح شریف
 مرض میں دلیر و شجاع کا فریاد ہے کہ گوئی مار لیتا ہوں کہ نہ اسوجہ سے کہ اسکو فریق اعلیٰ کا اشتیاق ہے بلکہ تکلیف سے جیسے قرآن مدنی نے کہا تھا یا اے شفقت
 جس نیت کی تم سے ہے حدیث اس رضی اللہ عنہ کہ جب آنحضرت صلعم 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 داکر بابتاہ۔ ہاے میرے باپ کو کس قدر کرب شدید ہے تو آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اے نعت جگر آج کے سواے تیرے
 باپ پر کبھی کرب نہوگا پھر جب آپ نے انتقال فرمایا تو حضرت سیدہ زینب و امین اور کہا کہ یا ابتاہ اجاب با وعاہ یا ابتاہ من اجبتہ الفردوس ما واد یا
 ابتاہ الے جبرئیل منہا یعنی اسے میرے باپ تم نے اپنے پروردگار کا بلا ناپسند کر لیا ہے 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 ہوگا کہ تم نے آنحضرت صلعم اللہ علیہ وسلم پر
 مٹی ڈالی مگر تم کہتا ہے کہ یا ولہ تیرے حکم سے میرے ظلم کے چاک جگر سے یہ کیا نکل رہا ہے اللہ تو غنی مومن متعاب النیک صلعم اللہ علیہ وسلم اے
 اہل ایمان آگاہ رہو کہ حدیث صحیح میں حضرت مسرور عالم نبی کریم شفیع الدین صلعم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے لیے
 سب سے زیادہ مصیبت میرا ملت کرنا ہے اس سے زیادہ آپ کوئی مصیبت نہ ہوگی رواہ الآئمہ فی الصحاح آہ جانہا سے انڈا سے خاک پائے تو بار کوئی
 شہ نہ میں کہ تم لوگوں کو ایسی مصیبت نہ پہنچی خصوصاً اس زمانہ بلکہ میں نے رحم جایا ارحم الراحمین اور اس رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں جامعہ انصار
 رضی اللہ عنہم کا ردنا درعائیکہ آنحضرت صلعم اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت ہوئی تھی اسی میں ہی ہر وہاں چند احادیث روایت مختصر استطراداً
 لکھ دیتا ہوں اول آنکہ اکثر لوگ آسانی سے موت کو چھٹا جتے ہیں اور یہ باطل ہے صحیح یہ ہے کہ اس سے کچھ بھی استدلال نہیں ہونا بلکہ سختی سے موت کفار
 گناہ وہی موت نبیاء علیہم السلام ہے۔ دوم ناگاہ دم کل جانا 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 رہے حال میں پھارے اور جو کافر ہو یا نام کا مسلمان ہو دل میں کچھ نہ ہو وہ ہر حال میں برابر ہوسم
 حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہم کہ جو کوئی جان و مال و اولاد پر بلا نازل ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے پاکیزہ حال پر ملتا ہے کہ اسپر کوئی
 گناہ نہیں ہوتا عواہ الیک والترمذی حدیث جابر بن عبد اللہ عقیل نے روایت کیا کہ ابان ولے جو بلاؤں میں مبتلا رہے تھے انکو ثواب عطا ہوگا تو جو

مرفے کے قریب۔ اَوْ تَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ 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 کیوں بیان کی۔ جواب دیا گیا کہ انہوں نے ظاہر حالت دیکھ کر تم کھانی ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ تم
قلبی چیز کھانا چاہتے ہو جبکہ یقین سا جاوے کہ وہ واقع میں نہیں ہے۔ اگر انہوں نے برابر یوسف کو یاد کرنا تم سے بیان کیا تو یہ یوسف میں
سے ہے اور بات صحیح ہے اور اگر انہوں نے تم پر تم کھانی کہ قریب المرگ یا ہلاک ہو جاوے تو یقین ان کے دل میں لگا گیا تھا مترجم کتاب ہے
کہ ظاہر قریب ہلاک ہوتا تو واقعی تھا اور مردہ ہو جانا احتمالی اور تم میں کسی بات پر انحصار نہیں ہے تو کوئی سوال وارد نہیں ہوتا ہے۔ سراج
میں کہا کہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ موجود بیٹوں نے کہا اور بعض کے نزدیک گھر والے پوتے پوتے وغیرہ نے کہا ہے۔ تو آنحضرت علیہ السلام
نے جواب دیا۔ قَالَ كَمَا كُنْتُمْ أَشْكُوا بَنِيَّ مِنْ تَوَشُّؤِهِمْ كَمَا بَوَّأْتُمْ بَنِيَّ مِنْ تَوَشُّؤِهِمْ كَمَا بَوَّأْتُمْ بَنِيَّ مِنْ تَوَشُّؤِهِمْ كَمَا بَوَّأْتُمْ بَنِيَّ مِنْ تَوَشُّؤِهِمْ
اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں یعنی میرا شکوہ کسی غیر سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ دیکھو انہوں نے رونے دھونے اور گم کرنے سے روکا
تھا اور آپ نے یہ اقرار نہ کیا کہ میں نہ کرونگا یا مجھے ایسا ضرر نہ ہوگا یا انہوں نے کہا کہ بلکہ یہ جواب دیا کہ میں فقط اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہوں تو
مراد یہ ہے کہ میرا اندوہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب ہے تو وہ عظیم حکم ہے وہی فرما دیا جو اس کی رحمت و کبریا کی کے لائق ہے اور میرا ثواب
باطل نہ ہوگا پھر اسکا اندیشہ نہ کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ انکی تسکین کر دی لقولہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ لَوْ دِينِ جَانِتَا
ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی مجھے ان معاملات میں سے جو کچھ معلوم ہے وہ تم کو نہیں معلوم ہے پس تم میرے
فضل کو اپنے فعل پر قیاس مت کرو۔ خوب کہا ہے کار پا کان را قیاس از خود گمیر کرد چہ ماندور نشن شیر و شیر یعنی پاک لوگوں کا قیاس
اپنے اور پرست کر۔ اگر چہ بھنے میں شیر کی و شیر کی ایک صورت ہے حالانکہ جانور شیر جس و حرام ہے اور شیر دودھ پاک و نجس ہے اور معنی
ذاتی میں کتاب برفرق ہے۔ اور بیضاوی نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت جانتا ہوں اور یہ کہ دعا کرنے والے کو ناسی نہیں کرتا
اور لہجی کو نہیں چھوڑتا۔ مترجم کتاب ہے کہ یہ معنی اگرچہ خود صحیح ہیں لیکن اس مقام پر تامل ہے اسلئے 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 کے اسرائیلی روایات لکھیں انرا جملہ یہ کہ مالک الموت کو خواب میں دیکھ کر بچا 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 ادا جملہ یہ کہ 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 کتاب ہے کہ اقرب وہ قول بیضاوی رحمہم 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 عنہما نے فرمایا کہ قولہ اعلم من اللہ الا تعلمون یعنی خواب یوسف اور
اللہ ضرور اسکو صح ظاہر کر گیا۔ اور عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ میں جانتا ہوں کہ خواب یوسف صح ہے اور میں اسکے لیے سجدہ کروں گا۔
مترجم کتاب ہے کہ ابن عباس نے اشارت ہے کہ میری گریہ و زاری اپنے سب کی جانب بعض حکمت پر مبنی ہے واللہ اعلم۔ وَفِي الْعَرَاءِ قَوْلُهُ قَالَ لَنْ سَوَّلَتْ لَكُمْ
أَنْفُسُكُمْ أَمْ رَأَيْتُمْ لِيُقَوِّبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَأَجَابَ هِيَ اس مِّن رَّمَزِ وَأَشَارَ هِيَ حَقِيقَتِ كَأَشَارَ كَمَا لَعْنِي سَرَقَتَانِ هِيَ جَوْسُوعَ حُرَّانًا تَمَّ كَمَا نَ كَرْتِ
ہو اور فعل انبیا نہیں ہو بلکہ سر قرا سر اور یوسف میں جو کس غیب کی واردات سے اسکو آگاہ کیے ہیں۔ قولہ صبر جلیل اشارہ ہے کہ میں یوسف و
نبی میں کو مجلس میں دیکھتا ہوں اور صبر کرتا ہوں یہاں تک کہ اللہ انکو مجھ تک پہنچا دیوے اور صبر جلیل کے معنی یہاں ہیں کہ بیدوشیدہ
رکھو گا اور زیادہ خوشی و فرحت کو پی جاؤ گا تاکہ تقدیر کا بھید ظاہر ہو اور رویت کا عالم یہ ہے کہ میں صبر کرتا ہوں انبیا علیہم السلام کا ہے اور

انکو اس خبر سے زائد و سال قریب ہونے کا علم ہوا دلیل قولہ عسی اللہ ان یاتینی ہم جیسا کہ میں نے کہا اور وہاں ستم لعین ہے۔ قولہ انہ ہوا علیم حکیم اسکے
 معنی میں کہ جو میں کہتا ہوں وہ جانتا ہوا اس نے اپنے علم و حکمت سے میرا فراق دور ہونے کا حکم دیدیا ہے۔ اور نیز میری جہل بیان بلا ہر بار کا
 پر داشت کرنا اس طرح کہ معارضہ ہو کر بلا ڈالنے والے پر نظر ہے۔ اور نیز میری جہل دلیری سے غنی بلا کو بند سچ برداشت کر لین اور شکوہ
 ذکرین۔ اور نیز میری جہل وہ ہے جو بقوت الہیہ ہو کا قال تعالیٰ و اصبرک الالباب اللہ اور جہل سے کہ کما کہ بتداوتہا ایک مثال پر بول دینا اور شکوہ
 نہ ہو بعض نے کہا کہ میری جہل وہ ہے جو میں انکار شکوہ نہ ہو اور بلا محسوس نہ ہو مگر تم کہتا ہے کہ یہ درجہ تکمیل و فنار ہے کہ بلا اور خوشی کچھ احساس نہ ہو تو میری
 صورت میں تقدیر ہے وہاں جہل وغیر جہل سب بچکان 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 لئے ہمایا کہ جسکی
 رعل میں صواع لے وہی پکڑا جاوے اور کوئی قید سرقہ وغیرہ کی نہ لگائی پس یہ جو پر متبول نفس تھی جس نے بنیامین کو گرفتار کیا اور یہی قید
 تقدیر جو حکایان قولہ کذلک لعدنا یوسف اور اسکے نظائر ماند قولہ کر وادکر اللہ الایہ میں ہے پس اگر اسی 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 تم نے چاہا ہے اور یہی کید فرمایا ہے جو لوگ سمجھتے 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 تم وتولی 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 غمی کرنے کو یوسف کا نام
 لیا مترجم کہتا ہے کہ مظاہر اگر چہ عازت کے واسطے متعین نہیں لیکن تجلی نام مخلوقات میں سے ایک افضل پر ختم ہوگی اور وہ اس وقت میں یوسف علیہ السلام
 تھے اور علیہ نیار اپنے وقت میں مظاہر نام میں اور سہری کے لیے دوسرا ہی مظہر نام ہے اور آنحضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی واسطے مظہر نام میں
 الغرض یہی وجہ تھی کہ اور دونوں سے تسکین نہ پاتے تھے اور شاید کہ حکمت براینہ 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 دونوں سے ٹھنڈ پھیرنا سوجہ سے تھا کہ دراجو 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 میری جہل کا دعویٰ کیا تو انکو عاجز کر کے اپنی طرف شکوہ پر مجبور کیا اسی واسطے بعض
 مشائخ نے کہا کہ جسے میری جہل پر بہت کی اس نے دلیری کی اور جسے شکر کیا اپنا فائدہ دیکھا اور جسے ذکر کیا مفسر ہی کہ کمان پاک ذات ارحم الراحمین اور
 کمان بشر واسکے تمہیں شیخ نے کہا کہ دو غائب کیے اور دن چھوڑے پھر شکوہ کیا اور میری جہل کا دعویٰ رہا بن عطار نے کہا کہ یوسف سے مل کر
 رہنے اور کہا کہ وہ فراق کا اور یہ وہاں کا شیخ ابوسعید القرشی نے کہا کہ غیرت حق عزوجل نے غیر کی نظر پر آنکھیں مقبض کر لین کہ جب تک
 نہ بھول گیا واپس نہ پاؤنگا شیخ نے کہا کہ دل سے بھوتہ کی بنیائی جاتی رہی اور آدم و داؤد کی باقی رہی تو فرق یہ کہ اس بنیائی کو جہل 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 تھی لو اور داؤد و آدم علیہما السلام کا روزنا توبہ و ندامت کا تھا جو مقام ابتداء ہے دیکھو کیوں تو شعیب 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 اگر دوزخ سے ڈرتا ہے تو مجھے نجات پر عرض کیا کہ میں تجھے چاہتا ہوں فرمایا کہ اچھا میری عمر دس سال تیری خدمت

Marfat.com

لکھا۔ اسی طرح پوش کے قصہ میں بھی مروی ہے۔ اور جو روزانہ بزم و حزن ہوا آنکھ کو مضرب ہوتا ہے اور جو یہ شوق و محبت ہو تو بڑھا تا ہے اور شاہد
 یعقوب کی بیانی جانا بغیرت قدم ہو کہ غیر کے واسطے رونے اگرچہ وہ آئینہ و مشوہ 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 دید
 گیا تھا شیخ ابوسعید القرشی نے کہا کہ آدم و داؤد و نوح اسی رونے تھے تو انکی بیانی محفوظ رکھی گئی اور یعقوب اسبب جدائی فرزند کے
 رونے تو سزا دی گئی۔ اور بھی شیخ قرشی نے کا قول ہے کہ غم کے رونے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے اور شوق کی گریہ سے بیانی میں رونق آتی ہے
 اور کہا کہ نظیر وہ شخص جو غم سے بھرا ہوا ہو۔ واضح ہو کہ لطائف صنعت اجسام پر یہ ہے کہ جذبہ اثر کا خواص اس سے ظاہر ہوتا ہے پس اگر
 بظرف قوی خیال سے ہو جو اکثر مدحیہ تیز نظر در رنگ خاموش شخص میں ہوتی ہے تو زائل کر دیتی جس چیز چھٹی ہے مہم احوذ پاک اور اگر نظر
 باخذ الطاف دریا سے رحمت آئید ہو تو نور لظروف رحمت و سرور عطا ہوتا ہے واللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ابن عطار نے کہا کہ گریہ سے اندر وہ نکالنا چاہا اگر
 لذت سے پھر گھونٹ لیا تو آنسو جم گئے اور انھیں سپید ہو گئیں مترجم کہتا ہے کہ یہ ایک کیفیت نفسانی کی طرف اشارہ ہے جو شخص اس کیفیت سے کچھ
 واقف ہو پھر گھبراؤ نہ مشکل پیشی نہ لے سکا کہ سیر محبوب ایک لطیفہ اس مقام پر ہے کہ جو نظر از جانب عشق انسانی ہو تو اسکا درد و عذاب ستا
 سخت ہوتا ہے کیونکہ انسان میں کثافت ہے بخلاف محبت حق عزوجل کے کہ وہاں راحت جنت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے پس چونکہ یعقوب علیہ السلام
 ایک سخت درد و محبت میں تھے اسکو پی گئے کیونکہ مقام شکوہ و شاعت ہے اور اگر یہ ہوتا تو عالم میں افشاہت ہوتا اسی واسطے انکو کظم
 میں تنگ قرار دیکر بطور وصف ذکر فرمایا۔ اور چونکہ کثرت سے آہ و نالہ کا مضبوط 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 رائے پر اٹکے نعل سے بطریق شفقت بکار کیا حالانکہ شفقت انکی سمجھ کے اندر نہ تھی لکھا قال تعالیٰ قالوا
 یا لئذ نفثوا انذکر یوسف حتی تکون حرضا الایہ۔۔۔ لیکن عشق میں عاشق کو پانا ہونا بھی آسان ہوتا ہے اور وہ کیونکر محبوب کی باد سے
 غافل ہو سکتا ہے جسے اس کے قلب کو تمام و کمال احاطہ کر لیا ہے بلکہ اسکے تمام وجود کو اپنے نام سے بھر لیا ہے اور خوف ہلاک کیا ہو گا جبکہ اس ہلاک
 سے بین بقا ہے قال تعالیٰ بل اجبار عند ربہم الایہ شیخ ابوسعید القرشی نے کہا کہ قولہ نفثوا انذکر یوسف۔ اسے لائزال مذکر یعنی براہ علی الدقاق
 ہر دم تو یوسف کو یاد کرنا ہے پس کوئی تہلاد سے کہ رب یوسف کو کس وقت یاد کرنے تھے مترجم کہتا ہے تو غم و غم جو کہ یہی کہا جاوے کہ یوسف کی یاد کرنے
 سے وہ مطلب نہیں ہے جو عوام خیال کریں بلکہ یوسف کے پیار میں رب یوسف کو یاد کرنے 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 کرنا ہے اس حد تک کہ ہر گ اس طریقہ پر اس کو عار دلاتے ہیں یا تو مرتا ہوتا ہے
 پاتا ہے یا جیتے ہی 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 کہلا تا ہے پس اگر مطلب باعجب ہوتی ہے تو مستحسن ہے اور اگر فانی و الہک ہو تو طالب و مطلب دونوں خواب میں۔ اور مر کر
 وہی الہک مراد پاتا ہے جسکا مطلب ہوتی ہے فافہم۔ اور مترجم کہتا ہے کہ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہاننگ یاد کر کے گو کہ تم کو
 مجنون کہیں۔ اور صحاح میں ہے کہ بہتیرے پریشان بال گرد آلودہ اگر کسی کے دروازہ جاوے تو اسکو لاکار دے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا
 معزز و کرم ہے کہ اگر کسی بات کے ہوجانے پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اسکو پورا کر دے حضرت انس بن النضر ایک طبل القدر صحابی بن جو انس بن
 الہک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے کہا تھا کہ لایا رسول اللہ اللہ لاکر شہیدہ الیج یعنی بیٹی بقیہ دختر نے کسی دوسری دختر کے

Marfat.com

احسن انوار العلم الا ان یراد المنع عن التفتن فی لیا تہ اخو المؤمن من اخیر لما یفتی ذلک الی الشر بالانشار بحیث یشار الیہ بالامال فلیتامل۔ العقد
انکو حکم دیا کہ جا کر یوسف واسکے بھائی کی اس طرح تلاش کرو کہ تمہیں کچھ جو اس سے احساس ہو مثلاً آنکھوں سے دیکھ کر پہچان لیا کا نون سے پہنچو
پھر مترجم کہتا ہے کہ بیان اہل التفسیر نے یہ نہیں لکھا کہ فقط یوسف واسکے بھائی بنیامین 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 بنیامین کی بھی قید معلوم تھی اور اسس شخص تو ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام
کے واسطے درحقیقت تھا اسی ذیل میں بنیامین کو بھی شامل کر دیا اور نہ بنیامین کے واسطے شخص کی ضرورت نہ تھی پس جواب اسکا کئی طور سے
ممكن ہوا اول آنکھ اصل اسف واندوہ انکو یوسف پر تھا مہذا انکا سس مقدم کیا اور دوبارہ صدمہ فراق بنیامین کا تھا انکو یوسف کے
ساتھ شامل کر دیا اور چونکہ بڑے بیٹے کی بہ نسبت بنیامین کی حالت زیادہ اہتمام و تدبیر کو معنی تھی اس لیے بنیامین کی طرف توجہ دلائی کہ کسی
خیلہ و تدبیر سے ہار کے لانے کی فکر کرو 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 جا کر اب خود سے سس کرو یعنی جو اس
سے اور اک کرنے کی کوشش کرو اب تک تمہیں پہچان سے پردہ کر دیا گیا تھا اب جا کر یوسف کو پہچانو اور اسکے ساتھ ہی بنیامین ہو اور یہ دیکھو کہ انکا
لطیف سے فکر صحیح کے قابل ہیں حکم قولہ تعالیٰ تفکروا فی خلق السموات والارض الایہ غلامہ یہ کہ اول حکمت الایہ معنی ہوتی کہ یوسف علیہ السلام
حضرت یعقوب سے جدا کیے جاوین اور اسوقت آنحضرت علیہ السلام نے اشارت میں گفتگو کی کہ تمہارا بیٹا مجھے ملے گا لیکن کہا ہے اور خود کہ بھیر پا کھا
جاوے اور ادھر قبریات نے بھائیوں کے حق میں بجائے بھائیوں سے بددعا و مابھین کے انکو برخلاف کر دیا اور حضرت یوسف 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 فیصلہ و انعام ہوتا رہا اور فراق کے صدمت پورے
نہوئے تھے کہ بنیامین کو بھی ایک خاص حکم سے حضرت یوسف نے جدا کر لیا اور حکمت ما لئلا الایہ سے ان بزرگوں کا علم تعلیم الہی جہا تک اس نے
چاہا ہوتا رہا اور عوام اپنے اپنے خیالات میں مستغرق رہے لیکن انھیں کے ہاتھوں انکی تدبیر مخالف انکی مراد کے حسب کیفیت حق جلشائے ہوتی
زی اور اسی کو کہہ فرمایا بانی قولہ لذلک کذنا یوسف بچہ 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 جمع کرنا چاہا تو پیغمبر علیہ السلام نے بھائیوں کو جو مذمت میں غرق اور باپ کی تکلیف دی 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 جا کر یوسف واسکے بھائی کو جو اس سے پہچانو کہ اب
تمہارے جو اس کا پردہ دور ہونے کے قریب ہے اگر سس سے نہ خود احساس سے اور چونکہ انھوں نے بنیامین کی تخمین پہلے سے انکو تہید کے ساتھ معلوم کر دیا۔
وَاللّٰہُ اَشَدُّ حَاسِبًا مِّنْ ذٰلِکَ یَا سِدِّیْ کَرُوْا مِنْ دُوْرِ اللّٰہِ اللّٰہُ تَعَالٰی کَیْ رَحْمَتِہٖ لَیْسَ اللّٰہُ تَعَالٰی کَیْ فَضْلِہٖ سَعَالہٗ مَنَادَہٗ رَحْمَہٗ بِاللّٰہِ تَعَالٰی
کی کثرت سے قالہ ابن زبیر اور ایک عمیدہ ایمانی پر تیبہ کر دی کہ اللہ بیشک بات یہ کہ۔ لَیْسَ اللّٰہُ مِّنْ دُوْرِ اللّٰہِ نَبِیْنَا اَسِدِّ
ہِیْنَ اللّٰہُ تَعَالٰی کَیْ رَحْمَتِہٖ سَعَالہٗ مِّنْ دُوْرِ اللّٰہِ تَعَالٰی کَیْ رَحْمَتِہٖ لَیْسَ اللّٰہُ تَعَالٰی کَیْ فَضْلِہٖ سَعَالہٗ مِّنْ دُوْرِ اللّٰہِ تَعَالٰی کَیْ رَحْمَتِہٖ لَیْسَ اللّٰہُ تَعَالٰی
یابوس نہیں مگر جس نے کفر کیا وہ یابوس ہے تو یہ دو طرح سے ہوا ایک تو اس طرح کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخشد بنا ہے بقولہ
تَعَالٰی وَاَنْتُمْ تَنْتَظِرُوْنَ رَحْمَۃَ اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ لَیَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا حَتّٰی کَیْ لَکُمْ کُوْنُوْا بِنَدْوٰہِہٖ لَیْسَ لَکُمْ اِسْرَآءُ لَہٗ اَنْ یَّغْفِرَ لَکُمْ کُلَّ ذَنْبِکُمْ اِنَّہٗ لَیَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ
یَنْزِلُ عَلَیْہِمُ الرُّسُلَ لَیُنذِرَنَّهُمْ وَاَنْتُمْ تَنْتَظِرُوْنَ رَحْمَۃَ اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ لَیَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ لَیْسَ لَکُمْ اِسْرَآءُ لَہٗ اَنْ یَّغْفِرَ لَکُمْ کُلَّ ذَنْبِکُمْ اِنَّہٗ لَیَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ

اسکے معنی یہ ہیں کہ اگر تم کو بھی اللہ تعالیٰ مثل فرشتوں کے مخلوق فرمائے گا گناہ نہ کرتے تو دوسری اور مخلوق پیدا کرنا جنکی بجاہت و گراہت 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 مثل تقدیر کے مثل ہو گیا ہے اور تعجب تو یہ ہے کہ پوری دنیائی زمین سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو خود مختار بتلاتے ہیں اور دیکھو کہ ہم دنیا پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے تمام آسمان و زمین و دریا و پہاڑ و سارا جہان و عجائب و 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 ظلم نہیں ہے بھلا بتلاؤ کہ وہ جاہل و سہمیں 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 بھلا اس سال کیا کیا روز ہو گا تمام جہان میں ہر شہر میں ہر گائون میں ہر سڑک میں ہر دریا و بندر میں کون مرے گا کون پیدا ہو گا ہر گھر میں کیا کیا ہو گا ہر روز اور ہر گھنٹہ و ہر منٹ میں تو جواب میں کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا ہے اس کی مجال ہے کہ اسکو جانے وہی عالم الغیب ہے وہی جانتا ہے تم نے سچ کہا اللہ تعالیٰ تمکو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ اب بتلاؤ کہ جو کچھ جس صورت سے اور جس ہیئت سے واقع ہونا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اسی طور سے واقع ہو گا۔ بھلا اور طور سے کیسے ہو سکتا ہے اگر اور طور سے ہو تو اللہ تعالیٰ کا علم غلط ہونا چاہوے تو ضرور اسی طور سے ہو گا جیسے علم آبی میں ہے پس اب تم تمھیک راہ میں اب سو کہو کہ تمھیں تو تقدیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ زید پیدا ہو گا اور اس طرح 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 جا دیں گے اور رحمت پاوے گا یعنی جنت میں داخل ہو گا اور جس نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہ مانا تو وہ مایوس ہے اور دوسری طرح مایوسی کافر کی 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 جنکو کچھ اختیار ہی نہیں ہے اس تمام بیان کا مبنی یہ ہے کہ یہ کلام حقیقت واقعہ کا بیان ہے اور خلاصہ یہ کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ سب اللہ سب قادر قوم ہے اے طور سے دیتا ہے جہاں گمان نہ ہو کہ سب مایوسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور تاہم اسی کی قدرت میں خیر ہے پس تم مومن ہو تو مایوس نہ ہو 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 کافروں کا فعل بیان کیا چنانچہ سراج میں کبیر وغیرہ سے لایا کہ کافروں سے مراد وہ ہیں کہ جو کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور نکھالک 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 کسائش کے وقت اسکی حمد کرتا ہے اور کافر اسکے برخلاف ہے یعنی تم کہتا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ مومن کا حال کیا اچھا ہے کہ ہر صورت میں اسکو ثواب ہے مصیبت میں مہربانیاں ثواب پایا اور کسائی میں شکر کیا ثواب پایا مگر تم 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 توجہ باس انہیں تینوں میں سے کسی بات سے ہوتا ہے اور ہر ایک کفر کو معلوم ہو گیا کہ مایوس وہی ہو گا جو کافر ہے یعنی تم کہتے ہو کہ کافر ہے کفر ہی 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 یقینا من ربہ

ربہ الا انصالون۔ اور اس کی تفسیر گزری اور قتل ہو 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 کہ 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 لا شرک سے امیدوار نہیں بلکہ اپنے خیالی شرک سے امیدوار ہیں پھر بھی انکو رحمت سے مایوسی ہو اور واضح ہو کہ رحمت کا اطلاق کسی 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 یابوس ہو گا ذکرہ فی السراج اور بھی رحمت کا اطلاق آخرت و نعمات باقیہ پر ہوتا ہے اور اس سے کافر بوجہ کفر کے یابوس ہو گا ذکر اولاً فانعم۔ واضح ہو کہ رحمت اسی اوسع ہے اور سولے اسکے جو اس رحمت پر ایمان نہ لایا اور کوئی مخلوق نہیں ہے حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ صحیحین۔ دنیا میں سوجز و کا ایک جز اوست ظہور ہوا اور زمانہ سے بروز قیامت ظاہر ہوگی یہ حدیث سابقین میں گزری اور صحیح احادیث دبارہ 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 انہیں رحم فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی لوگوں پر رحم نہیں کرنا اس پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرماتا۔ صحیحین۔ ابو ہریرہ 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 جو یعنی جاندار جانور ہو اس پر رحم کرنے میں ثواب ہے الغرض حضرت علیہ السلام نے بیٹوں سے ناکیدگی کہ رحمت سے یابوس مت ہو اور یوسف علیہ السلام و اس کے بھائی کو ڈھونڈ ڈھونڈ رہے تھے یہ لوگ روانہ ہوئے اور ایمان کے لیے بھی کچھ ضعیف بضاعت لے گئے آخر اللہ تعالیٰ نے انہی رحمت سے انکو کامیاب فرمایا یا جیسا کہ حق تعالیٰ نے بیان فرمایا۔

فَاَسَاءَ دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ نَبِئْنَا وَاهْلُنَا الظُّرُورِ وَجِئْنَا بِبِضَاعٍ مُّزَجَّجَةٍ قَا وَفِ

پھر جب یہ لوگ داخل ہوئے یوسف پاس بولے کہ عزیز ہو چکا ہو اور ہمارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم بضاعت لایا ہے سو پوچھو کہ

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

ہم سے پھیلے اور تصدق کر دو ہم پر جبکہ اللہ تعالیٰ ہر مدد دینے والا ہے کہ جو تم نے کیا تھا

يُوسُفَ وَاٰخِيهِ اِذَا نْتُمْ جَاهِلُوْنَ ۝ قَالُوْا اِنَّكَ لَا اَنْتَ يُوسُفَ ۝ قَالَ اَنَا يُوسُفُ وَهٰذَا

یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو وقت تم انہیں بولے کہ میں کیا ہوں زنا کرنے میں یوسف ہوں اور یہ میرے

اٰخِي زَقَدَ مِنَ اللّٰهِ عَلَيْنَا اِنَّهٗ مِنْ يَتٰىقٍ وَاٰخِيهِ اِنَّهٗ مِنْ يَتٰىقٍ ۝ قَالُوْا

بھائی! مزدور ہمارے ہمارے نے اسان کا کیا کیا جو تو نے کہتے اور میرے زنا کرنے والے زنا کرنے والے نہیں کرنا زنا نہ ہو گا اور ان بولے

تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰتٰرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ لَنَا لَخٰطِيْنَ ۝ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ اَلْيَوْمَ يَعْفِرُ اللّٰهُ

تمہارے لیے جبکہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت سے ایسے ایسے نیک خطا کرتے زنا کرنے والے نہیں تم پر تمہارے روز بخندے اللہ تعالیٰ

كَأَمْزٍ هُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۝ اِذْ هَلُوْا لِقَمِيصِيْ هٰذَا قَالُوْا عَلٰى وَجْهِ اٰتِيْ يٰ اَيُّهَا بَصِيْرًا

تم تو اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ یاد تم میری قمیص سو ڈالو اسکو چہرہ پر میرے باپ کے جلاوت دیکھنا

۲۰

وَأَتُوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

اللہ اذم تکبر سے پاس اپنے 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 تلاش یوسف موافق ارشاد والد بزرگوار کے روانہ ہوئے تو حکم آنکھ طالب صادق کو مطلوب لجانا پر مراد پائی اور قصہ دلالت کرتا ہے کہ اس مرتبہ سے لوگ والد بزرگوار کی فرمانبرداری پر مستقیم ہو گئے تھے اور سابق حرکت سے جو ابتداء اچھے والد بزرگوار کو پہنچی تھی اُس پر تاسف و تشریح تھی اور نیت صادقہ سے تلاش یوسف و نیامین کو روانہ ہوئے لیکن اناج لینے کے وسیلہ سے نیامین کا تیس شروع کیا اور شاید کہ یوسف کی نسبت تو یہاں انگوٹھا بھی نہ تھا۔ فَكَلَّمْنَا خَلْقًا عَلِيًّا بِمَجْرِبٍ دَاخِلٍ هُوَ عَزِيزٌ مَّرْكُومٌ پَسِی یوسف علیہ السلام تھے مگر وہ تو عزیز مکرر جانتے تھے۔ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ بُولے کہ اے عزیز یہ کلمہ بطریق فریاد اور رحم دلانے کے زبان سے نکالا اور شکستہ حالی و دریشانی اپنی بامید ترجم بیان کی مٹسنا 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۔ اَللّٰهُ فُحْط۔ 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 ترجم دلا یا کہ ہم قحط زدہ اور مصیبت میں ہیں۔ وَ حِثَّنَا بِبِضَاعَتِهِ مَرْجُوبَةً اور ہم رائے میں پونجی ناقص یا تو درحقیقت نقصان تھا جیسا کہ بعض سلف سے مروی ہے کہ کھوٹے درم باچھرا وغیرہ تھا یا بطریق انکار کے اسکو حقیر بضاعت قرار دیا و غلب نے کہا کہ بضاعت مرچاۃ یعنی تلیل اور ہی حن سے مروی ہے فَادْفِنْنَا الْكَبِيْلَ پَسِی پوری ویسے ہو کوناب یعنی جیسے پہلے اکرام فرمایا اس مرتبہ بھی ہو جو بضاعت مرچاۃ کے پیمانہ ایفا کردے اور چونکہ اس میں اختلاف ہے زیادت ہوئی لہذا کہا وَ تَصَدَّقْنَا فِی عَمَلِنَا اور تصدق کر دے ہم پر یعنی صدقہ دیدے۔ يَا اَللّٰهُ یَجِزِی الْمَشْقِدِ قَبْلِنِ اَللّٰهُ تَعَالٰی صدقہ دینے والوں کو اچھا بدلا دیتا ہے اہل تفسیر نے کہا کہ یون نہیں کہا کہ تجھ کو ثواب دیکھا کیونکہ اُسکو میں نہیں جانتے تھے اقول یہ کلمہ ہے بلکہ تجھ کو کہنے سے ایک اور عار 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 تحریف زیادہ ہے جیسا کہ نراک من الحسن اور لا یضیع اجر الحسین و اجر الصالحین وغیرہ میں ہے اور یہاں ایمان کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ انھوں نے جو ایمان کی اور جزا نیک بدلا ہوتا ہے اور کافر کو سب اسکے دنیا اختیار کرنے کے دنیا ہی میں نیک بدلا لجانا ہے اور یوں کو آخرت کا عظیم ثواب ملتا ہے اور فضل کے طور پر دنیا میں بقدر احتیاج لجانا ہے اور صحیح ہے کہ نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی ہے سوال صدقہ مانگا تو دلیل ہے کہ انکے باپ پیغمبر پر صدقہ حلال تھا اور بیضاوی نے کہہ کر کہ اس میں اختلاف ہے کہ صدقہ کی حرمیت فقط ہمارے پیغمبر 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 یہاں کتب سابقہ میں یہ مذکور تھی کہ انہیں صدقہ حرام ہوگا تو ضرور ہے کہ آپ کے ساتھ حضور میں ہو اور میرے نزدیک یا مرقطوع 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 جس رائے ہے نقل یا لغت کچھ اسپر شاہ نہیں اور تاویل بغیر ضرورت تعریف ہوتی ہے واضح ہو کہ صدقہ ایسے دینے کو کہتے ہیں جس میں ثواب کی نیت رہی جاوے لہذا جو کوئی تمام مال بانٹ دے اور ثواب کی نیت نہ ہو تو صدقہ نہ ہوگا مسئلہ صدقہ دیکر واپس لینا حرام ہے حتیٰ کہ بعینہ اسکو فقیر سے مول لینا بھی کر وہ ہا گیا ہے ورنہ لیں انکہ 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 جائے اور اس میں اہل اسنتہ سب کا اتفاق ہے اور یہ اجماع فقہا مالی صدقہ میں ہے اور
حدیث میں شکر کے صدقہ بھی آئے ہیں جیسے راہے کنکر پٹا دینا کہ کسی کو چوتھے ننگے اور بھائی مسلمان سے بخندہ پٹیا فی 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 فالص 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 پہنچا دے اس طرح کہ کوئی واقف
نہو لیکن اس زمانہ میں اپنی نیت کو سنبھال کر علائقہ صدقہ دینا اس نیت سے کہ اور لوگ بھی ایسا کریں دو نا 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 تہجد کا ثواب
پہنچا دے یہ فقط ایک بڑے کروہ حقیقہ کے نزدیک پہنچتا ہے اور چھوٹا کروہ حقیقہ میں سے قائل نہیں جیسے شافعیہ میں سے بعض قائل ہیں اور بہت
نہیں قائل ہیں اسی واسطے جو لوگ سوم و چہلم میں برادری کا کھانا کھلا کر مال برباد کرتے ہیں اور اس میں بھی یہ نیت لگا کر نہ کیا تو بڑی ناموسی ہوگی
بالکل شیطان کا فریب ہے جو مردوں و بچاروں 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 اے زندگان خدا وہ بات کہ جس پر تمام علماء حقیقہ و دیگر مذاہب کے علماء سب متفق
ہیں اور اس کا ثواب لینی ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اور معلوم ہو چکا کہ صدقہ کا بدلہ بھی ضائع نہیں ہوتا خواہ کافر صدقہ دے یا مؤمن فرق یہ ہے کہ
کافر کے صدقہ کا بدلہ اسکو دیا میں لجا جائے اور مؤمن کو ثواب عظیم آخرت میں اور نیک بدلہ دنیا میں ملتا ہے بیضاوی و سراج وغیرہ میں لایا کہ اگر کوئی
پچھ کہ حضرت یعقوب نے انکو حکم دیا تھا کہ یوسف کا کس کس پر پھر وہ لوگ شکوہ کیوں کرنے بیٹھے تو جواب دیا گیا کہ کس کس روپہ لگانے والا ہر
طریقہ سے اپنی مراد ڈھونڈتا ہے اور یہاں انھوں نے اپنی عاجزی و تنگدستی و سخت محتاجی سے عزیز مصر کا دل نرم کیا اور تیسری نکالی کہ اگر وہ
مہربان ہوا تو ہم اس سے مطلب بیان کریں گے اور اگر نہیں تو خاموش رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی حاجت کے لیے جائز طور پر 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 نہ ہو سکا اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ اقول یعنی حضرت حق عزوجل کی طرف سے اجانت ملی کہ اب ظاہر کیا جاوے
چنانچہ قال هل علیکم منّا فعلکم بیوسف و آخیرہ فرمایا کہ بھلا تم نے جان لی زشتی و برائی اس فعل کی جو کیا تم نے یوسف کے
ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ اذ انتم جھلون اُس زمانہ میں کہ تم جہل تھے یعنی انے اقرار کیا کہ تم نے اپنی جہالت کے وقت میں
جو فعل یوسف و اس 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 برائی سرزد ہوئی تاکہ سخت شرمندہ نہوں اور ایک عذر بھی پا جاوے جسکا خود اقرار فرمایا
اور بعض اہل نقیہ 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 دو اندوہ اور دائمی حزن و گریہ سے انبیا ہونا سب بیان کیا تھا اس پر حضرت یوسف نے سے ضبط نہ ہو سکا اور ظاہر فرمایا اور نام رازی
نے کہا کہ واللہ تعالیٰ اعلم کہ اس میں سے کس قدر صحیح ہے اور نیز بعد قصہ کے نقل ہے کہ بعض آئین سے صحیح ہو میں کہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ کا
اندوہ شدید میں نابینا ہونا معلوم ہوا تھا اور صحیح یہ ہے کہ انکار نا بھی بلکہ اسی تھا اور جب برادران یوسف اپنے فعل پر شرمندہ ہوئے اور باپ کے

و شخص ایسے ہیں کہ ایک تو فرض و واجب ادا کرتے ہیں نوافل نہیں پڑھتا مگر معاصی سے بچا رہتا ہے اور دوسرا یہ کہ فرض و واجب ادا کر کے
 تہجد و نوافل بہت پڑھتا ہے لیکن بعض معاصی بھی کرتا ہے تو انہیں اول پچھا ہے اور متقی وہ ہے جو ان احکام کا پابند ہو جو قولہ **وَالْمُحْسِنِينَ الصَّلَاةَ**
وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ إِذَا سَألُوا بِالسَّلَامِ فِي الْبُيُوتِ وَالسَّابِقِينَ فِي الْبُيُوتِ میں 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 یہ 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 الصلح تو اس سے بیان ہے کہ ہر حال میں ظاہر و باطن لغین رکھے کہ اللہ تعالیٰ
 تجھے دیکھتا ہے۔ مدارک میں بعض آیات کی تحت میں اور ترجمہ نے تحت قولہ **لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِ يَأْتِي السَّابِقِينَ فِي الْبُيُوتِ** 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 جھکو احسان کے معنی جو حدیث میں ہیں
 ظاہر ہوئے۔ اور میں سے جھکو یہ بھی معلوم ہوا کہ قولہ **لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِ يَأْتِي السَّابِقِينَ فِي الْبُيُوتِ** میں مدور ہم و العلون میں حالت جامع و فتنائے حاجت کے
 وقت شرم سے پردہ کرنا مذموم و مستنکر قرار دیا کیونکہ ایسے اخفا سے مخفی ہوجانے کا خیال خلاف ایمان و معرفت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر و باطن کا
 علیم و خیر و بصیر لغین رکھنا چاہیے فائز فائدہ دقت۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے منہ کیا کہ متقی و صابر کو ثواب جلیل ملتا ہے تو برابر ان
 آنحضرت نے علم و معرفت و ہدایت الہی سے اسکو تسلیم کیا اور تم سے تصدیق کی اور **عَالِمًا لِمَا كُنْتُمْ كَفَرًا** اللہ تعالیٰ کی لفظ انکرت
اللَّهُ عَالِمًا لِمَا كُنْتُمْ كَفَرًا جھکو 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 بانی مہنین سب کا عدم ہوتی ہیں پس اگر یہ لوگ بھی نبی ہوتے تو ایسا
 نہ کہتے۔ لیکن اس استدلال میں خدشہ ہے اس وجہ سے کہ اصلی نبوت حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھی پھر اصلی نبوت حضرت یوسف کو
 ہوئی اور باقی جو انبیاء ایک وقت میں چالیس پچاس تک ہوتے تھے وہ اتباع ہوتے تھے اسی واسطے مروی ہے کہ میری امت کے علمائے مثل
 انبیاء نبی اسرائیل کے ہیں یعنی میرے بعد میرے کوئی نہ ہو گا بلکہ علماء کثرت سے ہر وقت ہادی و ناصر ہونگے واللہ اعلم لیکن اس سے
 یہ لازم نہیں کہ انکے نبی ہونے کا اعتقاد قطعی کیا جاوے اس لیے کہ یہاں قطعی دلیل چاہیے اور امام غزالی نے انہیں اور بعض دیگر نے
 اپنی مابینات 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 السَّابِقِينَ فِي الْبُيُوتِ** منہم مقصد منہم سابق بالخیرات باذن اللہ الالہ اسکے بعد نہیں کہا جاتا کہ وہ
 انبیاء کے درجہ پر خواہ ابتداء یا آخر میں فائز ہوتے ہوں کیونکہ اسکی تفسیر مروی ہے کہ یہ سب صحابین کے درجہ میں اور عالم ربانی جانتا ہے کہ جو اس
 اسکی غیر با حق گذری اسکا خسارہ نفس پر بہت کچھ عائد ہوا جسکی قدر آخرت میں ظاہر ہوگی پس نفس ظلم ہے اگرچہ عوام کی راہ سے ترک فرض
 و واجبات یا از کتاب محرمات و کرویات سے ظلم دور ہے قلیتال فائدہ دقت العقد انھوں نے تقسیم تصدیق کی کہ بیشک تجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہم
 سب میں سے برگزیدہ کیا۔ **وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ** اور بیشک شان یہ ہے کہ ہم ضرور خطا کار تھے یعنی جو تفسیر ہم نے سوچی کہ جھکو دور کر کے ہمیں باپ
 کی منظور نظر ہو کر صحابین ہو جاوے گا ذکر فی قولہ **لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِ يَأْتِي السَّابِقِينَ فِي الْبُيُوتِ** میں ہم خطا کار تھے 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 میرا نبوت جو توجہ والد بزرگوار پر میرے یوسف کو ملتی نظر آتی ہے
 اگر اسکو ہم دور کر دین تو ہمارے واسطے ہو جاوے اور اصلی خطا ہمیں یہی تھی کہ نبوت تو اصلافاق عزوجل ہر کسی کے اختیار سے نہیں ملتی ہے

آیت میں صاف دلیل ہے کہ ولی ہونا بھی اصطفاۃت ازلی ہے جسے عالم ہونا کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اپنے فرزند کو یا جس کو چاہے بجائے 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 بلانہ وہم ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم کی سیرت باپ نے کچھ نہ پائی حتیٰ کہ دو زنی دائمی رہا اور بو ط 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 بہت 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 راست کی اور پہلے جو مذکور ہوا کہ مل علمتہ افضلتم یوسف و اخیرہ الایہ وہ بلا امت کے قصد سے نہیں ہے بلکہ انکو خوب متنبہ کر دیا تاکہ بارگاہ کبریائی میں اپنی جہالت سے توبہ کریں کیونکہ قولہ میں عمل منکم سورجہا لہ کے بعد ہی علم ہوتے ہی توبہ کرے تو قبول ہوتی ہے پس وہ جہالت دراز ہوئی یہاں تک کہ اب انکو علم پر تنبیہ کی کہ آگاہ ہوتے ہی توبہ کریں اسی واسطے انھوں نے اپنی خطا کاری کا اقرار کر لیا اور دلیل اس بات پر کہ وہ قول فقط تنبیہ تھا اور بلا امت کا قصد نہ تھا اگلی آیت ہے یعنی قولہ۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ الَّذِي كُنْتُمْ يَلْمُونَ و جہت کی ہے پھر آج کے روز جب آج ہی نہیں تو آئندہ کیا ہوگی یہ اپنی طرف سے معافی ہے لیکن ادب آئی نگاہ رکھا اور اپنی طرف سے مغفرت کو نہ کہا اور چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نافرمانی بھی تھی تو اللہ تعالیٰ مغفرت کی دعا مانگی اور کہا يَغْفِرُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ لِيُنظِرَ لَكُمْ آيَاتِهِ وَلِيُعَذِّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ و مضمحل کر کے اقرار کیا ہو اسکو اللہ تعالیٰ بخیر سے اور کم صلہ مغفرت آتا ہے یقال غفر لہ وغفر لی رنی اور عذر ہے کہ مغفرت کی منفعت بندہ ہی کو واسطے ہے پس اللہ تعالیٰ بندہ کی طاعت سے جیسا مستغنی ہے ویسا ہی اسکی نصیحت سے بے پروا ہے بلکہ ہر ایک کا نفع یا ضرر بندہ ہی کی طرف راجع ہے سوال ہے کہ دعا بلفعل اضی آئی ہے پس غفر اللہ لکم کی جگہ یغفر اللہ لکم مستقبل کیوں فرمایا۔ تو بعض نے کہا کہ اس میں انکو راہ تبتالیٰ کے خلاص کے ساتھ توبہ کریں اور اسید دلانی بقولہ وَهُوَ الَّذِي يُلْقِي الْقُرْآنَ بِالْحَيۡثُ وَاذۡرَعُ الْاَحۡمِیۡنَ اور اللہ تعالیٰ جسکے سواے کوئی معبود نہیں ہے وہ رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم والا ہے مترجم کہتا ہے کہ ان لوگوں کی خطا میں میں تعلق ہیں ایک تو خود حضرت یوسف کا جہ ظلم ہوا۔ دوم والد بزرگوار جنکو سخت تکلیف پہنچی سوم نافرمانی حتیٰ عذو جہل کی پس پناحت 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 کریں اسی واسطے ان بیٹوں نے اسے استغفار کی درخواست کی ہے چنانچہ آئندہ آویگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ یہاں تین مقام ہیں اول آنکہ توبہ برادران یوسف کی مذکور نہیں۔ تو واضح ہو کہ حقیقت توبہ کی درگاہ باری تعالیٰ میں رجوع ہے نہ راست کے ساتھ اس عزم پر کہ یہ سچ ہے ہرگز صادر ہونے کے لائق نہ تھا پس انھوں نے تیسری راہ سے مراد کر سیدھی 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 مجروری پر نادم و پشیمان ہو جاتا ہے اس واسطے توبہ و حقیقت ظہور رحمت آئی ہے اور جب یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزلنا القرآن والآنصار الایہ حتیٰ کہ قرآن پاک میں توبہ کرنا ہر جگہ اللہ کی طرف سے مضمون ہے پس صریح ہے کہ کتاب علیہ انہ ہوا التواب کے یہی معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ہدایت کے ساتھ رحمت فرمائی اور معلوم ہو چکا کہ ہادی وہی رب تبارک 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 کر دنیا و مافیہا تک کہ حق عزوجل اپنے کرم سے اچھوٹے کرے اور اعمال سے محو فرماوے۔ حدیث میں ہے کہ کرم لون کی دو پروں میں مسافر غافل سو گیا اور نٹ گم ہوا اس نے ڈھونڈنا 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 جیسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ واضح ہو کہ جو کوئی اپنے گناہ کو جان بوجھ کر توبہ نہ کرے اسکو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ قہر میں گرفتار ہے اور جبکہ ہوش آیا اور گناہ کو دیکھا اپنی موت یاد آئی اور نادام ہو کر اس نے توبہ کر لی تو وہ ایمان رکھتا ہے اگرچہ جہالت سے اور شیطان کے بار بار اسکے دل پر اندھیاری ڈالے 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 پر نسبت رشوت و چورچوری وغیرہ کے جس 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 کہونکہ 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 کہ جبکہ تو اپنے اس بھائی کو اپنا حق معاف کر دے وہ فوراً معاف کر دے گا بلکہ احسان مانگیگا 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 لکھا کہ ایک شخص نے ننانوے خون کیے اور نادام ہو کر ایک عالم سے توبہ پوچھی اس نے مایوس کر دیا کہ بھلا تیری کیا توبہ اس نے مایوس ہو کر اس کو بھی قتل کر ڈالا پھر دوسرے نے اس کو ایک دوسرے شہر کے بڑے عالم کے پاس پہنچا 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 کر لینے وہ سمجھ لے کہ اسکے دل پر شیطان حد سے زیادہ قابو کیے ہوئے ہے اور ڈرتے کہ وہ قہر کے اندھیرے میں دھنسا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس ہزاروں کوس نیچے غار میں سے اچھلونگا اس کو کیا معلوم کہ بیضہ سے چٹ پٹ دم نہ نکل جائیگا اور کیا یہ جان بوجھ کر قہر کے ساتھ جرات کرتا ہے۔ فوراً توبہ کرے بہت ڈرتے 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 جنتوں میں آئی ہیں اور یہ دعویٰ محض خراب ہے کہ ہم کبھی گناہ نہ کریں گے ہمیں گناہ کر کے لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہو۔ یہ وہم نہ کرو کہ ابھی نہیں پھر توبہ کر لینے جسکے بعد کبھی گناہ نہ کریں گے کیونکہ گناہ کرنا تو ضرور ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ شیطان جب مرد دیکھا گیا تو اس نے پروردگار جل شانہ کی عزت 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 رہیں گے تو ارحم الراحمین تبارک و تعالیٰ نے اپنی عزت و رحمت کی قسم فرمائی کہ میں برابر اچھوٹونگا جب تک مجھ سے توبہ نہ 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 کرتا اللہ رب اعلمنا من التوابین و اجلنا من اللطہرین۔ دوسرے مقام یہ ہے کہ حضرت یوسف نے جانیوں کی ملامت تک نہ کی۔ تو واضح ہو کہ انبیا علیہم السلام کے اخلاق میں سے ہے کہ جو کوئی انکے ساتھ بڑائی کرچکا اسکو قابو کے وقت معاف کرتے ہیں اور زس کھاتے ہیں نہ یہ شخص اس وقت قہر میں گرفتار تھا اور ہم اس وقت نہایت عظیم رحمت میں اسکے ہاتھوں سے سرفراز تھے تو اس نیکی کا شکر ادا نہوا اب بلا لینے میں عیب تو 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 واپ چھوڑا تو اس سے مل جس نے تجھ کو باعینی تیرا کوئی سطح کا حق نگاہ نہ رکھا یا نہ لے کیا تو اسکو غور کر دے اور جس نے تیرے ساتھ بدی 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 پہچان گئے تو کسی ہر بانی سے اناج بھر دیا اور زمین کیے بھائیوں نے اتر کر 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 فرمائنی پس عارف کے نزدیک تو ایسے برتاؤ میں روحانی خوشی و لذت ہے لیکن عوام جنکا نفس انہر غالب ہوتا ہے گویا کھار پر گدھا سوار ہے تو اسکو علم اور رحم اللہ تعالیٰ نے آہنگی سے فمائش کی ہے اور انکی باطنی بد صورتی کی تصویر انکو نہ دکھلائی بلکہ یہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ سوار ہون اور جانور نفس انکے قابو میں رہے تاکہ سیدھے جنت کی راہ چلے جاوے اور نہ جب تک نفس سوار اور یہ خود جانور نہ رہینگے تو وہ کبھی اپنے گھر کی راہ نہ پاویگا بلکہ جہنم میں بیجا درجیا کیوں کہ شیطان اسکو رنگ رنگ کی نمائش دکھا کر جہنم کو بلانے لیے جاتا ہے واللہ اعلم لا یکننا الے الفسنا فنمناک و اہدنا قبل ذلک انت ارحم الراحمین تیسرا مقام یہ ہے کہ ارحم الراحمین جو اللہ تعالیٰ عزوجل کی تعریف فرمائی تو جاننا چاہیے کہ بندہ عارف جانتا ہے کہ رحمت حقیقت میں صفت الہی جل شانہ ہے اور حدیث صحیح سابق گذری کہ سوحہ رحمت میں سے ایک حصہ کا دنیا میں ظہور ہے جس سے ان اپنی اولاد پر اور جانور اپنے بچوں پر رحمت و شفقت کرتے ہیں اور یہ ان فانی چیزوں پر سایہ ہوا اس سایہ کا یہ حال ہے کہ ماور مرہبان اپنی اولاد کو آگ میں ڈالنے پر کبھی راضی نہ ہونگی تو اب یاس کر کہ اللہ تعالیٰ عتیقی ذات و صفات کا بیبتارک نہ تکسقدر رحمت و کرم رکھتا ہے اب سمجھ دیکھو کہ کسی مخلوق کو خالق سے کچھ مناسبت نہوتی مگر جب تک دین کی بچھونہ ہوتی تک اس طرح سمجھا یا کہ دنیا میں جتنی مخلوق نظر آتی ہے سب کی رحمت و شفقت و پیار و مہربانی لاکر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو سمجھو سبحان اللہ یہ کلام معجزہ ہے کہ سچی بات فرمائی جسکو بوقیون سے بوقیون ہی سمجھ گیا اور چونکہ اسے کہہ دیا دین یعنی نہایت جنتل میں وہ سے خوب سمجھے اور جان رکھو کہ اسلی اعتقاد ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کا کوئی مشابہ نہیں اور اس کی صفات کی کہیں مثل نہیں ہر وہ وحدہ لا شریک مثل 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 یوں نہ کہے کہ اے ہمارے جبار ہم کو بخش دے بلکہ یوں کہے کہ اے ارحم الراحمین اے کریم اے غفور رحم ہم کو بخش دے اور ماننا اسکے پھر پہلے یوں نہیں کہتے ہیں کہ ارحم الراحمین مجھے بخش دے وہ غفور کریم ہے کیونکہ مغفرت کو 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 کرنا ہی پھر اس نے دوبارہ گناہ کیا اور التجالا یا کہ اے رب میرے سب گناہ مجھے بخش دے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے گناہ کیا اور جانا کہ اس کا پروردگار ہے جو گناہ بخش دیتا اور گناہ پر مواخذہ فرماتا ہے الحدیث اس میں چار مرتبہ کے بعد فرمایا کہ جو چاہے میں نے تجھے بخش دیا۔ اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حق سبحانہ تعالیٰ بندے کی چار مرتبہ عاجزی و الحاح کے بعد کمال رحمت سے جو کوئی گناہ کرے پھر مغفرت چاہے توبہ کرے یا نہ کرے لیکن اسے گناہ ترک سے بچو اور جان رکھو کہ حضرت پاک باری تعالیٰ جل جلالہ کی عظمت و کبریائی میں دوسرا شریک نہ بناو ورنہ وہ دوسرا کون ہے جو کونکو بخش دے گا وہ خود اپنی مغفرت اپنے پروردگار سے جو اسکا اور ہمارا سب کا پروردگار ہے تاکہ ہر ایک دیکھو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل فرماتا ہے کہ اے فرزند آدم جب تک تو مجھ سے دعا کرے اور امید وار رہے گا میں تجھے بخشا رہوں گا چاہے جو گناہ تجھ پر ہوا دین پھر وہ نہیں کرنا۔ اے فرزند آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہوں پھر تو مجھ سے مغفرت مانگے میں تجھے بخش دینگا اور مجھے کچھ پروا نہیں۔ اے فرزند آدم اگر تیرے پاس تمام زمین بھر کے گناہ ساتھ لادے آیا پس تو مجھ سے ملا اس حال سے

Marfat.com

کہ تو نے میرے ساتھ بھی کسی چیز کو شریک نہ کیا تھا تو میں تجھے تمام زمین بھر مغفرت دوں گا۔ واہ 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 ہو گا۔ مگر یہ سمجھو کہ جو شرک کرے وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کا بندہ نہ رہا تو اس کا استغفار بھی کچھ شمار میں نہ رہا۔ اگر انکے شرک سے توبہ کر لے اب اس وقت جو بڑا فتنہ شیطان کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف سے لوگوں کے دل میں طرح طرح کے اعتقادات ڈالے ہیں کہ اے چاہین اولاد دیدین وے چاہین مار ڈالین وے چاہین جلا دین۔ 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 ہوں مجھے کیا معلوم بخشا گیا یا نہیں۔ اب ذرا دین کی سمجھ سے سمجھو اور ایسی ہی صفات باری تعالیٰ میں احتیاط رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اسرائیل میں دو آدمی تھے جن میں بھائی بندی تھی پس ان میں ایک گنہگار تھا اور دوسرا عبادت میں سرگرم تھا جب وہ گناہ کرنے والے سے ملتا تو کہتا پس کی کر بھرا ایک روز اُسکو بڑے گناہ میں دیکھا تو کہا کہ بس کی کر اُس نے کہا کہ مجھے میرے پروردگار پر پھوڑے کیا تو مجھے گنہگار بنا کر بھجوا گیا ہے اُس نے کہا کہ اللہ تکبر اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشا گا ایون فرمایا تھا کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہ کرے گا پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کی رحمت میں فیض فرمایا۔ جب دونوں آخرت میں جمع ہوئے تو رب العالمین نے اس عابد سے فرمایا کہ کیا تو اس چیز پر قادر تھا جو میرے قبضہ میں ہے یعنی مغفرت یا جنت یعنی تو نے کیا کر مجھ پر یہ حکم لگایا اور گنہگار سے فرمایا کہ اٹھ اور میری رحمت سے جنت میں داخل ہو اور عابد کے 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 ابو داؤد مترجم کتابہ کھدیث میں ہے فرمایا کہ جو خاموش رہا چھوٹ گیا۔ مترجم کتابہ کہ یہ کلمہ صفت غفار کی جناب میں شرک تھا ایسے ہی ہم لوگ ہر ایسی بات سے بچنے کی توفیق مانگیں جس سے اسکی جناب میں شرک ہو تا ہو اے رب ہمارے ہکو شرک و کفر و نفاق سے نجات فرما دے اے رب ہمارے ہم کو اپنا بندہ رکھو اللہم غفرانک انت ارحم الراحمین۔ اللعنه حضرت یوسف علیہ السلام نے انکے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور کوئی ملامت نہ کی اور امام فرار نے وہی دعویٰ وغیرہ نے نقل کیا کہ آنحضرت علیہ السلام اچھ صبح وشام 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 شرف ہوا اور اب انکی آنکھیں کھلیں کہ اللہ اللہ یہ شخص اس طرح معلوم تھا اور یہ اولاد ابراہیم خلیل اللہ و اسحاق کا پوتا اور یعقوب کا بیٹا ہے۔ واضح ہے کہ جب بھائیوں نے آپ کو کونین میں ڈالا اور بشریت کا غم دہرا آپ کی طاری ہوا تو اس وقت حضرت خالق عزوجل نے انپر وحی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما اور ہم کو اللہ تعالیٰ سے توبہ حکم مقدّر الکی اس وقت پورا ہوا اور یہ تاویل اس کلام وحی کی تھی جکا وہم و گمان بھی اس وقت نہ تھا اور اس سے بھیدار کو معلوم ہو سکتا ہے کہ جو انعام و اکرام آخرت کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اسکی تاویل آدمی کے وہم میں نہیں آسکتی ہے اللہ تعالیٰ خلق و کرم ذاتی و حسن صفائی 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 الْقَتِيلَ مِنْ هَذَا بَيْتِ اِسْرَائِيْلَ قَتِيلٌ
 علی وجہ آبی پس ڈال دو اس کو میرے باپ کے چہرہ پر۔ یہ آیت بصدرا ہو جائیگا وہ بنیامی والا۔ روایت ہے کہ کسی بھائی نے کہا کہ میں یہ
 قمیص شفا رہی لیجاؤنگا جو خون آلودہ قمیص جگائے گیا تھا اور کہتے ہیں کہ وہ یہود اتھا ولسا علم۔ اور اہل قصہ نے روایت کی کہ یہ قمیص
 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 قمیص لاکر
 پہنائی اور یہ جو جنت کی قمیص تھی پھر بعد ائیسے 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 تہنیت کے حضرت یوسف کے گلے میں ڈالے رکھتے کہ نظر بد سے حفاظت رہے پس جب
 بھائیوں نے کینون میں ڈالا تو سو سے اس کو نہیں اتارا تھا اور مترجم کتابہ کہ قصہ میں وہاں مذکور ہے کہ بھائیوں نے قمیص اتاری تھی تو
 جبرئیل علیہ السلام نے انکو حضرت ابراہیم کی قمیص جنت پہنائی تھی شاید یہی قمیص گلے سے کھو کر پہنادی ہوگی پس جب یہ وقت آیا تو
 جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے نبی اللہ یہ قمیص اپنے باپ کے پاس بچو کہ اسکی خوشبو سے ہر مرض کو شفا ہو جاتی ہے مترجم کتابہ
 کہ صحیح میرے نزدیک یہ ہے کہ اپنے بدن کی قمیص جین پسینے کی خوشبو تھی اتار دی اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو امت فرمایا اور بیٹان الہی عزوجل
 جو جیسے سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وآلہ وعلیٰ جمع اخوہ من الانبیاء آمین نے اعدین ایک صحابی کی آنکھ اپنے لب مبارک کو لگا کر
 اندر بٹھا لہی حالانکہ تیرے زخم سے آنکھ نکل پڑی تھی اسی وقت بھی ہو گئی اور پھر اسکی تیز بینائی کبھی ناموت زائل نہوئی یا ایک کا ہاتھ
 کا ندھے سے کٹ گیا تھا اپنا لب لگا کر جوڑ دیا کہ بھی اسکی قوت زائل نہوئی اسی طرح یہ مقام ہے اور جو روایات مذکور ہوئیں وہ یہود کی روایات ہیں۔
 پھر حکم دیا۔ وَ اَنْتُوْنِیْ بِاَھْدِکُمْ اَجْمَعِیْنَ اور میرے پاس لے آؤ اپنے اہل و عیال کو سب کو یعنی وہاں کوئی باقی نہ رہے اور یہ بت حکم الہی تھا اور
 والد بزرگوار امین شامل ہیں پہلا موقع ہے کہ سرزمین مقدس یعنی شام بیت المقدس کو چھوڑ کے مصر کو رحلت کی اور زمانہ دراز کے بعد حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اولاد اسرائیل کے ساتھ جہاد کر کے شام سے کافروں کو نکال دے اور وہاں آباد ہوں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے
 جہاد کیا اور آخر نواسر ایل کی سرکشی سے اللہ تعالیٰ نے چالیس برس تک تیسرے میدان بنی اسرائیل کو محسوس کر دیا اور وہیں حضرت موسیٰ و
 ہارون کا انتقال ہوا پھر یوشع بن نون علیہ السلام نے اور بعد ائیسے متواتر انبیاء بنی اسرائیل نے خوب خوب جہاد کیے اور حکم تھا کہ کافر سے جزیہ
 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 صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوا اور تا قیامت وہ یہاں منسوخ نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ آخرا زمانہ میں
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام مدنی علیہ السلام مع لشکر کے عام جہاد ہوگا روایت ہے کہ یہود اس قمیص 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 پانی لوگ آہستہ سے پیچھے روانہ ہوئے و فانی العرائس قولہ فحسوا من یوسف و اخیہ یعقوب علیہ السلام حتم باطن سے مقدور غیب
 دیکھتے تھے کہ عنقریب زمانہ وصال آتا ہے پس انکو حس کا حکم دیا کہ زبانی خواطر سے اور وجود و قلوب سے نہ اپنے نفوس امارہ سے ڈھونڈھو اور
 اخلاص کے ساتھ تلاش کرو کیونکہ وہی پاتا ہے جو اخلاص سے طالب ہو۔ قولہ لانا میوا من روح اللہ رحمت الہی سے اوس مدت ہوا و قدرت
 الہی کا عین رکھو کہ اگر وہ مر گیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک دم میں زندہ کر سکتا تھا کیونکہ اسکا عین نہونا کفر و کفر و لہذا کہ انکے عین میں روح اللہ الاقوم
 الکافرون ہیں اگر ایمان کے درجہ میں کسی کو یاس ہو تو اسکے نفس امارہ کا غلبہ ہے اور معرفت کے درجہ میں یاس ہونا قلب پر سبیل ہے۔ قال المترجم

یہاں لطیفہ ہے کہ اُنے یاس دور کرنا گویا انکو غلبہ نفس امارہ سے خارج کرنا ہے اور غلبہ نفس ہی سے اُسے سرزد ہوا جو ہوا تو اب زمانہ مغفرت کے وقت
 اُن میں نفس کے مغلوب و مفلح کرنے کی 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 ستر رکھتا ہے پس اپنی ہی کو باوجود کجحد وصال 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 ہوا ہے پس اس امید پو سوال اس میں سند ہے شیخ جنید نے
 کہا کہ جب متواتر محنت ہوتی ہے تو امید وارد ہوتی 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 منا والہنا الضر الایہ۔ 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 گراختلاف نفس سے کمال اخلاص ہونے سے
 بضاعت ناقص ہو پس اس نقصان کو لحاظ نہ فرما کر عفو کو پورا دینے کا وعدہ فضل ہے مسئلہ ارباب صلاح و ولایت کے سامنے اپنا افتقار
 و عجز ظاہر کرنا دلیل سعادت ہے کیونکہ ظاہر ملک دنیا حقیقہ ہے تو بادشاہ ملک آخرت کے سامنے زیادہ لائق ہے مسئلہ طالب علم کو عالم کے سامنے
 خلوص سے اپنا عجز و احوال چاہیے تاکہ قبولیت حاصل ہو اور عالم کو چاہیے کہ حسن الادب پر موقوف نہ رکھے کیونکہ مقام ابتداء میں یہ بضاعت
 کامل نہیں ہوتی ہے اور کمالات تکلیف صدقات ہیں 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 تصدق 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 ابو سعید القرینی رحمہ اللہ سے طویل کلام ذکر کیا جس کا خلاصہ یہ ہے
 جو اوپر مذکور ہوا۔ قولہ بل علمت انہ اس سے عرض انکو کلامت کرنا و عار دلانا نہیں ہے۔ قولہ انہم جاہلون۔ یہ عذر بتلا یا۔ قولہ انہ یوسف و یحییٰ۔
 اس میں ایک اشارہ ہے کہ برادر باہم عداوت و حسد سے خالی ہونے میں اور مثل ایک جان و دو قالب 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 کرنا اور جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی اسکے لیے چاہتا ہے اور جعفر حقوق برادرانہ ہیں سب اس میں
 سند ہے لیکن مختصر نہیں اور گزرتی ہے۔ قولہ قد من اللہ علینا فضل و احسان آئی میں بہت کچھ اسرار شامل کر دیے از بخلمہ یہ کہ تم نے چاہا کہ میں
 مطرود ہوں وہ نہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے احسان کہے مجھے ہدایت و نبوت عطا فرمائی اور تمہارے مثل افعال قہر میں گرفتار نہ کیا بلکہ باوجود قدرت
 کے میں نے بدلانا لیا اور ملک دنیا و آخرت جمع کر دیا۔ علم تاویل و معرفت و حکمت دیا اور نفوس امارہ کو مغلوب کر کے اسکی غلامی سے آزاد اور
 بادشاہ کر دیا اور اگر ام آئی ہے کہ قہر و صبر عطا فرما بارانہ من بن و یصبر الایہ ما بن عطا رہے کہا کہ ادائے فریض پر صبر کرنا اور ارتکاب
 محارم سے بچنا تقویٰ ہے۔ قولہ اللہ لئن اذکر اللہ علینا۔ ظاہر ہے کہ کچھ کام نہ آئی اور قدرت الہیہ غالب ہوئی اور کچھ کو صورت و سیرت میں
 کمال اور دنیاوی و آخری منزلت میں فاضل کیا۔ قولہ وان کنا لظالمین۔ اشارہ ہے کہ خطا مقنن جمل ہوتی ہے تو ہم اسوقت غلبہ تقدیر اور
 تیری ازلی منزلت سے غافل تھے بعض نے کہا کہ حسن توفیق میں کچھ ہمیر مقدم و شرف کیا اور کمال عصمت و حسن صورت و سیرت میں
 اکرم فرما کر درجہ نبوت دیا حضرت یوسف نے انکا اعتدال و تقادیر ازل کے اعتماد سے عفو کم 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

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

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَذْرَاءُ قَالَ أَبُو هَمْرَانِي لَا جِدْرِي نِيحُ يُوْسُفَ لَوْ لَا أَنْ تَقْبَلُ دُونَ هَذَا لَوَاتَا لَلَّهِ
 اور جب جدا ہوا قافلہ تو بیان ایسے کہ میں باہوں خوشبو یوسف کی اگر تم مجھ بڑھاپے کے غل جو اس نہ کہو گویا کہ واللہ
 اِنَّا كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَلَمَّا انْجَاءَ الْبَشِيرُ آفَاقَهُ عَلٰى وَجْهِهِ فَارْتَدَّتْ بَصِيْرًا قَالَ
 آپ تو اپنے پرانے دشمن میں نیکے ہوئے ہیں پھر جب پہنچا گیا خوشخبر لائے والا تھا غصہ اندی بھرتو کہ چہرہ پر سر درد اور پیڑ پڑا فرمایا کہ
 اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ مَرَّةً اِنِّي اَعْتَمِرُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ قَالُوْا يَا اَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا كُنَّا
 بھلا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں تو اللہ سے کہتا ہوں کہ وہ ان سے رہا نہ مانا ہوں تو نہیں جانتے ہو بچے ہلے اے ہمارے باپ ہمارے بے معرفت کی دعا کرے کہ ہم بے شک
 خَطِيْئِيْنَ ۝ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَبِّيْ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

خداوند رحیم فرمایا کہ ہاں مغز بھرتا ہے اپنے بے غم صہا چکا وہ ایک بڑا بچہ دلا اور پڑا رحم والا ہے

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَذْرَاءُ اور جب جدا ہوا قافلہ یعنی آبادی شہر سے باہر ہوا۔ یہ سب بھائی تھے جو تیس بے کفمان جانے تھے تاکہ باپ کی آنکھیں روشن ہوں اور والدین یوسف اور اپنے اہل و عیال سمیت مصر کو آویں۔ قَالَ أَبُو هَمْرَانِي نَحْنُ نُوْمُوْرُ قَائِلُ لَسْتِي فَرِيْحٍ پرتھا کہ بیان اُنکے باپ حضرت یعقوب نے کہا ان لوگوں سے جو میان پوتے نانی وغورین و عیال موجود تھے کہ۔ اِنِّي لَا جِدْرِي نِيحُ يُوْسُفَ میں تو ضرور یوسف کی خوشبو پانا ہوں۔ خواہ تیس سے پہنچی یا خود حضرت یوسف کے تن مبارک سے پہنچی ہو۔ علمائے کما کہ خوشی کے وقت ہر شکل بات آسان ہوتی ہے اور مصیبت کے ایام میں ہر آسان ہی 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 کفمان کے کہ میں سے ذرا بھی خوشبو نہ آئی اور مصر سے پیراہن کی خوشبو نہ لگھی۔ اور بیع 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 عا دہوا سے دہور سے روا۔ فی الصحاح۔ اور حدیث میں ہے کہ ان لرحم فی ایام اہم کرم 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 قوت 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 عقین کرے گا کہ یہ اسرار الہی عوہل بلاشبہ و بیشک صحیح میں۔ شیخ ابن کثیر نے عبد الرزاق کی روایت سے ابن عباس رضی سے ذکر کیا کہ جب قافلہ جدا ہوا

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 اہل بیت! کہ کشف نہ تھا تو کیا تھا اور ساریہ تمام لشکر نے وہاں آواز سنی پھر یہ کہ امت نبوی تو کیا تھا اور ایسی مشہور روایت سے انکار کرنا اسکا دشمنی 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 عوہل ہوتا ہوا 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 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 اترنا 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 بنیں اور نہ کسی کی نسبت یہ اعتقاد کریں کہ وہ جو چاہے جان سکتا ہے دیکھو کہ یعقوب پیغمبر کو حضرت یوسف کی خبر چاہے کنگان کی نہ تھی 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 اللہ اعلم بالصواب گو کہ یوسف علیہ السلام کے بیوان کو اپنی رائے پر غفلت و ندانست ہوئی جو انکو فضلال کی طرف نسبت کرتے تھے اور جان گئے کہ انکے افعال سب راہ صواب و طریقہ نبوت پر تھے بسراج میں لایا کہ سہیلی رونے کہا کہ جو شخص بشارت لایا تھا اسکو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی جسکو بواسطہ اسحاق علیہ السلام کے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے روایت کرتے تھے اور اسکا ترجمہ عربی میں یون مذکور ہے۔ باللیف فوق کل لطیف اللف 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 راضی کر کے میری دنیا ہو یا آخرت ہو اہمیت 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 ہو اس نے عرض کیا کہ وہ دین اسلام پر مستقیم ہیں پس خوشی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور کہا کہ اب نیت پوری ہوئی جسے تم کہتا ہو کہ یہ اشارہ ہے جو پہلے فرمایا تھا کہ تم نعمت علیک کما اتمنا علی ابویک الایہ کیونکہ نعمت اعلیٰ کی سلطنت بدوین ایمان کے عذاب ذلت ہے اور ایمان کے ساتھ کدائی بادشاہت سے بہتر ہے پس اہل ایمان کو چاہیے کہ عقل کی آگ سے آخرت کی سلطنت دیکھیں کہ دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو آخرت کا بادشاہ 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 سیاہ جسم میں دنیا کے کئے سے بچے ہوگا تو انکو نعمت ایمان کی قدر ہو دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام نے باوجود خوشی کے غم چھوڑا اور پوچھا کہ وہ کس دین پر ہے جب معلوم ہوا کہ اسلام پر ہے تو خوش ہوئے تب بیٹوں نے عرض کیا قائلو ایسا کیا قائلو ایسے التجا کرنے لگے کہ اسے ہمارے باپ جو اولاد کے حق میں سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے اسنے تعقیب کتنا ڈنڈا بتنا ہمارے واسطے مغفرت کی درخواست فرماوے ہمارے گناہوں کی یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگیے۔ اِنَّا حَطَّيْنَا خَطِيئَتِنَا اَم لَوْ كُنَّا بِلَيْسِ خَطَاؤُنَا تَحْتِیٰ ہمارے باپ سے عفو کی درخواست شفقت کی امید پر تھی اور اس وجہ سے بھی کہ بندہ کے عفو کرنے سے جب ہی نجات ہے کہ جن نالے بھی عفو فرماوے اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ سے عفو کی درخواست جب فرماوے گی 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 دیے علامتہ اقرار یکسان 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 پیغمبر برحق نے
 کی قال سَوْفَ اَسْتَغْفِرُكُمْ رَبِّيْ جَوَابِ بْنِ فَرَاہِکَ عَقْرِبَیْہِ مِنْ تَحَارِہِ لَہِ لَہِ بِرُورِ دَکَلَمَہِ مَغْفَرَتَا لَکُمَا۔ اِنَّکُمْ لَکَانَہُ الْغَفُوْرُ الْوَالْحَنِیْمُ
 بیشک وہی غفور رحیم ہے۔ کلام میں ضمیر تہوسے تاکید کا مفاد اسکی تسکین ہے اور میرے نزدیک ہمیں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ میرا عفو کرنا یوسف کا
 عفو کرنا درحقیقت ظاہری ہے اور بچنے والا وہی رب تبارک و تعالیٰ اور یعنی صحیح حدیث یعنی فَاِنَّہُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا مَنْ زَادَہُ مَرْحَمًا مِنْ
 پس ضمیر مذکور جس کے لیے ہوگی لیکن اسی ہی میں جو حدیث مذکور کے معنی ہیں یعنی احکام میں شرط ہے کہ مظلوم عفو کرے چنانچہ اس مقام پر بھی شیخی کا
 قول کہا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالفعل استغفار نہ کیا بلکہ عقریب کا وعدہ کیا تو شاید یہ وجہ ہے کہ انکو یہ معلوم نہ تھا کہ یوسف علیہ السلام
 نے عفو کر دیا ہے حالانکہ مظلوم کا عفو کرنا شرط ہے پس ضمیر سے ایسا فعل جان بوجھ کر نہیں ہو سکتا تھا جس میں جہالت کے معنی ہوں بعض نے کہا کہ فی الحال
 انکی لیے استغفار کیا تھا اور اس کلام سے وعدہ کیا کہ آئندہ بھی استغفار کرنا ہو گا میں کہتا ہوں کہ اسکا شاہد وہ قول ہے جو وہ بن منہ سے مروی ہے
 کہ کچھ اور میں برس تک 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 آخری رات میں بحر کے وقت نماز پڑھ کر دعا مانگی کہ اے میرے رب بخش دے جو میں نے یوسف پر جوع و فرج کیا اور
 مسرگم کیا اور میری اولاد کو بھی جنوں نے یوسف کے ساتھ بڑا کیا پس اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ میں نے تجھے اور ان کو سب کو بخش دیا۔
 جسبم کتاب ہے کہ قرآن میں تو مسر جبل مضمون ہے پس اگر روایت صحیح ہو تو انکا جوع و فرج اپنی طرف منسوب کرنا بارگاہ کبریٰ کی عظمت
 و جلال کے سامنے ادب و انکسار و عاجزی ہے اور ممکن ہے کہ اسکا وجود اس جواب ملنے کے بھی استغفار کرتے رہے ہوں جیسے حضرت سید المرسلین
 صلے اللہ علیہ وسلم کے حق میں ما تقدم و ما تاخر سب کچھ معاف ہو گیا تھا مگر دن میں سو مرتبہ یا شتر مرتبہ استغفار کرتے اور پوچھنے والوں سے
 کہا کہ اگر یہ حق تھا کہ نے معاف کیا مگر شکر ادا کروں۔ یعنی یہ شکر یہ ہے۔ قال الحافظ اور ابن مسعود نے اور ابو ابراہیم تمیمی و عمر بن قیس و
 ابن جریر وغیرہم نے کہا کہ سوئے استغفر سے ان کو شکر کے وقت تک اسد وار کیا ابن جریر نے اپنے اسناد سے مخارب بن دنا 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 بوجی محمدی صلے اللہ
 علیہ وسلم پس میں نے بسر و چشم فریاداری کی یعنی کچھ انکار نہ کیا اور یہ وقت سحر کا ہے سو تو مجھے بخش دے۔ مخارب 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 استغفار فرمایا تھا۔ اور ابن جریر نے
 ابن عباس سے آنحضرت مسلم کا قول روایت کیا کہ شب جمعہ تک تاخیر کی شیخ ابن کثیر نے کہا کہ شاید راوی کا دم ہے کہ آنحضرت صلے اللہ
 علیہ وسلم کا قول بیان کیا اور ظاہر ابن عباس کا قول ہے واللہ اعلم بہتر عم کتاب کہ بعض علماء نے کہا کہ عبرات کے روز یہ گفتگو ہوئی تو تاخیر فرمائی
 وقت سحر تک جو اتفاق سے شب جمعہ واقع ہوئی اور عالم و سراج میں ابن عباس کا قول بیان کیا کہ استغفار کے لیے شب جمعہ تک تاخیر کی بہتر عم
 کتاب ہے کہ شاید انبیاء سے سابقین کو روز جمعہ کے فضائل معلوم ہوں اور بوجہ حکمت ربانیکہ انکو اظہار و شروع کر لے کا حکم نہوتب البستہ

یوسف نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کی اولاد کو بھی جنوں نے یوسف کے ساتھ بڑا کیا پس اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ میں نے تجھے اور ان کو سب کو بخش دیا۔

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 درایمان
 ہیں دیکھو کہ بہت سے مفسرین نے برادران یوسف کی نبوت میں اپنی ادوام 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 حیسبہ محفل 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 کما مغفرتی ربی و جلی من المرسلین۔ اور کہا کہ انہیں عمل الشیطان اور غصہ علیہ السلام
 میں اگر نبوت نہ تو بھی صحیح 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 قلعی حکم لگانا محض جہالت ہے بیوہ 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 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 انھو جیسے پیغمبر نبی نہیں کہتے ویسے طعن و تشنیع نہیں کر سکتے بلکہ طعن سے غیر گمان کرنا مستر ہے فانہم لئذ
 تم اعلم بالصواب۔ ف اشارات عرائس میں ہے کہ قولہ لما ضلت العیر انجیب قافلہ مصر کے کلام انجیب مباح کا جھکا آیا اور نص سے خوشبو ازا 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 تکلیف بندے کا ہے جو ہر ایک تکلیف غیر سے زاہد ہو کر گھر میں بیجا ہوا جگہ میں ہو حاضر ہو یا سفر میں ہو کام میں ہو یا بیکار ہو ہر دم وہ انس سیم
 کے شوق میں راہ ابد پر تھوٹے کیے کھڑے 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 جیت قال ان لکم فی ایام دہرکم 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 صبا کا وقت وہی وقت ہے۔ اور اگر براولیا اللہ کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ نیم صبا حوان نجات کے ساتھ چلتی ہے
 لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر زندہ زاہد کو ہر سحر وہ لجاوے جیسے سوا سے زاہدوں و نیک بندوں کے ادشا کو بھی نہیں ملی اور یہاں سے معلوم
 ہوا کہ حدیث میں بھی نظم بلوغ سے اس کا پورا اشارہ ہے کہ وہ برابر چلتی ہے لیکن انھیں کو ملتی ہے جو اسکی راہ میں پڑتے ہیں اور آیت سے صریح معلوم
 ہوا کہ سوا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کسی نے نہ پائی۔ چہ خوش گفتمہ آیت سے کہ کس نزدیک 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 و اللہ تعالیٰ اعلم فانہم لئذ
 الشیخ فی ہذا سے الا جیل نعمان باشہ خلیا : طریق الصبا یخلص الی النہیاء فان الصبار یج اذا انتمت : علی نفس ہموم تجلت ہونا : اور لکھا کہ
 سیری جان اس معاملہ نازک و اہم را کہ یہ 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 المعاد انہما : شریعتہ در داویم شمال :
 فقہ بہت ارضی من سواکین ارضہا تجلت بیریق اولطیف خیال : اور غایت شوق سے غیرت کے ساتھ زبان روح پر پردہ دل میں
 یہ التماس پنہان سے نیم الصبا بلوغ سلامی الیم : دارق لفضاک بالہبوب علیہم : و قل لہم انی وان کنت نازعاً : فروح و قلبی حاضران
 لیم : قولہ لولا ان تغمدون ! حضرت نے جان لیا تھا کہ میدان عشق میں انکا قدم نہیں پہنچا اور بھی خود اس راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں تو ناچار

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 تکلیف بندے کا ہے جو ہر ایک تکلیف غیر سے زاہد ہو کر گھر میں بیجا ہوا جگہ میں ہو حاضر ہو یا سفر میں ہو کام میں ہو یا بیکار ہو ہر دم وہ انس سیم
 کے شوق میں راہ ابد پر تھوٹے کیے کھڑے 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 جیت قال ان لکم فی ایام دہرکم 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 صبا کا وقت وہی وقت ہے۔ اور اگر براولیا اللہ کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ نیم صبا حوان نجات کے ساتھ چلتی ہے
 لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر زندہ زاہد کو ہر سحر وہ لجاوے جیسے سوا سے زاہدوں و نیک بندوں کے ادشا کو بھی نہیں ملی اور یہاں سے معلوم
 ہوا کہ حدیث میں بھی نظم بلوغ سے اس کا پورا اشارہ ہے کہ وہ برابر چلتی ہے لیکن انھیں کو ملتی ہے جو اسکی راہ میں پڑتے ہیں اور آیت سے صریح معلوم
 ہوا کہ سوا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کسی نے نہ پائی۔ چہ خوش گفتمہ آیت سے کہ کس نزدیک 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 و اللہ تعالیٰ اعلم فانہم لئذ
 الشیخ فی ہذا سے الا جیل نعمان باشہ خلیا : طریق الصبا یخلص الی النہیاء فان الصبار یج اذا انتمت : علی نفس ہموم تجلت ہونا : اور لکھا کہ
 سیری جان اس معاملہ نازک و اہم را کہ یہ 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 المعاد انہما : شریعتہ در داویم شمال :
 فقہ بہت ارضی من سواکین ارضہا تجلت بیریق اولطیف خیال : اور غایت شوق سے غیرت کے ساتھ زبان روح پر پردہ دل میں
 یہ التماس پنہان سے نیم الصبا بلوغ سلامی الیم : دارق لفضاک بالہبوب علیہم : و قل لہم انی وان کنت نازعاً : فروح و قلبی حاضران
 لیم : قولہ لولا ان تغمدون ! حضرت نے 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 ملائک القدیم اپنی محبت قدیمہ پر جو قول قدیم عشق باری تعالیٰ ہے پس ازل کی راہ پر حقیقت تھی
 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 سا قول صبا کوئی تباہین اڑانی بدون
 اجازت مولا سے اعلیٰ جثا نہ پس اہل فکر کے لیے اشارہ کر کے چھوڑ دیا فکرونی الحدیث بمعنا ان الراجح لغیل بالابدان کا بغفل بالاشجار و
 الحدیث فی الصحیح وقال علیہ السلام نصرت بالصبا والملك عاد بالدبور۔ 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 لعم البشری فی الحیوة الدنیا الایہ و بدلیل قولہ ان الذین آمنوا تم
 تنزل علیہم الملائکة 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
 مفیداتی ہیں یا نہیں پھر اگر انہوں نے غور و فکر کیا ہے اور گریہ و زاری جناب باری تعالیٰ میں درکار ہو 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 گر 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 مسالائی ہو درندہ اختیار کی سمجھ میں بیات نہیں آتی کہ ہوا کیا خوشبو ہو
 ہے پھر شیخ نے جواب میں بزرگ نمبر کے ساتھ بے ادبی کی وجہ ذکر کی جیسا کہ سابق میں قنادہ و ہندی رو کا قول ابن کثیر کی تفسیر سے نقل ہوا ہے
 اور لکھا کہ اکثر اوقات نسیم صبا خوشبو سے عیب کبیب پہنچانی تھی مگر کبھی اجازت کا حکم نہیں لاتی تھی! اول حیات و بال کہ خوشبو سے وصال
 میں تڑپ گئے و قولہ باسعی علی یوسف نالہ و باسے و ہو ہے اور خوشبو پر جان دینا وصال ہے و قال علیہ السلام من اجب لغار اللہ احب اللہ لغارہ
 اور روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واسطے ملک الموت خوشبو دار حیر لائے سو گئی و جان سپرد کی فافہم واللہ قالے اعلم اور شیخ نے اشارہ
 قولہ تالک لک یعنی ملائک القدیم میں نکھا کہ سر باطن وادی عظمت و جلال میں حیران سرگردان اور روح بیابان ازل میں بدمان اور
 عقل عجائب قدرت میں پریشان اور قلب شوق عشق و محبت میں بجات ایمان ہر جانب سے جلوہ دایا رہے آنکھ درکار نہ 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 لغبار و آثار سے دنیا میں واقع 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 البشر 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 کما کر آنکھوں سے ہاتھ دھو ڈالتا
 ہے تو نسیم قرب جنت سے دیدہ دل روشن ہوتے ہیں جن کے سامنے اس آنکھ کی اصلیت نہیں ہے۔ اور لکھا کہ یوسف فعل تجلی حق ہو و جل تھے
 اور چشم و گوشت ظاہری پر وہ لباس باطن ہے پس نہیں چہرہ پر ڈالنے سے نور بصیر نے عود کیا پس جو کوئی اس مرتبہ کنت پر استقامت
 ہو یہی ظہور سحرات ہو گا اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ادنیٰ معجزہ کا میں اوپر ذکر کر چکا کہ کھلا ہوا ڈھیلا آنکھ کالب لگا کر
 انگشت مبارک سے خانہ چشم میں بھلا دیا تو اس معانی کی موٹی کچی زہل ہوئی شیخ نے کہا کہ نہیں چہرہ پر ڈالنا لباس تھا اور یہ پردہ شہور ہے
 نہ میان وجودان عشق ہو سکون حاصل ہو نہ تو یہ صرف سکون نہیں اور مقامات و حالت عشق میں توجہ میں اور عادت مجہد میں ہے کہ باران کا

قطرہ آنحضرت صلعم اپنے بدن پر لیتے اور کہتے کہ آنہ حدیث محمد ربہ تمہیں کہتا ہے کہ خیالات عامہ اپنے گوشت پرست دہر ایک چیز پر ہی قیاس
 و تخمین سے ہیں اور حسی کسی چیز کی ماہیت معلوم نہ ہوئی و لیکن دعویٰ ہے کہ سب جانتے ہیں اور تجارت سے ابرار سردی سے اولاد و بیہ جملہ
 مریضات انہیں کو دکان بے خرید کے لیے تعلیم کا کتب پر حکم قولہ ستر ہم آیتنا فی الآفاق و فی انفسہم الآیہ کرکھی علم حاصل نہ کیا اور جو حاصل کیا
 وہ اسی چکر میں رہا سے زین معارج و انوار جہان آگاہیت شیخ نے لکھا کہ سفیان روئے 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 معجزہ
 اور یوسف کی جزالت قدر اس قصص سے دیکھی اور اپنی خطا بمقابلہ تقدیر ایزدی کے پہچانی تو نہایت اسحاق و یحییٰ سے درخواست کی بقولہ
 قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا الایہ یعنی جو خطا ہم سے آپ کے حقوق و فرائض میں ہوئی اور جو کچھ نافرمانی و ایذا رسانی صادر ہوئی اور
 ہم نے آپ کے لئے فرستے کو نہیں پہچانا اور بمقابلہ تقدیر ایزدی کے تیرے سرفرازیت سے یوسف کو نہانا چاہا اور اس میں جو حسد و
 اضعاف حق برادر شمر ہے ان سب سے ہمارے لیے استغفار فرمائیے اور ازین جملہ یہ بھی بہت افسوس کے قابل ہم سے وقوع میں آیا کہ
 طلب حق میں اوقات مصروف نہ کی بلکہ نفس و ہوس کی متابعت کی جو تمام فسادات کی بنیاد ہے و قولہ انا کنا ظالمین اصل خطا جملہ از
 تدریس الہی عزوجل ہے کیونکہ وہی عالم و تمام اپنی مخلوق کی تدبیر فرماتا ہے کما قال تعویذ الامن من النار الی الارض الایہ اور مترجم کہتا ہے کہ یہ معرفت
 نہایت لطیف ہے کہ حق عزوجل جب درمخاوقات ہر آدمی پر فرض ہوگا کہ اپنی تدبیر کو ایک تخیر تدبیر الیہ سمجھے اور یقین کر لے کہ اس تدبیر سے انجام
 وہی ہوگا جو قادر قاہر کی مشیت ہے لہذا برعکس انتقام 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 انحال ہوگا اور بعض نے خیال کیا کہ اسکی تدبیر کے ساتھ ہماری تدبیر کی ضرورت نہیں ہے اس لیے توکل بہت سیر حق تعالیٰ کے تمام تدبیر و
 کوشش سے یک نخت کنارہ کیا و لیکن محققین علمائے کما کہ یہ خیال بھی عدم معرفت سے ہے ایہو یعنی ہمارے افعال و کوشش کوئی چیز ساتھ تدبیر الہی
 کے نہیں ہے بلکہ عین تدبیر الہی ہے کیونکہ افعال بندگان مخلوق باری تعالیٰ ہیں اور اجماع نظام امتحان مثبت الہی عزوجل میں تو اب عظیم ہے
 کیونکہ ظاہر جو اس و عقل سے یہ حکم ہے کہ پانہ طریق اسباب ہوں اور وہ کون ہے جو مطلق تدبیر نہیں کرنا حتیٰ کہ جن بعض نے خیال مذکور قائم
 کیا وہ کیا چلنے میں کنواں و گڈھا نہیں دیکھتا 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 تدبیر کو فحوائد توکل خیال کرتے ہیں بلکہ اصوب اقوام یہ تھا کہ
 مشق محققین کے یہ سب افعال بھی تخیر قدرت و تابع تدبیر حکمت الہی بجا نہ تھے جانتے کیونکہ یہی حق ہے شیخ نے لکھا کہ بعض کا قول ہے کہ خطایہ
 تھی کہ غلطی سے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو باوجود امتحانات کے محفوظ فرماتا ہے۔ قولہ قال سون استغفر لکم ربی الایہ بتفسیرت یعنی توبہ
 علیہ السلام پیغمبر عارف تھے کہ اوقات قبولیت و صفات رحمت و مغفرت و لطف و غیرہ سے واقف تھے پس جو وقت نسیم صبا کے پلے کا ہوا
 اور جو وقت اکو بشارت ہوئی تھی اسکا انتظار کیا اور منجملہ نشان قبولیت توبہ سے یہ کہ دل محبت ملے ہوئے خون سے لڑان ہو اور اشتیاق
 میں مضطرب اور سینہ جوش میں آنسو بہا دے اور آنکھ فریب جوت سے اسکو چوس جاوے اور دلون پر انوار تجلی مغفرت تابان ہوں۔ اور
 ارواح کو جوش سے ہواے ملکوت میں اڑ جانے کا شوق ہو۔ زبان حمد و ثنا میں خوش و شادان ہو اور دل اسکے ساتھ کافی ادا سے نینے سے
 حضور بر لڑان اور دراک عین معنی سے اطمینان زبان کے ساتھ ادا کرنے پر فرحان ہو یعنی یہ وہی ہے جسکے لائق اسی کی شتا زہد اور اکثر یہ وقت ہوا کا
 ہے جب بندگان نیکو کار اپنے بسترون و خوابگا ہوں سے پہلو علیحدہ کر کے ہوشیار اور طلوع شمس تک بیدار ہوتے ہیں اقول استلال سپر بقولہ تہ

اس کی تدبیر الیہ سمجھنے اور یقین کر لے کہ اس تدبیر سے انجام وہی ہوگا جو قادر قاہر کی مشیت ہے لہذا برعکس انتقام 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 انحال ہوگا اور بعض نے خیال کیا کہ اسکی تدبیر کے ساتھ ہماری تدبیر کی ضرورت نہیں ہے اس لیے توکل بہت سیر حق تعالیٰ کے تمام تدبیر و کوشش سے یک نخت کنارہ کیا و لیکن محققین علمائے کما کہ یہ خیال بھی عدم معرفت سے ہے ایہو یعنی ہمارے افعال و کوشش کوئی چیز ساتھ تدبیر الہی کے نہیں ہے بلکہ عین تدبیر الہی ہے کیونکہ افعال بندگان مخلوق باری تعالیٰ ہیں اور اجماع نظام امتحان مثبت الہی عزوجل میں تو اب عظیم ہے کیونکہ ظاہر جو اس و عقل سے یہ حکم ہے کہ پانہ طریق اسباب ہوں اور وہ کون ہے جو مطلق تدبیر نہیں کرنا حتیٰ کہ جن بعض نے خیال مذکور قائم کیا وہ کیا چلنے میں کنواں و گڈھا نہیں دیکھتا 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 تدبیر کو فحوائد توکل خیال کرتے ہیں بلکہ اصوب اقوام یہ تھا کہ مشق محققین کے یہ سب افعال بھی تخیر قدرت و تابع تدبیر حکمت الہی بجا نہ تھے جانتے کیونکہ یہی حق ہے شیخ نے لکھا کہ بعض کا قول ہے کہ خطایہ تھی کہ غلطی سے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو باوجود امتحانات کے محفوظ فرماتا ہے۔ قولہ قال سون استغفر لکم ربی الایہ بتفسیرت یعنی توبہ علیہ السلام پیغمبر عارف تھے کہ اوقات قبولیت و صفات رحمت و مغفرت و لطف و غیرہ سے واقف تھے پس جو وقت نسیم صبا کے پلے کا ہوا اور جو وقت اکو بشارت ہوئی تھی اسکا انتظار کیا اور منجملہ نشان قبولیت توبہ سے یہ کہ دل محبت ملے ہوئے خون سے لڑان ہو اور اشتیاق میں مضطرب اور سینہ جوش میں آنسو بہا دے اور آنکھ فریب جوت سے اسکو چوس جاوے اور دلون پر انوار تجلی مغفرت تابان ہوں۔ اور ارواح کو جوش سے ہواے ملکوت میں اڑ جانے کا شوق ہو۔ زبان حمد و ثنا میں خوش و شادان ہو اور دل اسکے ساتھ کافی ادا سے نینے سے حضور بر لڑان اور دراک عین معنی سے اطمینان زبان کے ساتھ ادا کرنے پر فرحان ہو یعنی یہ وہی ہے جسکے لائق اسی کی شتا زہد اور اکثر یہ وقت ہوا کا ہے جب بندگان نیکو کار اپنے بسترون و خوابگا ہوں سے پہلو علیحدہ کر کے ہوشیار اور طلوع شمس تک بیدار ہوتے ہیں اقول استلال سپر بقولہ تہ

والاسحار ہم یستغفرون۔ اور قولہ تعالیٰ تجانی جنہوم عن المضاحج یدعون ربہم خوفاً وطمعاً الا یہ۔ اور حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے کہ کون کون سے دعا کرے میں قبول فرماؤں اور کون کون سے مغفرت مانگے کہ بخش دوں۔ اور صبح ہوا کہ آخری رات کا تیسرا حصہ ہے اور صبح ہوا کہ کسی قدر دلچسپی میں 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 آخرات اگرچہ بعد تہجد کے سو یا کہ صبح کی نماز کی تو اس نے بڑا کیا بعض مشائخ نے کہا کہ جناب باری تعالیٰ کی اجازت کا انتظار کیا تاکہ مثل نوح کے ہو کہ بیٹے کے حق میں دعا قبول نہوئی۔ پھر شیخ نے ابن عطار وغیرہ و علمائے تفسیر سے مطابق تفاسیر سابقہ کے اقوال ذکر کیے جنکے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ القصہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو فضل و رحمت الہی تعالیٰ سے بشارت پہنچی تو اس غمی کا قیاس کو نہ کر سکتا ہے البتہ علماء ربانی کا گمان معقول ہوگا کہ مثل اہل دنیا کے انکو گوشت پوست سے اولاد کی محبت کی بنیاد پر خوشی نہوگی کیونکہ علاوہ یوسف علیہ السلام کے فضل الہی تعالیٰ سے بہت اولاد زندہ موجود تھی بلکہ بوجہ شہو خاص کے جو دیگر اولاد سے حاصل ہوتا تھا اور نہ اس میں کچھ ولادت کا تعلق ہے پس خوشی بھی اللہ تعالیٰ کے واسطے تھی اور اس سے زیادہ خوشی قیام یوسف علیہ السلام بمقام نبوت اور دنیاوی نظر سے بھی بمقام سلطنت کی تھی اور اس سے زیادہ یہ کہ وصال و دیدار کے لیے سامان سفر تیار اور آنکھوں کی بنیائی کا اعادہ کیا گیا تھا۔ معالوم و میضامی و سراج وغیرہ میں لکھا روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تور اور اسامان کثیر بھیجا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تمام اہل و عیال کو آرام تام لے آوے پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے فی الفور اس دیار کا واحد کو ترک کر کے تمام اہل و عیال کے مصر کا قصد کیا اور یہاں کسی نفس کو نہیں چھوڑا کیونکہ زمین و جاندار 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 و قال تع

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أُوِيَ إِلَيْهِ أَبُو يَهُ وَيَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِمْنِينَ ۝ وَذَرُوا

پھر جب یہ داخل ہوئے یوسف پاس آئے ٹھکانا دیا اپنی طرف اپنے والدین کو اور کہا کہ داخل ہو مصر میں اگر چاہا اللہ نے دیکھا ہے کہ تم کو اور اچھا بھلا یا

أَبُو يَهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لِي مُسَبِّحِينَ ۝ وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا أَتَاؤِيلٌ رُءُيَايَ مِنْ قَبْلِ زَقْدِ

اپنے والدین کو تخت پر اور سب گر بیٹھیں کہ یہ سجدہ کرتے ہو کہ اور کہا کہ میرے باپ (یعنی) کا کلام میرے اس خواب کا جو میں نے پہلے دیکھا تھا بیشک

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

اسکو کہو دیا میرے رب نے سچا اور اسے احسان کیا میرے ساتھ جہاں سے نکالا گیا تھے گاؤں سے اور بعد اسکے کہ کھڑے ہوئے

الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي طَلَانِ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں بینکدیر لطف سے پور کرنے والا ہے جو چاہے وہی سب جانے والا ہے بڑا حکم و 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 آ جانے 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 جاؤں اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بادشاہ خود بھی استقبال کو نکلا تھا اور یہی قول ٹھیک معلوم ہوتا ہے قول اس وجہ سے کہ بادشاہ ایمان لایا تھا اور اسکو علو منصب نبوت سے آگاہی ہو گئی تھی پس ناممکن تھا کہ وہ ایسے پیغمبر علیہ السلام کا استقبال ایک حلیل پیغمبر کے ساتھ

ہو کر نہ کر تا سراج میں لایا کہ بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مع جاہلہ رازرا کہیں سلطنت و امر اور سرداران لشکر و خیل و خیم کے
 باہر آیا اور گروہا گروہ اہل مصر اس عظیم الشان استقبال کے لیے خود چلے جاتے تھے۔ جب دور سے نظر آنے لگے تو یعقوب علیہ السلام پر پارہ
 ہو گئے اور یہود پر توجیہ دیکر آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور شیخ مفسر سوطی 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 اپنی ٹیک دینے تھے جب پھیل و خیم نظر پڑا تو یہود اسے پوچھا کہ یہ
 فرعون مصر ہے اس زمانہ میں بادشاہ مصر کا لقب فرعون ہوتا تھا اور یہ لفظ اس وقت تک پڑھا نہ تھا کیونکہ کسی فرعون نے فدائی 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 علی زبانی زبان میں سلام کیا اور دعا دی اور کہا کہ اسے درد و غم دور کرنے والے سلامت رہو اور نوری رہو کہ ہا 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 تفسیر جسکے ہاتھ پڑے وہ اپنے دین پر نہ کرے تو میں کبھی
 بچاؤ نہ تھا۔ قال تعالیٰ۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ يُوسُفَ بِرُوحِهِ رَبِّهِ بِمَا يَكُونُ فِي نَفْسِهِ بِغَيْرِ لَوْمَةٍ مِنْهُ لَقَدْ هُم بِهَا
 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 ادخلوا معي واصبروا
 اس شہر مصر میں۔ انشاء اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ امینین۔ در حالیکہ تم امن میں ہو۔ جس قسم کہتا ہے کہ یہاں چند مقام
 ہیں اول یہ کہ بادشاہ وغیرہ کا استقبال و ملاقات اکثر روایات میں مذکور ہے اور ظاہر ان سے معمولی ملاقات و مصافحہ و دعا و بجز
 رخصت کیا ہو و اللہ اعلم لیکن ہم اس سے زیادہ بحث نہیں کرتے کیونکہ قرآن میں مذکور نہیں تو ہم اپنے نفس کی تہذیب کا اس سے
 کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں۔ دوم اس نظم جو اہر قرآنی سے ظاہر ہے کہ اہل دنیا کی طرح یہ ملاقات نہوئی بلکہ یوسف علیہ السلام کسی
 جگہ تھے سر راہ نہ تھے پس وہ ان سے 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 اس قدر صالح و پرہیزگار معروف تھا جس کی گواہی تھی کہ قاضی میں بوجہ عادل ہونے کے قبول ہوتی تھی وہ اس مجلس
 دیکھنے کو گیا تو فتاوے میں مذکور ہے کہ اس کی عدالت ماقاب ہو جائیگی لیکن اگر اسکا جانا اس واسطے ہو کہ دنیاوی ال و مناع و آرائش جس سے
 یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہیں 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 ہے خیم کی چیز سے اور کپڑا بدن ڈھانک لینا سردی گرمی کے بچاؤ کے
 ساتھ پس سلائی کی تراش و خراش وغیرہ 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 ہے سو ہم قول آوے الیہ ابویہ۔ اپنی طرف جگہ دی
 یا ملا لیا اس سے انکا امتیاز و اعزاز جن ارب مراد و اہل ظاہر بیکساں ہو گیا اپنی منانکے 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 بنجا دے۔ چہ آرم ابیہ۔ باپ وان کو کہتے ہیں اگر چہ 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 ان 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 وہاں 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 ان کہلاتی ہے۔ شاید یہ اشارہ کیا کہ خالہ نہ تو باپ کی جو روان کی سوتیلی ماں ہو سکتی ہے۔ اور معالم و سراج میں ہے کہ ابن عباس نے روایت ہے کہ یوسف کی خالہ تھی جس 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 یہود کی سے بھری ہوئی ہیں کہ بالکل پتہ نہیں چلتا پھر کچھ انکل سے کسی بات کو قرین قیاس کر لیا جاتا ہے تو یہ خلاف عقل ہے کہ اس سے لقمینی بات کو تثنیہ کیا جاوے۔ اور ظاہر اس مقام پر خالہ کی تاویل بوجہ اسی تثنیہ 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 ملیگا کیونکہ وہ بمنزلہ ان کے ہے اور یہ مسئلہ حدیث سے خود ثابت ہے۔ باجگہ ایک قول یہ ہے کہ وہ ماں 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 عجیب ذہن 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 یوسف 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 تھیہ ربانی ہیں اور سفیان بن عیینہ کا ہے جو تھیہ عالم ہیں۔ علامہ سنازن نے کہا کہ اعتماد تو اسی پہلے قول پر ہے یعنی باپ و خالہ کو ابویں کہا ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ سند ہی رہ و عبد الرحمن بن یزید بن مسلم نے کہا کہ یہ دونوں یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام وانکی خالہ تھے اور سگی ماں انکی بہت دن ہوئے کہ مر چکی تھیں مگر ترجمہ کتاب کہ اس قول کا ضعف تو پہلے معلوم ہو چکا ہے اس پر اعتماد کچھ قوی بات نہیں ہے تیسرا قول اور وہی صحیح و صواب ہے کہ انکی ماں زندہ تھیں اور وہی امین امین ابن کثیر نے کہا کہ محمد بن اسحاق نے 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 گوناویل کرنا جب ہی جائز ہے کہ کسی دلیل سے ثابت ہو کہ معنی یہاں یہ ہیں اور دلیل یہاں روایت سے چاہیے جس پر نقلی طریقہ سے اعتماد ہو سکے اور ظاہر ہے کہ ہزاروں برس کے زمانہ کے بعد ثقہ لوگوں کی روایت اسی طرح مل سکتی ہے کہ کتاب متواتر طریقہ سے ثقہ لوگوں کے ہاتھوں سے پہنچی اور اس کے نسخہ برابر اس کثرت سے پھیل جاوین جنین کچھ فرق و تغیر نہو حالانکہ ہودی قوم جس نے توریت میں تحریف کر دی خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت سے تا یحییٰ اور نفس کتاب کو اس کوشش سے اتفاق کر کے بدلا کہ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی پیغمبر کی بشارت توریت سے نہ نکلے تو تاریخ کا کیا ذکر ہو اور احکام میں خواہش کے موافق ہر طرح گنجائش نکلے تو بعد ازیں یہ لوگوں کا کیا اعتبار ہے پھر انکی روایت کی وجہ سے جسین قومی احتمال ہے کہ غیر محفوظ کر دی گئی کیونکہ تاویل ظاہر کی جائز ہو سکتی ہے پس صواب ہی قول محمد بن اسحاق کا ہے جسکی ابن جریر نے نامید کی۔ ابن شبر 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 لہذا غیبی اللہ والہین 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 تم 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 ہر ایسے امور سے جنگو کہ وہ رکھتے تھے بے خوف داخل ہوا اور یہ بطریق دعاء کے ہے اور سراج وغیرہ میں کہا کہ پہلے یہ لوگ فرعون مصر سے خوف رکھتے تھے اور پھر امن لے نہیں جاتے تھے اور میں کہتا ہوں کہ کئی مرتبہ اناج لینے آئے تھے پس ظاہر ہے کہ داخل ہونے وقت بطور نیک فال کے کہا کہ انشاء اللہ قال 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 مسروقہ نے کہا کہ بہتر تھے اور روایت ہے کہ بروز عاشورا داخل ہوئے اور ان کی اولاد و احقاد میں ایمان و استقامت جو حید کے ساتھ چار سو برس میں اس قدر کثرت ہوئی کہ موشے 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 سبطی رحمہ 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 یعنی اسرائیل کو اس فرعون سے جس پر موشے علیہ السلام بھیجے گئے تھے دنیاوی مصائب پہنچے۔ اور واضح ہو کہ مصر اس مقام پر غیر مضر ہے کیونکہ کم اندک شہر نہیں بلکہ خاص نام علم ہے جو اب بھی معرکہ ممالک ہے اور شاید دار السلطنت مراد ہو اور اس کو مصر کہتے ہوں۔ اور ابن عباس رضی

اسوجہ سے کہ اس میں کسی زائد تکلف استقبال وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اور جب قدر کلام الہی میں مذکور ہے اسی قدر کافی وافی ہے
 بخلاف دیگر مفسرین کے قول کے کہ اس میں استقبال و باہر کی مقام پر ایوار واقع ہونے کے لیے تکلف ہے علاوہ اس کے کلام بر 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 ان 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 اوامہ الیہ اذ خلوا مصر معناہ اسکنوا مصر انشاء اللہ آمین اسے ماکنتم فیہ من الجود و القوط۔ اور کھا 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 بد دعا کرنے کے کہ قریش پر سات سال کا قحط مثل ہفت سال قحط یوسفی 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 صحت ظاہر نہیں ہوتی ہر اسوجہ سے یہ زمانہ قحط کا وہ جزو کی 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 جاوے گی کہ آسمان 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 سال واقعہ تھا۔ پس واقعہ ہفت سال
 اسی قدر تھا جب قدر ہوا فانعم اللہ تعالیٰ اعلم۔ مقام یہ ہے کہ قولہ خرو اللہ سجدہ کے معنی کیا ہیں پس امین اقول مین۔ اول آنکہ لہ کی ضمیر مجبور
 راجع بجناب حق سبحانہ تعالیٰ ہے یعنی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ کیا پس یہ سجدہ شکر کی نعمتوں عظیمہ کا ہر ایک تو یوسف علیہ السلام
 اس عروج کے ساتھ ملنا اور دوسری بلا و قحط سے نجات اور تیسرے خود بواسطہ اپنے فرزند کے ایمان کے ساتھ سخت پر مٹھے اور بھائیوں نے
 اس سے کمال خوشی حاصل کی۔ سراج مین کہا کہ ابن عباس رضی عنہما سے روایت ہے کہ معنی یہ مین کہ مٹھو کے بل کرے یہ لوگ اللہ تعالیٰ
 کے واسطے سجدہ مین پس یہ سجدہ شکر ہوا اور سیاق کلام اس پر دلالت کرتا ہے یعنی پہلے والدین کو یوسف علیہ السلام نے سخت پر باند کیا
 پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکر یہ ادا کرنے کو سجدہ مین کرے اور اگر انکا سجدہ کرنا یوسف کو ہوتا تو سخت پر چڑھنے سے پہلے کرتے کیونکہ امین
 تکویم زیادہ ہے۔ یہ تاویل کلام ماجد کے مطابق نہیں ہے یعنی قولہ و قال یوسف نے کہا کہ یا ایت 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۔ لہذا اقول و یل رُو یاتئ مین
 فیکل بیتاویل 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 ان 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 ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف ہے کہ بعض نے کہا کہ معنی لاجل مین 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 مین بھی۔ لے ساجدین ہے جسکے معنی لاجل ساجدین ہو سکتے ہیں یعنی مین نے
 شمس و قمر گیارہ ستاروں کو میری مراد و مطلب کے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ راز ہی راز نے کہ میرے نزدیک ہی تاویل

متقین 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 کی منبر
 اگرچہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے اگرچہ 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 و 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 کھجور
 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 کریم ہے یا عالم ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی کریم و رحیم و عالم کہتے ہیں لیکن لوگوں 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 البویہ علی العرش۔
 ابن عباس و مجاہد وغیرہم نے کہا کہ تخت پر بٹھلا یا اور قولہ خروالہ سجدا۔ یعنی یوسف کے بے والدین و بھائیوں نے جو بیارہ تھے سجدہ کیا قولہ
 قال یا ابت ہذا اول رویا می من قبل یعنی میرے پہلے خواب کے یہ معنی ظاہر ہوئے جو دیکھا تھا کہ انی را بت 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 یہاں 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 جمعین 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 کا مضمون ہے اور
 حدیث میں ہے کہ حاذ رضی اللہ عنہ شام کے ملک میں گئے تو دیکھا کہ لوگ اپنے اساقفہ یعنی علمائے نصاریٰ یا کبیری سلطنت کو سجدہ
 کرتے ہیں پس جب وہ سے واپس آئے تو انھوں نے آنحضرت صلعم کو سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذیر کیا حرکت ہے عرض کیا کہ میں نے
 وہاں دیکھا کہ اساقفہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو آپ زیادہ سخت 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 اس کا برا حق ہے۔ دوسری حدیث میں سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنے
 اسلام میں رضیہ کے بعض راستہ میں آپ کو سجدہ کیا تو فرمایا کہ اے سلمان مجھے مت سجدہ کر بلکہ حق جی القیوم کو سجدہ کر۔ الغرض یہ بات ان کی
 تشریح میں جائز تھی۔ جس قسم 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 تیرا اور میری اولاد کا ہے اور جواب
 یہ ہے کہ ہاں حضرت آدم سے برابر فقط سلام اسی طرح تھا اور عظام و کبرا کے لیے مخصوص سجدہ تھا اور ممکن ہے کہ بادشاہوں کے لیے
 الفاظ سلام کے ساتھ سجدہ ہو پس کچھ اشکال نہیں ہے فافہم۔ اور مجھے 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 بیباوسی رہنے کے لیے والدین و بھائیوں نے انکو داخل ہوتے ہی تھیمہ کا سجدہ کیا تھا پس آپ نے والدین کو اٹھا کر اپنے برابر تخت پر بٹھالایا اور کہا کہ اسے پر میرے خوب سبائت کی یہ تاویل ہے یعنی آل اس کے معنی کا یہ ہوا کہ تم دونوں شمس و قمر اور گیارہ بھائیوں ستاروں نے مجھے تھیمہ کا سجدہ کیا۔ قَدْ جَعَلَهَا رَاقِيَةً حَقًّا مِثْلَ اس کو میرے پروردگار نے ٹھیک سچا کر دیا۔ شمس کہتا 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 اَنْ عَلَا رَا اَقْوَى و احسن ہے جو ان کے حق میں کوئی زبان درازی نہیں کرتے اور گمان رکھتے ہیں کہ شاید وہ نبی ہوں اور قول اَنْ تَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا۔ 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 مزعم 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 ہر فافہم پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس میان میں عجائب قدرت و احسانات الہی کا تذکرہ کیا۔ قَدْ اَخْتَنَ بِيْچ اور مِثْلَ اُنْ لَمْ يَجْعَلْ لِيْ مِنْ اَحْسَنَ كَيْدًا۔ اذْ اَخْرَجْتَنِيْ مِنَ السِّبْيَانِ۔ جبکہ مجھے قید خانہ سے نکالا۔ یعنی جن وسائل و انعام سے اس عروج پر لانے کو خاصہ انعام تاویل و علم دیکھ جان پہنچا یا۔ کبیر وغیرہ میں ہے کہ کنوین سے نکلنے کوئی وجہ سے شمار کیا ایک تو بھائیوں کو شرمندگی ہوتی اس سے نکلنا کہ دوست سے بے ضرورت تاگوارا 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 ہے قید سے اخراج ہے اور ان عباس 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 اِحْسَانًا كَمَا كُنْتُمْ كُو اديتے یہاں 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 بچیان 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 کمزوریاں سے نجات ہے لفظ اولاج انشاء اللہ آمین۔ اور سراج وغیرہ میں ہے کہ یہ بڑی نعمت ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو بادیہ سے منتقل کر کے شہری آبادی میں لاتا ہے اقول اس قول کے حدیث ہونے میں تاہل ہے۔ اور عمر بن کا قول مشہور ہے کہ بدوی ہو کر تم میں جوار آجاتی ہے یعنی نعمت دلی و کج اخلاقی۔ اور اصل اس کی حدیث میں ہے کہ غلظت و جوار ہیں بادیہ اور نٹ والوں میں ہے۔ اور وہاں یہ کہ تم سب کو متفق دیکھ دل وہاں سے بیان لایا۔ وَنَا بَعْدَ اَنْ تَرَكَ الشَّيْطَانُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اَخْوَاتِيْ بَعْدَ اَسْبَابِ كَيْدِ كَيْدِ الشَّيْطَانِ لَمْ يَجْعَلْ لِيْ مِنْ اَحْسَنَ كَيْدًا۔ اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ یہ ایک معذرت بیان کر دی کہ اہل ایمان والفتن 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 دوسرے دبا کہ یہ دفع ہو جاوے تو تمہیں آپ کی منظور نظر ہو کر درجہ کرامت کو پہنچو و صاحبین قوم ہو جاوے۔ اور حدیث میں ہے کہ خبر دار رہو کہ شیطان اس امر سے تو باپوس ہوا کہ تمہیں تمہارے اس شہر میں پرستش کیا جاوے و لیکن حقیر بنانا میں اسکی پیروی ان اعمال میں ہو جائیگی جنکو تم حقیر سمجھتے ہو اور وہ کچھ ماضی ہو جائیگا۔ الترمذی و صحیح۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ عرب کا ذکر ہے

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
 انحال 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
 پیدار کر کے کیا سمجھے غلبہ حاصل ہے اور اس صورت میں مسئلہ وہی تقدیر کا ہوا جو کلاما محالہ قائل ہوگا۔ اور واضح ہو کہ جب اللہ عزوجل 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 بنڈیاں ہیں ان پر رجال بیٹے لوگ ہیں جو راہ مستقیم پر
 چلتا ہے اُس کو گڈ بنڈیوں والے تھراتے ہیں جو ان کی طرف گیا تو اس کو لے جاتے ہیں برابر چلا گیا تو جہنم میں پہنچ گیا اور جو نہ تیار یا جا کر
 لوٹ آیا پھر راہ مستقیم پر چلا گیا تو جنت میں پہنچ گیا۔ رواہ ابن عباس رضی اللہ عنہما 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 ان کی اتباع ہو گئے ہیں وہ انسانی شیطان
 ہیں اور راہ مستقیم والوں پر یہ لوگ بہت مضر ہیں کہ ان کی باتوں کو کان لگا کر آدمی سنا ہے اور جان رکھو کہ راہ مستقیم تو ایک ہے اور وہ
 ایک سے زیادہ ہو نہیں سکتی اور راہ ہلکے شیطانوں کی 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 کثیر تعداد کے ہیں اور واضح ہو کہ اس زمانہ میں
 گمراہ لوگ دنیا میں ہر طرح کی منی کے ساتھ بیرونی راہ پر لالچ دیکر لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ سے اقدارنا و انت رحم الرحمن۔ ف فی العرائس فلما
 دخلوا علی یوسف ان کو برداشت غم فراق زیادہ کرنا پڑا تو اپنے قرب میں جگہ دی۔ یوسف 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 بیکمان ہوں۔ بعض نے کہا کہ حصول
 استقامت کے وقت عقل و روح کو خروج ہے جبکہ قلب محل انوار علی ہو جاوے اور نفس مطمئنہ وغیرہ ہر حال میں مطیع ہیں اور سچے
 مخالفت کے وہ وقت موافقت کا ہے اقول اشارہ لطیفہ ہے فاقم۔ قولہ در رفع ابوی علی العرش۔ ابن عطاء نے کہا کہ ہر ایک کو اس کی
 منزلت کی قدر بلند کیا جنکو جزن و اندوہ میں مقاسات سبب زیادہ برداشت کرنا پڑا تھا اور یہ در صدق و بخلات بجا ہوں گے کہ وہ ان کو
 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 کو
 اس کی منزلت سے زیادہ بڑھاوے اس نے اس مرید کے حق میں ہر ایک کیونکہ وہ بگڑ جائے گا اور اس کی ارادت طلب میں سرق
 آجائے گا کیونکہ بعض صحابہ نے آنحضرت صلعم سے روایت کی کہ ہم لوگ آدمیوں کو ان کے مرتبہ منزلت پر رکھیں پس یوسف علیہ السلام نے
 والدین و بھائیوں میں سے ہر ایک کو اس کے مرتبہ پر رکھا۔ اقول نہایت بالا حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے و لیکن
 اس میں یہ ہے کہ تم کو حکم دیا گیا ہے۔ ظاہر آنحضرت صلعم نے صریح حکم دیا ہوا استنباط و استخراج ہو واللہ اعلم۔ قولہ خذوا لہ 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 لاکھ لے آدم میں دیکھے تھے تو
 بے اختیار مسجد سے میں اڑے اور یہ فعل تصدی نہ تھا کیونکہ یہ صفت کعبہ الہی تھا جس میں حکم قولہ یہ آیات بنیات 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 معرین 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 پانہ گان تو اس سے علیحدہ ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ قولہ خذوا لہ اب۔ میں ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام

کے واسطے بچہ کیا لیکن بچہ اختیار ہی نہ تھا بلکہ طور تجلی غلط و جلالی وحسن 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 بنانا دلیل رویا ہے 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 آسمان و ابتلا سے محض باحسان و فضل بجا کر ماضی و معنی و معرفت کے تحت پر بٹھرایا۔ اور شیخ نے کہا کہ بجائوں کے قید خانہ جب کو ذکر نہ کیا تاکہ وہ بخل نہوں اور قید خانہ تمت کو ذکر کیا کیونکہ تمت سے طہارت زیادہ اہتمام کے قابل ہے علاوہ اس کے جب میں لطف الہی باجاء جبرئیل ہوا اور جن میں انفات بغير اللہ سے گونہ عتاب کی صورت میں انکا ہوا بقول جو لوگ ازل سے اہل سعادت ہیں انپر 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 انپر جو بصورت فضل و رحمت ہے وہ بھی عتاب و عذاب ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھتا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ تم نے جو ان لوگوں کو کثرت سے احوال و اولاد دیے ہیں ان کو فضل مت دیکھو بلکہ انما یرید اللہ لعیبہم بہانی الحیوۃ الدنیا الایۃ پس نتیجہ طور و شقاوت ہے نفوذ باللہ من عذاب تعالیٰ۔ پھر دوسرے فضل ذکر کیا بقولہ وجار 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 بعد تکوین و اجبار ہے۔ پھر کرم سے بجائوں پر سے جرم رفع کیا اور تقدیر الہی 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 ممانع نہیں ہوتے بلکہ طبیعت کے اور پر کوئی چیز بغير 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 تیار کرتے دقتا لے نے اپنے لطف سے ہمارے و شیطان کے جھگڑے میں ہم کو سرفراز کر کے درجے بڑھا دیے اور مودت زیادہ صاف فرمادی لہذا کہا کہ ابن ربی لطیف لما یبارک الایۃ جعفر نے کہا کہ منجملہ لطف الہی کے ہے کہ بندوں کو نپوشیت پر رکھا جائے انکو عذاب دے اور چاہے غفور سے چاہے نزدیک عطا کرے اور چاہے دور کرے پس تمام مشیت و قدرت اسی کے لیے ہوئی دوسرے کو کچھ اعتبار نہیں ہے پھر خالص بندوں کے لیے محبت و معرفت سے ایک لطف فرمایا۔ ابن عطار نے کہا کہ جب کی محنت سے خلاصی کا ذکر نہیں کیا تو حکمت اس میں یہ ہے کہ قید خانہ کی محنت انہوں نے اپنے اختیار سے لی تھی اور خود اختیار میں آفات ہیں اور اس کے فتنے سے نجات ایک نعمت غیر منترقبہ ہے تو اس کا شکر ادا کیا سجلا ان جب کے کہ وہ انظر ارکبا تھا اس میں کچھ نہ ہو بلکہ بھاجت جبرئیل علیہ السلام بشارات سے سرفرازی ہوئی۔ اسی کے قریب واسطی رح سے نقل کیا۔ اور استاد رح سے نقل کیا کہ جار 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۔ العقبہ حضرت یعقوب علیہ السلام مع بیٹوں کے مصر میں رہنے لگے۔ شیخ ابن کثیر نے تفسیر میں ذکر کیا کہ ابو عثمان الہندی نے سلیمان سے روایت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب و اس کی تعبیر میں چالیس سال کا وقفہ ہوا اور عبد اللہ بن شداد نے کہا کہ خواب کی تعبیر واقع ہونے میں انتہا کی مدت یہی ہے رواہ ابن جریر۔ اور نیز حسن رح سے روایت کی کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی سے ملاقات تک اتنی برس کا وقفہ ہوا تھا اس عرصہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کبھی حزن و اندوہ و دوزخ ہوا اور آنسو برابر گالوں پر بہنے رہتے تھے۔

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 ايجاد کرنے والے آسمانوں و زمین کے۔ وہی خالق ہے کوئی اور خالق نہیں جو اس 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 وَاَنْتَ تُوہی میرا ولی ہے یعنی لطیف و کریم ہے تو ہی لطف و کرم سے مجھ بندے کے کاموں کا متولی ہے۔ فِی الدُّنْيَا دُنیا میں جیسا کہ بیان ہوا اور جب تک زندگی ہو۔ وَالْآخِرَةِ 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 تَوْفِیْقِيْ مُسْتَلِيْمًا مجھے وفات دے درحالیکہ میں مسلمان ہوں۔ وَالْحَيٰطِيْنِ بِمَا لَصَّحَابِيْحِيْنَ اور ملا دے مجھے اپنے صحابہ میں 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 غلطی و محبر 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 صحابہ میں بندوں میں مجھے بھی شامل کر دے تو آسمان و زمین پیدا کرنے والا بڑی قدرت والا ہر چیز پر قادر ہے۔ صحابہ میں سے مراد یا تو عام بندے صحابہ میں یا اپنے باپ دادا مراد لیے ہوں واللہ اعلم۔ اور الحاق صحابہ کی دعا میں کیا اچھا ادب ہے کہ میں بذات خود صلاحیت کے قابل نہیں و لیکن مجھے تونے فضل سے ان میں ملا دے یہ شان نبوت ہے و الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یوت و ہو ذوالفضل العظیم وہو علی کل شیء قدير سیاسی کی ذات کو لقا اور اسی کی سلطنت پر مدار ہے باقی سب کو فنا فرمادے بعد اللہ ہی نے اپنے خلق میں اشارہ کیا کہ کوئی آدمی فنا کرے 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 ابداً باہر اردن نمودن لازم میں باقی چلے جاتے ہیں کہ میں اسکی انتہا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اُن لوگوں کے حال سے جو اس دار محنت سے فنا ہو کر ابداً باہر اردن مصیبتوں میں عذاب اٹھائے چلے جاتے ہیں کہ جسکے نسبت یہ دنیا کو یا جسکے حق میں جنت تھی اسے رب ہمارے ہم تیرے عذاب سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اور تو غور فرمے۔ 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 بھگداز کیا جسکے قتال کی ذہبت 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 لنگے اوپر سے روان ہو کر مصر تک آوے پس دونوں فرقی 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 اللہ صل علی نبینا و اولانا 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 پنیبر معروف بدو سے علیہ السلام کے پیدا ہوئے ہیں۔ واضح ہو کہ حدیث صحیح میں دعا کا یہی طریقہ ہے جو تمہیں بیان 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 انکو آیا درخواست موت ہے یا نہیں ہے۔ تو رازی رح نے کبیر میں دخطیب وغیرہ نے بہت تطویل کی اور میں عقلی خیالات میں اختصار و نقلیات کی تلخیص کے ساتھ ان فوائد کو ذکر کرنا ہوں قال ابن کثیر رح فی قولہ توفنی مسلماً انکو محل ہے کہ یہ دعا وقت حضور موت کے ہو جیسا کہ سید السلفین نے اللہ فی الرقیق الا علی بن بار فرمایا کافی 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 زحرف نے کہا کہ ظاہر سیاق 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 نوح اول میں جنھوں نے کہا کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین وللمؤمنات مسترحم کتابہ کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ میری 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 میری ہو لیکن جذب شوق ملک آخرت ازید لیکن تو جانتا ہے کہ حضرت یوسف 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 مقبوض 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 مکان 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 حضرت یوسف علیہ السلام نے عیش و سلطنت و تخت و تاج کی رونق کے ساتھ جب صالحین کی سلطنت آخرت کو دکھا تو علانیہ اس کو اختیار کیا پس کوئی نبی نہیں ہے جسکو یہ اختیار نہ دیا جاوے خیر ازیکہ اور کسی کا اختیار کرنا علانیہ نہ تھا پس نہ بیان تناسوت 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 غنا سے دنیا و سلطنت نہ دی گئی تھی پس حضرت یوسف علیہ السلام نے باوجود اس کے آپ کے ساتھ امکان چاہا اور حدیث صحیح میں ہے کہ قرآن ہما جو بن اغنیاء سے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے لیکن یہ قیاس انبیاء پر نہیں ہو سکتا کیونکہ حساب نصف یوم آخر ہزار برس کے دن میں اغنیاء پر ہے اور فقر اربلا حساب اول نصف بن داخل جنت ہو جاوین گے واللہ تعالیٰ اعلم

باجملہ میرے نزدیک تو سوال وارد ہی نہیں ہے کہ موت کی تمنا کیوں واقع ہوئی کیونکہ یہ اختیار آخرت ہے نہ تمنا سے موت فاقم۔ اور ان
 لوگوں نے لکھا کہ بہت سے مفسرین کا یہ علم ہے کہ اختیار میں انھیں نے موت مانگی بدلیل قول قتادہ عن ابن عباسؓ اور رازیؒ
 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 سے 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 فلق میں سے ارادل و بے علم و اجتناب 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 کر گیا 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
 دنیوی لذات کھانا پینا و نکاح و ریاست میں منحصر ہوا اول میں تمام جائزہ یعنی گوہ کا کثیرا مشارک و نیک و زینت و درداور پھوٹے
 وغیرہ آثار و ہر لذت غذا زبان سے آتری دنیا لوانجا اسکا وہ جو پیمانہ میں نکلا اور جو حکیم تیار ہوا وہ مردار دھوپ میں مرنے کی قیمت
 رکھتا ہے اور نکاح و اسکی لذات و نجاسات جنین جنس جائزہ یعنی قابل بیان نہیں۔ دریا سات موجب عیب و مشقت و محض بچون کا
 کھلوانا تو عاقل کے نزدیک منقرض ہے انکی تحصیل سے منقرض ہونے میں عیش آخرت کی طلب مستقیم تو اسلام پر موت کی تمنا اسکی آرزو ہوگی اور روایت ہے
 کہ میمون بن ہرمان ایک رات حضرت عمر بن العزیز کے پاس سوئے اس بادشاہ نے رات کو عبادت و گریہ و زاری کے بعد موت کی
 دعا مانگی اتنے میں میمون نے کہا کہ یہ بدعت ہے اور آپ کی زندگی میں مسلمانوں کی آرام و راحت تو کہا کہ اے میمون جب حضرت یوسف
 علیہ السلام کو ہر طرح دولت و عیش و ثروت کا استغراق ہوا تو دعا مانگی بھلا میں اس بنیہ برحق کی اتباع نہ کروں۔ سوال ہوا کہ کیا اسکا
 اسلام پر ہر ہمتیں ہے تو بیفائدہ دعا ہوگی۔ رازی رحمہ و خطیب و کرمی نے کہا کہ نفس مطمئن و سینہ کشادہ و قلب سلیم اس حالت کمال پر
 وفات چاہی اور یہ بات کفر کے مقابل اسلام سے زائد ہے اور مترجم کہتا ہے کہ یہ کلف 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 فاجبه على الاسلام یعنی حالت
 حیات میں وہ فرائض و واجبات و سنن و نوافل ادا کرتا ہے اور عورات و کروات و چوری و رشوت و شراب خواری وغیرہ سے بچتا
 رہے۔ و سن توفیہ منافقہ علی الایمان کیونکہ عین وقت وفات پر کوئی عمل نہیں ہے اور جب یہ معلوم ہوا تو راجع ہوا کہ حضرت یوسف
 علیہ السلام نے شاید ہی دعا مانگی کہ میں اسلام و طاعات و تقویٰ پر عمل کے ساتھ قائم ہوں اس حالت پر مجھے وفات دیکھو جیسے تو نے لست
 تک انعام فرمائے میں اور سیاق دلالت کرتا ہے کہ باپ سے تاویل خواہ ذکر احسانات اسکی کے سلسلہ میں یہ دعا بھی داخل ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور
 آیت میں دلالت ہے کہ اسلام و ایمان میں اصل میں فرق نہیں ہے بلکہ عین تقدیر پر اسلام کے اعمال زائد ہیں اور وہ داخل ماہیت نہیں ہیں
 یہ لوگوں میں تاحی 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 اعظم پھر جو جواب کہ رازی رحمہ نے دیا کہ اسلام کمال پر وفات کی دعا ہے یہ بھی مخدوش ہے کیونکہ مغرب کی
 وفات جس دلیل سے اسلام مقابل کفر پر ضرور ہے اسی سے ایمان کمال پر معلوم ہوا اور جو سورہ حدیث سے اختیار کے اور سعادت ادب کبریا الہی و ہستی

ڈاڑھی دانت ونگ زوپ اور تندر دین مد ہا کر ڈر گہرا ایک دوسرے سے نمیز ہے اور اگر یہ بات آنکھوں دیکھی نہوتی تو لاکھوں اس زمانہ کے
 نیچر اس سے ادا کر کرتے۔ الغرض اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اول حدیث میں الفرض سے امر شاق و مکر وہ عام ہے خواہ دنیا کے امور میں ہو یا آخرت
 کے خیال سے ہو۔ اور امام احمد نے ابو ہریرہ رضی سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہ چاہیے کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا کرے
 اور نہ دعا کرے موت آنے کی قبل ازیکہ موت خود آوے مگر اس صورت میں کہ اس نے اپنے اعمال پر وثوق کر لیا ہو یعنی یہ تو ممکن نہیں کہ اعمال پر
 وثوق ہو تو ہرگز موت کی تمنا و دعا نہ کرے کیونکہ جب تم میں سے کوئی مرے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں یعنی بد موت کے کوئی عمل نہیں
 کر سکتا ایسا کہ جس پر یہاں کے مثل ثواب ملے اور مومن کو اس کے عمل سے کچھ اور نہیں ملتا سوا اسے بہتری کے۔ قال الشيخ تفریدہ احمد امین
 بالکل موت کی تمنا و دعا کرنے سے ممانعت ہے مگر ایک طرح اجازت ہے کہ ایسے اعمال کر لے ہوں کہ ان پر وثوق و اعتماد ہو۔ تو میں
 کہتا ہوں کہ یہاں دو صورتیں ہیں اول وہ شخص ایسا ہو جسکے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تصریح ہو کہ یہ جنتی ہے اور اسکے
 اعمال درجہ مقدور تک ہیں اور دوم وہ شخص ایسا ہو جسکے تم دوم والا اس طرح جانے کہ میرے اعمال وثوق کے قابل ہیں بلکہ
 اسپر واجب ہے کہ ہمیشہ اپنے اعمال کی نقص و خرابی اور تضحیح اوقات و کثرت معاصی و آفات کا خیال رکھے تاکہ اگر درحقیقت
 جو احتمال ہے کہ شاید نفس کے خطرات جنکا اسکو خود امتیاز نہ ہوا تھا اور اخلاص میں فرق آیا تھا واقعی ایسے ہی اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ
 اپنے کرم سے اس کو اس وجہ سے معذور فرماوے کہ یہ بیچارہ خود عاجزی سے اقرار کرتا و خائف رہتا تھا پس بخشد سے درجہ جکو غرور
 و اعتماد ہوا اور یہاں نفس کا دھوکا ہے تو وہ کیا پس معلوم ہوا کہ عام ایمان والے اگرچہ وہی ہوں گے اپنے اعمال پر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں تو
 کبھی موت کی تمنا 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 کہ میرے بندے کا
 میرے ساتھ گمان ہے ویسا ہی میں اسکے ساتھ ہوں۔ پس اتنا چاہیے کہ اسی کا بندہ رہے بحکم قولہ تعالیٰ ان عبادے لیس لک علیہم سلطان پس
 شرک و کفر و نفاق سے پناہ مانگے۔ اب یہی قسم اول تو وہ جملہ انبیاء اور بعض صحابہ حضرت رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سابقین
 امم میں جو کوئی ہوں پس اس حدیث سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعاء پر سوال 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
 نہیں ہے کہ جب حضرت زکریا کو راسی شخص کے ساتھ مخصوص ہو یعنی مثلاً بیماری یا تنگی رزق وغیرہ کی کوئی مصیبت فقط اس شخص پر ہو تو موت کی تمنا منع ہے
 اور جبکہ دین میں کوئی فتنہ 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 نبوت مانگنا جائز ہے چنانچہ جب موسیٰ والے فرعون نے ساحرون کو قتل و سولی سے سخت دھمکا یا کہ دین سے پھر جاوین تو انھوں نے دعا
 مانگی قالوا ربنا افرغ علينا صبرا و تو فنا سلین۔ 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 ہلا لایہ چنانچہ یہی ہوا کہ یہود کہنے لگے۔ یا مریم لقد جنت ثیفا فریایا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ
 سودا ما کانت لک بغیا الا یہ۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ صالح عیسیٰ علیہ السلام کو ہمد میں تو پایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ و رسول ہوں۔ اقول
 ہمیں ایک فتنہ ہے کہ ہرگز نہ گمان صاحبین اولیٰ ہی سے صلح ہوتے ہیں نہیں ہے پھر لوگ سب سے افضل ہیں چنانچہ ہمد میں اپنی رسالت کو بیان کیا او
 یہ بھی کہا کہ مجھے میرے رب نے کتاب انجیل دی ہے اور یہ سب مقدرات ازل میں اور عجب کہ اسوقت کے نصرانی کچھ نہیں سمجھتے اور تقدیر سے منکر ہیں

نو ذبا شہ من الکفر والشک والنفاق اور شیخ نے لکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث جب کہ امام احمد و ترمذی نے خواب کا حال روایت کیا ہے اس میں دعا بھی ہے اس دعا میں یہ ہے اذ اردت لعم فتنہ فافضنی الیک غیر مفتون بسترجم کتاب ہے 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 اذ اور ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا کہ حسن ہے اور بعض نسخوں میں حسن صحیح کھا ہے کلا اور ظاہر صحیح نسخہ حسن ہے کیونکہ ابن ابوجزی نے علل میں اس حدیث کے سبب لکھی تھے اور سب میں کلام کیا اور دارقطنی وغیرہ کے اقوال لکھے کہ سب طرق ضعیف ہیں اور بعد لکھے 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 نہیں اسرار و معارف میں 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 معام ہوا کہ فتنہ میں مبتلا ہونے سے پہلے مر جانے کی دعا کرنا جائز ہے اور دیکھو کہ بعد وفات آنحضرت صلعم کے جو وقت آیا اُس وقت مقرر تھا کہ فلان و فلان قابل عرب کے مرتد ہو کر زمین پر مغلوب کیے جاویں پس اپنے رحم پیور کو اُس وقت سے پہلے اٹھا لیا وہاں فدا جتہ دن تسلط ان باقی بہا الانوفین من اللہ عزوجل 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 ناگوار 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 مانگنا بلا کر بہت جائز بلکہ حسن ہے جبکہ کہ بہت 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 ہوتا جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہم خذنی الیک فقد شکتہم و ساء لونی اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس لے لے کہ میں نے ان لوگوں کو اکتا دیا اور انہوں 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 جتہ تھے اور میں بھی ان لوگوں سے ملال آگین 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 روض کونست 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 تھو جب کہ راضی کہے کہ میں شیعہ علی ہوں بلکہ شیعہ علی عارفین مؤمنین متبعین سنت سید المرسلین صلے 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 مابینات محدثین میں فقہ روایات سے منضبط ہیں تو بخون 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 صلے اللہ علیہ وسلم مغرب و عشاء کے درمیان سر راہ مع ایک جماعت صحابہ رہنے کے تو یا منظر میں تو عرض کیا کہ میرے ان باپ خدا ہوں کہ آپ برمان اسطرح میں فرمایا کہ محمد بن اسمعیل کا منظر ہوں رحمت اللہ تعالیٰ رحمتہ واسمہ اور واضح ہو کہ ہمارے اصحاب حقیقہ میں سے بعض وہ بول جو خالی مسائل اعمال جو اس جگہ اپنی ہم ملاح فقہ سے فقہ ہو کر کسی تعصب کی مخالفت کی انہوں نے اس موقع پر بخاری رحمتہ اللہ کی 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 ناگوار 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 مانگنا بلا کر بہت جائز بلکہ حسن ہے جبکہ کہ بہت 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 ہوتا جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہم خذنی الیک فقد شکتہم و ساء لونی اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس لے لے کہ میں نے ان لوگوں کو اکتا دیا اور انہوں 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 جتہ تھے اور میں بھی ان لوگوں سے ملال آگین 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 روض کونست 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 تھو جب کہ راضی کہے کہ میں شیعہ علی ہوں بلکہ شیعہ علی عارفین مؤمنین متبعین سنت سید المرسلین صلے 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 مابینات محدثین میں فقہ روایات سے منضبط ہیں تو بخون 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 صلے اللہ علیہ وسلم مغرب و عشاء کے درمیان سر راہ مع ایک جماعت صحابہ رہنے کے تو یا منظر میں تو عرض کیا کہ میرے ان باپ خدا ہوں کہ آپ برمان اسطرح میں فرمایا کہ محمد بن اسمعیل کا منظر ہوں رحمت اللہ تعالیٰ رحمتہ واسمہ اور واضح ہو کہ ہمارے اصحاب حقیقہ میں سے بعض وہ بول جو خالی مسائل اعمال جو اس جگہ اپنی ہم ملاح فقہ سے فقہ ہو کر کسی تعصب کی مخالفت کی انہوں نے اس موقع پر بخاری رحمتہ اللہ کی 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 امان دین و علماء
مسلمین کے ساتھ عقیدت و نیک خیالات رکھو اور ایسی بدگمانیوں سے اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ بخاری رحمہ اللہ
پر یہ الزام لگانا کہ موت مانگی تو یہ عقیدہ نہ تھے یہ بھی چشم بصیرت اندھی ہونے کی علامت ہے اور بھلا عارف و جاہل مثل آنکھوں والے
اور اندھے کے کہیں برابر ہوتے ہیں پس صواب یہ کہ ان کا اجتہاد ٹھیک تھا اور دوقین اجتہاد سے بدلائل احادیث صحیحہ انھوں نے فتنہ
دین کے وقت یہ دعوائے مانگی۔ اور شیخ نے لکھا کہ زمانہ خروج دجال میں ایسے ایسے ہولناک و سخت و دشوار امور ہونے کے 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 منکابک کلش
میں تیری جگہ ہوتا یعنی اس قبر کا مدفون میں ہوتا 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 لکھا کہ ابن جریر نے کہا کہ بیان کیا گیا ہے کہ اولاد
یعقوب جنھوں نے یوسف کے ساتھ را اور والد بزرگ کے ساتھ کیا جو کیا تھا انکے واسطے انکے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے استغفار کیا
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عفو کر کے ان کی خلیات کو بخش دیا قابل التوبہ بن گیا اور میں نے اور 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 بد زبانی کے الفاظ روانہ کرے۔ ف فی العرائس قولہ رب قد آتینا من الملک الایہ سب
عریز و قارب 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 کہا بلکہ باشارات سلطنت نبوت و غلبہ و تسلط بقلوب مومنین و صفات ملکوتیہ سب کو
شامل رکھا اگرچہ حقائق کلام ایسے معانی نورانی کو محتوی ہے کہ بطون تک رسائی دشوار ورنہ بیان دشوار ورنہ کون ہے جسکے یہ بیان ہو اور
عارف خود عارف ہے اور طویل الاحادیث مشاہرہ آیات و معرفت سب کو شامل ہے پھر پھر چیز کو بیچ کر کے عظیم قدرت و عجائب صنعت
آئیہ 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 و آخروی سلطنت و دیدار عیان کے آرزو پوری کی اور کہا کہ تو فنی
سلسلہ و اچھتی بالصالحین۔ اقول پس وفات تمام مخلوقات سے کم ہو جانا اور کم ہو کر مسلم بنکھنا اور وہ اس طرح کہ و حمت و حی اللذی فطر
السموات الایہ۔ پس خالی کم تو حق 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 مشاہد و آیات وجود حضرت خلائع عظیم ہے پس محض متوفی و کم شدہ
ایک مردہ دیوانہ ہے اور سلم متوفی عارف ہے لہذا وہ سب سے زیادہ عاقل ہوتا ہے اور نظر اسکی نور ظہور قدرت ہے اسی واسطے فرست ہونے کو
ناظر نور حق فرمایا ہے اور شیخ نے کہا کہ وفات سے حیثیت 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 بقاری کہ تو اور انھیں ماسکین میں داخل کر دے جو الیہ ہیں مستحکم
کتاب ہے کہ عارف بحر العلوم نے شرح منہوی 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 نوبت انکے کفر تک بلکہ بدتر ہو چکا ہے اور یہ پراخت فتنہ پھیل گیا ہے اور حق عروہل پاک ہے کہ

کوئی مخلوق اُس سے لمبا و سب سے قطرہ دریا میں بلکہ اصل اُس کی حدیث صحیح نوافل ہے جو بارگاہِ گدڑ 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 گم نہ گری 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 تو چاہو سے خود احسان ہے ورنہ ان خیالات سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور خطرہ و خوف اس قدر زیادہ کہ کفر تک ذمت پہنچتی ہے تو عوام کو اس سے قطعی پرہیز واجب ہے واللہ تعالیٰ اعظم سہل رحیم اللہ نے کہا کہ یہاں تین باتیں ہیں سوالِ ضرورت اظہارِ فقر۔ کتابِ فرض۔ اور کہا کہ میں نے لطیف و رحیم کو مسلم ہو کر بلا تذر و رجوع باسباب سپرد کیا۔ دینوری نے کہا کہ صاحبین وہ لوگ جو مساجد و لیاقت دیے گئے واسطے حضور کی اور اس سے خلقی ذہبی رعوت و بشریت ساقط کی گئی ہے۔ ابو سعید القرشی نے کہا کہ قولہ تو فنی سلما۔ ایسے شخص کا کلام ہو گا جو مشتاق ہو کر سوائے حق عزوجل کے کسی سے انوس نہ ہو۔ اُسٹا درہ نے کہا کہ پہلے تعریف اہی کو دعا پر مقدم کیا اور اہل ایمان کا یہی شیوہ ہے اور قولہ انت لیبی فی الدنیا و الاخرۃ میں بیان ہے کہ سر بالطنی جملہ مخلوق سے متفجع ہے۔ تیسرے جرم کہتا ہے کہ اس آیت کا تعلق باسحق سے ایک عافت کے ساتھ یعنی اہل آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے چند امور کا شکر ادا د لایا از اجلہ قید منیت سے رہائی اور سلطنت پر رسائی اور بھائیوں و والدین کی کجائی پس قید خانہ سے تعلق سے 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 اہی کے دیکھتا اور شکر کرتا تھا کہ تعلق اسکو کسی چیز سے نہ تھا سوائے حق تعالیٰ عزوجل کے جس نے اُس نے ان سب کو چھوڑ دینے کے لیے عازرائی اور جنت و جوار رب العالمین میں جانے کی صریح تنہائی پس جو لوگ کمال ایمان سے متفجع ہوتے ہیں وہ ہر فرد بشر کے حقوق نہایت رحمت و شفقت سے ادا کرتے ہیں گویا ان کو ان چیزوں سے کمال تعلق ہے مگر باطن ان کا مرتب کسی چیز سے نہیں ہوتا اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اور قلب کے کمال میں نفس و اعضاء انسانی ایسے دشمن ہو جاتے ہیں کہ تن بدن انسان کو قید خانہ شمت اغیار و شہوت ہو جاتا ہے اور قریب ہے کہ وہ مارڈالین سبب شدت تکلیف صبر کے اور اصل مادہ جدا ہو جاتے ہیں واللہ اعلم کہ عقل و روح کی مساعدت میں تزلزل ہوتا ہے لیکن بعد تکمیل کے جب قلب پر شمت سلطنت سے جلوس ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں 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 گویا علوہ ہے اور سین سے کہا گیا کہ انکی ارواح انکی اجساد ہوتی ہیں اور جسم ایک پردہ سے زیادہ نہیں ہوتا پس وہ وقت کسی چیز کے تعلق کا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا سنوئی 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 نقضار لملکہ ولا ادراک لسنہ و ذوقا لعلیم حکیم شیخ نے کہا کہ اُسٹا درہ 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 دو زمین پھڑ جانے کے وقت آپ نے فرمایا تھا کہ ہر چیز مرفوعہ کو اللہ تعالیٰ لبت فرماتا ہے پس آنحضرت نے وفات اس دار فانی سے طلب فرمائی اور کہا کہ غلوس 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 آئی 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 فتنی مسلمان پس صریح ہے کہ مشاق لعل حضرت امی جل شانہ تھے۔ یہاں تک یہ نہایت نفیس قصہ جسکی تفسیر دنیا کی ابتداء سے پیدائش انسانی سے درمیانی کمالات ظاہری و اعلیٰ تکمیل باطنی و حصول سلطنت آخرت کی صلاحیت مع ہزار ہا ذر و ساوس نفس و چارہ مذاللت و قید خانہ شہوات و دیگر موانع ہے تمام ہوا غور سے دیکھو یہ احسن القصص ہے یقین کرو کہ اس پر عمل کرنے سے تم سلطان دنیا و آخرت ہو جاؤ گے اسے اللہ پاک ہمارے ہم کو سمجھ و توفیق عطا فرماوے۔ آئے حق تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ بندہ پاک جو شخص امی ہے جب اس نے یہ احسن القصص جسکی حکمتوں کی انتہا کوئی عقل نہیں جان سکتا ہے اس طرح صاف صاف واقعہ بیان فرمایا تو برا لکھوں دیکھ لے تو بیشک وہ رسول الہی و پیغمبر برحق ہے جس نے خالص وحی صادق سے بیان کیا اور وحی کو پڑھو 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 الْاٰیٰتِہِ وَمَا كُنْتَ لَدٰیہُمْ اِذْ اٰجَمَعُوْا اَمْرَہُمْ وَہُمْ

یہ سب فیصل کی خبروں میں سے ہے جسکو وہی صحیح ہے ہم نے امیری باپ سے اور زمین کا انجیزب جب وہ گاتھے تھے اپنا مشورہ کار کا وہ مالیکہ دے
 یَسْکُرُوْنَ ۝ وَمَا اَلْکَثْرُ النَّاسِ ۝ وَكُوْحَرُصَتْ یٰۤاٰمُوْمِنِیْنَ ۝ وَمَا تَسْئَلُہُمْ عَلَیْکُمْ مِنْ اٰخِرِہِ
 مکر رہے تھے اور کبھی نہیں ہونگے ہمیرے آدمی اگرچہ تو جس کیا کرے ایمان لانے والے اور زمین لکھا ہوا ہے اس پر کچھ اجرت
 اِنْ هُوَ اِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝ وَصٰٓئِرٌ مِّنْ اٰیٰتِہِ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ یَسْمُرُوْنَ عَلَیْہَا وَہُمْ
 یہ نہیں ہے کہ نصیحت سب عالم والوں کے لیے اور پیغمبری نشانہاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جنہر وہ گذرے جاتے ہیں مگر وہ
 عَنْہَا مُعْرِضُوْنَ ۝ وَمَا یُؤْمِنُ اَصْغَرُہُمْ بِاَللّٰهِ اِلَّا وَہُمْ مُشْرِکُوْنَ ۝ اَفَاَمِنُوْا اَنْ
 ان نشانوں سے ٹھوڑے ہیں اور زمین ایمان لاتے ہمیرے امین کے اللہ پر مگر اگر وہ شرک کرتے رہتے ہیں کیا وہ ڈرہو لیں اس بات سے
 تَاْتِیْہُمْ غَاشِیٰۃٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِیْہُمْ السَّاعَۃُ بَغْتًا وَہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۝
 کہ آجائے ان پر چھانے والا اللہ کے عذاب میں سے یا آجائے ان پر قیامت آجائے اس حال میں کہ انکو کچھ آہٹ نہ معلوم ہو

ذٰلِكَ یہ قصہ جو پیغمبروں کا واقعہ عمرہ طریقہ زندگی دنیاوی نفس کی تکمیل و نمونہ عجائب علوم الہیہ کا بیان ہے اور ہزاروں برس پہلے کا حال جس کا توں میں تذکرہ بھی باقی نہیں رہا صرف خاص خاص تواریخ میں مخصوص ایک قوم بنی اسرائیل کے پاس مخزون ہے 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 لشت و خون کے عادی تھے رات دن ان کا یہی کام تھا حتیٰ کہ اپنے دادا حضرت اسمعیل و ابراہیم اور ان کے چچا ہلین سے بھی واقف نہ تھے جیسے اکثر گائون 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

۱۱
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 مندر 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 آبی ہے جس کا شکر یہ ادا نہیں ہو سکتا اسی واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ذلک یعنی احسن المقصود بیان جو اوپر مذکور ہوا۔ **وَمِنَ آتِنَا الْعُغَيْبِ غَيْبِ** کے اخبار میں سے ہے **وَأُخْبِرُوا بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ** وحی فرماتے ہیں تیری طرف۔ اور بعض دیگر قصص میں فرمایا۔ **مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ نَزْلِهَا** 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 واقعہ نہ تھا کیونکہ برہان ان سے کہا گیا تھا تو اگر کوئی واقف ہوتا تو جھٹلاتے حالانکہ تمام ملک عرب نے اس بات میں کچھ بھی نہیں جھٹلایا اور تسلیم کیا کہ کوئی ہم میں سے نہ جانتا تھا پس اس زمانہ میں جو بعض جاہل مجربتان باندھتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل وغیرہ سے سن لیتے تھے محض ان لحدون 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 یہاں ایک بھی معترض نہیں ہوا کہ یہ جھوٹ ہے فلان شخص جانتا تھا یا عرب کہنے کہ فلان سے تو نے سنا حالانکہ کمال حیرت سے اپنے خیالات کے موافق کہنے کوئی جن سکھاتا ہے تو وہ لوگ یہ اعتراض نہ کرتے کہ فلان آدمی جانتا اور ہم اس سے سیکھتے ہو جو اسوقت کے پھر نے بالکل انصاف میں سے 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 ہوا اور کیا کہا جاوے پس سچ بات یہ ہے کہ جو خبر متواتر ہو اسکا ثبوت قطعی ہوا اور کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اسی دلیل سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معوث ہونے سے پہلے دینہ کے یہودی اپنے دشمنوں پر آپ کے نام کی برکت سے فتح مانگا کرتے تھے **كَمَا قَالَ تَعَالَى وَكَانَ مِنْ قَبْلِ سُلَيْمَانَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ جَاءَهُمْ وَكَافَرُوا بِهِ الْآيَةُ** 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 فرادبا 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 فرغ کرتے کہ ہر 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 کڑے زانہ کا انکار ہو تو وہ فریبی جھوٹا ہو نہ 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 **ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ** یہ قصہ اخبار غیب میں سے ہے۔ یعنی ایسے واقعہ کو تو نہایت صحیح و صاف بیان فرماتا 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 واقف تو ضرور ہم تجھے وحی فرماتے ہیں نہ تو ہم کہتا ہوں کہ اگر کسی سے سنا بیان کرتے اور یہ دعویٰ

کہ جس قوم کو اس کے نذیر نے آگاہ کیا سب لوگ مختلف ہوئے بعض نے اس کو سچ مانا اور اپنے کو 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 جو 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 سچ بلکہ قید خانہ دیکھ کر اس کی آرزو میں دعا مانگی اور بلا کی و بریادی اس کی جو اپنے زمانہ کے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا اور صفت و خالص نصیحت و شفقت کو نہ سنا پس وہ قطعی جہنمی ہے انہیں کو انکے خالق عزوجل نے فرمایا۔ وَمَا أَكْفَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اے اکثر الناس بو مین و لو 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 نالہ و فریاد کرتا ہے اور اس کی آل و اولاد اس کیفیت کو دیکھتے اور روتے ہیں اور اس کے ان 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 ہو اسپر ترس کر کے چاہیگا کہ یہ سچ جاوے پھر اگر کوئی دوسرا بھی اسی مجرم کی حرکتیں کرنے لگا تو جس نے پہلے کی سزا دیکھی ہے وہ کس قدر 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 ان کے سمجھانے پر ان کی قوم ناہجار ان کو تھپرون دانتوں سے زخمی کرتے کہ خون جاری ہوتا پس وہ خون پونچنے 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 ارکان تھا پھر اگر اسی طرح انجان مرنے تو پیغمبر کے قابو سے باہر ہونے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنوں نے میرے ساتھ شرک کیا انکو نہیں بخشونگا اور فرمایا و یعیل الرحمن علی الذین لا یعقلون۔ یعنی عذاب سخت اللہ تعالیٰ ان پر ڈالتا ہے جن میں سمجھ نہیں ہے یعنی نورانی عقل سے معرفت نہیں ہے اسی واسطے کمال شفقت سے پیغمبر چاہتے ہیں کہ قبل موت کے ایمان لاوین ولیکن بہتر سے اس قدر کفر پڑے ہوئے عقل کے دشمن بجاتے ہیں کہ عناد سے لڑ پھرم رہتے اور کہتے ہی معجزات دکھلانے جاوین وہ ہرگز نہیں مانتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ دنیا میں کفر کرنے والے اکثر ہوں گے اور اقل مومنین ہوں گے وقد قال تعالیٰ و قلیل من عبادی الشکور۔ اور 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 نَسْتَفْتُهُمْ عَنْكِي مِّنْ شَيْءٍ وَرَبِّمِن مَّا نَكْتُمُ تُوَان لُوْغُوْنَ سِ اس نصیحت پر کچھ مال مزدوری۔ یعنی اگر تو ان لوگوں سے قرآن و موعظت پر کچھ مال طلب کرنا تو انکو ایک دوہر ہوتا کہ اپنی دنیاوی عرض کے لیے ایسا کرتے ہیں تو نے دنیا بالکل چھوڑی اور حقد رخرائے 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 تھائی پٹ بھر کے نہیں کھایا اور باوجود اموال غنیمت و عشر و خراج کے بھی فرش سونے کا اپنے ہم یوں کے مثل نہیں بنایا پس قطعی ظاہر ہے کہ یہ قرآن جبکہ آداب و اخلاق نہایت نفیس ایشے درج سے ہیں

سورۃ الرحمن میں 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 نالہ و فریاد کرتا ہے اور اس کی آل و اولاد اس کیفیت کو دیکھتے اور روتے ہیں اور اس کے ان 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 ہو اسپر ترس کر کے چاہیگا کہ یہ سچ جاوے پھر اگر کوئی دوسرا بھی اسی مجرم کی حرکتیں کرنے لگا تو جس نے پہلے کی سزا دیکھی ہے وہ کس قدر 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 ان کے سمجھانے پر ان کی قوم ناہجار ان کو تھپرون دانتوں سے زخمی کرتے کہ خون جاری ہوتا پس وہ خون پونچنے 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 ارکان تھا پھر اگر اسی طرح انجان مرنے تو پیغمبر کے قابو سے باہر ہونے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنوں نے میرے ساتھ شرک کیا انکو نہیں بخشونگا اور فرمایا و یعیل الرحمن علی الذین لا یعقلون۔ یعنی عذاب سخت اللہ تعالیٰ ان پر ڈالتا ہے جن میں سمجھ نہیں ہے یعنی نورانی عقل سے معرفت نہیں ہے اسی واسطے کمال شفقت سے پیغمبر چاہتے ہیں کہ قبل موت کے ایمان لاوین ولیکن بہتر سے اس قدر کفر پڑے ہوئے عقل کے دشمن بجاتے ہیں کہ عناد سے لڑ پھرم رہتے اور کہتے ہی معجزات دکھلانے جاوین وہ ہرگز نہیں مانتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ دنیا میں کفر کرنے والے اکثر ہوں گے اور اقل مومنین ہوں گے وقد قال تعالیٰ و قلیل من عبادی الشکور۔ اور 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 نَسْتَفْتُهُمْ عَنْكِي مِّنْ شَيْءٍ وَرَبِّمِن مَّا نَكْتُمُ تُوَان لُوْغُوْنَ سِ اس نصیحت پر کچھ مال مزدوری۔ یعنی اگر تو ان لوگوں سے قرآن و موعظت پر کچھ مال طلب کرنا تو انکو ایک دوہر ہوتا کہ اپنی دنیاوی عرض کے لیے ایسا کرتے ہیں تو نے دنیا بالکل چھوڑی اور حقد رخرائے 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 تھائی پٹ بھر کے نہیں کھایا اور باوجود اموال غنیمت و عشر و خراج کے بھی فرش سونے کا اپنے ہم یوں کے مثل نہیں بنایا پس قطعی ظاہر ہے کہ یہ قرآن جبکہ آداب و اخلاق نہایت نفیس ایشے درج سے ہیں

خالص نصیحت و محض لوگوں کی تہذیب و تہاشکی آخرت کے لیے تھا لہذا قال تعالیٰ۔ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ نَّبِیِّنَ ۙ هُوَ یُرِیْهِمْ قُرْآنَ كَرِیْمٍ وَ عِظًا لِّلْعٰلَمِیْنَ ۙ تمام عالمین کے لیے کسی شخص کی خصوصیت یا کسی قوم کی خصوصیت نہیں ہے اس میں امریکہ، ترک و فرنگ دونوں 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 ایسا 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 اصلی نشانیاں و علامات عقل کی آنکھوں سے دیکھیں غافل ہوں اور پروردگار رب العزۃ ان لوگوں کی غفلت سے انکو بیدار فرماتا ہے بقولہ وَ كَذٰلِكَ نُبٰیِّنُ لِّلنَّاسِ اٰیٰتِہٖ لَعَلَّہُمْ یَعْقِلُوْنَ ۙ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۙ اَسْمٰوٰنَ وَ زَمِیْنٍ ۙ ۙ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اٰیٰتِہٖمْ سُبْحٰنَ الَّذِیْ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْعٰیضَ ۙ وَ اَلَمْ یَجْعَلْ لَّہُمْ اٰیٰتٍ لِّیَعْقِلُوْا ۙ وَ اَلَمْ یَجْعَلْ لَّہُمْ اٰیٰتٍ لِّیَعْقِلُوْا ۙ وَ اَلَمْ یَجْعَلْ لَّہُمْ اٰیٰتٍ لِّیَعْقِلُوْا ۙ وَ اَلَمْ یَجْعَلْ لَّہُمْ اٰیٰتٍ لِّیَعْقِلُوْا ۙ

یعنی آسمانوں میں کواکب و سیارات و انفلاک و دروات و کس و قمر سحرات ہیں اور زمین میں قطع متجاورات کوئی شیرین میوہ اگانے والی اور بعض کھیتی اگانے والی اور بعض ریتی اور بعض شورخات ہیں بعض حدائق و جنات اور کین جبال و اسیات 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 ہوسات فحشات 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 منونہ جات ہیں اس کی توحید کے آیات ہیں پس اگر غور سے دیکھتے تو جانتے کہ خالق عروج و سبل وہی واحد قہار ہے اسی کے قبضہ قدرت میں سب سحرات ہیں 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 دیکھ کر 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 بیکے جاتے ہو کہ جو جنوں سے مانگتے ہو اور کمان بیکے ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرا خدا بناتے ہو اور کمان بیکے ہو جو بتھارا یہ خیال ہے کہ پیغمبر ہماری سمت 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 وہاں تغیر و تبدل نہیں ہے اور پیغمبر وہی عرض کر سکتے ہیں جو وہ چاہے اور اسی وقت منھ سے بول سکتے ہیں جب وہ چاہے تو پھر ایمان کے خلاف کیوں بناؤ کرتے ہو۔ ایک طرف ایمان کا دعوے زبان پر اور ایک طرف خیالات و اعمال میں شرک ہی واسطے حق عروج لے فرمایا۔ وَ مَا یُؤْمِنُ اَکْثَرُھُمْ بِاللّٰہِ ۙ وَ ہُم ۙ اٰیٰتِہٖ لَعَلَّہُمْ یَعْقِلُوْا ۙ

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 لو دعا کرنے 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 چہ میفرماید علماء دین یعنی جو تم فراوہم اسپر عمل کریں۔ بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ و 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 عکرمہ و عطاء شیبی و قتادہ و عثاک و عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا ہے۔ اور مجہد میں روایت ہے کہ مشرکین جب طواف کرتے تو اپنی تلبیہ میں کہتے کہ لبیک لا شریک لک الا شریک ہو لک تلک و مالک۔ یعنی بدل و جان ہم تیری عبادت میں حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے رسولے 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 پڑانے 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 جمع صفات کمالیہ کا جسکی ذات و صفات میں شرک ممکن ہی نہیں ہے تو تصدیق کرنا اللہ کی محض ایمان ہر 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 ہے نیز سے نزدیک قولہ تعالیٰ و یؤمن اکثرہم باللہ کے معنی و ما یدعی الا ایمان باللہ میں یعنی دعوت کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر حالانکہ وہ شرک میں ہیں کوئی اعتراض و کچھ اشکال نہیں ہے اور اسی وجہ سے اہل کتاب یہود و نصاریٰ سے صریح نفی کر دی بقولہ قاتلو الذین لا یؤمنون باللہ الا بیعہ لانکم و 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 قیامت کا اقرار و تعین نہ کیا کیونکہ حقیقی خالق کا تو کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح جب نصرانی نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو کافران شریک ہے تو اسکا اللہ کی گمان کا ہوا کیونکہ حقیقی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ممکن نہیں وہ پاک ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا و یتبعون الا اللہ و قال تعالیٰ و یتبع اکثرہم الا انما یمین سے ثابت ہوا کہ نصرانی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کا بھی معتقد نہیں کیونکہ وہ ایسے ہی 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 علامتہ شرک 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 ہے 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 شرک ہونے کی یہ توجیہ کی کہ جو کتاب موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر نازل ہوئی اس کو ان کا ایمان لانے والے ہونے اور جب اپنے عالمن اور درویشوں کی تقلید کی تو شرک ہونے کہ سچ بیٹا ہے اور عزیر بیٹا ہے۔ اقول انبیاء و کتاب پر کہاں ایمان لائے جبکہ ان کی توجیہ نہ مانی بلکہ ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا اور بن مشرک۔ قول چہارم یہ کہ شرک خفی سے شرک کا بیان ہے اور بن کتاب ہونے 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 ہوتا ہے کہ کرنے والے کو خود معلوم نہیں ہوتا تو اس میں غفلت کی کمی 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 بلکہ اس قدر سمجھنا ممکن ہے کہ صفات آبی جعفر بن ہر صفت میں شرک ہوتا ہے اور مثال اسکی اس طرح ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ رازق ہے پس اگر کسی دوسرے کی نسبت بہ اعتقاد کیا کہ یہ رزق دے گا تو کھڑا شرک ہے اور جیسے یہ زعم کیا کہ فلان ہے کہ کوئی آرزو 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 کام سے مجھے اس قدر رزق لے گا یا کاشکار نے کھیتی سے یا توڑنے تو کسی سے تو یہ شرک خفی ہے بخلاف اس کے بارش سے کہی گئی 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 ہو کر قتی 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 آگنے 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 افضل۔ 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 ٹونکے کا تسمہ بندھا ہوا ہے پس اسکو توڑ پھینکا یا علیحدہ کر دیا پھر یہ آیت پڑھی دیا میں تسمہ بسم اللہ لا یمضیٰ شرکون تسمم کتاب کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آیت کریمہ کے معنی میں یہ بھی داخل ہے حالانکہ یہ نفس مسلمان تھا جسکی عیادت کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے کہ یہ تسمہ جہانمہا شرک تھا پس اگر شرک جائز ہوتا تو کفر ہوتا لیکن مرض کے لیے پانہا تھا اور مانع ہو کہ دو کرنا بہ جائز کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے شرک نہیں ہے اور تو بیکجا باوجود اس سمجھنے کے کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے شرک ہے اور فرق درون میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو غفلت و عوا اس پر کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور جو اس سے معلوم ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے گرم دوا جو لہم پانے میں مستعمل ہے دینا اللہ تعالیٰ کے حکم پر کام

جو ایمان رکھتے ہیں اور 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 پروا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شیطان سے محفوظ فرماتا ہے یعنی شیطان بھی قبضہ قدرت آگیا یہ 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 تجھی سے تیرے قہر و غضب سے پناہ مانگتے ہیں اگر چہ ہمارے اعمال بُرے ہیں اور ہم خطاوار ہیں کہ تو غفور رحیم ہے ہم کو بخشدے اور
 ہم سے درگزر فرمادے پس اللہ جانہ تعالیٰ رحم الرحیم انپر ہمیشہ رحم فرماتا ہے اور ان کے ہاڑ سے کناہ بخشا رہتا ہے پس جب قہر
 نہیں تو قہر کا طور بذریعہ شیطان کے تسلط کے انپر نہیں ہو سکتا بجان من بحیرت العقول فی شانہ لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم شیخ نے کھا
 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 لکھتے 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 زیاد ہوا اور واضح ہو کہ ایک
 جماعت علمائے تعویذ میں تفصیل فرمائی ہے اس طرح کہ تعویذ دو قسم کے ہیں ایک وہ کہ جن 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 دوسرا کسی دوسری آیت کا یا بسلسلہ آیت
 کو ملا دیا گیا جیسے اکثر جالمون کے پاس دیکھنے میں آئے تو بھی حرام و شرک ہو گئے اور اگر آیت صحیحہ واقعہ سے ہیں اس قسم کی تحریف و تغیر و تبدیل
 نہیں ہو تو دیکھا جاوے کہ اگر اسکی نیت ہو کہ اس کلام شرک کی برکت بچے کے ساتھ ہے جو پڑھ نہیں سکتا تو یہ ضائقہ نہیں ہے اور اگر شرک کا
 خیال ہو تو نہیں جائز ہے اور شرک کا خیال یہاں 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 مولیٰ 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 بشرکین کے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس نے تمیر لکھا یا تو اللہ تعالیٰ اسکے لیے پورا نہ کرے اور جس نے و دعوہ لکھا یا تو اللہ تعالیٰ
 اسکے لیے و دع نہ کرے اقول جب بید دعا 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 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک سے پاک ہے پر وہاں جس نے کوئی کام ایسا کیا جس میں
 میری نیت کے ساتھ دوسرے کو شرک کیا تو اسکو اسکے شرک کے ساتھ چھوڑنا ہوں رواہ مسلم میں اصل کلام اثنی الشکر عن الشکر ہے یعنی
 جتنے لوگ میرے ساتھ شریک بنائے جاویں ان سب سے میں پاک ہے پر وہاں میں 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 دکھلاوین تو یہ کام اسی دوسرے
 کے لیے کیا پس اسی کی عبادت ہوئی حالانکہ یہ دوسرا کچھ نفع و ضرر دونوں حکم اسی 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 خونگرا ہوں ان میں سے کوئی چیز تیرے شرک سے بھی بڑی ہے یعنی اللہ تعالیٰ
 نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کیا ہے یا کاسی یعنی دوسرے کو دکھلانے کے واسطے کوئی نیک کام اگر ناپس قیامت کو حکم ہوگا کہ اے

Marfat.com

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 اکثرکم 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 یہ پہنچی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت اس واسطے رکھی کہ اس کے مشاہدہ سے قلب کو ذوق ہے وہ حقیقت توحید میں مشرک ہے کیونکہ حقیقت توحید کے واجب حق میں سے یہ ہے کہ اس کی ربوبیت سے اس کی محبت ہو اور اس کے وجود پاک سے اس کی محبت ہو اور اس کے فضل و انعام و احسان بے انتہا اور ذوق و شوق قلبی وغیرہ سے ہو کیونکہ یہ محبت جس واسطہ سے ہے وہ غیر ہے پس شرک ہوا۔ قال المترجم اس مقام کی توضیح یہ ہے کہ حق تعالیٰ عزوجل نے اپنی عبادت و توحید کے مراتب رکھے ہیں لیکن ادنیٰ درجہ توحید کا یہ بھی ہے کہ کسی نے جنت کی تمتاع عبادت کی یاد و زخ کی عقاب و عبادت کی پس ایک واسطہ پر نظر کر کے حضرت خالق عزوجل کی عبادت کی حالانکہ چہ پید 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 کہہ لدری و بعض دیگر مقامات پر بھی کہ اہل صلاح تین گروہ ہو گئے بعض جنون نے خوف جہنم عبادت کی۔ پس بلا کر سب العزۃ فرما دیا گیارہ نم نے جہنم کے خوف سے عبادت کی جاؤ تم نے تمکو اس سے نجات دی اور ہمارے فضل سے جنت میں داخل ہو اور بر عتبت جنت والون سے ارشاد ہو گا کہ تم نے عطا کی ہمارے فضل سے داخل ہو اور جہنم سے نجات دی اور تمسیر فریق جنون نے خالص اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے اسکی عبادت کی پس حکم ہو گا کہ میں تمہارا بلا ہوں۔ اور حدیث فضائل الصوم میں ہے کہ انا اجزی بہ میں ہی اسکا ثواب ہوں اور آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچ میں ارشاد فرمایا کہ اذ اغ البصر و ما طنی پس یہ اخلاص ہے اور غلصین 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 ڈال دے تو ہم کو عین خوشی ہے اور اگر جنت ملے کر اسکا رضوان ہو تو کچھ چیز نہیں ہے اس اخلاص کی شان سے ہے کہ عبادت کرنے والا یعنی بندہ مومن اپنے ہر وقت کے افعال و اعمال کھانے و پینے و سونے و جاگنے سب میں دیکھے کہ وہ کس نیت سے کرتا ہے اگر لذت و تن آسانی وغیرہ ہو تو 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 جادگے لیے مزید قوت منظور ہو تو اس 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 الہی جل شانہ مطلوب ہو تو اخلاص ہے پھر جنکو رضائے خالق ذوالجلال والاکرام مطلوب ہے اپنے نفس کے خفیہ دقائق بہت ہیں انہیں 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 محض ذات حضرت حق عزوجل کی بندگی ہو۔ جب یہ معلوم ہوا تو اب شیخ کے کلام کے معنی سمجھنا چاہیے کہ فرمایا جس شخص نے دیدار حق عزوجل میں اپنی ذات کی طرف پاعرش سے فرش تک کسی مخلوق کی طرف نظر رکھی تو وہ موجد محقق نہیں ہے اور یہی تمام عارفین اولیاء الہی سبحانہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ اقول ان عارفین کا مذہب بہت صحیح ہے اور جو لوگ اس زمانہ میں اپنے آپ کو موجد اور مجرہ وغیرہ القاب سے موسوم فرماتے ہیں اور ان مدارک سے کہوں دور پڑے ہیں وہ قرآن پاک کی سمجھ سے غافل اور احادیث شریف سے جاہل ہیں الامن شاعر اللہ تعالیٰ منہم وہم الدین صدقوا

الزهد فی الدنيا والآخرة سورة عروجل اللهم ابرئنی وتب علی فانک انت التواب الرحیم۔ واسطی روح نے کہا کہ قولہ
الادوم 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
و اپنی حرکات وغیر کی حرکات اور دوستی و دشمنی کو ہر ایک کی جانب فریب کرنے میں مشرک کرتے ہیں 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 غلطد آسائگی نہ عادت است کہ از جاسے خویش بر خیزد
کیونکہ دشمنی زبرد کی بخلت آہی ہے اور دوستی عمر و کی رحمت آہی 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 بخت حسن و قبح میں قول اشعری کو کفو البجر 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 ہیں جو عارض ہوتے ہیں۔ اس کو مولوی
صدیق حسن قنوجی نے اپنی تفسیر میں یوں ہی نقل کیا اور اعتراض کیا کہ ان خطرات کو دیکھا جاوے کہ اگر مشرک میں تو مشرک ہوگا اور نہ
نہیں تبسم کہتا ہے کہ یہ نقل غلط ہے اور صواب ہی 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 قہر میں نفس ڈالیں ایسے خالق کے قائل ہوئے جس کے سواے 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 میں کیونکہ
در اصل ایسا ایمان اپنے ظن کے آگے ہے اور اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے اور ایسا 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 تکلیفیں ایک وہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ سونوں
ہیں اور دوم وہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ مشرکین ہیں فافہم واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ پھر شیخ نے کہا کہ
بعض نے کہا کہ قولہ الادوم مشرکون۔ یعنی اپنے نفس کی طرف سے تفسیر جانتا اور اسپر لامت روا رکھنا مشرک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اور مذکور
ہوا کہ نفس و جبل مخلوقات سحر بقدرت آہی ہے تو نفس کی تفسیر یہی ہے کہ اس نے صورت کیا حالانکہ کہ ایسی فعل کا خواہ تصور ہو یا خدمت ہو نفس کی
قدرت میں نہیں ہے بلکہ خالق عروجل جو چاہتا ہے پیدا کر لے تو لویا اس نے اپنے نفس کی قدرت والا خیال کیا اور یہ مشرک ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ
تعمین تو یہی ہے جو بعض مشائخ نے ارشاد فرمایا لیکن بندہ روئے دعا جزئی کی کو تین پاؤں سے توبہ سعادت ہے کیونکہ بحالت تفسیر وہ فی الجملہ
ظہور قہریات کا منظر 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 قدرات 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 لامت کی اس نے مشرک کیا قال التسنیم والبربان
علیہ قولہ علیہ السلام جفت اعلم باہو کائن او خود لک و قول علیہ السلام و عم یملون و قولہ علیہ السلام کل میر ما خلق لہ پس افسر صریح ہے

کہ غیر مقدر کے لیے اسکو تیسرے توفیق نہ ہوگی پس قدرت اسکو اہل ان سے ملی جو پیدا کرنا 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 بلکہ قولہ تعالیٰ وایوں اللہ ہم بالشر لا اوم شرکون مترجم کرتا ہے کہ دقائن 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 شمار 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 بقاری اور محض عدم عین موجود ہر و اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو المؤمن الہمین الہمیکم پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ حق تعالیٰ کی شان پاک و شکر سے بیزاری بیان کرے و مخلوق کو ارشاد حق فرمایا بقولہ تعالیٰ

قُلْ هٰذِہٖ سَبِیۡطِیۡ اَدْعُوۡا اِلَیَّ اللّٰہِ فَعَلٰی بَصِیۡرَۃٌ اَنَا وَّمِنۡ اَتَّبَعَنِیۡ ۗ وَ سُبْحٰنَ اللّٰہِ وَّمَا

تو کہہ دے کہ یہ میری راہ ہے بلانا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سوجھ کے ساتھ دلیل سے میں ہی اور جو لوگ میرے پیرو ہیں اور پاک ہے اللہ تعالیٰ اور میں
 اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیۡنَ ۗ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِیۡ اِلَیۡہِمۡ مِّنۡ اَہْلِ الْقُرٰی
 نہیں ہوں مشرکوں میں سے اور نہیں بھیجے تھے نبیوں سے بلکہ جو لوگ میری طرف سے آئے تھے وہ انہی کے لیے تھے اور انہی ہی کے لیے تھے اللہ تعالیٰ سے
 اَفَلَمْ لَیْسَیۡرُوۡا فِی الْاَرْضِ فِیۡنَظُرُوۡا کَیۡفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیۡنَ مِنْ قَبْلِہِمۡ ۗ وَلَآ اِلٰہَ اِخۡرَۃَ
 کیا وہ نہیں دیکھتے زمین میں تاکہ دیکھیں کہ کیوں بکھرا انجام کار ان لوگوں کا جو انہی کے پیچھے گئے ہیں اور بیشک دار آخرت

خَیۡرٌ لِّلَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوۡنَ ۝

بہتر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے توفیق کا سوا کیا اور انہی کے عقل نہیں رکھتے ہیں

قُلْ کہہ دے اے افضل مخلصین و سید المؤمنین و امام المسلمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کہ کہ ہڈی کا یہی طریقہ جو توحید و ایمان کا ہے جس میں الہیت و قدرت فقط اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے کسی غیر کی شریک کسی حال میں ممکن نہیں ہے یہی سبب توحید و ایمان کی راہ ہے بلانا توحید کی طرف اور آخرت کے لیے موت سے پہلے سامان جمع کرنا بدون شرک کے میرا طریقہ اور یہی میری سنت ہے اس کی تفسیر فرمائی اس طرح کہ اَدْعُوۡا اِلَیَّ اللّٰہِ میں بلانا ہوں اللہ کی طرف یعنی اس طرح اس ذات پاک جامع صفات کمالیہ پر ایمان لاؤ کہ وہ اسی کی شان ہو اور 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 بالبل اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعوے کرتے ہو حالانکہ مشرک ہو اور میں تمکو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہوں علی بصیرت و بینائی پر اور یہ قلبی نورانی بینائی ہے اور آنکھ کی بینائی کو بصارت کہتے ہیں اور مراد یہ کہ اندھے پن سے نہیں بلکہ روشن دلیل و نورانی حجت پر دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہوں۔ اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیۡنَ اور جو کوئی میرا پیرو ہو اور 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 بلانا 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 بلانے ہیں۔ مولف فتح البسیان غفر اللہ لہ لکھا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ جو کوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو اس پر واجب ہے کہ کافروں کو راہ مستقیم بتلاوے جسبم کہتا ہے کہ اس مسئلہ کے نکالنے میں اُس نے اجال سے فریب خطا کے رکھا اور صواب وہ ہے جو سراج و غیرہ میں ہے کہ متبعین مومنین میں سے جو بصیرت پر ہو اس پر ہدایت کرنا واجب ہے چنانچہ لکھا کہ آیت میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا جب ہی بہتر

یہ بات بھی اختیار فرمائی

دعا ہے کہ جب یہ شرط اس میں موجود ہو کہ جس طرح بلاناہی ہے اس پر یقین کے ساتھ اس کو بصیرت حاصل ہو ورنہ اس کا نزدیکی اور حدیث نقل کی کہ علم امانت دارین رسول کے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کہ حفاظت میں رکھتے ہیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نصیحت کرنا دنیا کی باتوں کی ہدایت اور تیری باتوں سے جانفت 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 بتلاتے 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 بلاوے اور اگر وہ کوئی شہرہ و جہاد پیش کرے تو اس کو عالم کے پاس لاوے یا راہ بتلاوے اور خود اپنی معلومات سے زیادہ بیرون بصیرت کے دخل نہ دیوے و لیکن اگر نہ بلاوے 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 ہو یا فتنہ کا خوف ہو تو علمائے ہما کہ وہ معذور رکھا جائے گا سوال اس زمانہ میں علماء تو بالکل ساکت ہیں تبسبب 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 تقلد 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 جہاں تک 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 کہہ دے یہ میری راہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاناہوں و قولہ علی بصیرۃ انا و من ابعنی۔ بصیرت پر ہوں میں اور میرے پیرو میں کہتا ہوں کہ بیضاوی نے بھی اسکو ذکر کیا ہے و لیکن اولیٰ وہ اولیٰ 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 مشیطان کی طرف جاتے تھے اور جہالت سے سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں جیسا کہ کور 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 ما آتائنا من اللہ شریکین 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 سیرازستہ یعنی طریقت و سنت ہے یعنی دعوت بکلمہ توحید لا الہ الا اللہ و صلاہ لا شریک لہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بصیرت پر بلاناہوں دلیل و 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 مسلح 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 سبح مجدہ الای۔ اسی کی تسبیح کرتی ہے سب آسمان و زمین اور جو لوگ ان میں ہیں اور کوئی چیز نہیں مگر آنکہ وہ تسبیح کرتی ہے اسکے جس سے لیکن تم اپنی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو وہ بیشک حلیم غفور ہے پھر کفار عرب حقیقت انسانیت 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 آیا نہیں دیکھتے کہ قرب قیامت میں ایک

چو پاپہ نکلیگا 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
 سرفرازیٰ اور ان میں سے رسول بھیجے پس مشرکین کا رد فرمایا بقولہ *مَوٰمًا اٰذْمَسْلٰنًا مِّنْ قِبَلِكُمْ* اور نہیں بھیجے ہم نے تجھے پہلے
 الا یرجوا لاکم مرد لوگ۔ *تَوٰجِیْ اَلْیَقِیْمَہُمْ* وہی فرماتے تھے ان کی طرف۔ *بِقِرَاۃِ نُوْحٰی* ہوں جنس رحمہ اللہ کی تمام قرآن
 میں ہے اور دوسروں نے یوحییٰ سے مضموم و جاہ مفتوح بعینہ جہول پر چاہی اہل مصر وغیرہ کی قراۃ ہے یعنی ایسے مرد جن پر وحی
 کیجاتی تھی۔ *مِّنْ اٰہْلِ الْقُبْرِیٰ* اور یہ لوگ قبروں کے رہنے والے تھے یعنی شہروں قبضوں میں ان کو بسایا تھا اور رسول
 فرمایا۔ جنگل کے بڑے اور گنوار بند 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 راہق کند عقل را بے نور و بے رونق کند۔ یعنی گائون میں مت جا کہ وہاں مرد راہق ہو جاتا ہے
 عقل اس کی بے نور و بے رونق ہو جاتی ہے۔ اور اگر کہا جاوے کہ سابقہ میں کہ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام و ان کی اولاد ایک گائون
 کھڑے میں سے مصر کو آئے تھے اور خود یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جا رہم من البدو۔ تو یہ کیونکر تھا۔ جواب یہ ہے کہ اصل سکونت
 ان کی کنعان میں تھی مگر بسبب قحط کے موشیوں کی ہلاکت وغیرہ کے خوف سے جبل 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 نیت کام کرنے دیکھتے اسکو لٹھی سے مارتے اور کمال العین 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 مغیرہ صادق و صدوق علیہ السلام نے بطور معجزہ کے انکے حق میں فرمادیا تھا کہ تو تمہارا بیگا
 اور تمہارا بیگاپس وہی واقع ہوا۔ اور یہ اجازت خاص تھی جیسا کہ صحاح احادیث میں مصرح ہے اور واضح ہے کہ قریٰ جمع قریہ کی کبھی تو مدینہ کے مقابل
 آتا ہے تو مدینہ شہر یا اثر قبضہ ہوتا ہے اور قریہ کاؤن ملکہ کثیر اور کبھی قریہ مقابل بادیہ بولا جاتا ہے تو قریہ سے مراد شہر و قبضہ باند قولہ علیٰ جبل
 من القریٰ عظیم۔ یعنی کہ مدینہ۔ اور بادیہ سے مراد جنگلی آبادی جہاں 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 عنہما نے کہا یعنی وہ آسمانی فرشتہ نہ تھے
 جیسے تم کہتے ہو پس یہ آیت باند قولہ *وَاٰرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اَلَا اَنہُمْ یَاکُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ یَسُوْنُ فِی الْاَسْوَاقِ* اور قولہ *وَاَجْعَلْنَاہُمْ جسدًا لَّا
 یَاکُلُوْنَ الطَّعَامَ* واکا نوا خال بن۔ اور خود مغیرہ 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 قریٰ 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 اللطف و اعلم ہوتے ہیں اور سو اد شہر
 و قببات کے لوگ بہ نسبت بادیہ والوں کے بہتر ہوتے ہیں۔ تجسیم کتاب ہے کہ اس میں دلالت ہے کہ نوع انسانی میں اتفاق و اجتماع سے
 ان کے عقول کا تصفیہ ہوتا ہے لہذا اگر ایک شہر میں بہت لوگ ہوں مگر بہ سبب قہر کسی کے آپس میں متفق ہوں تو ہر بادیہوں گے۔ اور اہل بادیہ
 بوجہ جا نورون کی محبت کے سخت دل و بیوقوف ہو جاتے ہیں و لہذا قال تعالیٰ *الاعراب اشد کفرا و لفا قالا لآیۃ قتادہ* نے کہا
 کہ اہل القریٰ 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 مرد تھے اور دوم شہر کے لوگوں میں سے تھے۔ اور معنی یہ ہیں کہ ازل میں ان لوگوں
 کو نبوت کے لیے سرفرازیٰ اور ان کو دنیا میں شہر میں پیدا کر کے بسایا پس یہ توفیق نعمت ہوئی چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے

انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں کہ ان میں سے منکروں و مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور دنیا ہی سے اپنے عذاب شروع ہوا اور برابر سلسلہ ابدال آباد بے انتہا زمانہ تک قائم رہے گا اور ان میں سے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نجات دی پس دنیا میں بھی ان کا انجام اچھا ہوا اور آخرت میں بھی نعمت و منزلت ہے لہذا فرمایا۔ **وَلَدَا اٰلَٰ خَيْرٍ ۙ** اور بیشک آخرت کا گھر خیر اللہ بین القویٰ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ کیا۔ یعنی دنیاوی ثروت و عیش بلکہ بادشاہت تمام دنیا سے بھی اہل تقویٰ کے لیے آخرت کا گھر بہت بہتر ہے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باوجود سلطنت کے اور باوجود یقین اس امر کے کہ موت چند روز میں آوے گی بقول بعض علماء آخرت کے لیے دعا مانگی اور یہ اسی وجہ سے تھا کہ انکو انکا آخرت کا گھر دکھلا دیا گیا تھا پس وہیں جانے کے مشتاق ہوئے۔ **اَفَلَا تَعْقِدُوْنَ** 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 مومنین کو دنیا میں بھی نیک نامی اور آخرت میں بڑے درجے اور جب دنیا خواہ خواہ الیا گھر ہے کہ اسکو چھوڑ دینا چاہیے تو ضرور نجات آخرت و رضا سے حق عزوجل بہتر ہے بعض فرارۃ میں تعقلون بعینہ خطاب ہے تو بطور رحمت ملامت 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 بیضیہ 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 غنکہ 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 الْعَرٰسِ** قولہ تعالیٰ **قُلْ ہٰذِہٖ سَبِیْلِی** ادعو الی اللہ الٰہیہ 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 شیخ کہے 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 اٰمَنَ الْمُشْرِکِیْنَ** 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 اسلئے ادراک و افعال بھی اسکے مخلوق ہیں تو کیونکر اسکو رسائی ہو سو اسلئے 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 من المشرکین۔ 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 تم اللہ تعالیٰ کے کبیر

مقالہ جی قوم لم یزل ولا یرتد الیہ شیخ ابو سعید القرشی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کہ مخلوق کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت کرے اسکو ضرورت ہے کہ قدرت الہیہ سے اس کو صولت و قبول ہو اور یہ چیزیں اس کی دعوت کرنے میں مستدرج ہونگی 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 ان لیتے ہیں کیونکہ طبیعت میں تشاکلت قائم ہے اور بہت کم لوگ اس کا کہنا ہتے 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 عمل 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 جملانا۔ اور آیات سے استدلال دونوں طرف موجود ہیں اور حق یہی ہے جو شیخ قرظی نے کہا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف تو بقدرت الہیہ ہے اور یہ بھول سکتی ہے اور ہدایت بسبب الہی رہنمائی ہے اور معنی اول الشکر کون کے فہم سے عالی میں فائز اللہ تعالیٰ ہو اہادی الی سبیل الرشاد۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ بصیرت عمل قلبی ہے اور لوگ اس سے غفلت 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 امواج نفس و خطرات سے نجات ہو کر خود مالک نفس ہو جاوے اور جب تک نفس کی ملکیت میں ہے اور خطرات و شواہد کا کچھ اثر اپسر 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 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 ازواج حضرت داعی صلوات علیہ وسلم کو سپرد و سونپ دیا۔ قولہ سبحان اللہ عن عروجل 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 عروجل کے ساتھ کسی چیز کا بلکہ سب اسی کا ہے جس کا سب ہے۔ ابن عطار نے کہا کہ طبع و شہوات سے تاریکی اندھا کر دیتی ہے لہذا بصیرت پر خلاف ہوتا ہے اور جب بصیرت ہوتی ہے تو معلوم و مشہود سب کو جلا دیتی ہے آیا تو نہیں جانتا کہ بصیرت کسی شخص کی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ رفیت میں رہے اور جب تک کہ شواہد و اعراض کا سین کچھ اثر نہ کرے تب تک اسکی بصیرت وہی ہے اور جبلی بصیرت ٹھیک ہو جاتی ہے وہ شخص برآفت سے سالم رہتا ہے ابن عطار نے کہا کہ بصیرت اور سکینت میں فرق یہ ہے کہ بصیرت نوکثرت 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 مستدرج ہو جاوین۔ اول 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 نے نے جا بجا عقل و عقلا کی ضمنی تعریف فرمائی ہے تو مراد عقل سے نورانی جو ہر چہ موجب بذات خود معرفت خالق عروجل کو ہے اور یہ ابتدائی تقایم ہے اور انتہائی درجہ کی طرف صعود میں فقہار و حکما ہیں شیخ نے کہا کہ میرے پاس اس مقام پر ایک دقیقہ ہے جو اکابر اولیاء کے کلام سے مشابہ ہے اور بہ نسبت اول کے دقیق ہے یعنی کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ طریقہ جو کہ تم مجھ سے دیکھتے ہو جو اس نے ازل سے میرے

یہ پند فرمایا ہے کہ اول شریعت ہے پھر طریقت ہے پھر حقیقت ہے پھر حقیقۃ الحقیقۃ یہی بصیرت ہے اور یہ بصیرت اشراق خیال قدم واسطے چشم روح کے ہے جو مرتبہ الطینان میں فی اللہ و لیسر و 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 مترادف ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ مفصل ہو کر سلوات حق عزوجل غالب آتے ہیں حتیٰ کہ یہ آنکھ اس نور میں مطووس 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 مفصل 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 و فیاک ہے و سبحان اللہ و ما انامن المشرکین۔ وہ ہر کسی کے ادراک سے منزہ ہے اگرچہ نبی مرسل و فرشتہ مقرب ہو اور میں مشرک نہیں ہوں جو مشرکوں کی طرح ظنون باہیوں انتہی کا راہ۔ اور معلوم ہوا کہ قولہ اظلم بسیر وانی الارض الایہ 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 اسْتَالِيسُ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُنُوْا اَحْيَاءَ هُمْ نَظَرْنَا لَافْتِحٰجِيْ مِّنْ نَّشْءٍ وَّوَلَا يَهْتٰنِكُ كَمَا جَبَّ اَوْسُ بَرِيْكَ رَسُوْلٌ وَّكَانَ كَمَا وَا سَجَلَا لَيْتَ بِنِ ذٰلِكَ اَنَّا كُنَّا بِاَسْمَاعِيْنَ اَوْ اٰمِيْنَ
يُرَدُّ بِاَسْمَاعِيْنَ الْقَوْمِ الْمَجْرِمِيْنَ ۝
دور کیا جانا ہمارا عذاب اسی قوم پر ہے جو گنہگار ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتا ہے کہ ہماری مرد اور نصرت انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظار میں جب تنگ حال پہنچ جاتا ہے اور زیادہ ضرورت سے محتاج ہونے میں گرتا ہے تو ہماری نصرت نازل ہوئی جیسے دوسری آیت میں فرمایا کہ وزلز لو احمی ليقول الرسول والذین آمنوا معی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب الایہ۔ ویسے ہی یہاں فرمایا۔ حتیٰ اِذَا اسْتَالِيسُ الرُّسُلُ حقیقتی غایت کا ہے جو محذوف ہے اور کلام سابق اس پر دلالت کرتا ہے یعنی ہم سابقین سے فریق مومنین و متقین کا تو وہ حال کہ دنیا و آخرت ان کے لیے بہتر ہوئی۔ والذین لم یؤمنوا فلم یجلبوا بالعباد علی الفور حتیٰ اذا تالیس الرسل۔ اور جو لوگ ایمان نہ لائے اور مشرک 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 وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُنُوْا اَحْيَاءَ اور انھوں نے یہ گمان کیا کہ بیشک وہ جھوٹے سمجھے گئے۔ یعنی مشرکین و کفار نہایت بخوف ڈنڈر ہو کر مخالفت کرنے لگے اور پیروں نے گمان کیا کہ یہ لوگ اب یہ جانتے ہیں کہ تم نے جو انکو خوف دلایا تھا کہ نافرمانی و بدافعالی کر دے جیسے قول میں ڈنڈی مارنا و مسافروں و پردہ سیوں 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 مشرک و کفر کرنے لگے اور ہم کو جھوٹا سمجھا سچا ہوا ہمارے مدد ان کے پاس یعنی یہ لوگ مع مومنین کے کافروں کی ایذا و لعن طعن اور ہر طرح کی مہبت کی تکلیف و تنگی سے کافروں کے پنجے سے پھرانے لگے اس طرح کہ کافروں پر عذاب آیا اور عجیب قدرت الہیہ کے ساتھ کہ عقول

ستخیر ہوئے یعنی اس خطبہ پر نازل ہوا جس میں مومن و کافر سب تھے۔ فَخِجِي مَنۡ 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 سبحانہ تعالیٰ متنبہ ہو کر
توبہ کرنا رہتا ہے۔ اسکا اصل 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 نثار بمنزلہ فنجی من آمن صدقاً ہے اور شاید کہ ہم اپنی مشیت پر رکھنے میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
عالم الغیب پر کہ کون حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور کون ایسا ہے کہ ظاہر میں اقرار کرتا ہے اور باطن میں منافق ہے تو عذاب
کے وقت منافق بھی پکڑا گیا اور اگر دنیا میں عذاب نہ آتا تو منافق ظاہری اقرار کی برکت سے دنیا میں بچا رہتا مگر مرتے ہی گرفتار ہو جاتا
اور قیامت میں سب سے نیچے طبقہ دوزخ میں ڈالا جائیگا اللہم انی اعوذ بک من ان انا فی کب و اعوذ بک من الموت علی النفاق
و الکفر و الشکر۔ 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 جسکو
ہم نے چاہا وہ نجات دیا گیا۔ اور ظاہری حالت کے موافق نہیں معلوم ہو سکتا چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ قیامت کے روز میرے ساتھیوں میں سے
ایک گروہ کو بائیں جانب یعنی دوزخ کو لے چلیں گے پس میں عرض کرونگا کہ اے رب میرے یہ تو میرے 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 اللہ
عنه کی خلافت میں اکثر عرب مرتد ہو گئے اور بعد سخت قتال و جدال کے مسلمان ہوئے پس جو لوگ قبل حقیقی ایمان کے مر گئے ہوں یا ظاہر
میں اسلام لائے تاکہ حضرت خلیفہ کے لشکر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بچ جاویں پھر ہنوز حقیقی ایمان نہ ہوا تھا کہ مر گئے تو یہ لوگ اس 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 مشلق تھے کہ آنحضرت صلعم انکو نہ جانتے تھے صرف اللہ تعالیٰ جانتا تھا اور واضح ہو کہ بعضے علماء نے زعم کیا کہ بعد آنحضرت صلعم اللہ
غایب 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 طلب 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 اے رب ہمارے ہم کو ایمان عطا فرما و اے 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 نہواں کہ ہم میں باہر سے جاوے ہم پر یقینی آسان
فرما و اے 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

مذا فرمایا۔ وَ لَا یُزَادُ بِتَسْتَا۔ عذابنا۔ عین القوم الجحیمین۔ 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
 و انفس نماز روزہ وغیرہ یا دیگر گناہ جو ایمان والے سے سرزد ہوں مگر ہرگز وہ مشرک و کفر کا کوئی فعل نہ کہے جیسے چھپک میں مالی و دینی
 وغیرہ یا کسی کے بھروسے پر رزق بھجنا 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 مسلوۃ 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 عذاب کے 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 شرع سے اور اکثر بزرگان دین و
 علمائے سابقین و مجتہدین پر لعن و طعن و اس پر اصرار ہے حتیٰ کہ فقیروں گدا گردوں کو ناجائز حرام طریقہ پر کمانے کے اصرار ہے اور
 نہایت شدت سے فاحشہ عورتوں کے ساتھ ہر جمع میں 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 باقتار حکم بازیربی توفیٰ یومنا اذ ان توفیتی 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 قراءۃ و دیگر فوائد ذکر ہونا چاہیے۔ پس قولہ
 حتیٰ اذا است ایس الرسل۔ بیضاوی و غیرہ 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 ہم کو نصرت نہ دی جاوے کیونکہ باوجود شدت کفر و ایذا کے وہ لوگ ابی 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 روز بروز 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 قراءۃ میں بضم اول
 و کسر ذال منقوطہ بدون تشدید ہے اور باقیوں کی قراءۃ میں تشدید ذال منقوطہ ہے اور تحسین کتاب ہے کہ ظنوا اس مقام پر یا تو معنی
 یقیناً ہے یعنی یقین کیا رسولوں سے۔ کیونکہ ظن کا لفظ یقین کے مقام پر صحت عرب میں بہت مستعمل ہے اور اس کی مواقع و وجوہات
 کا محل کتب بلاغت ہے نہ تفسیر اگرچہ کثافت وغیرہ کے پاس صرف ہی مبلغ ہے اور یا معنی ظن ہے یعنی گمان غالب اور بیضاوی
 کی تفسیر میں معنوی احتمالات ذکر 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 بر قراءۃ تخیف اور تہتم یکہ رسولوں نے گمان کیا کہ انکے نفس نے ایسے جھوٹ کہا جب انہی بیان کیا کہ تم
 نصرت و مدد دینے جاؤ گے یعنی انکے نفس نے دل ہی دل میں جو انکو اسے دی کہ تم کو آخر کار کافروں پر نصرت ہوگی تو یہ نفس نے جھوٹ

خطرہ دیا کیونکہ نہایت تاخیر ہوئی اور کفار بہ نسبت سابق کے بھی زیادہ عیش میں ہیں۔ یہ توجیہ اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی سے انکو
 یہ وعدہ نہ دیا 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 موت سے اموال و دولت کی ترقی زیادہ
 ہوتی جاتی ہے پھر عذاب نہیں آتا بعض کے قول میں اول قوم کی طرف اور دوم رسولوں کی طرف یعنی قوم نے یقین کیا کہ رسولوں کو جھٹلایا
 گیا کہ تم کو نصرت ہوگی اور لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ رسولوں نے یہ لیگان 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 لیگان کرنے سے مراد وہ خطرات ہیں جو ہوجاں نفس سے قلب پھاری ہو جاتے ہیں بطریق وسوسے کے۔
 اقول یعنی فعل اختیار سے کہ طور پر یہ بات گمان میں نہیں لائے بلکہ بطور خطرات نفس کے اُن گمان میں یہ خطرہ نضائی آگیا۔ جسکو اسی وقت
 انھوں نے دفع کیا ہوگا کیونکہ مومن کی شناخت و نشان جب یہ بیان ہوئی ہے تو پیغمبر کی شان اعلیٰ میں ضرور ہی ہوگا ایک یہ تاویل
 بیان کی اور دوسری تاویل یہ تھی کہ شاید قول ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مراد ہو کہ کافروں پر نصرت میں تاخیر و ہمت اس قدر ہوئی
 کہ گویا وعدہ نصرت میں خلاف کیا گیا پس یہ بطریق تمثیل کے مبالغہ تاخیر کا ہے یعنی تاخیر ایسی زیادہ تھی کہ مبالغہ کے طور پر یہ کہا
 جاوے کہ انھوں نے وعدہ نصرت میں خلاف ہونے کا گمان کیا۔ اقول اس میں کلام لگے آؤ گئے۔ 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 کافر نے ان کو جھوٹا سمجھا اس وعید میں
 جو ہم نے عذاب نازل ہونے کی اُن کو وحی تھی۔ اور لکھا کہ مثلاً قرارۃ میں کذب و تخفیف و ذال بصیغہ معروف آیا تو معنی ظاہر ہیں کہ
 رسولوں نے گمان کیا کہ ہم نے جو کافروں کو عذاب کا وعدہ دیا تھا شاید ہم نے اُن 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 انکہ 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 نیز انکو یقین گئے معنی میں لینے کے بعد اسکی کچھ حاجت نہیں ہے
 کیونکہ رسولوں کا یقین کرنا اپنی رائے 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 ہو گئی فانہم۔ اور تفسیر حافظ ابن کثیر وغیرہ میں ہے کہ عروہ بن الرہب نے اپنی خصال
 حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح روایت کی کہ میں نے قولہ عروہ بن رطل و غلوا انہم قد کذبوا کہ لفظ تشدید ذال منقطع
 ہوا کہ کذب و تخفیف ذال منقطع ہے تو فرمایا کہ کذب یعنی تشدید میں نے کہا کہ اللہ رسولوں کو تو یقین تھا کہ قوم نے انکی تکذیب کی تو یہاں ظن کیا ہوا پس
 فرمایا کہ ان قسم ہے کہ انھوں نے یقین کیا تھا کہ قوم نے انکو جھٹلایا ہے پھر میں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کذب و تخفیف ہے۔ فرمایا کہ معاذ اللہ
 رسولوں کی یہ شان نہ تھی کہ اپنے رب کے ساتھ ایسا گمان کرتے تو میں نے پوچھا کہ پھر اس آیت کے معنی کیا ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ رسولوں کی

پیروی کرنے والوں کی طرف سے ہے جو رسولوں پر ایمان لائے اور نصرت کی مگر کافروں کی طرف سے انکو اذیت پہنچی اور انکو نصرت کا وعدہ دیا گیا مگر زمانہ بہت دراز گذرا کہ برابر انپر اذیت رہی اور نصرت 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۔ وظنون 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 پہنچے گی اور تمہیں انجا آکا رہند رہو گے، جاتعم نغزنا تو اس وقت میں آئے پاس اللہ تعالیٰ مدد پہنچے گی 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 باہین 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 حتی 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 کتابہ کہ اس آیت کے مثل وہاں بھی تاخیر کے مبالغہ کو بطور تمثیل کے کذب و خلاف وعدہ کیا گیا۔ اور عروہ رحمہ اللہ 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 لیا کہ یہ میری موت سے پہلے ضرور ہو گا و لیکن رسولوں پر برابر بلا ہو کل ہوتی یہ یہاں تک کہ انہوں نے گمان کیا کہ ان کے ساتھ جو مومنین ہیں انہوں نے بھی ان 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 بہن 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 مردودہ من طریق عکرمہ عن عائشہ عن ابی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابن مردودہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کذب بتخفیف پڑھا اور منہ یہ بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اپنی قوم کے کافروں سے یایوس 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 ہنوعوں ہے کہ انکو کفر و اصرار پر وسعت زیادہ دیدی گئی اور جس دنیا کے پیچھے انہوں نے خالق عوالم 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 بتلائے گئے تب عذاب آگیا پس رحمت اللہ عوالم کو کیا تیاں کر سکتا ہے کہ کافروں نے اس سے کفر کیا اور

دنیا سے فانی کو شیطان کا بندہ ہو کر چاہا اور رسولوں نے رضائے حق تقائے 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 عذاب ہم پر لاؤ کہ ان ہے تو رحمت آئی نے اولیاء کو نصرت دی اور یہ مستلزم ہے کہ کفار اعداء ہلاک کیے جاویں پس بدبخت 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 نڈر ہو 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 متفق ہو۔ قولہ فنجی من نثار سراج میں لایا کہ ابن عامر و عاصم کی قرائت میں کجی ضم اول و جم مشد و کسور و یاسے مفتوحہ ہے اقول یہی جنس کی قرائت اس دیار میں معروف ہے اور لکھا کہ انیوں کی قرائت کجی بصیغہ جمع مکمل یعنی نون اول مضموم اور نون دوم مفتوح و جم مشد و کسور و یاسے ساکن اور معنی پس ہم نجات دیتے ہیں۔ اور لفظ یاس کے چند معنی آتے ہیں از انجملہ لڑائی و خوف و فقر و عذاب و مرض وغیرہ۔ اور یہاں مراد عذاب ہے اللہ انی اعوذ بک من الباس و فی العرائس قولہ تعالیٰ حتی انما استالس الرسل۔ امین اشارہ سے دلالت ہے کہ اہل عنایت ازلیہ انبیاء و مرسلین و اولیاء و محمدین کے ساتھ مشیت قدیمہ و سنت مستقیمہ یوں جاری ہے کہ قید خانہ امتحان میں کشف غیب کے اس حد تک متعلق ہوں کہ کچھ کچھ کو آجاوے اور کشف جلال و عزت کبریا و استغناء کا ظہور یہاں تک طاری ہو کہ اسکی عزت و کبرائی کے سامنے اپنے آپ کو توج و نابود سمجھیں اور خوف سے کشف استغناء کے سامنے ان پر مایوسی طاری ہو جاوے اگر چہ ظہور رحمت و جمال قدم کے آگے انکے اوقات انبساط بھی ایسے ہیں کہ عوام اگر تکتب ہوں تو ہلاک ہو جاویں پس بیان بیان ظہور استغناء و کبریا کا ہر جیسے سامنے تمام مخلوقات و دو جہان کا عدم و وجود برابر ہے چاہے تو صد ہزار بار ایسے پیدا و فنا کر دے اور اسکی مملکت کبرائی 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 یاس سے تعبیر کیا گیا ہے و قولہ ظنوا انہم قد کذبوا بشہید ال منقوطفہ ظہور کمال عظمت کبرائی و استغناء سے مضمحل ہو گئی تاکہ تاریکی الباس و غبار و سوس کہ وہاں وعدہ وغیرہ کا حجاب کمال قدرت و مشیت کے آگے طاری نہو اور سوس کا کچھ بھی اثر باقی نہ رہے۔ قال الترحم یہ معارف و انقیہ ہیں اور فرقہ معتزلہ وغیرہ عجب جاہل ہیں جو فی الواقع دین توحید کے بنام کرنے والے ہیں اور مشرک باطنی ہیں حتی کہ زعم کیا کہ حج تعالیٰ سے عروج پر بھی کچھ احکام فرض ہیں جیسے بندوں کے لیے صلح وغیرہ اور یہی حالت عجب شنیع ہے اور یہ قوم عجب جاہل مشرک ہے اللہم غفر انک ان نقول فیک الالین بجلال عزتک و کمال قدرتک انت تفعل النثار و حکمنا زید لک الخلق والامر تبارک الشریب 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 الباس 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 انہیں اہل تعلیم و علم سے رہا نہ کہ 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

دوسرا 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 چونکہ 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 وہ دنیا کو آنکھوں دیکھ رہے ہیں تو آخرت کے ملک کے سامنے ہم لوگ بچہ سے زیادہ بیوقوف ہیں کہ بد بخت بچہ وہ ہے جسکو ہر چند کمر سے کر رہا جاوے اور سچ سچ مٹایا 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 عیاش ممتاع 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 انکھوں کے واقعات نہ سنے اور نہ نصیحتیں کیا اگرچہ کمر سے کر رہا ہے لڑکے کو کچھ عبرت نہ ہوئی وہ جاہل و احمق ہو سکا 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 ہے۔ لاؤ ذی الالباب واسطے صاحبان عقول کے یعنی نیک بخت جو شوق نامح و معلم پاکیزہ عالم کی بات مانکر اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو آراستہ و سپرستہ کرتے ہیں اور نفس کی خراب خواہشوں کو روک کے عقل کو ردنی دیتے ہیں تو عقل والے دانا مند و فقیہ و عالم کہلاتے ہیں پس انکھوں کے صریح واقعات میں نصیحت و عبرت ان لوگوں کے لیے ہو نفس مارا کہ دبا کر عقل والے ہیں۔ واضح ہو کہ مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر میں رد قول بھی ہیں ایسا یہ کہ ضمیر حضرت یوسف علیہ السلام والکے بھائیوں وغیرہ کی طرف سے اور دوم یہ کہ ضمیر سالفین انبیاء علیہم السلام و انکی قوم کی طرف سے اور مرجع دونوں ہو سکتے ہیں اور اول کامرچج اگرچہ دور ہو بہ نسبت دوم کے لیکن یہ سورہ آسن انقص 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 ہو یعنی حق تعالیٰ عزوجل قادر قیوم مختار ہے جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے پس اس کی توجید ان صفات کے ساتھ کرنا سعادت ہے جو واقعی صفات ہیں اور اپنی راہ سے دکان سے برخلاف ہی نبوت کے کوئی عقیدہ کر لینا شرک و کفر ہے اور جب توجید انہی 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 پر کامرکب نہ ہوگا اور اگر غفلت ہوئی تو توبہ کر لی اور تقویٰ سے مرد صلح ہو جائے گا اور بصیرت حاصل ہونے پر آخرت کا خواستگار ہوگا کیونکہ دنیا و اس کی خواہشیں محض بے ثبات ہیں اور نفس و شیطان کی راہ چھوڑ گیا اگرچہ اتنا رہے ہو کہ شیطان ایک خوب صورت الدار عورت کو خود زبردستی مرکب حرام ہونے پرائل کرے اور مجھ نبینا چاہیے کہ جو شخص تقویٰ سے اختیار کرے اور خطرات شیطان کو راہ نہ دے تو شیطان دوسرے آدمیوں میں خسر ڈا کر ان آدمیوں کو مٹتی ہے چھپے ہاں گانا ہو لیکن جب اللہ تعالیٰ عزوجل کی توجید پر قائم ہو تو جانیکا کہ شیطان کو خود کچھ قدرت نہیں ہے اور کسی مخلوق کو ارادہ و مثبت آئینہ جو انزل سے جاری ہوئی ہو اسکے حق میں بدل دینے کا اختیار نہیں ہے پس انجام کو شخص مقام امتحان و محبت سے ایک بڑا ذخیرہ ثواب بیکر تحت قبولیت آئینہ پر متمکن ہوتا ہے کسی شخص کو قدرت نہیں کہ اس کو اس مرتبہ سے اراوے اگرچہ جان ایک طرف ہو جاوے اور حق تعالیٰ عزوجل کی طاعت میں تمام جہان بیچ ہوا اور مرد عارف کرم یعنی ہوتا ہے ہر نیک پر خیر و رحمت کی نظر رحمت حق تعالیٰ عزوجل دکھاتا ہے اور فریاض ہو گیا کہ دنیا کی دولت بلکہ سلطنت بقابلہ آخرت کے کچھ چیز نہیں ہے تو کسی جو سے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے کفر و شرک ہو کر نہ کرے اور جس نے شرک کر کے دیکھا کہ مجھے خوب عیش ملتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ عزوجل کے نزدیک مقبول و نیک چال چلین ہوں اس نے سخت ننگلی اٹھائی کیونکہ انبیاء علیہم السلام ہوسین

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 عداوت و بغض بہت زیادہ ہے اور جب کسی متقی پر ہیزگار موجدوں کو تنگی و تکلیف و مصیبت و امراض میں مبتلا دیکھو تو یقین کر لو اور متقی کو بشارت دو کہ حق سبحانہ تعالیٰ عزوجل 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 فتنہ و شرک اور کافروں و منافقوں و مشرکوں کا دنیا کے ملنے سے مغرور ہونا اور انکار انجام سب ان قصص سے معلوم ہوتا ہے اگر اسکو جو دنیا کے لوگوں اور ان کے واقعات کو نظر عبرت سے دیکھے اور نظر عبرت سے وہی دیکھے گا 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 و 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 عجز و گھوسلا بنا تاہم جیسے مثل بغیر ہاتھ پاؤں کے بنانے میں آدمی عاجز ہوگا اور عقل کا نونہ یہ ہے کہ آدمی کو معرفت خالق عزوجل و اپنے نفس کی شناخت و عجائب صنعت آبیہ کا علم و فقہ حاصل ہو پاب جاننا چاہیے کہ اگلے انبیاء کے ساتھ جو واقعات انکی قوم کا ہوا کہ جنہوں نے ان سے کفر کیا اگرچہ ظاہر چند روز کا جو 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 عزوجل 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 لا محالہ اُن سے نتیجہ ظاہر ہے کہ کفر و شرک کرنا نہایت بدتر اور اسکا انجام بظاہر اور ایمان نہایت بہتر و نیک انجام ہے اگر دیکھنا چاہیے کہ یہاں اہل شقاوت کے لیے ایک فتنہ مضمحلہ اس طرح کہ شیطان نے انکو وسوسا دلایا کہ یہ واقعات حقیقت میں اتنے نہیں ہوئے صرف فرضی باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ عزوجل نے ارشاد فرمایا۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن سَوَاءً مَا نَزَّلَ آتَانَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ چونکہ 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 یہی بات بنائی ہوئی ہے۔ وَلَٰكِن نَّصَدِّقُ الَّذِي بَيَّنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَٰكِن يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ السُّبُلِ فَصَلِّ عَلَىٰ ذِي الْأَرْحَامِ إِنَّ ذٰلِكَ كَانَ سَبِيلَ الْاِحْسَانِ کہ قرآن مجید وحی الہی ہے کیونکہ ایک امی بے لکھے پڑھے عربی پاک پیغمبر نے جسکی قوم میں کوئی عالم یا ذی علم نہ تھا ایک ہزاروں برس پہلے کا واقعہ صاف صاف ہوا تھا بیان کر دیا تو لا محالہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے وحی کے ساتھ بیان کیا اور اس سے کتاب تورات کی بھی بچائی ثابت ہو گئی پس اب غور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے شیطان کا وسوسہ قرآن کی نسبت قبول کیا انکی نادانی اس

حد تک ہے کہ الٹی بات اتنی 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 الہی میں یہ تو صیغہ واحد ہے اور تم تورات و انجیل دونوں لیتے ہو الذین تہتہ چاہیے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ الہی
 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 زیادہ ہوں سب کی تصدیق کو جاوی 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 و نصرانی ہونے کے مدعی ہیں وہ کچھ کتابیں دکھلاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ
 انجیل تورات و انجیل کے ترجمہ ہیں اور باہم ان ترجموں میں لاکھوں بلکہ کروڑوں اختلاف کی ذرت پونجی ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانہ میں یہودی اپنے پاس اس معنی قصہ کو عرب کے درمیان ایک دہینہ خزانہ سمجھتے تھے اسی وجہ سے قریش کو کھلا بھلی تھا کہ محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم سے یہ قصہ پوچھو اور زعم یہ تھا کہ سوائے ہمارے خزانہ معنی کے کسی کو اس کی تفصیل سے کچھ بھی اطلاع نہیں ہے تو لاخالیہ اگر پیغمبر ہوتے تو عاجز ہوتے
 اور یہاں آپ خاتم المرسلین تھے صلی اللہ علیہ وسلم جسی 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۔ تفصیل حکم کنی اور یہ قرآن
 ہر چیز کی تفصیل ہے مفسرین نے کھا 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 ہو ضرور اس کا استناد خواہ واسطہ بلا واسطہ قرآن پاک سے ہے اور بعض نے کہا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام وانگے 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 اذبت 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 اُسکے پاس ہر چیز موجود ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ جیسے ایک ذی دولت و ثروت کے پاس ہوا چاہیے ہر چیز اس کے پاس ہے اور یہ عرض
 نہیں کہ تمام مخلوقات آسمانی و زمینی میں جو کچھ چیزیں ہیں سب اس کو دی گئی ہیں اسی طرح قرآن پاک ہے کہ بندگان حق و عدل کے
 واسطے خواہ وہ عربی ہوں یا تمام روئے زمین سے کہیں کے ہوں ان کو حیات دنیاوی بسر کر کے رخصت کر 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 حق 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 اُنے بڑھ کر بطن اعلیٰ جانتے ہیں علیٰ ہذا العیاس میں کہتا ہوں کہ یہ بات اکثر و ن 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 جود سب اکل

یہی ہوتے ہیں جو گلستان و دیوانہ کتب میں ہیں لیکن گنوار آدمی یا ابتدائی طالب علم ان نظموں سے گلستان سمجھ لیتا ہے کہ حکمت فلسفی کا مسئلہ نہیں سمجھ سکتا فافہم۔ واضح ہو کہ متحسبم 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 جاتے ان کے حاصل ہونے کی کوئی راہ نہ رہی ان کا قرآن مجید میں تفصیل سے فیصلہ کر دیا اور جو کچھ حق تھا وہی ظاہر کر دیا پس قول ما کان حدیثا یفتری میں یہ تعریف یہود دیوں وغیرہ پر ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے تحریف کر کے افسانہ کہہ لیا وہ قرآن مجید میں نہیں ہے اس میں کوئی بات مخلوط نہیں اور نہ افتراء ہے۔ لیکن تصدیق الذی میں یہ ہے۔ لیکن بالکہ تصدیق تورات و کتب سادی ہو یعنی انکی تحریفات کو ظاہر کر دیا اور جو کچھ صحیح تھا اس کی سچائی ظاہر کر دی۔ تفصیل کل شئی۔ اور ہر بات جس میں اختلاف ڈالا تھا اس کا فیصلہ مفصل کر دیا۔ واضح ہو کہ قرآن مجید کی صفت میں حق تعالیٰ عزوجل نے فرمایا۔ ہمینا علی الکتاب یعنی تورت و انجیل پر شاہد ہے چنانچہ جو کچھ اہل کتاب نے تحریف کی اور غرض نفسانی سے بدل ڈالا جب قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو تحریف بیکار گئی اور کھل گیا کہ سچ اس طرح ہے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے اور روایت صحیح میں ہے کہ اہل کتاب کی روایات کا حکم اس طرح دیا گیا کہ جو کچھ دوسرے لوگ قرآن مجید میں متوافق بیان لیں وہ صحیح ہے اور جہاں قرآن مجید سے مخالف بیان کریں وہ غلط ہو مثلاً جو روایات لائے کہ تہود تورت سے نقل کرتے کہ اسکو کاغذ کی سیاہ ٹوٹی پہنا کر جوتیوں کا ہارنگے 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 یہ 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 تعبلاً و کلاً 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 نژند کی اولاد بارہ فرقے علوہ علوہ ہر بیٹے کی اولاد تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر فرقہ اپنی نقیب کے ساتھ تھا پس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مدت دراز گذری حتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ بھی گزر گیا پھر تحریف کرنے کے اسباب پیدا ہوئے اور لوگوں میں نورایمان کے بجائے تاریکی فتن و فحور کی بوجہ زنا کاری و سود خوری و باہمی نفاق و بوجہ قتل کرنے انبیاء علیہم السلام کے قائم ہوئی گئی اور ہر فرقہ نے اپنے پاس کے نئے تورت میں جہاں ضرورت ہوئی تحریف کی۔ خصوصاً جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوا اور انہوں نے انجیل سادی سے جو احکام حکم الہی منسوخ ہوئے تھے بیان کیے تو انہیں یہودیوں نے نزع کیا اور ہرگز نہ مانا یہاں تک کہ سولے بنو اسرائیل کے بعض اقوام مسلمان ہوئے اور آخر قرنی شروع ہوئی مگر آپ کے اصحاب میں سے ایک نے یہود کو بخبری کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا اور جن نے بخبری کی تھی اسی کے چہرہ پر اللہ تعالیٰ عزوجل نے ایک ایسا پردہ کر دیا کہ لوگوں کی نظر میں اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر آتی تھی پس یہود نے سر بازار بادشاہ کے حکم سے چھانسی 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 مصیبتا رہنے کی تاکید کی اور سو جانے کا حکم دیا پس مومنوں پر غمزدگی 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 نہیں

یہ تو نہیں ہو کر 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 کتا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور توحید پر قائم رہو وہ اللہ تعالیٰ کا رسول پاک تھا جو آدمیوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بی بی مریم علیہا السلام کے پیٹ سے بدون باپ کے پیدا ہوا تھا جیسے آدم علیہ السلام بدون ان باپ کے اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے اس فریق سے دونوں گروہ کفار نے دلی دشمنی پیدا کر لی اور بنام کیا گیا 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 کو یہودیوں پر غضب آئی آیا اور توحید پر ہوا کہ یہودی مغلوب ہو گئے اور نصرانی بادشاہ ہو گیا اور عرصہ تک یہودی گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برابری کا دعویٰ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید 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 چنگنی اور رہے نصرانی توجہ 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 ہو کہ کئی ہزار نصرانیوں کو حد مسلمانوں اور کئی سو عالموں کو قتل و قید و مار پیٹ سے اس نے سخت مجبور کیا اور آخر کو ایک اتفاق نامہ لکھا گیا کہ وہ اعتقاد جو دونوں فریق میں تفریق کا ہوا اور اس میں ہر ایک کی دستخط ہوئی اور اس کے بعد جو لوگ کہ دل سے اسلام و توحید پر تھے وہ جنگوں و پہاڑوں میں رہے مگر آخر کو فاطمہ 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 مغرب سوطی و معالم وغیرہ کے متفرق افادات سے ملتا ہے کہ یہاں اور مترجم کتاب ہے کہ یہود و نصاریٰ کی خود تالیفوں سے ثابت ہے کہ اس کے واسطے جلسہ مجمع ہوئے ہیں لیکن لوگ رحم کرنے ہیں کہ جس کتاب کے بحکمت نسخہ پھیلے تھے اس میں ایسا ہونا دشوار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بادشاہ قسطنطین خود اسکا تکفل ہوا تھا اور کس اہتمام سے شکر کے اتفاق پر حضرت لکھوایا تو نسخوں میں کیوں یہ اہتمام ہوا ہو گا کیونکہ اس وقت تک ملک شام و یونان و بعض حصہ ملک مصر سے تجاوز نہوا تھا علاوہ اسکے اصل کتاب کا وجود نہیں ہے اور جب کا عبرانی میں ہونے کا زعم ہے وہ خود پایا اعتبار سے ساقط ہے اور ترجمہ قریب قریب سب مختلف ہیں اور خود نصرانیوں کا قول ہے کہ کتاب سے پڑھنے میں غلطی ہوئی اور فرقہ نہیں 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 بیجاں حیت کے جب انشا جہالت ہو گا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ اب میں تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نسبت شکر کون کو حکم کرنے سے روکا بلکہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی سچائی خود وحی الہی سبحانہ تعالیٰ سے ظاہر ہے اس میں افتراء باندھی ہوئی بات نہیں بلکہ تورات و انجیل کی تصدیق ہے کہ سابق میں اللہ تعالیٰ نے انکو نازل فرمایا تھا اور انپر عمل کرنا فرض تھا اور اُسے عبرت تھی اور یہ تصدیق ہی قرآن پاک سے ہوئی کہ یوں ہی تورات میں تھا اگرچہ چھپے لوگوں نے تحریف کی جو اور قرآن پاک پر تحریف کردہ و باقی میں تفصیل کرنا ہے پھر قرآن پاک سے عبرت حاصل کرنا انہیں لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں اور عقل جمعی کہ ہوا ہوسکتی ہے اس سے پاک ہو کر فرمان حق تعالیٰ عزوجل کا مطیع ہو جاوے اور اپنے نفس کی سرکشی کو روکے اور یہ جب ہی ہو گا کہ ایمان لاوے اللہ تعالیٰ پر جمیع صفات جطرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے لہذا فرمایا۔ وَ هُدَىٰ ذُرِّيَّتَهُ لِقَوْمٍ

تو تورات و انجیلوں سے قول اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کتاب کے ساتھ رو کر دیا کہ ہر کس کو اس کتاب کے مفصل لکھا ہے اور اس کا ترجمہ ہے

تَوْمِنُونَ 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 قدر میں تخریف و تبدیل کیا گیا ہے اور کسی غرض سے اہل کتاب نے نہیں تغیر کیا ہے اسکی نفی فرماتا ہے اور جو منسوخ ہوا اسکو ظاہر کرنا ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے 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 شکر و انہین ہے اور تشریح تبارک و تعالیٰ مخلوقات کی مماثلت و مشابہت سے مفصل بیان ہے اسی واسطے ہر سے 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 گمراہی و عذاب سے بچتے اور پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اُمیدوار دنیا و آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کبھی مومنین میں شامل کر دے اور اپنے فضل سے کفر و شرک سے بچا دے آمین یا ارحم الراحمین فی العرائس قولہ فقد کان فی قصص عمیرۃ لا ولے الاباب 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 بیگون کے مقامات کا اور جو حالت انکے لائق ہوتی ہے فراق وصال و بلا و امتحان و محبت کا کالمہ 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 اولوالالباب 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 ہر وہی کی تو کس طرح مضرت و فقر و ضیقت 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 و تفصیل کل شیء الا یہ سے جملہ مقامات عرفان و کرامات تقویٰ و مقامات نفس و شیطان و حالات عقل و صفائی قلب و مشاہدۃ الرحمن کا بیان ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم تفسیر سورہ یوسف ختم ہوئی اور سورہ رعد شروع ہو اور اللہ تعالیٰ الموفق۔

سورۃ الرعد
کہ ہے اور وہ تینتالیس آیات ہیں

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

ابن جریر نے زعم کیا کہ واو زائدہ ہے یا عطف صفت بر صفت ہے اور شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ مجاہد وقادہ نے کہا کہ آیات
الکتاب میں کتاب سے مراد تورات و انجیل ہے۔ چونکہ کتاب دراصل مصدر ہے تو دونوں کو شامل ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر کہا کہ قرآن الہی
انزل عطف ہے الکتاب پر اور نکھا کہ یہی معنی 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 ملکر عطف میں معطوف
علیہ مع معطوف ملکر مضاف الیہ اور مضاف مع اسکی خبر مبتدأ سے اول ہے اور مراد جملہ والذی انزل الیک الخ سے بعض قرآن مجید ہے
اور معنی یہ ہونے کہ یہ قرآن پاک یا یہ آیات جو تلاوت کی جاتی ہیں آیات ہیں کتاب اور اس چیز کی جو تیسری طرف نازل کیا گیا جو حق ہے
اور حاصل یہ ہوا کہ یہ سورہ مجموعہ آیات تورات و انجیل وحی موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام و قرآن وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعین ہے۔ اور
سابق میں حضرت جن لہری غیرہ سے مذکور ہوا کہ قرآن مجید جامع علوم اولین و آخرین ہے اور کتب آئینہ سابقہ سب اس میں مندرج ہیں
پس یہ تاویل بھی عمدہ ہے جو شیخ ابن کثیر نے ذکر فرمائی ہے۔ اور جو شیخ ابن جریر نے اختیار کیا اسکے موافق یہ معنی ہونے کہ یہ آیات
جو تلاوت ہوتی ہیں آیات ہیں قرآن پاک کی جو کہ انار کیا تیسری طرف تیرے رب کی جانب سے جو کہ حق ہے اور اظہر وہ ہے جو شیخ
سیوطی نے ذکر کیا اور معالم میں اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ذکر کیا ہے اور ظاہر اعتبار امام لغوی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو
شیخ ابن کثیر نے اختیار کیا ہے اور نکھا کہ مقاتل نے کہا ہے کہ مشرکین نے کہا کرتے 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 أَكْثَر النَّاسِ
لَا يُؤْمِنُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَیْسَ بِمُشْرِكِينَ كَمَا یُحِبُّونَ لَیْسَ لَہُمْ حُجُجٌ لِّہُمْ لَیْسَ لَہُمْ حُجُجٌ لِّہُمْ لَیْسَ لَہُمْ حُجُجٌ لِّہُمْ لَیْسَ لَہُمْ حُجُجٌ لِّہُمْ
کہ ذرا بھی توجہ وغور نہیں کرتے ہیں فنی العرائس قولہ تعالیٰ عرجل آلہم اللہ تعالیٰ 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 انے 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 انوار ربوبیت رکھا کہ اُس کو بندوں کے لیے آئینہ کر دیا پس
اس سے رطائف صفات کا معائنہ اور روح ملکوت کا مشاہدہ کرتے ہیں پس جب طلب الوہیت سے ارواح متحیر ہوئیں تو انوار
ربوبیت میں عجز و اسحاق کیا پس آئینہ حروف 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 یہ صندوق
محبت ازلیت ہے جو انھیں لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو اہل ایمان و محبت ہیں۔ راء صندوق نور ربوبیت ہے اور انھیں ایمان و 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 عرجل کی تسبیح کرتا ہے اور ہر زبان میں حروف ہیں اور ہر حرف
کے لیے زبان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ عرجل کا ایک بھید اُس کی مخلوق میں ہے اس سے معنوم زوائد اور اذکار کی زیادتی ہے۔

حازت 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 پر اور حروف سب بصورت الف تھے لیکن اللہ تعالیٰ عزوجل نے الف کو اسی صورت پر باقی رکھا اور واضح ہو کہ سنت آئینہ پر کہ ہر صورت کے اول میں بطور اسرار نے کلام فرمایا اور اہل صلاح کو انکی استعداد کے موافق آگہی عطا فرمائی مگر جم کتاب کہ انہیں سے شیخ شبلی و حارث مہاسبی کے اقوال محل تامل ہیں اور میرے نزدیک اس طرح بیان بھی شریعت میں کیقدرفتہ ہو لہذا یہ اقوال کا ترک بہتر ہے و اللہ اعلم۔ کفار کہنے جو بناوٹ قص کا اراہم 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

اور ہرگز کو ہر ایک چلتا ہے اپنا مقرر مدت تک وہی سوار ہے کام کو مفصل دیتا ہے نشانیاں تاکہ تم اپنے رب کے لئے پر

تَوْقِنُونَ ۝

یعنی کرو۔

اول دلیل توحید کی مشرکوں کو بتلائی کہ۔ اللہ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا الشُّرُوه ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھو۔ حاشیہ محل میں ہے کہ عامہ قراء کی قراوت عند فقہین اہم جمع ہے اور بعض نے اس کو جمع قرار دیا ہر لاج میں کہا کہ عند جمع عمود ہے جمع عماد ہے اور محل نے کہا کہ ابو جواہر اور عجمی بن وثاب نے اس کو عند فقہین 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 قافلہ برابر ہے۔ اقول یعنی زمین گول ہے اور لکھا ہے کہ زمین مع ہوا کے اس کے اندر اسطرح ہندو کہ جیسے انڈے 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 چھلا پڑا ہوا اور اسی مع سب کے عرش کے سامنے ایسے ہیں جیسے وسیع میدان میں ایک چھلا 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 شریخ یا قوت کا ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ صحاح احادیث میں عظمت آسمانوں و جنت و عرش وغیرہ کی ایسے صریح الفاظ سے نہیں ہے کیونکہ اراہم 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 لادیں تو مترجم کتاب 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 بھنگے سے بھی کم ہے اب

مخلوق کا یہ حال ہے کہ روس کی سلطنت اُنکی آنکھوں میں بڑی اور اُس کا دیدیہ بڑا ہے حالانکہ وہ زمین کا اٹھا میوان حصہ ہے اور تمام زمین سے آفتاب بہت بڑا ہے کہ زمین اُس کا سوا اُن حصہ بھی نہیں تو روس اُس کے تین ہزار حصوں میں سے کم ہے پھر دیکھو کہ آسمان کے کشادہ میدان میں جقدر جگہ آفتاب سے خالی ہے اس میں آفتاب کے برابر کتنے ہمارے آفتاب سما سکتے ہیں تو تمام آسمان کی وسعت کے سامنے روس بلکہ تمام زمین کا کوئی شمار نہیں رہا اور فن حساب جاننے والے کو کسز نکالنے میں بھی سخت حیرانی ہے کیونکہ جب زمین ایک رائی کے دانہ برابر بھی نہیں ہوتی تو اُسکے اٹھا میوان حصہ کا کیا شمار ہو گا جو خالق عزوجل نے ہمارے سامنے آسمان پر کیا 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 پانی 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 دیدیہ و دانستہ لگا ہے کیا آنکھیں عقل کی کھوپڑی تو یہ آنکھیں بھی جانی رہیں اور کچھ عجب نہیں کہ یہ گوہ 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 فنائے اور قادر ہے کہ مطلق اس نے جس چیز کو چاہا وہ اسی طرح قائم ہو گا اگر کہا جاوے کہ قول بغیر عمدت و نہا۔ 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 ہولہذا 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 عمدت 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 ربہا ظاہر ہے کہ بلا عمدت ہے اور قولہ تو نہا صرف تالیف نفی ہے یعنی آسمان بلا عمدت نہیں خود دیکھتے ہو کہ عمود نہیں۔ اور یہ معنی نہیں کہ اُس کی عمدت ہمارے دیکھنے کے نہیں ہیں اور ایسے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ قتادہ نے اس سے دونوں روایتیں موجود ہیں پس ایک تو 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 جرح رحمہ اللہ کا قول صحیح ہے کہ بیشک ایسے عمود ہیں جنکو ہم نہیں دیکھتے اور وہ عمدت قدرت الہیہ کے ہیں پس صواب یہی ہے کہ آسمان بعض قدرت و تخیل آہی عزوجل سے مثل قبہ کے قائم ہیں جیسے سورج و چاند زمین کے آسمان جو نظر آتا ہے اس پر عمدت 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 جہالت ہے۔ اور جس نے اس نامہ 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 عمد ثرونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ قادر قہر قوی و مختار ہے جس نے اونچا اٹھایا سموات کو بغیر عمد و دن کے
 کہ ان کو تم دیکھتے یعنی مثل قبہ کے بلند چڑھے ہوئے ہیں اگر عمد نہیں نہ تم دیکھتے ہو۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ پھر بیان فرمایا کہ وہ
 اللہ برابر ہوا عرش پر۔ علمائے کرام 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 بن 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 مبہم موجود تھا ویسا ہی آسمانوں و زمین و عرش وغیرہ پیدا کرنے کے
 بعد ہے اور ہمیشہ یکساں ہے کوئی مخلوق اُس کے مشابہ نہیں ہے اور وہ قبل ہر شے کے اور بعد ہر شے کے یکساں ہے 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 یا بیٹھ گیا کیونکہ یہ تو مجسم کا جسم پر قائم
 ہونا ہوا اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اُس کے واسطے کوئی طرف نہیں اور نہ کوئی وضع و ہیئت ہے 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 اُسکے لیے جو رو دیتا ہے کہ 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 دم و ڈیرا 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
 استیلائے بھی آتے ہیں جیسے قول شاعر لقد استویٰ بشر علی العراق من غیر سيف اودم ہراق یعنی مستوی ہو گیا بشر ملک عراق پر
 بغیر تلوار کے یا خوزیری کے۔ اس میں مستوی کے معنی ستولی ہو جانے و غالب آجانے کے ہیں پس یہاں مراد غلبہ الہی بظاہر و تدبیر مخلوق
 ہو چنانچہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل عرش سے تدبیر فرماتا ہے و قال 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 یا نہی 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 اسکی کیفیت مخلوق کے ادراک سے باہر ہے وہ اپنی شان کے لائق اس صفت پر ہے و یَدْوِ بِسُحُورِ الشَّمْسِ
 وَ الْقَمَرِ اور سحر کر دیا سورج و چاند کو سحر کی سحر سے یعنی دو دنوں 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 سحر ہیں جو قد قال تعالیٰ و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر والالہ الخلق الامر تبارک اللہ رب العالمین۔
 مسئلہ نجومیوں سے آئندہ واقعہ پوچھنا۔ جواب یہ کہ پوچھنا حسرام اور اعتقاد کرنا کفر ہے اور عرب کہا کرتے کہ مظرنا بنور کذا۔ یعنی
 فلان ستارے سے ہم پرانی برساتی ہے شیخ 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 باسیارہ ہوا 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 ہوگا وہی ہوگا اور ذوالقرنین کے قصہ میں جو آیا کہ۔ وجد باغرب فی عین حمتہ۔ ذوالقرنین نے مغرب میں سورج کو پایا کہ وہ کپڑے کے چشمہ میں ڈوبا ہے اُس کے معنی بعضے جاہل نہ سمجھے تو اصرار میں کیا کہ سورج کپڑے میں ڈوبا صبح 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 دُلُزُل 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 ہوگا۔ اسی طرح ہر ستارہ اپنے رب کے حکم کا مطیع ہے تو بندہ کو ہر وقت وہر 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 جمعہ کے روز سو اسے جن و انسان کے تمام مخلوق ہیبت میں ہونے میں کہ قیامت آج قائم ہو یعنی بعد طلوع آفتاب کے ظہیران شروع ہوتا ہے واضح ہو کہ بعض علماء نے قول لاجل سے کے معنی انتہا مدت معذرت سے۔ یعنی 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 مستجرب ہے۔ یعنی تبراہمنا ہی اللہ تعالیٰ عروج و منزل ہر 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 لاتا ہے تو بت و نیک بند سے اور فرشتے و جملہ مخلوق خود کچھ متاثر نہیں ہیں بلکہ مستزین کیونکہ اگر اُسے 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 فَخَّرْنَا بِرَبِّكَ** وہ صاف بیان فرماتا ہے شانہ کون کو۔ یعنی اپنی توحید کی نشانیان 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 سوز ہیں تو وہ جب چاہے مخلوق کے دوبارہ جلاوے پس غور کر کے سمجھو۔ **لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ** شاید کہ ان آیات کو دیکھا 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 انکی سمجھ پر کلام کیا حالانکہ حرف لعل امید کے لیے ہے پس اللہ تعالیٰ عروج و منزل جو چاہے وہ ہر وہاں امید نہیں ہو سکتی لیکن بندوں کی نسبت اُن کو امید دلائی کہ تمہاری طرف سے تم کو امید ہونی چاہیے کہ ان آیات کو دیکھا ایمان سے شرف ہو۔ **فِي الْعُرَالِ** 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 عذر نہ دہنا یعنی آنکھوں سے دیکھنے کے عود نہیں ہیں بلکہ تم کو بصیرت سے عود نہ نظر آتے ہیں اور وہ عود اُس کی قدرت قدیمہ بانیہ کے ہیں جس کی عظمت سے تمام مخلوق قائم ہے اور صفت کا دیدار وقت تخلیق 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** والقر معترف و علم کو قلبی عرش سے روح تک جاری فرمایا جنین بطن و انقباض جاری ہے

زمین کی 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 ہار قائم ہونے تاکہ کشش کی جہات وقوت 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 ہزاروں 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 محلق ساکن ہے اسوجہ سے کہ آسمان گول ہر طرف سے اس کو بیٹا 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 اقرب سمجھ سکتا ہے ورنہ اس زمانہ میں جو لوگ زمین کو گول اور آسمان کو مدار و اور آفتاب کے گرد زمین کو متحرک کہتے ہیں محض جاہلانہ حماقت کے دلائل لاتے ہیں کہ جن کو سوائے انھیں کہ نسل ٹھوس دماغ والے بوقوت کے یا گنوار باجی کے جسکو علوم عقلیہ منطقیات قدیمہ و ریاضیات و طبیعات سے ہمارت نہ کوئی شخص تسلیم نہیں کر سکتا بلکہ عاقل تو ان اقوال و دلائل کو نہایت حماقت سے دیکھتا ہے اور اسکو جوہر 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 پھرنی ہوگی گون سے زیادہ ہونگے اور وہی سب آدمیوں پر غالب ہونگے اور فرمایا ہے کہ اس زمانہ میں عقل سے دور رہے گونگے روئے زمین کے بادشاہ و حاکم ہونگے بترجمہ کہتا ہے کہ اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ کاٹون سے بہرے اور نہ سے گونگے ہونگے بلکہ مراد یہ کہ رزح و عقل انہی بالکل تاریکی میں ہوگی اور چونکہ انکی کثرت و بادشاہت بیان فرمائی تو اور اسے نورانی عقل کے کاغذ تیزی جو اس واپسی 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 پیغمبر صادق کا معجزہ تھاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے پھر بھی تم کو شک ہے اللہم ثبت اقدارنا علی الایمان والاسلام و تو فغانوں میں سرسج وغیرہ میں نکھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ عوجل نے فرمایا وہی صحیح اور صحیح ہے ایماندار کے نزدیک ہیأت والا ہوا کوئی ہو سب مخلوق سے زیادہ صحیح خالق ہو و جل کا کلام ہی بترجمہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور ہم ایمان لائے کہ جو واقعی حالت ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ عوجل نے فرمایا وہی صحیح ہے اور جہاں تک کہ ظاہر میں ہوگی ہیأت والوں کا قول یا کسی کا ہو مخالف نہ معلوم ہوگا اور جاری ہوگی میں آدھا سپر تم تو جبرنگے لیکن اسقدر کہ جسے عقلیات کا حال ہوتا ہے کہ باہم عقلاء ایک ہی بات میں مخالف ہوتے ہیں پس عقلی توجیہ و حقیقت ظنی ہوتا ہے اور اقوال انہی بے کھنگے اور محض صدق خالص ہے واللہ جل جلالہ من جہاد المؤمنین و تو فنی اذا تو فنی علی الایمان بکہ 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 کرے کہ وہ الذی فی الارض وہی اللہ پاک خالق ہے جس نے پھیلا یا زمین کو یعنی زمین کا پیدا کرنے والا جس صورت پر یہ زمین موجود ہے وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے اور فرمایا اللہ جل جلالہ فی 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 اٹھتے ہو اپنا فضل تمہارے وجود سے پہلے کر دیا۔ و جہل فیہا و ذابہ اور پیدا کر دیے زمین میں رواسی۔ راسی کی جمع یعنی ثابت و جا ہوا اور مراد پہاڑ ہیں یعنی زمین میں پہاڑ پیدا دیے۔ و انہذا اور زمین پیدا کر دیں جو اکثر پہاڑ سے جاری ہیں اور نہ زبان بن ہیں دریاہ خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو پس زمین واسکے ساتھ ان چیزوں سے کقدر عظمت قدرت اکبہ ظاہر ہے اور تم پر کقدر برتری

احسانات ہیں۔ وین صلی الثمرات اور ہر قسم کے پھلون سے۔ جعل فیہا پیدا کر دیے زمین میں رزقین جوڑا اثنین، دو دو۔ جیسے شیریں وترش اور سیاہ انگور و سپید انگور اور چھوٹا و بڑا۔ پس تم ان ثمرات کو فضل الہی سے حاصل کر کے بھوک کی جگہ سیر ہوتے ہو اور بیداری کی بھکان سے سوتے ہو۔ یعنی البیل الثمار ڈھانک لیا رات نے دن کو پس تمام رشتہ پھیلی تھی تاریکی پھیل گئی اور سید را آدمی خواب میں چلا گیا گویا زندہ تھا مگر گیا۔ مرد بیدار یا واکھی 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 برکشتی ایمان ہے اور ہر ایک کے مناسب ثمرات ہیں کفر سے شرک و تاریکی عذاب کے اعمال و غصب 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 بھکان 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 ہے جس نے اپنی تدبیر و حکم سے انکو ان کے اسباب کے ساتھ پیدا کر دیا۔ ان آیتیں ذلک لا یلت یفکر یتفکر و ینبک اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ عزوجل کی توحید کی کہ کسی عقلمند و حکم و فقیر و والد دار و یوفون کو کچھ بھی مخالفت کی طاقت نہیں ہے وہی اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنا ہے مگر یہ نشانیاں ایسے قوم کے لیے ہیں جو ان چیزوں میں فکر کرتے ہیں کیونکہ جس نے ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھی وہ رب تبارک تعالیٰ کی توحید پر قائم ہوا۔ واضح ہو کہ آیت میں اشارہ لطیفہ میں چنانچہ انسان جو خاک سے مخلوق ہے جیسی نرم و شیریں و سیاہ و تیلی و ہاڑی کا ہو گا ویسے اس کے اخلاق و عادات نرم و ناعذبے سود و موذی و سخت وغیرہ ہونگے چنانچہ حدیث صحیح کے مضمون سے یہ ثابت ہے کہ اولاد آدم تمام روئے زمین کی ایک مشت خاک سے پیدا ہوئے اسی وجہ سے ان کی صورتوں و رنگ و عادات میں تفاوت ہے بہت انسانی خالق عزوجل کے حکم سے لالانے میں جسم خالی کو ہاڑی کی طرح دبائے رہے کہ وہ بجا آوری میں متزلزل نہو اور اس سے نیکی جاری ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا دیں اور بہت اس کی اگر زمین کی نعمتوں ہی پر منحصر رہی کیونکہ آرائش و سامان و اسباب و لذت طعام و ذکاہ وغیرہ تمام چیزیں اسی زمین کی اصل برکات ہیں پس اگر انہیں پر اس کی بہت تصور رہی تو شہوات میں کامل ہوا اور اصلی فطرت نورانی پر تاریکی چھا جانے کی اور سونا 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 سے 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 جاوے گی پھر اگر اسکو ازلی نور ملا ہو تو ایمان توحید سے پھر منور ہو کر اصلی کمال کو پہنچا کر نہ تاریکی میں یہودی و نصرانی و ہندو وغیرہ ہو کر میت ہو جاوے گا اور آیات الہی میں اہل فکر کو جو علوم نظر آتے ہیں ان کے بیان سے زبان قلم عاجز ہو اور خود ان کی انتہا نہیں ہو داکسیرا انہ اظلم و فی العرائس قولہ وہ الذی مد الارض۔ قلوب اولیاء کو نور بہت سے بچایا اور معرفت اس میں رکھی کہ متزلزل نہیں ہونا اور علوم حقائق انے جاری ہونے و قولہ من کل الثمرات جعل فیہا رزقین انہین۔ انواع مقامات و حالات میں فیض و ربط سے انواع ہیں و قولہ ان فی ذلک الآیہ آیات الہی اولیاء ہیں جن سے نور توحید کا ظہور ہو جیسی رزق کے کما کہ جنید در کے جو زمین ایک شخص رہتا تھا جب آپ نے انتقال کیا تو دفن سے واپس ہو کر اس نے مجھ سے کہا کہ نجم ناقب یہاں سے اٹھ گیا اب میں تمہارے ساتھ اس کھنڈل میں نہ جاؤں گا۔ جس نے کہا کہ فکر سے مراد یہ ہے کہ کسی دم 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۔ محاسبہ کتاب کہ سراج وغیرہ میں لایا کہ کسی نے حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ کیوں 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۔ مترجم کتاب ہے کہ زمین کے گرد سمندر پانی کے بھرے ہوئے ہیں اور وہ آسمان کے بیچ میں معلق لٹک 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 گجاتی ہے اور نہ کنارہ اس کا کھل ہو جاتا ہے اور سمندر کا پانی بہت شور ہے مگر پھیل زندہ رہتی ہے اور اگر انھیں بخارات سے بیٹھا 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 ہوگا کوئی کھٹنے تک اور کوئی مگر 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 استدلال کو 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 عروج کی نعمتوں و مخلوقات میں فکر کرو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات میں فکر مت کرو۔ اور توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہر کسی مخلوق کی مجال اور اک نہیں اور بعض اولیاء نے خوب کہا کہ جو کچھ تو اللہ تعالیٰ میں خیال کرے وہ تیرے دہم کی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور صفات الہی مثل اس کے پاک ذات کے دہم و خیال سے بالاتر ہیں۔ ان استدلال کو ہو سکتی ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ عروج و بصیرت اس سے کوئی ذرہ کسی وقت کسی مقام پر پوشیدہ نہیں ہے 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 جوتی ہے اور اس موتی میں ایک خفیہ کجی یا تیل ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اور میرے ہاتھ کی انگلی میں بڑی کے اندر جو روغن ہے اسکو دیکھتا ہے اور میرے دل میں جو خیال ہے اسکو دیکھتا ہے اور ہر چیز کی ماہیت سے دانائے ہے کیونکہ اسی لیے پیدا کیا ہے پس استدلال صرفات میں مضائقہ نہیں لیکن اس سے زیادہ فکر میں گمراہی ہے کیونکہ وہ پاک ہے اور پاک دہم و خیال سے اور جو قیاس کرے وہ تیرے قیاس کی بنائی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ عروج و جل پاک ہے۔ ہر افعال الہی عروج و جل یعنی مخلوقات میں اسکی صفت عجب و قدرت غیب کیوں کر ہے پس یہ فکر محمود ہے اور ان میں آیات و حدیث ہیں جس سے اللہ تعالیٰ عروج و جل کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زمین کے قطعات اور کھیتی و

یہ جو اس نقطہ سے مراد الہی بیداری اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے

یہ وہ جات میں دلائل قدرت بیان فرمائے

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّزَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرَ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

اور زمین میں جوڑنے میں پاس پاس ہے اور باغیں اور دھون کے اور کھیتیاں اور زراعت کے دشت ہیں ایک ہی جڑے نکلے اور لگ لگائے

لَيْسَتِي بِسَاءٍ وَوَأَحَدٌ تَفْتٌ وَنَفِضٌ لِّبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ طَارَاتٌ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّيِقُونَ لِقَوْمٍ

نیچے جانے میں ایک ہی پانی سے اور کیفیت دینے میں بعض کو بعض پر کمانے کے مرہ میں بیگ سے نعت میں بہت فتنان ہیں ایسی قوم کے لیے

يَعْقِلُونَ ۝

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 سبکی تدبیر ہی فرماتا ہے اور سب میں مفصل نشانیاں وہی رکھتا ہے تو شکر کین عرب وغیرہ کا زعم اطل ہوگا کہ بڑے بادشاہ پر قیاس کر کے سمجھتے کہ ہمارا انتظام بھولے آسمان کے اختیار میں ہو جو ہمارے حال سے اللہ تعالیٰ عزوجل کو آگاہ فرمادین اور ہمارے لیے اس سے دعاگو بن اور ہمارا دنیاوی درجہ بڑھا دین اور آخرت کے قائل نہ تھے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان عرش نہایت اعظم مخلوقات کی پیدائش سے اُنکی آنکھیں کھولیں اور فرمادیا کہ عرش سے فرش تک وہی تدبیر عالم فرماتا ہے اسی کا ارہ ہے اسی کی خلقت میں جاری ہے اور ہر ادنیٰ مخلوق میں اسکی نشانیاں توجید کی ہر روز ہمارے 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 ان لا یعین سجدہ مت کرو سورج کا اور نہ چاند کا اور نہ سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کا جسے انکھیں کھولیا اور فرمایا انشمس 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 فرماتے ہیں جنکے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ سوائے اُسکے کوئی خالق و مالک و مدبر نہیں ہے اور کروڑوں 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 انوار ضیاء قطع جمع قطعہ - منجیوت اور زمین میں مگر سے ہیں ایک دوسرے کے مجاور یعنی باہم جار و پڑوس میں پاس ہی پاس ہیں بھوکے انہیں تو کوئی زمین شیریں و پاکیزہ ہے پھر شیریں میں سے بعض میں سے میوہ آگتا ہے اور بعض میں گیہوں و بعض میں مونا اناج اور بعض مقام کا آم دوسری جگہ سے عمدہ ہوتا ہے اور بعض آگور مثلاً کابل کا ہے کہ کہیں اور دوسرا 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 جتنی ہیں موجود ہیں اور یہاں نہیں ہیں حالانکہ یہ خود قدرت ہے کہ کبھی 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 آگتا ہے جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں اور ملا ہوا دوسرا لوہا کھاری ہے کہ نہ گھاس آگے نہ کچھ۔ ابن کثیر نے کہا کہ یہی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید بن جبیر و ضحاک و بہت لوگوں سے روایت کی گئی ہے اور میں ان لوگوں کے رنگ و کیفیت بھی داخل ہیں کہ متجاورات ہونے کے باوجود ایک سُرخ ہے ایک سفید ہے ایک لٹانی مٹی زرد ہے دوسری سیاہ ہے اور ایک پتھر ملی ہے ایک نرم رتیلی ہے ایک سخت چکنی ہے ایک ہلکی ایک بھاری ہے اور جو یکے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں ایک کا آدھا عمدہ اور ادا خراب ہے یہ صریح دلیل ہے کہ پیدا کرنے والا قادر و مختار ہے جو طرح اُس نے چاہا پیدا کیا ہے اور اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی حکمت نہیں ہے بلکہ بے انتہا حکمت و قدرت موجود ہے لیکن حکمت اسکی صفت ہے جیسے علم تقدیر اور صفت پاک تک رسائی مخلوق کے خیالات سے بالاتر ہے لہذا انہیں میں منافع و غویبان 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 حکمت کے تم اسکی اصلاح و چوکور و برابر و خوبصورت بنانے پر بہت مدد ہو بلکہ رزق کی منفعت حاصل کرنے کی غرض سے اُسکو چوکور کر دیا مستطیل اور کراش کی

عرض سے مت کرو کہ یہ دارمخت و فنا ہے اور تمہارے لیے جو دربار تبارک و تعالیٰ کی آراش و خوبصورتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مثل اور انبیاء موسیٰ و عیسیٰ صلوات اللہ علیہم اجمعین کے بہت خوب بیان کر دی ہے پس یہ سرسری ٹکڑے اور تم نے قدرت الہیہ و سلطنت
 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 آیت الایہ یعنی بے انتہا آیات آسمان و زمین میں موجود ہیں جن پر گزرتے
 چلے جاتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں تو تمہیں کہہ دی کہ یہاں غور سے قدرت الہی عروج و کبر و کبر و کبر اور ٹھہرتے ہیں ان لوگوں کا علم انہیں تھا لیکن
 چونکہ اس درجہ غافل بن گئے تو غفلت کی نحوست سے یہ گناہ کیا کہ انہیں قطعات متجاورات میں ہر روز پھرتے اور 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 اظہار ان قطعات میں جو کچھ منفعت دینے کے قابل ہیں انکی پیداوار کا اشارہ فرمایا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ
 آغْطَابٍ اُورَانِجُورَ کَے باغ ہیں۔ وَزَّرَعْنَا وَنَخِيلًا اور کھیتیاں و باغ خرابہ ہیں۔ زرع بوجہ معد ہونے کے مفرد یعنی جمع کافی ہے برخ
 پڑھنا قرأت حصص و یعقوب و ابو عمر و اور ابن کثیر رحمہم اللہ ہے اور باقیوں نے باجو اسکو اعصاب و عطف سے پڑھا تو معنی یہ کہ اور باغ ہیں
 جن میں اقسام کے درخت انگوڑا و نارج و خرا کے ہیں۔ بیضاوی رح کی تفسیر میں ہے کہ دلیل توحید قادر مطلق الاختیار ہے کہ بعض قطع و تامل
 زراعت و بعض قابل درخت اور بعض کسی میوہ کے قابل اور ایک میں دوسرے کی منفعت نہیں
 تو ظاہر ہے کہ قادر غالب نے ہر ایک کو قبضہ قدرت میں اس کی منفعت و اثر کے لیے سوچ 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 و ملے ہوئے ہیں و لیکن کسی میں انگوڑا اور کسی میں کھیتی ہے اور کسی میں باغ خسرا۔ صِلْوَانٌ وَغَيْرِ صِلْوَانٍ
 ایک ہی جڑ سے کئی درخت متحد کئے ہیں وہ صنواں ہیں اور مختلف جڑوں سے علوہ و علوہ غیر صنواں ہیں۔ منہ قولہ علیہ السلام عم الرجل
 صنواں ہے۔ یعنی عباس رضی اللہ عنہ اپنے چچا کی نسبت فرمایا کہ اسے لوگو آدمی کا چچا اس کے باپ کا صنو ہوتا ہے یعنی دونوں ایک ہی جڑ
 سے پیدا ہیں۔ لَيْسَتْ بِنَاءٍ قَا حِجَابٍ سِنِجِي كِيے ایک ہی پانی سے وَ لَقَطِطِلُ بَعْضُهَا عَلٰی بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ اور ہم فضیلت دیتے ہیں
 بعض کو بعض پر کھانے میں۔ بیضاوی رح نے کہا کہ پھل میں باعتبار شکل و مقدار و خوشبو و مزہ کے بعض سے بعض بہتر ہوتا ہے پس دلیل
 ہے کہ پیدا کرنے والا ہر پھل تک کو اپنے علم و قدرت سے خاص صنعت پر پیدا فرماتا ہے اور چونکہ اکثر پھلوں میں مثلاً آم یا مانگی کے
 اعداد میں امتیاز شخصی کی ضرورت نہیں تو صورت میں یکساں ہوتے ہیں بخلاف آدمیوں کے جن میں ہر فرد کے دوسرے سے شخصی امتیاز
 کی ضرورت ہے تو ہر شخص کا شخص دوسرے سے بالکل مشابہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس میں امتیاز ہوتا ہے گو کیسے ہی مشابہ ہوں پس جب
 ایک ہی جڑ سے پیدا ہونے اور ایک ہی پانی سے سینچے گئے یا دو جڑ سے ہوں مگر زمین واحد ہے و پانی ایک ہے تو اسباب و اصول متحد
 ہونے کے باوجود یہ امتیاز ایک قادر مختار کی صنعت عجیب و قدرت غریب ہے واضح ہو کہ ابن عامر و عاصم و یعقوب نے لسانی کو
 بیاسے تخبیہ پڑھا اے لسانی 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 عزوجل فضیلت دیتا ہے تاکہ قولہ یدر اللہ سابقہ کے موافق ہو یعنی جیسے وہاں تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے تدبیر فرماتا ہے اور ہر ایک کو اپنی
 مشیت و حکمت کے واسطے پیدا کرتا اور کھتا ہے وہی ہی یہاں تفصیل آیات کی صورت میں میر غائب کی کیونکہ ایک تفصیلی نشانی ہے جو جڑ لادیا کہ وہی

اللہ تعالیٰ ہے کہ باوجود برترین وزین 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 الہی 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 توحید۔ قدرت الہی 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 جسکی عقل و شہوت دونوں جمع فرمائیں اور عقل و شہوت دونوں میں جھگڑا ہے پس اگر آدمی نے عقل کی اطاعت کی اور نفس و شہوت کو مغلوب کیا تو وہ فرشتہ سے افضل ہے کیونکہ فرشتہ نے اگر طاعت الہی 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 لیکن صلاحیت پر ہو اسکو شیر و سانپ و بھوکو کوئی آزار نہیں دینا بلکہ مصلح رہتے ہیں اور کفار اسی سبب سے جانورون سے بدتر ہیں چنانچہ حق تعالیٰ عزوجل نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اور فطرتی عقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم قلوب لا یعقون ہا۔ یعنی دل و عقل 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 محمد الدین بن عربی نے اپنی تفسیر میں امثال حدیث و آیات سے تشبیہ قلب کی زمین سے ثابت کر کے اشارات ان آیات میں قلب سے قرار دی و احادیث قولہ علیہ السلام ان مثل البعثی اللہ من الہدے و العلم مثل غیث اصحاب رضاد کانت منها طیبہ قبلت لئلا فابنت الکلا و العشب الکثیر و کانت منها اجادب اسکت للمارفع اللہ بہا الناس نشرہوا منہا و سقوا و زرعواد اصحاب طائفہ منها اخرے انما ہی قیعان لا تسک ما و لا تبنت کلا و فذلک مثل من فتنہ فی دین اللہ و فتنہ البعثی اللہ فعلم و علم و مثل من لم یرفع راسا ولم یقبل بچہ اللہ الذی ارسلت بہ رواہ الشیخان و فی احادیث ایضا الا انی اوحیت الکتاب و مثله بعد یعنی حدیث میں ایک بات تو یہ ثابت ہے کہ لوگو آگاہ رہو کہ مجھے قرآن مجید دیا گیا اور اُس کے ساتھ اُس کے مثل عطا ہوا یعنی وحی غیبی سے جو احادیث آپ نے فرمائی ہیں کیونکہ آپ کا کلام ہر جہوں 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 بایقین افضل ہیں الغرض حدیث صحیح میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے جو مجھے علم و ہدایت دیکر مبعوث فرمایا تو مثال اس کی لوگوں کے ساتھ ایسی ہے کہ جیسے ایک زمین پر باران کا پانی بہت کثرت سے نفع دینے والا برسا ہے اس زمین میں سے بعض کڑا تو نہایت پاکیزہ زمین عمدہ تھا اسنے پانی خوب پہنچ لیا اور سیراب ہو گئی پس اُس نے بہت گھاس و اناج و میوہ اگایا اور بعض کڑا اجنب 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 جبکہ 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 بن 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 سچے 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 آئینہ 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 بوجدین سے
 متجاور ہیں۔ پھر عارفین کے قطعہ میں خود قطعات متجاورات میں 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 آئینہ 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 انھیں اگتا ہے اور جسندہ
 کفار و منافقین و مشرکین میں ہی قطعہ شور ہے۔ اور لکھا کہ قطعات عقول شیرین نباتات علم میں اور قطعات ارواح طیبہ معرفت میں اور
 قطعات اسرار لطیفہ بلطف 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 لؤلؤ
 کواشف اگتے ہیں قولہ و جنات من اعناب۔ اس سُکر 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 ہو 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 فرال ہے شریک ہے اُس کی الوہیت سے ہر ایک پرکلی
 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۔ ہر معرفت از محبت بالاتر ہے
 اور محبت از ارادت۔ اور ہر 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 بزرگوں 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 مقہور 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 متجاورات الایہ 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 پچایا و پھیلا یا پس بقدرت آہر اس کے قطعات متجاورات ہو گئے پس اسپر بارش کا پانی آسمان سے نازل ہوا پس ایک قطعہ کہ اپنے گل شکوفہ و نباتات اگانا ہے اور دوسرا قطعہ ہے کہ اپنی شوری و سنگینی و خست و نالائق 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 شروع و حضور 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 متجاورات 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 اس نے چاہا ہر ایک سے وہی ظہور ہوتا ہے۔ واسطی رح نے کہا کہ ارادت میں رنگ بزرگ 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 الیہ عام مخلوقات کے لیے ہدایت کی یکساں 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 نیک بوئے کے درخت نکالنے سے اس میں کوزا زیادہ بڑھ جاوے گا واسطی رح نے کہا کہ جس نے کسی امر متقدر میں کہا کہ یہ کیونکر ہو گا تو اس کے دل میں قدرت الیہ تنگ ہے اور تمام مخلوقات کو وہ قطعی ان اسباب سے مخلوق سمجھتا ہے حتیٰ کہ جہاں سبب اس کے اہام 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 الیہ میں کسی صفت کو محیط ہو جاوے اور ربوبیت الیہ ثابت کرنے کے لیے علل و اسباب ڈھونڈھتا ہے اور ہرگز کسی وہم میں نہ گزرے کہ کوئی بات جہاں میں بغیر ارادہ الیہ واقع ہوتی ہے وہی چاہتا ہے موت و حیات و اندھیری روشنی اور اسکے ارادہ میں تغیر نہیں ہر یوں ہی جو ارادہ اس کا ایمان و کفر سے خالق ہے وہ تغیر نہیں ہے اور نبی صلعم سے روایت کی جاتی ہے کہ عاقل وہ ہے جسے اللہ نے اس کا حکم دیا 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 نَعَجِبْ فَصَجَبْ قَوْلُهُمْ عَاذًا كُنَّا تَرَابًا لَئِنْ خَلَقْنَا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ اُوَلَيْكَ الدِّيْنُ

اور اگر تو تعجب کرے تو جب ان کافروں کا یہ قول ہو گیا ہے ہم تنگ ہو گئے تو کیا ہریم نیا پیدائش میں ہونے سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر و ابدیہ میں وہ اولیٰ ہیں کہ طوق ہونے ان کا گردنوں میں اور یہی وہ لوگ ہیں روزِ حشر سے

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 وکیف یحییٰ موت
یالسکینۃ اور کافر لوگ جلدی عذاب آنا تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ قبیل الممستتہ بھلائی سے پہلے۔ یعنی جب تک عذاب نازل نہیں
ہوا ہے یا موت کی ملت 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 خَلَقْتُمْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتِ جمع مثلہ بفتح مثلثہ وضم آن ما نصدقہ
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 مثلاً لضم اول جمع مثلہ بھی شاذ قرار ہے ابن الانباری نے کہا کہ مثلاً وہ معقوبات جنکا اثر سزا یافتہ
میں پچھے عیب کے طور پر باقی رہے۔ اور بعض نے کہا کہ مثلاً وہ معقوبات کہ سزا یافتہ کی ایک مثال قائم کر دین تاکہ پچھلے ایسی حرکت
سے باز رہیں۔ قتادہ نے کہا کہ مثلاً معقوبات یعنی اگلی امتوں 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 معقوبات گزر چکے ہیں۔ حاصل یہ کہ زمانہ عاقبت کو غنیمت
نہیں سمجھتے اس کی مدت گزرنے سے پہلے تجھ سے عذاب کی جلدی کرنے میں اور اپنے نزدیک جہل سے سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ واقع نہ ہوگا پس
دلیری کرتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے اگلی امتوں پر معقوبات ہو چکی ہیں جو انکی عبرت حاصل کرنے کو کافی تھیں۔ تمہیں۔ اگلوں نے
معقوبات 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 لِّلنَّاسِ عَلٰی 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 محو نہیں فرماتا جیسے قولہ تعالیٰ لو یواخذ اللہ
الناس بما کسبوا لآتواک علی ظہرہا 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 جَوَانَّ رَبَّنَا
لَشَدِيدِ الْعِقَابِ اور بیشک تیرا رب سخت عذاب کرنے والا ہے۔ امید و خوف دونوں کو ملا دیا جیسے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان
قرآن پاک میں ہے۔ مسئلہ توبہ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ عفو فرماتا ہے پس ہم گنہگاروں کو نہایت خوشی کی بشارت 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 مستحکم 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 کوئی شخص بغیر توبہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ عوجل چاہے
عفو فرمادے تو ظلم شرک کو شامل ہے پس کیا یہ اعتقاد ہے کہ شرک بغیر توبہ مر جاوے تو عفو ہو سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہاں آخرت کی مغفرت مراد ہے اور
اس آیت سے یہی حکمت 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 عدائت اسی تعالیٰ کا رکھتا ہو شرک نہ ہو۔ مسئلہ اہل السنۃ و الجماعہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عوجل اپنے مخلوق ملک بندوں میں جس طرح چاہے تعریف کرے۔ احادیث و آیات سے یہ بات علماء نے نکالی ہے کہ دنیا میں جو لوگ اپنے آپ کو آسانی و مخی و ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بنائے رہے قیامت میں جب ہر قوم مشرک اُس کے ساتھ کجائے گی جسکو شرک بناتے تھے تو مشرکین مع میثاق کے جہنم کو بھیجے جاوین گے اور جنکے اعتقاد میں یہاں یقین تھا کہ لا الہ الا اللہ یعنی قادر رازق شافی جملہ صفات کمالہ میں سے کوئی صفت کسی میں نہیں سوائے اللہ تعالیٰ عوجل 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 انکو کسی مخلوق میں گمان نہ کرتے تھے تو موت سے یہ اعتقاد نہایت صاف روشن ہوگا پس قیامت میں یہ لوگ فقط اپنے خالق عوجل کے بندے رہیں گے اور وہ قادر مطلق عزیز قادر کریم و رحیم ہے انکو بخشیدگا و احمد شہد رب العالمین۔ و فی العرائس و سچو لوگ بالسنۃ قبل اکنتہ تفسیر اسکے اوپر مذکور ہوئی اور اشارات سے ثابت ہے کہ اہل جہالت اپنے زعم باطل میں خلافت حق پر اصرار کر کے جلدی کرتے ہیں اور اُن میں زیادہ بدتر وہ ہیں جو نیکی کے پیروی میں جلدی کرتے ہیں مثلاً عالم جو دار فانیہ میں اپنے علم سے جاہ و منزلت طلب کرتا ہے تو وہ نیکی سے پہلے بڑائی کو جلدی سے لینا چاہتا ہے یا درویش جو بغیر وصول بدرجہ اتمیاء کے اپنی منزلت کو کون میں چاہتا ہے تو تمیہ 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 رہا کارون کا درجہ خواری و ذلت کو پہنچ چکا ہے اور قولہ لذ و مغفرۃ للناس انہ ظلم وہ گناہ ہیں کہ خلافت عقائد و اعتقاد کے بر سبب غفلت اُن سے سرزد ہوئے اور آفات نفس آمارہ میں مبتلا ہو گئے۔ شیخ ابو عثمان 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 مذہم ہو کر گناہوں میں ڈوبا چلا جاتا ہے اقول یہ وہی مسئلہ ہے جو اہل السنۃ رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی کبیرہ گناہ پر اصرار کرے وہ کافر ہے اور اصرار کے یہی معنی 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 اندری اندر گناہ سے آگراہ اور اللہ تعالیٰ عوجل کے عذاب سے ہراس ہے پس اصرار ہونا چاہیے اگرچہ اس نے ہنوز توبہ نہیں کی اور علی بنہا جس نے اول ہی مرتبہ بخش بیباک اُس گناہ کا ارتکاب کیا اُس نے اصرار کیا کیونکہ اُس کو اس میں کچھ پرواہ نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ یقین و ایمان قائم ہونے کی حالت میں بلا مدغذہ 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 صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو کیونکہ صغائر بھی اصرار سے کبیرہ ہو جاتے ہیں اور بیضاوی رو وغیرہ نے لکھا کہ قولہ شدید العقاب۔ یعنی کافروں پر ایسا چاہیے پس خوف کرنا چاہیے کہ شاید صغیرہ ہی حالت میں ایسا واقع ہو کہ اس پر سخت عذاب فرمایا جاوے شیخ امام حافظ نے ذکر کیا کہ ابن ابی حاتم نے باسناد خود سعید بن اسیب سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری دان ریاب لذ و مغفرۃ للناس الا یہ۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ عوجل کا عفو و تجا د نہ ہوتا تو کسی کو زندگی گوارا نہ ہوتی اور اگر اسکا 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 ابو علی بن زید بن جعدان پر اعتماد صحیح ہے۔ اور لکھا کہ ابن مسعود رحمہم اللہ نے اسان الرادی حسن بن عثمان کے حال میں لکھا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے پروردگار عوجل کو خواب میں دیکھا اسطرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہی میں اپنی امت کے کسی آدمی کے حق میں مغفرت چاہتے ہیں تو حضرت 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 لذ و مغفرة لئلا ناس علی ظلمہ۔ تنہ میں میری آنکھ کھل گئی بہتر جسم کہتا ہے کہ اس حکایت سے گنہگاروں کے واسطے مغفرت کی تہذیب 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 لیکر 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 روایات سے آئیہ۔ اور اہل اسنتہ و اجماعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے اور اصول و فروع حنفیہ میں مصرح ہے کہ خواب سے کوئی شرعی حکم نہیں ثابت ہوتا تو اعتقادی بات کا کیا ذکر ہو اور خود اولیاء اللہ تعالیٰ صاحبین اسی اصل و اعتقاد پر ہیں فافہم

پھر جن عزوجل نے کافروں کے شہرہ شاکر عظمت و جلال کبریا کی کے ساتھ کلام فرمایا

وَلَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

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

تَوْبَهُ هَادِيَةٌ

توبہ کے لیے ہادیہ

اسقدر توحید کے دلائل و آیات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں اور نہایت کثرت سے معجزات باہرات عطا کیے کہ اُن کے معانی و مبانی کے بیان میں ایک ضخیم کتاب ہوگی مگر جن مشرکوں پر شرک کی تاریکی ڈھانپ دی گئی تھی اُن کو کوئی قلیل و کثیر کفایت نہیں کرتی تھی جسے کہ جس طرح ایمان والے ہر روز عقین و کمال پر چڑھتے جاتے اسی طرح مشرکین ہر روز جسم میں دھنتے جاتے اور کفر و عناد سے دنیا و آخرت برباد کرتے اور کہتے کہ لولا یا قینا بآیۃ الایہ۔ اور بھی کہتے کہ کرمعا ہمارے لیے سونے کا کردو اور کہہ کہ کوشادہ کردو اور پہاڑ پیمان سے بچاؤں اور اس میں بسزہ زار و نہرین ہو جاؤں مادرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکے وعدہ پر نظر کر کے چاہا کہ دعا فرماؤں اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ چیز نہ تھا دعا کرتے ہی ہو جاتا لیکن جس نبیل 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 الے 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 منغنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب ہما الاولون و آتینا ثودا لئلا تہم بصرة فظلموا ایہا الایہ۔ یعنی ہم کو آیات بھیجے میں کوئی روک نہیں مگر ان مشرکوں سے اگلے وقت والے مشرکین نے ان آیات سے انکار کیا یعنی پہلے تو درخواست کی پھر شیطانی وسوسہ سے جادو و جبرہ ادا م لگا کر نہ مانے اور تقدیر غالب آئی اور اللہ تعالیٰ عزوجل نے مثال فرمائی کہ تود کی ہٹ سے ہم نے ناقہ دیا جسکو آنکھوں دیکھتے و کھلی نشانی تھی مگر نظر بند ہی وغیرہ کے الزام سے نہ لے بلکہ ظلم کر کے اُس کو قتل کیا یعنی آخر عذاب سے ہلاک ہو کر تا ابد برباد رہینگے پس یہ پورا جسم ہے کہ اُن کے شفیع پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو عذاب دیا و سہ 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 توحید جو قرآن مجید میں مذکور ہیں عقلی روحانی واضح یقینی ہیں اور یہ وحی خالص اعلیٰ ہر محسوسات آیات مثل عصا سے مونس و اجارے علیہم السلام سے کیونکہ وہ مدرک جو اس اور انہیں جادو و جبرہ کا احتمال پیدا کرتے تھے اور یہ مدرک بعین بصیرت و عقل میں جنہیں اشتباہ عقلی کو دخل نہیں اور جادو و جبرہ

تلبیس شیطانی کی یہاں مجال نہیں تو جب ان آیات پر ایمان نہ لائے تو محسوس آیات پر کیا ایمان لائے۔ لہذا فرمایا۔ وَ يَقُولُ
الَّذِينَ كَفَرُوا ا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے۔ اشارہ ہے کہ اس نا سمجھی و بے عقلی کا منشا 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۔ كُوْلاً اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ آيَةً مِّنْ رَبِّهِ
کیونکہ تین آتاری گئی اُس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت اُس کے پروردگار کی طرف سے۔ یہ تعجب ہے کہ مسند آیات
واضحہ و نشانات توحید باری تعالیٰ ان پر نازل کیے گئے مگر ہنوز اُن کے نزدیک کوئی آیت نہ تھی یہ کفر کی حالت ہی نہیں بلکہ
اس سے بھی بڑھ کر رہنا و مپو اسے عناد اور عداوت کیونکہ مجزہ شق القمر وغیرہ بکثرت معجزات دیکھے چکے اور کہے گئے کہ یہ تو جادو
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اِنَّهَا اَنْتَ مُنْذِرٌ تُوَفَّقُ مَنْ تَشَاءُ وَيُنذِرُ مَنْ يَشَاءُ یعنی شکر کرنے والوں کو اُن 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 ہو اُسکو
اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پہنچا دے اور آیت لانا اور اُن 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 اُن 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 اُن کو پیغام پہنچا دے وَ لِكُلِّ 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 اے محمد تو منذر ہے۔ وکل قوم ہادی۔ اور میں ہر قوم کا ہادی ہوں ابن کثیر نے کہا کہ ایسا ہی سعید بن جبیر و حاکم مجاہد وغیر ہم
سے مروی ہے مترجم کتاب کہ قول اولی ہر اور موافق بقولہ تعالیٰ وان من امت 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 حدیثنا علی بن حسین حدیثنا
عثمان بن ابی شیبہ حدیثنا 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 بنی ہاشم 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 و 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 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنانے والا اور راہ بتانے والا اور واسطے
ہر قوم کے۔ اور تقدیم ظرف کی قطع آیت کے لحاظ سے ہے اور مترجم کتاب کہ تفسیر بھی اچھی ہے اور شیخ حافظ نے ذکر کیا کہ عاکرہ و ابوالخدی نے
قولہ وکل قوم ہادی میں کہا کہ ہادی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اقول یہ قول ہی بنا پر ہے جو مذکور ہوا اللہ تعالیٰ علم بفضاوی میں ہے کہ قولہ
لولا انزل علیہ آیت من ربہ۔ ان آیات کو کچھ شمار میں نہ لائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خالص وحی سے نازل فرمائی گئیں اور ایسی 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 جن معجزات سے کوئی معجزہ دکھلاوے جس سے نبوت صحیح ہوتی ہے اور یہ واجب نہیں ہے کہ کچھ دے ہٹ کر یہ وہ انکھلاوے جس میں

کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رغبت کرتے تھے کہ جو چیز یہ لوگ مانگتے ہیں وہ دجاوے۔ قولہ وکل قوم ہادی یعنی 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 یہ حضرت
 علی علیہ السلام کے زمانہ میں ثابت غالب تھی تو ان کو مردہ زندہ کرنے اور اندھوں کو اچھا کرنے کا معجزہ دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے
 وقت میں جادو کا زور تھا تو عصا کے سانپ ہو جانے کا معجزہ دیا گیا۔ امام رازی نے کہا کہ جس وجہ پر قاضی بیضاوی نے کلام کی
 تقریر کی ہے وہ صحیح ہے اور اس پر کلام ترکیب و انتظام پر رہتا ہے۔ سراج میں بھی اسی پر لکھا گیا ہے جیسے شیخ سیوطی نے اسی کو ذکر کیا ہے اور
 مدار اس تاویل کا یہ ہے کہ آیات و معجزات جو کچھ واقع ہوں سب بقدر آئیں ہیں پس کوئی تمیر ہے ارادہ سے کوئی معجزہ نہیں لاسکتا ہے کہ اقبال
 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 دے 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 دے اور ہادی ہر قوم کے لیے اور اس میں ایک توضیح بھی بہت ہوتی ہے کہ فقط منذر یعنی ڈرنانے والا آپ نہ تھے بلکہ
 بشارت سنانے 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 ہادی کو
 روانہ نہیں ہے کہ رزق یا اولاد یا مانند اس کے کسی بہت 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 ہو وہ کافر جو اعداء اللہ میں سے ہو کیونکہ انہما دوست بھیجے گا۔ ف فی العرسل قولہ تعالیٰ انما انت منذر لالیوم
 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 جاوے 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 تعالیٰ
 عزوجل نے ہر فریق کے لیے جو درجہ ازل میں رکھا ہے اس کو لکھ کر جذب سے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توفیق عطا
 فرماتا ہے۔ اور شیخ نے لکھا کہ معنی تو فقط منذر ہے کہ ہماری قوت سے ان کو انذار و ارشاد کرنا ہے اور ان کے گناہوں کا شفیق ہے اور تو ہمارے
 ساتھ ان کی ہدایت کرنے میں شریک نہیں ہے بلکہ ہدایت فقط ہمارے اختیار میں ہے۔ اور اشارہ سے ثابت ہے کہ ہر قوم اپنا 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 آجے 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 نزع 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 نزع کفار کے وقت آپ نے ایک
 مٹھی خاک اپنے پیر چھین لی 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 چھین لی بلکہ اللہ تعالیٰ نے چھین لی پس شیخ نے کا مطلب
 یہ ہے کہ چونکہ چھیننے 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 الحق
 کے مرتبہ میں صحیح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چھین لی 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 ہے قال تع

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدُّوا ذُرِّيَّهُمْ عَلَيْهَا

اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بارائشانی ہر مردہ اور ناقص ہونا بچہ دان کا اور بڑھانا کا اور ہر تیز ایک نزدیک
بِمَقْدَارِهِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ السَّمْعَالِ ه سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَ

مقدور جانتا ہے غیب کو اور ظاہر کو وہ بزرگ بزرگے برابر تمہیں سے وہ جسے پوشیدہ بات کسی اور
مَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِآيَاتِنَا وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَكَ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

جسے کھلی بات کی اور وہ جو پوشیدگی ڈھونڈتا ہے رات سے اور وہ جو ظاہر ہوتا ہے دن سے ایک معقبات ہیں ساتھ سے
وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَ مَن آمَرَ اللَّهُ بِرَأْسِ اللَّهِ لَا يُغَيِّرُ مَا يَقُو مَحْتَىٰ يُغَيِّرُ وَمَا بِالْفِئْبِهِ

اور چھپے ہے جو اسکو بچائے رہنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ میں بدلتا ہے کچھ قوم کے ساتھ یہاں تک کہ وہی اپنے میں جو اسی جانوں میں ہے
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ لِقَوْمٍ لِقَاءَ فُلَانٍ لَّوَّمَا لَمْ يَلِدْهُ وَمَا لَمْ يَرْزُقْهُ

اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی قوم کے ساتھ برائی تو اسکو پھرنے والا قوم سے کوئی نہیں اور اسکو اللہ تعالیٰ کے کوئی والی نہیں ہے
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 اس کے نامہ اعمال میں مقدر اور تمام عالم کا نظام اسی کی حسن 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 زمینہ 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 ہر 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 باقون 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 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اس وقت کے ہوتی ہیں بچہ کا اسقاط بعد اس مدت
کے بمنزل قتل انسان کے ہے اور فتاویٰ میں لکھا کہ قبل اس مدت کے اسقاط کا جلد کرنا شوہر کی اجازت سے عورت کو روا ہے یا بلا

اجازت بھی دوتول ہیں جیلہ اسقاط میں نکھا کہ اس قرب قیامت کے ناز میں بیجاں اسکے کہ اولاد رشید نہیں ہوتی ہے جائز ہے -
مستخرج کتابہ کہ خلاوت فقہ ہے اعتماد کیا جاوے اور حدیث میں عزوجل کی اجازت چاہنے میں فرمایا کہ جو جان کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا

کرنی چاہی وہ ضرور پیدا کر گیا - علیٰ ہذا بیجاں نہ کر اسقاط کا جلد ایذا دہل جو اور امام اسقاط میں گویا بے وجہ نماز سے محروم رہنا اختیار کیا
ہے

سے سوال اسکا کہ بچہ ہر کونسی آیت

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 نہ دیکھے
 مگر دوا میں شرط ہے کہ نظر خالق عزوجل کے فضل پر ہے کہ اگر وہ چاہے گا 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 گنہ گیلہ 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 معنی ہے چہاں عمل ہر ایک کے مقدر میں کیونکہ اللہ تعالیٰ آئندہ کا
 حال سب جانتا ہے تو جیسا اس نے جانا وہی ہو گا خلافت 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 جسہ حدیث میں اعمال کے باوجود جنتی و دوزخی علیحدہ پوچھا تو دلیل ہے کہ آدمی کے انجام پر
 جنتی و دوزخی موقوف ہے اور قبل اسکے کسی کو کچھ نہ مانا جائے پھر موت کے بعد نیکی سے با درو و لیکن حکم لگانا جیسا کہ عوام کا دستور ہے گناہ ہے۔
 اب یہاں سے معلوم ہو گیا کہ جس شخص کے مقدر میں کفر و جہنم ہے اسکے اعمال شرک میں اسکو چاہے کیسے ہی معجزات و دلائل دکھلاو وہ
 کبھی ایمان نہ لاوے گا 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
 تَزِدُّهُ إِلَّا رَحَامًا اور جانتا ہے بڑھنا ارحام کا یعنی مدت حمل جقدر زیادتی کی جانب ہوتی ہے اسکو بھی جانتا ہے بیضاوی روح نے 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 سے ما تعقیضہ 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 جثہ 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 صحابہ کرام دو برس پر پیدا ہوئے
 اور ہرم بن حیان چار برس پر ہوئے اور انتہا 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 پھر سے بین میں ایک پیر مرد نے حکایت کی کہ اسکی چوروی با حمل
 میں پانچ بچے جنی اور لکھا کہ بعض کے نزدیک اس سے مراد خون جنین کی زیادتی و کمی ہے مگر ترجمہ کہتا ہے کہ اس بیان کا فائدہ یہ ہے کہ

اگر ایک شخص مر اور اُس نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پھوڑی اور اپنی جو رو عالم پھوڑی تو تمیز کر کے من 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 کتب ان پانچ میں 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 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 النیث الابیہ۔ 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 نیا مادہ دریافت ہوتا ہے اور جس شخص کو کسی زمین پر بیٹھا یا ملک یا حصہ ہوا یا کالے سانپ نے کاٹا یا زخم شدید پہنچا جس سے مر گیا تو قیافہ
سے اسکا وہن مرنا دریافت ہو جاتا ہے اور اسی طرح موسم برسات یا آثار بر وغیرہ سے پانی برنے 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 جانتا ہے اور جل 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 تفيض الارحام یعنی جو حمل سا قح ہو جاوے اور ازاد یعنی جو کسی حمل میں ہوئی تھی اُسکو بڑھا کر رحم نے پورا بچہ اپنے وقت پر دیا۔ اور یہ
بات اس طرح ہے کہ بعضی عورتیں دس ماہ میں جنتی ہیں اور بعضی نو ماہ میں اور بعضیوں کا حمل بڑھتا ہے اور بعضیوں کا گھٹتا ہے پس یہی لمی
وزیادتی ہے جسکو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جل نے اپنے علم میں مخصوص رکھا ہے اور صحاح نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ یعنی جو نو ماہ سے کم ہو
اور جو زیادہ ہو۔ اور صحاح 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 المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بواسطہ حبیلہ بنت سعد رضی اللہ عنہا کے ابن جبرج نے روایت کی کہ المومنین
نے فرمایا کہ حمل دو برس سے۔ اتنا بھی زیادہ نہیں ہوتا جتنا مغزول کا سایہ نحرک ہو۔ مجاہد نے کہا کہ ما تفيض الارحام و ازاد یعنی
ایام حمل میں جو خون نکل جاتا ہے اور جو نہین سے مست 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 نوہین سے کم خون دیکھا تو یہ نقصان ہے اور بعد اُسکے دن ہو گئے وہ نوہین سے بڑھ جائیگی مگر مسد
سعد بن جبیر و ابن زید کا یہی قول ہے اور بھی مجاہد نے کہا کہ تفيض الارحام اسقذ خون بہا دینا کہ بچہ میں موس ہو اور زیادتی یہ کہ خون اہام

عمل میں نہ جاوے تو سچ پورا پورا ہوگا۔ اور کچل رہنے کہا کہ بچہ 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 اس کے حوض کے خون سے آتا ہے اسی وجہ سے ان ایام میں حائضہ نہیں ہوتی ہے پھر جب وضع حمل کے وقت زمین پر گرا تو چیخ کر روتا ہے اور یہ رونا اپنی جگہ بدل جانے سے نفرت ہے پھر جب اس کی نال کافی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق دوسری جگہ سے بدل دیتا ہے اور وہ ماں کی پھاتیاں ہیں 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 اس کے بعد کچل رہنے سے کہ اسے تیری خرابی جب تو ان 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 پھر کچل رہنے سے کہ آیت پر بھی اللہ تعالیٰ نکل کل انشی الا یہ مسلکہ حسب دلائل اقوال امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کہ انتہا مدت دو برس حمل کے ہیں لہذا بعد موت شوہر کے دو برس کے اندر جو روکے بچہ ہوا اور زنا وغیرہ ظاہر نہ ہو تو نسب میت سے صحیح ہوگا اور حالہ 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۔ بالجملہ جو کچھ کمی بیشی ارعام میں ہوتی ہے سب اللہ تعالیٰ عوجل جانتا ہے اور قبل وجود کے آدمی کے اعمال و کفر و ایمان و سعید و شقی سب جانتا ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ لغارکہ 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 عوجل نے قبل وجود کے اس کی ماں کے پیٹ میں مقدر کیا ہے۔ وکل شئی عندنا بمقدار اور ہر ایک اس کے نزدیک بمقدار معین ہے۔ اس میں کمی و بیشی نہ ہوگی حتیٰ کہ جس حمل کی نسبت نقصان مقدر ہے وہی ہوگا کسی دوا علاج وغیرہ سے بیشی نہیں ہو سکتی ہے اور بیشی مقدر ہے تو کمی نہ ہوگی 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 دہیزری 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 پیدا کرنے والا وہی ہے اور اسباب میں اثر دینے والا وہی ہے اور ہر چیز اس کے نزدیک مقدر ہے پس نتیجہ وہی پیدا ہوگا جو مقدر ہے اور یہی معنی میں قولہ تعالیٰ انما کل شیء خلفناہ بقدر پس ہر چیز جن سبحانہ تعالیٰ عوجل کے نزدیک اسی تقدیر سابق کے مقدر پر جاری ہے کوئی جدید نتیجہ غیر معلوم کا انتظار نہیں ہے بلکہ غیر معلوم صرف ہمارے علم کی راہ سے ہے اور علم آدمی میں معلوم و مقدر ہے اور یہی ذہب سلف صاحبین کا ہے اور اس میں بندوں کے اعمال و احوال و خطرات نیک و بد سب داخل ہیں کہ خالق ان کا اللہ تعالیٰ عوجل ہے اور اس کے علم میں ہر ایک کا فعل سابق سے معلوم ہے پس جو معلوم ہے وہی مقدر ہے کہ اس سے کچھ بھی تجاوز و خلاف نہ ہوگا اور عجب ان جاہلون سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت و کمال سے غافل ہیں اور زیادہ عجب یہ وہو و نفا سے ہے جو اللہ تعالیٰ عوجل کے ماننے کا دعویٰ کرنے میں لگے کہ اس کو کچھ نہیں پہچانتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کسی چیز کو دیکھ کر جان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عوجل ان چیزوں کو نہیں جانتا جن کو اس نے پیدا کیا ہے اور جب وہ جانتا ہے تو بطرح اس نے جانا ہے وہی یہاں ظاہر ہوگا اس میں کچھ کمی و بیشی نہ ہوگی۔ عالم الغیب والشہادۃ وہ اللہ تعالیٰ عوجل خوب جانتا ہے غائب و حاضر کو یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ الا یہ تیرے رب سے ذرہ برابر کوئی چیز ات نہیں ہے بلکہ جو چیز تمام جہان کی مخلوقات سے اوٹ ہو اسکو اللہ تعالیٰ عوجل جانتا ہے جیسے مشاہد و حاضر کو ہم جانتے ہیں و اکتی کہ اللہ تعالیٰ

ہر چیز کی ماہیت و ذرہ ذرہ دیکھتا و جانتا ہے اور مخلوق کو صرف صورت وہ بھی کچھ حصہ اور سے نظر آتا ہے اور کچھ نہیں پس عالم حقیقت اللہ تعالیٰ ہے اور جو اس 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 لالائی گنہگار بن کے دنیا کے اور مخلوق کے ہاتھوں کے منظر ہو جو تم کو بچاوے وہ مقدر ہے اور تم متوکل ہو حالانکہ یہ بالکل جهالت و نہایت مذموم حالت ہے۔ اور حدیث صحیح میں کوشش کر کے کمانے اور مجبور محتاجوں کو صدقہ دینے کی فضیلت بیان فرمائی اور خود یہ جھوٹے لوگ اپنے کھانے پینے و ضروری حاجات رفع کرنے میں سوچ سمجھ کر تدبیر سے چلتے ہیں بلکہ توکل یہ ہے کہ کاموں کو عقل و حواس کے احتیاط و تدبیر سے کرے مگر نتیجہ کا منتظر اللہ تعالیٰ سے ہے کہ جو اس کے علم میں ہوگا وہی نتیجہ ظاہر ہوگا اور جو اسباب و مہا میں ان 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 نکلنا ہے اور بسا اوقات باوجود کوشش کے اللہ تعالیٰ سامان آدمی کو نہیں دیتا اور نہ شخص بادشاہ بجاوے تو یہ تقدیر ہے اور جو اس سے منکر ہو کافر ہے اور حدیث صحیح میں ان لوگوں کا تقدیر خیرہ و شرہ۔ اور تو ایمان لاوے کہ خیر و شر سب مقدر ہے۔ اور صحیح میں ہے کہ ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم ایسے امر پر عمل میں کہ جو چکی و گدڑی یا جادو بد ہوتی ہے فرمایا کہ جو چکی و گدڑی یعنی امر مقدر میں ہے جو جسکے حق میں مقدر ہو چکا وہی اس کا کام ہے اور حدیث میں قصہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے سے بھی بن عمر اور عبد بن عبد الرحمن حمیری نے بعد اچھنی کا حال بیان کیا کہ وہ لوگ زعم کرتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں ہے بلکہ بندہ کے افعال پر جہد و توجہ نکالنا 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 عبداللہ بن عمر فرم کھا ہے کہ اگر انہیں سے کسی کے پاس کوہ احد برابر سونا ہو اسکو خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ عزوجل اُس سے قبول نہ فرماوے گا جب تک کہ تقدیر کا ایمان نہ لاوے رواہ انتخاب الصحاح اور وہ یہ ہے کہ مقدور و تقدیر کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے علم سے اور بعینہ ہونے سے اور خالق و الوہیت سے انکار ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کو بغیر ان صفتوں کے سمجھنا پس یہ کفر اور سخت کفر ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اپنی عقل سے بتلاوے تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں اُسکو محیط ہوں اور یہ کفر ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ عزوجل قیاس و لمان و دوئم سے وہ عالم الغیب و الشہادۃ ہے جو ہوا اور جو ہوگا سب جانتا اور دیکھتا ہے انکبیر اللہ تعالیٰ بزرگ متعالیٰ ہے اور صحیح میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے آپ کے پاس آدمی بھیجا کہ اس کا فرزند حالت نرسہ میں ہے تو آپ تشریف لا دین پس آپ نے کہا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اُس نے دیا اور میر چیز اُسکے پاس بقدر اسی ہے تو پیاری بیٹی سے کہہ دو کہ وہ مبارک ہے اور ثواب عظیم کی امید رکھے بیضاوی رح نے لکھا کہ کبیر عظیم الشان جسکے علم و قدرت سے کوئی چیز دو زمین ہے اور متعال یعنی متعالی جو ہر چیز پر اپنے قابو سے قدرت و غلبہ رکھتا ہو اور بعض نے کہا کہ کبیر وہ ہے جو ایسی اعلیٰ شان پر ہے کہ مخلوق کا اُسکی تعریف کرنا اُسکے لائق نہیں ہے نہ پوچھتا اور متعالی وہ کہ اُسکی تعریفوں سے وہ برتر ہے اقول یہ صحیح ہے کہ مخلوق اپنے خالق عزوجل کی صفات اپنی عقل سے نہیں جان سکتی کیونکہ اسکو اور اک ہی نہیں کر سکتی تو تعریف کیونکر کرین اور وہ ذات قدیم ہے اور یہ سب خود حادث تو انکی 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 سَمَاءٌ وَمِن تَحْتِهَا اَرْضٌ وَمِن تَحْتِهَا سِدْرٌ مَّعِينٌ وَمِن تَحْتِهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَمِن تَحْتِهَا عِلِّيُّنَ الَّذِيْنَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطِنُونَ وَمِن تَحْتِهَا عِلِّيُّنَ الَّذِيْنَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطِنُونَ وَمِن تَحْتِهَا عِلِّيُّنَ الَّذِيْنَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطِنُونَ

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 جس نے اس طرح کہ دوسرے نے سنا دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہیں اُس کے سمیع ہوتے ہیں آواز و السرا 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 سمع اللہ قول الی تجادلک الایہ میں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کرتی تھی اور میں کو ٹھہری کے ایک گوشہ میں بیٹھی تھی مگر مجھ پر اس کی بعض باتیں مخفی رہیں اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قد سمع اللہ قول الی تجادلک الایہ بالجملہ جو خفیہ بات کہے اور جو ظاہر کرے دونوں برابر ہیں۔ وَمَنْ هُوَ مُسْتَعْفٍ بِاللَّيْلِ اور برابر ہے وہ جو اخفا چاہتا ہے کسی خفیہ جگہ میں رات میں۔ وَمَسَارِبٌ بِاللَّيْلِ 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 سب دیکھیں مگر تاکہ وہ دنوں برابر ہیں بیضاوی نے کہا کہ سارے عطف سے تن پر اور ہو سکتا ہے کہ مستحق پر عطف ہو مگر اس صورت میں کہ تن کے تحت میں مستحق و سارے دونوں داخل ہونگے اور جا بجا معلوم ہو چکا کہ یہ وصول معنی میں واحد و جمع سب کے لیے صالح ہے پس معنی یہ ہونگے کہ سواہر سنگم میں مستحق و سائب۔ یعنی برابر ہیں تم میں سے وہ دونوں ایک رات میں مستحق اور دوم دن کا سائب۔ اور کلام میں دو فائدے ہیں اول آنکہ اللہ تعالیٰ عزوجل سمیع ہے کہ مخفی و مجاہد دونوں کا قول سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے کہ مخفی 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 اُسے حضور میں بچان 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 آئی عزوجل سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ادہام و شرائط و قیاسات لگاتے ہیں محض جہالت ہے اور حق تعالیٰ نے فرمایا مَا كُنْ فِي شَانٍ وَاَتَعْلَمُونَ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا أَذْ قَبِيضُونَ فِيهِ وَاَلْعَرْبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مَقَالِ ذُرَّةِ الْآلَاءِ 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 اور اللہ تعالیٰ العالمین۔ پھر آدمیوں پر ان کے احوال کے محافظ ذکر فرمائے بقولہ۔ لَمْ يُعْقِبْتُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اس کے لیے معقبات ہیں سامنے و پیچھے۔ بیضاوی نے لکھا کہ یعنی ہر ایک خفیہ بات کرنے والے یا ظاہر گفتگو کرنے والے اور مستحق و سائب کے لیے۔ اور ظاہر یہ صفت عام انسان کے لیے ہے کیونکہ کوئی اس سے خالی نہیں ہوا لام محافظہ نے کہا کہ مزاد یہ ہے کہ ہر بندہ کے لیے معقبات یعنی ملائکہ ہیں کہ معقب کی درعقب دیگر ہے ہر محافظ ہوتے ہیں۔ اور بعض نے ذکر کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ضمیر فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔

میں کتابوں کے امام فرار نے عالم میں جو اس کا سبب نزول بکھا ہے اور عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ آدیگا اس سے قول ابن عباس کی
 تعویث 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 دیکھتے ہیں یا عقیبات جماعت میں۔ امام حافظ رحمہ اللہ
 نے کہا کہ ملائکہ ایک بعد دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں سات کے الگ ہیں اور دن کے علیحدہ ہیں جو اس کو عالم کے وقائع و روایات
 و حوادث سے بچاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مراد یہ کہ اگر ملائکہ محافظ نہ ہوں تو آدمی پر ہر وقت ایسے ایسے وقائع و حوادث پیش آدیں جو کبھی
 کبھی امر مفید 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 دیکھتے ہیں دہنا تو نیکیاں دیکھتا ہے اور بائیں بدیاں دیکھتا 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 معائب ایک
 دوسرے کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور حدیث صحیح میں ہے کہ ہمیشہ کے بعد درگتے تم میں ملائکہ آتے ہیں ایک گروہ رات کو اور ایک
 گروہ دن کو اور دونوں گروہ نماز صبح و نماز عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں پس جو رات میں تم میں رہے تھے وہ رب تبارک و تعالیٰ
 کی طرف صعود کرتے ہیں پس وہ بندوں کو دریافت فرماتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال پر چھوڑا
 پس کہتے ہیں کہ جو وقت ہم ان کے پاس پہنچے وہ نماز پڑھتے تھے اور جو وقت ہم نے ان کو چھوڑا اس وقت وہ نماز پڑھتے تھے
 احدیث۔ اور بکھا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ تمہارے ساتھ ایسے ملائکہ ہیں کہ تم سے جدا نہیں ہوتے مگر اس وقت کہ تم سچا ہوا اور جب
 جامع کرو تو تم اپنی حرکات میں ان سے شرم لیا کرو اور انکی تکویم کرو۔ حشم کتاب ہے کہ ملائکہ جو نماز صبح و نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں
 شاید کہ یہی محافظین ہوں جو ہر فرد کے ساتھ تقسیم ہو جاتے ہیں اور شاید کہ دوسرے ہوں اور بعض روایات میں شریہ از تعداد ہے اور
 یہ کہ ہمیشہ آتے ہیں جو ایک مرتبہ آئے ہیں وہ پھر نہیں آتے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق کی انتہا کوئی نہیں جانتا لکن اقال
 تعالیٰ دلائل جنود ربک الایہو۔ پھر میں کہتا ہوں کہ شریہ از تعداد کے لحاظ سے محافظین یہ نہیں معلوم ہوتے ہیں مگر انکے حفظ کثیر کا
 بعض سے ہوا کیفیت اس کی علم الہی میں ہو۔ اور معالم 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 اجماع انارات اور رحیل کی جمع اجماع
 رجالات لاتے ہیں اور سراج میں کہا کہ انفس کا قول ہے کہ سبب کثرت کے تانیث کے طور پر جمع لاتے ہیں جسے نساہ و علائہ وغیرہ
 اور سراج میں کہا کہ دلیل مذکور ہونے کی قولہ تعالیٰ یحفظونہ من امیر اللہی حفاظت میں رکھتے ہیں یہ معقبات آدمی کو اللہ
 تعالیٰ کے امر سے۔ یعنی جس طرح امر الہی ہوتا ہے یہ معقبات اسی طرح آدمی کی حفاظت رکھتے ہیں۔ سوال ہوا کہ اس معنی میں تو ہا امر اللہ
 ہونا چاہیے تو جواب دیا گیا کہ من یعنی ہا ہے اور دوسرا جواب یہ کہ تقدیر کلام یہ کہ ذلک اکھظ من امر اللہ اسے ہا امر اللہ۔ جسے اس کی
 حفاظت کرتے ہیں اور یہ حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے یعنی مجاہد حکم الہی کے ہے اور تیسرا جواب یہ کہ تقدیم و تاخیر ہے یعنی یہ معقبات
 من میں بریہ و من خلفہ من امر اللہ یحفظونہ۔ یعنی آدمی کے واسطے اللہ تعالیٰ عروج و جہل کے حکم سے معقبات میں جو اس کی نگہبانی رکھتے ہیں منہم
 کتاب ہے کہ اس میں تقدیم و تاخیر قرار دینے کی ضرورت نہیں ہو بلکہ یہ معنی اسی نظم سے ظاہر ہیں کہ چونکہ کلام گویا یوں ہے کہ یہ معقبات من اللہ جناحہ
 ابن عباس نے کہا کہ المعقبات من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ عروج و جہل 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 ملا کہ میں جو اسکو آگے سے اور پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں پھر جب کوئی امر مقدر آئی آتا ہے تو اسکو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ ہر آدمی کے لیے ضرور ایک فرشتہ محافظ ہے جو زمین میں اور بیداری میں جن وانس و سانپ بچھو کیرے مکوڑوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے پس جو چیز اس کی طرف ان میں سے ہند کرتی ہے فرشتہ اسکو 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 اس کی نگہبانی کرتے ہیں اور عوفی نے بھی ابن عباس سے اسی کے قریب روایت کیا ہے۔ اور قریب اسکے قول عکرمہ ہے۔ اور صحاح نے کہا کہ وہ بادشاہ ہے جو امر الہی سے محروم ہے اور وہ اہل شرک ہیں شیخ حافظ نے ان روایات کے بعد لکھا کہ شاید ابن عباس و عکرمہ و صحاح کی مراد اس سے یہ ہو کہ ملا کہ 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 بلیان کھنکے کو اور وہ سردار ہے اسپر جو تیرے بائیں پر تیری برائیوں کے لیے ہے پس جب تو نے کوئی نیکی کی تو وہ دس گونہ بکھتا ہے اور جب تو نے بڑائی کی تو بائیں پوچھتا ہے دائیں سے کہ میں اسکو لکھوں وہ کہتا ہے کہ نہیں شاید وہ تو بکرے یا استغفار کرے پھر جب وہ تیرے اجازت مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لکھ لے اللہ تعالیٰ عوجل ہم کو اس سے راحت دیوے کیونکہ یہ برا ہے تمہیں؟ کہ قدر کم 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 یہ وہ من خلف الایہ۔ اور ایک فرشتہ تیری پیشانی پر قابض ہے پس جب تو نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کی تو وہ بگھے اونچا کرتا ہے اور اگر تو نے اللہ تعالیٰ پر کستی کی تو تیری ٹھکر 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 سراج میں بھی اسکو نقل کیا ہے وقال اکا فظ غریب جدا۔ اور لکھا کہ امام احمد نے عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص خالی نہیں مگر کہ اسکے ساتھ ایک جنشین جن یعنی شیطان سے ہے اور ایک جنشین ملائکہ سے ہے تو صحابہ رضی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہیں فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اعانت فرمائی تو مجھے مشورہ نہیں دیتا مگر بھلائی کا۔ تفرد مسلم فی صحیح مترجم کتاب ہے کہ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ آدمی میں دو لہجے ہیں ایک لہجہ اللک و ایک لہجہ 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 لہجہ مان 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 اس کے جسم کے ساتھ اس کا ہمزاد بھی مقید مدفون ہوتا ہے اور کفار کا ہمزاد شیطان چھوٹا پھر تاہم اور واضح ہو کہ الشر جن لوگوں کو بھوت پریت دیکھنے کا اتفاق ہوا

اور اس نے اپنا وہ نام و نشان تباہ کیا جو کسی مشرک مردہ کا تھا تو یہ ظاہر اور ہی ہوا۔ اشیطان 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 میں بوجہ قوت ملکہ کے انکے روبرو ہونا اس کا کام نہیں الا اشارہ اللہ اور شیخ عبدالغفور لاری رہنے لکھا کہ بعض اولیاء اللہ نے کہا کہ اہل ایمان کے نور سے جن پارہ پارہ ہو جاتے ہیں۔ شیخ حافظ حوٹ نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ یخظونہ من امر اللہ یعنی 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 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 من یخظونہ بامر اللہ ہے۔ اور کعب احبار رہنے لکھا کہ اگر یہ نہو تاکہ اللہ تعالیٰ عوجل نے پسر ملائکہ موکل کہے جو تمہارے کھانے پینے اور پردہ کی چیزوں میں گروہات کو دور کرنے رہتے ہیں تو تم اچکٹ لیے جاتے۔ ابو امامہ نے کہا کہ کوئی آدمی نہیں مگر آنکہ اس کے ساتھ فرشتہ ہے جو اس سے ہر گروہ دفع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جو گروہ اس کے حق میں مقدر ہے اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ ابو جبار نے کہا کہ قبیلہ بنی مراد سے ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا آپ نماز پڑھتے تھے اس نے کہا کہ آپ حراست کیجیے یعنی لوگ اپنے محافظ مقرر کیجیے کیونکہ کچھ لوگ بنی مراد کے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے اس کے محافظ ہیں اس کو ایسی بات سے محفوظ رکھتے ہیں جو اس کے حق میں مقدر نہیں ہے پھر جب امر مقدر آجاتا ہے تو اس کو مقدر کے ساتھ چھوڑتے ہیں اور موت کا وقت ایک مضبوط قلم ہے۔ بعض نے کہا کہ یخظونہ من امر اللہ یعنی یخظونہ بامر اللہ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ روادیکتے ہیں کہ تم رقیہ کرین کیا اس سے کچھ مقدر ٹل جائے گا فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ عوجل کے نزدیک مقدر ہوتا ہے پھر حق تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ جس 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 بن جید شیخ ابراہیم رحمہ اللہ علیہ 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 عوجل ان سے وہ حالت جسکو محبوب رکھتے تھے بد کر وہ حالت کر دے جسکو ناگوار رکھتے ہیں پھر ابراہیم نخعی نے کہا کہ اس کی تصدیق کتاب الہی قرآن مجید میں موجود ہے یعنی قولہ تعالیٰ ان اللہ لا یغیثہم الا بقوم بیشک اللہ تعالیٰ عوجل تبدیل نہیں فرماتا اس حال کو جو ایک قوم کے ساتھ ہے یعنی پسندیدہ حالت کو نہیں بدلتا حتیٰ یغیثوا ما یأبوا یا لیسہم یرہان تک کہ وہی بدلتے ہیں وہ بات جو ان کے نفوس میں ہے۔ یعنی حالت ایمان و طاعت کو اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوا اس کے ماننے کی نیت کو جب بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بھی بُرائی کی طرف بدل ڈالتا ہے اور بشارت ہو کہ برعکس اس کے جو کوئی آدمی یا قوم کسی معصیت و شرک میں ہو پھر توبہ و استغفار سے طاعت کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ عوجل اس کی بُری حالت کو اچھی حالت کی طرف بدل دیتا ہے چنانچہ ابن کثیر نے کہا کہ عثمان بن ابی شیبہ نے اپنی کتاب صفۃ العرش میں اپنے استاد سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ سے تہنیدی بیان فرمائی کہ رب عوجل نے فرمایا کہ تم مجھے میری معزت 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 مکر وہ رکھتا ہوں پھر اس حالت سے بد کر ایسی منت اختیار کرین میری فرمائنداری کی جسکو میں محبوب رکھتا ہوں مگر

آنکہ ضرور میں انکو اپنے عذاب کی کردہ حالت سے بدگو اپنی رحمت کی محبوبہ حالت پر کر دوں گا۔ قال احافظ غریب و ذبیہ من لا اعرف جامل
 آنکہ جس قوم پر بعد نعمت کے نکتہ و فلاکت آتی ہے وہ جب ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے طریقہ و نیت کو متغیر کر کے عذاب الہی کی راہ پر
 لیجاتے ہیں یا یہ مراد ہے کہ تغیر نعمت آئیہ جب ہوتی ہے کہ وہ اپنی فطرت کی صلاحیت زائل کر دیتے ہیں اور بعض نے کہا کہ مراد یہ نہیں ہے
 کہ کسی آدمی پر عذاب نہیں آتا جب تک کہ وہ کوئی گناہ نہ کرے بلکہ کبھی غیروں کے گناہ سے گرفتار مصیبت ہو جاتا ہے چنانچہ حدیث میں
 ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک کیے جائیں گے حالانکہ ہم میں صاحبین موجود ہیں تو فرمایا کہ ان جب جنت زیادہ
 ہو جائے مگر جسم کتا ہے کہ جنت سے بعض نے کہا کہ زنا مراد ہے اور بعض نے کہا کہ فسق و فجور سے فاجروں کی زیادتی مراد ہے خواہ نساء
 ہو یا چوری و شراب خواری و رشوت وغیرہ سے ہو۔ پھر مترجم کتا ہے کہ یہ آیت مغلہ مشکل آیات کے ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ نعمت و نعمت
 لوگ پہچان نہیں سکتے اور اچھی حالت و بری حالت کا امتیاز مرد و بصیر کا کام ہے اول میں کتا ہوں کہ تغیر گناہ کے دوسروں کے گناہوں
 سے ہلاک ہونا جو اس قائل نے عذاب خیال کیا خلاصہ تحقیق ہے اور صحیح ہے کہ قوم میں جب فسق پھیلا اور طاعت چھوٹی تو صاحبین دو
 طرح کے بعض منع کر کے مجبور ہوئے اور بعض خاموش رہے تو عذاب و ہلاکت ان صاحبین کے لیے سوشید کا ثواب ہے جو روکتے و
 منع کرتے تھے اور باقیوں کے واسطے عذاب ہے پھر قیامت میں نبیوں پر مبعوث ہوئے اور زیادہ تفصیل اسکی قولہ واقفوا انتم انفسکم الذین
 ظلموا انکم خاصہ کی تفسیر میں گذری پھر ہا برین رضی اللہ عنہم سنت فلاکت میں تھے اور انصار رضی اللہ عنہم جاہلین اولاد و اقارب کے قتل
 سے بے خانہ و یران ہو گئے تھے مگر یہ سب ایسے مغلہ حالت پر تھے کہ اس سے بہتر نکل نہیں ہے اور مشرکین کے لیے جب طاعت الہی سے سرکشی کی
 اور خراب حالت پر ہوئے تو یہ نعمت الہی کی ناشکری سے ہوئی۔ اور جو قوم کہ لہو ال 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 اور جہاں کہ لوگوں کے احوال سچے اور کسی طریقہ سے
 انکو غمگین نہ کرے 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 ہیں خلاصہ بیان ان
 آیات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے مخلوق بندوں پر خواہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں لاکھ محافظ عافیت ہوتے ہیں اور
 جس حال پر جو شخص دنیا میں ہو عافیت سے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی باطنی نیات و خیالات کو بدین تب اللہ تعالیٰ عزوجل انکی حالت کو
 بدل دیتا ہے حتیٰ کہ جو لوگ کفر و شرارت پر تھے اگر صلاحیت پر ہو جاوے تو ان کی ایسی حالت کر دی جائیگی کہ جس کا نتیجہ خواہ بالفعل
 یا بعد چند روز کے آخرت میں نہایت نیک و عزت کا ظاہر ہو پس اہل بصیرت انکی دنیاوی مسکنت کو باوجود طاعت کے انہر سادات
 نیک حالت دیکھنے کے حتیٰ کہ جو قوم باوجود کفر و معصیت کے تو کفری و دولت و منکستی و اموال و اولاد سے بھری ہو باوجود معصیت کے انکی
 یہ حالت اہل بصیرت کی نظروں میں عذاب و استدراج ہے پھر اگر انہوں 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 فرارہم نے معالم میں ذکر کیا کہ قولہ تعالیٰ لعقبات الایہ میں کہ کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے جو میر نے سخاک 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 کربات میں چنانچہ خود معالم میں تفسیر فرمائی کہ بسکو امر اللہ سے محفوظ رکھتے ہیں یعنی شیاطین و طوارق اللیل والنہار کی شر و ایذا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور نکھا کہ عبدالرحمن بن زید نے کہا کہ یہ آیت عامر بن الطفیل و اربد بن ربیعہ کے حق میں نازل ہوئی اور ان دونوں کا قصہ کلینی نے ابوصالح سے اس نے ابن عباس رضی سے اس طرح روایت کیا کہ عامر بن الطفیل و اربد بن ربیعہ دونوں بنی عامر سے تھے دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کر کے چلے اور سامنے آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم 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 اگر 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 قبضہ 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 ہوا 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 کھچی اور عامر اسکو برابر کیا جاتا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھ لیا کہ جو حرکت اربد نے اپنی تلوار سے کی تھی پس فرمایا کہ اللهم اغنیہا ما اے سب سے جو مجھے ان دونوں سے کافی ہو جس طرح تو چاہے پس اللہ تعالیٰ عوجل نے اربد پر کھلی 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 بکنا گیا کہ اسے محمد نے اپنے رب سے دعا مانگی جس سے اربد مر گیا واللہ بے پھر چڑھا لاؤنگا خیل خیل نوجوان شہسوار جو وادی میں بھر جاوے گئے پس آنحضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھکواس سے باز رکھیگا اور تیرے مقابلہ کو قیلہ کے دونوں ٹیپے ہونگے یعنی انصار کے دونوں کردہ اس دوزخ پھر عامر بھاگ کر ایک سلویہ عورت کے یہاں اتر آیا پھر صبح کو اٹھا تو اپنے ہتھیار باندھے اور اسکا ننگ چہرہ خیر ہو گیا تھا اور جگہ میں گھوڑا دوڑانا جانا اور شعر پڑھتا اور کنا کہ لے بلکہ الوت ظاہر ہو کر سامنے ہوا اور کتا کہ قسم ہولات کی کلاگر

اسے اپنے کو چاہتا ہے اور کھڑا کرنا ہے کہ اسکا اور کھڑا کرنا ہے

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 کھٹے 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 سوار سلم من امر القول ومن جبرہ من ہونہن باللیل و سار بالہنارہ معقبات من ہن بدیہ الایہ یعنی آنحضرت صلعم کے سامنے وہیچھے ملا کہ ہن 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 یغیروا ما بانفسہم۔ ایسا ہی امام نے معالم میں ذکر فرمایا ہے و علی ہذا یعنی یہ ہیں کہ جو عامر مع اپنے سردار عامر بن الطفیل کے عافیت میں تھے کہ یکا یک انھوں نے سلطنت عرب کی ہوس کی اور چاہا کہ اللہ تعالیٰ عوجل 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 بدین و 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 جَاہَہٗ کسی قوم کے ساتھ بڑائی یعنی نعمت زائل ہو کر دنیا و آخرت کی خواری میں بوجہ بیتی و ناکارہ افعال اور نافرمانی پروردگار و شرک و کفر و ایذا سے مومنین کے مبتلا ہوں تو۔ فَلَا تَمۡرُدُوۡا کَہٗ تُوۡسَۡ کے ارادہ کے لیے رد نہیں یعنی جو وہ چاہتا ہو اُس کے پھر دینے کی قدرت کسی کو نہیں ہے وَمَا لَہُمۡ مِّنۡ دُوۡنِہٖ مِّنۡ وَّٰلٍ اُوۡرۡسُوۡا اللّٰہُ تَعَالٰی کے اُنکا کوئی والی نہیں ہے جس کے پاس پناہ پکڑیں اور بعض نے کہا کہ والی جا سے 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 کرنا ہو حتیٰ کہ راہ چلنے میں آنکھوں سے دیکھ کر چلنا اور روف کے دنوں میں کھلے میدان میں نہ سونا اور بدن کو ڈھانکنا وغیرہ سب تدبیر کو تے ہیں مگر بعض لوگ نادانی سے اُسکو توکل کے خلاف نہیں سمجھتے ہیں اور کپڑا حاصل کرنے کی تدبیر خلاف توکل سمجھتے ہیں اللہم اہدنا حالانکہ سب میں اللہ تعالیٰ پر توکل چاہیے کہ کپڑا 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 ہے 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 و فی العرۃ قولہ تعالیٰ و کل شیء عنہ بمقدار۔ اپنے علم قدیم کا احاطہ بیان کیا کہ ہر چیز کو محیط ہے اور ہم سے جو زمین آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں اُس کی مقدار

و صورت و تعداد و رنگ و روپ و ایمان و کفر و نفع و ضرر اور جقدر نفع جس جس کو جو وقت پر ہوگا سب مقدر و معلوم ہے پس جب موجود ہوئی تو حالت دہی ہی رہی جیسے معدوم ہونے میں تھی کیونکہ 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 کس طرف ہے وہ دیکھئے کہ ہر شخص عمل کرنے والا اور تیسیرین سوچنے والا کہان سے آیا ہے اسی پاک خالق عزوجل نے اس کو پیدا کیا ہے اسی سے ابتدا اور اسی کی طرف انتہا ہے اس سے اس کی ماہیت و حقیقت ایک ذرہ پوشیدہ نہیں ہے اور تیسیر 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 و وزن مقدار حق تعالیٰ نے رکھا ہے تو جس نے اپنی سانس کی قدر نہ کی اور ضائع چھوڑ دیا وہ غافل ہے اور اسکی غفلت کی مقدار یہ ہے کہ ہر سانس پر غافل ہے ہر دم غفلت میں ہے اور جسے اس حالت میں اپنی قدر کی وہ غفلت شدید کی قدر کرنے سے نہایت درجہ کا غافل ہے۔ قولہ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعالیٰ یہ دلیل سابق ہے کہ کیونکہ جب وہ غیب یعنی معدوم اور شہادت یعنی موجود دونوں کا عالم ہے تو عدم میں چیز کی جو مقدار و جو صفت ہوگی موجود ہوگی 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 عزوجل اسکو جانتا ہے تو عارف کو اپنے عرفان پر سرزندگی ہے کہ معلوم نہیں کہ وہ کیا جانتا ہے اور درجہ ولایت و کرامت والے محبت و طاعت میں 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 ڈرسان ہیں اور جو بندے اس کی محبت میں آنسو بہاتے و آہ دنا کہہ کرتے ہیں ان کے باطن اسرار اس کی حضور میں حاضر ہیں لا الہ الا اللہ وہ پاک ہے کبیر ہے کوئی بھرا اسکو 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 ہیلم یزل و لا یزال ہے۔ ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عالم درحقیقت وہ شخص ہے کہ حاضر و غائب اس کے نزدیک ازراہ علم کے یکساں ہونے اس طرح کہ استدلال سے کسی چیز پر تعلق خاطر ہو اور درحقیقت عالم توفیق اللہ تعالیٰ عزوجل ہے اور بندوں میں سے جسکو اپنے علمت، قوت دی وہ جس حد تک کہ عنایت ہوئی ہے عین یقین سے دیکھتا ہے جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کبیر متعال عارفوں کے دلوں میں کبریا فی 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 اسکی فضل و کرم کے قولہ سوا منک من اسر القول و من جہرہ الایہ خطرات و ظاہر حالات اسکی 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 عزوجل 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 آبیہ 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 ایسے درجہ کے موافق انکی کلمات و حرکات تحمل ہوتے ہیں اور انعام و اکرام بڑھایا جاتا ہے قال المترجم

سے تھی اور قدرت اس میں حلول نہ تھی تعالیٰ اللہ عن ذلک علو اکبر الملکہ مبائن تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے پاک و منزہ ہے پس قدرت کی قوت اسکو دونوں حالتوں میں بچان 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 منع ہونے کی کوئی طاقت نہیں کیونکہ یہ قدیم ہے اور کلام کی ظاہری صورت مخلوق کے فہم کے اندازہ پر ہوتی ہے کہ جبکہ 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 لکھا کہ مرد نے اگر اپنی حالت سے زائد بطریق دعوت اپنے آپ کو تغیر دیا تو جو نعمت تحقیقی اسکو عطا ہوئی تھی اس میں تغیر ہوا تاہم اور قرب و منزلت بکے 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 سے جو عمل انکے اسرار کو توفیق تغیر میں دیتا ہے تو انہیں نعمت کو بھی تغیر نہیں کرتا ہے اور انہیں تغیر اسرار کے سامان فرمانا تو امتحانات کی بلا میں گرفتار ہو کر ذلیل و خوار ہوتے اور نجات کے خواستگار نفس آبادی رہنے کے کہ کبیر 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۔ قول یعنی اکثر اوقات عوام کے تغیر و خورفانے جاتے ہیں قبل اسکے کہ وہ توبہ کریں اور جمالت و ظلم انسانی اصلی انہی سفارش کرتا ہے پس عقوبت توبہ ہوتا ہے یا توبہ نہیں دیکھتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ذرا سی بات لطیف آئینہ عتاب ہوا حالانکہ ہم لوگ عوام الناس اس سے بہت زیادہ تغیرات کرتے ہیں اور چھٹیے 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 تغیر کیا تو انکے قلوب و دلائل ربوبیت سے تغیر کیے گئے۔ واسطی رحمۃ اللہ نے کہا کہ شکرین کو تہذیب دی کہ جو بلا اپنے نازل ہے اسوجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عمل 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 ہم اللہ مرضنا نہ جسم کہتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے جو عمل کی نعمت کی ناشکری کی یہ غضب انہی تھا اور ہنوز انہیں شکر نیت کا نتیجہ موجود تھا مگر تغیرت وہ زائل ہوا تو نتیجہ اسکا جکار خ غضب ہے اسپر تغیر بڑھا یا گیا تو مرض پر من بڑھ گیا بعض مشائخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جو عمل کی 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 سے جو عمل سے تضرع و زاری سے اسحاح و التجار نہ کی اور اپنی عاجزی و محتاجی پر نہیں گرا کر اٹھے 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 تغیر فطرت کی مذکور ہوئی اسکی بنا پر یہ اشارہ ہے اور اسکی توضیح یہ ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ قولہ حتی یغیر واما بافسہم 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 دھڑائی وغیرہ کر دیتے ہیں یعنی توحید سے شکرک میں لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزوجل نعمت توحید کی جو فطرت سے حاصل
 تھی تغیر فرما کر ان کو شکرک میں رکھتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمت متعینہ کی یہاں تک کہ انھوں نے خود اپنی نفس کی فطرت
 بدل ڈالی پس شیخ نے اس کے فائدہ میں کہا کہ ابتدا سے فطرت سے نعمت پر تھے جب بالغ ہوئے تو امتحان تکلیف عبودیت میں لائے گئے
 تو اسی امتحان میں پڑے رہے اس طرح کہ فطرت بدل ڈالی تو وہ نجات و خلاص سے بدل کر راہ ضلالت پر تبدیل کیے گئے حالانکہ شکرک میں کہ
 وغیرہ کو یہ لازم تھا کہ اگر نوریوت حضرت خاتم المرسلین احوال 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 پورا راہ راست
 دکھا دے لیکن بجائے اس کے انھوں نے رعوت 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 شکرک کی طرف جو عذاب و نقمت ہے تغیر ہوا اور چونکہ معاملہ خاص
 خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کا تھا لہذا دنیاوی حالت میں بھی خوار و ذلیل ہوئے اگر خود رسول سے یہ معاملہ نہ ہوتا
 اور کہ مغلطہ سے مانع نہ ہوتے اور ایذا کے درپے نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ اسی عذاب و بدبختی پر جو کفر کی تھی التفا ہوتا جیسے قیامت تک ظالم
 بادشاہوں اور مشرکوں و کافروں کے ساتھ شاید برتاؤ ہو گا و اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم اور اگر توحید و نبوت کی اتباع و شہوات سے
 اجتناب کو راہ حق سمجھتے جیسے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہوا ہے تو عذاب سے رحمت کی طرف تغیر ہوتا اور ورطہ امتحان کے
 خطرناک جنم کے بل 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 الایہ میں تہیہ ہے کہ تمام سالکین میں سے کوئی عمل 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 دار ہیں اور یہ ایک تربیت ان کی حکمت باللہ ہے اور نعمت قہر و امتحان ان سے کبھی
 جدا نہ ہو گا اگرچہ دلالت کی زبان سے عاجزی و اسحاق کریں 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 میں قولہ فلا مرد له الایہ کے اور سولے حق تعالیٰ عزوجل کے کوئی والی نہیں
 پس فرق مشرکین و مومنین میں یہ ہے کہ مشرکین موارد قہر سے گریز کر کے بتوں و اعیان کے ساتھ ملتی ہوتے ہیں پس قضاہ 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 ملتی ہونے سے غضب
 علی غضب بڑھ جاتا ہے اور مومنین اس میں بغیر گریز کے قدم چلتے رہتے ہیں اور محفوظ نہ من امر اللہ کا ظہور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ
 عزوجل ہی کی طرف ملتی ہوتے ہیں تو رحمت پر رحمت بر ملتی جاتی ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ اعوذ بجا فانک 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 ملتی 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 اپنی نظر آتی ہے ہر چند انکو سمجھا یا جاوے کہ نہیں سمجھتے ہیں صم کم ہو جاتے ہیں اور عقاب ہلاکت ہی کہ

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 ملاقاتی ہوئے اور باوجودیکہ بعضے لوگوں نے بخوبی فہمائش کی مگر نہانے اور اس کے اچھے ہونے پر بہت سے دلائل پیش کیے اور پیروں چلکر تدبیر کر کے وارد ہلاکت میں داخل ہوئے تم قال اللہ

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَيُسَيِّجُ السَّمَاءَ
 وہی اللہ ہے جو دکھاتا ہے تم کو برق خون دلچ کے لیے اور پیدا کرتا ہے سحاب بوجھ والے اور تسبیج پڑھے رعد

بِحَمْدِكَ ۝ الْمَلَأَكُمْ مِنْ خَيْفَتِهِ ۝ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ ۝ وَهُمْ
 اس کی تعریف کی اور ملائکہ انکے خون سے اور بھیجتا ہے ماعتون کو پس صدمہ پہنچاتا ہے اسکا مہکوا جا ہے لعلوہ کر کے

يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِجَالِ ۝ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
 جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں مالائکہ وہ سخت قوت والا ہے اسکی دعا سچی ہے اور جو لوگ پکارا کرتے ہیں انکے سوا دوسروں کو

لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كِبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ لِيَبْلُغَهَا ۝ وَ مَا هُوَ بِبَالِغٍ نَوْمًا مُتَعَاتٍ ۝
 رے کچھ جواب نہیں دے سکتے بجز کسی بات کا لیکن ایک جیسے تھیلی پھیلانے والا ہے پانی کی طرف کہ وہ پہنچ جاوے گا انکے ہاتھ میں مالائکہ وہ بھی انکے نمونہ پہنچنے والا نہیں

الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

انہیں پکارا کروں گی 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 حَوْفًا وَطَمَعًا یعنی برق کے مدد سے خوف کرتے ہو اور مینہ کی طبع کرتے ہو۔ بعض نے کہا کہ مینہ سے خوف کرتا ہے جسکو مضر ہو اور طبع کرتا ہے جسکو نفع ہو۔ معالم میں لکھا کہ بعض نے کہا کہ خوف بجلی سے اور طبع مینہ سے۔ بعض نے کہا کہ خوف مسافر کو کہ اس سے مشقت و اذیت لاحق ہونے کا خیال کرتا ہے اور طبع مینہ کو جو اس سے برکت و منفعت دیکھتا ہے۔ اقول مسافر و مقیم کی خصوصیت کی ضرورت نہیں بلکہ شکستہ مکان و جہنم پڑے والا مقیم 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 بعضے شہروں میں مینہ سے قحط اور خشکی سے زراعت ہوتی ہے ذیہ نظر۔ قال الامام الحافظ برق وہ نور جو سحاب کے درمیان سے بلند ہوتا ہے اور ابن جریر نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ ابو اجدد کو خط لکھا کہ کہ برق سے کیا مراد ہے انہوں نے جواب لکھا کہ پانی۔ مگر جم کتاب ہے کہ معنی یہ کہ اس مقام پر برق سے مینہ مراد ہے پس برق کے ذکر سے ایسا بر غلیظ مراد لیا جس سے مینہ برستا ہے چنانچہ مشہور ہے کہ بجلی چلتی پانی برستا ہے۔ قتادہ و زجاج سے خوف مسافر اور طبع مقیم روایت ہوا۔ اور وضع ہو کہ کبھی نے لکھا کہ صاعقہ ایک آگ ہے جو سحاب سے متولد ہوتی ہے بجلی بظاہر و صاعقہ میں فرق ہو گا کہ برق ایک نور ہے اور صاعقہ آگ ہے و قولہ خوف و طمعا کی جو تفسیر بیضاوی وغیرہ نے ہے کہ برق دیکھنے سے اذیت کا خوف

Marfat.com

ہوتا ہے اور طبع باران رحمت کی ہوتی ہے فعلیہ ذابرق وہی صاعقہ ہے۔ اور اسکی تفسیر میں قتادہ کہ کا قول کہ ازیت 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 ازیت سے نہیں بلکہ پانی برسنے اور راستہ کی کچھ دوسرے کی ازیت و مشقت سے ڈرتا ہے و علی ذابرق و صاعقہ میں فرق ہوگا۔ و یثقی الثحاب جو چیز ہوا میں پھیلی ہوئی ہو سحاب ہے اور مراد بادل ہے جو ہوا میں پھیلنا ہے۔ معالم میں کہا کہ سحاب جمع سحابہ ہے اور بیضا و می رنگ کے سحاب کے معنی میں اسم جمع ہے اسی واسطے اسکے وصف میں کہا۔ الثقیال جمع ثقیلہ۔ یعنی اور پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ عروج بادلوں کو جو بخاری 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 نے کہا کہ سحاب ثقیال وہ ہیں جن میں پانی ہوتا ہے اول اکثر واقفان طبیعات نے اسکل کی دلیلوں سے زعم کیا کہ اجسام کے بخارات اٹھ کر سردی سے بچھ ہو کر بادل ہو جاتے ہیں جن سے میٹر برستا ہے اور یہ اسکل میرے خیال میں بیہودہ ہے کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ ایام بارش کا میٹرو جقدر نافع ہوتا ہے ہرگز دوسرا میٹرو دیا 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 مرد عاقل ان بیہودہ دلائل کو سولے مضحکہ کی نگاہ کے نہ دیکھتا اور اس سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ عالم اسباب میں حق تعالیٰ نے اشارت کے تگون کو منوط اسباب نہیں فرمایا ہے بلکہ میرا کلام اس میں ہے کہ میٹرو اس کے برسنے واسطے ایام کی خصوصیت اسکی منفعت صرف ایسی اسکل پر نہیں ہے بلکہ اس میں خاص آثار و انوار قدرت آبیہ میں۔ و یثقی الثحاب جمع ثقیلہ اور تسبیح پڑھتا ہے بعد بچہ اسی یعنی کہتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک رعد ایک فرشتہ کا نام ہے جو سحاب پر موکل ہے اور امام احمد نے نبی غفار کے ایک شیخ سے روایت کی جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ سحاب کو پیدا فرماتا ہے پس وہ اچھی گفتگو کرتا ہے اور اچھی منہسی ہنستا ہے۔ امام حافظ رحمہ نے کہا کہ مراد اللہ اعظم یہ ہے کہ رعد اس کی گفتگو ہے 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 و جہل کا اخبار ہے۔ کیونکہ رعد کی تسبیح ظاہر ہے کہ سب لوگ نہیں سمجھتے ہیں بلکہ بعض لوگ اور یہ نظیر اس کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور باقی لوگ نہیں سمجھتے تھے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے کہما قال تعالیٰ وان من شیء الا نسبح بحمدہ۔ اور کوئی چیز نہیں مگر کہ اللہ تعالیٰ عروج و جہل کی حمد سے تسبیح کرتی ہے اور یہ تحقیق ہے کہ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا و لکن لا تعلمون تسبیحہم۔ ولکن 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 پہونچی کہ برق ایک فرشتہ ہے جسکے چار چہرہ ہیں ایک انسان کا اور ایک بیل کا اور ایک نسر کا ایک شیر کا پس جب وہ مارتا ہے تو برق پیدا ہوتی ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ رعد فرشتہ نہیں ہے بلکہ ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ عروج و جہل کی مخلوقات میں سے جو سحاب پر موکل 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 بالفضک ولا تہلکنا بجزاک و عافنا قبل 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 و النسائی و الاکرام 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 الرعد بجمہ۔ 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 الرعد بجمہ واللہ لا اکنہ من خیفۃ۔ 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 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 انہیں دن میں طلوع کرنا اور رعد کی آواز نہ سنانا۔ طبرانی نے ابن عباس رضی عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رعد سنو تو اللہ تعالیٰ عزوجل کی یاد کرو کہ وہ یاد کرنے والے پر نہیں ہوتا 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 مکمل ہے اس کے پاس آگ کے خار تین ہیں جس سے صحابہ کو ہانکتا ہے۔ خطیب نے کہا کہ خوارق کی تفسیر دوسری حدیث میں آئی ہے کہ وہ نور کا کوزا ہے جس سے صحابہ کو ہانکتا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ جب رعد فرشتہ ہے تو پھر کیا معنی ہیں قولہ تعالیٰ - وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ اور تسبیح کرتے ہیں ملائکہ اس کے خوف سے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ عطف رعد پر عطف عام کا خاص ہے اور یہ جائز ہے پھر تسبیح ہے کہ خیفۃ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اس میں دو قول ہیں کہ ملائکہ سے کون فرشتے مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ رعد کے ساتھ دیگر ملائکہ ہیں بطور اعوان و اتباع کے جو حکم الہی عزوجل اُس کے مطیع و محکوم ہیں اور بعض نے کہا کہ عام ملائکہ مراد ہیں اور بات یہ ہے کہ جب رعد نے تسبیح پڑھی اور اُس کی آواز گونجی تو بخوف آہی ملائکہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں پس اس وقت میں نازل ہوتا ہے۔ اقول یہی صواب ہے کیونکہ عبد اللہ بن الزبیر کے قول سے ثابت ہے کہ رعد کی آواز پڑھتے کہ اہل زمین کے لیے یہ وعید شدید ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت میں آپ کا خوفناک ہو کر غضب و عذاب سے پناہ مانگنا مروی ہے پس ملائکہ آواز رعد سے غضب الہی کے خوف سے ڈرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ بعض مفسرین نے کہا کہ رعد اس فرشتہ کا بھی نام ہے جیسا کہ بیان ثابت ہوتا ہے اور رعد اُس کی آواز کا بھی نام ہے جیسا کہ قولہ فیہ رعد و برق شروع سورہ بقرہ میں ہے اور بعض نے کہا کہ رعد نفس آواز کے معنی بیان بھی ہو سکتے ہیں یعنی رعد متلبس بجمہ 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 چلا تا ہے۔ واضح ہے 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 بلاکلف ظاہر ہے اور ترجمہ کتاب ہے کہ اس زمانہ میں کثرت سے لوگ اس قسم کے موجود ہیں کہ انکا اقرار و سج ماننا فقط 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 بیانی وغیرہ تو تو ان کو محسوس سمجھا 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 ہوگا کہ اس کی صفات پاک کا اس طرح اقرار کریں جس طرح اس نے وحی سے بندوں کو آگاہ فرمایا ہے اور منجملہ صفات کے یہ کہ خالق ہے جو چاہے جس طرح چاہے پیدا کرے اور ہر چیز ذرہ سے عرش تک وہی پیدا کرتا ہے اور کسی مخلوق کو کوئی چیز پیدا کرنے کا اختیار نہیں ہے حتیٰ کہ جو کام و جو فعل موجود ہوتا ہے اسی کا ایجاد ہے اور بندہ صرف اس فعل کا مصدر ہے اور وہ فعل نیک ہو یا بد ہو اس بندہ کے ساتھ ہے اور جب اس نے بندہ کو پیدا کرنا چاہا اس سے پہلے قدیم سے وہ اس کی حقیقت و ماہیت و اسکے افعال جو عمر بھر کر گیا جو وقت کر گیا سب جانتا تھا اور جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اور جس قدر مخلوقات ہے اس کا شمار کسی کو نہیں معلوم اور بہت مخلوق اس 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 اس کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے اور کوئی چیز اس کی 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 اس کی 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 اس کا بیٹا سمجھنے والا اور مانند اس کے راسے و قیاس کرنے والا ہے تب تک اپنی خیالی تصور کو خدا ماننے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ عزوجل پر ایمان لانے والا نہ ہوگا اور آخرت کا منکر کافر ہے اور خوب جان لو کہ جیسے دنیا میں مختلف ملکوں خشکی و قری کے رہنے والے الگ الگ ہیں اور پانی کے کبیرے خشکی کے رہنے والے ہیں اور خشکی والے پانی کے نہیں اور آگ کے کبیرے کے سوا سے دوسرا وہاں نہیں رہ سکتا اس طرح بعد موت کے جہنم و جنت دو گھر ہیں جنت کے رہنے والے علیحدہ ہیں اور جہنم کے رہنے والے علیحدہ ہیں اور دنیا میں ان کی صورتیں یکساں اور سیرتیں جدا جدا ہیں مگر وہی قسم میں منحصر ہیں تو جیسے دنیا ظاہر ہے ویسے ہی صورت ظاہر ہے اور جیسے آخرت پوشیدہ ہے ویسی ہی اس کی لیاقت باطن میں پوشیدہ ہے پس اہل جنت کو اور ایمان والوں کو کچھ مہتر نہیں ہے اگر جہنم والے اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت و اس کے علم و اس 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 انھلک والوں کی راسے سچی یا اللہ تعالیٰ عزوجل و اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا ہے۔ بالیقین قرآن و حدیث سچ ہے اور ان سے خلاف سب انھلک و راسے ہے اور دنیا میں بیشمار انھلک کرنے والے ہر زمانہ میں گذرے اور سب میں باہم اختلاف رہا تو صاف ظاہر ہے کہ اگر انھلک سچ ہو کر تھی تو سب کی ایک ہی راسے ہوتی پھر انھلک تو جو اس ہی تک ہے اور علم الہی و مخلوقات کا احاطہ جو اس سے کیونکر ممکن ہے بلکہ جس نے یہاں انھلک دوڑائی حاققت ظاہر ہو گئی تو ایسے احمق پر کیونکر اعتبار ہوگا اور جب انھلک 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 انھلک لگاتا ہے یہ سب سے زیادہ بدتر ہے پس ہم

ایمان لائے کہ جو اللہ تعالیٰ عروج میں نے فرمایا کہ ہوا الذی یریکم البرق۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ تم کو دکھلا تا ہے برق۔ جو تسبیح رعد سے نورانی پیدا ہوتی ہے۔ خوفنا و طعنا۔ خوف کے لیے اور طع کے لیے یا خوف دلانے و طع دلانے کو کہ عظمت آسمیٰ میں گناہ کی سزا سے خوف ہے یا میثاق کی ادیت و مشقت سے مسافر کو خوف ہے اور سہرا ایک کو میثاق کی منفعت سے امید و طع ہے یا سہرا ایک کو درواہ سے خوف و طع 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 عروج میں 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 نرم 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 نونہیں ہوتا جو برسات کے میثاق سے اگرچہ ایک دفعہ برس کر کھل جاوے روئیدگی بنانا 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 عروج میں میثاق کے بادلوں کو جو کہ برسات میں ہوتے ہیں اپنی قدرت سے پیدا فرماتا ہے۔ ان بادلوں کے ساتھ اس کی قدرت کے مساوی 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۔ سبح 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 ہوئی۔ کیونکہ تسبیح سے خوبی ظاہر ہوتی ہے اور اس سے خوبی ظاہر ہوئی تو اس طرح بادل کرج کا وجود ہونا اللہ تعالیٰ عروج میں کی تسبیح ہوئی 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 مجدہ 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 مساوی 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 لاکہ 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 صحاب کو چلانا 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 صحیح ہے اسکو ہم اپنے قیاس کی قوت تک مطلب سمجھ لیں لیکن یہ باتیں کہ اسکی کیفیت یہی ہے جیسے ہم لوگ کوڑا مارتے ہیں یا کوڑے کو یہ ہمارے خیالات سے باہر ہوتا ہے جتنا کافی ہے کہ صحاب کو وہ اس سے ہکتا پھلتا ہوا ہے ایک شان خالق عروج میں ہوا ہے تمام زمین و آسمان بے انتہا مخلوقات آسمی 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 جلال
 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 لَّیْسَ لَہٗ جِوَارٌ مِّمَّا لَہٗ اِذَا جَآءَ بِسَاطِحِہٖ اِسْمَکَ لَہٗ اِذَا جَآءَ بِسَاطِحِہٖ اِسْمَکَ لَہٗ اِذَا جَآءَ بِسَاطِحِہٖ اِسْمَکَ لَہٗ
 اور حال یہ ہے کہ مخلوقات زمین کے آدمی جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عزوجل کے بارہ میں۔ وَ هُوَ مُشَدِّدُ الْعِقَابِ عَلٰی الْغٰلِیِّ اِلَّا نَحْمَدُہٗ
 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
 اوندھی رائے والٹی باتوں سے جھگڑتے و انکار کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ عزوجل سب چیزوں پر قادر اور مخلوقات سب
 اسی کی پیدا کی ہوئی ہے وہ بہت بڑا طاقت و قدرت والا ہے جو وہ چاہے وہی ہو گا تو لاکہ ویسے کوئی مخلوق کچھ نہیں
 کر سکتی اور جب وہ چاہے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے گا اور اُن کو جزا و سزا دے گا۔ اور بعضی آدمی روح وغیرہ نے
 لکھا کہ شدید الحال شدید الحال لا عدائۃ 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 سوز رکھا کہ وہ اپنے خیالات میں غرق ہیں حالانکہ جو کرتے اور جو خیالات باندھتے ہیں اُن سے خود
 ہلاکت میں پڑتے ہیں مگر حق تعالیٰ عزوجل کی قدرت کاملہ کا ایک نمونہ ہے کہ اُن کو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے لَہٗ دَعْوَةٌ مَّخْفُیَّةٌ
 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 ہر ادنیٰ مگر جیلہ آئیہ 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
 دعائیں مانگی وہ حق ہے وہ سنتا و جانتا اور قدرت والا ہے اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ وَالَّذِیْنَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِہٖ
 اور جو لوگ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوائے دوسرے کو یعنی اللہ تعالیٰ کے غیر سے دعا مانگتے ہیں۔ لَا یَسْتَجِیْبُوْنَ لَہُمْ لَشَیْءٌ
 یہ لوگ ان پکارتے 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 تَبٰیطُ کَفِّیۃٍ اِلَیَّ الْمَآءِ جِیۡسَہٗ کُوْنِیْ بِیَا سَاطِحِہٖ اِلَیَّ
 اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف۔ لَیْسَ بَلَّغٌ فَاۡتَاکَ ہُوَ سَاطِحِہٖ اِلَیَّ کُوْنِیْ بِیَا سَاطِحِہٖ اِلَیَّ کُوْنِیْ بِیَا سَاطِحِہٖ اِلَیَّ کُوْنِیْ بِیَا سَاطِحِہٖ اِلَیَّ

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 دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ اور زمین 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 ترب بھیجا اور کہا کہ میری طرف سے اُس کو میرے پاس بلا لا۔ اُس نے جا کر اُس شخص سے کہا کہ تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے اُس نے جواب دیا کہ رسول اللہ کون ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے کیا وہ سولے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا ہے وہ شخص واپس ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ اس سے بھی زیادہ بے پروا ہے اس نے مجھ سے یوں پون 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 برکابھیجا 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 عبدہ بن عبد اللہ بن یزید بن ہارون عن ولیم 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 اجونی 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 ابی بکر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بے عمد مجھے اپنے رب سے آگاہ کر 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 قولاً کہ سروری اسکا نام بھی دو ایک آدمی سے لیا ہے اور اسکا اور سروری روایت سے لیا ہے اور اسکا اور

ابن کثیر نے لکھا کہ مغربین نے اس کے سبب نزول میں قصہ عامر بن الطفیل اور اربین 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 حسان فظار عمہ اللہ علیہ نے ان دونوں عامر و اربہ 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 جو لب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کا جواب دیا اس کے سوائے کوئی جواب ہی نہ تھا پس عامر بن الطفیل ملعون نے کہا کہ واللہ میں تیز روگوڑوں اور سوار جوانوں سے ہجوم کرونگا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روکیگا تجھ کو اللہ تعالیٰ عزوجل اس سے اور مجھ سے ہار 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 کروہوں میں پھرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کے لیے لوگوں کو جمع کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے اربہ پر بجلی گرائی کہ جلکر ہلاک ہو گیا اور با عامر بن الطفیل تو اسپر طاعون اتر اور اس کے بڑا غدہ نکل آیا تو کتا کہ اسے آل عامر یہ غدہ مثل غدہ بکر کے ہے اور موت بیت سلویہ میں ہے جتے کہ مر گیا اور اللہ تعالیٰ عزوجل نے اس واقعہ میں نازل فرمایا ویرسل الصواعق فیصیب بہا من یشاء الا یہ 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 ابیہما زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس ان اربہ بن قیس بن خزیمہ جلد لے آخر القصد مترجم کتاب ہے کہ جیسی 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 اربہ کے ساتھ کتا ہوا چلا کہ واللہ سواروں کے لشکر کو تجھ 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 اربہ و عامر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل گئے تو عامر بولا کہ اے اربہ میں تو مجھ سے 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۔ اربہ 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 اسکے ساتھ علیحدہ ہو گئے اور اس نے آپ سے جھگڑا لو باتیں کرنی شروع کیں اور اربہ نے فوراً اپنی تلوار پر ہاتھ مار کر کھینچنا چاہا مگر قبضہ پر اس کا ہاتھ خشک ہو گیا اور وہ تلوار نہ کھینچ سکا اور عامر کو ظاہر ہوا کہ اربہ بہت دیر کر رہا ہے اور عامر مضطرب ہوا کہ ناگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو اربہ کا فعل آپ کو ظاہر ہو گیا پس آپ دونوں سے ہٹ گئے اور یہ دونوں وہاں سے چل دیے جتے کہ جب کنکر ملی زمین جسکو حمرہ رقم کہتے ہیں پونچے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ اور اسید 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 یہ سردار 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 بجاگا یہاں تک کہ جریم تک پہنچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے اس پر طاعون نازل فرمایا کہ غزہ پر کر قرص ہو گیا اور رات ہو گئی وہاں نبی سلول میں سے ایک عورت کے مکان میں اتر اور اپنے قرص کو مس کرنا اپنے حلق میں اور کتا کہ غنۃ کغذۃ اجل و موت فی بیت سلول یہ۔ چاہتا تھا کہ سلول کے گھر میں نہ مرے پھر گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوا اور اسی کی پیٹھ پر مرا۔ پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے بازل فرمایا اللہ لعلم ما تحمل کل انشی الے آ آیات پس قولہ تعالیٰ لعقبات من بین ید یہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھ حافظین ہیں اور قولہ تعالیٰ ویرسل الصواعق الآیہ میں اربد ملعون کے قتل کو بیان فرمایا اور قولہ ویم یجادون فی اللہ الآیہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی میں بد اعتقادی و جھگڑا کرتے تھے حالانکہ وہ شدید الحال ہے۔ قال اللہ جسم کما ذکرہ الحافظ بطولہ اور میں کہتا ہوں کہ معالم کی روایت میں ہے کہ عامر مذکور لعنتہ اللہ انانیزہ کھانا جانا اور لالت وعزی سے دعا کرتا اور کتا کہ محمد و اس کا دوست ملک الموت میرے سامنے پڑیں تو دونوں کو اس نیزہ سے بددالت وعزی ہلاک کر ڈالوں۔ اور مذکور ہے کہ آنحضرت مسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے میرے رب تو مجھے کفایت فرماوے ان دونوں سے جو طرح تو چاہے پس قولہ تعالیٰ لہ دعوة الحق الآیہ 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 سبحانہ تعالیٰ و صدق رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ظاہر ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ابوعلی الموصلی کو معالم میں بھی ذکر فرمایا اور اس قدر زیادہ ہے کہ جب وہ سرکش کافر صاعقہ سے ہلاک ہوا تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آنحضرت مسلم کی طرف تیز چلے کہ آپ کو آگاہ کریں کہ ناگاہ بعض صحابہ ہم 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 کہا ان سے جانا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے آیات نازل فرمائی ہیں پس سب نے تسبیح پڑھی۔ اور قولہ تعالیٰ شدید الحال ابن الاعرابی نے کہا کہ محال 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 سخت ہے اس کو ایسی راہ سے عذاب پہنچاوے کہ اس کو شعور نہ ہو۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ محال یعنی عقوبت و مکر۔ زجاج رح نے کہا کہ یعنی قوت و شدت۔ قاتوس میں ہے کہ محال مکر و کید کسی امر کا حیلہ و تدبیر سے قصد کرنا اور قدرت و غلبہ و عذاب و عقوبت و عداوت و قوت و شدت۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ شدید الحال اسے شدید الاخذ یعنی اسکی پکڑ سخت ہے اور یہ گویا اصلی مراد کا بیان ہے۔ قولہ تعالیٰ لہ دعوة الحق۔ ابن کثیر رح نے ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 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 بلاتا 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

سبح اور دوم داعی بجانب حق و سوم داعی براہ حق یہ سب دعوة الحق ہیں کہ اپنے نفس سے دعوت نہیں کرتے اور جو کوئی اپنے نفس سے مخلوق کو دعوت کرتا ہے ضلال ہے۔ اُسنا درجۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دعوة الحق سیران آیات بنات حکیم اسرار ہے جو اندھا بہر انہو ادیکھا سنا عالم ہوا اور مقابلہ میں دعوت شیطان ہے وہ برنیت چشم ظاہر و انکار چشم باطن ہے مگر جو نیت ظاہر پر فریفتہ ہوا اُس نے مگر اہی قبول کی اور ساتھ ہی داعی نفس ہیں کہ خواہشوں کی ہمار دیکر آدمی کو کھینچتے ہیں جو اس طرف جھکا رہا پڑا ایک قسم دعوت براہ واسطہ ملک ہے اقول یہی احادیث قدسی ہیں۔ کہا کہ وہاں فرشتہ و عقل کی دلیل و اشارات کو دخل نہیں بلکہ سماعت از حق سبح اور اجابت بحق برائے حق تعالیٰ عزوجل ہے۔ و قوله وادع الکا فرین۔ میں کہا کہ ہوا جس نفس و خواہش لذات و شہوات اسی میں داخل ہیں اقول ہر خواہش کے قبول کرنے میں توجہ 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 نہیں ہیں اول دعوت حق براہ واسطہ دوم دعوت لہ الملک سوم دعوت روح۔ چہارم دعوت عقل پنجم 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 کتا ہے داعی سے معنی یہ سمجھو کہ کسی بھلائی یا بُرائی کی طرف آمادہ ہونے کی مقصد۔ اور سجدہ دس اقسام کے ساتھ وہ چیزیں داعی ہیں جو بھلائی کی طرف بلاتی ہیں اور تین وہ ہیں جو بُرائی کی طرف داعی ہیں اور ظاہر ہے کہ بھلائی کی طرف بلانے والی دس ہیں اور بُرائی کی طرف داعی ایک ہے پھر دس بلانے کی ایک بات تھی 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 قریات سے جو داعی ہیں ان میں سے اول شیطان ہے اور اسکی دعوت کی پہچان یہ ہے کہ قلب میں ہجوم و افکار شرارت ہو اور نفس کو پہچان ہو و طبیعت جوش میں ہو اور بدن تو انا ہو اور اس کی توانائی میں توجہ بمذول 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 دوسواں اس شخص کو جو ان کی پیروی کرے کفر یا کبیرہ گناہ میں ڈالتے ہیں وہ زندیق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی پاک ذات کو ناپاک جو اس سے یا تو تشبیہ دینے لگتا ہے جیسے فرقہ مجسمہ و مشبہ ہے یا اسکو معطل قرار دیتا ہے جیسے یونانی حکما تھے یا دیگر اقسام ہتھیار 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 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 کسرت نیت سے محروم ہو جاتا ہے سوم داعی طبیعت ہے اور یہ عجیب بھید ہے اور یہ جنبش فطرت ہے جو شہوات خفیہ قبول کرنے کی استعداد سے خمیر کی گئی ہے اور وہ غیب قلب میں ہوتی ہے اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ قہر کا بھید اُس کو ابھارتا ہے کہ جس لذت کے لیے اُس کی پیدائش ہے اس کی جانب توجہ کرے اور صفات بشریہ کی تقویت کرے اور یہ ایسی خفی خواہش ہے جو فطرت طبیعت میں مضمر ہے اور اسی کی نسبت صاحبین سے

پناہ مانگنے کی دعائیں آئی ہیں اور جن نے مان لیا وہ روح ذکر و انوار فکر سے محو ہو جاتا ہے۔ رہن سات خواہشیں جو داعی الہی اخیر
 میں اول داعی قلب جو آدمی کو حکم کرتا ہے کہ اعمال کے تزکیہ 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 تزکیہ 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 اسماع 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 ما شاء اللہ تعالیٰ پس جس نے اس کی دعوت مانی تو اوصاف بشریہ سے پاک اور اوصاف روحانیہ سے آراستہ
 ہو کر نور تجلی کو آمینہ یقین سے دیکھتا ہے۔ چارم داعی ملک اور وہ الہام الہی یا ما شاء اللہ سبحانہ تعالیٰ عروج ہے جو اس کو ایسا
 علم الہام فرماتا ہے کہ خطرات لطف و قدر 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 جسم دعوت سر باطن جبکی خواہش ہو 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
 مصطف ہو پس جس نے ان لیا وہ انوار تجلی ذات و صفات سے منور ہوتا ہے۔ ہفتم 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 اختلاف میں عین اور عین العین اور عجب العجیب اور غیب الغیب کے انوار میں پس صفات و ذات میں
 فنا ہو کر مصطف بصفت و ذات ہوتا ہے اور یہی مقام ہے کہ جو قرب و ازل 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 در حقیقت ہی بندہ عارف ہے۔ پھر حق تعالیٰ عزوجل نے اپنی کبرائی عظمت میں ہر مخلوق کو مسخر و ذلیل و چارو
ناچار مطیع بیان فرمایا۔

وَاللّٰهُ يَكْبِتُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلُّهُمُ
اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے ہر وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں جو خوشی یا بھاری سے اور پوری کراہت سے اور ان سب کے سایہ
بِالْعُدُوِّ وَالْاَصَالِ ۝

اول روز اور آخر دن میں

واضح ہو کہ سجدہ لغت انسانی ہر زمین پر پشانی رکھنا و لیکن سوائے انسان کے دوسری چیزوں میں جو دل کے لائق طور پر ہے اور صحیح ثابت ہے
کہ آفتاب سجدہ کرتا ہے جیسے سب سے ہر چیز کی اس کے طور پر ہے اور مراد سجدہ سے انقیاد بھی ہو سکتا ہے جیسے اُردو و محاورہ میں بولتے ہیں کہ تم تو اسی
کے پاؤں پر سر ٹیکتے ہو یعنی بالکل اسی کے مطیع و تابع فرمان ہو پس اگر سر ٹیک کر سجدہ مراد ہو تو معنی قول تعالیٰ وَاللّٰهُ يَكْبِتُ مَنْ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سر ٹیک کر سجدہ کرتا ہے ہر وہ جو آسمانوں و زمین میں ہے۔ بعض نے کہا ہے
کہ ملائکہ کا سجدہ کرنا معلوم ہے اور زمین والوں میں سے فقط سلین مراد ہیں طوعاً و موثراً سجدہ کرنے میں جو ظاہر و باطن ایمان
رکھتے ہیں اور کراہت ظاہر میں اسلام و باطن میں کفر یعنی منافق ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ مومنین مراد ہیں لیکن بعضے بطوع و رغبت سجدہ
کرتے ہیں انگریز ان نہیں اور بعضے بسبب مشقت کے گرائی 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 ہونے جو آدمی میں سر ٹیک کر سجدہ کے ہیں اسی کے جسم مثل آدمی کے نہیں ہیں
اور اگر سجدہ کے معنی وہ ہوں جو ہر ایک چیز کے لائق سجدہ ہے تو انسان کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ لفظ 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 ہو کہ کفار اکثر چیزوں و جنوں کے لیے سجدہ کرتے ہیں پس یہاں خاصاً 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 ہر کمال کا مال تعالیٰ وہی الواحد القہار 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 اُسکے 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 قہراً انقیاد ہے اس میں طوع و کرہ کو دخل کیونکہ ہے تو جواب یہ ہے کہ مرض و سختی و بلا وغیرہ اور الہی جو جاری
ہیں اس میں مومنین اطاعت کے ساتھ منقاد ہیں اور سب اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے جانتے ہیں کہ وہ کرم بیند دم و کرم
ولیکن مشرک نہیں بنتے ہیں اور کفار و منافقین و اہل سرک کا یہ حال ہے کہ ان چیزوں کو کہہ مانتے ہیں حالانکہ کرہ کا کچھ اثر نہیں
ہے۔ تبسبیم کتاب ہے کہ آیت اُن علما کے لیے اصل ہے جو وحدت شہودی کے قائل ہیں فانقسم۔ وَاللّٰهُمَّ اور سایہ
ان لوگوں کے۔ بِالْعُدُوِّ وچھوٹے دن کے اوقات میں سوا الاصال اور لڑھکتے دن کے اوقات میں۔ اصل لغت میں
غد و طلوع فجر سے طلوع شمس تک و غدا و غدا اول نہار و قبل الی نصف النهار اور اصالی جمع میل عصر سے مغرب تک اور لفظ

سجدہ

جمع سے ڈھلتے دن کے اوقات مراد ہونا ظاہر ہوتا ہے پس غدو سے چڑھتے دن کے اوقات مراد ہیں اور کہا گیا کہ غدو اور احوال کے ذکر سے دن کے دو دن اطراف خمین سایہ کا پڑنا زیادہ ظاہر ہے اور ان کے ظلال 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 سجدہ پیدا کی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے لیے سجدہ کرتا ہے جیسے پہاڑوں میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے میں کہتا ہوں کہ پس آیت کی تفسیر دوسری آیت قول اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیو ظللہم عن الیمین والشمال سجد اللہ دوم واخرون۔ اور عنقریب اس کی تفسیر انشاء اللہ تعالیٰ آویگی بعض نے کہا کہ سایہ کا سجدہ زمین پر کم و بیش پڑنا اور ایک جانب سے دوسری جانب پھر جانا جیسا آفتاب چڑھتا اترتا ہے۔ اور علما سے رہبانہ 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 حصول سے بیان باہر ہے اور حدیث میں ظہر کی سنتوں کے بیان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اولم یروا الی ما خلق اللہ تعالیٰ الایہ پڑھی مسئلہ نماز میں قیام افضل ہے یا سجدہ افضل ہے دو قول ہیں بعضے اول و بعضے دوم کے قائل ہیں وارجح یہ کہ سجدہ افضل ہے مسئلہ اس آیت پر سجدہ علماء حنفیہ کے قول پر واجب ہے فی العرائس قولہ تعالیٰ وللہ یسجد من فی السموات الایہ۔ اہل ملکوت بشاہدہ عظمت بطریق جلال اور آدمی و جن بعد مشاہدہ ربوبیت سجدہ کرتے ہیں بعضے بدکشف انوار محبت و شوق و بعضے درمیان مجاہدہ و ریاضت کے نفس کو مجبور کر کے و یوں ہی اہل محبت و عشق بطوع و رغبت اور اہل عرفان بکہر کہ چونکہ عبودیت مخلوق کماں لائق ربوبیت قدیم ہے اور واضح ہو کہ انسان بصورت عالم صغیر ہے اور بالمعنی عالم کبیر ہے پس از جانب اعلیٰ سموات و از اسفل ارض ہے اور سموات میں روح و عقل و قلب و نفس مع جنود مجندہ ہیں پس سجدہ بروح بحکف جمال و سجدہ قلب بحکف جمال و جلال و سجدہ عقل بحکف افعال بطوع و رغبت ہے اور سجدہ نفس بحکف انوار و حیرت و قہر گزبانہ اور ظلال ارواح و عقل و قلب یعنی اسرار ممکنہ جبکہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے آئینہ خالق عرفان بنایا ہے وقت کشف و ظہور کے طوعاً سجدہ کرتے ہیں اور ظلال نفوس یعنی اصحلال وقت کشف قہرات کہ با طریق انبیاء 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 الہی القیوم و دونہ ظلال لا وجود لہا ولا فرق بین الانسان و ظلہ الامن حیث المظاہرہ فالظاہر القادر علی الخلق و داخل منہ ہوا خالق عزوجل حیث سجد سجد لیس ہذا علی ما یرونہ من بجز فی شیء فافہم واللہ تعالیٰ علمہ بالصواب اور شیخ محقق محی الدین بن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ قولہ وللہ یسجد۔ ینقادہ اور اللہ تعالیٰ عزوجل ہی کی منقاد ہے۔ من فی السموات والارض۔ جو آسمانوں و زمین میں ہیں یعنی خالق روحانیات مانند اعیان جو لہر و ملکوت اشیا کے طوعاً و کرہاً یعنی چاہیں یا نہ چاہیں اور معنی یہ کہ خواہ مخواہ انہیں انبیاء لازم ہے لیکن بعضے اس انبیاء میں خوش ہیں اور بعضے ناخوش ہیں۔ وظلالہم یعنی ان کی صورتیں و اجسام و بدن جو ان روحانیات و ملکوتیات کی نسبت تصویر و ظلال ہیں اسی واسطے اس سجدہ میں 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۔ بالغدود و الاصل یعنی دائما رہتا جسم کتا ہے کہ یہ تفسیر تحقیق اور لائق قبول ہے اور اچھا لکھتا ہے 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 اچھا ہے تفسیر فرمائی۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَا تَحْتُنَّ شَمٰسٌ دُوْنِهٖ اَوْ لِيْلٰتٌ

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

لَا يَسْتَلِيكُوْنَ لَا لِنَفْسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّرَّعْبِيُّ وَالْبَصِيْرُ اَمْ اَمَّا قُلْ

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

تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ اَمْ اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوْا الْخَلْقَ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ

بجائے ہوتی ہیں اندھیرا اور نور کیا انھوں نے بنائے ہیں اللہ کے ساتھی جنہوں نے پیدا کی ہو اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق موثبتہ ہو گئی خلق

عَلَيْهِمْ ط قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

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

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

ہے آسمانوں کا۔ وَالْاَرْضِ اور زمین کا یہ سوال تفریق 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 اللّٰهُ اَکْبَرُ 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

لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ۔ 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 مومن ہی

اور جس نے نہ مانا اُس کو سمجھا یا بقولہ۔ قُلْ اَفَا تَحْتُنَّ شَمٰسٌ دُوْنِهٖ کہ پھر کیا بنا ہے تم نے۔ مِّنْ دُوْنِهٖ غَيْرُهٗ۔ 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۔ اَوْ لِيْلٰتٌ اپنے متولی حالانکہ اللہ تعالیٰ تم کو رزق و اولاد اور سب چیز دیتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارا

بنائے ہوئے اولیاء نے دیا حالانکہ وہ مخلوق اور قبضہ قدرت الہی میں مغربین۔ لَا يَسْتَلِيكُوْنَ لَا لِنَفْسِهِمْ نَفْعًا

وَلَا 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 ہوتا 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 الہیہ 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 اور نہ 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 اولیا کیوں بناتے ہو یہ تو دیدہ و دانستہ دل کی تاریکی و اندھا پن ہے لہذا فرمایا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَاَلْبَصِيْرُ تو کہہ دے کہ کیا برابر ہوا اندھا یعنی کافر مشرک و منافق ساتھ دیکھنے والے کے یعنی موجد تو آنکھوں والا ہوتا ہے اور کافر مشرک منافق اندھا ہے یہ دونوں کہیں برابر ہو سکتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اعمی سے مراد مشرک اور بصیر سے مراد مومن ہے۔ اور بات یہ ہے کہ تمام مخلوقات اپنے خالق عزوجل کی الوہیت و صفات کاملہ پر دلیل ہیں اور اُسکی قدرت و کمال کے آیات میں اگر صرف انہیں کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ عزوجل کی وحدانیت صاف نظر آوے پس تمام آدمی ان آیات کو دیکھتے ہیں لیکن کافروں کو کچھ آیات نظر نہیں آتی ہیں لہذا قال تعالیٰ وکاین من آتہ فی السموات و الارض الا یہ اور مومن کو نظر آتی ہیں تو کافر اندھا مومن بینا ہوا۔ انکے علاوہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وہ کافروں کو نظر نہ آتا لہذا قال تعالیٰ تراہم یظنون الیک و ہم لا یبصرون۔ اور مومن ایمان لایا۔ علاوہ ازیں قرآن نازل فرمایا اور معجزات ظاہر فرمائے یہ انواع دلائل و بیانات بشارت کافروں کی نظر میں نہ آتے پس وہ اندھے ہیں اور مومنوں کو ایمان کے ساتھ ہی وہ نور عطا ہوا کہ ظاہری آنکھوں کی بینائی اُسکے مقابل میں کچھ نہیں ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ التقوا فرست المومن فانه 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 ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو نور الہی 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 اعضاء شریف کی نسبت نور کی دعا مانگی ہے اسے رب میرے کر دے میرے دل میں نور اور سینہ میں حق کہ ہڈیاں و خون و گوشت و پوست اور دامن بائیں سامنے پچھے زیر و بالا سب نور لگا حتیٰ کہ آخر میں التجا کی کہ مجھے نور کر دے پس یہ صبر تو بہت بڑا ہے اور اُن نے مرتبہ یہ ہے کہ مومن دل کے نور بصیرت سے خالی نہیں ہوتا پس توحید الہی 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 الذی 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 ہوگا چاہے اسپر چلنے والے اپنے لباس و ہیئت و ساد و سمان حال ڈھال میں متفاوت ہوں و لیکن سب اسی ایک راہ کے مسافر ہیں۔ اور ظلمات کو جمع فرمایا کیونکہ طے خطوط تو بے انتہا تکمل سکتے ہیں جیسے کمر اہی و کفر کے اقسام دنیا میں بہت کثرت سے ہیں اور لوگ سب جانتے ہیں اور قیامت تک نہیں معلوم کس قدر بھگتے آوین چنانچہ سچ پر لوقہ اس وقت میں پیدا ہوا جو یہود و نصاریٰ سے بھی زیادہ گمراہ اور اسلام میں سخت فتنہ و بلا سے عظیم ہو ہم اللہ تعالیٰ عزوجل سے اس فتنہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ پس ایمان کی تمثیل نور سے اور کفر و شرک و نفاق و بھروسہ وغیرہ کی تمثیل تاریکیوں سے بیان فرمائی اور تجھے تحقیق معلوم ہو چکا کہ یہ مثال نہیں بلکہ واقعی ہے۔ حرف آم منقطعہ بقدر بریل یا بقول جمہور عمرہ اور حرف ہل 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 لِلّٰہِ شُرَکَآءَ کیا بنا لیے ان اندھوں نے اللہ تعالیٰ عزوجل کے ساتھ ساجھی ایسے کہ۔ خَلَقُوا کَلْبًا فَتَشَابَهَ الْخَلْقَ عَلَيْهِمْ جَفْنُونَ نے پیدا کی ہو خلق مثل اللہ تعالیٰ کی خلق کے موشتبہ ہو گئی اپنی خلقت۔ یعنی ان اندھوں کو ملامت کی کہ کیا تم کو کچھ ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرح آسمان و زمین و جن و انس پیدا کیے ہوں کہ تم پر مشتبہ ہو گیا کہ مخلوق اللہ تعالیٰ عزوجل کی یا مخلوق ان لوگوں کی ہے پس تم نے انکو اللہ تعالیٰ کا شریک و ساجھی بنا لیا۔ حاصل یہ کہ جب ایسا نہیں ہو بلکہ خالق فقط اللہ عزوجل ہے تو ہر چیز اس کی مخلوق ہے اور جو افعال و اشیاء کہ آدمیوں کے بنائے ہوئے سمجھے ہوں وہ مخلوق کی مخلوق سمجھتے ہو اور مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی تو سب خالق کی مخلوق ہے اور جب آدمی تمام مخلوق سے اشراف ہے تو باقی چیزیں آفتاب و ستارے و آگ و بیت و درخت و جانور وغیرہ آدمی سے کم مرتبہ ہیں پس اگر آدمی ان چیزوں کو اپنے برابر کرتا تو کو با اس نے اپنے تاج کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ان چیزوں کی ٹوپی سے بدل لیا۔ مگر یہاں تو حریف ہے کہ آدمی نے ان چیزوں کے آگے سجدہ کیا اور ان کا بندہ بن گیا۔ اور آدمی کے مثل جو آدمی ہے وہ آدمیت میں برابر ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے یہاں قبولیت میں دونوں کے درمیان کر ڈرون برس کی راہ کافرق 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 لادے 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 ہر اسکے اختیار میں ہو تو اس بے وقوف آدمی نے جو دوسرے آدمی کی نسبت یہ گمان کیا تو اللہ تعالیٰ کی پاک صفت اختیار کی دوسرے اپنے مانند مخلوق میں ثابت کی حالانکہ ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کا خالق ہے اور ہر مخلوق کے افعال کا خالق بھی وہی ہے خالق اسکے سولے کوئی دوسرا نہیں ہے تو کسی کو اختیار ہی نہیں کہ وہ دوسروں کے گناہ اپنے اوپر لاد کر لغتہ ہو جاوے یا یہ کرے یا وہ کرے کیونکہ یہ تو جب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل چاہے اہذا جب حق تعالیٰ عزوجل چاہتا ہے تو آدمی پر دوسرا آدمی شفقت کرتا ہے ورنہ ممکن نہیں ہے لہذا خوب ہوش و حواس عقلی سے جان رکھو کہ خالق و مختار کوئی نہیں سولے اللہ تعالیٰ کے ولہذا نہ سرا یا۔ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ

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 زمین سے اکثر تم پیدا کرتے ہیں اور یہ کفر و باطل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب میں جطر ح زمین میں دانہ چھنکا یا گیا اور پانی برس اور زمین سے درخت اگا پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے اس شان سے پیدا کیا ایسے ہی انسان سے بہت سی چیزیں پیدا فرماتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا درحقیقت منقلب ہو کر اثر دیا ہو جانا 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۔ ازاں کو جلانے کا سبب پیدا فرمایا لیکن جب وہ چاہے نہ جلاوے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا نا چاہا تو اگ 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 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 جس 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 تخیر میں سب میں کوئی مخلوق اُس کے اختیار سے باہر کچھ اختیار نہیں رکھتی ہے۔ و فی تفسیر الامام اسیاظہر اللہ تعالیٰ عزوجل نے کافروں سے اقرار کیا جیسا کہ وہ مفرح 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 مشرکوں کی برابری نہیں ہو سکتی اور یہ مشرکین کہتے کہ بیک لائٹس ایک لک لائٹس کا ہولک تملکہ دمالک۔ اور کہتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے خبر فرمائی کہ ما بعد ہم الالبقرہ نالے اللہ زہنی۔ پس انکو لامست کی کہ کوئی خالق نہیں جسکی مخلوق تپہر مشتبہ ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے پیدا کی یا دوسرے نے تو شرک کیا اور وہ مالک کیونکر ہوا 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 مضرتوں 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 باطل پس اپنے مثل بے اختیار مخلوق کی عبادت کرنا محض راس و گمان ہے اور یہی مندرست ہے پس جن لوگوں پر حکم عذاب مقدر ہے وہ آیات الہی سے انتفاع نہیں پاتے بلکہ اپنی راس و گمان کو دل میں جبکہ دیتے ہیں اور گمان پر جو اعمال کرتے ہیں وہ مثل گمان باطل کے باطل و واہی ہیں جو آخرت کے لیے باقی نہیں رہ سکتے چنانچہ آئندہ بطور تمثیل کے ارشاد فرمایا کہ اب رحمت سے بقدر وسعت انتفاع پھر حق باقی و باطل دجھا رہے۔

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

اشد واحد قرار نے اُمارا 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 زَيْدٌ مِّثْلُ مَا كَانَ لِكَ

اور اس چیز میں سے بھی جیسے تم تاؤ دیتے ہو آگ میں جو اہش زبور بنانے اونی متاع بنانے کے پھین دیا ہی ہوتا ہے یوں ہی مثل بیان

يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الْكِبْرُؤُفُ فَلَا تَنْبَغُ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ

کرنا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی پھر وہ پھین تو جاتا رہتا تھا پھینکا ہوا اور باہرہ جو نفع دیتا ہے تو گون تو

فَيَمُكِّتُ فِي الْأَرْضِ ط كُنْ لَكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۚ

سو ٹھہرا جو زمین میں یوں ہی بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثلیں

حق و باطل کی دو مثلیں 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۔ میں السَّمَاءِ سَارِسَ۔ بعض نے کہا یعنی سحاب سے اور بعض نے کہا کہ درحقیقت

آسمان سے جو بصورت سحاب اترتا ہے اُمارا۔ مَاءً پانی یعنی مینہ برسایا۔ اور اس کلام کے اسلوب میں دقائِق اشارات

میں از اہل کلام یہ کہ رحمت الہیہ یکساں آسمان سے نازل ہوئی بدون دخل کسی شرک کے۔ فَسَالَتْ اَوْدِيَهُ بِقَدَرٍ رَهَافٍ

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

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

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

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

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

ناکارہ پھین مگر وہ پھین اور چڑھا ہوا ہوتا ہے اور خالص پانی بچا رہا اسکی تحت میں دبا ہوا ہے۔ یہ مثال تو پانی کی تھی جس میں 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 اِقَادَاکِ روشن کرنا پکانے و کھیلانے کے لیے یا اور کسی غرض سے۔ اور یوقدون بیا تحتیہ قرارة حمزہ و

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

مخاطب کے ہے۔ اور قولہ۔ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ مفعول لہ القیاد کا ہے اور یہاں تک خبر ہے اور قولہ زَيْدٌ مِّثْلُ مَا كَانَ لِكَ

بتدریج 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 یا ہاتیل 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

كَانَ لِكَ 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 محوسات میں ہو یا باطنی سیرت و روح و نفس میں ہو حق کی اور باطل کی

انجام اپنی آغاز سے فکر کرن اور مثل زبد کے باطل کا بظاہر فروغ دیکھ کر نفس کی ہوسات میں غرہ نہ ہون وقد قال تعالیٰ تلک الامثال نضرہا للناس علم یفکرون۔ یعنی یہ مثلین ہیں جنکو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے شاید وہ اپنے انجام کی فکر کریں اور فرمایا وتلک الامثال نضرہا للناس وایقظہا الا العالمون۔ یعنی یہ امثال ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے واسطے اور ان کو نہیں سمجھتا کوئی ہواسے عالمون کے اقوال 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 اودیہ بقدرہا۔ مثل ہے قلوب کے برداشت و گنجائش کی کہ بقدر یقین و شک کے پتے ہیں پس شک سے کوئی عبادت کار آمد نہیں ہے اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اہل یقین کو نفع دیتا ہے پس منافق کا عمل مثل زبد کے ذائل 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 آسمیٰ میں ہے تو دنیا میں ان کو اس کا نفع ناپائدار دنیاوی متاع سے لجاتا ہے اور آخرت میں حکم قولہ نبعلنا ہما مشورا۔ محض ضائع و بیکار پھینک دیے جاتے ہیں یقین کے نیک اعمال دنیا میں انکو بقدر مشیت آسمیٰ نفع دیا جاتا ہے اور اس سے بھی بہت بڑا ذخیرہ عاقبت کے لیے پیدا ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ تسلسل دراز ہو جاتا ہے اور اصل عمل سے آخرت میں باقی رہتا ہے حکم قولہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا الایہ۔ اور عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن عباس رض سے اسکی تفسیر میں ان ذکر کو ہا بالا روایت کی اور یوں ہی مجاہد 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 زنت 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 نظرون میں بمقابلہ مستسان مستجد کے جہان بوریے میں لکھون میں زیادہ رونق کے ساتھ سماتی اور اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن باطن میں سوجھ بوجھ و اعلیٰ ہے اور سچے ہوئے مکانات پر بادونا کارہ جنکا ظور چند روز بعد وقت موت کے ظاہر ہو جاتا ہے اور ترجمہ کتاب ہے کہ یہاں ایک لطیف دقیقہ انسان کی زندگی کلبیان ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ عزوجل نے ان کو دو فرقہ کر دیا ایک وہ جو توحید و ایمان پر ہیں اور دوسرے ملت کفر ہے اور انجان اسطرح کیا کہ بسا اوقات اہل ایمان پر تنگی و تکلیف و عوارض قہرات جو دراصل رحمت میں نازل ہوتے ہیں بخلاف ملتا 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 ہونے لگتا 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 استوقد نار افلا اضارک ما حولہ ذہب اللہ یوم الایہ اور مثل آبی قولہ اوکصیب من السام فیہ ظلمات و رعد و برق الایہ۔ اور یوں ہی سورہ نور میں کافرون کی دو مثلین فرمائیں کا قال والذین کفروا اعمالہم کسراب لعیقۃ 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 ذہب ہم بہت پیاسے میں تو کہا جائیگا کہ وہاں جاتے نہیں جہاں تم پانی کا لمان کرتے ہو پس سرب دیکھو جا پوچھینگے ناگاہ دوزخ میں داخل

ہونگے کہ وہ سراب کی طرح موہین مارتی ہوگی۔ پس یہ مثل تو اتنی ہے اور دوسری الے قولہ تعالیٰ کلمات فی بحر بحی 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 عروج و جل نے مجھے بھیجا اُس کی مثال جیسے کثیر باران رحمت ایک زمین کو پونچا پس اس میں ایک ٹکڑا تھا جس نے پانی جذب کیا اور بہت گھاس و پھوس اناج اُگا یا جس سے جانداروں و آدمیوں نے بہت نفع اٹھایا اور اس میں ایک ٹکڑا خالی جو تھوٹا تھا اُس نے اپنے اندر پانی بھر لیا پس اس سے بھی اللہ تعالیٰ عروج و جل نے گوئن کو نفع دیا کہ خود پیا اور جانوروں کو پلا یا اور سچا رکھتی 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 سکھایا اور مثال ہے اُس شخص کی جسے سزا اٹھایا اور میرا یہ قبول نہ کیا۔ رواہ فی الصیحین۔ 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 ٹھکر 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 مجھے غلبہ کر کے اسی میں گرے پڑتے ہو۔ رواہ احمد و البخاری و مسلم۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ و لیسید من السموات الایہ بعض نے کہا کہ جو دو قسم ہے ایک اپنے وجود سے اور دوم قلب سے پس جو نفس وہ انقیاد الہی ہے کہ ہر 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 جن تعالیٰ عروج و جل نے بندوں کو معرض امتحان میں حق و باطل کے وصف سے میز 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 چشم بصیرت سرمدیت بدون غاشبیت طبیعت و معارضہ خلقت بشاہد کرتا ہے اور نفس کے دو تانیک کا منظر کہ 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 البقین میں ہے اس کے ساتھ گفتگو سے زبانی و استدلالی کامی کیونکر مساوی ہوگا و احق کہ روشن چہرے عارفین کے مقابلہ میں قمرات 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 نے فرمایا کہ جس کو توفیق عطا ہوئی اور خدمت سے سرفراز ہوا اسکے ساتھ محروم و مدعو برابر نہیں شیخ ابو حفص رحمہ اللہ نے کہا کہ درحقیقت اندھا وہ ہے جو مخلوقات سے خالق کو پہچاننے کا مدعی ہو اور بینا وہ ہے کہ خالق عروج و جل سے مخلوق کو پہچانے۔ شیخ استاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجملہ مارکیون کے تدابیر مردل 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 ماء فسالوا ویتہ الایہ اس کے اشارات سے یہ ہے کہ باران رحمت سے تقسیم ہے نزول تجلیات صفات و اسماء و افعال بر میں قلوب اولیاء و اصغیاء پس جیسے راوی اپنی وسعت کے موافق باران رحمت اٹھاتے ہیں اُنکے قلوب بھی باران رحمت تجلیات بقدر اپنی استعداد کے اٹھ کر رحمت و

لہ قلبتہا آنگ اور ادا کا مرکز و نشان ہے

معرفت و توحید و کمال میں متفاوت مقامات پر ہوتے ہیں اور جیسے سیول وادی میں زبر 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 انہیں متواتر باران رحمت و متواتر نسیم صبا سے یہ اوصاف طبیعت مثل بھین کے اظہار ہر شدائد و صعوبات یا محبت کی آگ میں جل کر یا خشک ہو کر اتر جاتے ہیں اور ان کی ہمت عالیہ جاری ہو کر قلوب کو جو اہرات حکمت و مشاہدات سے لبریز کر دیتی ہے پس ریاہ و سموت و سرک و شک و نفاق جتنے کہ خطرات مذمومہ سے پاک ہو کر 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 میں 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 اسما 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 صفات سے ہے وہ قلوب عاشقین و محبین و شائقین میں جاری ہوتا ہے اور وہ بان سے اوصاف نفوس و دل چاہل 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 وسوساں 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 انجمال 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 نور بندہ میں سیران کرنا ہے جو حق تعالیٰ عزوجل نے اس بندے کی قسمت میں مقدر فرمایا ہے تو نجاست باطنہ مانع غفلت و تاریکی وغیرہ کے سب دور ہوتی ہیں اور خالص نور رہتا ہے جو بانی 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 الروم ہو کہ یہ اشارہ نہیں بلکہ تفسیر ہے تو جواب دیا جاوے کہ نہیں کیونکہ عام تفسیر تو کافروں کے اعتقادات و اعمال کے بطلان اور مومنوں کے اعتقادات و اعمال کا قیام ہے اور شیخ نے مومنوں میں پھر اس طرح تفصیل بطریق اشارت

نکالی کیونکہ کفر و شرک کی نجاسات انتہا درجہ کی ہیں کہ ان کے جلانے کے لیے آتش جہنم 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 عروج و جبل 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 فلینتال فیہ۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عروج و جبل 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 معرفت تھا اس میں چراغ علم و حکمت روشن ہوا اور جو نور محبت تھا شائق ہوا اور جو نور لبثوق تھا مقرب ہوا اس طرح قلب بقبضہ قدرت آئینہ میں کائنات شاہدہ کے لیے ایک حالت سے دوسری حالت پر بدلتے رہتے ہیں۔ قول تعالیٰ عروج و جبل و ما یقرون علیہ فی النار الایہ۔ اعمال ظاہری و باطنی و ان سے حصول معارف غیب کو زمین کے سونا و چاندی وغیرہ فلوات 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 عروج و جبل کے لیے ہے نافع رہ جائے حتیٰ کہ کسی مومن کے تمام اعمال ظاہری محض ریاکاری ہوں تو اسکے پاس کچھ بھی نہ رہیگا اور اگر باطنی حتمہ کہ ایمان بھی سوا سے اللہ تعالیٰ عروج و جبل 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 عروج و جبل کے لیے نہیں رہا اور مسلمانوں کو فریب دینا اور حظوظ دنیاوی کو اس کے ذریعہ سے حاصل کرنا جو عورت نظر میں بکثرت یہ جزکات کو شامل ہیں ان کے پاس رہے بخلاف کافروں کے کہ انھوں نے کوئی فریب نہیں دیا ہے۔ پھر لکھا کہ ایسا ہی حال خطرات کا ہے چنانچہ جو الہام از جانب حق عروج و جبل ہو وہ قلب میں باقی رہتا ہے اور دوسواں نفس و شیطان کو زوال ہے خصوصاً جبکہ زندہ نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ عروج و جبل 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 عروج و جبل آگاہ ہے پس مثل وادیا سے زمین کے جو حقیر چیزیں ہیں ان قلوب کے وادی ہیں پس بعض قلوب میں سیل توبہ و استغفار جاری ہے اور بعض میں سیل ترحم و بعض میں سیل خوف اور کسی میں سیل امید اور کسی میں سیل معرفت اور کسی میں سیل انس روان ہے پھر ہر ایک ان سیول جاریہ میں سے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ عروج و جبل سے قریب پیدا کرتی ہے پس یہ قلوب وہ ہیں جن میں سیول قربت جاری ہیں اور علاوہ انکے دوسری قسم کے قلوب ان کے خلاف ہیں جن میں سیول لعنت جاری ہیں

اور توفیق سے محروم اور شقاق و نفاق کے غار میں گرتے ہیں یہاں تک کہ مقام اشقیاء پر خاتمہ ہے۔ قال الترمذی بعض نے اس کے اشارہ میں کہا کہ دنیا میں جو امور مرغوب و نعمات آئینہ میں ان میں اصعبا کہ کھل یا شقیاء کہنا پڑتا ہے اور عموماً خلق کو نصیب ہونا خواہ مومن ہو یا کافر ہو اور حیات فانیہ میں محبت و علم و آہ و گریہ یا حق عروج سے روح کے لیے زینت ہے اور بغیر اسکے جہر صفا ہو گا اور مومن کو ہمیشہ کلمات پونچھنے کے ہاتھ تک کہ پاک صاف جان سے عالم جاوہانی میں عیش کرے واللہ تعالیٰ اعلم اور کہا جاتا ہے کہ جب دل میں اذرا چکتے ہیں تو تاریکی زائل کر دیتے ہیں پس عین سے شک در در ہو جاتا ہے اور علم سے جہالت اور معرفت سے انجان ہونا در ہوتا ہے اور نور شاہدہ سے آثار بشریت زائل اور انوار جمع سے آثار فقرہ زائل ہوتے ہیں اور حقانی کے ظہور سے فانی خواہشیں دور ہوتی ہیں اور جب آفتاب معرفت طلوع کرتا ہے تو دل سے تاریکی کہ کسی چیز کی کچھ تاثیر ہو یا کھل زائل ہو جاتی ہے۔ باجملہ بن تلویح نفع پایا اور جو منکر ہوئے انکا انجام بیان فرمایا

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَعَا
 انکے لیے بخون نے قبول کیا اپنے رب کے واسطے بہت بجا یا کی چیز ہے اور بن لوگوں نے نہانا اپنے رب کے لیے اگر انکے تک میں ہوتی سب وہ سب پر
 فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلًا مَعَهُ لَا تَدْرِيهٗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَوَازٍ الْحِسَابِ
 جو زمین میں ہے پوری پوری اور تمہاری انکے ساتھ ہوتی تو اسکو عذاب سے اپنا جان بولنے کا ذریعہ ہے وہی لوگ جن جگہ بے نگر ہو بڑا حساب
 وَمَا اُوْبَهُمْ جَهَنَّمَ رَوَيْسَ الْمَهَادُ
 اور ٹھکانا انکا جہنم اور پالنا ہے یہ جہنم

فقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

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 لذت و شہوات تھے جو مرتے ہی زائل ہو گئے اب ان دونوں کا انجام آخرت کا بیان فرمایا کہ ہر ایک فریق نے اپنے اپنے لیے کیا کیا ہے فقال عروجی۔ لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابَتْ بِعَنۡ اِجَابَتٍ یعنی حکم و فرمان کو جو بیان 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 یہ 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 دوڑیں پھر خبر کو متدار 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 فالص سب عروجی کے واسطے ہوا بدوں کسی اور خواہش کے تو ان کے لیے کیا نعمت ہے وہ نعمت۔ الحسنى ہو جو ہر مغفرت و ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنت ہے اور اہل معافی نے کہا کہ احسن نہایت خوب منفعت عظمیٰ جسکے ساتھ حضرت کا لگاؤ نہوا اور بھی اسکے زائل ہونے کا ان بھی نہ ہوا 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 عروجی دین والا جو ہم کو پیدا کرنے والا ہے وہ اس کو حسیٰ 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۔ راجح بن کہا کہ اس مقام پر حسیٰ 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 ابوبکر الصدیق و عافیۃ بن الیمان و عبد اللہ بن عباس و جامع 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 حق تعالیٰ عزوجل نے فرمایا۔ کلا انہم عن ربہم یومذ لہم یون۔ یعنی کفار اُس روز اپنے پروردگار سے پردہ میں رکھے جاویں گے یعنی اُن کو نعمت عظمیٰ دیدار نہ ملے گی اور ان آیات کے معنی برلنا گویا انکار کرنا ہوا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَيَسْجَنُنَّ اُولَئِكَ ورجحون نے نہ مانا اپنے رب کے فرمان کو یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنا رسول بھیجا اور قرآن پاک ہدایت اسکے ساتھ کیا اگر انہوں نے رسول کو نہ مانا اور قرآن پاک سے انکار کیا اور اپنی راسے میں آخرت کو صحیح نہ مانا اور دنیاوی دولت و پریشان زندگی کے سوا کسی بی فکر و پاکیزہ زندگی کو نہ مانا اور جملہ علوم حقیقیہ و اخلاق حسنہ سے منھ موڑا یا ظاہر میں کسی دنیا کی دولت کے لیے مانا اور خالص اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے رب کے لیے نہ مانا تو ان کے انجام کار کی باتیں حالتین فرمائیں ایک تو یہ کہ۔ کَوْنًا لَّهْمُ مَنَافِي الْاَرْضِ جَمِيعًا اِذَا خَسِرْتُمْ كَ عَذَابٍ دَكِّينَ کے وقت ان کی ملکہ میں ہوتا وہ سب جو زمین میں ہے پورا پورا حالانکہ دنیا میں بھی انکو اصل نہ ہوا تھا بلکہ نہایت ہی حقیر ملا تھا جس پر کفر کرنے لگے تھے اور آخرت کے عذاب کے سامنے اِتِمَامُ جو کچھ دنیا میں ہے سب اُن کو ملتا۔ وَوَسْطَانُ مَعَاذٍ اور اُس کے ساتھ اتنا ہی ملتا۔ لَا تَدْرَا بَہ تُو اس دو جہد کو دیکر اپنی جان چھڑانے حالانکہ اُن کو وہاں کچھ بھی نہ ملیگا اور اگر دونا ملتا ہے جب بھی کچھ قبول نہ ہوتا۔ پس یہ بیان ہے کہ جب تک حیات دنیاوی ہے تب تک حقیر خواہش نفس نہیں چھوڑتے اور حقیر مناع دنیا سے منھ 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 حق 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۔ اُولَئِكَ لَیْسَ لَہُمْ مَنَافَا لِحِسَابِ۔ 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 بچتا نہ جاوے۔ نہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اُن کے کفر نے سب اُن کے اعمال رومی و ناکارہ باطل کر دیے۔ یعنی اب بدلا سوا اسے 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 انکا انجام ہے یعنی۔ وَمَا اُولَئِكَ جَہَنَّمُ 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۔ وَیَسَّرَ الْیَسَارَ اور جسم بہت بڑا پالنا ہے۔ عجب شان آبی ہے کہ جن کا یہ ٹھکانا ہے انکو خوف و علم نہیں اور جن کا نہیں ہے وہ جاتے و خائف ہیں یعنی انبیا و مومنین کا یہ ٹھکانا نہیں مگر وہ دوزخ کو جانتے اور اس سے

پناہ مانگتے ہیں برفلان کافروں کے جن کا یہی ٹھکانا ہے۔
 أَفَمَنْ يَعْظَمُ أَنَّ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ أَلَمْ يَأْتِكَ كِتَابُ
 بجا کیا جو شخص یہ جانتا ہو کہ جو انار کیا نمبر نیرے رب سے وہ حق ہے وہ شخص شل اس شخص کے ہے جو اندھا ہے یہ تو وہی سمجھتا ہے جو مجھے دیکھتا ہے
 أُولَٰئِكَ الْبُاطِنُونَ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ۖ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ ۚ وَالَّذِينَ
 جو عقل والے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد اور توڑتے نہیں مفسد ذرا کو اور ایسے لوگ ہیں
 يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۚ
 کہ جڑتے ہیں وہ جکا اللہ کے حکم دیا کہ جوڑا جاوے اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور خوف کرتے ہیں بڑے بڑے حساب سے
 وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالْفُقُومِ ۚ
 اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میری آرزو میں اپنے رب کے دیدار کے اور قائم رکھی نماز اور خرچ کیا اس میں سے جو میرے
 رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَمِمَّا ذَرَعُوا بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 انہوں کو دیا تھا چھپا کر اور کھلے اور دوز کرتے رہے تک ۷۷ سے بڑائی کو یہی لوگ ہیں جنکے لیے
 عَقَبَى الدَّارِ ۚ جَدَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّاهُ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ
 آفت کا گھر باغ نردوازہ میں بیش تمام کے زمین داخل ہوئے خود کو کوئی سانس بوا انکے باپ دادوں میں سے اور انکی پوجا
 وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۚ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
 اور مال بچے اور ان کے پاس آدینگے فرشتے ہر دروازہ سے سلام علیکم ہے

بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۚ

نہ سلاسی موعوضہ کا جو تینے مرتبہ بتائی گئی ہے اس کی تائید کا کلمہ کیا اچھا

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۔ أَفَمَنْ يَعْظَمُ أَنَّ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ
 ایسے لوگ ہیں جنکے پاس انار کیا نمبر نیرے رب کی طرف سے حق ہے اس میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے پس وہ
 سب نصیحتوں پر ایمان لاکر نیک اعمال کرتا ہے۔ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ مانتا 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
 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 بڑا ہچکچاتا ہے۔ اَلَمْ يَأْتِكَ كِتَابُ اللَّهِ ۚ اُولَٰئِكَ الْبُاطِنُونَ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ۖ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ ۚ
 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
 پوست سے مغز کو حاصل کرنے میں پھر اہل عقل کی شناخت و ان کا مرتبہ بیان فرمایا۔ اَلَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ۖ

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 میں سب عہد اسی تعالیٰ پورا کرتے ہیں۔ وَلَا يَنْفُطُونَ 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۔ اللہ مفسرین نے کہا کہ مراد صلۃ الرحم ہے یعنی میثاق سے پیدائش کا ناسرمانی جو اس کو 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 درمیانہ میں جو نصیحت شروع فرمائی از بخل فرمایا کہ ناتون کو ملاؤ اور آپس میں جان پہچان ہو یا انجان ہو سب کو سلام کو لینے 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 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 ہے ان کی صحت نسب کی دلیل یہ ہے کہ باہم کنبہ و ناتے والے میل جول سے ہوں اور اگر بھوٹ ہوئی تو نقص کی دلیل ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مرفوع روایت کی جسکو اچھا معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ 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 جم 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 ملاوے 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 لاتے 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 اور شیخ حافظ امام
 رحمۃ اللہ علیہ نے عام اختیار کیا یعنی اہل قرابت سے میل رکھے اور انہیں احسان کرے اور فقیروں و محتاجوں سے سبب و وسعت
 سلوک کرے اور امر معروف و نہی کے ساتھ پھیرا و سے۔ اور یہی اس سچ ہے کہ ہر چیز جبکہ میل کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا سب مراد میں
 اور رحم کا ملانا اقوی ہے اور از اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ملانا اور تمام مومنین سے برادرانہ میل رکھنا اور حسب
 قدرت اللہ احسان کرنا اور ان کی مددگاری کرنا اور ان سے بڑائی دور رکھنا اور انہیں شفقت کرنا اور سلام کا انشاء کرنا یعنی ہر
 مسلمان اچھی ہو یا جان پہچان ہو اسپر دعا دینے کے طور پر سلام کرنا اور مریضوں کی عیادت کرنا اور دوستوں و نوکروں و بڑوں و بیٹوں
 اور سفر کے ساتھیوں سے مراعات رکھنا اور مانند اسکے جطر حشر نے حکم دیا ہے انہیں واجب و سنت و سبب 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 ■
 ابن عساکر۔ ہاجلہ اہل عقول وہ ہیں کہ عہد الہی، بیان و طاعات کا عہد بندگان پر کرتے ہیں اور منجملہ عہد کے صلہ رحم ہے کہ اسکو
 جوڑتے ہیں توڑتے نہیں۔ وَ یَجْشَوْنَ رَبَّهُمْ 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 نغزش کا خوف اور چون جیون عہد پورا ہوتا جاتا ہے یہ خوف کہ جبکو پورا
 سمجھا اس میں کہاں تک نقصان ہو جو لا اعلیٰ سے نہ سمجھے ہوں پھر اس پورے ہونے کا شکر ادا کرنے کا خوف کیونکہ اللہ تعالیٰ عروج میں نے
 توفیق دی اور اس کمال اعمال حسنة کا کمانے والا بنا دیا پس حمد و ثناء اسی کے لیے ہے پھر حق تعالیٰ عروج 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
 یَجْزِئُ فَوْتًا مَدْوٰءَ الْجَنَابِ 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 غلبہ کی نظر دوڑائی کیونکہ یہ سب تو
 اللہ تعالیٰ عروج 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 ہے پس محاسبہ سخت ہوا بخلاف اس کے جس بندے نے عقل پائی اور اللہ تعالیٰ عروج کی نعمت کا
 شکر یہ ادا کرنے سے عاجز یقین کر کے مغفرت چاہی کہ اے رب میرے اپنے فضل سے بخندے اور میں حساب سے خوف کرتا ہوں۔ کیونکہ
 حساب میں سراسر تصور ہی تصور نہ ہوگا کیونکہ سب توفیر افضل ہی افضل تھا پس میں حساب کے مناقشہ سے بنا دیا گھٹتا
 ہوں اور امید وار 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 سراسر تصور وار ہوں اور اب بھی فضل کا امید وار ہوں تو نفس دیکھتا ہے یہاں تک
 کہ عقل نورانی اپنا جلوہ دکھلائے اور بندہ اپنے مولے عروج کی صفات پاک کی معرفت بفضل اسی تعالیٰ پاوے تو نفس مطیع بہماتا
 ہے اور ہر محنت پر صبر کر کے رضوان الہی کا امید وار ہوتا ہے کما قال عروج۔ قَالَ ذٰلِکَ مِنْ صَبْرٍ وَا۔ اور جن لوگوں نے

بلکہ جو صلاحیت رکھتا ہو بدلیل 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 جبکی 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 عووجل انکو بخشدے اور وہ اولوالالباب کے ساتھ کیے جانے کے لائق ہوں۔ اے رب ہمارے اے رحم الراحمین ہم کو اپنے فضل سے اس لائق کر دے انت مولانا نعم المیہ و نعم الجیب شیخ ابن شیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے انکا قول مروی ہے کہ جنت میں ایک قصر کو عدن کہتے ہیں جسکے گرد بروج و باغات ہیں اس میں فقط نبی یا صدیق یا شہید داخل ہو گا۔ اور صحابہ کرام نے کہا کہ عدن برینہ جنت جو میں فقط انبیاء و صدیقین و شہداء و بادشاہ و علم عادل جاوینگے اور باقی جنتی لوگ اُس کے گرد ہونگے۔ مذواہا ابن جریر اور لکھا کہ من صلح یعنی جو جنت میں داخل کیے جانے کے لائق ہو۔ اور عالم وغیرہ میں کعب اجار کا قول قریب اسکے مذکور ہے قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جنات عدن وسط جنت ہے جس پر عرش الہی ہے یعنی جیسے زمین کی چھت آسمان ہے اور اسی طرح جنت عدن کی چھت عرش ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ طبقہ ہے لیکن صحیح بخاری میں حدیث روایت ہے کہ جب تم لوگ اللہ تعالیٰ عووجل سے مانگو تو فردوس مانگا کرو کہ وہ جنات کے وسط میں اعلیٰ ہے اور اس پر عرش الرحمن ہے اور اسی سے جنت کی نہرین جاری ہیں اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنات عدن در بیان جنت ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ فردوس تو سب سے اعلیٰ ہے اور اسکے زیرین طبقات جنات عدن ہیں پس جملہ روایات در حقیقت متفق ہیں۔ اب سمجھ لینا چاہیے کہ اولوالالباب کے واسطے خاص کرامات و صفات جنت میں اور خاص کرامت یہ ہوگی کہ اعلیٰ طفیل میں جو اعلیٰ تر امت و رشتہ والے جنتی ہونگے وہ انکے ساتھ جنات عدن میں رکھے جائیں گے 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 اُسکے ساتھ ہو گا اگرچہ اُسکے اعمال ویسے نہ ہوں لیکن یہ شرط یہاں بھی ہے کہ وہ باطن و ظاہر میں مشرک و منافق نہ ہو بلکہ اسکا یقین سب باتوں پر پورا ہو اور جنتی ہونے کے لائق ہونے سے بفضل الہی جنت میں داخل کیا جاوے۔ اور واضح ہو کہ اشارات آیات سے ظاہر ہے کہ ایمان و یقین کے آثار میں سے ہے کہ مومن کو آخرت مرغوب و مختار ہو اور دنیا کو فقط طاعات و عبادات و علم وغیرہ حاصل کرنے کے لیے مرغوب رکھتا ہو اللہ رب العزت من المؤمنین و انت رحم الراحمین مسئلہ بیان بھی اپنے نیک خاوندوں کے ساتھ بلند درجہ پاوینگی اگرچہ جنتی ہوں مسئلہ اگر ایک عورت نے کسی خاوندوں سے کچھ بددیگری کی تھی 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 سیکھ لاتے اور ان سے نفور مسدود کیے جاتے اور مکارہ سے بچاؤ لیا جاتا اور ان میں کا آدمی مر جاتا اور اُس کی حاجت دل ہی میں رہ جاتی اُس کو پورا کرنے پاتا۔ پس ملائکہ خوشی خوشی ہر دروازہ سے اُن کے پاس داخل ہو کر مبارکباد دینگے سلام علیکم بامصبر تم فنعظم 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 والبخاری وابن جریر وابن ابی حاتم وابن جان و ابوالشیخ وابن مردویہ و ابوالغسیم فی اعلیہ و البیہقی فی شعب الایمان اور اس میں دلیل ہے کہ یہ گروہ ملائکہ کا ایک خاص گروہ ہوگا جو ان بندوں کے حال سے واقف نہ ہوگا۔ شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن المبارک کی روایت اُن کی اسناد سے حضرت ابو امامہ 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 وقد رواہ ابن ابی حاتم من حدیث اسمعیل بن عیاش مکان ابن البیہقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حدیث صحاح میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہداء کی قبور کی زیارت فرماتے اور اُن سے کہتے سلام علیکم بامصبر تم فنعظم عقی الدار ما درسی طریقہ ابو بکر اسد بن عمر فاروق و حضرت عثمان رضی اللہ عنہم عجین کا تھا اور میں کہتا ہوں کہ یہی حضرت علی اکرم اللہ وجہہ کا رجعت آکر کپ نے کوفہ 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 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 کیونکہ کافر و منافق و پیر تو دنیا ہی کے قائل ہیں اور مومن آخرت کا قطعی یقین رکھتا ہے پس وہ دنیا کو آخرت کے بدلے نہیں لے سکتا ہے واللہ تعالیٰ ہوا ہادی الی سبیل الرشاد۔ قرطبی 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 جاؤ راہ میں انکو ملائکہ بلینگے کہ کہاں جاتے ہو کہیں گے کہ جنت میں کہیں گے کہ حساب سے

پہلے کہینگے کہ ان افضل اللہ سبحانہ پوچھینگے کہ تم کون گروہ ہو۔ کہینگے کہ اہل الصبر پوچھینگے کہ صبر کیا تھا۔ کہینگے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طاعات پر اپنے نفس کو صابر رکھا اور معاصی کی خواہشوں سے نفس کو روکا و صبر کیا اور دنیا کی محنت و بلاؤں پر نفس کو صابر رکھا پس ملا کہ اُنہے کہینگے سلام علیکم یا صبر تم فتم عقی الدار۔ فائدہ سوم یہ کہ جو قدرتن اللہ تعالیٰ عزوجل کی ایسی محسوس و معلوم ہیں جنکی کتنے 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 تو یا 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 تمھاری سمجھ میں نہیں آتا کہ کرہ زمین ایک رائی کے مثل ہزاروں عالم آفتاب سے بڑے بلکہ آسمان کے مثل کروڑوں ہوں جہاں مخلوقات اور سامان عیش لے انتہا قدرت کے نمونہ ہوں لہذا جو شخص ذرہ برابر بھی عقل رکھتا ہے وہ جنت و اس کی نعمتوں سے کبھی منکر 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۔ لیکن یہی من ایشاء الی صراط استقیم۔ فی العرائس قولہ فمن یعلم انما انزل الیک الآیہ۔ 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 وہی اس پاک کلام کے مقام نزول کو مید المرسلین و امام الانبیاء و المتعین محمد صلوات اللہ علیہ وسلم جمعین ہیں خوب جانتے و پہچانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق رسالت پر یقین شہودی و عیانی رکھتے ہیں اور یہ لوگ بحسب طبیعت و ایمان فطری کے مقلد نہیں ہیں کیونکہ ایمان میں تقلید کام عوام کا ہے جو بالکل انہم ہوتے ہیں اور یہ علم و معرفت اولو الالباب کو نصیب ہر سا و سی 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 ویسا 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 شہر 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 کثرت 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 بعهدا اللہ الایہ۔ اس میں مضمون ہے کہ عہد ازی کے پابند ہوتے ہیں۔ اور واضح ہو کہ صلیقین سے عہد الہی وہ ہے جو انکی ارواح سے مشاہرہ ازی میں کمال تفریح کا لیا چنانچہ اپنے جمال پر انکو 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 تیز کر سکتا ہے پس وفاس عہد ان کا یہی ہے کہ عبودیت میں فنا ہو گئے بعض نے کہا کہ وفاس عہد یہ ہے کہ اسی کی بندگی میں جو حکم دے میں اُنکو کرنے میں کچھ تجاوز نہیں کرتے اور استغفار کرتے ہیں اور

جن باتوں سے منع کیا ہے ان کے پاس نہیں بھگتتے۔ ابن عطار رحمت 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 عجیبہ نے اس عالم میں سخت پچھرا 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 و جل 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 و جل کو وحدہ لا شریک کے ساتھ حمد کرتا رہا اور اُس کو منفرد جانا اس واسطے حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ جس نے کسی کو دیا تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اور نہ دیا تو اسی کے واسطے اور دوستی یا دشمنی کی تو اسی کے واسطے اُس نے ایمان پورا کر لیا۔ کمافی اسنن 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 ایمین نیت قلب ہے نہ وجود فعل جسے 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 و جل ہے پھر خوف و خشیتہ بھی ساتھ ہی ساتھ رکھتے ہیں جبکہ جلال و عظمت آپ کے مشاہدہ میں با ادب داخل ہوتے ہیں کہ ایسا نہو ان کے قلوب کو غیر کچھ جانب لطفت فرماوے۔ ابن عطار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ شکر نعمت پر اوست کرنے میں خوف کے ساتھ کہ معرفت منقطع نہو جاوے بعض نے کہا کہ یہ لوگ باہم شرفی اللہ محبت رکھتے ہیں۔ واسطی رحمت 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 و جل نے انکار فرمایا یا غیر سے خشیتہ پر بقولہ تعالیٰ تخشونہم 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 و جل 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 و جل کے غیر پر نظر نہ رکھے جبکہ نتیجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عروج و جل کا ختم و عتاب اسپر طاری ہو۔ ابن عطار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ خشیتہ قلب کا چراغ 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 رحمت اللہ علیہ نے کہا 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 نے 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 رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وفاسے عمدان کا دائمی عرفان بشرائط احسان و تقویٰ انوار کباب معاصی ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ عرفان پر استقامت ان کا فعل نہیں ہو سکتا لیکن جیسے وفاسے عمد بہدایت ہے ویسے ہی یہ بھی ہے۔ شیخ رحمت 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 و جل ہے بصفت اجلال تعالیٰ جل شانہ اور قہر اس کا خیار و خوف مع محبت معرون بصورت ہر جس سے

محبت 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 فقاہ کی اُمید پر اس کی بلا پر مہربان کرے، یعنی بقولہ والذین صبروا ابتغار وجہ ربہم۔ اللہ تعالیٰ عزوجل ہی کے واسطے اسی کی قوت سے اُس کے سوائے تمام مخلوقات سے مٹھ موڑا اور مہربان 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 البیرا۔ 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 طبع سے کہ کل اکمل 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 منہیات و معاصی سے نفس کو قطعاً روکا اور یہ روکنا جو 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 مہربان کرے اور جو عہد و پیمان اس کا پیرو شیخ لیوے اور جو مشقت اُس سے اُتر پڑی ہو اُس کو مہربان 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 کہتا ہے کہ مضبوطی و مہربان ارادہ و عزم اپنے نفس کی طرف سے 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 عزم پر اللہ تعالیٰ سے ہدایت و سلامتی 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 مرکب ہو 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 یدرؤن باحسنۃ اللہ ابین اشارت ہے کہ خواہش نفس و شہوات شیطانی کے سیات کو حنات طاعات و مشاہدات و لذیذ محبت و تجلیات سے دور کرتے ہیں۔ مترجم جسم کہتا 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 اللہ تعالیٰ اعلم۔ اُسٹا 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 معذرت و درگتے ہیں اور جب بیمار ہوتے ہیں غیر دن کی عبادت کو جاتے ہیں کما قبل سے اذامرضنا ایتنا کم نمود کم و تذبذبون فنا تیمم و نعتذر۔ پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنا احسان و اذنان اُنہیں ظاہر فرمایا بقولہ اولکاسلم عقبی الدار جنات عدن یدخلونہا الا یہ۔ جنات مقامات عیش دائمی میں اود مراتب متفاوت ہیں عوام کی جنتیں تو باعہائے عالم ملکوت ہیں اور خواص کی جنتیں دیدار باری تعالیٰ عزوجل میں کشان بکثرت پیشا میں 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 اکنہ یدخلون

لعمریہ باری میں ہی ظاہر باریات کرتا ہے اور اہل حق سے منشا کرتا ہے کہ اُن میں ۱۲

ہلاک کرونگا اور اگر تو چاہے تو اپنے توبہ و رحمت کا دروازہ کھول دون 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 دعویٰ کرتے تھے کہ یہ معجزات دیکھ کر ہم ضرور ایمان لاؤ گے
 لیکن درحقیقت اس کا نتیجہ یہ کہ اُس وقت ہم ضعیفی 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 آدمی میں ہے اُس سے وہی ہوگا اور اُس کے خلاف خواہ دعویٰ کرے یا
 نہ کرے کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ عزوجل نے فرمایا ولینا انزلنا الہیم الملائکہ۔ اور اگر اتار دیتے اپنے ملائکہ۔ وکلمم الموتی۔
 اور مردے اُنسے باتیں کرتے۔ وحشرنا علیہم کل شیء۔ اور حشر کر دیتے اپنے ہر چیز۔ قبلاً۔ روبرو۔ ماکانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ وکن
 اکثر ہم جہیلون۔ تو اُن کی قدرت نہ تھی کہ ایمان لاتے مگر آگے اللہ تعالیٰ عزوجل چاہتا لیکن اکثر ان میں کے جاہل تھے کہ میں اور
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان الذین حق علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولوجاہتم کل آتہ۔ 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 ہڑت 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 وقال تعالیٰ والذین عن قوم لا یؤمنون۔ 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 متکرو 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 یفضل 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 یتدی الیک من انساب۔ 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 راہ ہے
 اور جو رجوع لایا وہ راہ پر ہے جیسے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کہ بدون معجزہ وغیرہ کے سچے ایمان سے سر فراز
 ہو گئے اور مرتبہ صدیق کو پہنچے جو نبی کے بعد ہے۔ پھر شہید پھر ولی۔ سے با تضرع باش ناشاد ان شوے نہ کرے کہ بتا
 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 ٹھہرتے 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

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 جطرح 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 غزالی 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 اگر 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 وزمین کس نے پیدا کیا تو کہتے اللہ تعالیٰ عزوجل نے لیکن درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ عزوجل پر ایمان نہیں لائے تھے کیونکہ حالت 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 بصیر 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 ہوتے ہیں حتیٰ کہ معجزات جنکو مشرکین کہہ مانتے تھے انکو اگر اس طرح دیکھتے کہ سبحان اللہ وہ کینا خالق قادر قوی ہے کہ چاہے وہ کہے ہر ایک چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے تو یہ ایمان تھا اور وہ حیرت ہو یا کوئی اور معجزہ 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 تائب 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 ہوتے ہیں اور حدیث صحیحہ میں ہے ایک مرتبہ ایک صحابی رات کو قرآن مجید پڑھتے تھے ایک سپید چیز مانند بار کے اُنپر سایہ کیے ہوئے نزدیک ہوتی اور ان کا گھوڑا بھڑکتا اور جب انھوں نے تلاوت موقوف کر دی تو وہ غائب ہو گئی 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 رسولنا الایہ کی تفسیر میں سکینت کی تفسیر گذری اور یہ سکینت قلب کو شامل ہے اور سراج وغیرہ میں اس مقام پر لکھا کہ سورہ انفال میں نسر یا کما انما المؤمنون الذین اذکر اللہ وعلیت قلوبہم الایہ پس ایمین تو ذکر الہی سے قلوب کا وجل ظاہر ہوتا ہے اور یہاں ذکر الہی تعالیٰ سے سکینت فرمائی پس معنی میں کہ وجل یعنی خوف زدہ تو اس وقت ہوتے ہیں کہ عذاب و عتاب و

قہر آہی 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 کبربار 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 کبر باری 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 الہادی 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 اُنھوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ و رسول اُنکا داتا ہے فرمایا کہ جس نے محبوب رکھا اللہ تعالیٰ و
 اُسکے رسول کو اور رسول کے اصحاب کو رواہ اشعخ۔ 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 خبر دار ہو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یاد سے باہم الفت کرتے ہیں۔ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا جُوْا لَوْ کَانَ اٰیْمَانُ لَآئِیْمًا
 وَتَحٰیْمًا وَاُوْا لِحُبَّتِمْ وَاُوْا لِحُبَّتِمْ وَاُوْا لِحُبَّتِمْ۔ طُوْبٌ لِّمَنْ طُوْبٌ لِّمَنْ طُوْبٌ لِّمَنْ طُوْبٌ لِّمَنْ طُوْبٌ لِّمَنْ طُوْبٌ لِّمَنْ
 از سرسری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ طو با ہم عرب نہیں بولتے یہ بنائی ہوئی بولی ہے اور فصیح زبان طو بئی لہم ہے۔ زجاج و
 ابو عبیدہ و اہل اللہ نے کہا کہ طو بے 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 طو بے
 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 بندوں
 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
 کہ زمین و آسمان ایک ذرہ کے برابر نہیں اور ایک بتی 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 تم قیاس کرو بلکہ عقلیں وہاں حیران ہیں حتیٰ کہ بہت سے بیوقوف اُس کی قدر
 صرف اپنے قیاس سے سمجھتے ہیں بلکہ مراد اس قدر 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 اگر خاک دکھا دیاں وغیرہ کے

ہوئے ہیں۔ پھر مترجم کہتا ہے کہ ان احادیث میں یہ دلیل نہیں ہے کہ آیت میں طوبیٰ لیم 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 لیم کی اور عالم 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 اگایا 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 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمایا گیا کہ میرا بندہ جو کچھ چاہے وہ میرے پھلون سے پیدا ہوتے کہ گھوڑا مع زین آرایش جس طرح کا جس خوبصورتی کے ساتھ چاہے گا اس سے کھل کر کل آویگا مترجم کہتا ہے کہ دار آخرت کے جعفر حالات میں بہت ہی مختصر وارد ہوئے ہیں حتیٰ کہ دوزخ تک کو زندہ و جاندار بیان فرمایا گیا ہے اور اس واسطے امام غزالی وغیرہ نے کہا کہ وہ عالم ایک ظہور و دورو حانی ہے اور جسمانی و جان تالیع ہے۔ جیسے یہاں جسمانی ظاہر و جان منہی 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 عمرگی سے وہ پیدا ہوتے ہیں آدمی کو حیرت و عجب قدرت الہی نظر آتی ہے پس قیاس کرو کہ اس دوران کھنڈل میں تو یہ ظہور ہو پھر وہاں آراستہ و سیراستہ خوبصورت جہان میں کس خوبصورتی سے ظہور ہوگا اور خبردار ہو کہ اس زمانہ میں بہت کثرت سے ایسے طہرین میں 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 لاکھ عذاب انکی روح کھینچنے اور آتش دوزخ سے کھم ناوان اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدة الایہ۔ ان کے سیاہ دلون کو جھانک کر فٹا کرے گی اور اسوقت تو ہمت و استقامت کی منتک 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 لیم حسن مآب۔ علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس فرح لیم و قرۃ العین عکرمہ رحمہما علیہما۔ ابراہیم نخعی اسی خیر لیم۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لیم عریہ ہے کہ طوبیٰ لیم اسی حسنی لیم۔ 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 ابیساہی ابوہریرہ و ابن عباس و مغیث بن سلیمان و ابواحن سبعی اور ہریرہ 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 پھیلا جاتا تک اللہ تعالیٰ عزوجل نے چاہا اور اس کی جڑ سے جنت کی نہریں شہد و شراب و پانی و دودھ کی جاری ہیں۔ پھر شیخ نے امام احمد کی حدیث ابی سعید خدری اور بخاری و مسلم کی حدیث سہل بن سعد اور بخاری کی حدیث انس اور مثل اس کے امام احمد کی حدیث ابی ہریرہ جو اوپر مذکور ہوئی ہیں باسانید ذکر فرمائی ہیں اور کھاک 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 چالیس اور فرش اُس کا سونے کا ہے اور چل اُس کے قلال ہیں۔ رواہ الترمذی۔ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر وہب بن منبہ 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 ہوا اور اُس کو طے نہ کر سکے۔ اُس کے شکوفہ ریاض ہیں اور پتے برود ہیں اور شاخیں عنبر اور بھاری اُس کا یا قوت کا اور خاک اُس کی کافور اور وحل اُس کا مشک اُس کی جڑ سے انہار غر و عمل و شیر جاری ہیں وہ مجلس اہل جنت ہے۔ وہاں کے واقعات میں سے ہے کہ ایک بار ملا کہ اُن کے پاس پروردگار تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آدین گے اور سونے کی خوبصورت زنجیر دن سے آراستہ عجیب سختی لاؤنگے جنکے چہرے مثل چراغ کے خوبصورت اور ان کی دہر مثل مرعزی رشیم کے نرم اور انہر حال ہوں گے جنکے ابلح یا قوت کے اور وقوف سونے کے اور آرائش جاہ سندس و استبرق کی پس سلام کر کے کہینگے کہ رب الرحمن عزوجل نے یہکو تمہارے پاس بھیجا کہ تم اس کے تقار و سلام سے مشرف ہو پس انہر سوار ہونگے تو پرندوں سے زیادہ تیز روان اور بستر سے زیادہ نرم بلا کلفت کے پس آدمی اپنے برابر کے آدمی سے باتیں کریگا اور ایک کا پہلو دوسرے سے نہ لیکگا اور نہ سواری کا کان دوسری سواری سے اور راہ میں درختان خوشنما اُن کے سامنے سے یا شاخ اُن کے رخ سے ایک طرف ہو جائے گی تاکہ انہیں کسی کے نہ لگے اور جدا نہ ہوں پس وہ ایک مقام پر پہنچینگے جو کرامت دیدار کے لیے مشرف کیا گیا ہے پس حق تعالیٰ عزوجل اُنکے واسطے پردہ اچکی آکھوت سے مرتفع فرماویگا 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 وحق لک الجلال والاکرام پس اللہ تعالیٰ عزوجل فرماویگا انا السلام وئی 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 کریں گے 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 فرماویگا کہ یہ محنت و عبادت و رنج و غم کا نہیں ہو بلکہ یہ کھر بادشاہت و نعمت کا ہے اور میں نے تم سے محنت و عبادت بر طرف کر دی تو مانگو مجھ سے جو کچھ اور چاہو تم میں سے ہر ایک کو اُسکی مراد عطا ہوگی پس ہر ایک اپنی اپنی مراد مانگیگا پھر انہیں سے سب سے کم و حقیر مراد مانگنے والا یہ کہیگا کہ اور یہ 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 فرماویگا کہ تیری مراد بہت حقیر نکلی اور تو نے اپنے درجے کم مانگا اچھا تیرے لیے یہ تیری مراد ہے اور دس گونہ زیادہ ہے کیونکہ میری بخشش میں نہ تنگدستی اور نہ بخل و کمی ہے پھر فرماوے گا کہ میرے بندوں پر وہ نعمتیں بیش کرد جو اُن کے خیال میں نہ آئی ہیں پس پیش ہونے سے انکو اپنے نفس کی خواہشیں حقیر نظر آنے لگیں اور محسوس ان نعمتوں کے ایک دانہ یا قوت کا تخت آراستہ و نعمت سے بے قیاس اور جو ہمیں نوجوان لوگیاں جنکو یہ اعتقاد ہوگا کہ ہمارے بادشاہ کو ہم پر ایسی فضیلت ہے جیسے آفتاب کو کنکروں پھر دن پر ہوتی ہے یا اس سے بھی زیادہ حالانکہ بندہ مومن صفتی کو ان جو العین 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 جسم کتاب ہے کہ حدیث صحیح میں آیا کہ تم سے ہر شخص جنت کے اپنے گھر کو اس سے زیادہ جانتا ہے جیسا کہ دنیا میں نماز سے واپس ہو کر اپنا گھر چاہتا ہے اور شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اُس کے بعد لکھا کہ اس

پروردگار نے ہر ایک کو اپنی جنت کے گھر میں لیجاؤنگے اور ہر ایک کو اپنی جنت کے گھر میں لیجاؤنگے اور ہر ایک کو اپنی جنت کے گھر میں لیجاؤنگے

کہ جب اپنی حد بھر مانگ چکیگا تو اللہ تعالیٰ عزوجل فراوسے گا کہ یہ مانگ اور وہ مانگ یعنی خود اس کو تعلیم فراویگا پھر فراویگا
 کہ پیر سے لیے یہ سب اور اس سے دین کو نہ زیادہ ہے مگر جسم کتاب ہے کہ میں نے اثر مذکور میں کسی مقام پر اس کو بڑھا دیا ہے جو
 اس کے 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 جقدر پیدا ہوئے ہو خواہ آدمی ہو یا جن ہو سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو اور اپنی اپنی مراد (جو کچھ ہو) 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
 کوئی شخص سمندر میں سوئی ڈبوئے اور اٹھاوے دیکھے کہ اس میں سمندر سے کیا کمی ہوئی احمدیث بطولہ اور خالد بن معدان سمہ اللہ
 نے بیان کیا کہ جنت میں ایک درخت ہے جسکو طوبی کہتے ہیں اور اس کی نفاست سے پستان میں جیسے اہل جنت کے بچہ
 دو دھپتے ہیں اور عورت کا گراہو اپنی جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں قیامت تک آرام سے کروں بدلتا ہے اور
 قیامت کے روز چالیس برس کا اٹھایا جائیگا رواہ ابن ابی حاتم مگر جسم کتاب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند
 ابراہیم کے حق میں فرمایا کہ جنت میں اس کی دو دریا لائی ہے کافی البخاری اور مگر جسم کتاب ہے کہ طوبی خواہ درخت ہو یا جنت
 ہو دار آخرت زندہ جاوید 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 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 طوبی لہم حسن مآب پس جسکو اللہ تعالیٰ طوبی و
 حسنی فرماوے وہ کس درجہ بلند قدر ہوگی مسئلہ بعد توڑنا نماز میں بے قدری سے کھل کر نا جھکے نالاش میں فوج کرنا سامنت
 میں خیانت کرنا جھوٹ باتیں کرنا یہ سب جمع ہوں تو افعال میں منافق ہوگا اگرچہ روزہ نماز پڑھے مسئلہ ہر اہمیت دینا و
 مگر اہی 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 جاتے ہیں 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 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 آبر و والے ہوتے
 ہیں پس اصلی پہچان قوت سے و علم ہے فافہم فی فی العالی قول تعالیٰ ان اللہ یصل من یشاء الایہ مگر انہوں کے بھٹکنے کے
 جو سب 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 حقانی 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 براہ کرم کون
 آیت ہو سکتی ہے اور جنہوں نے آپ کو دیکھا یا وہ رسالت پر یقین لائے وقد قال الذین آمنوا ونؤمنن قلوبہم بذكر اللہ الایہ۔ اس میں
 بیان ہے کہ جنکو ہر آیت ہوئی ان کا یاد کرنا ایمان کے ساتھ ہے اول غیب پر ایمان لائے اور یقین کیا پھر یاد سے اپنے قلوب مطمئن
 ہوئے۔ اللہ تعالیٰ عزوجل پر ایمان سے سبب غیب کے ان 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 اس 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 ہوان ذکر فی
 فی ملا و ذکر فی فی ملا فیر من ملاء پھر واضح ہو کہ ذکر جب محل ایمان میں ہوتا ہے تو اس سے رغبت و وسیت اور وجل و خوف قلن و حجار
 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 نیر 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 میں پس بقدر انکشاف و تجلیات مزید میں اور وضوح زیادہ ہے اسی قدر ذکر مذکور زائد ہے
 پس ان کے 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 جوہر جیسے طلوع آفتاب بعد صبح صادق کے ہوتا ہے پس اول تو ایمان سے علم یقین ہے اور دوم الیقان سے
 عین الیقین ہے اور سوم مشاہدہ الہی سے حق الیقین ہے اور واضح ہو کہ مقام مشاہدہ میں سبب 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 محیطہ بر موسیت و ازلیت
 ہو جاوے کیونکہ پاک ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ و قد قال تعالیٰ لا تدرك الا بصار اگر چہ یہ اور اک 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 متناہی

اس ذکر سے بھی یاد فرماتا ہے اور ذکر الہی ہوتا ہے

اور یہ اسی کا ذکر ہے اور اگر اسکے مشاہرہ میں ہو تو یہ مشاہرہ مذکور میں ذکر ہے اور یہ ذکر عجیب ہے میں نے معرفت میں کوئی طریقہ اس سے زیادہ
 باریک نہیں پہچانا اور زمین کسی کو دیکھتا ہوں جس نے اس مقام کا اشارہ کیا ہو سو اسے چندا کا برا دلیا اور اللہ کے جو مقدم گذرے ہیں اور
 بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔ لا ینکر اللہ نطمین القلوب یعنی جب اسکو دیکھا اور کشف ذات و صفات میں زیادتی چاہی اور جان گئے کہ تم نے
 اسکو اسکی قدر کے لائق نہیں پہچانا اور اگر اسکو اسکی قدر کے لائق پہچانتے تو اس میں فنا ہو جاتے تو جانتا کہ نہیں پہچانا اس میں قلوب مطمئن ہوتے
 ہیں اس میں پرکرا کو 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 چیز میں ہر چیز میں زیادتی تصور ہے اور احاطہ ہر حال میں محال ہے فافہم اور بھی قول لا ینکر اللہ نطمین
 القلوب کے یہ معنی ہیں کہ انزل میں حق تعالیٰ 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 و نیک و نیک و صبر دیکھ کر یاد آتی ہے 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 ہے کہ زمانہ میں ان صفات کے سبب
 انے کیا ظہور ہوتا ہے۔ چہام قلوب محدثین اور وہ سے مثل غریب 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 ہاں میں کرنا ہے ہر چیز کہ شاید مراد شیخ کی یہ ہے کہ جو طماننت
 اوپر کی تینوں اقسام کو حاصل نہیں اس سے ہزار گونہ زائد طماننت انکو اس قسم کی حاصل ہے لیکن اضطراب و دوسری طرح ہے یعنی جیسے
 استقرار کے مرض والا پانی پیتا چلا جاتا ہے اور کبھی سیراب نہیں ہوتا اسی طرح انکا حال ہے لیکن اصل یقین میں انکو کسی طرح کا شہرہ نہیں ہے
 فافہم واللہ اعلم۔ شیخ حسین رحمہ اللہ نے کہا کہ جہاں میں یاد آتی ہے یا اور تخریر ہو اوہ اب تک اسکے ساتھ مطمئن ہے نہر جو رہی رہے کہ انکا اولیاء
 کے قلوب موضع مطالع ہیں جبکو کبھی حرکت و اضطراب و گھبراہٹ کسی واقعہ و سانچہ سے نہیں ہوتی ہر بلکہ مطمئن رہتے ہیں بخوف اسکے کہ ناگاہ طلوع
 ہوا اور اسکو بے ادبی کے داغ سے مروج پاوے بعض نے کہا کہ کمال شغولی سے شہود فقط اسی کا پاتے ہیں تو کبھی انکو اضطراب و جنبش نہیں ہوتی ہے
 واسطی رہے کہ انکی چار قسم ہیں۔ اول قلوب عامہ کہ جب اسکو یاد کر کے دعا مانگی تو مطمئن ہوتے ہیں انکو یاد آتی ہے فقط یہی نصیب
 ہے کہ دعا میں قبول ہوں۔ دوم قلوب جنوں نے اسکی طاعت کی اور کامل تصدیق کی اور اس سے راضی ہوتے ہیں ایسے قلوب مقام زیادات
 میں بندھے ہوئے ہیں پس انکا ملا حظہ تو خواہ میں ٹھیک میں اور کچھ اپنی طاعات پر نظر کر کے فاسد میں سوم وہ قلوب ہیں جو ایسے مرتبہ کے
 عارفوں کے ہیں جنوں نے اسار و صفات کو پہچانا اور خطاب آئی تہ کہ کچھ ایسے انکو الیمان اللہ تعالیٰ کی انکو یاد کرنے سے ہونے انکی اسکو یاد کرنے سے اور
 انکو الیمان اسکی اُنے راضی ہونے پر ہونے انکی اُس سے راضی ہونے پر ہر چیز کہتا ہے کہ خطاب عام ہے اور مرجع وہی لوگ ہیں جبکو خطاب نصیب
 ہوتی ہے وہی خطاب سے مراد کھم سے 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 جہان 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 حق یقین دیدی کہ مخلوقات جس درجہ تک اپنی
 اپنی ہستی کی مقدار پر اسکی معرفت رکھتے ہیں سب انکے خفایا میں اور انکے شانہ ذوالجلال والا کرام ایسی معرفت سے پاک ہرگز نہیں دیکھتے
 ہیں کہ انکے سر کو قدرت نہیں کہ اس سے سکون پاوے اور جن شخص کا یہ حال ہو کہ جو انکا حال ہے وہ کس سے سکون پاوے اور کہاں مطمئن رہا وہ سے

ولما آتاه بحکم قوله بل عبادا کمون الایہ وقوله ہم من خشیہ رحم مشفقون اپنے سب کی صحبت و پاک بے پروائی سے لڑتے رہتے ہیں زندگی بھر دلی محبت کے ساتھ اپنے رب کی شکر و نراضی سے ڈرا ہو کر اور جب آخری وقت آجاوے یعنی موت کا آتا سو 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 گیا اس بھروسے کی قدر مجال عقل سے باہر ہے اسی واسطے حدیث صحیح میں خاص ناکیدی حکم ہے کہ موت کی وقت اپنے سب تبارک و تعالیٰ سے نیک گمان رکھے اور وضع ہو کہ جانتا تک ظاہر ہو لا الہ الا وہ جس رو سے اعتقاد ہے پس شکر سے قطعی اجتناب ہے ورنہ الرحمن پر مکمل نامہام ہوگا اللهم انی اعوذ بک من ان اشکرک بک فیما اعلم و اتغفرک لما لا اعلم و انی اعوذ بک من منور القطن بک و انت ارحم الراحمین۔ ف فی العرائس قولہ قل ہو ربی لا الہ الا الہ الایہ۔ حق تعالیٰ کی نگاہ میں عارف و عدا نیت و مخالف تو میرے مخلوق سے بالاتر بندہ انصاف خاص میرا مسلمین محمد مصطفیٰ برسات ہے جسکو حکم دیا کہ بزبان حقیقت اسکی تزییر بیان کہے قل ہو ربی لا الہ الا الہو۔ ربوبیت کا اقرار کیا کہ متوز ذات و صفات تجریت فرمائی اور غیر کی نبی 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 کھنسا پاپا پس دائرہ ہونے سے باطن کو ڈور ہوا اور اپنے وجود سے منجمل ہونے سے اس کی طلب میں سرری حرکت ہوئی کہ عرفان کے ساتھ کہ نابود کو بدلت خود ادراک محال پس اسکی معرفت میں ہی بھر وسا گیا 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 اٹھایا تو عالم میں کل کی عرض ہو گیا و ہذا مروی ہے کہ لولا انک لما خلقت اخلق! اور جب قائم بقا کل ہوئے تو حضرت خلاق اکل نے کل کی کچھ پروا نہیں فرمائی کہ جہاں سے کل کے اس فرد فرود کو پیکر دیا و نعم قبل سے و کنت ذخرت افکاری لوقت: فکان الوقت وقتک والسلام و کنت اطالب الدنيا سحر فانت احر و اقلع الکلام۔ اور پھر ہوش سے امتحان میں آؤ اور دیکھو کہ باوجود اس شان عالی مکان کے کہ عرش کم پایہ مقام امتحان کا ظہور اس شان سے ہے کہ اہل بصیرت و ذوی الالباب کے سولے گروہ عیان 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 اسفل مجتہات کے عجرات دنیاوی ہرگز نہ مانگتے حالانکہ انھوں نے معارضہ کیا کہ اگر رسول اللہ ہو تو کہ کی سر زمین سے پہاڑ اڑا دے کہ زمین صاف ہو جاوے اور جہاں سے بعض کو جو زمانہ حالت میں سرچکے ہیں بلا دو کہ ہم سیوہ دار و رخت لگاوے اور کہتے ہو کہ آدمی مگر دوسری زندگی یا ونیکے تو ہمارے انگون ہیں سے بعض کو جو زمانہ حالت میں سرچکے ہیں بلا دو کہ ہم اُنے پچھلین کہ تم نبی ہو چنانچہ مروی ہے کہ علوم الہیہ میں سے آیات کا نزول ہوا۔

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَىٰ لَبَدَّلَ اللَّهُ الْكُتُبَ
 اور اگر ہوتا قرآن کہ ہٹا دے جاتے اسکے سبب پہاڑ۔ اسی کی جاتی اسکے سبب سے زمین یا تین کٹے جاتے اسکے سبب سے مرے بلکہ اللہ ہی کیلئے ہوا
 جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِ الْبَنِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى الثَّمَامَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ
 سب کاب سولیا ایس نہیں ہوتے جو لوگ ایمان لائے ہیں کافروں سے اگر اللہ چاہتا تو ضرور ہدایت دیتا لوگوں کو سب کو اور جو کافر
 الْبَنِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ يَكْفُرْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ
 کافر ہوتے ہیں برابر اپنی ہی انکو بوس اسے جو انھوں نے کیا کہ کوئی ڈھاک یا اڑی انکے دبار کے قریب میں یہاں تک کہ پہنچ جاوے
 وَعَدُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ
 و ما اللہ تم کا بیک اللہ تم خاں نہیں کرتا ہوا میعاد مقرر کو

لہ میں تھا نظر کروں کو کچھ یا تھا ایک وقت کے لیے پس وہ وقت بڑھتا وقت تھا اور اسام اور میں طلب کرتا تھا دنیا کو اور اسطرازاد کے اور وہ آواز تو پوس کلام تمام ہوا تمام

و لو ان قرآننا بسیرت یہ الجبال یعنی اگر اگلی کتابوں میں سے کوئی کتاب ایسی ہوتی کہ جس کے سبب سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے۔
 اَوْ قَطَعَتْ بِهٖ الْاَرْضُ 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 نسبت اگلی کتابوں کے یا اسی قرآن کے لیے بدرجہ اولیٰ یہ وصف رکھا جاتا کیونکہ ایک تو یہ قرآن تمام قرآنہا سے سابقہ کا جامع ہے
 اور روم 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 سخن اور ہر ایک عدم و ہلاکت کی راہ چلتے ہیں اس قرآن سے الحویات ابدی و زندگانی جاویدی کی
 راہ دکھلائی گئی اور عجیب قدرت قلب بشر کو آئین سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے رب پر مطمئن اور عجائب قدرت پر تعجب رہتا ہے اور بعد امت 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 بدرجہ پاک رہتا ہے تو آج اسکے لیے زیادہ لائق اور بعد موت کے وہ پردہ عجیب میں سرگردان و سخت غمناک ہو گا 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 سبحانہ تعالیٰ اسکے مثل خواہ سب جمع ہوں یا لے
 ہزار گونہ جمع ہوں ہرگز نہیں پاویں گے تو قرآن پاک کے مثل بھی ہرگز نہ لادینگے لیکن تاریکی و ضلالات نفس کی گڑبادی کے سبب کافر لوگوں کو کچھ سمجھنا
 نہیں تو باوجود اس عظمت و شان کا اندھے ہو کر دوسرے معجزات ڈھونڈتے ہیں جو اس سے بدرجہا کم تر ہونگے اور اس سے ظاہر ہے کہ جب پہلے بیان
 لانا انکو نصیب نہوا تو دوسرے معجزات سے کیا فیض پاویں گے۔ **بَلْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا حٰذِرُوْا لَیۡلَۃَ النَّوَۡفِلِیۡنَ** کے لیے تمام مخلوقات
 آئے پیدا کی اور ہر مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے وہ اسکا علم و خبر تھا پس جو اس نے چاہا وہ ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہیں ہو گا 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 آئے اندھیرے میں ڈال دیا اور کفر و ضلالت اور بد افعال کرنا اسکے لائق کر دیا تو وہ اسی میں خوش ہے اور کوئی دوسرا خالق
 نہیں جو اس خلقت کو بدلتے فائدہ لالہ الا ہوتا بلکہ اللہ رب العالمین۔ وہ چاہتا تو سب مخلوق کو ہدایت فرماتا جیسے گروہ چاہتا تو تمام زمین
 ہوا اور سب قابل زراعت و سب ہر قسم کے پودے اگانے والی پیدا کرتا اور سب مخلوقات کو اپنی اپنی ضروریات بدون مخافی و غیرہ کے دیدی پس منور
 معلوم ہوا کہ یہاں اسکی حکمت بالذہب اور اس حکمت پر مطلع ہیں ایک مخلوق و اہی کا کام نہیں ہے یہی تہم 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 مشق از جمع ہوا امام احمد نے جمع
 ابو ہریرہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلکا کر دیا گیا تھا اور پھر قرآن میں حکم دیا کہ انکی سولاری کا جانور زمین کسا جاوے پس قرآن پڑھ لیتے
 قبل اسکے کہ جانور تیار ہو جاوے اور کھانا کھانے کو اپنے ہاتھ کے کام سے رواہ البخاری اور مراد یہاں 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 لبہ شکرین
 اس قرآن سے بڑھ کر نہیں کہ اگر پہاڑ نادل کیا جاتا تو خشیت اللہ کے سبب شق و پارہ ہوجاتے پس جب اسے کافروں میں اثر نہ کیا تو انکو کسی معجزہ سے کچھ
 نفع نہ ہو گا بلکہ ضلالت و اہل اللہ کی طرف سے تمام مخلوقات کا اختیار لادیں ہذا لکھو یہاں کیا اور جن کاموں و انہماک کے لیے الحویات کیا اسی کے علم و

وعدا اللہ یعنی قیامت مترجم کتابہ کہ حاصل کلام یہ ہے کہ آیت کریمہ میں حکم عام کافروں 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 کافروں کے ساتھ ہے تو معنی یہ ہے 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 ہوں پس دنیا میں انکو بے آرامی ہوگی اور آخرت سے سزا کین 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 برابر انہیں کے بعد دیگرے لشکر بھیجے تھے جو ان کے دیار و حوالی کو غارت کرتے اور ان کی موٹی گرفتار کر لیتے تھے وقال البیضاوی غلے ہذا جائز ہے کہ وہ نقل فرمایا۔ بیضاوی 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 پر اور ہوشیار کر دیا کہ جو معجزات مانگتے ہیں اس سے انکو کچھ نفع نہوگا جب تک کہ شہیت آہی میں انکا ایمان نہو اور جب تک واسطے ایمان مقدر فرمایا ہے۔ انکو ان معجزات کی حاجت نہیں ہے و لیکن بجائے ان معجزات کے انکو عام غیب میں سے ان کے دعویٰ کے برخلاف بطور معجزہ کے انکا انجام ظاہر کر دیا کہ اہل کفر کے حق میں جو عرض ناشکری کے یہ ہوگا کہ انکو قادر و معظرب کرنے والی برابر پہنچتی رہے یا ان کے فلاح میں حلال 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 آخر میں نبوکچ کے واقعہ میں قریش کی سرکنت 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 نامنتظر ہوئی پس صبح فرمایا اللہ نے انکا انجام کہ برابر قاعدہ انکو پہنچگی یا ان کے قریب حلول کرے گی حتیٰ کہ جو وعادہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہو وہ آجاوے یعنی کفر سے ہجرت اور کفر کی جرأت جائے چنانچہ سال حدیبیہ میں صلح کے بعد سرور انا نعمنا نازل ہوئی حالانکہ اس وقت صلح اس طرح ہوئی تھی کہ جو شخص مشرکین کی طرف سے ہجرت کرے وہ اپنے آپ کو اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جگہ نہ دین اور جو شخص اسلام سے مرتد ہو کر مشرکوں میں ہجرت کرے اسکو مشرکین والپس نہ دیوینگے چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب کو یہ شرط ناکار گذری تھی لیکن حق تعالیٰ نے اسکے بعد سورہ فتح نازل فرمائی پس عجب قدرت تھی کا ظہور ہوگا کہ جب صلح کی وجہ سے مشرکین پر قاعدہ کا حلول نہو تو ان کے دیار کے قریب حلول ہوا جس کے شرارہ میں قریش بھی گرفتار ہوئے اور یہی فتح کہ کا باعث ہوا۔ **وَإِنَّ اللَّهَ لَخَلِيفَةُ الْيَتَامَىٰ** بیشک اللہ تعالیٰ فلاں نہیں کرتا عیاد 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 گردا گردہ آکر اسلام میں داخل ہونے لگے اور کافروں کی ہٹ و سرخی ختم ہو گئی اور جو حالت اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی تھی اور جس سے اس آیت میں آگاہ فرمایا تھا وہ سب پورا ہو گیا و الحمد للہ علی ذلک۔ **وَقرآن پاک میں عام عجبیہ اور قیامت تک کے واقعات میں لیکن اس قرآن پاک کے بطن میں اور قاسم پر حجاب ہیں جس طاعت و معرفت سے جس قدر تا ایک حجاب برقع ہوں اسقدر بطون کا ظہور ہوتا جاوے ہی واسطے علماء و حکماء اسکے علوم سے کبھی سیر نہیں ہو سکتے ہیں اور اس قدر قدیر و علوم الہیہ میں کس اعجاز کے ساتھ حضرت خلاق علم جلتانہ نے مجموعہ فرمائے ہیں کہ علماء متوجہ ہیں اور باواؤں نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتے ہوئے اہل کفر و شرک کرنے میں کہ یہی کی قدرت کاملہ ہے کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ میں سے ایک آیت کے مثل لاوے سبحان اللہ بجزہ الامم جلتانہ میں جہات القرآن بیع قلوبہم و انت علی کل شیء قدیر۔ **وَ فی العرائس قولہ فلم یسئلذین** انہو ان لویشاء اللہ لمددنا الناس جمیعاً اس کلام پاک سے مومنین کو اخلاص بمراد کسی تعالیٰ عزوجل کے تہنید کی کہ حضرت رب تبارک و تعالیٰ**

جل شانہ کے دیدار سے معادن اوداج پر نظر کر کے پہچانیں کہ برگزیدہ کون ہیں اور مطرود کون ہیں پس جو مردوں میں وہ حجاب میں ڈالے گئے ہیں اس غفلت میں وہ ایمان لانے پر مطیع نہ ہونگے اور کسی کو استطاعت نہیں ولقد قال تعالیٰ والکفر الناس ولو حرصت بمؤمنین پس تقدیر کا بھیہد کافروں کو ایمان لانے سے اندھا رکھتا ہے اور حال آئی کے مطالعہ سے محروم۔ واسطی رحمة 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 سے جو جل کے نزدیک قول میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے پھر واقعہ تقدیر میں جہلت اور حق کی معرفت اور جل شانہ کی قوت اولیاء اور اولیاء کا انجا ایمان فرمایا۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَاَمَلَيْتُمُ لِلدِّينِ كَفْرًا ثُمَّ اخَذْنَا نَهْمًا فَكَيْفَ

اور زمین باز کر ٹھہرا کیا گیا تھا تو سے ان کے رسولوں سے سوز میں دی نہیں انکو جو کافروں نے پھر بے انکو پیدا سو کیا

كَانَ عِقَابٍ ۝ اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ ۗ قُلْ شِئُوهُمْ اَمْ تُلَيُّوْنَهُ ۗ يَمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ اَمْ يَبْظَاهِرُ مِن الْقَوْلِ ۗ وَبَل لِّدِينِ

عذاب ہوا بھلا جو کوئی کہ وہ ہر ایک جان پر قیام ہے جو اس نے کیا اور ان کافروں نے اللہ سے شریک بنائے ہیں تو کہ انکے نام اور بھلا تم اسکو خبردار کرتے ہو جسکو وہ نہیں جانتا زمین میں یا یہ ظاہر میں باتیں بناتے ہو نہیں بلکہ رجا دیا گیا

كَفَرُوا وَاَمْكُرْهُمْ وَاَعِنِ السَّبِيلَ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۗ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝ مَثَلُ الْجَنَّةِ

کافروں پر انکا کہ اور سے روک دیں گے راہ سے اور جسکو گرا ہی دے اللہ تو ہمراہ کوئی اور ہی نہیں ان کافروں کو کھیلے عذاب رکھا ہے دنیاوی زندگی میں اور زمین باز کر آفت کا عذاب بڑا سخت ہے اور انکو کوئی جاننے والا نہیں عذاب انہی سے صفت اس جنت کی

الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۗ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ۗ كُلُّهَا دَائِمٌ وَّظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الدِّينِ ۗ

جسکا مثلی بندوں کو وعدہ دیا گیا ہے جاری ہیں انکے نیچے بہت نرین انکو بہت ہیں اور ہمیشہ لگاتار ہے آفت کا گھرانہ بندوں کا جو جنت

الْقَوَاعِدُ وَعُقْبَى الدِّينِ الشَّارِحُ

تقویٰ کا اور کافروں کا صحتی ڈاگ ہے

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور بیشک ٹھہرا کیا گیا بہت رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گذرے یعنی ان کی باتوں کو یقین 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 نہ اسکو حقیر جانے وہ تہزئی 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 ماتے 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 مقدم ہے چنانچہ فرمایا۔ فَاَمَلَيْتُمُ لِلدِّينِ كَفْرًا پس مدت تک ہم نے انکو جہلت دی جو منکر ہوئے اور جن کافروں پر دنیاوی عذاب آنے والا تھا انکو جس قدر انکار و استہزاء میں زیادتی کرتے گئے اسی قدر زیادہ امن و عافیت دی۔ ثُمَّ اخَذْنَا نَهْمًا پھر ان کو اچانک گرفتار کیا۔ جیسے دوسری آیت میں فرمایا و کافین من قرۃ البیت لہا دی ظالمۃ 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 پھر ہی یہ آیت و
 کذکاب اخذ ربک اذا اخذ القرعہ ہی ظالم ان اخذہ الیم شدیدہ۔ اور واضح ہو کہ یہ کفر واستمرار اس طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عروجی
 انکی عقل کو مضمحل 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 بچانہ 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 جن 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 ۗ بَلْآ
 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 حافظ اور قیاس 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 ما تلو منہ من قرآن و لا عملون من عمل الا کننا علیکم شہودا اذ لقیضون فید و لا یغرب عن ربک من مثقال ذرۃ الا یر
 وقال تعالیٰ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقا و علیہ مستقر با و مستودعہا الا یہ۔ قال تعالیٰ سواہ منکم من امر القول و من جہر بہ
 الا یہ۔ وقال تم و ہر مہمکنا کنتم و اللہ جاعلون 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 جن 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 کس جنم جہالت میں اپنے آپ کو ڈالا۔ وَجَعَلُوا لِلّٰہِ
 شُرکًا ۗ اور بنائے 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 کو کسی مخلوق میں تصور کرنا ٹسرا کر تھا اور یہاں تو ان کافروں نے کلم کھلا بتوں و آفتاب
 و ہادیا اور عیسے دجاندا 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 و سرسے 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 کرامت و فضیلت و مومنوں پر رحمت کرے گا
 چنانچہ مشرکین غار ہونگے جن کو بتوں وغیرہ سے سفارش کا اعتقاد تھا اور اللہ تعالیٰ عروجی کی صفات پاک میں شریک بتاتے تھے

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 اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس گنہگار کو وہ گناہ میں مسز دنیا چاہے دوسرے کوئی نہیں جو اس کے عوض میں کفارہ بنے تو معلوم ہوا کہ جن لوگوں و جنوں وغیرہ کی نسبت جو کچھ گفتگو ہے سب زبانی ہے اعتقاد میں 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 ان کے اعتقاد سے یہ تو ممکن نہیں کہ خالق تعالیٰ شانہ کی صفت کسی مخلوق میں ہو جاوے مگر ایسا اعتقاد کرنے والے شرک و جاہل مردود ہو جاتے ہیں پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنے رسول صلعم کو حکم دیا کہ تو ان سے کہہ دے کہ تم ان شرکار کے نام کو یعنی 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 ان کو شرکار بنائے جاؤ گے تو کیا تم عالم الغیب والشہادۃ خلاق علیم کو جس پر کوئی ذرہ کسی حال میں پوشیدہ نہیں ہے آگاہ کرتے ہو کہ زمین میں کوئی اُسکا شریک موجود ہے یعنی وہ نہ جانتا تھا تم بتلائے دیتے ہو یا تمہاری یہ غرض ہے کہ تم زبانی یہ لفظ کہتے ہو اس کے معنی کا کچھ خیال نہیں ہے کیونکہ معنی تو بالکل جہالت و سخت حماقت ہیں۔ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کلام پاک اس قدر مختصر مگر نہایت مرتبہ و مجاز پر واقع ہوا کہ اس نے عقل کو منور کیا اور کافروں و مشرکوں کی جرم کاٹ 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 انہن ہو قائم علی کل نفس اسخین ان کو ملامت ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ عزوجل کی شان میں دنیاوی بادشاہ یعنی مخلوق کا قیاس کیا حالانکہ خالق و مخلوق میں قیاس کی وجہ بالکل دائرہ نہیں یہ سخت جہالت ہے۔ دوم جبکہ اللہ تعالیٰ سے جعلوالہ کے تشبیح و تہدید ہے کہ اس پاک نام کا کوئی شریک نہیں تو ذات و صفات کبیر تعالیٰ میں یہ وہم بالکل باطل ہے۔ سوم قل سمعتم۔ و جو شرکار بالذلیل 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 اس کا نام بتلاؤ یعنی نہیں ہے۔ چہارم ام لتنبؤنہ بالاعلم۔ یہ کنایہ ہے وجود شرکار کی نفی ہے یعنی جو پاک خالق علیم و خیر کہ اس پر کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے جب اسکے 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 صاف معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جناب میں شرک ممکن ہی نہیں ہے۔ ششم ان تمام افہامات میں تدریج ہے ایسی لطیف وجہ سے کہ اس سے بڑھ کر ممکن نہیں ہے چنانچہ جو شخص علوم عقلیہ سے واقف ہے وہ یہاں حسن استدلال میں تخریر ہے پس اس انحصار کے ساتھ ایسے بدیع اسلوب سے احتجاج نہایت صریح ہے کہ یہ شرکار کلام نہیں بلکہ عجائز انتہائی متوجہ 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 اس کے سامنے کتب کے اطفال میں و لیکن زور بصیرت کافی ہے واللہ تعالیٰ عزوجل ہوا بسا دی

کر سکتا۔ بلکہ جس ات سے جسم کو تکلیف ہو اُس کو عذاب سمجھتا ہے پس کافروں کے لیے دنیا میں عذاب دد طرح ہے اول یہ کہ قتل و
 قید و مرض و طمانہ بربادی وغیرہ ایسی وجہ ہو جو اس سے ظاہر ہے تو آیت کریمہ میں وقت نزول کے جو کافروں یا عجم وغیرہ میں
 موجود تھے اُن کے لیے یہی ظاہر عذاب بطور اخبار غیب کے بیان فرما دیا پس مشرکین عرب بت پرست دیہود 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 یاکلون فی بطونہم ناراً۔ اور قولہ لیعذبہم بہا فی الحجیۃ الدنیا۔ الآء۔ یعنی ابدال 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 فخر و فاقہ پہنچے تو عین نواب ہے اور یہ بات مجددان ایمان و عقل والا خوب سمجھتا ہے لیکن عام سمجھ
 کے لیے یوں کہا جاتا ہے کہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ عزوجل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے کافروں و مشرکوں کو
 آگاہ فرما دیا کہ تم کو دنیا میں بھی عذاب پہنچے گا لیکن قولہ لہم عذاب۔ کو کچھ کر کے فرمایا تو اُسکے یہ مننے کہ اُنکے لیے دنیا میں کسی قسم کا
 عذاب ہو گا خواہ قتل و قید و خانہ بربادی کا ہو یا مرض یا مال و اولاد کی پریشانی و اُنکے جمع کرنے کی مصیبت اور پھر چھوڑ جانے کا
 قلق ہو کیونکہ دنیا در حقیقت دار عنت ہے نہ ملک راحت پس مشرکوں کے لیے ہر حال میں کوئی نہ کوئی عذاب ہو گا **عَذَابُ**
الْآخِرَةِ أَشَقُّ اور عقین کر و کہ بے شہہ عذاب آخرت بہت شاق ہے۔ کیونکہ دنیا میں تو ظہور جمانی ہے اور قومی و عقل و روح
 مخفی ہے اور وہاں ظہور روحانی اسی واسطے دار آخرت حیوان یعنی جاندار ہے اور جہنم کے بیان میں اُسکے جاندار اوصاف مذکور
 ہوئے ہیں وقال تعالیٰ نار اللہ الوقدۃ الی تطلع علی الافئدة۔ یعنی وہ آگ اللہ تعالیٰ عزوجل کی پیدا کی ہوئی نکئی ہوئی گولن کچھانک
 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 عذاباً فوق العذاب۔ یعنی عذاب پر عذاب بڑھنا جائیگا۔ آتشی سانپ و
 بچھو اور آتشی نہرین ہیں۔ یہ بد انجام ان لوگوں کا ہے جو اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے منکر یا اس کو نہیں پہچانتے بلکہ اُس کے لیے
 جور و اور میٹا بتلاتے اور شرک کرتے ہیں۔ اور عقل کو خوار کرتے اور جسم جو اس کی خواہش نفسانی سے پرورش کرتے ہیں پس وہی جسم و
 نفس امارہ اُن کو اس عذاب میں مبتلا کرے گا۔ **وَمَا لَہُمْ مِنَ اللہِ 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 کریگا کیونکہ کوئی بچانے والا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر واضح ہو کہ عذاب
 تو ان جو قوفوں کے لیے ہے اور جو لوگ عقل کے تابع ہوئے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی فرمانبرداری کی اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی
 معرفت 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 الَّتِیْ وُعدَ الْمُتَّقُونَ**۔ یعنی
 متقی بندے جنہوں نے شرک سے اپنے آپ کو بچایا اُن کے لیے جس جنت کا وعدہ دیا گیا ہے اُس کی صفت یہ ہے۔ **تَجْرِبِی**
مِنْ تَحْتِہَا الا ٹھکر۔ 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 بیجان چیزوں و اونچے 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 و کھنڈل پیدا کر دیا جس سے عقلاً سمجھ گئے کہ یہ جہان اگر ام 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 ہو ا کوئی عاقل اس سے منکر نہیں ہو سکتا۔ پس جنت میں نہروہین و دریاہیں
 بعضے خالص شیریں پاک صاف پانی سے خوبصورت مثل موتی کے جکا قیاس دنیاوی چیز پر بالکل نہیں ہو سکتا اور بعضے
 سپرد و دودھ کے مانند جو ہر وقت نہایت لطیف پاکیزہ ہیں اور بعضی نہروہین شراب ظہور کی اور بعضی پاکیزہ شہد کی اور وہاں
 ہر قسم کے میوہ جات جو کچھ چاہیں اور سوائے زیادتی کے کبھی کمی نہیں ہے۔ اکلھا کا اکلھا و وظلھا ہمیشہ ہے اس کے پھل اور اسکا
 سایہ۔ یعنی اس کے ثمرات کبھی منقطع نہیں ہوتے کیونکہ ان کا وجود ان اسباب باران و بہار و آفتاب و ماہتاب نہیں ہے کیونکہ جنت
 میں آفتاب و چاند و اندھیرا وغیرہ کچھ نہیں بلکہ ظل محدود ہے اسی وجہ سے اس کے سایہ میں کمی بیشی نہیں اور کبھی خسروان نہیں ہر
 اور ہمیشہ انواع اکرام سے نہایت دلچسپی و بہار ہے خوان ہے۔ اس آیت میں فرقہ ہیمیہ 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 اتنا عجیب ہے اور میں کہتا ہوں کہ ابو البزلی معتزلی کا رد ہوا جو اس کا قائل ہے کہ آخر
 اہل جنت کو دائمی سکون ہوگا اور صواب یہ ہے کہ نعمتوں سے ایسی مثل اس کی قدرت کے غیر فنا ہی ہیں تو ہمیشہ نعمتوں میں ظہور مزید ہوگا
 اور اہل جنت کی فرحت بڑھتی جائے گی تِلْكَ عِشْقِي يَوْمَ الْآخِرَةِ كَأَمْثَلِ الْآخِرَةِ ان بنیوں کا جنوں نے شرک سے تقویٰ کیا
 وَ عِشْقِي الْكَافِرِينَ اور کافروں کا آخرت کا گھر جنوں نے اللہ تعالیٰ عزوجل سے انکار اور اس کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اَلْآخِرَةُ دَرَجَاتٌ
 ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ آخرت کے فقط مقام تو ہیں۔ ایک جنت و ایک دوزخ اور مخلوق میں بھی دو تہین ہیں ایک اللہ تعالیٰ
 عزوجل پر ایمان لانے والے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو انہیں صفات و قدرت و کمال کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں جو اس کی شان
 عالی متعالی ہے اور دوم وہ جو اللہ تعالیٰ عزوجل پر اس طرح ایمان نہیں لاتے ہیں خواہ بالکل اس سے منکر ہوں جیسے دہریہ وغیرہ
 خواہ مشرک ہوں جیسے بت پرست و آفتاب پرست و نجومی وغیرہ اور خواہ نام سے اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہوں مگر صفات ایسے
 گمان کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے جیسے جو رویتیا 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 اسس 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 والے قولہ وسم ما عزون الآیہ۔ ف
 فی العرائس قولہ امن ہو قائم علی کل نفس الآیہ۔ اللہ تعالیٰ عزوجل قیوم ہے پس قیام تمام جہان کا اسی کی پاک ذات سے
 ہے ولکن سولے انسان کے باقی مخلوقات امانت عظمیٰ کی برداشت سے محروم ہیں پس ان کا کسب اُس کے سوا ہے اور انسان
 ایک ترکیب خاص اور صنعت الہیہ عجیب ہے اور اُس کے کسب میں قیوم تعالیٰ شانہ نے امانت عظمیٰ کا حصہ عطا فرمایا ہے
 پھر جس قسم کتاب 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 قبریات سے ان کا حصول ہے اور مراتب ظہور قبریات 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 جب کشف صفت قائم ہے اور بعض پر جب 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
 توحیات الذات تعالیٰ جل شانہ سے دیدار ہے اور اگر قسم اول یعنی نفس کا بعبودیت 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 قیومین 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 میں 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 نسیبان ہے پس اللہ تعالیٰ عزوجل ان نفوس کا قیوم اس طرح ہے کہ صراط مستقیم پر سکھاتا ہے اور ان کے انفاس کو ان کی طلب حق میں
 صفو کا 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 اسی کے قبر سے ہے کہ کفر کو اُس کی نظر میں زینت دیدی لکا قال تعالیٰ بل زین للذین
 کفروا کرمسم۔ اللہ تعالیٰ عزوجل نے کافروں کی نظر میں ان کے مکر کو مزین کیا اس طرح کہ انہل 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 بد 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 حسن مشاہدہ سے غافل ہیں اور کیونکہ مکر اسی سے ان کو نجات ہوگی حالانکہ اپنے مکر کو
 معرفت و حسن عقیدت خیال کرتے ہیں اور کیونکہ جہنم کی زنجیر سے رہا ہوں جس کو وہ جنت کا زیور سمجھتے ہیں یہ فقط زمین 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 العزالی و سورہ الکاہل بہ ترجمہ کتاب 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 حسن

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 جنم کے لائق ہے اور ہر ارجیف 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 قول تعالیٰ مثل اجمتہ الہی وعد للفقون الآیہ۔ چونکہ جنت کی مثال دنیاوی مکر و غلیظا دیات میں تو کیا بلکہ آئینہ خیال میں بھی نہیں ہے لہذا مثل اجمتہ 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 سمجھیں 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 انہما صفت جاری ہیں اور اسکے آثار علوم و افعال میں جو صفات و ذات کے پھل ہیں اور حاشا کہ بہان و ہسم و قیاس کچھ بھی کارآمد ہو بلکہ بیان ہو کہ سوائے اول 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 جہلی میں بلا فترت ہوگی۔ یہ مقامات و منازل عالیہ ان بندوں کے لیے ہیں جو شرک و نفاق سے پاک اور مشتاق دیدار حضرت علیم خلاق جل شانہ میں منسجم ہوں گے 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 رزمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدیثنا علی بن حرب الرادی حدیثنا محمد بن سعید بن سابق حدیثنا یعقوب بن عبد اللہ الأشعری 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 اذا رآوا ذکر 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 ابوہ شام الرافعی حدیثنا ابو فضیل حدیثنا ابی عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرعہ بن عمرو بن جسر بن السجلی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ عبادا یخطبہم الانبیاء والشہداء قبل من ہسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعننا نجتم قال ہسم قوم سجاوا 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 انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے بندوں میں سے بعض ایسے بندے ہیں کہ انہیں انبیاء و شہداء ارشاد کرین گے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں شاید ہم ان سے محبت کرین لہذا کہ وہ 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 ہیں 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 و دیگر نے بھی روایت کیا اور اسناد میں ابو داؤد نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

حدیثنا ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نور

نور

سے مرفوع روایت کی اور امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اسناد بھی جدید ہے لیکن ابو زرہ و عمر بن الخطاب کے درمیان واسطہ کاراوی مذکور نہیں ہے اور امام احمد کی اسناد سے ابوالکاسم اشعری رضی اللہ عنہ سے مرفوع یہی معنی روایت کیے اور لکھا کہ حدیث طویل ہے اور اس میں تفسیر موجود ہے کہ یہ لوگ متفرق قبائل سے ہو گئے جنہیں مانے درشتہ کا تعلق نہوگا 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 ہو وی ولی ہوگا اور اسکی شناخت اور اسکے مراتب عالیہ ان آیات میں مذکور ہیں فانہم واللہ تم اعلم باولیائہ اللہم جلین 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 ہم نے دیدی کتاب دینیا تو بہت خوش ہوئے ہیں اس سے جو اتارا گیا تم پر اور اسزاب میں سے
 مَنْ يُنْكِرْ بَعْضَهُ فَوَقُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ

بعض وہی جو بعض بات کا انکار کرتا ہے کہہ دے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ عبادت کروں اللہ کو اور نہ شریک بناؤں اسکے ساتھ اسی کی طرف

أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبٍ

بلکہ تم اسکی طرف مرجع ہے

وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیدی یعنی علم تورات 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 آپہ وہ ان عموماً یہود و نصاریٰ سے مراد ہیں خواہ ان کو نفع ہو یا نہ ہو اور بعض مقامات پر اتیناہم الكتاب 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 تورات و انجیل سے جنہوں نے نفع پایا۔ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ سے خوش ہونے پر قرآن پاک سے جو تم پر اتارا گیا۔ بے سادہ می رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ اسلام لائے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام دیا ان کے ساتھیوں کے اور جو لوگ نصاریٰ سے ایمان لائے اور وہ اتنی آدمی تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام دیا اور انھوں نے 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 اُس سے خوش ہونے اور رستہ جسم کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اور حج 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 تورات و انجیل و حقیقت دی گئی تھی کیونکہ جنکو کتاب سے فہم نصیب نہوئی انہیں قرآن مجید سے نہ انکے لیے محبت چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ القرآن محبت لک اور علیک یعنی اگر قرآن سے ہدایت و نفع پایا تو قرآن پاک تیرے لیے محبت معرفت و منزلت ہے اور اگر دنیا کے لیے اسکو لیا تو پیر ہے اور پند اب و خواری کی محبت ہے اور قولہ تعالیٰ وَمِنَ الْأَحْزَابِ

Marfat.com

مَنْ يُبْكَرُ لِقَعْبَسِهِ كَيْفَ مَعْنَى يَمِينُ كَمَا اجْتَرَابُ مِنْ سَبْعِ شَخْصٍ وَهُوَ جَوْزَانُ پاكِ مِيْنِ كَيْفَ تَهْوِزِيْ بَاتِ كَا اِنكَارُ كَرْتَا هَيْ - 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 وہ 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۔ اجتراب 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 صحابہ کیوں کے اور اسید مع اپنی جماعت کے اور عاقب 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 بتیا ہونے قول نکالا تو انہوں نے لنگے مقابلہ میں عرب علیہ السلام کی نسبت یہی 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 اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا** 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 الہی تعالیٰ بیان کرنے اور پیشا و جوڑ و بنانا اور شریعت بنانا شرک ہے۔ **اَلَيْسَ بِهٖ اَدْعُوْا اللّٰهَ تَعَالٰى عَزَّوَجَلَّ هِىَ كِى طَرَفٍ مِّنْ بَلَا تَاہُوْنَ ذٰكِى غَیْرِ كِى جَانِبٍ** **وَالَيْسَ بِهٖ مَا یَاۡبِىۡ اُوْرَاسِی كِى طَرَفٍ مَّرْجِعٍ هِىَ** ہر حکم و ہر شراب و عذاب کا مرجع اسی کے اختیار میں ہے۔ اسی قدر توحید کا اعتقاد ہے جس پر تمام امیاء و متقن ہیں اور یہ اعمال و افعال عبادت تو وہ شرائع میں مختلف ہوتے ہیں ان کی وجہ سے انکار نہیں ہو سکتا چنانچہ تورات میں بعض چسپری و شراب وغیرہ حرام تھی اور انجیل میں حلال ہوئی اور تورت میں جہاد فرض تھا چنانچہ حضرت موسیٰ و یوشع و شلیمان و داؤد وغیرہم انبیاء علیہم السلام نے خوب خوب جہاد کیے جس سے انکار لگن نہیں ہے حالانکہ انجیل میں جہاد ممنوع ہو گیا پس یہ حکم اللہ تعالیٰ عزوجل کے اختیار میں ہے کہ اعمال شریعت جسطرح جس امت پر چاہے مقرر کرے اور توحید و معرفت بالکل یکساں ہے اس میں اختلاف ممکن نہیں ہے **فِى نَعْرِ السُّوْلَ تَعَالٰى قُلْ اِنَّا اَمَرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ اَلَا یَعْلَمُ اَلَا یَعْلَمُ اَلَا یَعْلَمُ** ہے کہ ظہور انوار ربوبیت بن بدیدار 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 میرے 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 دینے کے مشاہدہ کے ساتھ حکم کی تعمیل کرے۔ شیخ ابن عطار اور جنید رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی شخص اسید کے درجات میں سے کسی درجہ پر نہیں پہنچتا جب تک کہ ابتداء حال میں حکم الہی عزوجل کا پابند نہ ہوا

یہ احکام فرض و واجبات و سنن و مستحبات کی بجا آوری ہے اور ہر حال میں فضل پر بھروسہ کرے اور اپنے 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 کہ 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 قولہ تعالیٰ و امر قوماً یاخذوا باحسن ما رزقکم دار الفاسقین۔ اب اللہ تعالیٰ عزم و عمل نے منکرین اہل کتاب و مشرکین کو سمجھا یا بقولہ

وَكُنْزِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعِزًّا وَرَكَّبَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُعَذِّبُ عَنْهُمُ الرِّجْزَ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْلِطُونَ

اور یوں ہی ہم نے اسکو نازل فرمایا حکم اور عزت اور آیتوں کو جو آپس میں آمیختے ہیں اور انکو ایسی آیتوں کے بند اور آگے آجاءک من العلم ما لک من اللہ من وئی ولاقاق و لقاقد ارسلنا رسلاً

آجاءک من العلم ما لک من اللہ من وئی ولاقاق و لقاقد ارسلنا رسلاً

مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهْدًا زُجْرًا وَاجْتَابُوا ذُرِّيَّتَهُ ط وَمَا كَانَ لِي سُوْفِي أَنْ

يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ط لِكُلِّ آجَلٍ كِتَابٌ ۝ يَتَّبِعُوا اللَّهَ مَا لِيَشَاءُ وَيُثَبِّتْ لَهُ

وَعِنْدَهُ أُمَّةٌ الْكِتَابِ ۝ اور اسی کے پاس ام الكتاب ہے

اور پر بیان فرمایا کہ اگلی کتاب میں اسی قرآن مجید کے موافق ہیں توحید و معرفت میں جو اصل ہے اور اہل عقل جنکو اگلی کتاب ملی ہے قرآن پاک کے نزول سے مسرور و خوش ہونے میں 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 و کُنْزِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعِزًّا یعنی جیسے سابق احکام شریانی و

عبرانی میں اُنارے تھے اسی طرح ہم نے اس حکم یعنی قرآن پاک کو عربی خالص اُنارہیں اہل کتاب پر اسکا اتباع فرض ہے جیکہ انکو ہم نے اگلی کتاب بھی دیدی ہے اسی واسطے حدیث صحیح میں آیا کہ تین آدمیوں کے لیے دو ناثواب ہے ایک اہل کتاب جو اگلی کتاب

و پیس پر ایمان لائے پھر سب کتابوں کا سچا بنالے والا اور تحریف دور کرنے والا قرآن مجید اُنارہیں اور خاتم المرسلین پر ایمان لائے اور دوم ملوک جس نے اپنے آقا کی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لایا اسکو دو ناثواب ہے اور سوم کسی مرد آزاد کے پاس لوندی

نہی 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 دو ناثواب ہے۔ کافی الصحاح۔ پس اس میں اہل کتاب کو فحاش اور شرکون 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 دہرے بنتے ہیں وہ عداوت باترہتے ہیں۔ و کُنْزِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعِزًّا ۝ اور اگر اسے محمد بالفرض تو اگلی

۱۱

ننانوے اور زیادہ تھیں۔ وَذُرِّيَّتَهُ اور اولادین کر دین چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بارہ اور ان سے تمام بنو اسرائیل کروڑوں ہوئے۔ اور قولہ جلنا لمین صریح دلیل ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ عروجہل کے فعل پاک سے ہو اور ذری بندوں کے افعال کا خالق ہے جیسے اُس نے ان رسولوں کو پیدا کیا ویسے ہی ان کو رسول کیا اور ویسے ہی انکے جوڑے کر دیے اور ویسے ہی ان کی اولادین پیدا کر دیں پس خالق نزل الادی ہے کوئی مخلوق کسی چیز کی خالق نہیں ہے پس فرشتہ نہیں بھیجے کہ وہ سب آدمیوں سے الگ تھلک نہ نکال کرین اور نہ اولاد ہو اور نہ کھانے کی مشقت اور نہ نکاح کے احکام اور نہ اولاد کی پرورش جتنے 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 نمونے ہیں اور سات سو چھوکر ان تحت میں تھیں پھر آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں چند پاک بیبیوں سے کیوں الزام لگا کر عقل سے جاہل بنتے ہو حالانکہ رات میں بیدار و اللہ تعالیٰ عروجہل کی عبادت کرتے ہیں کمال جوش اور دن میں روزہ دار رہنا اور نمازوں کو نہایت خوبی سے قائم کرنا اور شریعت الہیہ کو نہایت شاق سمجھتے ہو اس پر قائم رہنا اور صدق و اخلاق حسنہ و تعلیم قرآن پاک اور مانند اس کے جو باتیں اللہ تعالیٰ عروجہل کے محبوب اور نفس و شہوت انسانی پر شاق ہیں سب 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 قرار کرتے ہو اور نہ انہوں 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 بچا دے۔ اور آخر ہی کیوں نہ ہو 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 کے ہیں جیسے اکثر جانوروں کو دیے جاتے ہیں اسی واسطے غیر شہوات 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 عروجہل نے سمجھا یا کہ ہم نے تجھ سے پہلے بہت رسول بھیجے وہ فرشتہ نہ تھے بلکہ آدمی تھے اور ان کے لیے ہم نے جو دین و اولاد کر دی تھیں پس رسول کی جوہر و 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 بتل سے منع فرمایا۔ رواہ ابن ماجہ والطبرانی وابن المنذر وابن ابی حاتم والیہ شیخ وابن مردودہ بتل کے معنی انقطاع پس بتل 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 درختی و بیجر ہونے کو بھی بتل کہتے ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہے اور دیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف میلان کو بھی بتل 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 بتل 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 قولہ تعالیٰ
 متبل الیہ بتیلا۔ 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 فاقم 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 مت کر کیا تو نے نہ سنا کہ اللہ تعالیٰ عروج
 فرماتا ہے ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك الایہ۔ 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 بی بی رونا
 حضرت عثمان ذی النورین کے نکاح میں مری میں 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 میں پھر ام کلثوم پیدا ہوئی پھر عبداللہ طیب پھر طاہر اور مصری ماریہ قبطیہ
 رضی اللہ عنہا سے ابراہیم پیدا ہوئے اور رسول سے 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 اُس نے چاہا
 اسی وقت رسول کے ہاتھوں وہ معجزہ ظاہر ہو گیا اور یہ فضیلت رسول کو عطا ہوئی اور یہی حال اولیاء کی کرامت میں ہے کہ
 ان میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا حتیٰ کہ خواہش بھی نہیں کر سکتا مگر جب اللہ تعالیٰ جل شانہ چاہتا ہے تو یہ بندے بھی دعا کرتے
 ہیں اور ان کے ہاتھوں کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ لکن آج کل کتابت یعنی ہر امر جبکہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے اسکے 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 لاوسے اور اگر ایمان مقدر سے تو بلا
 معجزہ ہو جاوینگے اور اسی وقت ہونگے 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 ٹجا دیگا اور اسوقت تم ہمت میں ہو اور غور سے دیکھو کہ تم کو سوائے
 معرفت و توحید و نیک اخلاق کی کوئی بڑی بات نہیں کھلائی جاتی ہے پس خوبی کو چھوڑ کر ایسے عذاب میں پڑنا بالکل وحشت و حماقت ہے

اجل سے مراد موجود کا زمانہ یا خود موجود ہے یعنی زمانہ مقدر 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 غفی ہے اور مریم کی کیفیت خیال میں نہیں سماتی ہے تو جہاں خیال کبھی نہیں پہنچا اس کی کیفیت اپنے جو اس سے دریافت کرنا یا کوئی صورت سمجھ لینا جہالت ہے۔ **يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُعْذِرُ**۔ ما یشاء۔ یعنی اللہ تعالیٰ عروج و جہل 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 عروج و جہل کا علم محیط و حکمت غیر متناہی اور کامل ہے اس کا اور اک بشر کی مجال سے باہر ہے اور چونکہ یہ آیت خاص اسرار صفات سے متعلق ہے اور بشر کسی حال میں اس کی باہمت نہیں سمجھ سکتا البتہ جبکہ نفس پاک و روح کا انکشاف اور عقل کی تجلی ہو اسی قدر اسپر لیتین و اس کے انوار صدق سے اطمینان ہوگا اسی واسطے علماء سلف صاحبین کو اس کے سمجھانے میں وقت ہوئی اور مختلف اقوال ان سے مروی ہیں اول مترجم ایک بات بلور تہمید کے ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علم الہی سبحانہ تعالیٰ قدیم و پاک ہے وہ کسی وقت کسی حال میں نمودار بالذہن جاہل نہ تھا اسی واسطے رافضی فرقہ کا گمان مردود ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عروج و جہل 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 قانع ہیں پس کبھی کوئی آدمی یہودی یا نصرانی یا بت پرست ہوتا ہے اور اسی اعتقاد کے موافق کام کرتا ہے پھر اس کو معرفت توحید و راہ عقل نصیب ہوتی ہے پس جو افعال گناہ و معصیت کے پہلے سرزد ہوئے تھے اللہ تعالیٰ عروج و جہل انکو محو فرماتا ہے اور بجائے انکے نیکیاں کر دیتا ہے اور یہ سب مقدر تھا اور اس سے ظاہر ہوا کہ درحقیقت اس شخص کے لیے سعادت مقدر تھی اور ظاہر میں شقاوت تھی پس شقاوت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محو فرمائی اور سعادت لکھی اور یہ وقت مقرر ہوا اور اعمال کفر و جہالت کے اللہ تعالیٰ عروج و جہل نے محو فرمائے اور بجائے ان کے نیک اعمال بدل دیے حالانکہ مثلاً ایمان سے دس سال پہلے کسی مہینہ کے کسی روز کسی وقت میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 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 عروج و جہل 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 عروج و جہل ہر رمضان میں دوسرے رمضان تک جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے پس جو چاہتا ہے محو کرتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت فرماتا ہے بندوں کے رزق و مصائب و انعامات اور مقدمات 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 اجل کتاب سے بھی یہی معنی حاصل ہیں اور توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عروج و جہل 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 مقدر ہے تو پہلی کتاب میں سے جو چاہا وہ محو فرمایا اور جو چاہا ثابت رکھا یہاں تک کہ جب قرآن پاک کا زمانہ آیا تو اگلے کتب تورات و انجیل کو منسوخ فرمایا اور قرآن مجید کو مستقل نازل فرمایا پس جو کچھ اہل کتاب و احزاب اس کے نزول میں پاتے ہیں وہی قیامت تک رہیگا 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۔ یوحنا اللہ مائتار و شیت۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو چاہتا ہے محو کرتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أَثَرَانِ كَيْتَابٍ اور اس کے پاس ام الكتاب ہے جس میں اگلی کتابیں سب موجود ہیں اور قرآن پاک بھی موجود ہے وہاں کچھ نسخ و تغیر و تبدیل نہیں ہے اور اس میں ہر زمانہ کے لیے ایک کتاب ہے پس جب ہر زمانہ گزرے جہاں تک محدود زمانہ کے لیے جو کتاب اللہ تعالیٰ عروج دل نے ام الكتاب میں مقرر فرمائی تھی وہ اس زمانہ میں نازل اور ثابت رہی پھر ام الكتاب 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 استون کی نحوست و بددیانتی سے اگلی کتابیں جو انھوں نے اپنی بد اعمالیوں سے تحریف کر دی تھیں منسوخ فرمائیں اور نہایت اعلیٰ معارف و کمال تقویٰ کے علوم اس قرآن پاک میں نازل فرمائے۔ پس نسخ کے یہی معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عروج دل نے ام الكتاب 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 الكتاب میں ہے نازل فرمایا چنانچہ تورات میں شراب حرام و بعض چربی و اونٹ کا گوشت حرام تھا اور جن کبڑے پر نہایت جہاں لکھا ہے اس سے کتھڑا 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 استون 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 نہ رہا لہذا اللہ تعالیٰ عروج دل نے نبیوں 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 شخص جس پر نازل فرمایا اللہ تعالیٰ کا رسول ہے کیونکہ وہ محض ان پر ظہور اور اس کی قوم بالکل جاہل جس میں کبھی کوئی رسول نہیں گذرا اور نبیوں اسمعیل کے اہل کتاب برابر تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہی اگلی کتابوں میں نازل ہوا ہے اور یہی معرفت و صفات الہی و احوال آخرت تورات و غیرہ میں بیان ہوئے ہیں جنکی زبان عبرانی و سریانی تھی پس مشرکین کا انکار عجیب حماقت تھی اور اہل کتاب میں سے بعضہ احوال جملہ معارف و صفات و احوال آخرت میں تصدیق کرتے تھے

اور یہی ان کی تصدیق کے لیے کافی تھا و لیکن دنیاوی لالچ سے صرف یہ بہانہ نکالا کہ اعمال ہاتھ پاؤں کے ادا کرنے والے نماز روزہ وغیرہ میں فرق ہے پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے سمجھایا کہ جو امور تم شرک کرتے ہو اس 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 جو فرماتا اور جو چاہتا ہے ثابت فرماتا ہے اور ام الكتاب جس میں آخر زمانہ تک کے واسطے سب لکھا ہوا ہے وہ اسی کے پاس ہر مترجم کتاب ہے کہ یہ معنی اظہر واضح ہیں اور شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن عباس کی اقول سے طرق یعنی علی بن ابی طلحہ سے روایت کی کہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ جو اللہ ایثار یعنی جو چاہتا ہے اپنے علم سے تبدیل فرما کر منسوخ فرماتا ہے وہ مثبت اور جو چاہتا ہے نہیں تبدیل فرماتا ہے۔ و عندہ ام الكتاب یعنی ناسخ و منسوخ دونوں اسکے علم ام الكتاب میں ہیں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قولہ جو اللہ ایثار و مثبت بہانہ قولنا نسخ من آیتہ او نسیہا الا یہ یعنی مانند قول ضحاک کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے جو کتاب آسمان سے اتاری اسکی ایک صف اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرر تھی کہ یہ احکام عملی 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 بیان و صورت 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 شرائع 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 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 الكتاب میں مذکور ہیں پس زمانہ تدریت اس وقت ختم ہو گیا جب انجیل نازل فرمائی اور انجیل کا زمانہ اس وقت ختم ہو گیا جب قرآن مجید نازل فرمایا پس اعمال کے اختلاف کی وجہ سے قرآن پاک و خاتم المرسلین سے انکار کرنا محض جہل و نادانی ہے۔ اب مترجم کتاب ہے کہ یہ نحو و اثبات تو ایسے احکام میں ہے جو اعمال جو اسح و اعضاء جسم 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 اجل کتاب ہر ایک وقت و زمانہ معین کے لیے ایک کتاب میں بندوں کے لیے احکام لکھے گئے جو بندوں کی بہتری کی مقتضی پر ہے۔ ایسا ہی معالم و سلج و کبیر وغیرہ میں ذکر کیا اور مترجم کتاب کہ مقتضی تہ صلاح عباد کا لفظ جو بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا غالباً یہ کشاف کے تعبیر میں واقع ہوا اور مترجم کتاب کہ اکابر علماء حق و فضائل بانی کے کلمات کے موافق تحقیق مقام یہ ہے کہ ہر ایک آیت کے لیے جو کتاب نازل فرمائی وہ مثبت کے موافق تھی اور یہ ضرور ہے کہ 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 فظلم من الذین بادوا حرمنا علیہم کل ذی ظفر الا یہ تعدی فرائی اور انجیل والون پر آسانی کی پس اکثر اہل توریت
 نافرمانی میں ناقص رہے اور اہل انجیل باوجود آسانی کے گمراہ ہوئے اور باوجود اس سب کے انتہائی 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 اس نے عصر سے غروب تک
 والون کو جو چاہا دیا پس خبر سنت پر جو احکام مقرر فرمائے وہ اس مثبت کے موافق تھے جو اس امت کی نوع بلکہ ہر ایک فرد کے
 انجام سے چاہا گیا جتنے کہ مثلاً زید نے یہودیت ماننے سے انکار کیا تو صرف اس جوش خواہش سے جو اس کے نفس میں رہا وہ وہی
 اختلاط عورتوں و بچہ کے گوشت و شراب کے تھے جس سے یہودیت پر قیام ممکن نہ تھا پانصرا نیت سے انکار بدجہ عدم اتباع
 سنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یا مثلاً اسلام و توحید سے بچر اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ شراب کا شوق و ذیادہ
 زندگی میں ہوا وہوس کی آزادی و آرایش ان 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 ہوتا جائیگا جسے کہ حکم قولہ تم اشد علی قلوبہم و علی سمعہم الا یہ اور قولہ صم عمی
 الا یہ اور قولہم قلوب لا یفتون بہا الا یہ بالکل عقل و اس کے علوم سے لپدا اور کثرت ذہن ہو کر جو اس کے قوی و تیز و متکا و متناع
 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 اہل حقین کے لیے
 اس واقعہ کی خبر بلور 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 روس 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 روس زمین کے بادشاہ ہونگے ہونگے یعنی جو اس کے سوائے عقل و اس کی نور سے
 بالکل غافل ہونگے اور اس کی تاویل اس طرح ظاہر ہونی چاہیے دیکھتے ہو کیونکہ بظاہر اس زمانہ والون کو تردد ہوتا ہوگا کہ گونگے
 بہرے لوگ کیونکہ سب پر غالب ہو سکتے ہیں اب ظاہر ہوا کہ جو اس کی تیزی سے آلات حرب و کلین وغیرہ پیدا ہوئیں باوجود کچھ
 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 اور سے لینے
 میں جو زمین 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 اس کے
 رسولوں کی نصیحت و اخبار و آیات سے اور عقلاء و حکماء سابقین کے اقوال سے بے پروائی واپز کرتے چینی ہوگی اور اپنی رے پر ناز ہوگا
 مترجم اپنے رب تبارک و تعالیٰ عزوجل سے اپنے لیے و مومنوں کے لیے ان نیتوں 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 کرنا ہوں سعید بن جبیر نے ابن عباس سے
 روایت کی حق تعالیٰ اپنے علم غیب سے ایک سال کی تیرہ فرشتوں کو رمضان سے رمضان تک دیتا ہو پس جو چاہتا ہے جو
 کتاب ہے اور جو چاہتا ہے اثبات کرتا ہے سوائے تفاوت و سعادت و موت و حیات کے کہ ان سے کلم فرغت ہو چکی ہے مترجم

کتاب ہے کہ قولہ تعالیٰ اللہ یعلم ما تخمل کل شیء والتغیض الارحام الا یہ کی تفسیر میں گزر چکا کہ پیٹ کے اندر روح پھونکتے وقت فرشتہ کو آگاہ فرمادیتا ہے۔ ایسا ہی قول مجاہد رحمہ سے مروی ہے اور مجاہد رحمہ نے کہا کہ یہ باتین تغیر 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 اذیات و موت و حیات کبھی جاتی ہیں اور امام ترمذی کی حدیث سے جس کی اسناد ضعیف ہے استشرہا دیکھا جاتا ہے اور واضح نہیں رمضان کی شب قدر معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم وغلہ بظاہر رمضان میں شب قدر ضرور ہوتی ہے اور یہی جمہور علماء کا قول ہے اور شاہ داؤد اسکے خلاف ہے فافہم اور منصور نے کہا کہ میں نے مجاہد رحمہ سے دریافت کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی دعا کرے کہ اسے سب ہمارے اگر میرا نام تو نے اہل سعادت میں لکھا تو مثبت فرماوے اور اگر تو نے اہل شقاوت میں لکھا تو محو فرما کر اہل سعادت میں لکھ دے تو فرمایا کہ ہاں ایسی دعا اچھی ہے پھر میں ایک سال یا اس سے زیادہ کے بعد ان سے ملا اور میں نے یہی مسئلہ اُن سے دریافت کیا تو آپ نے دو آیتیں قولہ تعالیٰ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ الا تین پڑھیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ عوجل شب قدر میں ایک سال کی تیسری کا جو ہر ایک کے رزق یا مصیبت کے متعلق میں حکم فرماتا ہے پس جو چاہتا ہے قدیم و تاخیر کرتا ہے لیکن سعادت و شقاوت تو وہ ثابت ہے اس میں تغیر نہیں ہوتا ہے مترجم کہتا ہے کہ شاید اول مرتبہ منصور نے اُن سے 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 اُس کے غضب سے پناہ و اُس کی رضا کی درخواست کرنا بہتر ہے پس بہت ثواب پانچویں انشا اللہ تعالیٰ اگرچہ مقدر اسی تعالیٰ جو اُس کے حق میں ہے وہ بندے کو 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 نقیض و کمال ایمان سے اس دعا کا کرنے والا خود اہل سعادت سے ہوگا و قد قال تعالیٰ وہی الیہ من اناب۔ اور جبکہ حق میں شقاوت ہو وہ یہ دعا ہی نہیں کرے گا۔ اور اہل استقامت کا اجاع 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 تنگ ہے فافہم۔ انعمش حمد اللہ علیہ نے شقیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ بہت کثرت سے اس طرح دعا کرتے کہ اللهم ان کنت کتبتا اشقیار فامحہ واکتبتنا سعدار وان کنت کتبتنا سعدار فاکتبتنا فامحہ فامحہ فامحہ واکتبتنا اشقیار فامحہ۔ یعنی اسے رب ہمارے اگر تو نے ہم کو اشقیار لکھا ہے تو اسے رب اُسکو محو فرماوے اور ہم بندوں کو سعید رکھ دے اور اگر تو نے ہم کو سعدار لکھا ہے تو اُسکو برقرار و ثابت رکھیوے 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 تکلیف کا طواف کرتے اور روتے جاتے اور رورور کر کے کہتے جاتے اللهم ان کنت کتبت علی شقوة او ذنبا فامحہ فامحہ فامحہ واکتبتنا سعدار فامحہ واکتبتنا 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 رحمہ نے کہا کہ حدیث حجاج بن اسد عن ابی حمزہ عن ابراہیم ان کعبا قال لعمر بن الخطاب یا امیر المؤمنین اللہ الا تہ فی کتاب لا ینابک بما

ہو کائن الیوم القیامتہ قال وما ہے قال قول اللہ تعالیٰ یوحنا اللہ ایثار الایہ یعنی کعب اخبار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر کتاب الہی میں یہ آیت یعنی قول یوحنا اللہ ایثار الایہ نہ ہوتی تو میں آپ کو قیامت تک کے واقعات سے آگاہ کرتا۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ان اقوال کے معنی یہ ہیں کہ مقدرات میں سے اللہ تعالیٰ عروہل جو چاہتا ہے منسوخ فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اور لکھا کہ اس قول کی تقویت کبھی اس حدیث سے لیجاتی 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 غرض کر کے کوئی امر اپنی عقل میں فیصلہ کرنے 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 گنہ دریافت کرے حالانکہ اگر کسی جنس آدمی کے سامنے جو قصبہ کا رہنے والا ہو گھڑی کے پرزے علحدہ کر کے ڈال دیے جاویں تو وہ اس کی ترکیب و ترتیب سے جاہل ہوگا حالانکہ یہ اسی کے جنس کے آدمی نے بنائے ہیں اور بہت کثرت سے احادیث و آیات مجہدین صریح بیان ہے کہ انجام مقدر میں تغیر نہیں ہے اور یہ سوال کہ پھر بیان جو احادیث آئی ہیں انکی کونکر سمجھیں تو جواب یہ ہے کہ انہیں جو حکم تم کو دیا گیا کہ مثلاً گناہ نہ کرو اور اللہ تعالیٰ عروہل سے دعا بہت مانگو اور نیکی و صلۃ الرحمہ کرو انکو بجا لاؤ اور دوم یہ کہ ان احادیث میں یہ بیان نہیں ہے کہ قضا و قدر ٹل جانے کے لیے دعا اس شخص سے صادر ہوگی یا نہیں کیونکہ جب وہی مقدر ہوگا تو دعا کا وجود ہی نہ ہوگا اور جب دعا کا وجود ہوگا تو وہ آخری مقدر ہی نہ ہوگا جیسے قوم یونس پر دنیا میں عذاب آخری 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 لیکھانے کا 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 فرمادے پس دعا ایسی چیز ہے کہ اسکا مقابلہ قدر سے ہوتا ہے اور دوسری جہادات چاہے انہیں کسی قدر ثواب مزید ہو کر دے 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 وہ بیان 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 باوجود طاعات بہت کرے مابہن کتابوں 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 عروہل 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 مستعملین کی ہر کتاب بندینے 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 یا مثل تمام مخلوقات کے حکم قولہ وان منکم الا واردها الا یہ داخل ہوا اور تعادل ہو گیا تو بھی مراد حاصل علاوہ برین دعا کے خاص رکن صدق لغیرن وانابت ہے اور یہ اُسی کو حاصل ہو گا جو ہدایت پایا ہے لقولہ تعالیٰ ان اللہ یفضل من یشاء وہیدی الیمن اناب پس اُسکے واسطے سعادت ہے بمنزلہ قولہ اهدنا 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 ہو آ جاوے پس ان حضرت صحابہ و تابعین نے اس سے بھی پناہ مانگی کیونکہ اول تو اس سے تمام نیکیاں مٹ جاویں گی اور دوم جس قدر زمانہ ایسی حالت میں گریگا وہ بالکل تباہ و برباد ہو گا کہ کروڑوں سانس جو اُسکے واسطے نیکیاں پہنچانے لگائیں گئیں بلکہ کافر و شرک کی بد 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 و ہم من خشیہ ربہم مشفقون نیک بندے خائف ہوتے ہیں اور بیشک اللہ تعالیٰ عزوجل پاک پرور 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 انتہا خوف کا مقام ہے اور خود مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے جاتے تھے - اور حدیث صحیح میں یہ مضمون صحیح ہے کہ اگر تمام مخلوق جن وانس مثل شیطان کے ہو جاویں تو اللہ تعالیٰ عزوجل کی ملک و بادشاہت میں سے ذرہ برابر کم نہ ہو اور اگر سب کے سب لیے ہو جاویں جیسا اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ سب سے زیادہ متقی ہے تو اسکی بادشاہت میں کچھ بڑھنا نہ جاوے پس جسکی شان عظمت و کبریا کی کا یہ ادا نہ بیان ہے اور بیان کہ 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 کہے کہ میں 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 با اللہ تعالیٰ عزوجل ہیں کوئی ایسی بات نہیں جسپر اُسکو قدرت نہ ہو اور اگر وہ چاہے تو ہزاروں شہتی کو جنت دیدے اور ہزاروں جہتی 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 اگر چہ اُسکی عمر باقی ہو اور چاہے جسکی جیات بڑھا دے اگرچہ زمانہ آگیا ہو - ع - اوست سلطان ہرچہ خواہاں کند - اور حدیث صحیح میں دو بادشاہوں کا قصہ آیا ہے دونوں سگے بھائی گرا ایک ظالم تہ کار اور دوسرا عادل نیکو کو دار تھا اور عادل کی عمر کا زمانہ منقطفی ہوا مگر حق تعالیٰ عزوجل نے ظالم کو موت دیدی اور یہ عادل زندہ رہا فاقموا اللہ سبحانہ تم اعلم شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کلبی رحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ بندہ کے سب اقوال لکھے جاتے

میں یہاں تک کہ جب جمعرات کا روز ہوتا ہے تو نامہ اعمال میں سے ہر ایسی چیز جس میں کچھ ثواب و عذاب نہیں ہے طرح دیکھتی ہے
 جیسے تو نے سچ کہا کہ میں نے کھایا اور میں نے پیا اور مانند اس کے دیگر اقوال جو صحیح ہوں اور رہے وہ اقوال جن میں ثواب یا
 عذاب ہے وہ ثابت رکھے جاتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ اس اشارہ سے یہ فائدہ معلوم ہوا کہ مباحات نامہ اعمال سے
 مطروح ہونگے لیکن اس کو تفسیر آیت سے تعبیر کرنا چاہیے پھر اگر یہ بات ثبوت قطعی کو پہنچے تو اعتقاد کی جاد سے ورنہ یہی اعتقاد
 ہے کہ ہر فعل و قول نامہ اعمال میں ثبت ہوتا ہے اور آیا اس میں سے کچھ طرح دیا جاتا ہے یا نہیں تو اسکے لیے قطعی ثبوت چاہیے
 اور واضح ہو کہ یہ قول بنا بر آنکہ مباحات میں ثواب نہیں ہے اور یہی ظاہر حدیث ہے اور اسی واسطے کامل الایمان آدمی مباحات
 سے احتراز کرتے ہیں اور زیادہ تحقیق اس کی مترجم نے مقدمہ فتاویٰ ہندیہ میں لکھی ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے
 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اس سے بیان ہے ایسے آدمی کا کہ ایک زمانہ تک اس نے طاعت الہی پر عمل کرنے کے بعد
 معصیات شروع کیں پھر گمراہی پر گیا تو وہی محو فرمایا جاتا ہے اور دوسرا آدمی ایک زمانہ تک معصیات کرتا رہا اور آخر میں چونکہ
 اس کے لیے نیکی مقدر تھی تو اللہ تعالیٰ عروج و جہل کی طاعت پر مابین 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 دیکھلی سب پر ماخوذ ہوگا۔ اور
 حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جو شخص اسلام لایا اسکے اگلے گناہ چاہے جب قدر کبیرہ ہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ سعید بن جبیر نے اس
 آیت میں کہا کہ پلینزلہ قولہ تعالیٰ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدير یعنی جسکے لیے مغفرت فرمائی تو اسکے گناہ کو
 محو فرادیا اور جس سے مواخذہ ہونا چاہا اسکے نامہ اعمال سیاہ رکھے اور اسکو سب قدرت ہے اور مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 عروج و جہل بندہ ہون کو نزدیک فرماتا اسکے گناہ ایک ایک اسکو یاد دلا دیکھتے کہ وہ بہت مضطرب ہوگا پھر فرمائیگا کہ میں آج
 انکو تیرے لیے میٹھ دوں گا پس بولے اسکے ثواب پاویگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس شخص کی موت آئی وہ
 گیا و محو ہوا اور زندہ ثابت ہو یہاں تک کہ اسکے مقدر موت کا وقت آوے شیخ حافظ نے کہا کہ ابن جریر نے اسی قول کو
 اختیار کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہی اشارہ ظاہر ہوتا ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ جو مومن مرنا ہے آسمان سے اسکے رزق کا دروازہ بند
 ہوتا ہے اور آسمان روتا ہے اور تمام حدیث اشارہ اللہ تعالیٰ تحت قولہ فما بکت علیہم 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 کتاب و اسکی اصل۔ اور صحاح میں 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 ہر کتاب
 جو بعض احکام حلال و حرام میں بسبب مخالفت توہید کے یا نصرانی بسبب مخالفت انجیل کے قرآن پاک سے منکر ہوتے تھے
 یا کفار قریش کہتے کہ یہی ایک علم آتا ہے کہ یہی دوسرا تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کتاب ہے پس یہ شبہ دور کہ
 کہ اگلی کتابوں میں بھی یہ اختلاف موجود ہے اور انبیاء سابقین کے شرائع علی ہمیشہ مختلف رہے اصل معرفت و توحید میں
 سب کا اتفاق رہا اور اہل کتاب اس قرآن پاک کے نزول سے فرحت پاتے ہیں کیونکہ بعض اسی شخص ایسے اعلیٰ معارف و احکام
 و صاف صاف حالات و اوقات انبیاء سابقین تلاوت فرماتا ہے تو قطعی یہ احکام و معارف انجانہ ہر تبارک و تعالیٰ میں پس

جب یقین ہو گیا کہ قرآن وحی الہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسکے صادق رسول ہیں تو خالی اختلاف احکام کا بھید یہ ہے کہ ہر زمانہ کے لیے ایک کتاب مخصوص تھی۔ لکل اجل کتاب۔ پس ایک کتاب وزمانہ سے دوسرے زمانہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا اور جو چاہتا ثابت فرماتا ہے۔ بلکہ ایک ہی وقت میں ایک حکم کسی مدت معلوم کے لیے دیا گیا اور اس کے گزرنے پر دوسرا حکم مقرر دیا گیا۔ جو اللہ ایثار و نیت۔ اور جملہ کتابیں اور جملہ احکام سب ام الکتاب میں مجموعہ میں۔ و عندم الکتاب اور اللہ تعالیٰ علم حکم تمام بندوں و ان کے اہیات کا خالق اور ان سے خوب آگاہ ہے اور اس کی حکمت سے آگاہی اسی کو ہے پس اس نے ہر ایک حکم ہر زمانہ میں کمال حکمت و علم سے مقرر فرمایا ہے اور کوئی بات نئی نہیں ہے کہ آج کچھ اور کل کچھ ہو بلکہ اسکے علم قدیم میں ہر ایک حکم ایک زمانہ معلوم معین تک کے لیے مقرر ہے۔ قال اسحاق بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وقال سنیہ بن داؤد حدیثی معتمر عن ابیہ عن یسار عن ابن عباس انہ سال کعبا انہ۔ یعنی ابن عباس نے کعب اجارہ سے پوچھا کہ ام الکتاب کی تفسیر فرمائیے تو کعب اجارہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا جو وہ پیدا کرنے والا ہے اور جو کچھ اسکی مخلوق عمل کرنے والی ہے پس اس نے اپنے اس علم کو فرمایا کہ تو کتاب ہو جا پس وہ کتاب ہو گیا۔ ابن جریر نے ابن عباس رضی عنہما سے روایت کی کہ ام الکتاب وہ ذکر شیخ سلطی نے ذکر کیا کہ ابوالدرداء رضی عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رات کی تین ساعات باقی رہتی ہیں نزول فرماتا ہے پس ساعت اولیٰ میں ذکر کی حضوری ہے حسین سوائے اسکے کوئی نہیں دیکھ سکتا پس جو چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت فرماتا ہے الے آخر حدیث۔ رواہ الطبرانی 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 ہوتی وہ حکم ہو پھر دوسری بات اچھی معلوم ہوتی تو پہلا حکم جو اور دوسرا ثابت کیا اور جواب یہ ہے کہ بعض جہالت یہ کہتے ہیں کہ علم تو اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ازلیہ ہے اس میں تغیر و تبدل بالکل محال ہے وہ تو اپنی مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا اور وہ جل 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 وہ بھی جاہل نہ تھا بلکہ علم حکم ہے ہر مخلوق کی اہمیت سے وہی آگاہ اور وہی تو اسکا پیدا کرنے والا پس بدر کا اعتقاد بالکل کفر ہے اور کتبت میں جو نحو اور ثبوت ہے وہ موافق علم قدیم کے اور یہ بھی مقرر معلوم الہی تعالیٰ ہے عالم الغیب والشہادۃ اللہ للتعالیٰ۔ ف فی العرائس قولہ و کذ لک 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 شہادت و علم الہی مختلف تھے جہاں تک جس است کو لو 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 اسے رسول عربی صلعم تمام خلق سے شرف اور قرآن عربی تمام کتب سے اعلیٰ ہے اور ہم نے تجھ کو استوار دی کہ نصف خلق عظیم ہو ایسے قرآن عظیم تو لسا زانح البصر واطنی۔ تو نے سوائے دیدار قائم کے کسی طرف التفات نہ کیا پس یہ توحید عربی جو ہم نے نازل فرمایا کتیری اُمت تیرے خلق سے متصف ہو بعض نے کہا کہ احکام عرب کے سزا 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 شافعیہ ہو ورنہ تغنیہ کے نزدیک شرعی احکام میں قیافہ کا اعتبار نہیں ہے لیکن اطمینان خاطر کے لیے موافق ظاہر کے ہو تو مضائقہ نہیں چنانچہ مدعی قائل نے جب اسانہ رضی وغیرہ کے خالی قدم دیکھ کر کہا تھا کہ ہذہ الابدان بعضہا من بعض تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور حضرت ام المومنین صدیقہ رضی عنہا سے اسکو بیان کیا پس یہاں ظاہری حال بھی

نسب کا یہی تھا اور قائل نے بھی یہی کہا اور طعن کرنا خلاف ظاہر ہے اور شاید کہ آنحضرت صلعم اس بات پر خوش ہوئے ہوں کہ آپ کی امت میں ایسے لوگ ہیں جنکو باطنی ادراک ایسا دیا گیا ہے پس معرفت اسی میں انکو نافع ہوگا و اللہ اعلم لیونکہ اصلی حالت خود آپ کو اعلیٰ انجمنات 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 بھی بتا دیتا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں و مردوں کی کیفیت مثل جانوروں کے تھی پس انہوں نے کہا کہ اسے ماں اگر آنحضرت صلعم مجھے کسی عیبی غلام سے لاحق کرتے تو میں اس کے ساتھ لاحق ہو جاتا مترجم کہتا ہے کہ سبحان اللہ کیا سچا یقین اور کس قدر اپنے نفس کی پیروی سے دور یہ لوگ تھے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم۔ قولہ و لقد ارسلنا رسلنا من قبلک الایہ میں آنحضرت 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 غلج نہوتا اور دیکھتا نہیں کہ کیونکر یا حمیرا یعنی صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہما 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 لیعذبہم وانت فیہم و فیہم 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 فرماتا ہے و ازواج و اولاد و عیش اسکو کچھ مضرب نہیں ہوتا اگرچہ تمام دنیا اسکو دیدی جائے مجھ میں لفصل رہنے کہا کہ اس میں مدح ہے کہ تم نے انکو ازواج و اولاد و عطا فرمائیں مگر یہ غفلت انکو اولیٰ رسالت و قیام بصیحت و اطہار شریعت سے مانع نہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوا اسکو کثرت عیالی و تراکم اشغال کسی حال میں مضرب نہیں ہوتا پھر حق تعالیٰ عروج کی 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 پائی بآیۃ الا باذن اللہ الایہ۔ مزید ان 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 امین اشارہ ہے کہ جو شخص ازل میں برگزیدہ ہو وہ اپنے مراتب و مقامات کو وقت سے پہلے نہیں پاتا اور بقا اپنے وقت مقدر پر ملتا ہے پس استقامت چاہیے و قد قال تعالیٰ و لما بلغ اشدہ آتیناہ علیا و علیا 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 لیبیت کے لیے علم اسی میں موافق حکم ازل کے ایک مقدر وقت ہے اور یہ بات اسی وقت پر ہوتی ہے مترجم کہتا ہے کہ دیکھو شیخ نے اس معنی کو آیت کے 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 عطل 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 گنگنوں کو نہ کرنا چاہیے اور واضح ہو کہ اشارہ کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ازل میں جو آدمی کے لئے مقدر وقت اور علم ہے یعنی ہر ارادہ کے لیے قضاء و قدر نافذ کرنے میں ذات باری تعالیٰ علم ہے کہ ہر بوبیت میں 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 جو چاہتا ہے قضا و قدرت سے محفوظ ہے پس کتاب عیسیٰ مسمیٰ 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 ایثار و شریعت۔ 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 الباقان کی حقیقت ثابت فرماتا ہے اور اہل عرفان کے اسرار سے اوصاف 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 امتداد 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 تخیر جو حیدر و قال 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 انکے نفوس سے بذات 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 اُسکے خواص عباد کے حق میں اور متوسط درجہ والوں کے حق میں آیا اور ایک تیسرے اور جو عوام کا بیان فرمایا جو قبضہ عبودیت میں تا ابد باقی ہیں اور جو ہمیشہ غائب ہونے والے ہیں جسے مولیٰ مومنین کے میں شیخ سہل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ قضا و سبب ام الکتاب جو میں کی پیشی 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 لطیف ہے یا نہیں دیکھتے کہ ہر مخلوق میں شباب و جوانی و پیری و موت سے تغیر 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 بھرا عجا از فرآنی زوال کفر اور اذکار اسلام سے آگاہ فرمایا۔

وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ
اور با تو ہم تجھے دکھلا دیں گے بعض بات جکا ہم احو و عدہ دینے ہیں یا تم تجھے وفات دے دیں گے پس تمہو پہ تو ہیں کہ تو احو مکم پہ نہ جاوت
وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ
اور ہمیں پر کاف حساب ہے کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہمارا حکم آتا ہے زمین پر اسکو ہم تم کرنے ہیں ایک الاراف سے اور اشد
يَحْكُمُهَا مُعْتَقِبًا لِحُكْمِهَا وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
حکم دیتا ہے کوئی نزلے والا نہیں ایک حکم کہ اور وہ جلد حساب کرنے والا ہے اور ضرور کہ کیا تمہاؤں کو توں نے جو ان سے پہلے گرتے
فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۚ وَسِعَعَتِ الْكُفْرُ لِمَنْ عَقَبَى الدَّارَ ۚ
سو اللہ ہی کے لیے ہر کسب کا سبب وہ جانتا ہے جو کما تا 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 شہد ہونے کو میرے اور تمہارے درمیان

اے تو سنا ہے میں نے حقیقت و خفا نہیں آرزو کرتا ہوں کہ اللہ راہ کو چھوڑے تیسرے ہر قسم کے نام نہ لے

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 و لو کہہ الشکر ان الہیہ 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 افرات و فریاد بجا چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ منقہا من اطراف زمین کو اسی کے اطراف سے ناقص کرنا علما 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 اطراف ہوا اور لغت عرب میں مرد کہیم کو الطرف بولتے ہیں جبکہ 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 دکھلائے جاتے ہیں اور کچھ انکے ہون سے نہیں ہو سکتا تاکہ انکو سرک کے باطل ہونے کا یقین ہو اور جان جاوین کہ فی الغور عذاب نانا اور اس میں تاخیر ہو تا کسی عاجزی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور ابن عباس و مجاہد و عکرمہ و شعبی و عطارد و ایک جماعت سے مروی ہے کہ یعنی ہم زمین کو خراب و اسی کے لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں خوف نہیں کرتے کہ انکے ساتھ ہی کیا جاوے۔ اور یہ ہاں مذکورہ تعالیٰ و لعلہ بلکننا ہو لکن من لعلہ الکیہ 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 علیا 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 الْحَسْبُ 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 پورا کرینگے 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 کر سے غافل ہیں۔ وَقَدْ تَكْرَأُ الَّذِينَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْكِتَابِ وَإِنَّهُمْ يُعْرَفُونَ وَإِنَّهُمْ يُعْرَفُونَ وَإِنَّهُمْ يُعْرَفُونَ وَإِنَّهُمْ يُعْرَفُونَ اور عذاب الہی پر خوف نہ لائے اور اپنے خیالات میں ہون وغیرہ کو سفارشی اور حق تعالیٰ کو غافل جانا اور رسولوں کو جھٹلایا اور انکو اپنے ارادوں سے ایذا پہنچانی اور نکالنا چاہیے فرود نے حضرت ابراہیم سے اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ جَمِيعًا یعنی انکے نفوس باہر کی کچھ تاثیر نہیں ہے بلکہ اپنے افعال کو کا نتیجہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ عزوجل چاہے اور حق تعالیٰ عزوجل آخر کار اہل تقویٰ کو فتح و نصرت فرمائے اور کافروں کو ہلاک و عذاب میں گرفتار کرنا ہے پس کافروں نے کیا جاپا اور اسکا کیا نتیجہ لگا اسی واسطے فرمایا کہ سب کاسب اللہ تعالیٰ عزوجل سے اختیار میں ہے یعنی تاثیر کسی فعل کی ہو اسی کے قبضہ میں ہو تاکہ اگر کا بد انجام انہیں پر ہوا حالانکہ انکو شعور ہوا اور ہر کہہ ہی معنی میں کہ ایسے طریقہ اختیار ہی ہو سچا مانا کہ خبر ہو پس اللہ تعالیٰ نے ہر فعل کافروں کو جو رسولوں کی نیک نصیحت کا بلا انکے ساتھ برائی چاہتے تھے اپنی تاثیر سے الامین کے حق میں کر دیا کیونکہ وہ علیم خبیر ہے۔ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ كُلُّ نَفْسٍ لِنَفْسٍ وَ يَخْبُرُ لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور اسکو وہ جانتا ہے پس کافروں کے نفس نے نیکیوں کی نیکی کے عوض ان کے ساتھ بدی چاہی پس خالق عزائم الغیوب نے انکے فعل کا ایجاد کیا اور تاثیر یہ عطا فرمائی کہ کافر لوگ خود اپنے

اگلے انبیاء کی بشارات سے موجود تھی کہ فی قولہ الذین تبعون الرسول النبى الامى الذى یجدونکونکتاباً عنکم فی التوراة والانجیل الایہ۔ و فی قولہ اولم ینزل علیہ علم ان علیہ علم ان نبی اسرائیل الایہ یعنی کفار عرب کے لیے یہ نشانی کافی نہ تھی 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 درائل النبوة میں جو جلیل الشان کتاب ہے امام حافظ ابو نعیم اصہبانی نے فرمایا ہے کہ حدیثنا سلیمان بن احمد الطبرانی حدیثنا عبدان بن احمد حدیثنا محمد بن مصعبی حدیثنا الولید بن مسلم عن محمد بن حمزہ بن یوسف بن عبد اللہ بن سلام عن ابیہ عن جدہ قال لاجار الیہودانی اردت ان احدث 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 واسمعیل 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 فرمایا کہ میرے قریب ہو پس قسم دلائی کہ اے عبد اللہ صبح کہہ کہ کیا تو مجھے قرابت میں رسول اللہ بن پانامین نے عرض کیا کہ آپ ہمارے رب تبارک تعالیٰ کی صفت 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 احد آخر تک پڑھی پس عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ میں شہادت ادا کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ پھر عبد اللہ بن سلام مدینہ واپس آئے اور لوگوں سے اپنا اسلام مخفی رکھا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت میں اپنے ایک خرافے کے درخت پر چڑھا ہوا تھا پس خوشی میں کود پڑا تو میری ماں 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 یروا انما تالی الارض الایہ۔ ظاہری تفسیر اس آیت کی معروف ہے کہ بلا دگر کو اسلام کے لیے فتح فرمایا اور اشارہ اس میں عبیب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے جلال کے کسی عارف بندہ 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 انشرقت 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 ثواب ہوگا مگر اطراف زمین میں اور ہر ایک کے لیے ہر روز تلو شہد کا ثواب ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ عزوجل چاہے کہ زمین خراب کرے تو اولیاء کو اپنے پاس جگہ دیکھو کہ کبھی سب زمین والے ہلاک ہوں کیونکہ انکی دعا و رکت سے اہل زمین عافیت میں رہتے ہیں اور یہ سب غیرت الہی تمہارے جلال کے ہر جگہ کوئی رفیع نہیں ہے واللہ اعلم بالصواب لکن محمد بن علی رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اہل ولایت کے جانے سے زمین خراب ہوگی پس متواتر ائمہ صیبتین 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 ہدایت پر آمادہ کرتے ہیں جب وہ مرنے کے تو لوگ بھی مردہ ہو جائیں گے۔ شیخ ابو بکر شاشی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آخر زمانہ میں رزق بہت دیکھا مگر برکت ان سے

نہ وہ لوگ بھی مردہ ہو جائیں گے۔ شیخ ابو بکر شاشی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آخر زمانہ میں رزق بہت دیکھا مگر برکت ان سے

دور کر دیگا۔ ابن عطار رحمۃ 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 دیدیا 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 تشریح آویگا اور کسی کو نہ پاویگا جو اسکو راہ بتلاوے قول تعالیٰ فلنلذکر جمیعاً ہر ایک کو اپنی حد تک منہی 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 اور جدین سرور اور محکومین کہ انکے نہیں بڑھتے اور عارفین کے ساتھ کرہ ہے کہ جو پایا اسپر قانع ہوئے اور گمان کیا کہ انکے نہیں ہم واصل ہو گئے اور موحدین 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 نہکوت میں غرق ہوا تو رجوع بقار سے پاس ہے اور سب اس کے مکرمین میں جملہ جوئی کرتے ہیں کہ اس سے نکل جاویں مگر بغیر اس کے کر کے نہیں نکل سکتے ہیں شیخ حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اس سے واضح تر کوئی کر نہیں ہے کیونکہ میند سے وہم میں ڈالے گئے کہ ہم کو کسی حال میں اس کی طرف راہ ہے اور حدوت کو قدم کے ساتھ اقران ہے حالانکہ حق تعالیٰ عزوجل تمام مخلوق سے بائیں ہے اور اسکی صفات بالکل پاک ہیں اگر مخلوق نے یاد کیا تو اپنی ذات کے لیے اور اگر شکر کیا تو اپنی ذات کے لیے اور اگر الماعت کی نواپنی نجات کے لیے اس سے حق عزوجل پاک ہے کیونکہ وہ غنی و قہار ہے۔ ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حقیقی مکروہ ہے جو حق تعالیٰ عزوجل چاہتا ہو وہی ہوتا ہے اور قولہ تم 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 حق عزوجل 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 کثوفت ہو 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 تشابہ میں آیات میں جس نے انکا علم پایا اس نے وقایع اسرار ملکوت و جبروت کو پایا اور جس نے فہم خطاب کو پایا اور بلا واسطہ براہ کشف و الہام پایا تو محقق ہوا اور رسول مفسر حق بخلق ہے اس کی زبان عموم عجائب علوم الہیہ ہے اور زبان مخصوص توحید و معرفت ہے اور خصوص انخصوص کی زبان صفات و غیب النیب کا بیان ہے اور اولیاء اسکی آیت میں وقال علیہ السلام ان فی الہی 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 حکم اسی سے ہے اور ہر اہل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علم الکتاب عزیز اور اسپر عمل زیادہ عزیز و اخلاص عزیز اور اسپر عمل اعز ہے اور مشاہدہ عزیز اور اسپر موافقت اعز ہے اور اس عزیز اور آداب اس اعز ہیں فافہم مترجم کتاب کہ کشف میں کھال اس سورہ مد 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 پکڑا اور شقی وہ ہے جس نے اس سے اعراض کیا اور استقامت اصل ہے اور موت تک حد ہے اور دنیا ایک نفل امتحان درمیان زندگی کا 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 نہوں مترجم کتاب کہ اس سورہ میں ہر مقام پر بے انتہا علوم خزانہ غیب سے عجائب زبان کبی میں 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
اللہم اجلنا من عباد الکوفین و صل علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔

سُورَةُ اِبْرَاهِيمَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَانِ خَمْسُونَ آيَةً

شیخ مفیر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سورہ مکہ ہے باستثناء قولہ الم تر الی الذین بدلوا نعمۃ اللہ کفرآذ و آیت تک۔ اور
اس کی آیات کا شمار پچاس پر ایک یا دو چار پانچ زائد ہے۔ اور ریضا وی رحمہ نے صرف اکاؤنڈن ذکر فرمائی ہیں اور کہیہ ہونا
بیضا وی 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 تین 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 چوبیس ہیں۔ اور ترجمہ جم نے بارہ لکھ دیا کہ آیات اگرچہ توفیقی ہیں لیکن مقصود بالذات نہیں کہ
تقدم فی اول البقرۃ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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

الَّذِينَ كَفَرُوا أَفْزَلُ الْيَتَامَىٰ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ بِآذِنِ

یہ کتاب ہم نے یتامی تیری طرف تاکہ تو باہر لادے تو کون کو گمراہوں سے طرف نور کے حکم ان کے

رَبِّهِمْ هُدًى إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۗ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا

پروردگار کے اس ماہر و جہاد سب پر غالب قادر و لے تعریف والے کی وہ اللہ ہے جس کا ہے آسمانوں میں ہے اور جو

فِي الْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۗ إِنَّ الدِّينَ لَنُيَسَّبِحُ بِحَمْدِ

زمین میں اور بڑا عذاب بھاریا مکروں کے لیے ہے سنت عذاب سے جو رگ کر دل سے ہاتھ ہیں

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا عَلَى الْأٰخِرَةِ ۗ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ

دنیا کی دنیا اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور بوجھتے ہیں اسکو تیز ما

أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبَعِيْدٍ ۗ

یہی لوگ پڑے ہیں دور کی گمراہی میں

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

علم میں 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 علمائے دانشمند شیخ ولی اللہ دہلوی اور متقدمین کے بیان کیا کہ علماء راہنہ کو اس کا علم ہوتا ہے صحیح ہے لیکن
 حقیقت دایم الیہ الامر فقط علم الہی میں ہے اور حاصل یہ ہے کہ اسکے معنی دو طرح ہیں اول ما یؤول البہ الامر بس بالاجماع 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 تار یک پر دون کے جن صنعت و کمال قدرت سے پیدا کر دیا اور وہ مردہ اندھے کی طرح
 ہیں اور ان پر رسول بھیجے اور کتاب نازل فرمائی جنہوں نے راہ بتلائی پس جو اس راہ معرفت پر چلے اور کجی نہ اختیار کی ان سے تار یکجان
 دور ہو کر راہ کشادہ ہوئی اور آخر وہ نہایت عیش و راحت و نعمت میں گئے اور جنہوں نے نہ مانا انہوں نے اپنے حق میں اور زیادہ
 وبال اٹھایا اور عذاب شدید میں پڑے پس اب کلام الہی پر دل سے توجہ ہو فرمایا۔ کتب انزلت الیہ یہ قرآن پاک ایک عظیم
 شان کتاب ہے جو ہم نے اسے محمد تعظیم نازل فرمائی۔ لیکن خیر الناس تاکہ تو باہر لاوے لوگون کو من الظلمات تاریکوں سے
 ہر طرح کی جہالت و طرح طرح کے کفر و شرک و بدعات سے رانی التو در طرف ایک راہ نور کے وہ صراط مستقیم ہے۔
 یہ اذیت کرھیم باہر لانا ان کے رب کے اذن و حکم سے ہو گا حتیٰ کہ جن لوگون کے بد نصیب میں نور نہیں ہے وہ پروردگار کی
 طرف رجوع نہ لاوینگے ہر چند کہ تو ان کو سب طرح کوشش سے بلا دے۔ اے صراط العزیز وہ راہ نور و صراط مستقیم ہے
 راہ رب عزیز کی ہے جو سب مخلوق پر قابض و غالب ہے جسکی ہر ایت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 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 تاریکوں 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 بعض کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ نور اللہ
 اللہ تعالیٰ پردہ نور میں ہے اور یہ کفر و جہالت ہے کیونکہ نور و غیرہ کوئی مخلوق آسکو نہیں پردہ کر سکتی ہر بلکہ پردہ مخلوق پر ہے اور
 حدیث صحیح میں آیا کہ حجابہ النور احدیث تو اسکے ہی معنی ہیں کہ مخلوق پر نور کے حجاب میں اور یہ خالص مومنوں پر ہے اور کافروں پر 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 اللہ نور فقط 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 علمائے اس عجیب صنعت الہیہ
 میں کہا کہ صراط مستقیم کی انتہا جنت میں ہے اور وہ محل نور و ضیاء 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 برب 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
 جہنمیوں کے آثار میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار یا شک اور دنیا کی رغبت واپسی خواہش اور اپنی رائے کی
 پیروی اور آخرت سے بے رغبتی و بد اعمالیاں نور اللہ من ذلک اور آیت میں بیان ہو کہ قرآن مجید ہدایت اس راہ نور کی ہے جو کوئی قرآن مجید پر

نہ کہ لفظ کا آغاز ہو گا

عمل کرے یہ راہ پاوے جو صراط العزیز اکھید ہے اللہ انک دنیا کی کہ ما فی السموات یعنی عزیر حمید جس کی عزت و قہاری کی عظمت اور حمید کی محبت و رحمت کے جوش سے راہ ایمان نور در میان خوف و امید کے ہے یہ عزیر حمید وہی اللہ ہے کہ اسی کا ہی سب جو کچھ آسمانوں میں ہے تمام مخلوقات ساوی اسب اسی کے خلق و ملک و عبید میں۔ وما فی الارض اور یوں ہی سب جو کچھ زمین میں ہے اسی کی مخلوق و ملک و عبید میں۔ ان میں 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 تنبیہ ہے کہ اس راہ سے مقصود و مطلوب وہی اسب تبارک و تعالیٰ ہے جسکی عزت و عظمت سے بندہ ڈرتا ہے اور اسکے وصف حمیل سے فضل کے ساتھ محبت میں رہے اور تنبیہ ہے کہ اس راہ کو وہی پاک پروردگار بندہ پر ظاہر فرماتا ہے اور عزیر کے وصف سے اشارہ ہے کہ جو بندہ اس راہ پر ہو اسکو اللہ تعالیٰ عروج و جہل ذلیل نہیں فرماتا اور حمید سے اشارہ ہے کہ جو بندہ اپنے رب تعالیٰ سے اس راہ کی درخواست کرے اس کو وہ حمید حمید فرماتا۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ اور بربادی ہے ان مخلوقات کی جنہوں نے انکار کیا سخت عذاب کے ساتھ یعنی آدمی اور جن میں سے جنہوں نے اس کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا اور تارکیوں سے 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 کتاب ایک خریف کی تعداد بعض نے کہا کہ توبرس اور بعض نے کم و بیش و اعلم عند اللہ تعالیٰ اور سنن و فضائل القرآن کے آثار و بعض احادیث میں ہے کہ ویل کل الویل لمن اعرض عنہ بربادی پوری خواری عذاب کی اس شخص کے حق میں ہے جس نے قرآن پاک سے منہ موڑا اور یہاں معنی اول ظاہر میں بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ویل دراصل مصدر اور یہاں مفعول مطلق کے مقام پر ہے جس سے نصب ہوتا لیکن بلاغت سے اسکو رفع ہوا تاکہ ہمیشگی بھی جاوے یعنی 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 بجز بد دعار کے ہے جیسے مومنوں کے حق میں سلام علیکم با صبرم الآیہ سن اول آنکہ قول صراط العزیز اکھید اللہ الذی یہاں قرآۃ اللہ میں نافع و ابن عامر کی قرآۃ پیش کے ساتھ ہے یعنی اللہ ہو الخالق الذی آخو اور باقیوں کی قرآۃ العزیز اکھید کا عطف بیان ہے کیونکہ اللہ بجز علم کے ہے یعنی معبود و برحق کا گویا خاص نام ہے لہذا قال البیضاوی سراج میں کہا کہ محققین کی ایک جماعت کا یہی قول ہے اور ایک قوم کے نزدیک اللہ سے شتق ہے۔ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے نزدیک قول اول اصح ہے کیونکہ امت کا اجماع ہے کہ لا الہ الا اللہ سے توحید ہے تو معلوم ہو گیا کہ اللہ یعنی معبود و ہود نہیں بلکہ بجاے علم کے ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل 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 محمد ہوگی کیونکہ پہلے صفات 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 لسانی السموات وما فی الارض سے اسی کا سب معلوم ہوا اور یہ جسے کہ وہی مالک اور وہی حاکم اور وہی خالق ہے اور زمین کی جو چیزیں 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 فظنمیتہ حیوۃ طیبۃ 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 امن و جماعت اور

ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدامت من اسلام بحیث یعنی مشک فلاح پائی اُس نے جو اسلام لایا اور اسکو بقدر کفاف رزق دیا گیا اور جو دیا اُسکو قناعت عطا فرمائی بدواہ 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 من کل آنا ہی ہدایت و ایمان ہو 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 کتر وجہ کا ہو یہی ہے جو ابتدائی پردہ نور پر ہوا اور اتہائی پردہ نور قیامت میں رفع ہوگا واللہ اعلم اور کفار یا مشرکین ان تاریخوں سے باہر نہیں ہوتے لیکن بعض قسم کے منافق ایسے تھے کہ کبھی انکو یقین آیا پھر مشکوک ہو گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل ہی جانے کہ کیا معاملہ ہے تو انھیں کا حال قیامت کا حدیث صحیح میں آیا کہ بھی نور انکے آگے چمکیگا کہ صراط پر چلینگے پھر اندھیرا ہو جائیگا اور چونکہ وہ نور کی طرف نکلا تو وہ کافر ہی رہا وہ ایمان سے خارج ہے اور ہزاروں قسم کے کافران کے ساتھ تاریکی جہنم میں گرنیگی اور وہاں عذاب شدید ہے اور یہ لوگ و اولاد اور واصیتاہ کہینگے 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 یٰۤاٰیُّہٖنَّ یٰسَٔتِجِہٖنَّ الخیوۃ الٰذنیۃ علی الاخرۃ ایسے لوگ ہیں جو محبوب رکھتے ہیں زندگانی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں لیکن استجاب کے معنی 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 برائیوں کو مٹاتا ہے تاکہ 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 پیش خوار کے آخرت سے منکر و جاہل ہیں۔ اور جس شخص کے دل میں لغات ہوتا ہے اگرچہ بظاہر مسلمان ہو اُسکا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب دنیا اور آخرت کا کام جمع ہو تو وہ دنیا کو مقدم کرنا ہے اور مقدم کرنے سے مراد ہے کہ کٹا کر دہرے رکھنے کا حکم دیا تو وہ تمیم آخرت و رخصت سے حق عزوجل کو ترک کرنا ہے اور دنیا کی غذا میں لکھاتا اور روزہ نہیں رکھتا اور پس سب قسم کے کافروں کی بدصلتوں میں سے اول یہ کہ آخرت پر دنیا کو مقدم کرنے میں حتی 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 بدصلت بیان فرمائی بقولہ رُوۤیۡتُ عَنْ سَمِیۡلِ اللّٰہِ اور روکتے ہیں اللہ تعالیٰ عزوجل کی راہ سے پس بعضے تو کفر و شرک کے خیالات و اپنی رائیں عام طور پر بیان کرتے ہیں جس سے عوام جو بدبخت ہے اُن کے ساتھ ہو جاتا ہے اور بعضے قارون کے مثل اور فرعون کی وضع بنا کر لوگوں کو دنیا کا بندہ بناتے ہیں اور بعضے دوسروں سے اپنی پیروی لیتے ہیں اور بہت ایسے ہیں کہ جھوٹی راہ و باطل اعتقاد کی طرف بلاتے ہیں اور دنیاوی لالچ دیتے ہیں جیسے نصرانی پادری غیر اور بعضے کچھ شیطانی کرشمہ دکھلا کر عوام کو اپنے اعتقاد میں لاتے ہیں اور کرامت والے پیر مشہور ہو کر خلق کو راہ راست و طریقہ شریعت و سنت سے روکتے خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں حدیث میں ہے کہ آخر زمانہ میں لوگ ہونگے کہ ایسی حدیثیں و باتیں لاونگے جنکو تم نے سنا اور نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا یعنی یہ لوگ جھوٹے دجال گمراہ کرنے والے ہونگے۔ اور تیسری بدصلت کافروں کی ہے کہ وہ یَبۡغُوۡنَ نَفۡسَکَ وَاٰۤیۡتِنَا وَاٰۤیۡتِنَا وَاٰۤیۡتِنَا اور چاہینگے راہ کو ٹیڑھا یعنی راہ حق کو اپنی خواہشوں و خواہ مرادوں اور غرضوں کے موافق چاہینگے

یہ صلت نہایت درجہ کی گمراہی و جڑ ہے پس بعضے تو اپنی خوشی و خوش نفسی کے فریب میں اپنی رائے کے موافق بت پرستی اور ہر اون
قسم کے شرک جیسے تیسری تاسیخ کے چاند سے نوح پونچتا ہے اور چھینک دینا کھونٹ ہر اور بی کار راستہ کاٹتا اور مانڈانکے بکثرت
باطل خیالات کو راہ بنا نا چاہتے ہیں اور بعضے تمام قدرت الہیہ و مخلوقات کی صحت 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 انکے حواس میں آوے اور جو انکی رائے قائم ہو اسی کو راہ
بناتے اور ٹیڑھی راہ کو چاہتے ہیں کہ یہی راہ مستقیم ہے اور بعضے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اپنے
خیالات قائم کر کے راہ مستقیم کو ان خیالات پر طابق یعنی بالکل کج و سیراہ چاہتے ہیں اور بعضے اپنی خود غرضیوں و دنیاوی خواہشوں کے لیے
شرک و بدعت و تقلید و غیر عقلمندی و جدال و قتال و کفر و طعن و ہن 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 تارک کا اتباع کر کے راہ مستقیم اسی کو چاہتے ہیں اور اگر اسلام
پر ہوتے تو راہ الہی جو قرآن پاک کے موافق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اسکا اپنے نفس کو مطیع و تابع بنانے اور
حدیث صحیحہ میں ہے لای من اعدکم حتیٰ یؤمن بواہد تعالیا اجرت بہ رواہ البخاری وغیر وہاں کہتے ہیں کہ کوئی ایمان والا انہو کا یہاں تک کہ
اُسکی خواہش تابع ہو جاوے اُسکے جو میں لایا ہوں پس میں کی تو یہاں کہہ شان ہو کہ تمام تارکیوں کے ہر طرف ہجوم و تارک سے چنانہ مثل
اندھے کے وہ ہر طرف جہنم کے بکثرت مداروں میں پھنسا تھا کہ ذرا اگر قدم سیراہ پڑا اور وہ جہنم میں گرا تو زمین فضل و ہدایت الہی 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 ہو اور نورانی حجاب میں سیر کرنا چلا جاتا اور وہ اپنے
نفس کو پہچان گیا کہ تاریکی میں کدھ بندھا ہوا تھا جسکی خوشی وین بلکہ زیادہ بدتر جاہ جانے کی تھی اور کچھ اسکو نہ سمجھتا تھا پس بالکل اُس نے
اپنے نفس سے ٹھٹھوڑا اور مردانہ ہمت سے اُس نے نفس کو باجرت و بغیر اجازت گفتگو کے ایک آواز سے کہدیا کہ کتاب الہی تہ و سنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر مطیع رہے اور رہے کافر لوگ جسکی سزا روں میں ہیں وہ سب اُسکے برعکس ہیں کہ انھوں نے شیطان کو پیشو اپنایا اور بے
گودتے و اچھلتے ہر طرف جہنم میں گرتے ہیں اور جب عدل و 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۔ اذلیتک فی حلال بقید یعنی ایسے لوگ کافر جسکی خصلتیں ہیں بعید گمراہی
میں ہیں یعنی حق و نور سے بہت دور ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعضے کافر جنہیں 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 منتخب ہو
یعنی نفس سے چاہے کہ مجھے 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 یرت کر کے الہی حالت پر قائم ہو کر کبھی نور کی رونق و تھلکی
پاویگا اور یہ قدرت قاہرہ الہیہ ہے۔ فت فی العرائس قولہ تعالیٰ آری الف لام راء الفین میں حرف ال قنہیں اول اشارہ اوست
الہی بقلوب اولیا خود ہے اور لام دلالت ہے کہ زیادہ ایف برائے 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 بخیر فرمایا تمہیں انھیں کا سردار بنایا ہے انھیں کو تیری رحمت اور
وی کتاب سے مقصود ہیں قولہ کتاب از لانا الیک اس سے تیری خصلت اور تجھ پر فراموشی والے 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 پیدوار فہم و عقل اسی اختیار کا ظہور ہے اقول حدیث صحیح کی دعا میں ہے کہ اے رب قرآن کو میرے قلب کی ربیع فراوے اور امثال و نصوص و اشارات جاہجہ سابق میں مذکور ہوئے میں 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 آریہ 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 العیاد سے پیدار نور توحید لاوے۔ امام جعفر نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نور کتاب سے مخصوص فرمایا اور تمام مخلوق کے واسطے عہد کر دیا کہ اگلی امتوں کا بیان اور اس امت کی نجات 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 آہی عزوجل ہے و قولہ الی صراط العزیز الحمید یہ راہ طریقہ عبودیت ہے کہ ہر ایک بندہ برگزیدہ کے لیے اسکی مقدار کے موافق ربوبیت کی معرفت کے لیے ازلی مشیت میں جاری ہو پس اس بندہ کی مقدار ہر قدر حق عزوجل کیونکہ او تعالیٰ پاک برتر ہے کہ حقایق قدم کو حادث مخلوق مطالعہ کرے وہ عزیز ہے اور اپنے افعال و صفات میں محمود و 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 ہے قال تعالیٰ الذی لا مانعہ السموات الایہ۔ اولیاء صادق الایمان کے واسطے اشارت ہے کہ سب آسمان و زمین پر جو کچھ چاہو بھی سے طلب کرو نہ دوسرے سے اور جو کچھ 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 جستجو میں ہر اور جسے وحدہ لا الہ الا اللہ خالق عزوجل کو طلب کیا تو وہ تمام خلق اس کے واسطے خرفرانا ہو پھر حق تعالیٰ عزوجل نے کافروں کا حال بیان فرمایا یعنی رحمت اور قہر و صفات پاک کا ظہور دو قسم میں ہے اول اولیاء مؤمنین طالب فنا و آخرت پس انکا حال بیان فرمایا اور دوم انکے ظہور میں کافرین پس انکو بیان فرمایا بقولہ الذین یستجوبون ایحویۃ الدنیا علی الآخرة۔ اس میں اشارت ہے کہ یا کافر دشمن جو ظاہر لباس ایمان کے پردہ میں دنیا کی دولت و عزت و حرمت چاہتے ہیں وہی خود گمراہ اور الے مرید ہونے والوں کو جنوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید یعنی قہر کی تکیہ میں گرفتار ہیں اس سے کبھی نہیں نکل سکتے ہیں اور شیخ ابوعلی جوزجانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جسے دنیا کو محبوب کر لیا اس پر راہ آخرت مسدود اور وہ اسکی راہ سے محروم کیا جاتا ہے اور جس نے آخرت ہی طلب کی اور اسی کو اپنا مقصود ٹھہرایا تو وہ اپنی نجات کی طلب سے محروم کیا جاتا ہے اور جس نے راہ نجات کو طلب کیا تو وہ فضل تک پہنچنے سے محروم کیا جاتا ہے سترجم کہتا ہے کہ یہ دقیق اشارہ نہایت قدر کے قابل ہے اللہم اہنی و انفعنی بہا و انت اطلب 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 عجزات رسول کے اختیار میں جانتے تو فرمایا

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

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

میں عرب سے فتح دیا گیا اور تمام زمین میرے لیے مجھ 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 ہمت
 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 پتا اور بادشاہ فارس نے خط چاک کر دیا اور قاصد کو جو کچھ کا چنانچہ جب قاصد نے آ کر حال بیان کیا
 تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے اس طرح پارہ پارہ کیے جاؤ گئے 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 مالک من دونہ فذلک تجزئہ جنم۔
 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تخریر۔ 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 و ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ۔ ہر
 ایک پیغمبر کو اسی کی قوم پر مخصوص رکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا و ارسلناک الا کافۃ لکل منس 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 کہ قرآن پاک بزبان عربی ہونے سے
 آپ کی بعثت خاص لازم آتی ہے اور انہوں نے جوابات ذکر کیے وہ ہیں کہ قوم سے مراد وہ لوگ ہیں جنکو اس نے راہ حق کی دعوت کی اور اسی جواب کو
 رازسی و سرسراج وغیرہ میں اختیار کیا اور مضمنا و سی لکھا کہ قولہ اللہ ان قومہ یعنی اپنی قوم کی زبان میں جنہیں سے وہ خود تھا اور انہیں مبعوث ہونے
 لیتے ہیں ہم۔ جو حکم دیا گیا اسکو ان سے صاف بیان کر دے تاکہ آسانی و ہلندی سے مسکو کچھ کہیں لیون پھر اسکو قتل و ترحیم کر کے دوسروں کو سمجھا دین
 کیونکہ قوم والے نسبت غیر دن 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 کجی وین کچھ شکل زخمی بلکہ ایک طرح کے سبب سے بہت سہل کام تھا و 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 توب و رنج دینے کا موقع
 ضائع ہو جاتا۔ مترجم کہتا ہے کہ مضمنا و سی 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 جاوین کہ رسول جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا پس دیگر انبیاء علیہم السلام کے حق میں یہ قوم اسکی قرابتی ہونگی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ
 علیہ وسلم کی نسبت تمام عرب و عجم و مخلوق ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم سے اسکی زبان میں خطاب کرنے اگرچہ یہ ثابت نہیں ہوا
 کہ آپ نے تری زبان میں کلام کیا کیونکہ کبھی کسی تری سے بات کرنے کا اتفاق نہیں ہوا اور اگر ہوتا تو آپ اس سے تری میں کلام کرتے اس جواب کو
 غور سے سمجھ لینا چاہیے اتنے مترجم کہتا ہے کہ یہ جواب بہن و جو مخدوش ہے اول یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی جانب

بھیجے گئے حالانکہ وہ انکی قرابت میں سے نہ تھا اور نہ اسکی زبان میں کتاب نازل ہوئی اور اگر کہا جاوے کہ فقط اسواسطے بھیجے گئے تھے کہ حکم
 قول ان ارسل معنا بنی اسرائیل الایہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دے تو خلاف مقصود 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 لکھا کہ خطاب
 خط کا حکم مثل کلام کرنے کے ہے۔ سوم یہ کہ اہل جنت سے کلام کیا کر مودی نہیں کہ زبان میں 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 بائنیہ و وقائع انبیاء وحی صریح
 سے بیان فرمائے وقال تعالیٰ لسان الذی یجدون الیہ العجمی و ذالسان عربی ہیں آپ عربی زبانوں سے واقف نہ تھے اگرچہ شلن نبوت
 اور قدرت معجزات آئینہ میں یہ کچھ بھی چیز نہیں کہ آپ تمام جہان کی زبانوں میں کلام کرتے جیسے اللہ تعالیٰ عربی و جلیل 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 ہو کر خلق کو ہدایت فرما دیں جیسے قوم موسیٰ علیہ السلام میں حکم قولہ و من قوم موسیٰ اتہ
 یتدرون بالحق الایہ اور ایسا ہی صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں فرمایا ہے اور انکی حضرت میں تادمون بالمعروف اللہ الاذیہ فرمایا اور اسی واسطے چار
 میں انہر فرض تھا کہ جس قوم پر جاوے اسکو راہ حق کی طرف بلاوے اور مستے و بھٹنے و ہر طرح اطمینان کرنے کی طرف توجہ دلاوے اور بلاوے پھر انہیں جزیرہ
 طلب کرے پھر جب کسی طرح نہ مانیں تو تلوار نکالیں اور فتاوے 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 ہے اور معجزہ خواہ قرآنی ہو یا اور کئی ہوجاوت کے لیے مشہور نہیں
 یعنی آنکے بلازمت نہیں ہے چنانچہ بعثت کافروں نے ام ہانپہ 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
 فرمائیں اور مشرکین کی ماتحتی 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 ہوتا کہ قوم مقصور بزبان ارسال ہوئے کہ جو زبان رسول کی ہو اسی زبان والے امت رسول
 ہوں پس کچھ اشکال نہو کہ زبان عربی ہو اور جبکہ اور ایمان لانا فرض ہے اور 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 سنم یعنی
 اس قوم کی زبان میں جن میں سے رسول کی نسبی قرابت ہے۔ اور یہ اسواسطے کہ اول اندر انہیں کو فرض ہو گیا 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 یلوکم
 من الکفار یعنی ان کافروں پر جہاد شروع کرو جو تم سے متصل ہیں و انذاعرب 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 نے عرب و جلیل کے کوئی رسول نہیں بھیجا اگر اسی کی قوم تراستی کی بان بول چال

دکھلایا کہ انکو نجات دیکر فرعون کو غرق کر دیا پھر تظلیل غم و انزال من و ملوے وغیرہ سے انعامات فرمائے۔ حضرت انکو انعامات سے بجانب
 محبت خان عزوجل و فکر پاک شان حق تعالیٰ عزوجل کی طرف نکالا اور حضرت جبریل و قنادہ 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 صتاہر 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 ارمان 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۔ قنادہ
 رحمت 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 یا ام اللہ تمام گذشتہ امتوں سے تا زمانہ 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 اسوئے
 کہ اسی کو انتفاع ہوگا اور شاید بندہ مومن کی ابتدائی دونوں صفات کو ذکر فرمایا اور اللہ تعالیٰ عالم۔ ف فی العرائس قول و ذکر ہم یا ام اللہ
 مجملہ اشارت کے شیخ نے ذکر کیا کہ اس سے ایام القدم اور ایام البقار کا اشارہ ہے ایام القدم اولیت اولیہ ہے جو ناسنہ و آثار سے پاک ہے
 وجود و وجود قبل وجود تھا اور ویسا ہی تھا جیسا کہ لبہرہم خود بخود عاشق ہوا اور وجود میں جبر و وجود کچھ نہ تھا پس ایام قدم اسپر گذر گئے کہ
 بلا عشق لہوت وغیرہ محب معروف و بدون حیران مکران و عارف مکاشف و مونس ستائش تعالیٰ حضرت فرس الوصال و اشعرناہ الاتسا
 لا ایام الفراق سے تذکرے آیا اور ہر اصالحا بنیکیت محزونہ فاجت حزنی۔ اور ترجمہ ایام البقار تو آخریت آخریہ بلام و رحدوث و غایت کو ان
 میں وہ بقائے سرمدی پر وہ جمال احدی و وصال ابدی ہے کہ عشاق کے شہود و اہل شوق کے مطالعہ کا بقا ہے۔ گویا اشارہ ہے کہ انکو ایام قدم
 یا ودلاوے کے دائمی وجود سے فرح و سرور پایا وین نیز اشارہ ہے کہ انکو ایام قدم یا ودلاوے کے حسرت و مافات انکو جوش میں لاوے یعنی
 ایام وصال عالم ارواح بظاہر انلی یاد کرنے نیز انکو یا ودلاوے سے فرحت وصال اور خوف بھران 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 مخصوص فرمائی جو صابر و شاکرین کے فراق میں بہر مصیبت پر
 صبر کرنے میں اور لطف فراق میں امید وصال باقی ہونے پر جان نذاکرے شکر کرتے ہیں بقول تعالیٰ ان فی ذلک آیات 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 قسم و طاقت و ایمان جس سے فضل وصال و نعمت کمال کی امید ہے اور بندہ راہ مستقیم پر قائم ہے ہمیشہ اسکا
 شکر ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر شکر جمع کہتا ہے کہ حدیث صحیح افلا کو ان عبد اللہ کورایمین صریح اشارہ ہے کہ باوجود تمام گناہ اول و آخر بخشے جانے کے
 آپ متفکر کرتے اور فرماتے کہ بندہ شکر گزار ہوتا ہے پس یہ معنی شکر کے ہیں اور ہر حد پر مزید نعمت ہوتی جاتی ہے اور یہ کریم ہر سوائے اسکے جسکو

لہذا فی ہر حال میں باقی رہے گا۔ کلام اللہ عزوجل ان کے لئے ہے۔

اللہ تعالیٰ عزوجل مہم فرمادے کہ وہ عاجزی برہماتا جانا ہے اسلام پر ایمان واپس آجانا اور کافروں کی کجی سے

یہ سب بعید ہے وانشاء العزیز اکتید بھیر استنار و عظمت بیان فرمایا بقول

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

اور یاد دلا کہ جب کہاموسی نے اپنی قوم کو کرایا کر کے نعتیں اللہ تعالیٰ کی اپنے آپ کو کرایا کر کے فرعون واون سے

يَسُوهُمُؤْنَكُمْسُوَاءِ الْعَذَابِ وَيُذِجُكُمُ آبًا وَإِن كُنْتُمْ لَيَسَاءَ لَكُمْ فِي

کہ چھپ چھپتے تھے تمکو دینے سنت عذاب اور ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو اور اس میں

ذِكْرٌبَلَاءٍمِّنْ رَبِّكُمْعَظِيمًا وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمْ لَكُمْ لِمَنِ كُنْتُمْ شُكْرًا رَبُّكُمْ

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

لَكِنَّ كَفْرًا كُنْتُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُونَ أَنَا بِمَوَدَّكُمْ

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

فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفِيْرٌ حَسِيْبٌ

زمین میں سب کسب تو اللہ تعالیٰ بیگ غنی ہے پر وافر بہ کیا گیا ہے

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِيَعْنِي اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس قوم سے کہا جسکی طرف ارسال مقبود 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۔ اذ کثر و انعمۃ اللہ علیکم یاد کر و اپنے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی نعمتیں برا ذرا انجس کی میں

آل فرعون جب تم کو آل فرعون یعنی قوم فرعون سے نجات دی جن کا یہ حال تھا کہ۔ یسوءمؤنکم سوء العذاب

تراش 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 لینے و خوراک کم دینے اور خاک و مٹی کا عذاب یہ تھا جو بطریق عطف کے بیان فرمایا کہ۔ ویذجکم ابیا

اور جو لاکا تمہارے یہاں پیدا ہوتا اسکو نسل کر دیتے کیونکہ کافروں نے فرعون سے کہدیا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک لوکا ہوگا جو فرعون

کی ادشاہت تباہ ہونے کا سبب ہوگا اور چھپے کو فرعون نے خدائی دعوت سے کہ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے بعد بھی

فرعون نے ان میں یہ فائدہ جاری رکھا کہ انکے کو نسل کرنے۔ ویذجکم ابیا اور ان کیوں کو زندہ چھوڑنے بلکہ چاہتے

کہ لاکیاں زندہ رہیں کہ خدی رعنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انکو نذران بنا کر خدمت لینے اور مشہوروں سے جدا رکھتے۔ باوجود اس کے

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

دی کہ کوئی انپر غالب نہ ہو سکتا تھا۔ وینہ ذلک کہت لآئین ربکم عظیمہ اور اس معاملہ میں تمہارے سب کی طرف سے

بڑا سے عظیم ہے۔ یعنی انعام عظیم ہے اور نعمتیں بڑا یعنی انعام مستعمل ہے کہ نظر انجام کار بعض علمائے انعام سے تفسیر فرمائی ہے یعنی نجات

دینا اور اس عروج پر پہنچانا جزا انعام ہے اور بعض نے نظر ابتدائی حالت سے بیان ہوا بلا یعنی ابتلا لیا یعنی اس مصیبت کے تم کو

پہنچنے میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا سخاوت تھا جس جم کتابہ کہ ہر صورت اللہ تعالیٰ اس کے فضل و انعام ظاہر تھا کہ فرعون کی

ع ۱۳

سختی میں اپنے ممبر و تسکین 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 نبی اسرائیل کے حق میں فرمایا۔ و بلونا تم باحسنات و حسنات تعلمون 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۔ واذ قال رب انزل علیّ کتاباً من السماء من لادن ربک کہ اور جب اعلان دیدیا صاف صاف تمھارے رب تعالیٰ نے کتب و کتابوں کو لادنا یعنی تم پر اگر تم شکر کرو گے لے نبی اسرائیل تو میں تمھارے لیے بڑھاؤنگا و لیکن اگر تم ناشکری کرو گے۔ ان عذاباً لشدیداً تو میرا عذاب سخت ہے اسکے لیے جو ناشکری کرے۔ انجام کار جو معاملہ نبی اسرائیل میں واقع ہوا وہ یہ تھا کہ ایک مدت تک میلادجت و پرہیزگاری پر رہے انکے علماء و فقراء و بادشاہ نیک نہاد صالح عادل رہے پھر لوگ گردنے گئے اور شہوات و فتنہ پھیلنے گئے اور پہلا فتنہ ان میں عورتوں سے پھیلا کہ رنگا کاری و فحش و زانیہ و فراموشی و ترک نماز و بدعتا دی بڑھتی گئی 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 تمھارے لیے اپنا فضل بڑھاؤنگا اور رزق میں برکت و وسعت دیگا اور عالم پر تم کو غالب کرے گا اور سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمھارے نفس اس آیت میں تم کو دنیا کے مال و متاع پر نہ لے جاوین یعنی رب تبارک تم نے دنیاوی مال و متاع و عیش و راحت کی مسقدر قدر نہیں کی کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ 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 پتے بیان کیے ہیں اور یہ امر ظاہر ہے کہ دنیا کی وسعت و سلامتی مرد آخرت کو اسی وجہ سے زیادہ مرغوب ہے کہ وہ طاعت میں فایز الیال ہوتا ہے اور جس نے ایمان و معرفت کی قدر نہ جانی وہ دنیا کی قدر کرنے میں جاہل ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اگر سری نعمت کا شکر کرو گے تو میں بڑھاؤنگا اور اگر کفر کرو گے اس طرح کہ نعمت چھپاؤ اور انکار کرو تو عذاب دنیا اس طرح ہوگا کہ وہ تم سے چھین لیجاوے اور عذاب دیا جاوے اور لکھا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ کبھی گناہ کے سبب سے جو اس نے کیا یا بقی سے محروم ہو جاتا ہے و قال الامام احمد 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 پاورے کا حکم دیا اس نے حنارت سے نہ لیا پھر دوسرا آیا اسکے لیے آپ نے چھو پاورے کا حکم دیا اس نے عورت سے لیکر کہا کہ سبحان اللہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئیں آپ نے باندی کو فرمایا کہ اس کے پاس جا کر چائیس دم جو لگے پاس لاکر اسکو دیدے۔ قال الحافظ ترمذی احمد و عمار بن زاذان بن رطل وثقه ابن چجان و احمد و یعقوب بن عثمان و قال ابن معین صالح و قال ابو زریعہ الرازی لا باس بہ۔ و قال ابو حاتم یکنب حدیثہ ولا یصح لیس باتین قال البخاری ربما یضرب فی حدیثہ و روی عن احمد ایضاً ان قال روی عنہ احادیث منکرہ و قال ابو داؤد لیس بذاك و ضعف الدارقطنی و قال ابن عدی لا باس بہ من یکتب حدیثہ او یفسر قولہ لکن کفرتم ان عذاباً لشدیداً لیس لکن کفرتم لافانکم عذاباً لشدیداً ان عذاباً لشدیداً لیس ادب سکھایا کہ کفران و نافرمانی پر فوراً عذاب مت کرو چنانچہ یہ نہیں فرمایا کہ اگر کفران کرو گے تو تم کو عذاب کر دگا 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 تمھارے حق میں ہے اور اللہ تعالیٰ عروج و طاعت و معصیت سے پاک ہے کہ قال موسیٰ ان تکفروا او یکفروا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر تم کفر کرو بلکہ تمہوں میں فی انکاف

تم اور زمین پر جو رہتا ہو یعنی تم اور تمام عالم جمعاً یعنی سب کے سب ناشکرے و کافر ہو جاؤ تو تم اپنا ہی بڑا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شکر و ناشکری سب سے پاک ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا شَاكِرِينَ** 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! 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! 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 مرادین دیوں تو میرے خزانہ خیب میں اس سے کچھ کمی نہوگی مگر جیسے مندرین سوئی ڈبوں سے پانی میں کمی ہوئی کچھ ہی نہیں اٹھتا ہے 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 اگر اہل ایک ایک 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 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 الْعَالَمِينَ** ان تکفروا انکم الکیہ بیان فرمایا کہ ذوالجلال والا کرام پاک ہے پر وہ شاکر دن کے شاکر و کافروں کے کفر دونوں سے اور شیخ نے لکھا کہ اس میں اشارت ہے کہ جب کہ اوجہانہ تم مخلوقات سے مستغنی ہو تو پورا نہیں کہ انکو جزیرے اور سب کو دریا سے رحمت میں غرق کرنے کے محمود قبل وجود خلق کے بذات پاک ہے اور مخلوق اسکی حمد و شکر سے عاجز معلوم ہے شیخ ابوصالح 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 رکھو 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 سراہا ہے۔

الْمَيِّتَاتُ كُنَّ نَبِيًّا الدین من قبلكم قوه نوچ و عا و تھو د تھ و الدین

کیا تم کو نہیں پہنچیں خبریں ان لوگوں کی جو تم نے پہلے تھے تم نے انکو جاننا نہیں سوائے اللہ کے لائے تھے انکے پاس ان کے رسول کئی نشانیاں پھر پھر انہوں نے

أَيُّدِيَهُمْ فِي آفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا سِيبًا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ

اپنے ہاتھ اپنے منہ میں اور بولے کہ ہم نے کفر کیا اور تم بھیجے گئے ساتھ انکے اور بالضرور ہکو تو شک میں

سَمَاتِنَا دَعَوْنَا إِلَيْهِ مَرْيَبٌ قالت رسلهم ا في الله شك فاطر السموات

ڈالنے والا شک ہے اس سے قبل تم ہم کو بلا تے ہو انکے رسولوں نے انے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تم کو شک ہے وہ پیدا کرنے والا آسمانوں و الارضیں دعوتیں لے کر آئے ہیں دعوئکم لیغفرکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمیٰ ط

نکاح
تاریخ انعام

Marfat.com

تشریح

۱۳

قَالُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا لَنْ نَدِينَكُمْ وَخَوَّفْتُمْ اَنْ تَصُدُّوا عَنْ مَكَّانِكُمْ لَعِبْتُمْ

بہے کہ تم نہیں ہو تم مگر بشر جیسے تم کہ چاہتے ہو کہ ہم کو روک دو ان چیزوں سے جنکو پوجتے رہے

اَبَاءَنَا فَاَنْتُمْ اَنْتُمْ اِسْلَاطِنٌ مُّبِينٌ ۝ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

ہمارے باپ دادا سے ہیں لے او کوئی کھلا قلبہ ہمارے پاس جواب دیا انکو انکے رسولوں نے کہ تم جیسے نہیں ہیں مگر بشر جیسے تمہارے

وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنِ ارْتَضٰ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّثَابِيَكُمْ لِلسُّلْطٰنِ

دکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے جو چاہے بندوں میں سے چاہتا ہے اور ہم کو یہ کہاں پہنچتا ہے کہ ہم تمہارے پاس لا دین کوئی سلطان

اِذْ يَرْا اٰذِنَ اللّٰهَ وَعَلٰى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ وَمَا لَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ

مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں اور ہم کو کیا ہے کہ ہم توکل نہ کریں

عَلٰى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا ۗ وَكَذٰبُ الْكٰفِرِ اَلَّا يَتَذَكَّرَ ۗ اِذْ يَنْتَهِمُوْنَ اَوْعٰى اللّٰهِ

اللہ تعالیٰ پر اور حال یہ کہ اُس نے ہم کو ہماری راہ دکھائی اور تم اللہ تعالیٰ کی کہ ہم مبرکتیگی اس پر جو تم کو اذیت دی اور اللہ تعالیٰ ہی پر چاہیے

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝

کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے

شیخ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ اپنی قوم سے کہا تھا اسی کا ترجمہ یہ کلام بھی ہے اور مترجم کتاب ہے کہ شیخ نے قولہ و ذکر ہم باہم ایام اللہ کی تفسیر انتقام اللہ اختیار کی تھی اور یہ بھی عرب کی بول چال میں مستعمل ہے پس جو حکم تھا کہ نواسر ایل کو ایام اللہ یاد دلا دے یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل نے اگلی امتوں قوم نوح وغیرہ پر دنیا کی صحت و نعمت وغیرہ کے اور رسولوں کے بھیجنے کے احسان کیے مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا اور کفر کیا پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے جو عزیز پیغمبر بھیجے انکو کس طرح ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو یہ اخبار متواتر پہنچے پس انکو یاد دلانے سے عبرت ہوگی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ قصص بیان کیے شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قول میں تاہل ہو اور مجاہد وغیر ہم سے ایام اللہ کی تفسیر انعام الہی مروی ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ عزوجل نے عرب کے لیے عبرت فرمائی ہو اور مؤید اس کا یہ ہے کہ کہا گیا کہ تو بیت میں عاد و ثمود کا قصہ نہیں ہے اور مترجم کتاب ہے کہ تو بیت میں ہونا کچھ مضمر نہیں جبکہ رسول نے انکو آگاہ کیا اور وہ ایک امر انہیں متواتر معروف تھا لیکن انہیں ہی ہے کہ یہاں سے کلام متانف ہے پہلے عرب کو انکے سامنے موجود رسالت حضرت موسیٰ علیہ السلام وان کا غائت مقصود کہ قوم کو ظلمات سے نور کی طرف لاوے بیان کیا جیسے قرآن مجید و رسالت خاتمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہو اور کفران نعمت مستوجب خسراں ہونا اور اللہ تعالیٰ عزوجل کا غنی حمید ہونا ظاہر فرما کر عرب کو انکے ادہام پر بلاست فرمائی بقولہ اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَدْ اَتٰتُوْهُمْ رُسُلُهُمْ فَاَنْذَرُوْهُمْ فَاَنْكَرُوْا لِحٰجَتِهِمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغٰثِقَ الَّذِيْ لَمْ يَذَرُوْهُمْ اَلَيْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ اَعْيُنِنَا ۗ سَيَكْفُرُوْنَ اَوْ يَكْفُرُوْنَ ۗ اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَدْ اَتٰتُوْهُمْ رُسُلُهُمْ فَاَنْذَرُوْهُمْ فَاَنْكَرُوْا لِحٰجَتِهِمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغٰثِقَ الَّذِيْ لَمْ يَذَرُوْهُمْ اَلَيْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ اَعْيُنِنَا ۗ سَيَكْفُرُوْنَ اَوْ يَكْفُرُوْنَ ۗ اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَدْ اَتٰتُوْهُمْ رُسُلُهُمْ فَاَنْذَرُوْهُمْ فَاَنْكَرُوْا لِحٰجَتِهِمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغٰثِقَ الَّذِيْ لَمْ يَذَرُوْهُمْ اَلَيْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ اَعْيُنِنَا ۗ سَيَكْفُرُوْنَ اَوْ يَكْفُرُوْنَ ۗ

فرمایا حسین و آل بیت ہے کہ سخت عفرین 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 ابوہریرہ 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 افواہہم اس صورت میں معنی ہا فواہہم ہر اور اس پر شعر عرب سے شام نقل کر دیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
 کہا کہ اس قول کی تائید آخرت سے ظاہر ہے کہ خاتمہ کلام پر فرمایا۔ قابو اننا لفرنا بما ارسلتم بہ و انالغی شک الایہ پس گویا فرد و ابراہیم نے
 افواہہم کی تفسیر یہی معنی ہے کہ 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 لَنَرِيكَ رَبًّا وَتُؤْتِنَا الْفَيْ
 شِدْحَٰتِ بِمَا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ يَعْنِي جُوْم لَانِ اِسْمُ اِسْ كِي تَصْدِيْقٌ نَمِيْنٌ كَرْتِي كِهِيْن اِسْ مِيْن قَوْمِي شَكُّ بَعْضِيْن
 كِهَا كِه قَوْمِيْن اِسْمُ a

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 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۔ ﴿وَكَذَلِكَ نَكْتُبُكُمْ الْقُرْآنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ اور تاخیر دے تم کو بدوین عذاب دنیاوی کے لئے اجیل۔ ایک مدت تک مستحی جو علم الہی میں تمہارے نیک چال چلن کی صورت میں مقدم فرمائی ہے یعنی اگر نہ انوسنگے تو اس مدت سے پہلے ہی تم پر دنیاوی عذاب کا خوف ہے پھر کبھی 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 اسکے لیے سلطنت و دولت و عیش و آرام ہوتا اور سب پر اسکو غلبہ و شوکت و سلطنت ہوتی چنانچہ انکا جواب یہ ہے۔ ﴿قَالُوا إِنْ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ عَلَيْكَ أَنْتَ الْبَشَرُ لِنُكَرِكَ لَكِنَّكَ أَنْتَ الْرَسُولُ الْغَالِبُ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بلا کہ بھیجتا تم کو ہم پر کچھ فضیلت نہیں بلکہ تم تو ہم سے زیادہ مغلس ہو جیسے قریش کہتے کہ اللہ کہہ قرآن اتارنا تو کما یا مدینہ میں سے کسی بڑے رئیس مالدار سلطان پر اتارنا۔ اور یہ نہیں دیکھا کہ رسول کو دنیا کی کچھ خواہش نہیں ہر وہ مفت خلوص کے ساتھ نیک اخلاق و اعمال بتلاتا ہے بلکہ یہ وہم کیا کہ تم جو طرح طرح کی بد اعمالیوں سے خوب روپیہ کمانے میں اور تون کی ہمرانی سے خوش و خرم ہیں اس سے تم کو روکین چنانچہ صاف کہا کہ ﴿ثُمَّ يَنْزِلُ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ حَتَّىٰ يُخَوِّدَ لَكَ الْبُاطِنَ﴾ 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 بِكَ لَكٰفِرٌ﴾ یعنی اگر تم سچے ہو تو ہم پر کوئی کھلی جنت و غلبہ ظاہر لاؤ ہر ایک نے اپنی اپنی ہوسات کے موافق انکا جیسے مثلاً قوم ثمود نے اونٹنی پہاڑ سے اور انند اسکے حالانکہ انبیا عجرات لائے تھے مگر عنار سے انپر التفات نہ کیا۔ اور اگر عقل ہوئی اور قسمت میں سعادت ہوتی تو انکی راہ بھکر عظیم قدر سے دیکھتے پھر عجب کہ اونٹنی وغیرہ جن عجرات پر پڑتی تھی اسپر بھی ایمان نہیں لائے تب عذاب سے ہلاک کیے گئے کیونکہ جن تعالیٰ نے تم کو دیا کہ جو قوم اپنی ہمتانگے پھر دے جانے پر ایمان نہ لاوے تو عذاب کیجاوے بالجملہ رسولوں کا جواب لقل فرمایا۔ ﴿قَالَتْ لَهُمْ لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ رسولوں نے انکو جواب فرمایا کہ۔ ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لَآتِيَنَّهُمْ نَارٌ مِنْ سَحَابٍ غَمَامٍ﴾ یعنی صورت و بیات میں بلاشبہ ہم بھی تمہاری طرح ہیں اس سے ہم انکا نہیں کرتے ہیں۔ ﴿وَالَيْكُمُ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ لیکن اللہ تعالیٰ عز اسمہ احسان کرنا ہر جہر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ پس اسکو اپنی قدرت سے جو طرح چاہتا ہے نبوت و رسالت دیریتا 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 قوفون نے زعم کیا کہ آدمی کی نیکو کاری و فرمانبرداری سے اسکو نبوت ملجاتی ہے محض کفر و نفاق ہے بلکہ نبوت و رسالت کا درجہ فقط اللہ تعالیٰ کا فضل و اتقان و رحمت و احسان ہے کیونکہ نبوت کا حکم قدیم تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کس وقت پر ہوئی آپ نے فرمایا کہ میں نبی تھا اسوقت کہ ہنوز آدم در میان اتی وئی کے تھے پس ظاہر ہوا کہ اسوقت اعمال و طاعات کہاں تھیں اور اہل اسندہ جسم اللہ تعالیٰ کا سپر جماع ہر اور صریح آیات اسپر دلیل ہیں جسے جو کوئی سمجھے کہ نبوت اپنی کوشش سے حاصل ہو سکتی ہے وہ کافر ہے۔ واضح ہو کہ اللہ نے انبیا کو صورت و شکل دیکھا اپنے مثل خیال کیا حالانکہ یہاں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے مولوی روم رحمت اللہ تعالیٰ نے خوب کہا ہے ہر نبی انبیا بر داشتند بناو لیا را ہم چو خود پنداشتند اور یہ ایک عجیب صنعت الہیہ ہے جہاں عادت و عاقل کی محفل حیران ہر اور چونکہ پانی اور دو دھن صورت چاہے کیساں ہو مگر اثری ہر اس کے میں زیادہ فرق کفر و ایمان میں

ہر اور وہ بجز عقل و ہریت الہی 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 کرو اور وہ اللہ تعالیٰ کی منت و فضل ہے جو اپنے بند رسول پر فرمایا پھر معجزات کا جواب دیا کہ۔ وَمَا كَانَتْ لَنَا آيَاتٌ وَلَا نَكُونُ بِمُؤْمِنِينَ یہ سچ سچ سکتا کہ
 اَنْ تَأْتِيَكُمْ الْمَلَائِكَةُ بِسُلْطَانٍ مِّمَّكُمْ تَحَارِسُكُمْ بِسَاسِ كُوْنِي سُلْطَانٍ عِنْدَ عِزَّةِ لَادِيْنِ۔ یا جو آیات و احکام و معجزات ہم لائے ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں
 ہیں۔ اَلَا بِاِذْنِ اللّٰهِ مَكْرًا جَازِتًا وَحُكْمِ اَمْرِي۔ یعنی خالق قادر مختار وہی ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے پس اس میں کچھ صحیح معرفت و
 حیرت کھلائی کہ بندہ خالق و مختار نہیں ہے بلکہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ عزوجل چاہتا ہے۔ وَعَنْكَ اللّٰهُ اَوْ فِعْظًا اللّٰهُ تَعَالَىٰ اَبِيْ يَرْ۔
 فَلْيَتَوَكَّلْ جَابِيْہِ كَنْہِ تَوَكَّلْ كَرِيْن۔ اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَہم ہند سے جا ایمان لائے ہیں۔ مومنوں کو اس سے تعلیم توحید مقصود ہے اور خود انبیاء
 علیہم السلام نے اپنی ذات کو بھی انہیں میں داخل کیا چنانچہ فرمایا۔ وَمَا لَكُمْ اَنْ تَتَوَكَّلُوْا عَلٰی اللّٰهِ
 بَعْرًا سَاكِرِيْنَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ پَر۔ وَقَدْ هَدٰىنَا مَسٰلِكًا اَحْلَاكًا اَسْ نَعْمَ كُوْمًا اِسْمٰی رَاہِ كِيْ بَدَايِْتِ كِي۔ یعنی راہ مستقیم جس سے ہم
 اُس کی رضوان و رحمت کو پاؤں پس جیسے اُس نے ہم کو اس راہ کی ہدایت فرمائی ویسے ہی ہم اسی پر 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۔
 وَكَتَبْنَا بِرَبِّكَ اَوْ قَرْمَہِ كَہْمُ ضَرُّرٌ مَّرْكُوبِيْنِ كَہ۔ عَلٰی مَا اَدَّيْتُمْ مَوْتًا اِسْ اَزِيْتِ پَر جُوْمَہِ سَعْمَ كُوْمَہِ نَجِيْتِ 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 الہی 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۔ وَعَنْكَ اللّٰهُ اَوْ اللّٰهُ تَعَالَىٰ ہِیْ بِرَقْدِيْتُوْكَ اَلْمَتُوْكَ كُوْنِ جَابِيْہِ كَہْمُ سَاكِرِيْنِ وَالہِ بَعْرًا سَاكِرِيْنِ۔ پس معنی
 توکل کے یہ ہیں کہ نتیجہ و انجام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمنی ہونا۔ 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 کافس 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 دہا یا ہونے سے توکل میں اضطراب نہ ہو بلکہ خالق
 عزوجل پر بھروسہ برقرار رکھیں۔ وَفِي الْعَرَبِيْنَ قَوْلَہِ تَعَالَىٰ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاَلٰہِ۔ علم الہی 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 چشم 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 تبارک و تعظیم کر دیا اور جب ایمان باللہ عزوجل سے قلب کی آنکھ کھلی اور اُس نے دیکھا تو کتاب پر بنا اخلقت ہذا باطل
 بلکہ عجائب الزوار قدرت اس سے ظاہر ہوتے ہیں و قولہ بِرَعْوَمٍ لِيْغْفِرْ لَكُمْ تَحَارِسُ نَفْسِہِ سَعْمَ كُوْمَہِ اِنَّا قَدَرْتِ دِيْكِنَہِ كُوْمَہِ اِنَّا سِیْہِ بِنْدَہِ مَوْنِ
 اِنْفِہِ كُوْمَہِ سَمِيْعِہِ كَرَاہِ اَوْ كَاظِمِہِ اِنْفِہِ كُوْمَہِ سَمِيْعِہِ كَرَاہِ اِنْفِہِ كُوْمَہِ سَمِيْعِہِ كَرَاہِ اِنْفِہِ كُوْمَہِ سَمِيْعِہِ كَرَاہِ اِنْفِہِ كُوْمَہِ سَمِيْعِہِ كَرَاہِ اِنْفِہِ كُوْمَہِ
 اَوْ قَلْبِہِ حَاضِرِہِ سَاكِرِيْنِ بَرَّہِ اَوْ حَقِ عَزْوَجِلِ لَہِ عَارِفِہِ كُوْمَہِ اِنْفِہِ كُوْمَہِ سَمِيْعِہِ كَرَاہِ اِنْفِہِ كُوْمَہِ سَمِيْعِہِ كَرَاہِ اِنْفِہِ كُوْمَہِ سَمِيْعِہِ كَرَاہِ اِنْفِہِ كُوْمَہِ
 لِيْغْفِرْ لَكُمْ كَہ۔ یہ معنی ہیں ساتی بات پر مغفرت فرمائی کہ ان آیات کے واسطے سے اسکو انہوں نے دیکھا حالانکہ نظر لکھو کہ کون گناہ اس سے بڑھ کر ہے کہ
 اَوْ جَانِہِ ذُو الْعَطْفِہِ وَالْكَبِيْرَہِ اَوْ عِلْمِہِ كُوْمَہِ سَمِيْعِہِ كَرَاہِ اِنْفِہِ كُوْمَہِ سَمِيْعِہِ كَرَاہِ اِنْفِہِ كُوْمَہِ سَمِيْعِہِ كَرَاہِ اِنْفِہِ كُوْمَہِ سَمِيْعِہِ كَرَاہِ اِنْفِہِ كُوْمَہِ
 ہن غائب ہے اور یہ تو بالائزہ کہ جو وہ میں پیدا فرمایا پھر غور کہ یہ اشارہ ہے کہ گناہ اس سے بڑھ کر ہے کہ اپنے نفوس کو چھوڑا اور وہ بچو وہ

سر اسرگنا ہے اور جب تم نے اپنے نفوس کو پہچانا تو تمہاری تعمیرات 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 فاطر ذکر فرمایا کہ مغفورات و مخلوقات میں کسی چیز سے تعلق پیدا نہ کریں اور اشارہ فرمایا کہ فاطر آسمانوں و زمین کا میں ہوں ان میں کی چیز چاہو تو میرے پاس ہے اور اگر تم مجھے چاہو تو ان کی طرف التفات مت کرو اور ان سے پھر کر میری طرف آؤ۔ بعض نے اس دعوت میں جس کا ثواب مغفرت عظیم ہے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی طرف نہیں بلایا اور نہ انبیاء نے اُس کی طرف دعوت فرمائی اور جو کوئی بلایا گیا وہ اپنے حظ و نفع کے لیے بلایا گیا۔ مترجم کتاب نے کہ مقصود شیخ کا یہ ہے کہ ابتدائی دعوت گرفتار ان نفس کے حفاظت ہی کے لیے ہوتی ہے پھر جب کسی قدر ان کی آنکھیں روشن ہوں تو ان کے افعال میں اللہ تعالیٰ کے واسطے خلوص ہوتا ہے کہ خود اُس کی نگاہ میں یعنی اپنی فنا گاہ کی تماشہ میں حاضر ہوتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ قال شیخ وقول تعالیٰ قامت لم یسلم ان سخن الایہ ہوا شخصی و امرئیل میں برابری صفت عظیم الیہ کی طرف سے واقع ہوئی ہے لیکن اسی جہانہ تعالیٰ اپنی رسالت و نبوت و ولایت کے لیے بندوں میں سے جسکو چاہتا تھا پھر اختیار کیا اور یہ اختیار وہی 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 پہنچایا اور وہی استعداد معرفت رکھتے ہیں اور وہی عبودیت قبول کرنے کے لائق ہیں اور وہی دیدار شاہدہ کے لیے مختار ہیں اول تو تعریف تواضع ہو اور دوم خلعت حقائق پر 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 لگا ہوتے ہیں از اجمال چند یہ ہیں کہ اول انکو چھبے مشرف کیا پھر معرفت دی پھر ان میں رسول بھیجے پھر انکو اپنا بندہ نام رکھا پھر ہر سانس میں انکے اوپر ایک نعمت پہنچائی ان میں پہچانیں پہل رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ تلاوت قرآن مجید واسکی سمجھ بھی بندے پر ایک بڑا احسان ہے۔ استاد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے علامہ تفسیر فرمائی کہ تم تمہاری صورت کے آدمی میں لیکن ہم میں اس نے ناک کان دل دیا اور معرفت اور نگاہ نہیں دیا اور ہم کو اپنی رحمت کے واسطے مخالف کیا اور محکومہ کے واسطے مرود کیا۔ قولہ تعالیٰ والنا ان لا توکل علی اللہ الا یہ۔ اول آیت میں حق سبحانہ قہلے اپنے رسولوں سے خبر دی کہ انھوں 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 انھوں 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 اور میں ظاہر کیا اور وہی ہادی اولیاء و ناصر اصغیاء و معین اجبار ہے یہی ہمارا توکل ہے جو اُس نے پیدا کر دیا اور تمہاری ایثار سے عمل ایک ظہور قریب ہے کیونکہ ہم مظاہر قہر ہوں ہم اسی کی طرف رجوع لائے ہیں کہ عمل ہوں ہیں ہمارا توکل نہ ہمارے ساتھ ہے بلکہ اسی کے ساتھ ہے اور قولہ سلنا بہن نسبت سئل ان کی جانب ہے حال لاکہ صراط العزیز کا مقصد ہی راہ مستقیم واحد ہے اس میں اشارت ہے کہ ہر ایک کے نفس کا مرجع بقدر وسعت وہی ہے اقول شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف راہین بعد و انفس خلائی ہیں اور سب بند میں صرف اسی نفس کی راہ عمل جانی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنے کو اختیار کیا۔ پس شیخ نے اسی معنی کو اشارہ فرمایا اور لکھا کہ جن لوگوں نے ان راہوں کو اختیار کیا تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو وراہ اس راہ کے پایا اقول یہ مقام مشکل ہے اور اللہ اعلم معنی یہ ہیں کہ راہین پر وہ عبودیت میں اور اللہ تعالیٰ راہ و راہی دونوں سے پاک ہے لیکن کشف حجاب بندہ کی اسی راہ پر 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 مگر تاہم راہی راہ وہی مسافر کا نام اسی واسطے شیخ نے لکھا 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

رسول نے جنیال مومنین کے فتح کی دعائیں مانگی ہیں وعدہ پورا فرمایا۔ و خاب من جبار عنین اور خوار ہو گیا ہر سرکش عناد کرنے والا یعنی حق سے ایک طرف ہو کر چلنے والا اور وہ قوم کافر تھی جنہوں نے رسولوں پر کبر کیا تھا اور غیبت نامہ امیدی 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 **وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ جَهَنَّمَ** اسکے درجہ جہنم ہے۔ یعنی ہلاکت دنیاوی کے بعد ہی جہنم میں پڑا اور یہ جہنم عذاب قبر سے جس میں قیامت تک رہیگا مستقل ہے پس رسول خالص ناصح امین کی بات نہ مانی اور اپنے نفس کی پیروی کی جیسا کہ انجام ہوا کہ نفس نے جن خواہشوں کے لیے اسکو ہرمان ناصح کا دشمن بنایا تھا وہ خواہشیں برباد ہوئیں اور بجائے انکے 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۔ **وَلْيُنْفِخِ بِنُفْسِهِ صَوْبًا** میں اور پلایا جائیگا کچھ اس 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 ہو بیگا وہی پینے کو پاویگا۔ جب پیاس سے بیتاب ہوگا۔ **يَتَجَرَّعُهُ** اسکو گھونٹ گھونٹ لیگا۔ **وَلَا يَكَادُ يُبَسِّغُهُ** اور لگتا نہیں کہ حلق سے آسانی اتار جاوے یعنی ناچار بسبب شدت پیاس کے اتارے گا لیکن بڑی مشکل سے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ مار صدید کافر کے منہ سے قریب کیا جاویگا پس اسکی بدبو اور حرارت سے متلاویگا اور زیادہ نزدیک ہوگا تو اسکا چہرہ چمکے جائیگا اور سر کی کھال گر پڑے گی اور جب پی جائیگا تو اسکی آنتیں نکل سچانہ کی راہ نکل جائیں گی اور پڑھی یہ آیت **وَالسُّعْيُوثَا** یعنی اٹھنا تو اسکو کابل لیش سے الوجہ میں الشراب و سارت منفقار واد احمد والنسائی والترمذی وابن ابی لیلیہ و ابو یعلیٰ وابن مردودہ و ابویہقی و ابونعیم نے اعلیہ و صحیحہ یہ سب ان خواہشوں کا نتیجہ ہوا جسکے مزہ میں اپنے خالق تبارک تعالیٰ سے کفر کیا تھا اور یہاں کی زندگی و موت کو وہاں پر قیاس کرنا اجمالت ہے کیونکہ خالق جل شانہ نے وہاں موت نہیں رکھی چنانچہ فرمایا **وَيَا أَيُّهَا الْمَوْتُ مِن صُغُرٍ مَّكَانٍ** اور آئیگی اُسپر موت ہر جگہ سے۔ **وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ** حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہے یعنی آنتیں کٹ کر گرتا اور کھال ستر کر جانا اور ستر سے بچنے سے ہونا ان سب حالتوں میں شدت کی تکلیف ہوگی لیکن بدستور کھال و آنتیں ہوتی جائیں گی اور کر وہی عذاب ہوگا وہ ہرگز مرے گا نہیں بلکہ ایک سے ایک عذاب جس سے دنیا میں منکر تھا اُسپر طاری ہوگا چنانچہ فرمایا **وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ** اور اس کے ورثے عذاب سخت ہے یعنی ہر ایک عذاب قہر میں ہوا بلکہ دوبارہ درست ہو کر بھاری عذاب پاوے گا اور جس جہم کے لیے دنیا میں کفر کیا تھا اسکے عوض تکلیف اٹھاویگا اور جو جہم دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ عزوجل کے احکام بجالانے پر پاک ہو جاتا اسکو یہاں اس آسانی سے پاک نہ کیا اور اس تکلیف کو شاق سمجھا آخر اپنے نفس کو اس عذاب میں مبتلا کیا۔ **فَنِي الْعَرَّاسِ** قولہ **لَا تَكُنْ خَائِفًا** مقامی وفات و عید جب اہل کرامت بندوں کے موافق حکم دیا تو ان پر یہ احسان رکھا پھر اُنہیں شکر چاہا اسطرح کہ طاعت و متابعت کریں اور عصیان سے باز رہیں اور انکو اپنے قریب 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 وہر وجود کو محیط اور ہر ایک امر اور نیا سے عظیم و خیر ہو جو کام کسی نفس سے ظاہر ہو اسکا علم منہر 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 وہتدید ہے اور اہل محبت پر بہت و

الظلم اور اہل عرفان پر باجلال و جبار اور اہل توحید پر بظلمہ سطوات کبریا اور اہل انس و شوق و عشق پر کشف و شفا و جمال و جلال ہے اور اس مقام پر مقام الہی سے خوف اور اسکی طرف سے لعنت و فراق کا ڈر صرف اہل انس کا منظر ہے کہ کشف و شفا سے خالی ہیں اور نہایت دقیق اشارہ یہاں یہ ہے کہ مقام الہی القدم نے القدم اور بقا نے البقا ہے اور یہ مقام معدن الوہیت و منبع سرمدیت ہے اور اس سے خوف و ہمیت و اجلال ہے اور یہ مقام ربوبیت فی الربوبیت ہے کیونکہ حادث تو اول سطوات عظمت میں متلاشی و پارہ پارہ ہو جاتا ہے۔ واضح ہو کہ خالق عزوجل نے مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کے خیال میں کسی چیز کی کوئی عظمت نہیں آسکتی جو اسکو اپنے خالق عزوجل کی ادا کرنی چاہیے جب غور کرے کہ ہم کو اُس نے پیدا کیا ہے اور یہی طریقہ ادب و تعظیم عبودیت ہے پس غور کر کہ کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ ادب میں قصور ہو اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ عبادت میں قصور ہو پھر کیسا بے انتہا گناہ کہ خالق عزوجل سے انکار ہو تو جتنے افعال منکر کے ہونگے سب بدکاری جبکہ اصل انکار سے بڑھ کر کوئی بدکاری نہیں اگرچہ بعض کافر کے فعل سے دوسری مخلوق کو راحت پہنچے لہذا حق تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کا باطل ہونا بیان فرمایا

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاذْرَبْ بِهَذَا عَمَّا هُمْ كَافِرِينَ اشْتَدَّتْ بِهَذَا لِيَوْمِ يَكْفُرُونَ

مث ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے انکے اعمال جیسے راکھ کا اسکو ہوا جھوٹا ہے اور لگتی ہے راز

عَصِيفٌ لَا يَتَّقِدُ زُؤُنًا مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذٰلِكَ هُوَ الظُّلْمُ البَعِيدُ

بوسہ بول ہی تھی نہیں قابو پاؤنگے اپنے کمانے ہوئے میں سے کسی چیز پر جو حال پر ہی گمراہی بہت دور کی ہے

اللشکفار مانند کفار قریش کے اپنی رائے و عام رواج سے نیک کام ادا کر کے اہل توحید سے اپنے آپ کو افضل جانتے ہیں حالانکہ

جس نے خالق سے کفر کیا اُس کے اعمال اُس کے نفس کے پسندیدہ ہیں اور ثواب انہیں اعمال میں ہو جنکو خالق عزوجل نے پسند فرمایا ہے

لہذا بطور مثل کے بیان فرمایا اور مثل عرب میں ایسی بات کو کہتے ہیں جس میں کوئی عزابت و عجب ہو فقال تعالیٰ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا

مث اعمال الذین۔ کفہ و اذربہذا جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا۔ اَعَمَّا هُمْ كَافِرِينَ انکے کاموں کے مثل عجیب یہ ہے

کہ مَآدِنِ اشْتَدَّتْ بِهَذَا لِيَوْمِ يَكْفُرُونَ جیسے راکھ کہ اسپر ہوا کا سخت جھوٹا آیا۔ فی یوم عَصِيفٌ ایسے دن میں کہ وہ دن گرم اندھڑ کا

تھا پس ظاہر ہے کہ راکھ کا کہیں نشان بھی نظر آوے گا۔ یونہی کافروں نے جو کام کیے انہیں صدقہ و صلہ رحم و والدین کے خیرات قیدیوں کا

چھڑانا اور ہمانی کرنا وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر بجالانے میں ثواب جمیل کے کام ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے کفر و شرک کے ساتھ بیکار جانے میں

جیسے اندھڑ کے دن ہوا کا جھوٹا راکھ اڑا دے۔ لَا يَتَّقِدُ زُؤُنًا مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ جو کچھ کہا یا تھا اس میں سے کسی چیز پر قابو نہ

پاؤنگے۔ یہ نہایت درجہ کا ٹوٹا ہے کہ ان اعمال کا بھی وجود نہ ہو گا حالانکہ اگر ہوتا تو اسوقت قائمہ تھا کہ جب قادر مطلق عزوجل کی

قیادت سے ثواب دینا اسی واسطے فرمایا۔ ذٰلِكَ هُوَ الظُّلْمُ البَعِيدُ صیغہ گمراہی بعید ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے کہ جو مخلوق میرے ساتھ غیر کوشمیک کرتی ہو تو میں سب شرمکوں سے پاک ہے پر وہوں پس جس نے میرے ساتھ شرمک کر کے

کوئی کام کیا وہ اس کا ثواب اس کے پاس ڈھونڈھے جسکو شرمیک بنا یا ہے۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی ذات و صفات پر ٹھیک

اس طرح ایمان لانا بطرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور قرآن پاک میں آیا ہے توحید ہے اور دل سے اسکو بغیر ہر گھمے اور یہ

اللشکفار کی زبان سے یہاں یہی قول ہے

داخل ہیں مثلاً وہی خالق رازق قادر غفار عظیم و خیر سمیع و بصیر ہے جو وہ چاہتا ہو وہی ہوتا ہے اور دنیا میں جو اسباب ہیں ان میں جب وہی تاثیر فرماتا ہے تو فعل ہوتا ہے پس اگر کسی دوسرے کو پیدا کرنے والا جانے یا اسکی طرف سے رزق ملنا گمان کرے یا ماندا اسکے تو وہ مشرک ہے اور کفر ہے کہ جو اس کا جی بکے وہ کہے اگرچہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے منکر ہیں حالانکہ اسی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا یا اسکے ساتھ 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 کیا۔ واضح ہو کہ بعض علماء نے کہا کہ مشرکوں کے وہ اعمال جو نیک صورت میں ہیں دنیا و آخرت میں برابر ہوتے ہیں اور انکا کچھ ثواب نہیں ہے اور مشرک جم کہتا ہے کہ ہاں لیکن یہ بیان محل ہے اور تفصیل اسکی یہ ہے کہ کافروں و مشرکوں کے اعمال کسی حال میں اعمال حسنة 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 عقدا شرک اور ماندا 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 خیر 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 مقہور تحت قدرت اور فنا کے لیے مستعد تعین دلایا بقولہ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اِنَّ يَشَآءُ يَنْهٰكُم وَاَيَاتٍ يَخْلُقِ
 آياں نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ اگر چاہے تم کو بے جاود اور لاد سے مخلوق
 جَدِيْدًا ۝ وَمَا ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ يَعْزِيْبُ ۝

اور زمین جو یہاں 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 یعنی 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 مَبِيْنًا ۝ اللّٰهُ تَعَالٰی عَزَّ وَجَلَّ نے پیدا کیا آسمانوں و زمین کو یہ الحق حق کے ساتھ یعنی نظر بند ہی و باطل نہیں ہے جیسا کہ نیک بندوں نے کہا کہ دنیا مخلقت ہذا باطل ہے بلکہ حق و صنعت کاملہ الیہ ہے جس سے اہل کفر اندھے واقع نہیں ہیں اور وہ دنیا کی زندگی اہل ولعب پر غرہ ہو کر آغاز و انجام سے بے فکر اور خالق عزوجل سے شرک کرتے ہیں حالانکہ اس کے سواے کوئی خالق نہیں بجز کسی نے کچھ پیدا کیا ایک ہی نہیں پھر قدرت

پاکل خالق عزوجل ہی کو ہر اور باقی سب اسکے حکم و قیومی پرین جہاں ہے فنا کر دے۔ اِنِّیْ یَسْأَلُ عَنْہِمْ اَکْرَمُ وَاکْرَمُ
 تو تم کو فنا کر دیو 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۔ وَیَسْأَلُ بِمَخْلُوقٍ جَدِیدٍ اَوْ لَدُوْسٍ نَّیِّیٍّ مَخْلُوقٍ جَوْلَسَ سَاۡمَہُ شَرِّکِ
 کہ کریں اور اسی کی عبادت کریں کیونکہ جس نے بغیر کسی غوث کی ابتدا میں ایسے بڑے بڑے اجسام عجیب صنعت کے ساتھ کہ وہاں عقل
 حیران ہو کام نہیں کرتی ہر پیدا کر دیے تو دوبارہ پیدا کرنا اسپر کھچل نہیں اور ایسے ہی دیگر مخلوق پر آکرنا اسپر بہت آسان ہو گا قال تعالیٰ
 وَمَا ذَلٰلَیْکُمْ عَلٰی اللّٰہِ یَعْرِضُوْنَ اُوْرِیٰہَا تُوَاۡنِہُ تَعَالٰی کَرۡہَیۡمٌ یَّجۡلُ نٰہِیۡنِ ہُوۡیۡہِمْ ذُرَاۡعُوۡرُکُمْ وَاۡرۡسُوۡلُکُمْ اَکۡبَرُ ہُوۡیۡہِمْ اَللّٰہُ تَعَالٰی کِی
 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 جسکی قدرت میں
 یہ سب ہے اس کا عذاب بہت سخت ہے اور جسکی سلطنت یہ ہے کہ تم اور تمہارے بزرگ جنکو شرک لائے 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 جب وہ سے
 خودی گرفتار ہو گئے اور اپنے اوپر سے عذاب دور نہ کر سکیں تو تم سے کیا دور کرینگے چنانچہ حضرت عظیم خیر سبحانہ تعالیٰ نے جو عالم الغیب والشہادۃ
 ہے جسکے سامنے گذشتہ و آئندہ تا ابد الابد کیا ان حاضر ہے شرکوں و لنگے سرداروں کا حال آئندہ بیان فرماتا ہوں وَنٰی الْعَرٰسِ
 قَوْلَ الْمُرۡتَانِ اللّٰہُ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاٰیۡہِ خَلَقَ کُوۡجُبَۡنِ اِرَادَہٗ قَدِیۡمَہٗ وَثَبِیۡتِ اِلٰہِیۡہِہٖہٗ اِدْرِیۡہِ اِرَادَہٗ وَاۡرَادَہٗ عِلۡمَہٗ قَدِیۡمَہٗ ہُوۡ اُوْرِہٗ ہُوۡ
 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 دہرا 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
 بحق بتدریج 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 اروج کے لیے ہے اور انوار میں حقیقت نصیب اسرار ہے شیخ سہل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تمام اشارہ کو اپنی قدرت سے پیدا کیا
 اور اپنے علم سے زینت 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 جمہد کہ بعد اس 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 سموات 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 تانی ہے اور یہ تیبیہ ہے کہ جسم و نفس کو پیدا کر کے قلوب کو
 اسپر سردار کیا اور جسم و نفس کی نجات و راحت برکات قلب پر رکھی پس جسکا قلب پاک ہوا اور مشاہدہ و یقین کے لائق ہوا تو اسکو زوائد و
 فوائد جملہ اوقات میں از جانب حق جل علاہ پہنچتے ہیں اور بغیر آتش جنم و لعنت دائمی کے وہ جسم و نفس پاک ہو کر دنیاوی لذات سے کہیں 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 مراہمی سے اختلاف کرنے میں ہے ورنہ دنیاوی العار و سردار خود اپنے نفس کی

Marfat.com

خواہشوں کے غلام ہیں اور انکی پیروی کرنے والے خواہتوں کے لئے
 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَئِنَّا لَكُم تَبِعًا فَاهْلُ
 اور ساتھ کھڑے ہو گئے تھے کہ سارے پھر کھینچ کر اور
 انکم مغنون عننا من عند رب اللہ من شیء قالوا لو اؤھدنا اللہ لھدینکم ولسواء
 بھاؤنگے تم ہم سے مار اٹھو اگر راہ ہلا تا ہم کو اٹھائے ہم گمراہ پر لانے اب برابر ہے
 عَلَيْنَا اَجْرِنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحْضِرَةٍ
 ہمارے حق میں ہم پیڑھاری کریں یا مبر کریں ہم کو نہیں غلامیں

۱۵

وَبَرَزُوا لِلَّهِ 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 ہمارے نسبت ابھی ہوئی نہیں وہ علم الہی میں ہوئی موجود ہے پس اس کا علم سب گذشتہ و آئندہ کو محیط ہے اور جس شخص نے زعم کیا کہ جو امر کہ آئندہ کل کے روز واقع ہو گا وہ اپنی خصوصیت ابھی موجود نہیں تو علم قبل وجود کے ہوا اور کل کار و زانیے و ہونے پر جو خصوصیت بڑھی وہ اسی وقت کا مخصوص علم ہے پس مستقبل واقعات کا مخصوص علم اپنے وقت پر ہو گا اور اس نے استشہاد کیا بقولہ تعالیٰ لیسئل اللہ المجاہدین منکم و لیسئل الصابریین۔ و مانند اس کے تو اس شخص نے زعم کیا اور علم الہی کے ساتھ قیاس کو دخل دیا اور منشاء 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 اس کے نفس نے علم الہی میں آثار و لوازم لگانے کی بجز وصیت وقت مہینہ کا علم قبل از وقت کیونکہ ہو گا حالانکہ علم الہی تعالیٰ محیط ہے اور معنی احاطہ کے قبل وجود کسی چیز کے کیا ہونگے پس ایسے اوہام سے پرہیز ضروری ہے اور جو اللہ تعالیٰ عزوجل نے فرمایا ائس 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 سجانہ میں اس امر کا وجود جان لیا تو ہم کو قطعی معلوم ہو گیا کہ یہ قضا متغیر نہیں ہے اور یہی معنی میں جو مفسرین علم اللہ کہتے ہیں کہ فعل ماضی سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ یہ امر یقینی واقع ہونے والا ہے یعنی پیر زون نہیں فرمایا بلکہ برزوا فرمایا تو ظاہر کیا کہ مثل ماضی کے اس کو واقع شدہ سمجھو اور چونکہ 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 جلانے گئے یا ہانے گئے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوئے تو ہم کو آگاہ فرمایا کہ خیال کرو اس کو کہ وہ کفار نکال کر ظاہر ہوئے اور شیخ امام حافظ و محققین نے برزوا و ازبراز لیا جو کھلا میدان ہے یعنی وسیع کھلے میدان میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں آئے جہت تعاسب کے سبب یعنی سر غنہ بھی اور انکی پیروی کرنے والے بھی دونوں فریق اپنے اپنے دفن 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

Marfat.com

پاؤں سے کہے قریب کیونکہ کوئی تناقض نہیں رہی کوئی بات جو قدرت کا لہ آئیہ 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 اور اچھلے چوہاری سچ سے قریب ہیں تو فریق الہی بیان ہوتے ہیں اول آنکہ آیت میں دلیل ہے کہ عرصہ قیامت میں باوجود اشراق نور ذب 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 نقیضت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام بلا حساب داخل جنت ہونگے اور ایک جماعت بلا حجاب ہونگے۔ دوم سنا کہ الہی تکبر میں گرفتار ہو گیا اور عالم کو احسرازا چاہیے کہ کبر سے کوئی شہ نہ آنے پاوے کیونکہ اس مقام میں شیطان کا دخل خاص اس وسوسا سے عظیم ہے اور حدیث میں ہے جس نے آپ کو سید کہا تھا اس سے فرمایا کہ سید وہی اللہ تعالیٰ ہے پھر اس نے کہا کہ آپ ہم میں سے بہتر و سردار ہیں آپ نے فرمایا کہ بھائی اور بھائی اور شیطان ٹکونہ بہ کاوے۔ سوم عالم کو چاہیے کہ خلق کی بدایت میں اس وقت قدم رکھے کہ خود بدایت الہی سے سرفراز ہو اور یہ اس وقت ہوگا کہ فاضل و لایسنت سے تجاوز نہ کرے پھر اگر اسکو پیر تہ نسیب نہ تو لوگوں کو فقط شریعت و وعظ قرآنی سے سمجھاوے اور اپنی طرف سے خیالات نہ لاوے جس سے انکے اعتقادات میں فتور ہو چہ آرام عوام لوگ جو بغیر کوشش و توجہ کے اپنی جی کے بھلے معلوم ہونے سے پیروی کرتے ہیں انکو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ عزوجل کی توحید سکھیں اور حدیث سے خلاص حاصل کریں ورنہ معذور نہ ہونگے یعنی اپنی پرکھ سے کسی کو دلی سمجھنا ٹھیک نہیں ہے بلکہ توحید سکھیں اور جو ولی ہو گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت ہے اس سے خلق کو بھلائی بغیر جو کہ پہنچے گی بطرح مقدر ہوا اور جو شخص کہ شریعت منستہ قائم ہو وہ اگر ہوش میں ہو تو راہ شیطان پر چہ پنجم 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 عزالیہ 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 اہل 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۔ ششم 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 ہوا سے اسکے نہیں کہ جوہر وجود خارجی میں قائم بذات ہے اور وجود ذہنی میں جائز ہے کہ قائم بذہن ہو تو بدیہہ اولے عالم صورت میں جو عرض ہے غیر شعور وہ عالم آخرت میں جوہر ہوا اور سی اصل ہے بہت سے ادبام محدود کے دفع ہو جاتے ہیں مثلاً موافق اعمال کے عرصہ عشرت میں کوئی گھنٹے تک کوئی کر تک کوئی گھنٹے تک پسینے میں ڈوبا ہو گا تو حق تعالیٰ عزوجل کی تاثیر سے پانی میں وہاں یہ خاصیت ہوگی کہ چونکہ عالم دوسرا ہے علاوہ اسکے خود دنیا میں بے شہ اور جوہر میں اس میں خلط نہیں ہوتے حالانکہ دونوں میں ہوتے ہیں اور حکم قول قائلے و مینہا برنخ لایمیان 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 خال کے قتل کر ڈالنے کا اختیار نہیں کیونکہ موت مقدر اور قضا الہی نافذ ہے اور خالق اعمال و افعال کا بھی وہی خالق جل سلطانہ ایمان و جوہر کا ہے اور قاتل نفس نے قتل کو پایا اور یہی فعل قبیح اسکا یا لیکن جوہر میں ہے کیونکہ آدمی اپنے اور پھر میں فرق ظاہر مشاہدہ کرتا ہے اسلئے شیطان تحت قدرت الہیہ مقور ہو جو 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 ہے کہ شیطان کی خلقت ہلے ہی زیادہ عجیب ہے اور جیسے ہوا ہر خالی مکان

میں سمائی رہتی ہے اس سے زیادہ شیطان ہر قلب میں جبراد آئی و ایمان سے خالی ہو سکتا ہے اور یہ فلاں ہوا کے وہ ایک قسم کی خلقت عقل
 ہے اور جو لمحہ کہ اسکے وجود سے انکار کرے اور یہ ہٹ کرے کہ اسکو محسوس دکھلا لیا جاوے تو اسکو اپنے قلب کا حس پیدا کرنا چاہیے اور فوراً اس کو
 محسوس ہوگا کہ اکثر اوقات اندرونی جوش سے وہ ایسے اعمال کرنے پر آمادہ ہوگا بلکہ گدز لگے گا کہ دوسرے وقت براہ عقل انکو محض ناکارہ ہے
 قبیح و معیوب جائز کا حالانکہ ان افعال میں نفس کو کچھ لذت بھی پھر اگر وہ ان افعال سے محسوس دیکھنا چاہتا ہے تو گویا یہ کہتا ہے کہ مجھے مگر عذاب قبر
 دکھلا دو یا قیامت برپا کر کے جنت و دوزخ دکھلا دو یا آسمان پر چڑھا کر مجھے دروازہ کھلو اور تو ایسی صورت میں ایسے امن کی عقل پر نافرمان
 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
 تکشف فرماتا ہے 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 گیتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے حجرات سے لوگوں کو اس الموعظیم کیا پھر خود انکو دیدہ بینا و قلب عاقل ملکیا اور نہ بہت مشکل ہے کہ
 اندھے اور زاکورنگ برنگ بھولوں اور غرائب اشیا دلائل سے کیونکر کوئی مسلم راہر عین محض کیونکر کوئی تماشای اعجاز سے عیب
 لذت حاصل ہونا بدائل تسلیم کرانے وقت اولاً تم بصر خنی رسولے شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے باقیوں نے بیعت جامع التشریح پڑھا اور شیخ
 حمزہ نے کسر جامع التشریح پڑھا۔ کشف و بیضاوی نے کہا کہ یہ قاعدہ متروکہ ہے اور جماعہ علماء رحمہم اللہ تعالیٰ نے کشف و بیضاوی کا
 یہ قول مردود قرار دیا اور کہا کہ اگر یہ مراد ہے کہ بخیرین میں یہ قاعدہ متروکہ ہے تو ہوا کرے درنقرانہ متواترہ ثابت ہے اور شیخ فرار رحمۃ اللہ علیہ کا قول
 کہ شاید قاری کا دم ہوا ہو کیونکہ قاریوں میں سے بعض کو دم ہوا ہے 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 ہے جسکو صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم نے تنزیل رسول رب العالمین سے متواتر نقل کیا پھر یہ
 کیا ابواہم ہیں کہ اپنے گمے ہوئے قواعد پر اسکو خطا قرار دیا جاوے حالانکہ جماعت ائمہ لغات نے اس لغت کو نقل کیا اور لیکن یہ کہا کہ اسکا استعمال
 کم ہے اور اس سے کچھ قباحت نہیں اور قطرب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بخیرین کی لغت ہے اور صریح بیان کیا کہ شیخ ابو عمر و بن العلاء سے
 جب پوچھا گیا تو انھوں نے زبان عرب میں اسکو صحیح و صحیح بیان کیا اور شیخ قاسم بن عمن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو انہ کو فہ سے ہیں اس کو
 لغت عرب سے صحیح و صواب بیان کیا۔ و حدیث میں جو ابلیس کا اپنے اتباع کے لیے سفارش کو اٹھنا مذکور ہے وہ بقصد واقعی نہیں بلکہ خویشی
 و تضحیک کے لیے ہے جیسے ذاتی عداوت کے دشمن سے التجار کرنے کا تیجہ ہوتا ہے اور اہل جنم دل ہر طرح کی حرکات جو راہ صواب کی ہوتی کرینگے اور
 آخر اپنے پیشا ابلیس کو ملامت کر کے اسی سے خواستگار ہونگے۔ اور اس سے بھی ایسے ہوا کہ اپنی ذات پر دلیل و ثبوت کما زار دیکھائینگے۔ و فی اللعین
 قولہ فلا تومنونی ولو موافقکم۔ 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 جیسا کہ اس نے کہا فلا تومنونی ولو موافقکم کیونکہ اپنے نفس سے نظر ساقط کر کے درمیان میں غیر کو دیکھنا
 شکر ہے اور اگر کوئی بندہ مقام تحقیق و حمد میں ہوتا ہے تو وہ کسی کو ملامت نہیں کرتا اور نہ اپنے نفس کو اور نہ درمیان میں سوائے حق تعالیٰ
 عزوجل کے کسی کو دیکھتا ہے تو نہیں دیکھا کہ شیخ محقق واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس نے اپنے نفس کو ملامت کی اس نے شکر کیا اور مقام
 ملامت مقام مریدین ہے کہ اپنے نفوس کو خواہش نفسانی کی طرف کرنے سے اس کو ملامت کرتے ہیں کہ وہ اپنے خالق عزوجل کی طاعت
 کی طرف رجوع نہیں لاتا ہے اور یہ ملامت براہ ایمان ہے اور ارادت بجانب حق اسکو مقصد ہے کہ نفس کو بجانب مجاہدہ و ریاضت و رغبت ہو
 اور نہ بقباحت و تمہ کی عبادت میں جو اس سے تقصیر ہوئی ہے 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 ہوتا کیونکہ مقام تفرید و توحید میں وسائط ساقا ہوتے 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 اس سے راضی ہوا تو اس 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 کَیْے جَاوَنِکَے یَیْے تَعْطِیْمَ وَاکْرَامَ کے ساتھ۔ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ هُمْ لَیْسَے جَوَاہِمَانِ لَآئِے لَیْسَے
 اَللّٰہُ تَعَالٰی عَزَّ وَجَلَّ کِی تَوْحِیْدِ کِی اَوْرَشْرَک سے بالکل توبہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و ارشاد کو یقین جان کر قبول کیا۔ وَ
 عِیْمُوْا الصّٰحِیْحِیْنِے اَوْرِنِیْکَے کَامَ کِیے اَوْرِنِیْکَے کَامَ وہی ہیں جو قرآن مجید کے اُتارنے سے اللہ تعالیٰ عَزَّ وَجَلَّ نے 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 عَزَّ وَجَلَّ 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 نہ کرنے سے دوزخ میں جاوے گا یعنی فرائض و واجبات میں اور نہ کہ ترک کرنے سے دوزخ میں جاوے گا یعنی حرام و مکروہ تحریمی تو ایسے لوگوں
 کے پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونگے انکو داخل کیا جاوے گا جنت تجریری میں تَحْتِہَا اَلْاَنْهَارُ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا۔
 جنوں میں جنکے نیچے جاری ہیں نہر میں ہمیشہ رہیں انہیں۔ بِاِذْنِ رَبِّہُمْ اَنکے پروردگار کی اجازت سے یعنی داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے
 فرمان و رحمت و اکرام سے ہوگا در حالیکہ فرمان الہی اس طرح ہوگا کہ ہمیشہ انہیں زمین اور حدیث صحیح میں رہے کہ کبھی انکے کپڑے پرانے ہونگے اور نہ کبھی انکا
 شباب زائل ہوگا اور آیات میں صریح ہے کہ نہ انکو بھی 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 سلیذہ و پاکیزہ چیزوں کے کیونکہ
 شراب وہاں ظہور ہے اور ازواج و ہاں جو زمین اور پاک بیابان وہ کہ جو زمین جلی خدمت گراہوں اور میوہ جات و غذائیں وہ کہ جو دنیا میں کبھی
 خواب میں نظر نہ آئیں۔ تَحْتِہُمْ فِیْہَا مَسٰدِمٌ اَنْ کَا تَحِیْبُ جَنّتِ مِیْنِ سَلَامٌ ہوگا یہ دو طرح سے کہ اول داخل ہونے میں حق تعالیٰ اللہ السلام
 کی طرف سے انکو سلام پہنچے گا 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 جہ طرح دوزخوں کے لیے ہر دم عذاب پر عذاب بڑھایا جاوے گا اور صفت قرآنی کا جس کی
 انتہا نہیں ہے ظہور ہوگا اسی طرح مومنوں کے لیے صفت رحمت غیر منافی کا ہر دم بڑھتا ہوا ظہور ہوگا و الحمد للہ رب العالمین۔ وَ فِی الْعَرٰسِ
 قَوْلٌ تَعَالٰی تَحْتِہُمْ فِیْہَا سَلَامٌ۔ السلام اللہ تعالیٰ کے لطف اسرار پاک میں سے ہے کیونکہ وہ محل تزیین 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 آئیں ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو اسی نام پاک کی
 رعایت سے یعنی یہ مشاہدہ سلام ذوالجلال والا کرام ہوگا یا وہ دیدار شاہد میں مسرور ہونگے پس ہر ایک اسکے جمال و جلال کا مشاہدہ فرمائیں گے
 اور جب اُس نام پاک سے توجیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انکو احسن توجیت سے خطاب و کلام سرور فرمائے گا اور قولہ سلام قولاً من رب رحیم سے
 پہلے براہ شعیبانا انہیں سلام فرمائے گا اور یہ جدید اس عداول کی ہوگی جب اسکو رواج سے دیکھا اور اسکا کلام پاک سنا تھا۔ سبحان اللہ سلام
 کس درجہ کا پاکیزہ ہے بعض مشائخ نے کہا کہ اہل جنت کے مرتب ہونگے پس اعلیٰ دہن کہ سلام انکو انکے رب عَزَّ وَجَلَّ سے ہوگا اور بعض کے واسطے

ہیں ماقول کر حدیث صحیحہ کہ چکی کہ فرشتہ ستر ہزار نماز عصر کو اترتے ہیں اور نماز فجر کے بعد جب آسمان کو اعمال لیجانا چاہتے ہیں اسی وقت دوسرے ستر ہزار اترتے ہیں اور دونوں نماز فجر میں جمع ہیں پھر اول کہ وہ جاتے ہیں اور دوم نماز عصر تک رہتے ہیں پھر عصر کے وقت دوسرے ستر ہزار سوائے کل والوں کے آتے ہیں یعنی ہر روز جدید آتے ہیں۔ اور ستر جمع 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 یہاں سے روایت کی کہ حضرت انس نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گدڑ چھو ہاروں کی گود لائی گئی تو آپ نے پڑھا تو لہ تعالیٰ مثل کلہ طیبہ شجرہ طیبہ اور فرمایا کہ وہ درخت خرماء اور یہی صریح قول سروق 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 ہے 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 خرماء 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 خرماء ہے پس جب ہم وہاں سے اٹھے تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ہامیرے دل میں آیا تھا کہ وہ درخت خرماء 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 کوئی بتا 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 نخل ہے پھر میں نے اپنی طرف دیکھا تو جماعت میں سے بہت صغیر پایا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نخل ہے۔ رواہ الشیخان 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 نخل ہے۔ رواہ الشیخان ایضا سبحان اللہ کہ ان بزرگوں کے خیالات ہر چیز سے آخرت الہی کا انتفاع حاصل کر لینے میں ایسے سدید تھے اور ستر جمع کہتا ہے کہ ظاہر امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں تھی کہ قرآن مجید میں شجرہ طیبہ سے مخصوص درخت خرماء ہے بلکہ یہ درخت بھی اس شان و مثال میں مومن کے مشابہ ہے کہ اسکے فروغ 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 صابان ثروت میں وہی سب ثواب لے گئے تو فرمایا کہ بھلا مجھے بتلاؤ کہ اگر کوئی شخص تمام دنیا کی متاع لیکر تلے اور گادے تو کیا آسمان تک پہنچ جاوے گی پس میں نے کہا ایسا نیک کام بتلاؤ دیتا ہوں کہ اسکی اصل نیسے جو تو زمین میں ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں اسنے عرض کیا کہ ان یا رسول اللہ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ لا الہ الا اللہ والہ اللہ اکبر اور دس مرتبہ سبحان اللہ اور دس مرتبہ اللہ اعلم الا اللہ اور فرغ آسمان میں ہے۔ قول ابی ہریرہ رضی اللہ عنہی روایت صحیحہ میں اول پختہ مرتبہ اور باقی دونوں تین تیس مرتبہ ہیں اور بعض روایت میں سب تین تیس مرتبہ ہیں اور آخر میں جامع کلہ توحید و تہجد و تہجد ہے۔ اور اسکے انوار و برکات عجیب و غریب ہیں۔ لیکن لاکر کہ ایمان والا اسکے معانی کو اصل یقین کے ساتھ دل سے پڑھے حتی کہ کل اول کے وقت دل سے وہ توحید کہ سب عالم سوائے اللہ تعالیٰ کے نظر سے غائب ہو جائے

وہ نخل ہے جسکی مثال مرد مسلمان سے ہے۔ میرے جی میں آیا کہ کہ دونوں وہ نخل ہے پھر میں نے اپنی طرف دیکھا تو جماعت میں سے بہت صغیر پایا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نخل ہے۔ رواہ الشیخان 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 نخل ہے۔ رواہ الشیخان ایضا سبحان اللہ کہ ان بزرگوں کے خیالات ہر چیز سے آخرت الہی کا انتفاع حاصل کر لینے میں ایسے سدید تھے اور ستر جمع کہتا ہے کہ ظاہر امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں تھی کہ قرآن مجید میں شجرہ طیبہ سے مخصوص درخت خرماء ہے بلکہ یہ درخت بھی اس شان و مثال میں مومن کے مشابہ ہے کہ اسکے فروغ 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 صابان ثروت میں وہی سب ثواب لے گئے تو فرمایا کہ بھلا مجھے بتلاؤ کہ اگر کوئی شخص تمام دنیا کی متاع لیکر تلے اور گادے تو کیا آسمان تک پہنچ جاوے گی پس میں نے کہا ایسا نیک کام بتلاؤ دیتا ہوں کہ اسکی اصل نیسے جو تو زمین میں ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں اسنے عرض کیا کہ ان یا رسول اللہ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ لا الہ الا اللہ والہ اللہ اکبر اور دس مرتبہ سبحان اللہ اور دس مرتبہ اللہ اعلم الا اللہ اور فرغ آسمان میں ہے۔ قول ابی ہریرہ رضی اللہ عنہی روایت صحیحہ میں اول پختہ مرتبہ اور باقی دونوں تین تیس مرتبہ ہیں اور بعض روایت میں سب تین تیس مرتبہ ہیں اور آخر میں جامع کلہ توحید و تہجد و تہجد ہے۔ اور اسکے انوار و برکات عجیب و غریب ہیں۔ لیکن لاکر کہ ایمان والا اسکے معانی کو اصل یقین کے ساتھ دل سے پڑھے حتی کہ کل اول کے وقت دل سے وہ توحید کہ سب عالم سوائے اللہ تعالیٰ کے نظر سے غائب ہو جائے

اعتقاد رکھتے والا خبیث و نجس ہو اسی واسطے قول تعالیٰ ان الشکرین من الایمین صحیح فرمایا اور منافقین بھی اسی میں داخل ہیں کیونکہ ان میں کلمہ طیبہ نہیں بلکہ وہ اسکو اکھاڑے ہوئے دور کرتے ہیں اور جس نے بادشاہ عدل کو اپنے ملک میں نہ آنے دیا وہ ہنوز زندہ ہے اور اس میں ظلم بھرا ہوا ہے مگر اس سے وہ زیادہ برتر ہے جس نے بادشاہ عدل کی فریاد دیکھیں اور اسکو نکالنے اور دور کرنے کے واسطے سعی اور نجاست کو اپنے یہاں مضبوط کرنے والا ہے اس سے دوسرے بھی محروم ہوتے ہیں اسی واسطے منافق کو زیادہ عذاب ہے اس حاصل یہ کہ سوائے کلمہ طیبہ والوں کے باقی جو لوگ ہیں سب کلمہ خبیثہ والے ہیں ان کے مثل کفایت و خبیثت ہے جسے درخت خبیث یعنی شربان جسکو خنظل کہتے ہیں اور وہ بغیر تپ کے 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 شجر خبیثہ شربان ہے اور دوسری اسناد سے اسکو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت کیا اور ابن ابی حاتم نے اسکو اپنی اسناد سے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور ادوی نے کہا کہ میں نے اسکو ابوالعالیہ سے جو کبان العین میں سے ہیں ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ان یون ہی سنے آئے ہیں اور اسکو ابن جریر و ابوالعلی نے بھی روایت کیا ہے مگر ہم کہنا ہے کہ ظاہر یہاں بھی عرب کے واسطے ایسے درخت کی تفسیر 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 والا یعنی 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 اجنڈت میں قوی الارضی اسکا جوشہ لکھتا ہے اور زمین کے اوپر سے یعنی زمین میں اسکو ثبات نہیں ہے بخلاف زمین کے اسکا لیے قرار نہیں ہے پس ایسے ہی کافر اور اسکے کلمہ کا حال ہے کہ اسکے واسطے کوئی جوشہ نہیں اور ثبات ہے اور اس سے کوئی نیکی حاصل ہوتی ہے اور نہ اسکا کوئی قول عمل چڑھا جاتا ہے اور زمین فرع کا کچھ حال اسوجہ سے نہیں فرمایا کہ کلمہ خبیثہ کی اصل ہی نہیں ہے تو فرع کیونکر ہوا اور یہاں سے معلوم ہوا کہ عوام الناس جو اکثر گمان کرتے ہیں کہ بعض 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 ہوں تب 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 انہیں اپنی اپنی قسمت سے ملینگے اور انہوں نے عمل انکا نافع ہو گا اور جب تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد دل میں راسخ نہیں ہے اسوقت تک اعمال برباد ہیں اور واضح رہے کہ اپنے نفس کے کہنے پر بے غور نہ ہو کہ ہمارے دل میں یہ اعتقاد راسخ ہے اسلیے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ من فاتہ صلوٰۃ العصر فکان ما وراءہ مال یعنی جسکی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو بایں اسکے گھر بار آل و اولاد اور مال چھوٹ گیا۔ اور ظاہر ہے کہ سب نہیں بلکہ ایک فرزند کے چھوٹنے سے آدمی کو محقر کرے و زاری و بیقراری ہوتی ہے قیاس ہے کہ نماز عصر چھوٹنے سے اسکا کہ ہزار دان حصہ ہوئی پس خوف کر کہ 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 قامن قلبہ دخل الجنة و لا یجاری 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 شرک جمع نہیں ہونا ہے خالق و مالک و رازق و قادر مختار وہی اللہ جل جلالہ ہے وہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے کسی اور کی شرکت 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 تمٹوری ہی کی اور کم کیا یا اور تمام وقت آخرت کے کام میں صرف کیا وہ کل کے روز اچھا رہا اور توت 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 بر 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 چل
دیتا ہے لہذا مومن نے جب ایمان و یقین کے ساتھ زبان سے افضل الذکر الاکملہ کا وظیفہ کیا یا تسبیح و تہلیل و تہمید کا کلمہ پڑھا یا درود شریف
پڑھا یا وعظ کیا یا قرآن مجید پڑھا یا اتنا اسکے حسے 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 جسکے پھل بقبولیت و توفیق پروردگار اسکو
حاصل ہیں اور ہر باوہ کہ جو مومن نہیں ہے تو اسکا اعتقاد ٹسک یا کفر یا نفاق جو کچھ ہو وہ غیبت ہو اور مثال اسکی غیبت درخت کے ساتھ ہے کہ نہ اسکی
جڑ مستحکم ہے نہ کوئی جڑ تو وہ مستحکم 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
ندار ہو محض واہی تباہی خیالات کو اعتقاد بنا یا ہو تو اسکی شاخیں کمان سے آدنی اور میوہ امر کا مثل درخت خنظل کے باطل ہو گا۔ واضح ہو کہ
بعض مفسرین نے شجرہ غیبیہ کی تفسیر میں پیاز اور بعض نے کثوث اور بعض نے کما ذکر کیا لیکن زبان عرب میں ان چیزوں کو شجرہ نہیں بولتے ہیں
اور بعض نے کہا کہ وہ ایک یون 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 شجرہ 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 نداد
یا کھڑے ہوئے ہونے سے نہیں ہے کہ جڑ اسکی بالکل نہ ہوتی ہے بلکہ غیبیہ 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 دہکتا اور کتا ہے سب فروع و شاخیں بھی بیکار ضائع ہیں جیسے درخت غیبیہ کا حال ہے اور صحیح تفسیر اسکی خنظل ہے پھر واضح ہو کہ
کلمہ طیبہ کی مثال درخت خرماسے ایک تفسیر کی راہ سے ہے اور یہ مراد نہیں ہے کہ مومن کی تشبیہ خرماسے درخت سے ہر طرح سے ہے اور دوسری طرح سے منافق کی
تشبیہ درخت صنوبر سے حدیث صحیح میں یوں ہے کہ ہندہ مومن ہمیشہ مصائب و بلیات کے جھونکے کھاتا ہے جیسے دھان کا درخت کہ ہوا جھکے اور سے لوٹ پڑتا ہے
پھر کھڑا ہوتا ہے اور اسی طرح ہندہ مومن بھی برابر مصائب سے مبتلا ہو کر گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے یہاں تک کہ موت کے وقت پاکیزہ صاف اس دنیا سے
جاتا ہے اور یہاں منافق تو اسکی مثال درخت صنوبر ہے کہ بلیات کے جھونکے کھاتا ہے اور گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ ایک بار اس کو
گرفتار کرتا ہے تو جڑ سے مثل درخت خرماسے اٹھا دیتا ہے۔ کافی الصواع اور اسی بیان سے معلوم ہوا کہ پیاز ہوا خنظل اسکو درخت غیبیہ بنائیں فرمایا ہے اور
خالق عز و جل اپنی مخلوقات کا علم ہوا اور یہ مراد نہیں ہے کہ حکم اس درخت کا نجس ہے کہ پیاز حرام و خنظل حرام ہو جاوے فافہم۔ ان بیان یہ اشارہ ہے کہ
جعفر آدمی سے مخلوقات کو پاکیزہ نفع پہنچے وہ اچھا ہے اور حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ گوگن میں سے ہتر وہ ہے جو گوگن کو نفع پہنچاوے فافہم۔ فنی العرس
قولہ تعالیٰ لم تریکون ضرب اللہ مثلاً کلمہ طیبہ آلا یہ اس کلام پاک کے اشارات لطیفہ میں سے بیان کلمہ قدیرا لیس ہے جس سے اپنے برگندہ بندوں کو اپنی معرفت
کے لیے متعارف فرمایا تھا اور وہ کلمہ سب پاکیزہ سے پاکیزہ ہوا اور یہ کلمہ قدیمہ درخت صفات ہے کہ اصل ثابت بقدم ہوا اور فرغ آسمان بقامین ہوا اور یہ درخت
اپنے تغیرات و تبدلات سے جو حادثات میں قمریات سے ہوتے ہیں محفوظ ہوا 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 سوائے کچھ نہیں ہے لیکن ادہم باطلہ کے رفع کرنے اور ظنون کا ذہب کے دور کرنے کے طور پر اتنا قول تعالیٰ لا تبدل الکلمات لہم
اسکو بیان کر دیا اور واضح ہو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے مراتب عالیہ پاکیزہ کو پاکیزگی و قمرات 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 و 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 افعالہم کما رماوا شدت بہ الریح فی یوم عاصف الایہ یقین
ہو گیا کہ اہل الکفر عرصۃ قیامت میں بالکل خوار ہونگے اور شیطان انکھلا پیشوا ہو گا۔ اس شجرہ درخت طیبہ نے اسکے اشارہ میں ایمان سے بالاتر مقام وحدت پاک کو

اور پھر شاخین و پتے ہون۔ جواب دیا گیا کہ شجرہ طیبہ کے مقابل میں اس گھاس کو درخت فرمایا اور نہ صفت مذکورہ کے موافق بیج ہو جو غیر ساق ہوتی ہو اور حضرت ابن عباس ایک جماعت علماء تابعین سے مروی ہے کہ کھیت وہ شکر ہے اور درخت غنیمت کا ہے یعنی شکر کی کوئی اصل نہیں جبکہ کافر اپنا مستند کرے اور وہ کوئی دلیل و برہان نہ 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 شکر کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کھلیبہ 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

مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ تَعَالَى ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں اور گمراہی دینا ہوا اللہ تعالیٰ

الظَّالِمِينَ تَعَالَى وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

ظالموں کو اور کتاو اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ چاہتا ہے

توضیح

تثبیت۔ ثابت و قائم کر دینا اس طرح کہ پھر غرض و تردد نہ ہو۔ قول ثابت وہی کھلیبہ کہ اصل ثابت و فرعی الثابت ہوتی ہے یعنی دنیاوی زندگی و دنیاوی۔ فی الآخرة بعض نے کہا کہ قیامت اور بعض نے کہا کہ قبر اور یہی صحیح وارجح ہے۔ قولہ تعالیٰ يثبیت اللہ تعالیٰ جو قادر مختار قائل حقیقی ہو ثابت و برقرار رکھتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کھلیبہ انکے دل میں جم گیا۔ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ متعلق بآمنوا یعنی قول ثابت پر ایمان لائے اور وہ کھلیبہ ہے پس طرح سے کھلیبہ ثابتہ پر ایمان لائے ہیں انکار پر جم کر ثابت قدم رکھتا ہے اور محفل ہو کہ تثبیت کے متعلق ہو یعنی تثبیت بقول ثابت فرمایا ہے یعنی ایمان والے انعام و فضل الہی ثابت قدم رہتے ہیں۔ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیاوی امتحانات و سختیوں میں دنیوی و آخرت میں بھی بعض نے کہا کہ قیامت کے حساب و سوال جواب میں لیکن یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ حدیث صحیح میں آیا کہ قیامت میں جس شخص سے حساب میں مواخذہ کیا جائیگا وہ ہر اک ہر جہانگاہ اللہ انہی اعوذ بک من ہوا محاسب۔ 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 مردودہ 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 بزار رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اہل قبور میں امتحان کیا جائیگا تو میرا کیا حال ہوگا کہ میں بہت کم و 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 میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہرتے اور کہتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اسکے لیے تثبیت مانگو کہ اُس 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 مدد میں بہت ہیبتناک ہوتی ہیں اور یہ فقط امتحان تثبیت ہے کیونکہ جو چیز دل میں جمی ہوئی ہے وہ کسی حال میں خارج نہیں ہوتی ہے اور اسی ہیبتناک منظر کی وجہ سے حضرت ام المومنین نے کہا کہ میں ایک کم و عورت ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تسکین دی کہ جو کوئی دنیا میں ایمان پر ثابت ہوا ہے اسکو اللہ تعالیٰ دنیا کی سخت آزمائش اور قبر کے ہیبتناک منظر میں ثابت قدم رکھتا ہے کہ میں طاقتور و کردار مرد و عورت کا کچھ کام نہیں ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بلال بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

کہ جب مومن سے قبر میں ہوا کیا جاتا ہے تو وہ شہادت دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پس یہی فرمایا مثبت اللہ الذین آمنوا الکیہ۔ امام مسلم وبقیہ جماعت
 انہ نے بھی اسکو روایت کیا ہے اور اسی کو امام احمد نے بطور کے ساتھ حضرت برادر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک مرد انصاری کے جنازہ کے ساتھ
 ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چلے جب قبر تک پہنچے تو ہنوز بخدا تیار نہ تھی تھی پس آپ بیٹھ گئے اور ہم سب آپ کے گرد بٹھائے 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 فرما
 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 چہرے مثل صوفیخ
 کے روشن ہوتے ہیں انکے ساتھ جنت کے لباس سے کفن اور خوشبو سے حنوط ہوتی ہے اس پر انکے نظر کے دروسے پر بیٹھتے 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 گل آتا
 ہے وہ روح روان ہو کر باہر آجاتی ہے پس ملک الموت اسکو لے لیتا ہے اور دوسرے 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 رو سے زمین پر ہو سکتی ہے پس اسکو آسمان کی طرف چڑھایا جاتے
 ہیں راہ میں جس گروہ ملائکہ پر گزر ہوتا 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 کھول دیا جاتا ہے اور مبارکباد کے بعد اس آسمان کے مفرقین بتا لیتے
 کہ تھے 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 کراؤ 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 دوسرا فی 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 دعوت کیا گیا وہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ ہے کہتے ہیں کہ تیرا علم کیا ہے وہ
 کہتا ہے کہ میں نے کتاب آہی پڑھی پس اس پر بیان لایا اور تصدیق کی پس آسمان سے ایک پکارنے والا نازل ہوتا 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 کھول دو فرمایا کہ پس جنت کی رحمت خوشبو اسکو آتی رہتی ہے اور اسکی منتہا نظر تک
 اسکے لیے قبر میں فراخی دی جاتی ہے اور اسکے پاس ایک شخص جو بصورت 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 وعدہ دیا جاتا تھا اس سے پوچھو گا کہ تو کون ہے کہ میرے چہرے سے خوشی کی بشارت آتی ہے وہ کہے گا کہ میں آپ کا عمل صلح ہون
 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 بیٹناک ملائکہ اترتے ہیں جنکے چہرے سیاہ ہوتے ہیں اور انکے ساتھ مٹول ہوتے ہیں اسکی منتہا سے نظر پر بیٹھتے ہیں پھر ملک الموت آکر اسکے
 سر جانے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نفس خبیثہ مکمل ہی خبیثہ تھی کہ تیرا پروردگار کون ہے کہ تیرا دین کیا ہے کہ تیرا علم کیا ہے کہ تیرا رب کون ہے کہ تیرا
 جیسے جیسی آون میں سے گرم سنجہ کھینچا جاوے پس اسکو ماخوذ کر لیتا ہے پھر وہ ملائکہ ایک دم اسکے پاس نہیں چھوڑتے بلکہ لے کر اسی حالت میں کر کے گرفتار کرتے
 ہیں اور اس سے نہایت سخت مرداب دبو جو رو سے زمین پر پائی جانے نکلتی ہے پس اسکو اوپر لیا جاتا ہے اور ملائکہ کے گروہ میں سے جس گروہ پر گرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون
 روح خبیثہ ہے کہتے ہیں کہ فلان بن فلان دنیا میں تیرا ناموں سے لہلا جاتا ہے اس سے سب سے قبیح نام لیتے ہیں یہاں تک کہ اسکو آسمان دنیا تک لیا جاتے ہیں اور دروازہ
 کھولتے ہیں مگر کھولا نہیں جاتا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیت پڑھی لا تعالیٰ اب السار ولا یظنون العینہ حتی یصلح اہل فی سہم انما ہا پس اللہ عزوجل
 فرمایا کہ لکھو اسکا نوشتہ جس میں سب سے نیچے بلقہ زمین میں پس اس کی روح بری طرح پھینکی جاتی ہے پھر بری کیت ہون لشرک باللہ فکانما ہون لہما

یعنی ان فرشتوں نے اس کے سر پر بیٹھ کر اس کی روح کو لے لیا ہے اور اس کو آسمان کی طرف لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ جنت کے لباس سے کفن اور خوشبو سے حنوط ہوتی ہے اور اس کے پاس ایک شخص جو بصورت 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 وعدہ دیا جاتا تھا اس سے پوچھو گا کہ تو کون ہے کہ میرے چہرے سے خوشی کی بشارت آتی ہے وہ کہے گا کہ میں آپ کا عمل صلح ہون 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 بیٹناک ملائکہ اترتے ہیں جنکے چہرے سیاہ ہوتے ہیں اور انکے ساتھ مٹول ہوتے ہیں اسکی منتہا سے نظر پر بیٹھتے ہیں پھر ملک الموت آکر اسکے سر جانے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نفس خبیثہ مکمل ہی خبیثہ تھی کہ تیرا پروردگار کون ہے کہ تیرا دین کیا ہے کہ تیرا علم کیا ہے کہ تیرا رب کون ہے کہ تیرا جیسے جیسی آون میں سے گرم سنجہ کھینچا جاوے پس اسکو ماخوذ کر لیتا ہے پھر وہ ملائکہ ایک دم اسکے پاس نہیں چھوڑتے بلکہ لے کر اسی حالت میں کر کے گرفتار کرتے ہیں اور اس سے نہایت سخت مرداب دبو جو رو سے زمین پر پائی جانے نکلتی ہے پس اسکو اوپر لیا جاتا ہے اور ملائکہ کے گروہ میں سے جس گروہ پر گرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون روح خبیثہ ہے کہتے ہیں کہ فلان بن فلان دنیا میں تیرا ناموں سے لہلا جاتا ہے اس سے سب سے قبیح نام لیتے ہیں یہاں تک کہ اسکو آسمان دنیا تک لیا جاتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں مگر کھولا نہیں جاتا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیت پڑھی لا تعالیٰ اب السار ولا یظنون العینہ حتی یصلح اہل فی سہم انما ہا پس اللہ عزوجل فرمایا کہ لکھو اسکا نوشتہ جس میں سب سے نیچے بلقہ زمین میں پس اس کی روح بری طرح پھینکی جاتی ہے پھر بری کیت ہون لشرک باللہ فکانما ہون لہما

نقطۃ الطیر اور تھوی بر الیج 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 بے عیاش ہے کہتا ہے کہ ہا ہا مجھے اور انہیں میں اس آسمان سے بیکار نیوالا بیکار تا ہے کہ میرے بندے نے بھیت کہا پس اسکے لیے گگ سے فرش کر دو اور دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو پس اسکو دوزخ کی حرارت و سوز آتی ہے اور اسکی قبر میں سپرنگی 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 تمہیں کو ایسی چیز ہے جو تمکو غلگین کرے یہ تیرا وہ دن ہے جس سے تمکو 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 کھو۔ و قدر واہ اصحاب الصحاح و ابن اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں بعض علوم زیادہ ہیں انانجملہ یہ کہ زمین کی روح کھلنے پر تمام فرشتہ درمیان آسمان و زمین کے در تمام فرشتہ آسمان کے سپر صلوة پڑھتے ہیں اور تمام دروازے آسمان کے کھلتے ہیں اور ہر دروازہ و لاد دعا مانگتا ہے کہ اے گا کذراں دروازہ سے ہوا نکلے 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 سلا کیا جاتا ہے گرز آتشی ایسا ہے کہ اگر پیر پر بارے نور اکھ ہو جاوے پس وہ اس کافر کو ایک ضرب مارتا ہے کہ وہ رکھ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ و جل اسکو جیسا تھا ویسا کر دیتا ہے کہ وہ دوسری ضرب مارتا ہے اور وہ اس ضرب سے ناگوار ہے جو اسکو سوائے جن وانس کے ہر چیز میں ہے۔ اقول جن انس کا نہ سنا محل امتحان آتی ہے اور شاید کہ ضرب کا عذاب مخصوص بکافر موزی ظالم تیرہ کار ہوا اور عموماً گناہی فرس 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 کو منظور رہا اسکو قوت مینائی و شنائی و گوبائی بالکل عطا ہی نہیں ہوتی تاکہ اس تکلیف دینے والے نظر 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 بچہ چند روز کے وہ آواز منقطع ہو جاتی ہے۔ واضح ہو کہ بعض ایسے لوگوں نے جنکے قلوب پر شیطان حاوی ہو کر انکو شک و نفاق میں ڈالتا تھا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ قبر کا عذاب کیوں ہوگا تو دیر تک سر جھکا کے 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 نکالے یا گیا بترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عجائب قدرت و غرائب صفت اس آسمان و زمین کے درمیان بلاتنا ہے اور اگر ایمان بالغیب نہ ہوتا تو بطریق کشف عیان کہا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے راہ نور کی ہدایت فرماتا ہے اور ترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں لوگ یہ ایمان والے نظر آتے ہیں کہ سوائے زندگانی دنیا اور محسوسات جو اس کے سب چیزوں سے انکار کر رہے ہیں اور لوگ کافر ہیں اور جو انکا شاہ ہے وہ کافر ہے اگرچہ صورت و نام مسلمانوں کا کہیں اور بہت سے عوام غریب جو کہ ذلیل قوم کہہ سکتے ہیں ان سے ان امور پر سچا اعتقاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان برکت دے اور انہیں دوزخ کے ساتھ ملے جو کافر ہوں اور بزرگ ہوں و بچروں کے فتنہ و جملہ فن سے سوائے اولاد و مال کے بھگو و دوزخ کو بچاؤ سے ان ربی علی کل شیء قدر ہے پھر میں بعینہ فوائد حدیث شریف کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی بعض روایات میں ہے کہ یہ امت قبور میں امتحان کیا و گی اور مومن کے صحیح جواب کے بعد فرشتہ ایسا کہ یہ دیکھیں اپنا ٹھکانا جنم 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 جاے گا کہ اگر تم سچے اور منافق و کافر کہنے نا پاک جواب کے بعد کہا جاے گا کہ تیرا ہمیشہ نادان رہے یہ دیکھو تمہکانا جنت کا تھا اسکے عوض تو نے یہ ٹھکانا جنم کا اختیار کیا پھر جاہر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہر آدمی اپنی قبر میں اس حال پر بے عیاش ہوگا جس پر اس مومن اپنا ایمان پر اور منافق اپنے نفاق پر قال لایم الحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اسناد صحیح علی شرط مسلم و سلم بخبر جاہ اور امام احمد رحمہ اللہ علیہ نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں نے

Marfat.com

انے رفت ورجعت نکال لیگی ہوگی انکو منکر کہتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں گرز آتشی ہوگا اگر یہیہ دھڑا ہے مجمع ہوں تو اسکو لیکانہ جائینگے پس اس سے کہینگے کہ تمہیں چارزا تو میٹھا جائیگا اور اسکے کفن اسکی مہک سرگرنینگے پس اس سے کہینگے کہ کون تیرا باور کیا تیرا دین اور کون تیرا نبی ہے یہ کہینگے کہ میں تو نہیں جانتا کہینگے بر بخت ایسا ہی بے ایمان جاہل رہے اسکو ایک ضرب مارینگے کہ چکاریاں اسکی قبر میں الٹیں گی 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 لے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جہنم کی طرف بٹھرا دوازے کھول دیے جاوینگے کہ اسکی حرارت دہون 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 اللانۃ واللانۃ باسطوا الیدیم الایہ ایک مطول حدیث غریب روایت کی ہے۔ در قوی روایت صحاح و سنن 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 السیاطی تفریہ ابو داؤد و قول ابی ذر بن النضر وبالاسناد لا التفریہ بالحديث فانما صحیح عن غیرہ اللانۃ السیاطی 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 کہ ہر طرح کی محنت و مشقت اور تکلیف و راحت میں ایمان و توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے اور ہر بروے بندے طاعت پر جہتے ہیں اور جب مرتے ہیں تو سوال قبر منکر و کبریٰ کی حالت میں بھی انکو ثابت قدم فرماتا ہے کیونکہ جس حال پر مرتے تھے اس سے تفسیر نہیں ہوتا اسی واسطے کافر و منافق وہاں مومن کے حال پر نہیں ہو سکتا چنانچہ فرمایا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ قَوْلًا اور گمراہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو لیجے جنہوں نے تمسک و شک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی کافر و مشرک و منافق ہیں یہ لوگ اپنی جہت سے جو کلمہ توحید و قول ثابت ہو چکے ہوتے ہیں اسکو 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 کہتا ہے کہ شاید یہ معتزلہ کا قول ہو ورنہ اہل سنت اسکے قائل نہیں ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر مخلوق کا دانا ہر وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس پر 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 از جاوین فن قال فی العرائس پھر اللہ تعالیٰ نے اہل توحید پر اپنا احسان بیان فرمایا کہ ان کی توحید و ثابت دائمی معرفت کو محقق فرمایا ہے دنیا میں اور آخرت میں بقولہ ثبتت اللہ الذین آمنوا الایہ اور انزل میں اپنی توحید سے اہل معرفت کو ہدایت عطا فرمائی تھی پس چونکہ ہمیں تغیر بالکل نہیں ہے دنیا میں اور جانب ابیتین انکو ہر حال 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 اس میں تغیر محال تو یہ لوگ سایہ عنایت میں مصنون ہوئے خواہ مقام دنیا ہو یا آخرت ہو کسی زبان 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 کم کرتے ہیں جس سے کشف مزید ہوتا ہے اور ہمیں لطیف اشارہ ہے کہ ظور ربوبیت عازت پر

ہر وقت ہر اطہر سے ہوتا ہے کہ جب اس نے زعم کیا کہ میں عاروت ہوں تو اسکو بزرگت میں ڈال دیتا ہے اور وہ تخریر ہو کر اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ
عقرب بجز قبر میں ڈوب جاوے تو شفقت خاصہ اسکو بصدر رحمت ایک جمال کی بجلی سے طبعی کہ درت و بشری نجاست سے موقع امتحان سے
کمال لیتی ہے اور یہی حال ہر وقت امتحان کا ہے خواہ قبر ہو یا قیامت ہو بہا تک کہ جب مقصد بصفت حق ہو جاتا ہے تو ہر امتحان سے نجات
پاتا ہے اور یہ خالص بندوں کو دنیا ہی میں حاصل ہو جاتا ہے شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بقدر ارباب معرفت کے خوف ہوتا ہے اور کسی سے
خوف نہ ہو کر کیا جاتا ہے اور نہ وہ خوف سے چھوٹتا ہے مگر وہی کہ بقول تعالیٰ لا یخاف عقبا ما اپنے زعم میں اس کے ساتھ ہو بیٹھا ہے اور یہ بھی کہا کہ جان
دوہین ایک تو ایمان و حقیقت ہے اور وہ روح کی روشنی ہے اور دوم ایمان محبت بسا ہے روح ہو اور یہ میں سے تجھے معلوم ہو گا کہ ائمہ علمائین سے
جس شخص نے اناموں انشاء اللہ گنا جائز قرار دیا تو وہ اسی وجہ سے ہے نہ بوجہ شک کے مگر جو کہتا ہے کہ اسل مسئلہ یہ ہے کہ اگر زیست پوچھا جاوے
کہ تو مومن ہے اور اس نے کہا کہ میں مومن ہوں انشاء اللہ تعالیٰ تو علماء حنفیہ جمعہ اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مومن نہیں ہے کیونکہ اس نے انشاء اللہ مارا دیا
اور اس کے بلانے سے تحقیق نہیں ہوتی چنانچہ اگر کسی نے اپنی جہر سے کہا کہ تو طالق اللہ تعالیٰ تو طلاق نہو گی یا تم کھائی یا انشاء اللہ
تعالیٰ تو قسم نہو گی اسی طرح ایمان بھی ایسا اور علی قیسے شافعیہ نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ جواب صحیح ہے۔ یہ اختلاف مشہور ہے اور دونوں طرف کے
محققین نے فرمایا کہ یہ ناحق کی طویل گفتگو ہے حقیقت میں کچھ اختلاف نہیں ہے اس واسطے کہ اگر واقعی اس نے شک کے طور پر کہا تو وہ منافق ہے ایمان
نہیں ہے اور اگر اس نے یہ جہر دلی کہ مجھے جہانک اپنا اعتقاد معلوم ہے میں مومن ہوں لیکن ایمان ایک نور ہے کہ سینہ میں داخل ہوتا ہے کہ کافی قوال علیہ السلام
الایمان اذا دخل الفسح لا یصدراہ کما قالوا بحیث قدر تحت قولہ من شرح اللہ صدرہ لا اسلا الا بالادوی کبھی اسکو نہیں پہچانتا جیسے قول تعالیٰ
قل لیرتدوا لکن قولا اسلنا ولما یخیل الایمان فی قلبہ یعنی انہوں نے پہچانا لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب نے انکو بتا دیا ہے اس شخص نے اب کے ساتھ
کہا کہ اللہ سے مجھے اس سے کچھ حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ میرا خیال ہے اور علماء حنفیہ بلکہ کوئی شخص اس سے منکر نہیں ہے اب تشریح کرتا ہے
کہ شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق بیان کر دی کہ ایمان دو ہیں ایک تو محبت کا ایمان بسا ہے روح اور اسکو شخص پہچانتا ہے اور دوسرا شخص جو ایمان
لا ایاہو بئیر انشاء اللہ تعالیٰ کے کہ میں مومن ہوں ہے اگر میں بھی شک ہو تو وہ حقیقت منافق ہے اور شاید اسی قدر بے باعور اور کوتاہی کہ آخر وہ
کر اہل سے کفر پر اور دوم ایمان حقیقی ہے اور وہ حضرت خانی علیہ السلام کے علم غیب میں ہر وہی جانتا ہے کہ کس کے پردہ دل میں ایمان
داخل ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اس کے علم پاک پر تسلیم و ارض و اسکی جہت پر اس پر یہ شک نہیں ہے یہ نفاق بھی نہیں ہے خافہم اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
اور تشریح کرتا ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے تعلقاً جو روایت ہے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی ذات پر نفاق کا
خوف کرتے تھے۔ تو اسکے ہی ہمنے بن کہ انکو خوف تھا کہ ایسا ہو کہ حقیقی ایمان نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکی ذات پر بار بار یہ خوف ہی بھیجا ہے اپنے
نفل سے ایمان پر وفات دیکھو یا مین یا رحمہم الرحمن۔ پھر واسطی رحمہم نے کہا کہ بندہ ہرگز اس میں خود جاوے کہ وہ پاک رحمہم الرحمن اپنے وعدہ میں
خافہم نہیں فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو بیان کیا کہ اپنی مشیت وار وہ انکی سے انکے گمراہ فرماتا ہے بقولہ لیسئل اللہ یسئل اللہ یا لیسئل اللہ عنائے
تو معرفت کے لیے مقرب کیا اور اہل ضلالت کو نطفہ سے دور کر دیا جو چاہے علم فرمایا کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں اور وہ حکیم و عظیم قادر قیوم خالق مونا ہے
اس کا حکم بدل نہیں سکتا اور تمام خلق اسکے قبضہ قدرت کے نیچے مقبور و غور ہو کر کسی کی اپنی ذات کے ایک ذرہ پہنچی اختیار نہیں ہے۔ دیکھو ان پر وہ پیش آتا ہے جو
بڑا جانتے ہیں تو اختیار اسی کو کہ جسے مخلوق جو اسکے افعال کو پر بار بار اپنے اپنے ارادہ و مشیت پر ایسا دیکھا اور کسی کو اسکے توڑنے کی مجال نہو گی پس جملہ افعال
در حقیقت اس کے افعال میں اور اسکے فعل کی کوئی علت نہیں اور نہ اسکی صنعت کے لیے کوئی غایت حالانکہ تمام مخلقت ایک صنعت حکم ہے جسکے مجاہدات

عین حکمت میں شیخ مثلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ عروج و جلالت میں کمال تکمیل کی معرفت کشف و صدق مقال
 و کمال غلامی و تقین دیتا ہے اور صفات ولایت میں سے جو بے انتہا ہیں بقدر وسعت اس پر کشف فرماتا ہے حضرت صادق رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبکہ
 حیات دنیاوی میں ایمان پر ثابت قدم فرمایا انکو آخرت میں منکر و نیک کے جواب پر ثابت قدم فرمایا اور ترجمہ کیا کہ حکمت ہی ہے کہ جس حالت پر دنیا سے اپنے
 انتقال کیا اس میں کسی ہیبتناک نظر وغیرہ سے تفریق نہیں ہو سکتا اور نہ کسی خیال کی وجہ سے وہ اچھی حالت پر عود کر سکتا ہے اسی وجہ سے حدیث میں ہو کہ
 ہر ایک اس حالت پر بیعت ہوگا جس پر وہ دنیا سے انتقال کر گیا ہے چونکہ یہ علوم آہیہ و خروبیہ عقل بشری سے بالاتر ہیں و ارسال رسل سے حق تعالیٰ
 عروج و جلالت نے اعلام فرمایا ایہذا کافرون کی نوبت فرمائی بقولہ تعالیٰ

الْمُتَرَاكِي الدِّينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۗ جَهَنَّمَ

تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو کفر سے اور جو بھونکا اپنی قوم کو ^{دار البوار} جہنم میں
 یصلونہا وہیں القارۃ وجعلوا للذی اذنا الذی یصلوا عن سبیلہ وقل تمتعوا فان
 جان وہ جاو گئے اور برا ٹھکانا ہے اور نہائے انہوں نے اللہ کے شریک بنا کر رکھا اور اسکی راہ سے ^{دار البوار} نکدے کہ کچھ نفع اٹھا کر انجام کو
 مصیدکم الی النار ۗ قل لیبادی الدین امنوا یقیموا الصلوٰۃ وینفقوا مما رزقنہم سراً
 تعین جہنم جانا ہے ^{دار البوار} کدے میرے بندوں سے جو ایمان لائے ٹھیک مدعا سے بہنا کہ اور خرچ کر دین میں سے جو بچے مگور رہی کیا بچے
 وَعَلَا یُنَیۡتُ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّاتِیَ یَوْمَ لَا یَبِیۡعُ فِیۡہِ وَاَخِیۡلٌ ۝۵
 اور کھلے پہلے سے کدے وہ دن کہ نہ بیچے اور نہ دوستی

اکثر تکرار سے العلم کیا تو نے نہیں دیکھا یعنی کیا تو نے نہ جانا ہے جسے قولہ الم تر کیف فعل اور الم تر الی الدین خرچوا یعنی یہ دیکھنا دل کا ہے جو جانا ہوتا ہے
 اور بوار یعنی ہلاک ذہاب پور پورا جسے قولہ تعالیٰ قرابور یعنی اکلین کذا قال البخاری رحمہ اللہ اور احوالہما خروا از حلول پس احوال وار دیکر نا اور
 جہنم دار البوار کی تفسیر ہے اور یصلوہا از صلیہ لیسے اور سابق میں توضیح ہو چکی بصیر محل صبر و زنت یعنی مرجع و موئل جہان انجام میں جانا ہو۔
 یصلوا میں متواترہ و قرأت میں ایک بضم الباء اور یہی ہمارے یہاں معروف ہے پس اضلال لوگوں کو کیا یا یہ کہ اپنی جانوں کو گمراہی میں ڈالا اور
 دوسری بفتح الباء تو ضلال خود ان کی جانوں کا ہے اور لام عاقبت کا ہے یعنی انجام اسکا ہے ہوا۔ واضح ہو کہ یہ آیت کریمہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کو باہر ایسے شخص کو جو لائق خطاب کے ہے اور نفع اسکا تعجب دلانا اور استفہام اقراری ہے پس معنی قولہ تعالیٰ اکثر تر کیا تو نے جانا یعنی تعجب سے
 دیکھ۔ اے الکنین۔ ان لوگوں کو جنہوں نے۔ جب کوا یحمتہ اللہ۔ جل ڈالا اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی رسول کے ساتھ قرآن پاک کی ہدایت کو
 کفر سے پس نعمت کا کفر ان کیا اور نہ مانا بلکہ بجائے اعزاز کے ساتھ لینے اور شکر کرنے کے قرآن سے انکار کیا اور رسول کے ساتھ لڑے تاکہ قتل کریں۔
 بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم کفار اہل کہ یہ لوگ کہہ والوں میں سے کافر لوگ ہیں ایسا ہی انسانی
 رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا۔ اور عوفی رحمہ فی ابن عباس سے روایت کی کہ یہ لوگ جب بن ابی عمیر غسانی و اسکے اتباع عرب میں کہ بھاگ کر روم
 میں چلے گئے اور نصرانی ہو گئے بعض نے اس پر اعتراض کیا کہ جب روم و دار اسکی قوم تو خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں مسلمان پھر روم پھر روم میں لگے تھے
 اور ترجمہ کیا کہ قرآن پاک نازل ہونے کے وقت کافر کافی ہے کہ علم آئی میں وہ بھی ایسے لوگوں میں تھا البتہ اس سے زیادہ لائق توجہ کفار قریش میں اور شیخ
 ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مشہور صحیح روایت وہی قول اول ہے جو بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا اگرچہ آیت کے معنی

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 **وَ اَحَلُّوا قَوْمَهُمْ** اور البیوار اور ڈال 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 بنو مغیرہ و بنو امیہ کے سرداروں نے اپنی ایسی قوم کو ہلاکت میں ڈالا جو ان کے رشتہ داری تھے اور پیروی بھی کرتے تھے اور قیامت تک جو کفار اپنی قوم کو ہلاک کرینگے ضرور ہیں کہ ان کی 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۔ **فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْاَسْمٰیْنِ** تجھ پر اسین کا بھی گناہ ہو گا اور اگر کہا جاوے کہ کلام بصیغہ ماضی ہے جو گزشتہ پر دلالت کرنا ہے تو قیامت تک سردارین کو کیونکر شامل کہتے ہو تو جواب یہ ہے کہ علم الہی عزوجل محیط ہر 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 قطعی حکم ہے۔ **وَيَبْسُطُ الْعَذَابَ** 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 کرنے میں جہان وہ جاوے یہ بھی جاوینگے پس جو لوگ کہ راہ حق میں کسی عالم رہانی حقانی کی پیروی کریں انکو بشارت ہے کہ بے بھی جنت میں جاوینگے اور اگر اپنی چالچل اور خوشنودی کے موافق ایسے شخص کے عالم بزرگ سردار خیال کر لیا جو حقیقت میں خلاف راہ حق تعالیٰ کے مسائل و اعتقاد مبتلا ناہے تو یہ لوگ معذور نہ ہونگے بلکہ اسکے ساتھ جہنم و عذاب میں گرفتار ہونگے لہذا واجب ہے کہ لوگ جہات تک کوشش ممکن ہے اسی بات پر منحصر کریں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جس حال و اعتقاد پر تھے اسی پر انکے فکر میں مثال اولہ 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 مردانگانہ چادر چھٹانا اور مانند اسکے جو اوپر میں امنین عالمانہ بوجھ کہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے جو نہ کریں کیونکہ حضرت سرور عالم سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر جو وہ کے منافع تھے کہ پچنانہ پیشاب کے طریقہ سب تعلیم فرمادے اپنی امت کا بڑا بھاری خیال رکھتے تھے تو اگر امنین کچھ نفع مضر ہوتا تو آپ تعلیم فرمادیتے لہذا تم دوسراں چھوڑو اور شرع شریف و سنت پاک پر ثابت قدم رہو اور اولیا اللہ کے طریقہ پر چلو اور انکی جانب تنظیم و تکریم کا خیال رکھو خلاصہ یہ کہ جب اس زمانہ میں نہایت ہی کثرت سے طرح طرح کے اقوال و اختلاف پیدا ہو گئے ہیں تو جاہل آدمی کے لیے نجات کا یہ طریقہ بہت آسان ہے کہ وہ تمام مختلف مسائل میں کسی بڑے بھلے سے بحث نہ کرے بلکہ صاف سیدھا راستہ وہ اختیار کرے جسے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہیں تاکہ بے کھٹکے نجات پاوے۔ پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بد انجام جہنم بیان فرمایا انکے خیالی مسائل جن سے گمراہ بنے تھے ظاہر فرمائے بقول۔ **وَجَعَلُوا لِلّٰهِ اَشْدَادًا** اور بتائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمسر یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اپنے بزرگوں کے نام کے بت رکھے اور اعتقاد کیا کہ جن بزرگ کے نام کا یہ نشان ہے اسکی قربانی کرنے کیلئے یا پڑھاوا چڑھانے سے وہ ہم سے خوش ہونگے اور ہماری مراد برآوگی چنانچہ سب انکے اعتقاد جو انکے اگلے لوگوں کے ساتھ تھے سابق بعض آیات میں مصرح بیان فرمائے ہیں اور یہ بت سمجھو کہ جسے لوگ لات و سنات و عزی روداد و 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 کے ہماری مراد بلاونیکے پس جب انکے لیے یہ قدرت سمجھی تو شرک ہو گیا اور جبر شانِ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو وہ دوسروں میں اعتقاد کرنے سے شرک ہو گیا لہذا جو کوئی اپنی جمالت سے اللہ تعالیٰ کی صفات پاک میں سے کوئی صفت کسی دوسرے میں سمجھے وہ شرک ہو اور اُس نے ہمسرنا یا جیسے یہاں کافران قریش کی نسبت فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شرک ہمسرنا کیے تھے۔ لَبِئْسَ مَا اَعْنَسَ بَدِیْہِمْ اِنْجَامِ كَيْفَ يَكْفُرُوْنَ اُس کی راہ سے یعنی ایسے اعتقاد کا اُنکے حق میں نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ ہونے اور بنا برقرارۃ لیسوا البضام البیاء یہ معنی گمراہ کرنا تو کون کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے یعنی جاہلون کو پیروی کرنے والوں کو یہ مسئلہ بتلایا کہ یہ شرک لوگ اللہ تعالیٰ کے مغرب میں ان سے تقرب ڈھونڈتے تھے تو تمہاری نجات ہو اور جو کوئی اُن سے پھر اوہ بزرگوں کا منکر اور ساکین ٹھکانا نہیں ہرگز 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 بخت کو بھی جنم میں ڈالا اور قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی توحید سکھاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شرک کو مٹاتے تھے کفر کیا اور ہر چند آپ نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو کچھ نہ مانا اور تیسرے جنم سے ہلاکت سے بچے اور کچھ مدت تک زندہ رہے پس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تمہیں فرماوے۔ قُلْ۔ تو امدے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تَمَتَّعُوا بِحَدْرِ وَاكْ دِيَارِمْ تَمَتَّعُوا اسکو بصیغۃ امر بیان فرمایا کہ اسی طور سے حکم الہی بجا نہ لے کر اللہ تعالیٰ کا عقوبت ہو کہ نعمت الہی سے کفر کرین و جو کچھ جی چاہے وہ اعتقاد کرین و اپنی خواہشوں کو پورا کرین۔ فَاِنَّ مَصِيْبَتَكُمْ اِنَّ الْقَارِیْنَ اَخْرَجُوا مَرَجٍ دَرَجٍ ہر کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ روزِ آخر گھری ہوئی ہر خواہش کی مرغوب چیزوں سے پس جو کوئی نفس کی پیروی کر جاوے وہ پار ہو کر جہنم میں جاوے گا پس جبکہ اکابر جمع و انجام جہنم تھا تو لامحالہ اسکے سامان و اسباب ضرور ہونگے پس بیان فرمایا 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 لامحالہ جہنم میں گر جائے 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 کچھ نہ کرنا اسی حکم حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہیں بقولہ تعالیٰ۔ قُلْ لِعِبَادِیْ تَوَكَّلْ ہر سے 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 ہیں تو کچھ شک نہیں ہے کہ سب ہی اسکے کوئی خالق ہونے میں سکتا 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 کہا قال تعالیٰ افرات من اتخذ الہ ہواہ۔ بجا لائے اسکو دکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ حدیث میں ہے نفس عبد الدینار عبد اللہ بڑا ک ہوا اشرنی کا بندہ اور روپیہ کا بندہ۔ اور اسی طرح کفار فاجر کو شیطان کے ساتھ مردود کر دیا اور کمال تکبر سے مومن کو اپنا بندہ قرار دیا بقولہ ان عبادی لیس کاف علیہم سلطان یعنی جو میرے بندے ہیں انہر تجھے کچھ قابو نہوگا۔ اور اسی معنی میں اس مقام پر فرمایا کہ تیسرے بندوں سے فرماوے اور انکی صفت بیان فرمائی۔ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس کرامت سے ہر فرسی فقط ان بندوں کو جو یقیناً جانتے اور خالص اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی وحدہ لاشریک ہے جو پاک صفات اسکی میں نہیں کسی کی کچھ بھی شرک نہیں ہے اگر کہا جاوے کہ یہ مقام بہت مشکل ہے کہ جاہل وہی مان لگا جاسکے ایسے شخص نے بتلایا جسکو وہ عالم جانتا ہے کہ ہر کس کو کہ پہلے معلوم کرو کہ بالا جناح تقلید اعتقاد و ایمان میں جا رہے ہیں 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 کرتا ہے کہ فقیر کو کچھ دے یہ یعنی افعال کا پیدا کرنے والا ہے 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 بیٹا ہونے کی منت مانگنا جائز ہے تو اسکو صحیح معلوم ہوگا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی پاک صفت کے جو بھی اعتقاد ہے

بالکل مخالف ہو گیا تو یہ شرک ہے لہذا ممکن نہیں ہے کہ شرک واضح وہ پہچالے پس قولہ تعالیٰ اتخذوا الحرام وربہم اربابا یعنی اہل کتاب ہیودا و نصاریٰ نے اپنے عالموں 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 ہے پس کافروں سے ہمیں صاف فرق ہو گیا جنکی یہ حالت تھی کہ جملہ اللہ انڈا دارا کیونکہ اسے شرک نہ کیا پس ہون ہوا اور یہ کرامت پائی کہ تیس برس بندوں سے جو مومنین فرما دے کہ۔ یٰقینوا القلوة ٹھیک سداہارین نماز کو پیشک نماز ایک ہزار کن عبودیت ہو اور شیخ نعمین اہلین 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 مولے 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 ذکرہ کو جو خرچ طیبات مالی ہر مغفون فرمایا چنانچہ بیان فرمایا۔ وَیَسْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ اور خرچ کریں اس چیز سے جو ہم نے انکو روزی کیا۔ ظاہر آیت عام ہے تمام صدقات کو خواہ واجب ہوں جیسے زکوٰۃ یا نقل ہوں۔ اور یہی قول اولے 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 موجب نہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیگر صدقات جو زکوٰۃ سے پہلے واجب تھے مثلاً حکم تھا کہ روزانہ خرچ سے ذائد صدقہ کر دین تو انکا وجوب نہیں رہا بلکہ بطور نقل نہیں خرچ کرنے سے ثواب جمیل آتی ہے اور یہاں کلام وجوب میں نہیں ہے بلکہ خرچ میں ہے۔ ان پرمان ہوا ہے کہ قولہ تقوا البغیۃ خبر یعنی امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہے پس صرف زکوٰۃ مفروضہ پر ہوگا اور اگر عموم لیا جاوے تو بطریق عموم مجازہ یعنی لینا چاہیے کہ خرچ کروال کو ہر ذوق میں سے ہر ایک کو اسکے طریقہ یعنی زکوٰۃ دو بطور وجوب کے اور ذرا نقل صدقات دو بطریق نقل کے ہے۔ پوشیدہ و ظاہر ہیں بعض نے کہا کہ پوشیدہ صدقہ نقل ہے اور علانیہ صدقہ فرض ہے اور اولے ہے کہ ہر ایک پوشیدہ و ظاہر 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 کو چاہیے اور علانیہ کی اور علماء رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص اپنی ذات پر یا انکا خوف کرے وہ پوشیدہ ادا کرے اور جو کوئی لغزین 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 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 فضیلت وار ہے لہذا محققین نے کہا کہ ہر ایک مذموم ربا و طیبہ کا لحاظ کر کے نیت کو خالص کرنے کے بعد خفیہ و علانیہ برابر ہیں اور یہ مضمون ہے کہ خلاص کے ساتھ خفیہ یا علانیہ خرچ کو۔ اور تین نکیل آت پیا پنی یوہ۔ پہلے اس سے کہ وہ دن آوے۔ لا بیع و بیعہ و لا خلیل۔ اس میں بیع ہو اور نہ خلعت ہے۔ علماء نے کہا کہ مراد اس سے روز قیامت ہے کہ وہاں بیع نہ ہوگی۔ ابو علیہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 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 ہو اور آخرت میں کچھ فدیہ قبول نہ ہوگا حالانکہ وہاں فدیہ ہی اس کے پاس نہ ہوگا اور خلال مصدقہ یعنی مخالفت ہے یعنی ہم دلی دوستی ہے۔ واحدی رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمام اہل اللغۃ کا قول ہے ابو علی فارسی روئے کہا کہ خلال جمع خلعت اشد قال وقلہ ویرام ویرامہ حاصل آتہ قیامت کے دن نہ بیع کا وجود ہوگا کہ گناہگار حضور و اگر کچھ فدیہ دیکر اپنے

نہ اس سے معلوم ہوا کہ انکا بیع ہوا ہے

الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَمَخْرَجًا لِكُمْ فِي الْبَحْرِ مَرَّةً وَتَخْرُجُ

پھلوں میں سے غارے رزق کے لیے اور نیا پیدا کرنا غارے کے نئی لکڑیوں پر

الْأَنْهَارِ وَتَخْرُجُ كُمُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ذَاتَيْبَيْنِ ۚ وَتَخْرُجُ كُمُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ ۚ

غارے پے ریاؤں کو اور طبع کر دیا غارے پے سورج کو اور چاند کو ایک غارت پر پھینے ہیں اور رزق کر دیا غارے پے رات اور دن کو

وَأَشْكُمُ مِّنْ كُلِّ مَاءٍ لَّمْ يَلْمُوهَا وَإِن لَّعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْنَ هَٰذَا إِنَّ الْإِنْسَانَ

اور دیا تم کو ہر ایک اس چیز سے جو تم نے انگی اور اگر تم شمار کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو انکو گنیز سکو گئے پر شک و دمی تو بڑا

لَطَوُؤُكُمْ كَفَّارًا ۚ

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 پابا حالانکہ یہ جبار و شرم کی بات ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جن پروجل 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 جبارا نعمت دینے والے کی طرف بلا یا ایسے جاہلون کے لیے یہ طریقہ مقرر کیا گیا جو بخین محسوسات و فانی چیزوں پر کرتے ہیں اور جب ان چیزوں سے بہت محبت کرنے میں توجہ سمجھا دینے والا کہ دینے والا کون ہے تو ضرور اس سے محبت کرنے لگینگے اور جب اس کی طرف دل لگاویں تو آخر اسکو پہچان جاویں گے اور اسوقت انکو معلوم ہوگا کہ ہم کس حالت میں پڑے تھے لہذا فرمایا۔ اللہ وہ پاک ہے کہ تم سب اسکی مخلوق ہو وہی ہم سب کا خالق مالک ہے تم سب فانی ہو وہی باقی دائمی ہے جس نے اس کی رضا کے ساتھ زندگی پائی وہ بھی ہمیشہ باقی ہے اور ابتداء یا انتہا یا زندگی یا موت یا راحت یا عذاب جو کچھ بات تم خیال کرو سب اسی کی پیدا کی ہوئی چیز ہیں اسکی ذات کوئی خیالی بات کوئی نقص عیب پر سب سے وہ پاک ہے ابتداء انتہا کوئی اس کی ذات سے متعلق نہیں کیونکہ عقل انسانی مخلوق ہے اور جو کچھ ہمیں خیال پیدا ہو وہ اپنے مخلوق ہیں حضرت خالق عزوجل کی شان میں ابتداء یا انتہا ایسا جو ہا تھا ہی عقل و قیاس میں پیدا ہوں وہ تعینی مخلوقات میں جن سے خالق عزوجل پاک ہے پس لازم و فرض ہے کہ ہم اسکی معرفت اسی کی وحی فرمانے سے پاویں اور خالق عزوجل سے منکر نہ ہوں کہ انہا عظیم ہو چکی ہے بہت سخت ہے پس اس نے دوسرا فضل عظیم فرمایا کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعثت 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 غارے دبار کی چھت بنائی اور چھت سے ارضاق و امارت قدرت عجیبہ ظاہر فرمائے۔ اور زمین تمھارے لیے فرش کر دی اور اس میں سے طرح طرح کے عجائب تمھارے لیے پیدا کیے و انزل من السماء ماءً اور اتارا آسمان سے پانی۔ واضح کہ عجائب قدرت میں سے ایک یہ ہے کہ اسی مقف محفوظ آسمان سے پانی اتارا۔ یہاں دو مقام ہیں اول یہ کہ جو لوگ علم طبعیات سے محبت کرتے ہیں وہ سے پانی کی پیدائش اسطرح بیان کرتے ہیں کہ جسم زم سے بجزات ہمیشہ اڑا کرتے اور جھاڑوں میں بسب سردی کے دھو میں کی طرح محسوس ہوتے ہیں اور اوپر چڑھ کر جمع ہو کر بسب زیادہ سردی کے اولا پالا میٹھ ہو جاتے ہیں اور پھینے مقامات پر ابدل زمین کے قریب اڑ 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 واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا بقول عزوجل

ع ۱۰

نفس کو عذاب سے رہا کرے 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 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 دعائے سے بھی نفع پہنچتا رہتا ہے اور آخری حد قیامت ہے اور نصیحت ہوگی کہ اسلام سے گناہ سابق سب معاف ہو جاتے ہیں اور روز میں ہمیشہ مردود نہ ہوگا لیکن اعمال کے قصور پر مواخذہ ہوگا اور جب اسلام کے ساتھ مواخذہ ہو جو کافر کو کافروں کی ہوش میں آوین کہ جان بیچ و خلت کچھ نہیں ہے وہاں انکا ٹھکانا سوائے جہنم کے نہیں ہوگا اب معلوم ہو گیا کہ قولہ کی صفت میں قولہ بیچ و خلال ہل میں بعض عارفانہ مدارک کی تعلیم اور عموماً کفار و نصیحت ہے کہ وہاں فانی نہیں اور خلت ندارد ہے پھر قولہ قبل از کا تعلق بعض نے کہا کہ نفاق ال کے ساتھ ہے بقرۃ بیچ کے یعنی مال اس زندگی میں خرچ کرادے اور نفس کو عذاب سے بچاؤ کہ قیامت میں نہ مال نہ بیچ 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 مست کرو بلکہ نماز و طاعات کو مقدم رکھو اور بیچ وغیرہ فانیات ہیں کہ وہاں انکا وجود نہیں ہے بلکہ جاؤں کے مومنوں میں وہاں باہم دوستی ہونا بہت کثرت سے مخصوص ہے جو نے ثابت فرمایا ہے اور یہاں وہم ہوتا ہے کہ ہوگی تو جواب یہ ہے کہ صاف تفریق دی گئی کہ یہ بیچ و خلت بقفتلے 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 لویا پھر کہہ میں تیرہ 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 یہی فانی ہوئی جیسے عشق شہوت کا حال ہے کہ ٹھنڈا پین یا یکا یک معشوق کے مصورت ہو جانے سے زائل ہو جاتا ہے تو اس دوستی کا کچھ بھی اثر وہاں ہوگا بخلاف مومنین کے کہ وہاں محل خلت الحسب فی اللہ اللہ تعالیٰ اور نورانی قلب سلیم باقی ہیں تو انکی خلت بھی باقی ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ انھوں نے فدیہ بیچ کی مجال نہیں دی بلکہ باقی حکم کے کمال محبت سے نماز قائم کی اور نفاق کیا اور پھر بھی سر نہ رہے کہ کچھ نہیں کیا بلکہ جو کچھ ہوا وہ رب ذوالجلال کے فضل رحمت سے ہوا اسی 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 خلت تقویٰ سے باقی کے ساتھ رہی ہے اور خلت کفار و فاسق ایک طرف فانی سے تعلق 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 تہدید و تنبیہ کا ظہور ہے۔ ف فی العالیٰ قولہ تعالیٰ المرزالی الذین بدوا نعمۃ اللہ الایسین اشارت ہے کہ نعمت الہیہ 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 باریکی اندھا دھند شکر و کفر کو رکھا اور جانوروں میں محل عقل و علم خلقی ہونے سے یہ لوگ اپنے نفس و شیطان کی پیروی میں جانوروں سے بلکہ جوک و سگ سے بھی بدتر حالت میں ہوئے حتیٰ کہ جاہل کے درجہ سے ساکت ہو کر تھوڑے دنوں و گنہگاروں و درختوں کے بندے بن گئے چونکہ انہیں فاسد استعداد شکر و کفر سے موت سے زیادہ بدتر حالت بھی تو تھوڑے دنوں و غیرہ میں استعداد انہی سے بقدر 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 طور قدرت ہمیں ہے پس عالی معرفت تمہارا جنت غور کرو اور ڈھونڈو فقال اللہ تعالیٰ عزوجل

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

اشدہ ہے جسے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور انمارا آسمان سے پانی برسا گیا اس سے

الم قرآن اللہ سبھی سجا یا تم پلٹ بینہ تمھیلہ رکا افرے الودق یخرج من اللہ انزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب من یشاء ویصرف من یشاء
یجادنا برقہ یذیب بالابصار لعلب اللیل والہجار ان فی ذلک لعبرۃ 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 اول ساخرہ ہے بعض مفسرین چنگلین لے کہا کہ ٹکن ہے کہ سحاب کا ظہور ان اجزات سے ہے 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 ہوا ہی طرح بہان آہستہ
تقریر سے عالم خلق وامر یعنی عجائب صنعت الہیہ سے بھی بحث چاہیے کیونکہ عوام کی نظر عالم اسباب پر زیادہ ہوتی ہے پس میں کتابوں کے آیت کریمہ
کامل معجزہ صدق نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ چونکہ 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 پڑا فخر تھا کہ تمام روز میں کے لوگ جاہل اور مہملعیات کے عالم حکیم ہیں اور تمام دنیا سے زیادہ عرب کو جاہل
جاتے تھے جنہیں لکھنا پڑھنا کو باعجوبہ چیز تھی پھر دیکھو کہ کس طرح پوری تحقیقات کو آیت بلکہ آہستہ آہستہ میں ختم فرمادیا کہ بڑا حکیم فلسفی تھے دیکھتا ہے پھر فلسفی پر
دارد ہوتا تھا کہ ہوا ہمیشہ عادت کے موافق ایک رخ پر جاتی ہے تو اجتماع اجزات ضرور نہایت سبب الراجح پر ہونا چاہیے اور سردی گرمی کے تیسرے سبب
سے پیدا ہونے میں بھی غیر چاہیے حالانکہ اس 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 ہوں برسات کے دو موسم لازم تھا ایک بعد جاڑے کے اور ایک بعد گرمی کے بلکہ کوئی وجہ تھی کہ اجتماع اجزات سے پیدا ہونے والا
ایک موسم کے پیدا ہونا اور دوسرا دلیل ہے کہ ایام برسات سے پہلے جو حالت اجتماع کی موجود ہوتی ہے اس کو ماہ بارش مثلاً ساون سے کوئی نسبت
نہیں ہے کہ ایک بے شعور چیز جو فلسفی کہتا ہے اس موسم میں اس شعور پر ہوجاؤ کہ وہ ماہ بارش ہو یا کسی حال میں قحط پر ہوجاؤ سے کہ ایک قطرہ
نہیں برتا اور نہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کسی اجزات کا پانی خلاف موسم بلکہ موسم سے دو ہفتہ پہلے کچھ بھی مفید نہیں ہوتا بخلاف موسم کے یکا یک قوس نامیہ
نباتات جوش کے ساتھ آلتے ہیں اور وہ پانی انکے لیے جات ہے جاتا 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 مراض و آفتاب کے دور میں مقابلہ سے ہوتی اثر کا
اختلاف وغیرہ سب تخمینہ کوئی دلیل نہیں آئی اور اگر آخری سوال اس ترتیب میں واقع ہو کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور اگر اسوجہ سے ہوتا اسوجہ کا وجود
کیوں آخر سلسلہ فلسفی کو اقرار سکوت کرنا ہو گا اور زمین سے ظاہر ہوا کہ حق عزوجل نے صحیح فرمایا ہے کہ زمین میں سے بہت زیادہ حصہ وہ زمین جو گمان و
تخمینہ کی بیروی کرتے ہیں۔ اب تحقیق حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے عالم اسباب میں پیدا کرنا ہر جاندار و حیوان کے افعال کا فقط اپنی قدرت میں کیا ہے
اور کتر ایسا ہوتا ہے کہ جو اسباب مقرر فرمائے ہیں ان سے تجاوز کیا جاوے بلکہ ہر ایک چاند و سورج اس قدرت کاملہ کی قوت سے 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 مفید ہے
واسطے کسی چیز کے جاننے کے تو یہ بھی مفسطہا حتیٰ کہ ہر ایک طاعت و عبادت و ترقی اسلام کے وسائل بے حد کامل محمود ہیں اور اس سے تقدیر سے
مناقات نہیں ہے اور نہ کلام اولیاء سے جکتے ہیں کہ اسباب پر نظر نہ کرنا کہ انکی مراد یہ ہے کہ اسباب کو مؤثر خیال کرنا شرک ہے اور صحیح ہے کہ چونکہ اسلی
قدرت اسباب میں نہیں ہے و لیکن جب بھی چاند لگے گرد ہالہ لکھا گمان کیا جاوے کہ جو زمین پر وہ ہے اور پالی برتن کی علامت 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 زمین کتابوں کے اجزات و ہوا و مٹی زمین سے اسباب میں اور ان اسباب کا
پیدا ہونا پھر انے سحاب و بجلی اور بارش ہونا اور تمام اسباب کا ایک خاص فصل چار ماہ کے لیے ہوا جو کرات دن برتا اور اس پانی میں ایک خاص قوت کہ زمین
کے قوس نامیہ کو زندگی ہوا اور زمین کے لیے بعد تھوڑے دنوں تک تپ لینے کے پس سے جوش پیدا ہونے ہونا یہ سب امور اس قدرت حقیقی کا ظہور ہیں اور جب

کبھی اسکی مثبت اسکے خلاف ہوتی ہے کچھ نہیں ہو سکتا اب غور سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قولہ الم تر ان اللہ یزجی صحابا الا یہ من اسباب کو ذکر فرمایا اور نسبت پیدا کرنے کی اپنے ہی ساتھ مخصوص فرمائی اور قولہ انزل من السماء من بھی اپنی ہی ذات نسبت فرمایا 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 زمین پر پڑنے ایک گروہ بندوں کا گھنے لگا کہ فلان ستارہ اور تجویل سے ہم پر پانی برساتا تو یہ اللہ تعالیٰ سے کافر اور ستارہ کا مومن ہے اور دوسرا گروہ بوالا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پانی پیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا مومن اور ستارہ کو منکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے ہیں اور ان اسباب کا جاننا مذہب نہیں ہے بلکہ بقول امام غزالی علیہ الرحمہ کے مرد عاقل کو انکے جاننے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اچھا قدم راسخ حاصل ہوتا ہے لیکن جو کوئی انھیں اسباب تک جا کر ٹھہر گیا وہ نادان خام رہا کہ اصل سے اسکو مہنوز و قوت نہیں ہے اور اس بیان سے معلوم ہوا کہ راہ 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 امانا اسما سے بیخبر ہمارے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اسباب سے اس لیے بیخبر کیا ہے 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 اسباب سے تمہارا مقصود پیدا کر دیا اور اگر ہمارے آسمان لیا جاوے تو بھی صحیح ہے کہ آسمان سے بیخبر اتانا کیونکہ ہم بیان کیے چکے کہ اصلی علت اس کی قدرت ہے جس سے بیخبر کا پانی اور پانیوں سے جدا بلکہ کسی بیخبر دائمی بیخبر سے جدا ہوتا ہے اور یہ قوت اسی کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ یدبر الامن السماء الی الارض۔ تفسیر فرماتا ہے کہ آسمان سے طرف زمین کے یعنی حکم معلوم کہ اسکو تکوین کا امر آسمان سے ہے اور زمین گفتگو کو مجال ختم ہوجاتی ہے جیسے کوئی کہے کہ سورج دو کیوں نہ ہو لے یا چاند کیوں نہ ہو لے یا ہر زمین پر ہر طرح کامیوہ کیوں نہ ہو یا قطعات کیساں کیوں نہ ہو لے غرض کہ جان عالم اسباب کے درجہ بدرجہ ترقی ہو کر کرتے کرتے انتہا اسکی ذات و صفات کی طرف آجاتی ہے وہاں اختتام ہوجاتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی فرد نہیں جو کسی مذہب و اعتقاد پر ان سوالات کا جواب دے لے 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 نکال دیا گا یا اس پانی کے ساتھ جن الثمرات پھلون میں سے۔ اگر میں بیان نہ کرتے یہ کہ طرح طرح کے پھل و اقسام اقسام کے میوے و ترکاریاں پیدا ہیں۔ اگر کہا جاوے کہ حکم (جنتان من المار کل شیء حی) ہم نے پانی سے ہر ایک چیز کو زندہ بنایا ہے اسب ہی چیز میں اس سے پیدا ہوتی ہیں ثمرات کی خصوصیت کیا ہے تو جواب یہ کہ یہاں زمین پر احسان معقود ہے بقولہ تعالیٰ رزقنا کما ندر یعنی تمہارے رزق کے لیے۔ اور امر یہاں خصوصیت کا نہیں بلکہ نفع کے معنی میں یعنی تمہاری منفعت کے لیے ثمرات کے انواع و اقسام پیدا کیے۔ اس سے بہت سے مسائل و فوائد حاصل ہوتے ہیں اول یہ کہ کاشتکاری کے فنون و آلات و وزین کے لیے ترددات ضمنی مباح ہیں کیونکہ بغیر انکے پیداوار نہیں ہوتی ہے اور جب پھر بغیر دوسرے کے حاصل نہ ہو بھی ضمن میں ثابت ہوجاتی ہے جتنے کہ اگر اصل واجب ہو تو واجب اور مباح ہو تو مباح ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ ثمرات سے نفع حاصل کرنا مباح ہے و قد قال نعم کلوا من الطیبات و اعلموا انھا من کلوا من الطیبات ما رزقناکم اور اعمال صالحہ کے افراد تو بے شمار ہیں لیکن انواع اسکے چار ہیں ایک جمہوری سلطنت کا عدل انصاف و کافروں کا ملون 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 مشترک عدل و تعلیم و رعایات حقوق و اصلاحات ہیں اور ہر مذہب و نسل جتنے کہ پہلے اعمال 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 چہار تہم شخصی اور یہ تہم پر مقدم ہے یعنی اپنی ذات کو علم و عدل سے و فرائض 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 ہوں انکی بہتری کے عدل و علم یکھیں و عذاب سے بچیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو

پھر اگرچہ ان سے کھانا دینا نہ ہو گا

نہیں چاہتا کہ ہم میں جلا ورتی کہ جاؤروں سے کہ کوئی ایذا نہ پادین بہ سہو اعمال صحابہ و حقوق میں اور یہ شکر میں ثمرات کے اباحت و انتفاع کا۔
 فَتَحَّرَكَ كَمَا الْفَلَاكُ لِتَجْرِي فِي التَّجْرِ - 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 تم چاہو تمہاری خواہش کے موافق روان ہو۔ اس سے پہلوں
 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 لوپ 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 بقدرت
 آئیہ ہر شخص دہر چیز کے ساتھ تو یہاں کشتی جاری ہونا ہماری تخیر میں کر دیا جواب یہ کہ ہماری تخیر میں اسی طرح کر دیا کہ آخری احاطہ کہ جن سے
 جو دخل ہوتا ہے اپنی ہی قدرت میں رکھا بقولہ تعالیٰ۔ پھر یہ اپنے حکم سے یعنی جہاز کشتی اپنے حکم پر کھی اور معلوم ہو چکا کہ یہ فریبی آسانی ہے
 جس سے جو دخل ہوتا ہے وہ متحَرِّكَ كَمَا الْفَلَاكُ اور سحر 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 جہاز اور ہمارا ہم ایک دوسرے پر بولے جاتے ہیں تو اول خصوصیت کشتی کی پھر عموماً ہر فائدہ کے
 لیے تخیر بیان فرمائی اور ظاہر انہما دریا میں کہ لے جہاز کشتی دھانی وغیرہ اور زمین کا لٹا اور پانی بچنا وغیرہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وَتَحَّرَّكَ
 كَمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آہٹ بین اور سحر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو دھالیکہ دونوں ایک طرف تھے برابر چلتے ہیں اور ہزاروں فوائد
 جو دونوں سے حاصل ہوتے ہیں اور سورج سے معلوم ہوتے جاتے ہیں اور چاند کے اتر سے ہر دو موسم کا ظہور فقط سورج سے اور حساب کا تعلق قر
 سے ہے۔ قال المترجم اس زمانہ میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں زمین کی گائیاں 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 اردمحرک ہے پس اسکا اپنے محور پر دورہ تو رات و دن ہے اور اس میں زیادتی و کمی آفتاب کے
 محاذات میضاوی دور کی وجہ سے ہے اور انکا اپنے میضاوی محور پر دورہ وہی شمس مینہ و خاتمہ سال ہے اور حقد ر لوگ اسوقت انگریزی یا نجسہ
 تعلیم یافتہ ہیں سب ہی کے معتقد اور قرآن مجید کے خلاف حق سمجھے ہیں حالانکہ مقصود آیات کا تو اسی قدر تھا کہ عام لوگ جہاز چاہیں یقین کریں
 کہ یہ سب نعمتیں جس نے دین اور جس نے پیدا کیں پس ایمان فرض ہے اور اس سے کفر ایک سخت بد جگناہ ہے اور مقصود یہاں تحقیق فلسفی یعنی ہم میں
 ان لوگوں کی نادانی پر انہوں نے کہا 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 فوایہ روحانی و قوت باصرہ وغیرہ کل چیزیں دور میں سے حتیٰ کہ وہ بھی نظر آتی ہوں لہذا انکو نظر نہ آنے سے کیونکر
 یقین ہو جاوے کہ زمین پر اور جیسے ہمالیہ کہ کی چوٹی کا برون نظر نہ آنے سے یہ لازم نہیں کہ اسکا وجود ہی نہیں ہے اور دوم یہ کہ کس نیلگون دریا وغیرہ ہر جگہ پانی
 میں نظر آتا ہے یہ آسمان میں قوس چیز کا عکس ہے ثابت کرو پھر ہم دلیل سے آسمان کا وجود ثابت کرینگے۔ ابد اچا یہ بیان اس امر کا دیا جاتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ زمین کو
 آفتاب کے متحرک ہے زمین کہتا ہوں کہ اس صورت میں آفتاب کو یا مرکز ہواں دائرہ کا زمین اس کے اردمحرک ہے اور آفتاب زمین کی نسبت بہت بڑا ہے حتیٰ 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 لکر و پچاس لاکھ میل یا جیسا کہ لکھا گیا اور پھر قطر دائرہ کا
 دو چند ہوا یعنی زمین اگر اور قطر اور دائرہ میں تقریباً سات ہائیس کی نسبت ہے تو محیط اس سے چند زائید ہے یعنی ستاون کرو میل زمین کا محیط ظاہر ہے کہ ست
 کم ہے صرف چار ہزار میل کے قریب ہے اور ہم صرف تین سو ساٹھ دن میں دورہ پورا لاتا ہے حالانکہ سفند دونوں میں صرف چودہ لاکھ سے کچھ زائد میل طے ہوتے ہیں جو

شکر اور اکران کہ میرا شکر کرنا بھی تو بڑی ایک عظیم نعمت ہے پس ارشاد ہوا کہ اب اے داؤد تو شکر واجب تو نے ادا ہے شکر سے اپنے کو عاجز و قصور وار
 جانا اور ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اے اے انسان جیک آدمی۔ لظلم و ظلم بظلم عالم۔ گفتار بظلم بظلم عالم۔ ظالم تو اس لیے کہ اول
 تو نعمت دینے والے کی پہچانتا نہیں اور دوسرے غافل اور تیسرے غم حقیقی کو چھوڑ کر غیر کی طرف سے نعمت خیال کرتا ہے 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 یشکر اللہ من لا یشکر 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 ارجیل 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 یونس علیہ السلام
 صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اور کفران نعمت ہی کو کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے کہ اللہم اغفر لی ظلمی و کفری یا کسی مجھے
 میرا ظلم کرنا اپنی جان پر اور کفر کرنا بظلمت 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 بڑا کافر بنا دیا اور کفر و ظلم و کفر و ظلم سے مغفرت چاہتا ہوں دل اللہم اغفر لی۔ و فی العرائس قولہ تعالیٰ الم تر الی الذین بدلوا نعمة اللہ کفرًا۔
 نعمت کسی یہاں عقل و علم و استعداد و جمال صورت اور حیثیت ہی میں کافروں نے عقل کو عبادت سے اور علم کو جہالت سے اور ایمان قبول کرنے کی استعداد کو
 کوشش اور نفس شیطان کی طرف سے شک قبول کرنے سے اور جمال صورت کو گناہوں کی بد صورتی 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 چراغ اور سود خوار و شہوت پرست بے ایمان کی
 صورت شور کے مانند اور تیرہ موذی میں سے بعض کی بندر کی اور بعض کی بھیڑیہ 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 مساعدموتی وہ تبدیل سے حافظ ہوتی ہے اگر چہ
 ہزار بار کفر و معاصی کے سمندروں میں ڈوب جاوے شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جس نے
 نعمت سے الکیہ کو اسکی نافرمانیوں میں صرف کیا اور کبھی اسکی طاعت سے کام لیا اور اسکا شکر یہ ادا کیا کیونکہ اسکا شکر یہی ہے کہ نعمتوں کو طاعات اسی
 میں صرف کرے قول اللہ الذی خلق السموات والارض ارواح کے آسمانوں و قلوب کی زمینوں کو پیدا کر کے آسمانوں کو انوار صبروت سے اور زمین کو انوار ملکوت
 سے آراستہ کیا ان آسمانوں کی بلندی انوار اسکی ہے اور ان زمینوں کا پھیلاؤ انوار صفات سے ہے قال الشرح اللطیف لے آدمیوں کے مختلف دہوں کو باوجود
 ایک ہی جسم سے متعلق ہونے میں مختلف تعلقات ہیں تشبیہی ہے ایک ہی تختہ ہو مگر کوئی زمین کا نقطہ ٹوں کو کوئی شہر میں ہے کوئی اور طرح کا کسی میں
 میوہ ہوتا ہے کہ دوسرے میں نہیں ہوتا غرض کہ زمین کی تشبیہ دلون سے قرآن و حدیث میں صاف ظاہر ہے خصوصاً قولہ تعالیٰ والبلد الطیب بخرچ نباتہ
 الکاہرہ قولہ والازل من السماء رافداً خارجاً بین الثمرات ذقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قومیت کی آسمانوں سے ارواح کی آسمانوں پر انوار تجلی کی اطار نازل
 فرمائے اور آسمانہا سے ارواح سے زمین قلوب پر معرفت و توحید کی بارش فرمائی پس اس زمین عجیب سے وہ درخت پھلدار آگے جنکا میوہ محبت و شوق
 والعتق و عشق و ادب ہے تاکہ بشر کو جبکا نام نفس مطمئنہ عقل و سواطن ہے غذا و ایجاد سے قلبہ و بحر الفلک تجزی فی اجزایہ ارواح کے لیے سخر 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 موافقت ہو کہ بجزات و صفات سے اسرار و
 انوار حاصل کرے پس حق عزوجل تا ید فرما تاہم کہ کسی سے اسکی طرف و مول ہو قولہ و سخر لکم الانوار جعلت لکم واسطی سخر و بالانکار و الکار کے انہا میں ملک
 تاہم بالانکار ماہی سے انوار اسرا حاصل کرے اور حق تعالیٰ نے زمین قلوب میں چہاں سے معرفت و محبت جاری فرمائی ہے اور حکمت و شوق و صدق و اخلاص کی

تا زکی سے عجیب شگفتگی ہو تو کہہ دوں کہ شمس 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 مشرق ارواح و عقول و قلوب سے نکلنے میں کبھی انکو غروب
ہنہیں ہر جگہ کی روشنی میں معارف و اسرار نظر آتے ہیں تو کہہ دوں کہ اللیل والنہار فیض کا انہیں اصل میخان ہے اور قلب کی روشنی مقام عرفان ہے اور شب قدر پر
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 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 ہر فنکہ 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 تو کہہ و اما کم من کل ما سالتوہ وان تعدوا نعمۃ اللہ الا تحصوها پس کشف انزل میں جو کچھ
تم نے جہاں با کمال و کشف وصال سے انگاہ دیا حالانکہ اسکی کوئی نہایت نہیں ہے تو عدد و زمان و مکان سے اسکا حساب ہو سیکیا امکان ہے کچھ شخص
نہایت نافرمان و خارج از دائرہ انسان ہے جو بجائے نعمت کے کفران کرے لہذا فرمایا تو کہہ ان الانسان لظالم کفار محل توحید میں اسکو بجز دائم میں غرق کیا
جب نکلا تو خودی کا دعویٰ پر بڑا ظالم جاہل ناشکر ہے کہ قدم سے حدوت کو نسبت دیتا ہے کہ قدم کو نہ پایا تو ظالم نے جہل سے یہ کر بنا پا اور نہ کیا امکان اور کیا اسکی
ہستی و نشان بھراس سے بڑھ کر کون ظلم ہو گا کہ محل عبودیت میں دعویٰ ربوبیت کرنا ہے پھر سب حیرت میں اعطش سے اسکا وصف کیا کہ ارکائے کونست
میں ہل میں مزید کا دم مارنا ہے جو پایا وہ بھول گیا اور جہل طاری ہوا کہ مخلوقیت کہاں اور مطالعہ ازلیت کہاں وہ پاک منزہ ہو کر وہ جاہل کبھی کمال
استغراق سے کبھی دعویٰ انانیت و خودی پیدا کر کے ظالم بنتا ہے اور کبھی انہی ہی بھول کر جنات سوائے پاک عزوجل کے ہمہ ارک سے معالی ہے اسکے شریک کے
انکار سے کافر بنتا ہے پس اہل ایمان کا کفران انتہا سے شوق سے ربوبیت کے ارکائے اعطش کی ہمار ہے اور اصل کل الاصل کے خوض میں غلو ہوتے ہیں
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 پر انسان کیونکر انسان ہے کہ وہ اٹھایا جو حدیثان سے اٹھایا گیا کیا تو نہیں پڑھتا ہے کہ حق عزوجل نے فرمایا: **انا عرضنا الالات علی السموات**
والارض والجمال الایہ پس در حقیقت تحمل عظیم بذات ہو 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 پست ہیں ہے پر تو کہے ترا در غلو تم دید آفتاب: **ہمی دو دو چون سایہ مردم بر لبہا ہم ہنوز جب ہی**
اسکے حق میں غلو و جہول فرمایا اور سب ہی اسکے لیے حق و مجہول فرمایا واللہ المستعان۔ ایا جعفر صادق ع علیہ السلام نے فرمایا کہ مسخر فرمایا تیرے لیے آسمانوں کو
کہ پانی برساتے ہیں اور قطعات زمین کو کہ موسیٰ اور اناج اگاتے ہیں اور ہندو کہ اسمن تاجر کو کہ کشیاں چلاتے ہیں اور تیرے لیے سورج و چاند کو مسخر کر دیا
کہ ہر روز موقع موقع سے تیرے گرد پھرتے ہیں تیرے لیے موسیٰ و اناج کی فضول پختہ کرنے میں اسی نے مومن کے دل کو اپنی محبت و معرفت کے لیے مسخر کیا
اور بندوں سے اپنا حصہ انھیں قلوب کو مقرر کیا یہی موضع نظر و محل امانت ہے یہی مرکز اسرار و مصدر معرفت ہے شیخ نجفی بن معاذ زلیلی رحمہ اللہ 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 نفع فرما دیکھا
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 پھیرا جاتا ہے اور بندہ اسی کی طرف ہے تو جہاں وہ چاہے وہاں سب ہے یہ
ایک مقام عارفین کے مقامات میں ہے ہر بعض مشائخ نے کہا کہ ایک 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 ہے اسکے شکر کوئی قائم نہیں ہو سکتا۔ بعض نے کہا کہ آدمی خود بڑا ظالم موجود ہے
 ہر کہ گمان کرتا ہے کہ میرا شکر اسکی نعمتوں کا مقابل ہے اور بڑا شکر ایوں ہے کہ جبار و انتہا کا فضل اپنا اور نہیں دیکھتا ہے۔ سہل رحمت اللہ تعالیٰ
 نے کہا کہ سب سے بڑی نعمت ایک ہے پھر بتا کر کہ سیکے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیس ہزار غیر کیا۔ ابن عطار رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا
 کہ ان نعمتوں میں بڑی نعمت یہ ہے کہ نعمتوں کو دیکھے اور جانے کہ مجھ سے اسکے اولے شکر میں بالکل قہور ہے اور بھی کہا کہ نعمت تو ازیں ہے پس شکر بھی ازیں
 ہونا چاہیے حالانکہ تو خود حادث ہے پھر شکر بالکل نادر اور سرسرقصیر ہے پس اسی قصیر کو یقین کرنا کہ شکر ہو جاوے۔ واضح ہو کہ تیرے پاس نفس و
 روح و قلب 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 پیش کرتے ہیں اور بھی ابن عطار رحمت اللہ تعالیٰ نے
 کہا کہ تیرے لیے شب و روز کو سحر کیا تو ان دونوں کو تیرے لیے عبادت کا ظرف بنا دیا اور جس وقت کو سحر کیا کہ تجھے اوقات عبادت بتلائے ہیں تیرے
 قلب کو اپنی معرفت و محبت کے واسطے سحر کیا پس یہی محل نظر الحق ہے جو کل پر شیخ حسین رہنے کے کہا کہ نعمت ہے آئینہ کا احسا کر ان کرے جو احسا میں
 نہ آوے وہ بے اتہار ہے تو اسکا شکر یہ بجا الحمد و در وقت کے اندر محدود شکر ہے کون کر سکتا ہے جبکہ بے اتہار کے ساتھ محدود چیز کی کوئی نسبت بھی نہیں
 ہو سکتی ہے کیونکہ جو سب سے بڑی نعمتی تم خیال کرو اتنا حصہ بھی نہیں کیونکہ وہ تو محدود ہے پھر اللہ تعالیٰ عالم یقین نے جو تم نے شکر چاہا یہ مراد ہے کہ حالت
 چھوڑ کر غور کر کے یعنی اور اگر وہ آئینہ ہم بالکل مقصود و انتہا شیخ اُستاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قلوب کے آسماؤں 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 جاری فریاد دونوں کے بیچ میں برونح کا پردہ ڈالا کہ کوئی نہ ہو
 کو مہلت نہیں سکتا حالانکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں پھر کچھ شے تو فقیہ و عصمت میں نبھایا اور حفظ و رعایت سے سرفراز کیا اس طرح زمین تیرے دین
 کی طلب کے لیے میں اور مجھ میں کے انس و غلوٹ کے لیے اور تو بگرنے والوں کے طلب میں اور دن تو عافین کے لیے غلوٹ میں کرانکو نور یقین سے کوئی ظلمت
 مانع نہیں ہے و اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو کچھ دعا
 نہ آئی کیونکہ محل امتحان تھا مقام ظلمت میں عدم ایقان کا مظان تھا اور اس مقام پر دعا آئی کیونکہ محل امتحان تھا اور اس دعا پر سعد بن خنیس فرمیں
 و عرب کو عطا فرمایا اور دعا میں سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ جو میری اولاد کو اسکوٹ پرستی سے بچائے جو نہ بچا وہ باطل ہے اور آئی ان میں ایک
 خاتم المرسلین ہے پھر یہ دعا بڑی بڑی ظہیم 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 سکون ہے اور میرے بیٹوں کو کہ ہم جن کی عبادت کریں
 رَبِّ اتَّقِنَا وَارْحِمْنَا إِنَّهُمُ اتَّكَفَرُوا بِآيَاتِكَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ
 اے رب ان تیرے گمراہ کیا بہت لوگوں کو سجدہ تار ہے وہ مجھ سے ہے اور مجھے میری نافرمانی کی
 فَاتَّقِنَا غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُيُوتًا لِيَدْعُنِّي لِذُرِّيَّتِي رُزْجِ عِنْدَ
 تو بیشک غفور رحیم ہے اے رب میں نے بسائی اپنی بعض اولاد لیے وادی میں جو کہتے کے قابل نہیں ہے تیرے
 بَيْتِكَ الْحَرَامِ لَارْتَأَى الْقِيَمَةَ وَالصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْعَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْهِمْ رُحْمًا وَأَنْ يَحْسَبُوا الْحَسَنَاتِ
 تمہیں جو بھنگ گیا ہے اے رب کہ یہ لوگ تم کو نماز سے روک کرے دل میں لوگوں کے کہیں انکاروں اور

ارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون ۵ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلَمُ وَكَو

ما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء ۵ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِی وَهَبَ لِي عَمَلِی

الکبیر اسمعیل و اسمعیل طاب ان کریمی کسمیع الدعاء ۵ رَبِّ اجْعَلْ لِي قَدِیْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ

ذُرِّیَّتِي وَرَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَائِی رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِیْ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ کَفُّوْهُ الْحِسَابِ ۵

انکو رزق دے چلوں سے امید ہے کہ یہ لوگ شکر کریں اس عبادت سے تو چاہتا ہے جو ہم پر چاہیں اور جو کھولیں اور
 ما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء ۵ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِی وَهَبَ لِي عَمَلِی اور اللہ کو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں سب شکر اللہ تعالیٰ کو جسے بخانا ہے مجھے
 الکیبیر اسمعیل و اسمعیل طاب ان کریمی کسمیع الدعاء ۵ رَبِّ اجْعَلْ لِي قَدِیْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِي وَرَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَائِی رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِیْ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ کَفُّوْهُ الْحِسَابِ ۵
 بڑھاپے میں اسمعیل واسحق کو بے شک برابر دعا سننے والا ہے اے میرے رب مجھے کر دے نماز تمہیک ادا کرنے والا اور میری
 ذریرتی سے ربنا و تقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم کفؤہ الحساب ۵ اولاد میں سے کر دے اس دعا قبول کرنے والی ہے بے شک 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 لیے
 شخص سے جو شریک کرے سیراری کی اور اسکو اپنا نہیں کیا پس فرمایا ۵ اذ قال ابراهیم رب انی استعینک علی الذل والرجس الی الذل انی استعینک
 دعا اسوقت کی جب خانہ کعبہ کو اپنے فرزند اسمعیل کی شرکت و عود سے بنا یا تھا دعا لیکھ فان نوح کے وقت سے اسکی عبادت نہ تھی بلکہ خانہ کعبہ کا
 وجود تو بہت اول سے بلکہ اول بیت ہے لہذا تم ان اول بیت وضع للناس للذی بیکہ مبارک الایہ 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 تو اسوقت نشان تھا اور عبادت نہ تھی اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے
 لے کہا کہ اسوقت بھی یہ دعا کی تھی کہ رب اجعل ہذا البلد امنا سے رب تو کر دے اس شہر کو مقام امن یا محفوظ مقام کہ اسپر کسی مکر 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 امن ہو لیکن قدرتی حفظ اس بلکہ کم کو کہ اگر یہ وغیرہ 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 اذ کہا ۵ اجنبی و اجنبی ان تعبدوا الاہم تاء اور دروہ کھینچو اور سے 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 نبی 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
 حیا ہر جنہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دعا قبول ہوئی کہ بعد اسکے انکی اولاد میں سے کسی نے بت نہیں پوجا بعض نے کہا کہ بیٹے سے مراد ہیں جو خاص انکی پشت سے آئے تھے
 اور ظاہر یہ 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 سے ہیں جو انکی ملت توحید پر مومن
 ہوئے کیونکہ انھیں کو اپنا فرمایا اور باقی اگرچہ اولاد نسل میں مکر فرزند دعوت نہیں ہیں امدان کریش نے بت پوجے تو انکے فرزند نسل میں سے بعض نے بت پوجے
 جنکو انھوں نے اپنا نہیں کہا پھر قریش کی اولاد میں سے جو مسلمان ہوئے وہ انکے فرزند دعوت ہوئے پس خلاصہ یہ ہے کہ بیٹوں سے مراد وہ بیٹے جو آئے ہیں ورنہ
 کافرت ہست تو ہر قسم کا بیٹا ہو جائے جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح اولیس من اہک اے نوح وہ ہرگز تیرا بیٹا نہیں ہے حالانکہ نسل کی
 کہ سے ضرور ایک بیٹا تھا اور انکی جو وفاجرہ برکار نہ 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

۱۸

کرنے والوں کو اپنا بندہ کہا بولہ تم ان عبادی میں ملک 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 بت پرستی سے 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 الرَّحِيْمُ
 اے رب ان بتوں نے گمراہ کیا ہستوں کو آدمیوں سے بت پھر کے بچان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان پر کہ بت آدمی جاندار ہوش و حواس والے ایسے
 احق کہ دیے گئے کہ اپنے آپ کو ان بتوں کا بندہ بناتے ہیں جب انکے معبود کی یہ حالت ہے کہ بچان محض جو چاہے توڑ کے پھینک دے یا بے رحمی کرے
 تو قیاس کر کہ ایسے معبود کے بندے کس درجہ بدتر درجہ پر ہونگے جب پھر سے کوئلہ بنا یا جاوے تو یہ لوگ شاید کوئلہ 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 ہے
 تو کہا کہ انہیں گمراہ کیا جسے قولہ تعالیٰ غرتم الحیوة الدنیا یعنی زندگی 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 پر کہ بت سے 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 ہو اور مداد و زنی ہو تو اس کا عدم وجود برابر ہے البتہ دنیا میں نسل ہو کر اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ یہ 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 کا زون کی دیکھ کر کہتے ہیں یعنی اسی وجہ سے کہ انکے کچھ فائدہ
 نہیں وہ ہمیشہ جہنم کے ہیں اور حضرت خلیل علیہ السلام نے کہا وَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي مَنِ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي مَنِ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي مَنِ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي
 ترجمہ تو مجھ سے نہ رہا اور توبے شک بڑا بخشنے والا ہر بان ہے چاہے انکو بخش دے۔ اہل سنت و الجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا اختیار ہے
 چاہے کافروں کو بخش دے لیکن اس نے فرما دیا ہے کہ میں مشرک و کافر و منافق کو نہ بخشے گا تو ہم جانتے ہیں کہ وہ نہیں بخشے گا مگر اسکی قدرت واسطے اختیار
 و باری ہے حضرت خلیل علیہ السلام بڑے رحم دل تھے کافروں کی نسبت کچھ نہیں کہا صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دی کہ تو بڑا غفور رحیم ہے بیشک آدمی کے
 بدن پر بال دروین لاکھوں ہیں جب کوئی بال توڑ توڑ دیکھتا ہے تو کہتا 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۔ رَبِّ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ اے ہمارے رب یعنی تو ہم سب کا رب ہے
 بیشک میں نے بسا یا اپنی بعضی اولاد کو یعنی حضرت اسمیل علیہ السلام کو اسکی ان ہجر کے ساتھ۔ ہُوَ اَوْ غَيْرُ ذِي ذَرْعٍ اَيْسَ وَاْدَىٰ مِنْ جَوْ
 زَاعَتِ وَالْاَنْبِيَاءِ لِيُنَبِّئَكَ مِنْ جَانِ زَمِيْنٍ قَابِلٍ زُرَاعَتِ كَنْبِيْنٍ ہُوَ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبِّكَ بَرَكَاتُكَ اَيْسَ وَاْدَىٰ مِنْ جَوْ
 اَللّٰهُ تَعَالٰی كَسَامِ پَاكِ كِ طَرَفِ نَسَبِ كَرَكِيْتِ اَللّٰهُ تَعَالٰی كَسَامِ پَاكِ كِ طَرَفِ نَسَبِ كَرَكِيْتِ اَللّٰهُ تَعَالٰی كَسَامِ پَاكِ كِ طَرَفِ نَسَبِ كَرَكِيْتِ اَللّٰهُ تَعَالٰی كَسَامِ پَاكِ كِ طَرَفِ نَسَبِ كَرَكِيْتِ
 لِيُنَبِّئَكَ مِنْ جَانِ زَمِيْنٍ قَابِلٍ زُرَاعَتِ كَنْبِيْنٍ ہُوَ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبِّكَ بَرَكَاتُكَ اَيْسَ وَاْدَىٰ مِنْ جَوْ اَللّٰهُ تَعَالٰی كَسَامِ پَاكِ كِ طَرَفِ نَسَبِ كَرَكِيْتِ
 سے پرانا کعبہ عبادت خانہ یا طوفان سے آزاد رہا بیت محمد اسلیے کہ سرکشوں پر حرام ہے کہ حدیث میں آیا کہ وہاں ظلم و تعدی حرام ہے کہ جانور بھیڑا جاوے
 کا نشانہ کا نا جاوے درخت نہ چا جاوے۔ فَاجْعَلْ اَفْتِنًا مِّنَ النَّاسِ تَقْوِيًّا اَللّٰهُ تَعَالٰی كَسَامِ پَاكِ كِ طَرَفِ نَسَبِ كَرَكِيْتِ اَللّٰهُ تَعَالٰی كَسَامِ پَاكِ كِ طَرَفِ نَسَبِ كَرَكِيْتِ
 انکی طرف چمکین ابن عباس و مجاہد و معبد بن جبر و غیر نے کہا کہ تھوڑے آدمیوں کو نہ کہتے تو فارس و روم و یہود و نصاریٰ و تمام مشرق و مغرب کے
 لوگ انکی طرف چمکتے لیکن تھوڑے کے تو مسلمان ہیں خاص کر دیے گئے۔ رابن کثیر قال اسوطی رواہ ابی یوسف بن حسن یعنی تھوڑوں سے مسلمان مراد ہیں۔
 مسئلہ جو کوئی خالص زیت سے حج کو جاوے وہ پچاسمان ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ اِنَّ رِزْقَ رَبِّكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

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 میں نقل کر کے ظائف کر دیا۔ فواقدی وابن عساکر نے عامر بن سعدی سے اس نے اپنے باپ سے روایت فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارہ سے مدت تک کوئی اولاد نہ ہوئی تو یہ دیکھا انھوں نے ہاجرہ بنتی قطیبہ باندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہ سیکو 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 تم پوری کر دو 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 کو راکی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاجرہ واسکے پیسے کو عرب کے فلان وادی میں بسا دے جب لائے تو لکہ کو بالکل وادی بے آب دیکھا دیکھا کہ اب قادی سے یہاں چھوڑ چلے کہ ہر روز شام سے برافق پر سوار ہو کر دیکھ جاتے تھے کیونکہ دل میں جوش محبت نہان تھا۔ دل استرحم کتاہر کہ یہ روایت محل نائل ہے ظاہر یہودیوں سے لی گئی ہے کیونکہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام وہی ہیں جنکو سوائے حق تعالیٰ کے کسی سے خلقت نہ تھی اور شاید مراد محبت طبعی ہو جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ازواج و اولاد سے تھی لیکن صحاح کی حدیث میں ہے کہ جب ہاجرہ کو مع اسمعیل کے کہ اس وقت دودھ پیتے تھے اس جنگل میں چھوڑ چلے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو کیا تم اپنی رائے سے مجھے چھوڑتے ہو تو میں قبول نہیں کرتی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑتے ہو یعنی اس نے حکم دیا کہ مجھے یہاں ریکستان میں چھوڑ جاؤ تو مجھے قبول ہوا حضرت علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر تو کہا کہ جاؤ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا وہ مجھے منافع نہیں فرماوگا پھر جب تک مشک میں پانی رہا تو پیا اور جب بالکل نہ رہا اور پیاس سے میتابی ہوئی اور اسمعیل علیہ السلام نے سختی میں گردن ڈالنی شروع کی تو ہاجرہ ٹھکر مضطرب وار کوہ صفا پر چڑھیں وہاں سے کوئی نظر نہ آیا اترا 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 الہیہ نے جوش کیا اور حضرت اسمعیل علیہ السلام جہاں پاؤں رکھتے تھے اس سے چشمہ جاری ہوا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے پر سے نکال دیا حضرت ہاجرہ نے اسکو حوض کر کے پانی کو روانی سے روکا۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اگر چھوڑتی تو چشمہ روان ہو جانا صحیح اقول یہی چشمہ ہازمزم 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 طون چھوڑنے کا حکم ہوا تو جلتے جلتے مضر ہوئے وہاں مشہور ہوا کہ ایک مسافر نے پاس بڑی خوبصورت عورت ہر وہاں کا ظالم بادشاہ کافر آدہ ہوا اور لنگے پاس آدی بھی انھوں نے کہا کہ اے سارہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں ہر شہر ہوں تو یہ لوگ مجھے مار ڈالینگے اور میرے تیرے سوائے ملک میں کوئی مسلمان نہیں ہے کہا کہ میری بہن ہے 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 کھڑے ہوئے وہاں اس ظالم نے جب حضرت پاک بی بی حارہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو یکایک جیسے سختی سے کسی نے اسکا گل گھونٹ دیا اور ہاتھ پاؤں شل ہو گئے اس نے گھر کو اشارہ کیا کہ میرے لیے دعا کرو اور جاؤ پس لچھا ہو گیا کہ دوبارہ اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اول مرتبہ سے بھی زیادہ بد حال ہو گیا اور خان کنڈی کی سختی کا مزہ چکھنے کو تھا کہ اس نے صدمہ برد کیا پس حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی دعا سے لچھا ہوا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ عورت آدمی نہیں بلکہ جنیہ ہے اسکو ہاجرہ ہی دیدو اور زادراہ دیدو اور حکم دو کہ اپنے بھائی سمیت اس ملک سے چلی جاوے 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 کبریٰ لَسْمِیْعُ الدُّعَاءِ مِثْکَ مِیْرَابِ خُوبِ دَعَا کُوسْنِیْ وَاللّٰہُ یَعْنِیْ بِنَدْوٰنِ کِی دَعَائِیْنِ خُوبِ سِنَا وَخُوبِ قُبُوْلِ فَرَا نَا ہِے
 پس اور زیادہ دعا بڑھائی اور کہا۔ رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوٰةِ اَسْ رِبْ کَرِیْمٌ مَّجْلُوْمٌ یَقِیْمُ الصَّلٰوٰةَ یَعْنِیْ نَازِکُوْمَیْکَ اَرْکَانَ وَاَدَابِ سِے
 محاطت اوقات کے ساتھ ادا کرنے والا پس نماز اعلیٰ علیٰ جہلی دعائے تبرک مقام میں مانگی باوجودیکہ خود خلیل اللہ تھے پس وہ بڑی چیز ہو
 کہ دعا مانگی اپنے لیے اور کہا۔ وَ مِیْنُ ذُرِّیَّتِیْ! و 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 وابتہال کیا کہ۔ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَنَا اے رب ہمارے اور میری دعا قبول کر لے پھر عام دعا فرمائی اگرچہ
 اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے دو نہیں مگر بعض ضمن 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 کہ یہ کہہ کر کہ ان پر کوئی حکم اتارا نہ گیا ہو یا مراد ہو چنانچہ کہا۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لِیْ وَلِیِّیْ اِنَّکَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ اے رب ہمارے
 مجھے بخش دے 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 واللہ مسلمان تھے اور بعض نے والدین سے آدم وحواء 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 کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاٰکَانَ اِسْتِغْفَارًا اِبْرٰہِیْمَ لَیْلِیْہِ الْاٰعْنَ مَوْعِدَہٗ وَاَعْدٰہَا اِیَادَہٗ فَلَا تَمِیْنُ لَہٗ اِنَّہٗ عَدُوٌّ شَرِیْفٌ اَمِنَہٗ 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 بیزاری 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 ہو 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 اُسنے 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 مہربان ہے میں تیرے لیے استغفار کرونگا اور شاید یہ
 اس وقت ہوا ہو کہ جب نرود کی آگ سے صبح سالم رہے اور اُسے 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 ملیا جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا ہے پس وعدہ کے موافق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دس میں ملک شام میں باجمان 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 میرا ہوا کہ استغفار نہیں کیا اور یہ فقرہ جو ترجم نے بیان کی بالکل واضح و صاف ہے اور عوام اہل تفسیر کے
 تکلفات کی کچھ ضرورت نہیں ہے پھر یہاں ایک دہم یعنی لوگوں کو اور واقع ہوا وہ یہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قباحت میں اپنے
 باپ آزر کو کھینکے کہ منہ کالا اور تمام صورت بد شکل جیسے کافروں کی ہوگی اسی ہی ہے پس وہ کیا گالے اے ابراہیم آج میں فرما بیزاری سے کچھ بھی منحرف نہیں
 ہوں تو آنحضرت اپنے رب کی حضور میں دعا کرینگے کہ اے رب تو نے مجھ 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 نے کو دیکھیں حضرت آدم کو کھینکے تو انکے ورے ایک ساہی نجاست میں لٹھری ہوئی
 نظر آئی اس سے پناہ مانگینگے کہ اسی اسکو مجھ سے دور کر دے پس ملا کہ عذاب اسکی نگوں پر کے ہنرمین پھینک دینگے وہاں نظر آویگا کہ وہی آزر تھا اس سے

ظاہر ہوا 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 جائیں گے اور مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی تمام رحمت کا وقت ہو گا ہر ایک شفاعت کریگا اور رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں و سفارشیں قبول فرماوے گا تو اگر اس وقت اس امید سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہو گا 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 مثبت آئی میں جو ہر طرح قادر مختار ہر عمل شانہ و غیر ہر بات ہو اور کوئی استغفار نہیں کریں گے پس اللہ تعالیٰ اپنے رزق کی صورت جو وہ شامت اعمال سے منع ہو گیا تھا یعنی جس ساہی تھری ہوئی ظاہر کر دیا جو جنت کے لائق نہیں اور نہ اس سے ایسا اعلیٰ درجہ کا پیغمبر خلیل اللہ اپنا تعلق رکھنا شایانِ سمجھ سکتا ہے چنانچہ اس سے پناہ مانگینگے اور قبول ہو کر پناہ دیدی جائیگی کہ اسکو اگر ہم میں پھینک دینگے اس سے یہ فائدہ سمجھ میں آگیا کہ آدمی کی صورت گناہوں اور کفر و بد اعتقادات سے خراب جانوروں کی ہو جاتی ہے اور یہ بات صحیح دلائل سے بھی ثابت کی جاتی ہے حاصل مقام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت تک یہ علم نہ تھا کہ انکاباب حالت کفر و کفر ہی پر ظن میں مر گیا ہے پس دعائیں کہا کہ اے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو۔ **یَوْمَ لَقَوْهُمُ الْمَلَائِكَةُ** جس دن قائم ہووے حساب مومنین سے شاید آنحضرت علیہ السلام کی مراد اپنی ذمہ داریوں سے مومن ہوں یا تمام مومنین خواہ ذریعہ ہوں یا ہوں اور امین بڑی بشارت ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایمان عطا فرماوے اور ایمان پر خاتمہ بخیر کر دے تو امین شاک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی ہے اسی مترجم تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر بخیر کرنے امین یا رحم نزل امین **فِي الْعَرَالِ** قول تعالیٰ **وَإِذ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا** حقیقت تفسیر تو ظاہر ہے یعنی جو مذکور ہوئی اور اشارت سے یہ بھی واضح ہوا کہ بلد قلب اور وہ بلد بدن ہے عقل بلد قلب اور روح بلد عقل اور سر بلد روح ہے اور معرفت و محبت بلد سر ہے اور وہاں مشاہدہ معروف بلد معرفت و محبت ہے اور رہنے والے یہاں کے انوار افعال و تجلیات صفات میں ادنیٰ و اعلیٰ ہیں نفس بلد شہوات اور رہنے والے لشکر قہریات پس یہاں کے بلاد میں جنود قہر سے جنگا سکن نفس مارہ ہے پناہ مانگے کہ اپنے لطف کے ساتھ روح و قلب کو اپنے قہر سے نفس و اسکی ہوا جس و شہوات سے پناہ دیدے چنانچہ آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا **إِنْ خَرَجَ مِنْكَ نَجَسٌ فَتَجَمَّعْ** تیرے ہی ساتھ پناہ چاہتا ہوں **قَوْلُهُ وَاجْتَنِبِي رِبِّي** ان بعد الاصل **تَوَنُّنٌ** سے پناہ تو ظاہر ہے اور جیسے بت ظاہری معبود بنائے جاتے ہیں ویسے ہوا جس نفس کے بت باطنی ہیں وقال تعالیٰ **فَرِيتٌ مِّنْ اِتِّخَاذِهِمْ** یعنی اسکو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے پس ضرور ایسے تون 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 کی معرفت حق سے مانع ہو وہ اس کا بت ہے اور عارف تو جو چیز اپنے رب کی طرف سے ایسی مشاہدہ کرے جس میں حق ہو و جل کا مشاہدہ ہو وہ اسکے واسطے بت ہے۔ **قَوْلُهُ رَبِّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ** کثیر امن الناس اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ کثرت سے لوگ شرک خفی کی باتوں سے گمراہ ہوئے ہیں اقول سابق میں تفسیر قولہ **وَاجْتَنِبِي رِبِّي** بالشرک بالادھم مشرکون میں کر رہا ہے کہ حدیث میں آیا کہ شرک سیری امت میں کہ وہ صفا پر اندھیری رات میں چوٹی کی چال کی نظر آنے سے زیادہ مخفی ہے اسی مترجم کا شرک خفی و علی اسکی تمام عمر دنیا کا بندہ ہے اسی وہ اندھا ہے اسکو آنکھیں دیدے اور ثابت قدم ہریت پر رکھ بیان تاک کہ ایمان پر اسکا خاتمہ بخیر کرنے امین یا محب الداعین شیخ نے کہا یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر پر نظر اور ان شہوات کی پیروی نے بہتوں کو قہریات میں ڈالا عقلت و ہلاکت میں مگر کہ پھر آنحضرت نے اپنے نفس کو بطور ظہار نعمت کے امت سے سرفراز بیان کیا یعنی **قَوْلُهُ فَمَنْ تَعَبَى** فانی اتباع چاہیے طریقہ مجاہدہ و ریاضت و محبت و غلبت میں پس تیرے حضور میں اپنی جان قربان کرے وہ مجھ سے ہے یعنی تیری

طینت سے اس کا قلب میرے قلب سے اور اسکی روح میری روح سے اور اسکا سر میرے سر سے اور اسکا شرب محبت و معرفت و خلعت میں وہی گھاٹ ہے جو میرا شرب ہے
 قولہ من عصائی فانک غفور رحیم تیرے عصیان سے جو جناب میں ہے وہ مجھ سے نہیں ہیں لیکن تو غفور رحیم ہے کہ انکے عصیان کو معاف کر دے کہ تیرے طالب ہیں
 اور کوری میں ٹھوکرین کھاتے چلتے ہیں اس کلام میں اشارت ہے کہ نگاروں کا گناہ اور ناشکری اسکے بجز جس میں غرق ہے اسکو کچھ پروا نہیں کہ چاہے انکو اپنی جناب
 میں داخل کرنے اور پھیل طاعت کے لیے رضوان میں اللہ کبیر کی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے باقی ہے یہاں ایک نکتہ ہے کہ حضرت نے مقام انصرع و عاجزی میں
 فرمایا کہ جو میری نافرمانی کرے اور نہ کہہ کہ جو تیری نافرمانی کرے ایک تو اپنی طرف انکی نافرمانی کا نسبت کرنا مقصد خلعت ہے اور دوم یہ کہ مقام خلعت
 سے محبت اس ہودت کے شوق سے عشق پیدا ہوتا ہے اور عشق مقام عین جمع و جمع ہے پس جسے میری نافرمانی کی تیری کی اور جس نے میری طاعت کی
 اس نے تیری طاعت کی علاوہ ازین اول میں معنی کہا اسکی ہوافتت سے من عصائی فرمایا کہ با اشارہ ہے کہ طاعت و عصیان کا مرجع در حقیقت خود
 مخلوق ہے اور وہ بیشک سب سے پاک منزہ ہے پس تیرے جس 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 قاسم جل علاہ مقور
 ہیں وہی ارادت و مثبت قدیم و ازلی ہے وہ فی الحقیقت عین الطاعت ہے اگر کچھ تکلیف اشع ہے کسی صورت اتباع است جنیفہ حضرت خلیلؑ بنو شیخ عبد العزیز
 علی نے کہا کہ ہر ایم نے دعا میں اپنے رب سے جل کی تعظیم کو ادب سے ملحوظ رکھا ہے نہ کہا کہ تیرے عصیان کیا کیونکہ کسی کو مجال نہیں کہ ار کا عصیان کر سکے اور کوئی ایسا
 نہیں ہے کہ جو عبادت اسکی بارگاہ قدیم کے لائق ہے اور اگر سکے کیونکہ قدیم کے لائق قدم ہے اور عبادت خود عبادت تو اسکے افعال بدتر حادث ہیں پس در حقیقت تمام
 مخلوق اسکی طاعت و عصیان سب سے عاجز ہے اللہ اللہ کیا میں اس طاعت و عصیان کا ذکر کرتا ہوں جن سے بارگاہ عظمت و کبریاے قدم پاک ہے اب
 تو جو طاعت و معصیت ہے سب تیرے سوا ہے تیرے کرم و معظمت بند کی طرف رجوع ہے سبحان اللہ و بحمدہ و ہو الغنی عن العالمین قلب مومن ہو فراق و
 حجاب سے یہ خواہش ابن عطاء رحمہ اور جعفر بن محمد نے کہا کہ قلوب عارفین مومن امر الدین میں ساری رہے کہا کہ اصنام ابو امین جعفر رحم
 نے کہا کہ خلعت و خوت کو دیکھنا یا ولایت وغیرہ پر نظر ہی عبادت اصنام ہے جنہد رہے کہ انکے اشرق قالے 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 کیا کہ سواے حق تعالیٰ کے حق عزوجل کی طرف
 دوسری چیز سے تفریب 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 یوسف کے قصہ سے آگاہ ہوا اور بھی
 فرمایا کہ ابراہیم تو بڑھاپے میں بت پرستی سے بفضل الہی خلیلؑ ہونے کے بعد محفوظ تھے جبکہ یحییٰ میں انکو توڑ دالا تھا کہ 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 جرم کہ ظاہر ہونے سے اس خطا کام اور جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مبارک شہید ہونے میں واقع ہوئی فانہم
 بانہ من الاشارة دناہل قولہ ربنا انی اسكنت من ذریعتی بواد غیر ذی زرع عن بیتک الموم اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بڑی بڑی بلاؤں میں مبتلا
 کر کے امتحان فرمایا تاکہ تمام دنیا کی مخلوقات سے بلکہ اپنے نفس سے جدا ہو کر خالص ہوں اور کوئی چیز محذات میں سے اسکے واسطے حجاب نہ رہے اور بڑھاپے

میں ایک لڑکا دیا بہت پیارا موز لٹے درود نہ چھوڑا تھا حکم دیا کہ اسکو لجا کر وادی حرم میں بغیر کرب و دانہ کے چھوڑ آوے تاکہ خلیل بہ کا توکل و اعتماد اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر صاف ہو جاوے پس اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو رب کے نام پاک سے دعا میں پکارا کہ 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 پانی کسی پر اعتماد نہ کیا اور میت محرم جان 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 عزوجل کے کسی بندے کو مالک زور و حکم پر اعتماد نہونا چاہیے و کمال تربیت وصول بدرجہ مناجات رب تبارک و تعالیٰ بقولہ بنا یعنی الصلوۃ اور بعد سقاقت کے نہ ہادی ہمدی ہوں کہ لوگ اپنے بچ لادین۔ قولہ فاجعل لئذ من الناس تنوی الہم برادوت و محبت واقترار ایشان بہت کریں قولہ و از قوم من الثمرات علیہم لیکون ثمرات ظاہری اصناف و جراح کے جو دنیا سے عاجل بن کا اوین معروف ہیں وہی توجہ دیتے ہیں ثمرات اصل کا کہ طاعات و مقامات و درجات میں 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 حضرت خاتم المرسلین فرمائی و قد قال ربنا و البشیرم سولہ الایہ ایسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرما دعوات پدربزگوار خلیل اللہ فرما دیا پس کون کھیل بہتر ہوگا معنی الاصفیاء و اتقی الاقنیاء و فضل الانبیاء و سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح الصدوق و کثرتہ و الصالحین جمعین سے اور سب از پر بہتر دونوں آفتاب رسالت و محمد شہد رب العالمین اور قولہ العالم لیکون سے اشارہ ہے کہ نعمت الہیہ سے شاکر و ناکا شکر چوش کرنا ہر نظر رضا مندی الہی و تائید اہل احتیاج۔ ابن عطار نے کہا کہ ایسے وادی میں بسایا جان اپنا یا انکا تعلق سولے حق عزوجل کے کسی کے ساتھ باقی نہ تھا بعض نے کہا کہ ایسے وادی میں بسایا جان عالم اسباب و رسومات سے ٹکرا بارگاہ حضور کی کا سامنا ہو بعض نے کہا کہ بیت الاحرام کے پاس جہاں عالم اسباب کی کوئی چیز انکو تیری حضور کی سے مانع نہیں ہے بعض نے کہا کہ ایسے مقام پر بسانے سے انکو تعلیم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اسباب پر نظر چھوڑیں۔ امام جعفر نے کہا کہ قلوب العباد اپنے رب کے حکم میں ہیں یعنی کو اپنی طرف رجوع کیا اور وہ طرف سے پاک ہے تو بیت الاحرام 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 کچھ موڑ دیتا ہے اور سب سینہ اسکی محبت سے بھرتے ہیں اور قلوب اسکی الفت سے تازہ ہوتے ہیں چنانچہ دعائے خلیل فاجعل ائذ من الناس الایہ میں دیکھو بعض نے کہا رزق ثمرات سے عمدہ رزق یہ ہے کہ مخالفت چھوڑ کر موافقت اختیار کریں۔ واسطی نے کہا کہ ثمرات قلوب میں حکمت ہے جس سے احسان الہی نظر آوے تو شکر لازمی سے عاجز ہونا چاہیے پس شکر گزاری کی بیداری واسطی فرمائی کہ ہر ایک کو یہ دانائی حاصل نہیں ہوتی کہ شکر الہی ادا ہونے سے عاجزی کا اقرار کرنا لازم ہے اقول قولہ تعالیٰ ان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها۔ کے ساتھ ان آیات کا تعلق بھی ظاہر ہو گیا اور شیخ واسطی نے یہ بھی فرمایا کہ حرکت سے امراض قلوب زائل ہو جاتے ہیں جیسے شراب سے امراض بدنی زائل ہوتے ہیں پھر دعائے مذکورہ میں اظہار فی الضمیر تھا حالانکہ ایسے عالم الغیب کے حضور میں جو زندہ ذرہ جاننا دیکھتا ہے پس حضور الہی میں اسکا اقرار کیا کہ یہ تیری رضا کے موافق عرض 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۔ میں 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 صمد و ذوق اور اسرار غیب الغیب و اظہار الہام وغیرہ اور اسرار حقیقت و وقوع حکمت الہیہ بروجہ خوب و پندیرہ و اظہار بعض کبریات لغت حسین شائبہ شکوی و نازعت بقدر ہے حضرت خواہی رہے کہ افعالے محبت و اظہار شکر یہ اور اسی کے قریب شیخ حسین کا قول ہے اور ابن عطار نے افعالے احوال و اظہار ادب کو بھی شامل کیا اقول نعمات بخیر تناسیہ پھر ناشکری و انکار الہیہ جن تم دعا کا سواے دنیا کے آخرت وغیرہ کا باجوہ و عظام دلائل مینات کے حالانکہ وہ قادر عظیم و ولقد قال تعالیٰ

پس میں کہتا ہوں کہ بخت نصر یا فرود کے ایام میں دنیاوی آبادی و انکی 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 مذور تھا اسی زمانہ میں حضرت خلیل ہوا بخت نصر کے لیے بدون پتھر کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ توحید حق کا اعلام دیا گیا مگر جب دنیا کی ثروت و حکومت و خیالات کی یہ حالت تھی تو پیغمبر صلعم کا بیان بالکل مضحکہ کرا لایا اور ہرگز اپہرین ہوا لیکن ریاضی کی تحقیقات کے لیے رصد گاہ بلند اور آسمان کی طرف چڑھنے کے لیے جیسے اس زمانہ میں اہل فرنگ جباروں 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 دیکھا ذریعہ ہر اور فرعون کے منازعہ سے بھی جہاں وہ قصد تھا کہ خالق ہوسے کو دیکھوں کیونکہ معجزات پیغمبری نے ان اہقون کو بربک تخریر کیا تھا پس حضرت باری تم کی شان میں محوس کا گمان کیا اور بھی وہاں رصد گاہ عظیم کا قصد تھا حالانکہ اس لیے کہا کہ اٹھوس ہوئے دماغ سے حضرت موسیٰ کے بیان سے رب تبارک و تعالیٰ کو بالکل نہ سچا نا بلکہ جیسے آکل مشاہدہ ہر صورت جی باؤن پر مدار رکھا ہوں ہی نور و بخت نصر کمال تھا چنانچہ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ وقدر وی شنبہ روم عن ابی اسحق عن عبد الرحمن بن رباب عن علی کرم اللہ وجہہ لینی 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 چہرے ملے پالے جب بڑے ہو گئے تو ایک نابوت میں انکو مضبوط بانڈھا اور کھوکھا کھاکھا پھر ایک نیزہ دراز پر گوشت رکھ کر نابوت سے بانڈھا 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 ہنر طرف جھکے حتیٰ کہ زمین پر اتر آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قولہ تعالیٰ ان کان کریم لتزول منہ الجبال ایسے معاملہ میں ہر اور یوں ہی سفیان الثوری و اسرئیل نے بذریعہ ابوی اسحق کے آنحضرت کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا اور علامہ سے بھی مذکور ہے کہ سیاق در بارہ فرود و مردود ہر کہ اس جملہ ذکر سے اسباب السموات و الارض چاہی تھی اور مجاہد سے اسباب ہی قصد بخت نصر کے بارہ میں مروی ہے و واضح ہو کہ تخت کھلا ہوا سوچہ سے نہ تھا کہ زہر پر کی سردی سے بچاؤ لازم تھا اور اہل یورپ تو ذریعہ گیا مس کرتے ہیں اُسے اسی نابوت میں کسی دو لہجے یا کھلا ہوگا خصوص جبکہ مصر وغیرہ کے ملک میں ہزار ہا برس پیشتر کی لاشیں اسوقت تک بسا عمدہ مصالحو دی ہوئی ہیں جو اس زمانہ میں کسی کو معلوم نہیں ہوا اور تاویل و تفسیر آیت اس قصہ پر وقت نہیں بلکہ یہ قصہ اسناد صحیح ہو تو اس کی دلیل ہے کہ باوجود کہ دنیاوی امور و ثروت و حکومت میں اس قدر مویشاری تھی پھر عقلی امور میں اور معرفت حق تعالیٰ میں ایسے محنت جاہل تھے کہ بزرگوارہ وغیرہ کے سادھی قبضہ و فتوحات اور رب تبارک و تعالیٰ کی ملاقات چاہتے تھے اور یہ کمال جبل و حماقت ہے شیخ ابن جریر نے کہا کہ مختار قرآنہ بکسر اللام یعنی لتزول کالام کسورہ ہر ایدان بیان شدہ سے مخفف ہے لے وانہ کان اور لام کا زیادہ کرنا ہے فرق ان نافیہ ان مخفف ہے اور ہر ایدان جانا یا انکے کر کی بڑائی اور بڑائی یعنی شدت توح باطنی وظاہری کی تائیل ہے پھر اگر بیان توح قریش ہے تو زجاج نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ انکے کراؤ پر استعداد شدید توح ہون کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فتح دیکھا اور بعض نے کہا کہ آیات آئینہ شریعہ میں کورسوخ میں پہاڑ سے شاہ فرمایا کہ چونکہ کروں سے زائل ہو گئے پس ان نافیہ ہر اور آیت بعد اس سے مناسب ہے ف فی العرسل قولہ ولا تحسبن اللہ غافلاً عما یعمل الظالمون واضح ہو کہ ظالم کفر و شرک ہے اور وہ تفسیر ظاہر ہے اور بعض نے کہا ایمان و مغفرت کے لائق بھی با شبار کمال لغوی نہ ہونے کے ظالم ہوتے ہیں چنانچہ قولہ من ظالم لنفسہ و من مقصد و من سابت 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 مر جہنم میں ہے جو کفر و شرک کا ظلم ہوتا ہے بلکہ جیسے انسان کو جل 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 تقویٰ میں کوشش رکھے و رد سے ناپسند میں متفرق نہ ہوسکا بعض مجذوبوں کو واقع ہوا اور شیخوں اہل بصارت کے حق میں یہ کہ ظہور اکبر کے وز سطوات عتکات میں ایسے متفرق ہو گئے کہ انکی نظر میں بالکل خودی سے فانی ہو جاتی تھی کسی طرف التفات کی قدرت نہوگی اور ہوا القلوب انکا خالی ہونا جمع تصورات و ادراکات سے بلکہ عقول و ارواح سے بھی کہ عورت و جلال قدم سے انکو کچھ ادراک نہوگا کہا گیا کہ شہود بندہ محل حضور ہر اور شہود حق عر و جل حاظ عتکات و

Marfat.com

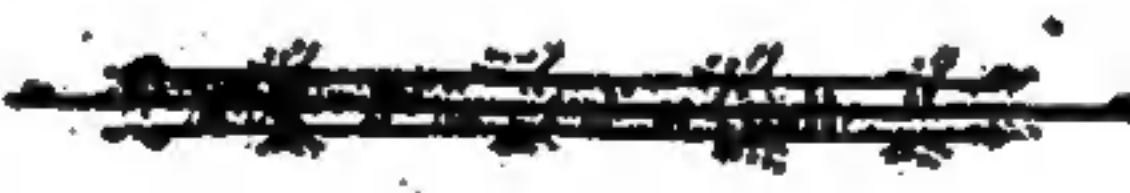
ہر لادوا تاہی۔ قتادہ نے کہا کہ تم ہر ای کی کہ بیشک اپنے حکم میں بالکل غالب ہو سکتا رہا اور غالب ہو کہ کفار کے حق میں ایسا ہے جیسے کوئی زمین پر لاک ہو جاوے
اسکا کہبت زبردست نبوی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا زمین میں گرنے کا واقعہ اور زمین سے اسی زمین سے یعنی کافر جو اپنے
آپ کو اور سب کو نسل گھاس کے خورد و اور خوار بنانا اور بے انجام جاننا ہر وہ بالکل بیوقوف ہے اس کے واقعے ہولناک و عجائب قدرت کے آثار میں۔ واضح ہو کہ
دوسرے بیچر وغیرہ جو ایسا خیال کرتے ہیں انہیں پوچھو کہ پھر لوگوں کے واسطے زمین واسطی چیزیں نہیں بلکہ تم زمین کے لیے ہو کہ گھاس کی طرح پیدا ہو کر اسکو درست کرو
عماقرین میں نہ بناؤ پھر مر جاؤ دوسرے کا دین اور مردوری کہین تمھاری عقل خوار ہو جب پانی زیادہ بر سے تو تمھارے لکھنے والے کجاوے زمین و آسمان باقی و درائی
کتے ہو یوں ہی رہینگے کہ تم محض بیدار خورد و گھاس ہو زمین وغیرہ میں عقل نہیں کہ افضل ہے تو تمھاری عقل محض بیچر ہے پھر کجاوے کی 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 عقول کی جہالت سے صحیح ہی ہے کہ انسان بفضل اور اسکے واسطے آغاز و انجام ہے اور اپنی
عقل سے استدلال کرتا ہے کہ نظام عالم ایک خالق عووجل کی مخلوقات ہے اور وہ اسکو ہر طرح بلکہ پیدا کر سکتا ہے پس ذرا ہی شہرہ نہیں جو اسے فرمایا کہ یاد کرو وہ دن کہ
زمین پہلے بوجی ہو اس زمین کے اب جاننا چاہیے کہ تبدیل کی ذات میں ہوتی ہے اور بھی صفات میں ہوتی ہے اور زمین کی تبدیل جیسا کہ لفظ ص سے ظاہر ہوتا ہے
دونوں طرح بدلیا ہوگی۔ واللہ اعلم اور آسمان بھی اسی طرح بدلے جاوینگے۔ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ جو کچھ اوپر مذکور ہوا وہ اس میں ہوا دیکھا جس میں تبدیل
واقع ہوگی اور صحیحین میں اسل میں بعد سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے جاوینگے لوگ قیامت کے روز زمین صاف پر جیسے میدہ کی رودی جہین کسی
شخص کا نشان ہوگا یعنی تودہ وغیرہ کچھ نہ ہوگا اور حضرت ام المومنین صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے پچھا کہ اس دن آدمی کہاں ہونگے فرمایا کہ صراط پر ہونگے۔ واہ سلم والترندی نے فرمایا
وقال الترندی حسن صحیح و احمد اور دوسری روایت میں قولہ والارض حیث قبضت و السموات ملویات یعنی اللہ کی تفسیر میں پوچھا کہ لوگ کہاں ہونگے فرمایا کہ جہنم پر
پل سے گزرتے ہونگے اور صحیح مسلم میں ثوبان سے روایت ہے کہ میں حضرت کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم آیا اور کہا السلام علیک یا محمد تو میں نے اس کو
ایسا دھکا دیا کہ قریب تھا کہ گڑھے سے بولا کہ تو نے مجھے کیوں دھکیلا میں نے کہا کہ تو نا ایتنا رسول اللہ نہیں کہتا بولا کہ جو نام اٹھانے کے گھر والوں نے رکھا ہے
وہی نام ایتنا ہوں آنحضرت نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے پھر یہودی نے کہا کہ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں آپ نے فرمایا کہ بھلا تجھے نافع ہوگا۔
جو میں بیان کرونگا بولا کہ میں اپنے کانوں سے سونگھتا ہوں آنحضرت نے ایک نبی 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 اترے ہونگے بولا کہ پھر اول کسکو اجازت ہوگی فرمایا کہ ہاجرین میں سے پھر ان کو
بولا کہ پہلا آنحضرت اٹھا کیا ہوگا جب جنت میں پہنچے گا فرمایا کہ پہلی کے بعد کا زائر پھر بولا کہ اسکے بعد ہی کیا ملے گا فرمایا کہ توراہ جنت جو اسکے اطراف سے چرتا ہے ضیاء ہوگا
پوچھا کہ کیا میں نے کوئی چیز سبیل کا پانی کہنے لگا کہ آپ نے سچ فرمایا پھر بولا کہ ایک اور بھی بات اٹھانے کے آیا ہوں جسکو سولے نبی یا ایک یا دو آدمیوں کے
کوئی نہیں جانتا فرمایا کہ تجھے کچھ نفع ہوگا میرے بیان سے بولا کہ اپنے کانوں سے سونگھتا پوچھا کہ میں فرزند کو پوچھنے آیا ہوں فرمایا کہ مرد کا پانی پسیدہ اور عورت کا زرد ہے
جب نہ دونوں مجتمع ہوتے پھر عورت کی مٹی مرد کی مٹی پر چڑھ آئی تو اللہ تعالیٰ کے ارادہ پر اور کا ہوتا ہے اور اگر عورت کی مٹی پسر چڑھ آئی تو اللہ تعالیٰ کے ارادہ پر لڑکی 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 ہر علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دید بار و الہام
مسلم فی صحیحہ اور اس خبر کی روایت میں ہے کہ لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کے ہمان ہونگے اور اللہ تعالیٰ کے ہمان جو کچھ ہے وہ لوگوں کو عاثر نہیں کریں اور وہ ابن ابی حاتم اور
شعبہ 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 ہیر کوئی گناہ کیا گیا نظر اسکا پار ہوگی
اور وہ از پکارنے والے کی سنانی ہوگی لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن پختہ جیسے پیدا کیے گئے اور مجھے یاد ہے کہ کما کہ کھڑے ہونگے یہاں تک کہ سینہ انکو گھیر لیا۔ عمرو
بن مہمون نے اور زین جہش نے اسکو عبد اللہ بن معوذہ سے روایت کیا ہے رواہ ابن جریر اور زین جہش 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 پچھلے صحاب 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 انہوں نے کہا کہ زمین سفید مثل ریت کی روئی کے ہوگی بواہ ابن جریسی ہی
 تفسیر حضرت علی و ابن عباس و ابن مالک و مجاہد سے مروی ہے کہ زمین اس دن چاندی کی ہوگی اور حضرت علی رضی اللہ 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 کمانوں 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 بگ کے ہونگے اور عین بن ابی سعید کی حدیث میں 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 ہونگے 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 و قیام عشرین زمین صاف سفید ہوگی کہ نہ کسی پر علمت اور
 نہ خون و گناہ کا اثر ہوگا پھر جب خلائق میں جنم کے پل پر ہونگے تو ان کے لیے آتش و تانبے وغیرہ کی ہوگی اور تاریکی ہوگی اور اس بار مومنوں کے لیے مثل روئی کے
 پھر جنت میں درمکے بھیا رشک خالص ہوگی اور حق یہ ہے کہ یہ سب اور طرح اللہ تعالیٰ چاہے واقع ہونگے انہیں کوئی تفضیل اس وقت ممکن نہیں ہے کیونکہ عشر کے اوقات
 و حالات مختلف ہیں اور آخرت کی کیفیات بالکل معنی ہیں اہل ایمان و عقل ان سب اور کوی صحیح و قدرت حق تعالیٰ میں ادنیٰ اور دیکھتے ہیں اور خوب ظاہر ہے کہ
 جو لوگ اس خاکی زمین کو خواہ اور پانچا دیکھتے ہیں باوجودیکہ چورس بیچ باہر و جہا بنانے اور کوشش کر کے ہلاک ہوتے ہیں قادر قیوم جل شانہ کی قدرت میں
 آسان تھا کہ نہ اسکی خواری کاہ اور ہوا و خوبصورت جو قیاس میں نہ آوے جہاں باقی ہوا حالانکہ ایک پھول 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 سچ ہے جو آئے فرمایا اور دلیا ہے پس ایمان لانے تم کہ بدلی جاوگی زمین سوا سے
 اس زمین کے اور بدلے جاوینگے آسمان و بزم رزاق اور ظاہر ہونگے تمام لوگ اپنی قبروں سے یا مرقط نظام لوگ ہوں اگرچہ سب ظاہر ہونگے کیونکہ سباق 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 مقہور
 ہیں انکو ایک زجر سے آواز دیا و گئی کہ سب کے سب اس زمین تبدیل شدہ پر قائم ہونگے۔ **و تدریٰ النجیٰ مین یومئذین** اور تو دیکھو گا انفرانوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کو
 نہ ماننے والے کافروں مشرکوں وغیرہ کو اس دن **سقطت ذین فی الاکھفاد زنجیرون** سے ملا کر جڑے ہوئے اصفاد زنجیرین بقول سعید بن جبیر بانزل بقول
 ابن عباس یا بیڑ بان وطوق بقول قتادہ اور باہم مجرموں کا مقہور ہونا اپنے اپنے خراب عقائد و اعمال کی تسکرت سے ہرمانند قولہ **واذا 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 دمیون میں سے ہر تم کے گمراہ لوگ مع اپنے ظاہری پیشوا آدمی کے اور مع باطنی پیشوا شیطانوں کے یکجا جاکرے ہونگے اور سب شیاطین کا پیشوا شیطان ہیں بھی
 سب کے آگے ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم پھر انکی ہنیاات قبیح بیان فرمائی مع لباس کے **سواءینہم قرین قطران** یعنی یا پاجار انکے قطران سے ہونگے یعنی انکے جسموں پر
 قطران بدبودار ملا ہو اس عالم میں سربل ہوگا اور قطران ایک چیز مٹی کے تیل کے مانند زمین سے آگے ہے اسکا چشمہ ہوتا ہے سیاہ رنگ بہت بدبودار قتادہ نے کہا
 کہ اسمین آگ بہت لگی ہے ابن عباس کہتے تھے کہ قطران گلا ہوا تاناجسکی حرارت اتنا کہ پورے کئی اور ایسا ہی جابر و عکرمہ و سعید بن جبیر چون قتادہ سے
 مروی ہے اور معنی اسکے ہیں کہ قطر یعنی تانبا اور ان یعنی شدید اور کڑا پس قطران کھلا یا ہوا تاناجسکی حرارت حد کو پہنچی ہے اور حدیث میں ابو مالک اشعری سے روایت ہے
 کہ حضرت نے فرمایا چار باتیں میری امت میں اور جاہلیت سے ہونگی انکو نہیں چھوڑنیگی ایک تو حب پر خن کرنا اور دوم نسب میں ملن کرنا اور سوم نجوم پر پانی مانگنا یعنی
 فلان ستارہ سے پانی برسیگا اور چہارم بیت پرین کر کے پینا اور مردے پر پیننے والی رونے والی عورت نے اگر موت سے پہلے تو بتین کی تو قیامت کے روز کھڑی
 کیجاگی اس حال سے کہ اسپر قطران کی سربال ہوگی اور جب کی کرنی ہوگی مکارواہ مسلم واحد **و تفتشی و جوفہم النار** اور چھائی ہوگی انکے چہروں پر آگ

جیسے دوسری آیت میں فرمایا و تفتح وجوهنا ناراً و رگ کا گھیرنا اگر چہ عام بدن کو ہو گا مگر چہرہ اشرف جزو تھا اور قبیح صورت کے لیے کافی تو اسکو بیان فرمایا اور سن کی روایت میں پیٹنے والی عورت کے جن میں ہر کہ لگے تو میری تو دوزخ و جنت کے درمیان راہ پر کھڑی کیجا سبکی اسپر نظر ان کی سر بال ہوگی اور اسکے چہرہ کو آگ چھائی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فعل ان لوگوں کے ساتھ اسلئے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بدلا دیوے۔ یعنی نفس ہر نفس کو مرد ہو یا عورت ہو مگر کسبت وہ جو لئے کتا یعنی اسکی کمائی کے موافق اسکو جزا دیوے پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کی بدکاری و گناہ سے پاک ہے پرواہی جیسے ہر ایک کی طاعت سے مستغنی ہے ہر نفس جو کرنا ہر اس نفع و ضرر سے ہی پرمانند ہو گیا کہ اس جہان کے اعمال و افعال دوسرے جہان میں اپنی اپنی جزا کے ساتھ ہونے لگا۔ ان اللہ تعالیٰ ترفع الحساب بیشک اللہ تعالیٰ ہر حساب ہر اس کوئی چیز پوش نہیں ہر کہ دریافت کرنے میں دیر ہو اور تمام خلق اسکے نزدیک منزل ایک ذر کے ہر یکم لوگین ہر دن ہر حجت کے لیے ایام دنیا کے آدھے دن کی مقدار پر حساب فرمایا جیسا کہ حدیث میں آیا ہر کما ذکر ذلک الیوطی اور اہل ایمان جنکو اللہ تعالیٰ بخشے گا انکو نارا اعمال دکھائے جاویں گے اور پوچھا نہ جاویگا بلکہ اللہ تعالیٰ تجاوز فرماویگا اور جس سے پرسش ہوگی وہ ضرور مواخذہ میں آجاویگا اللہ تعالیٰ اہل اسلام سے تجاوز فرماوے برحمتہ و مغفرتہ میں ہذا ایہ قرآن بدیع اللغات ہر پوچھا دیا گیا ہر لوگوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم تو کون کو پوچھا گیا کہ اپنی نیکی بدی پہچان کر سادات کے مراتب حاصل کریں اور شروع سورہ میں بھی فرمایا تھا کہ کتاب انزلنا الیک کتبخ اناس من الظلمات الی النور بس ختم بھی کر دیا کہ ان دلائل توحید سے آغاز و انجام و کام معلوم ہو گیا ہر ایک اپنے لیے راہ راست ڈھونڈھے اور فرمایا انزل کم بہ من بلع یعنی اے عرب تکوین انما ارون اور حکو ہو چکے ہیں جن لوگوں کو قرآن پوچھا سب پر اتباع فرض ہوگی اور آنحضرت صلعم نے سوائے عرب کے باقیوں کو بذریعہ صحابہ کے پوچھا پس صحابہ آپ کے قائم مقام و رسول کے رسول میں امتنا جزا پڑھ کر سے وہ رسول پر طعن کر کے کافر ہو گیا پھر قرآن کس طور سے پچانا جاوے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہر تو میں کتاب ہون کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتوں پر مخرج کر دیا کہ ذرا ابھی شک نہیں ہو سکتا اول تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ قریش و تمام عرب آپ کی سچائی پر یقین تھے تو مخرج ہر کہ کوئی آپس میں جھوٹ نہ بولے پھر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے پھر کینہ کر چھوٹا شخص اتنے معجزات دکھلا سکتا ہر دو یہ کہ جو بات لاکھوں آدمی ہر زمانہ میں بیان کریں وہ خبر بالکل صحیح ہوتی ہے اور قرآن سب جہان کے نزدیک متواتر چلا آتا ہر لاکھوں آدمیوں نے ہر زمانہ میں سکو حفظ کیا اور پڑھا پڑھا یا ہر اب میں کہتا ہوں کہ اس قرآن میں جا بجا تمام عرب کو کہا گیا کہ تم اسکے چھوٹے سورہ کے مثل بلاؤ اگر تم اسکا آدمی کا کلام سمجھتے ہو لوگن انے ہرگز ممکن نہوا اور تلوار سے جان دینا اور دانا قبول کیا اگر لاسکتے تو کیوں ایسا کرنے اور سنے اسکو معجزہ بے مثل لیم کیا اور جیسے جادو کو عجیب سمجھتے ہیں اسکو جادو قرار دیا اور جب تمام عرب اول سے آخر تک اسکے اعجاز بلوغ ہونے کا اقرار کر چکے تو سوائے عرب کے کون زبان ان عربی کا ہر جو مقابلا کا دعویٰ کرے اور جو دعویٰ کرے وہ محض جھوٹا اور بالکل بیوقوف ہے تب ثابت ہو گیا کہ ہر قرآن بیک آدمی کا کلام نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کے لیے ہر تاکہ ہر پیمان لاوین۔ ولینذرن ذرؤاب۔ اور تاکہ اس سے انکو ڈرنا یا جاوے پس بدکاری و گمراہی میں غم نہ ہر اور اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے شرک نہ کریں اور ایسے نساوین جو دوسرے جہان میں انکے ساتھ آگ و عذاب ہوں کیونکہ چھوٹے اپنے ساتھ اپنے ظلم و باطن پر لباس چڑھاویں گے وہی دوسرے جہان میں اپنے ظاہر ہوگا۔ ولینذرن ذرؤاب۔ اننا کہ عقین جان لین قرآن کی صریح صاف صاف ہی دلیلوں سے کہ۔ انما هو الاثر الواجب وہ تو اکیلا اللہ تعالیٰ کی صفت میں اسکا کوئی شریک نہیں ہے۔ ولینذرن ذرؤاب۔ اننا کہ عقین جان لین قرآن کی صریح صاف صاف ہی دلیلوں سے کہ۔ انما هو الاثر الواجب وہ تو اکیلا اللہ تعالیٰ کی صفت میں اسکا کیونکہ قرآن مجید میں مخلوقات کی وجود و صفات سے اور آدمی کی خود ذات و صفات و حالات سے ایسے صریح دلائل متواتر ہیں کہ بعد انکے ہرگز وہم و وہاس کی مجال نہیں رہتی سوائے اس شخص پر جبکو بالکل عقل نہیں ہر وف فی العالس قولہ و تبدل الارض بخر الارض والہم و لت برزوا اللہ الواح القہار تفسیر اس کی سابق میں مفصل مذکور ہوئی اور اشارت میں سے ہر کہ اللہ تعالیٰ واحد تھا کہ واسطے ہر ذر ذر طور اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے جب آدمی کی وہ زمین قلب برے جیسے ظلم و فتن و فحش و حرام کاری و حرام خوری و کبر و عنوت و نامردی وغیرہ اخلاق ذمیرہ افعال تہی بھرے ہوئے تھے جس جب اسنے اس زمین کو بدیوں سے پاک کر دیا اور

وہ بدلی کہ آسین سے صفات بشری و خطرات روئی نفسانی زائل ہوئے اور روحانہ خصائل واسطے نورشہود جمال حدیث کے پیدا ہوئے تو آسمان اعلیٰ روح بھی
 بدل ہوتے ہیں بدین معنی کہ انکو ذاتی امتداد حدیث سے خارج کرتی ہو کہ انکو عظمت کو برداشت کرین اس صفات لطائف آئین کا ظہور ہوتا ہے باجملہ ارواح
 و قلوب بد لکھل خلق کے ٹکڑے لکھل بطن آتے ہیں اور خوف سے ابد میں اور روم موجودیت سے مشاہدہ رو بہ بیت میں ظاہر ہوتے ہیں اس پر ہر طور بلان قلوب ارواح کا
 اماکن غیب سے بیہوش و حیران بسبب غلبہ شوق و عشق کے جمال ائم و جن پر ہوتا ہے کہ انکو دیکھے تو رواہ کبریا و در دار عظمت سے متعلق اپنے پاک بجلتاز سے
 اپنے فراق سے فریاد کرتے ہیں اور ظاہر ارض و سماوات کی خلقت و عظمت سے بد لکھل استیلا انوار قدم کی تحت قبر میں منور ہونگے اور حکم کل شی الکل اللہ جہ تمام
 وجود ذیل قدم میں داخل ہوگا اور سچ پوچھو تو وہ تھے کب جو اب ہلاک ہوں وہ تو وجود حق کے پہلو میں لاشی و ولاد 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 لمخ الناس ولینذر و اب الی قولہ اول اللہ باب آیات اصل میں مقام عبرت عارفین کی
 کیونکہ اہل عقل و آدمی وہی ہیں اس معرفت سے انکا شوق بجانب جمال اور انکا خوف از فراق بڑھ گیا خوب جانو کہ اسکی معرفت سے ناروام الاطلی پر کین عوام لوگ
 تو ظلمات میں پیراہ میں اور وہ لوگ ہیں کہ نور میں رو بہ راہ میں معرفت حق سبحانہ میں نور حقیقت ظنون میں یاروم ہیں جب فضل و رحمت ائم الہمیں اسکو
 معائنہ کریں گے تو اسکو پچھانیں گے اور اپنی جہالت بھی جانیں گے اور کچھ اسکی معرفت و عبادت میں سلسلہ حضور ہوا ہے جب کچھ توحید و دیدار پاک میں غرق ہو گئے تو پچھانیں گے
 کہ انما ہوا لہ واحد و یہ شان تو اہل عرفان کی ہے پس کافرون و بے ایمانوں کا حجاب خیال کو کہ فرمایا۔ کلا انہم عن ربہم بدمذبحون 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 میں فی سبیل اللہ باہم و انہم انہی جان و
 مال کو اسپر قربان کرتے ہیں اور شرمندہ ہیں اور اس میں اندازہ کہ اہل سعادت ہمیشہ بد صحبت و دیدوں سے اور مخالف و مخالفوں سے پرہیز کریں اور بہت دور
 دین 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 ۱۲۰ - میں ہے

تَمَّ الثَّالِثَ عَشْرًا وَيَتْلُوهُ الرَّابِعَ عَشْرًا مِنْ سُورَةِ الْحَجْرِ -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَذَا كِتَابٌ يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

یہ ہمارا دفتر ہے، ہوتا 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 رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

۱۳۳۶ھ
۱۹۱۹ء

۱۳۴۳ھ
۱۸۵۸ء

۱۳ ○ پارہ

مکتبہ رشیدیہ ملینڈ

۱-۳۲ شاہ عالم مارکیٹ - لاہور