

اردو ترجمہ

مجیدی
تفسیر عزیز

سُورَةُ الْبَقَرَةِ حِصَّةٌ دَوْم

مؤلفہ

عمدة المفتقرین فخر المحدثین

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

ناشر:

ایچ ایم سعید کمپنی

آب نعل پاکستان چوک کراچی

فَاقْرَءُوا مَا نَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ

— اُردو ترجمہ —

تفسیر سبزی

موسوہ بہ

تفسیر سورۃ العنکبوت مجیدی

سورۃ

حصہ

دوم

بقرہ

مؤلفانہ

عمدۃ المفسرین فخر المحدثین حضرت مولانا شاہ عبدالغفر زید دہلوی

باہتمام نیاز مندہ حاجی محمد زکی نبیرہ حاجی محمد سعید صاحب غفر اللہ الوجد

ایچ ایم سعید کیلنی

ادب سنزول پاکستان چوک، کراچی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَنْعَتِ

مَنْعَتِ

مَنْعَتِ

مطبعة ایجوکیشن پریس (پاکستان پبلشرز)

فہرست مضامین تفسیر عسقری سورہ بقرہ جلد دوم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۸۸	قرآن کے انکار اور قبل انبیاء کا بیان	۶۸۲	یہود کی وجہ تسمیہ اور ان کے عقائد کا بیان
۵۹۱	یہود کی گوسالہ پرستی اور ان کے مسیح و معین کا بیان	۶۸۳	نصاری کی وجہ تسمیہ اور ان کے عقائد کا بیان
۵۹۴	یہودیوں کے دعوے جو بہت اور انخاص دار آخرت کا بیان	۶۸۴	صابئین کے عقائد کا بیان
۵۹۷	یہود کے عدم تمانے موت اور زندگی پر شدت جرح کا بیان	۶۸۵	ایمان بھدا و بعد آخرت ہی ذریعہ نجات ہے
۶۱۱	یہود کی جبرئیل سے دشمنی کا بیان	۶۸۸	یہود سے اخذ میثاق اور رفع طور کا بیان
۶۳۲	مغرب فرشتوں کے قرب و منزلت کا بیان	۶۹۳	یہود کے بندگی کی صورت میں مسیح کا بیان
۶۳۶	حضرت جبرئیل کی اصلی صورت کا بیان	۵۰۰	حضرت موسیٰ اور یہود کا مکالمہ اور قصہ ذبح بقرہ
۶۳۰	نبی کریم سے سادی دارحی و ذرارہ کا بیان	۵۲۰	دبت اور قصاص کا بیان
۶۳۵	ہاروت و ماروت کے قصہ اور تعلیم سحر کا بیان	۵۲۳	یہود کی تساوٰت اور پھروں کی خشیت کا بیان
۶۶۹	مومنوں کو راجحانہ کہنے اور انظرنا کہنے کا حکم	۵۲۷	جانوروں اور جمادات سے خرق عادات کا ظہور
۶۷۳	نسخ اور ناسخ و نسخ کا بیان	۵۳۰	تحریف تورات اور یہود کے مناد و نفاق کا بیان
۶۷۹	یہود کی مانند مطالبہ تبدیل احکام کی مانعت	۵۳۸	لفظ دین اور اس کے مترادفات کی تحقیق
۶۹۱	ازراہ حصہ مومنوں کو کافر بنانے کی خواہش کا بیان	۵۳۹	غرضین تورات اور بے دین رؤساء کے مذہب کا بیان
۶۹۹	یہود و نصاریٰ کے دعوے استحقاق داخل جنت کا بیان	۵۴۳	یہود کے قول لَنْ نَسْتَأْتِيَ النَّارَ اَلْمَ کا بیان
۷۰۲	مسلمین کے اجر اور عدم خوف و حزن کا بیان	۵۵۶	والعین اقربا یا تانی و مساکین کے ساتھ احسان کا بیان
۷۰۳	یہود و نصاریٰ کی کفندیہ تردید باہم کا بیان	۵۶۹	یہود سے اخذ میثاق اور عہد شکنی کا بیان
۷۰۸	مسجد میں ذکر کی مانعت اور اعلیٰ تخریب کی سزا	۵۷۲	عہد شکنی کی نجومی و اخروی سزا کا بیان
۷۱۱	اینا قولوا فتم وجہ اللہ کا مطلب	۵۷۵	حضرت مسیح کی ہجرات اور روح القدس سے تائید
۷۲۱	یہود و نصاریٰ کے عقیدہ اہنیت کی تردید	۵۷۶	یہود کی جہانسد سے تکذیب و تکی انبیاء کا بیان
۷۲۸	خدا سے ہمگامی اور رسول اللہ سے اظہار عجز و شرم	۵۷۸	تصبیح و تعقیب باطل اور دونوں کی قصوں کا بیان
۷۳۱	کے مطالبہ کا بیان	۵۸۱	شیخ آفرانزماں کے واسطے سے نصرت علمی اور عیشت پرانگی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۷۷	ذکر شکر کے امر اور ناشکری کی نہی کا بیان	۷۳۵	بہرہ کا نبی کریم کو اپنا تابع بنانے کی خواہش کا بیان
۸۸۱	استقامت اور صبر و صلوٰۃ کا بیان	۷۳۵	حضرت ابراہیم کی آرائش میں کامیابی اور عطاے امت کا بیان
۸۸۶	مومنوں کے انواع و مصائب سے اجتناب کا بیان	۷۳۳	بیت اللہ کے مرکز و مرجع ہونے اور مقام ابراہیم کا بیان
۸۸۷	صابرین کی جستجو کا بیان اور استرجاع کا حکم	۷۳۵	مکہ کو شہر امن بنانے اور عطاے رزق کی دعا کا بیان
۸۹۳	صفاء مردہ کے در بیان سعی اور اس کے انجام کا بیان	۷۳۹	بنائے خاندان کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل کی دعاؤں کا بیان
۹۰۳	تہمان حق، کفر بر امر اور اس پر موت کے مذہب کا بیان	۸۱۳	امت ابراہیم سے اعتراض کے دلائل منہایت ہونے کا بیان
۹۰۵	مختلف آیات تکوینیہ کے دانشمندان کے لئے سامانِ ہمت ہونے کا بیان	۸۱۸	بعثت علیہ السلام کی اپنی اولاد کو وصیت کا بیان
۹۲۳	مشرکین کے شرک بتوں سے محبت اور مومنوں کی خدا سے شدت محبت کا بیان	۸۲۰	یہود و نصاریٰ کے مسلمانوں سے اپنا دین اختیار کرنے کے مطالبہ کا بیان
۹۲۷	متوہمین اور تابعین کے اظہارِ برابرت اور ان کے دائمی مذہب کا بیان	۸۲۰	نہانے و امداد قرآن مجید اور تمام کتب سادہ پر ایمان کا حکم
۹۳۱	کفار و مشرکین کے اپنے باپ دادا کی تقلید پر امر اور کامیابی	۸۲۷	اصفیت اللہ کی تشریح اور اس کی خوبی کا بیان
۹۳۲	کفار کے گونگے اندھے بہرے اور بے عقل ہونے کا بیان	۸۲۷	یہود و نصاریٰ کے دعوے ابراہیم و اسماعیل پروری یا انفراتی تھے کا بیان
۹۳۸	مردانِ خون، لحم خنزیر اور اہل بغیر اللہ کی تعظیم کا بیان	۸۲۳	تحويل قبلہ پر سہارا کے اعتراض کا بیان
۹۵۲	ابراہیم و یسعی اور صاحبین کی صفات کا بیان	۸۲۳	امت محمدی کے امت و وسط اور جملہ امم درسل پر شاہد ہونے اور نبی کریم کے ان پر شاہد ہونے کا بیان
۹۶۲	تھماص کا بیان اور اس کے احکام	۸۲۸	تحويل قبلہ کیلئے حضور کے منظر ابرو کعبہ کے قبلہ قرار دینے کا بیان
۹۷۱	وصیت کا بیان اور اس کے احکام	۸۵۸	یہود کے حضور کی اتباع نہ کرنے کی پیشگوئی کا بیان
۹۷۶	روزہ کی فرضیت اور اس کے احکام	۸۶۳	اہل کتاب کے نبی کریم کو اپنی اولاد کی طرح بھیجنا کا بیان
		۸۷۲	رسول اللہ کی ولادت اور اس کے مقاصد کا بیان

اگر ایمان ساتھ خدا کے اور دن آخرت کے درست کر کے لاویں تمام کفر کی قسموں کو مٹھ کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے اور اگر عمل صالح بھی ایمان کے ساتھ ملجاوے تمام اقسام خوف اور غم کے دور کرتا ہے پس کوئی کافر اور گنہگار بعد ایمان لائیکے قبول ہونے تو بلا جہتی سے ایسے نہ ہوئے چنانچہ فرماتے ہیں **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا لَيَسِّرَ اللَّهُ لَكَ** ایمان لائے ہیں ساتھ زبان کے اور دل سے اس دین کو سچا نہیں جانتے ہیں ہر چند کہ کفر ان کا بہت مذموم ہے اس واسطے کہ باوجود کفر کے ارادہ فریب دینے خدا اور رسول کا بھی کرتے ہیں چنانچہ ابتدائے سورۃ میں **بُرِّئَ حَالُكَ** کی گزری **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ** وہ لوگ کہ یہودی ہوتے ہر چند کہ برائیاں ان کی بھی علموں میں اور اعتقادوں اور اخلاق میں حد سے زیادہ ہیں چنانچہ اصرار کفر ان کے کا یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کو جسمانی اور پر صورت انسان کے اعتقاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر چند ذات باری تعالیٰ کی جسمیت سے پاک ہے لیکن تعلق اس کا جسم کے ساتھ ضرور ہے ہرگز بغیر جسم کے نہیں رہتا ہے اور وہ جسم اس کو لازم ہے کہ جسم مثالی اور نورانی ہے مانند شعاع کے کبھی جمع ہوتا ہے اور کبھی پراگندہ اور اسی سبب سے کہ آواز اور کلام پکار کرنا اور طور سینا پر اترنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا اور ہاتھ اپنے سے تو ریت کا لکھنا اور عرش کے اوپر استواء کرنا یعنی ٹھہرنا اور ریزا پکڑنا اور حجاز ریت کا کسی جہت میں ہونا اور طوفان نوح کے اوپر رونا اور منہی اور ماندہ اور غم اور خوشی ذات باری کے حق میں جائز رکھتے ہیں اور ان چیزوں کا اس کے اوپر اطلاق کرتے ہیں بعد اس کے نبیوں کے حق میں بدگمانی اور تہمت گناہ کی بھی بہت رکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ پر تہمت حضرت ہارون کے قتل کی رکھتے ہیں اور مرتضیٰ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے اوپر حسد کرتے تھے اور بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر نہ تھے بلکہ ولی تھے اور ولایت کو افضل نبوت سے جانتے ہیں اور خیال ان کے میں یہ بات ٹھہر گئی ہے کہ معنی نبوت کے محض ایچی گرمی اور سپچانا خدا کے پیغام کا ہے اور قرب الہی اور مرتبہ اللہ کے نزدیک ہونا اس خدمت میں درکار نہیں اور حضرت ہارون کو بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ نبوت میں شریک نہیں جانتے ہیں بلکہ خلیفان کا کہتے ہیں اور گو سالہ بننے کو حضرت ہارون کی طرف نسبت کرتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام

کو اور یا کے قتل کی ہمت لگانے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتے ہیں
 طلسم اور نیچ رکھتے تھے اور تسخیر جنوں کی جانتے تھے اور جمعیت نبیوں اور جو آیتیں
 تورات کی پیغمبر آخر الزماں کی حقیقت پر صریح دلالت کرتی ہیں ان میں تاویل فاسد کرتے ہیں
 اور کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے تسلط اور مکہ ان کا ثابت ہوتا ہے نبوت اور رسالت نہیں
 ثابت ہوتی ہے اور منسوخ ہونا شریعت کا ہرگز جائز نہیں جانتے ہیں بلکہ خدا کی شریعت
 منحصر حضرت موسیٰ کی شریعت میں جانتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے پیشتر کوئی
 شریعت تھی اور بعد اُن کے کوئی بھی شریعت نہ ہوگی اور اسی واسطے حضرت عیسیٰ کی نبوت
 کا بھی انکار کرتے ہیں اور حضرت مریم کے حق میں تمہیں باطلہ بیان کرتے ہیں اور لقب بیہودہ
 کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے اپنے واسطے تراشا ہے کہ انھوں نے وقت مناجات
 اور طلب رحمت کے جناب الہی سے انا ہدینا الیک کہا تھا یعنی ہم نے توبہ اور رجوع
 کی طرف تیرے والنصاری یعنی اور نصاریٰ اور لفظ نصاریٰ کا اصل میں جمع نصران کی
 ہے مثل سکالری اور سکران کے اور نصران یعنی ناصر کے ہے اور اس لقب کو ترساریوں نے اپنے
 واسطے مقرر کیا ہے اس واسطے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیٰ الصلوٰۃ والسلام نے جب استمداد
 میہودیوں سے چاہی تھی کہا تھا من النصاری الی اللہ اور حواریوں نے جواب میں
 کہا تھا کہ سخن النصار اللہ اور اس فرقے بھی اعتقاد اور عملوں میں بہت خبیث کیا
 ہے اور زیادہ تر خبیث اُن کا پیچ حال نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اتصال روح آنجی کے
 ساتھ بدن اُن کے ہے پھر خبیث پیچ بیان حال چڑھنے اُن کے کے کس طرح عالم ملکوت کے
 اور اتصال روح اُن کی کے اس حال میں اور پیچ بیان ان دونوں کیفیتوں کے عجیب عجیب
 کفر کی باتیں درمیان میں لاتے ہیں کہ کان سننے ان کفریات کے سے کمال متعز کرتے ہیں اور
 یہ دونوں فرقے معاد کے حال میں بھی کفر اختیار کرتے ہیں اکثر یہودی کہتے ہیں کہ جو کچھ تورات
 اور دوسری کتابوں آسمانی میں وعید اور خوف دلانا لگتا ہوں پر نہ کو رہے محض واسطے اور
 کہہ اور یا ایک شخص تھا کہ حضرت داؤد نے اس کو کافروں کے مقابلہ کے واسطے بھیجا تھا اور
 وہاں وہ شہید ہو گیا اور اس کی منسوبہ سے بعد شہادت اُس کی کے نکاح کر لیا تھا ۱۲

یہودیوں کی ذمہ داری اور ان کے عقائد کا بیان
 نصاریٰ کی ذمہ داری اور ان کے عقائد کا بیان

لوگوں کے ہے سوائے فرقہ بنی اسرائیل کے کہ ان کو بسبب شفاعت آبا اور اجداد اپنے کے کہ بڑے بڑے نبی ذوی القدر گزسے ہیں اندیشہ نہیں اور کسی طرح کا خوف اُس وعید سے نہیں رکھتے ہیں اور اکثر نصاریٰ کہتے ہیں کہ مقدمہ جزا اور داروگیہ حساب دن قیامت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد ہوگی بلکہ دن جزا کا محض حضرت عیسیٰ کے ظاہر ہونے کا دن جانتے ہیں اور اسی جہت سے کمال تسلی رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تابعین کو بغیر پریشی کے بہشت کی نعمتوں سے سرفراز فرمادیں گے وَالصَّابِرِينَ یعنی اور بے دین کہ ساتھ کسی دین آسمانی کے مقید نہیں ہیں اور خلاصہ مذہب اُن کے کا یہ ہے کہ آدمی کو سعادت حاصل کرنے میں کسی پیغمبر یا مرشد کی حاجت نہیں روحانیت کے آسمانوں اور عنصروں اور موالید ثنائت کے واسطے مدبر ہیں ان کی تکمیل اور پرورش کے کفایت کرتے ہیں لیکن آدمی کو چاہیے کہ روحانیت سے مناسبت پیدا کرے تاکہ فیض اُن سے لیوے اور طریق مناسبت پیدا کرنے کا ساتھ روحانیت کے یہ ہے کہ اُن کے نام سہکلیں اور سہکلیں بنائی جاویں اور اُن بتوں کی کمال تعظیم بجالائی جائے اور اُن روحانیت کے نام اور وصف اُن کے رُو برو اُن بتوں کے بیان کئے جاویں اور اسی سبب بعضے لوگ اس فرقہ میں سے آفتاب اور چاند اور ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں اور بعضے اُن میں سے ان ستاروں کے نام پر صورتیں تراشتے ہیں اور ان کو قبلہ اپناتتے ہیں اور کلدانیوں ایک گروہ ہے اُن میں سے اُن کی یہی روش تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مقابلہ کے واسطے بھیجے گئے اور فرقہ ناسبین اور آبادیان کا کہ انھیں میں سے ہے وہ لوگ بعضے بزرگوں اپنے کو پیغمبر جانتے ہیں اور اکثر صابئین تین وقت نماز پڑھتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں اور میت کے ماتھ لگانے سے بھی غسل واجب جانتے ہیں اور کھانا گوشت گدھے کا اور کتے کا اور پنجہ گیر جانوروں کا پرندوں میں سے حرام جانتے ہیں اور تھنہ کو بھی حرام جانتے ہیں اور طلاق بغیر حکم حاکم کے درست نہیں جانتے ہیں اور مرد کے واسطے زیادہ ایک عورت سے روا نہیں رکھتے ہیں اور صورتیں اور بتوں کی بنانے میں باریجیاں خرچ کرتے ہیں سہکل علت اولیٰ اور سہکل عقل اور سہکل سیاست اور سہکل صورت اور سہکل نفس کی کہ جو اہر عقلیہ روحانیہ ہیں شکل مدور بناتے ہیں اور سہکل رطل

حاجتیں کے تقاضا بیان

کی مسدس اور ہیکل شتری کی مثلث اور ہیکل مربع کی مربع متطیل اور ہیکل آفتاب کی مربع اور ہیکل زہرہ کی مثلث مربع کے جوت میں اور ہیکل عطارد کی مربع متطیل مثلث کے جوت میں اور ہیکل ماہتاب کی مثلث ہشت پہلو اور قیامت کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ مثنی ولاتین آبا ہیں ہر ایک ولایت چھتیس ہزار اور چار سو چھپیس برس تک باقی رہتی ہے بعد اس مدت کے جو ذی روح اس کے اندر ہیں خواہ انسان خواہ حیوانات بالکل فنا ہوتے ہیں اور اگر سو ایک ایک جوڑا ہر حیوان کا اور ایسے ہی انسان کا بھی ایک جوڑا پیدا ہوتا ہے اور تو والد اور تامل ہوتا رہتا ہے اور زورہ پورا ہوتا ہے پھر اسی طرح سے دورہ اور شروع ہوتا ہے اور پہلے سب فنا ہوتے ہیں اور اگر سو نو پیدا ہوتے ہیں وعلیٰ ذل العیاس اور چنانہ مردوں کا اور اٹھانا قبروں میں سے آدمیوں کا اس کا بالکل انکار کرتے ہیں اور ثواب اور عذاب کو انھیں دوروں میں بطریق تنازع کے جانتے ہیں واصل یہ ہے کہ ہر ایک نے ان چار فرقوں سے باوجود کمال دردی کے اللہ کے راستے سے ہم گم گندہ اور سڑے ہوئے کھلنے کا کچڑا ہے کہ ظاہر میں توقع اصلاح اس کی کہ کسی وجہ سے نہیں لیکن کمال عنایت الہی ہے کہ مَنِّ اٰمَنَ یعنی جو کوئی ایمان لائے اُن میں سے دل سے ساتھ اخلاص کے باللہ یعنی ساتھ خدا کے بغیر تشبیہ اور بغیر تعطیل اور بے تشریح کے یعنی اللہ کو نہ کسی شے کے ساتھ تشبیہ دیوے کہ جسم وغیرہ اس کے واسطے ثابت کرے اور نہ معطل کہے اور نہ کوئی شریک اس کا ٹھیرائے وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ یعنی اور بھی ایمان لائے ساتھ دن کھیلے کے کہ دن جزا کلمے اور ایمان خدا کے ساتھ بغیر ایمان لانے کے ساتھ اُس دن کے تمام نہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ جو کوئی ایمان ساتھ اُس دن کے نہ رکھے ہمیشگی پرورش اُس کی کا اور عام ہونے قدرت اور کمال حکمت اور عدل اُس کے کا منکر ہے اور ایمان ساتھ کتابوں اور رسولوں اور فرشتوں کے ان دونوں ایمان کے واسطے لازم ہے اس واسطے کہ یہ دونوں ایمان بغیر وسیلہ رسولوں اور فرشتوں کے معلوم نہیں ہو سکتے ہیں اور بغیر کتابوں آسمانی کے علم ساتھ اس کے باقی نہیں رہ سکتا ہے اسی جہت سے ان تینوں چیزوں کا جدا بیان نہ کیا اور واقع میں اسی طرح ہے کہ جس کو ایمان مبداء اور معاً

کے ساتھ کماحقہ نصیب ہوا بغیر رسولوں اور فرشتوں اور کتابوں کے میسر نہیں ہوا اور محض ایمان بھی ساتھ مبداء اور معاد اور وسائل کے ہر چند کہ بیچ امید نجات کے تاثیر عظیم رکھتا ہے لیکن واسطے نجات کلی کے چیز دوسری بھی چاہتے جیسے کہ فرماتے ہیں وَعَمَلٍ صَالِحٍ یعنی عمل کیا عمل شائستہ اور عمل شائستہ میں یہ بات ضرور کا ہے کہ ناسخ کو لے لیوے اور منسوخ کو ترک کرے اور احکام الہیہ کو بیچ مقابلہ مصلحتوں عقلی کے ترجیح دے اور جب ہر ایک گروہ نے ان چاروں گروہوں میں سے ایمان درست کیا اور عمل اس قاعدہ کے ساتھ بجلائے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ یعنی پس واسطے اُن کے ہے اجر کامل اُن کا کہ اگر ابتدا سے اس وقت تک اور اس کے مداومت کرتے یہی اجر ہاتے عِنْدَ رَبِّهِمْ یعنی نزدیک پروردگار اُن کے کہ جو ایمان اور عمل اُن کے کی تربیت فرماتا ہے اس حد تک کہ ایمان ایک لمحہ اور عمل صالح ایک ساعت کے تین مٹانے والا کفر اور فسق تمام عمر کا کرتا ہے اور اُس ایمان اور عمل صالح ایک ساعت کے کو بسبب حسن تربیت اپنی کے ملوقت ایمان اور عمل صالح عمر بھر کے پہنچاتا ہے پس کمال مہربانی اور رحمت اُس کی بندوں کے حال پر ہے کہ تھوڑی سی نیکی پر ثواب تمام عمر کی نیکی کا عنایت کرے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ یعنی اور نہیں ہے خوف اور پر اُن کے تاثیر پہلے کفر کی سے مبادا موجب نقصان اجر کا ہوتا اس واسطے کہ بسبب عنایت اُس کی کے پچھلے عمل اُن کے نے بعض عمر کے ایمان کو برابری ایمان تمام عمر کے کیا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یعنی اور نہ وہ غم ناک ہوں گے بسبب فوت ہونے عمل صالح کے کہ آیام کفر میں اس عمل سے محروم تھے اس واسطے کہ عنایت الہی اور پرورش اُس کی سے پچھلے عمل نے تدارک پہلے کا بھی کیا باقی رہا اس مقام میں ایک سوال کہ جواب اُس کے کی حاجت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں ذکر نصاریٰ کا صابین کے ذکر پر مقدم فرمایا اور سورۃ حج میں صابین کو اور نصاریٰ کے مقدم کیا سے اور..... سورۃ مائدہ میں نظام صابین کو مقدم فرمایا ہے اور تقدیراً مؤخر اس واسطے کہ تقدیر کلام کی اس جگہ اس طرح ہے کہ وَالصَّابِتُونَ كَذَلِكَ بِمَعْنَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ اخْتِصَارَاتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى كِي هِيَ اور صابون کی خبر

مخذوف ہے یعنی کذلک پس تقدیر میں صابون پچھے ہو گیا اور باعتبار لفظ کے فصلاً سے مقدم ہے وجہ اس تفسیر عبارت اور جدا جدا لانے کی کیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ کلام اس سورہ میں ساتھ بنی اسرائیل کے ہے اور خطاب طرف اہل کتاب کے ہے اور نصاریٰ بھی اصل میں بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوئے ہیں اور اہل کتاب بھی ہیں اور صابون بنی اسرائیل نہیں ہیں شرافت کی جہت سے نصاریٰ کا ذکر مقدم ہوا اور سورہ حج میں بیان قطع اختلاف کا ہے کہ فرقوں گمراہ کا ساتھ اہل حق کے ہے پس جن فرقوں کی تائید اور مخالفت بہت تھی ان کا ذکر مقدم ہوا اور اسی واسطے یہود کو صابین پر بھی مقدم کیا حالانکہ صابین کا زمانہ پیشتر ہے زمانہ یہود کے سے اس جہت سے کہ یہودی زیادہ تر مسلمانوں سے مخالفت اور دشمنی رکھتے تھے بعد اُس کے صابین کا رتبہ ہے کہ ہرگز ساتھ کسی دین اور شریعت کے آشنا نہیں ہوئے بعد اُس کے نصاریٰ کا کپیج برحق جاننے اکثر رسولوں اور کتابوں کے مسلمانوں کے شریک ہیں بعد اُن کے مجوسی کہ اُن کے تیس شہ کتابوں کا ہے بعد ان کے شرکین کہ ہرگز دعویٰ کتاب کا نہیں کرتے ہیں اور مخالفت سب دینوں کے ہیں اور یہ بھی کہ ناممکن ہے کہ صابین ہر چند کہ موجود ہیں اور کسی دین سے شرک نہیں کرتے ہیں لیکن اس قول میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے روحانیت میں حلول کیا ہے یعنی اُن کے اندر سما گئی اور روحانیت نے ان شکلوں اور ہتوں میں کہ اپنے ہاتھ سے بنا کر حلول کیا ہے نصاریٰ سے بھی بڑھ کر اور پیشوا ان کے ہوتے ہیں گویا نصاریٰ نے مذہب حلولی انھیں سے سیکھا ہے بخلاف یہود کے کہ مذہب ان کا حلول سے دُور ہے پس وجہ ہت استاد ہونے صابین کے اور شاگرد ہونے نصاریٰ کے صابین کو مقدم فرمایا اور سورہ مائدہ میں رعایت دونوں امر کی فرمائی کہ لفظ کے اعتبار سے مقدم کیا اور معنی میں موخر لائے اور وہب بن منبہ سے بیع تفسیر ابن ابی حاتم کے مروی ہے کہ الصابی الذی یعرف اللہ وحدہ لا ولیست له شریعة ليعمل بہا ولہ یحدث کفرا یعنی صابی وہ شخص ہے کہ اللہ کو جانتا ہے اور اس بات کا اس کو عقیدہ ہے کہ اللہ کی کوئی شریعت نہیں کہ اُس کے اور عمل کیا جائے اور نہ کوئی کفر اس نے پیدا کیا اور ابی الرمد سے بھی تفسیر میں

الصَابِئُونَ قَوْمٌ مِمَّا يَلِي الْعِرَاقَ يَكْفُرُونَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ كَلِمَةً مِمَّا يَتَّبِعُونَ الْأَسْوَءَ
 ہے جو کہ ہماری تفسیر میں مذکور ہوا اور متقدمین مفسرین سے سوائے اس قول کے اور قول
 بہت ہی بیخ بیان مذہب صابئین کے منقول ہیں لیکن کوئی مطابق نہیں پڑتا ہے ساتھ ان
 اقوال کے کہ اصحاب بلل اور نخل نے لکھے ہیں بخلاف ان کے جو کہ سعید بن جبیر سے مروی ہے
 کہ الصابئیۃ منزلة بین النضرانیۃ والمجوسیۃ یعنی صابئ مرتبہ ہے بیخ نصرانہ
 اور مجوسیۃ کے اور ابوالعالیہ سے منقول ہے کہ الصابئون قوم من اهل الکتاب
 یقرؤن الزبور یعنی صابئین ایک گروہ ہے اہل کتاب سے کہ پڑھتے ہیں زبور کو اور
 سدی سے منقول ہے کہ الصابئون طائفة من اهل الکتاب یعنی صابئین ایک
 گروہ ہے اہل کتاب سے اور قتادہ سے منقول ہے کہ الصابئون قوم یعبدون
 الملئکة ویصلون الی غیر القبلة ویقرؤن الزبور یعنی صابئین ایک قوم
 ہیں کہ پرستش کرتے ہیں فرشتوں کی اور نماز پڑھتے ہیں طرف غیر قبلہ کے اور پڑھتے ہیں زبور
 کو اس جگہ میں جاننا چاہیے کہ جیسے منطوق اس آیت کا دلالت کرتا ہے اور قبول ہونے
 ایمان اور عمل صالح ہر کافر کے اگرچہ بدتر انواع کفر و فسق کا مرتکب ہوا ہو ایسے ہی مفہوم
 اس آیت کا دلالت کرتا ہے اور نہ قبول ہونے ایسے ایمان کے کہ جن چیزوں کے ساتھ ایمان
 لانا واجب ہے بعضی چیزوں کے ساتھ ان میں سے ایمان لائے اور بعضوں کے ساتھ نہ
 لائے بلکہ ایمان جب قبول ہو گا کہ کل ان چیزوں کے ساتھ ایمان لائے اور اس کے اوپر
 بھی دلالت کرتا ہے کہ تمام عبادتیں خواہ بدنی ہوں خواہ مالی اگر کفر کے وقت اور بغیر ایمان
 کے کی عبادتیں مقبول نہیں چنانچہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو بھی ارشاد فرمایا
 محتاج وقت کہ مسلمان فارسی مسلمان ہوتے تھے اور راہبوں انصاری کا حال اور بڑی بڑی
 سخت عبادتیں اور استدراج ان کے آپ حضرت کے روبرو بیان کئے تھے اور یہی آیت
 واسطے تصدیق کلام مبارک آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہوئی تھی جیسا کہ جریر کی
 روایت میں کہ مجاہد سے بیخ قصہ سلمان فارسی کے کہ وہ قصہ بہت طویل ہے مذکور ہے کہ
 حضرت مان نے آنحضرت سے سوال کیا تعالیا انصاری اور علموں انکے بارے میں پس آپ حضرت

ایمان بخدا اور رسالت کی ذریعہ نجات ہے

نے اُن کے جواب میں فرمایا تھا کہ نہیں، مرے وہ اوپر لازم کہ اور اسی قصہ میں یہ نہیں مذکور ہے کہ بعد سوال اُن کے کہ اتری یہ آیت ان الذین امنوا والذین ہادوا پس بلیا آں حضرت نے سلمان کو پس فرمایا اتری ہے یہ آیت تیرے مہراہیوں کے حق میں پھر فرمایا، آں حضرت صلعم نے جو شخص مرا اور پوین عیسیٰ کے قبل اس کے کہ سنا میرے تئیں پس ہادوا اور خبر کے مرا اور جس شخص نے کہ سنا مجھ کو اور نہ لایا ایمان ساتھ میرے پس تحقیق وہ ہلاک ہوا العتد بنی اسرائیل نے اس استبدال میں نافرمانی خدا کی شروع کی تھی اور آخر کو بے پردہ مخالفت نکلا کی جیسا کہ جو مخالفت اُن سے ظاہر ہوئی تھی یاد دلاتے ہیں کہ **وَ اِذَا اخَذْنَا مِنْتَا قَكْمَد** یعنی اور یاد کرو تم اس وقت کو کہ لیا ہم نے عہد محکم تم سے اس بات پر کہ احکام سخت اور مشکل توریت کے قبول کرو اور اطاعت احکام کی سے گردن نہ پھیرو اور تم نے جب دیکھا کہ احکام توریت کے بہت بھاری اور سخت ہیں ان تکلیفات کے قبول کرنے سے انکار کیا حالانکہ پیشتر اُس سے کمال مبالغہ اور تاکید سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہمارے پاس شریعت اور دین نہیں ہے چاہیے کہ ہمارے واسطے ایک کتاب آئے اور اس کتاب میں قاعدے شریعت کے اور طریقے طاعت اور عبادت کے مفصل مذکور ہوں تاکہ موافق اس کے عمل کریں اور حضرت موسیٰ نے کئی بار تم سے عہد اور پیمان مضبوط کیا تھا کہ اگر میں خدا کی طرف سے تمہارے واسطے ایسی کتاب لاؤں کہ تکلیفات اور احکام اُس میں ہو وہی البتہ اس کو قبول کرنا تم کو پڑے گا اور جب تم نے بعد آنے اُس کتاب کے قبول کرنے اُس کے سے توفیق کیا اور عہد اور پیمان دینے سے کبھی سستی کی ہم نے تم سے زبردستی قبول کر دیا **وَ رَفَعْنَا قَوَّكْمَد الطَّوْرَد** یعنی اور اٹھایا ہم نے اوپر سروں تمہارے کے پہاڑ کو اور طور لغت میں پہاڑ کو کہتے ہیں کہ جس میں سبزہ اور درخت ہو جیسا کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور ابن مردود نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ الطور ما ینبت من الجبال وما لہ ینبت فلیس بطور یعنی طور وہ پہاڑ ہے جس میں سبزہ ہو اور جس میں سبزہ نہ ہو وہ طور نہیں لیکن مراد اس جگہ ایک پہاڑ معین ہے اور وہ پہاڑ وہی پہاڑ ہے کہ توریت اُس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی حضرت جبرئیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اُس پہاڑ کو اپنی جگہ سے پروں اپنے پر اٹھا کر

ہو کہ اسے اٹھائیں اور رات طور کا بیان

لائے اور قد آدم کے فاء ملہ سے بنی اسرائیل کے سر پر کھڑا کر دئے انہوں نے ایسا ہی کیا کہتے ہیں کہ گرد لشکر کا
 کا اس وقت میں طول اور عرض میں ایک ایک فرسنگ تھا اور ایک پہاڑ بھی اتنا ہی لمبا چوڑا تھا جب
 بنی اسرائیل نے پہاڑ کو اوپر سروں اپنے کے دیکھا ڈرے اور سجدے میں گرے لیکن ایک طرف
 پیشانی کی زمین پر رکھ دی تھی اور دوسری طرف سے ایک آنکھ سے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ باا
 ہمارے سر پر گر پڑے اسی سبب بنی اسرائیل میں طور سجدہ کا اسی وضع پر ٹھہرا تا کہ اس حالت
 ہولناک کو یاد دلائے اور بعد کھڑا کرنے پہاڑ کے تھامے سروں پر کہا ہم نے خذُوا مَا
 اتَيْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تم اس چیز کو کہ دیا ہم نے تم کو تکلیفات شاقہ سے کہ توریث میں ہیں
 اور حقیقت میں عطا ہماری ہے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ یعنی ساتھ تمام کوشش کے جیسے کہ دنیا کے حاصل کرنے
 میں نہایت درجہ کی کوشش کرتے ہو اور واسطے نفع دنیا کے کہ قلیل ہے اس کی سختیوں کے
 اٹھانے میں نہایت مشقت کرتے ہو حالانکہ تکلیفات شرع کی عقل سلیم کے نزدیک ان دنیا کی
 سختیوں کے مقابلے میں مرغوب اور مقصود میں ایسا واسطے کہ ان تکلیفوں کے اٹھانے میں نفع بہت بڑا
 ہے پس جب اسلاف اور بزرگوں تمہارے نے جس چیز کو کہ کمال آرزو اور خواہش سے طلب کیا
 تھا اور بسبب مشکل اور بھاری ہونے کے انکار کیا اور پھر گئے یہاں تک کہ بسبب کوشش کرنے
 پہاڑ کے ان کے سروں پر ان کو ڈرا یا ہم نے اور سد اچاری اور آراہ کو پہنچایا تو سے کیا
 بعید ہے کہ متابعت اور پیروی اس پیغمبر آخر الزماں کی بسبب فوت ہونے رشوتوں اور نذروں
 اور نیا زوں کے کہ جاہلوں اپنے سے لیتے تھے اور برہم ہونے ریاست اور مرتبہ اپنے کے ترک کر
 اور منکر ہو جاؤ یہاں تک کہ تم کو ساتھ قتل کرنے اور لوٹنے اور قید کرنے اور جلا وطنی کے نہ
 ڈراویں اطاعت اس کی بجا نہ لاؤ حالانکہ اگر تامل کرو تو بہت باعث اس پیغمبر کی بھی منجملہ ان
 تکالیف کہ ہے کہ نیچے اس پہاڑ کے قبول کی تھی تم نے اور اسی واسطے ہم نے تم سے کفایت فقط
 عہد لینے کی اور عمل کرنے ظاہر توریث کے نہ کی تھی بلکہ کہا تھا ہم نے وَاذْكُرُوا مَا فِيْهِ
 یعنی اور یاد کرو تم باہر اس چیز کو کہ درمیان ان تکلیفوں کے ہے فائدوں اور بحیروں اور
 حکمتوں سے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ یعنی تاکہ تم بسبب اس ذکر اور فکر کے مرتبہ تقویٰ کا
 حاصل کرو اور مخالفت حکموں انہوں کے سے ہر زمانہ میں جس پیغمبر کی زبان سے سنو پر مہر کرد

باقی رہا اس جگہ ایک اشکال قوی اور وہ یہ ہے کہ بنائے تکلیفات الہی کی اور پر اختیار بند
 کے ہے اور زبردستی اور جبر کرنا بیچ قبول کرنے ان تکلیفوں کے مخالف غرض تکلیف تک ہے
 اس واسطے کہ منظور تکلیف دینے بندوں کے سے ساتھ احکام اور امر اور نہی کے امتحان اور
 آزمائش ان کی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کونسا ان میں سے خوشی اور رغبت اپنی سے مطابق
 اس کے عمل کرتا ہے اور کونسا ساتھ اختیار اور ارادہ اپنے کے راہ عصیان اور نافرمانی کی پلٹتا
 ہے تاکہ موافق اس کے جزا دیا جائے اور جس صورت میں زبردستی اور لاچارگی سے ایک
 چیز کو دوائی جائے خواہش اور رغبت بالکل سلب ہوتی ہے اور مطیع نافرمانی سے جدا نہیں
 ہو سکتا ہے اس واسطے کہ یہ بات انسان کی جبلت میں پڑی ہوئی ہے کہ وقت خوف جان اور
 ہلاک ہونے خاندان اپنے کے ہر چیز کو خواہ مخواہ قبول کرتا ہے اور طرف اس بات کے اشارہ
 فرمایا ہے دوسری آیت میں کہ لا اکراہ فی الدین یعنی نہیں زبردستی کرنی بیچ دین
 کے اور ظاہر ہے کہ طور کا اٹھانا ان کے سروں پر اس وضع کے ساتھ نہایت مضطر کرنا
 اور زبردستی سے تسلیم کروانا ہے اپنی اسرائیل سے احکام تورات کے اس طرح سے کیا فائدہ دیکھتے
 تھے کہ حقیقت میں قبول کرنا نہ تھا جواب اس کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے پہلے اس واقعہ
 سے خواہش اور رغبت سے بارہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ایک
 کتاب جس میں احکام الہی ہوں ہلکے پاس لاؤ تاکہ بموجب اس کے ہم عمل کریں اور اس
 امر پر حضرت موسیٰ نے ان سے عہد و پیمانہ حکم لئے تھے اور جب وہ کتاب آئی اور احکام اس
 کے مخالف خواہش اپنی کے دیکھے انکار کیا اور اس کے قبول کرنے سے نہ بچیرا پس حقیقت
 میں انھوں نے عہد شکنی کی اور اپنے اقرار سے پھرے سبب اٹھانے پہاڑ کے اس عہد شکنی
 سے باز رکھا اور اوپر بد عہدگی کے ڈرایا پس اکراہ دین اور ایمان میں نہ ہوا بلکہ ڈرانا ان کا
 اور ایک حرکت ناشائستہ ان کی کے وقوع میں آیا مثل قائم کرنے حد اور تعزیر کے سلمانوں
 کے حق میں کہ ہرگز اکراہ کے قبیل سے نہیں تاکہ تکلیف کے شدت ہونے میں کوئی خلل پڑے
 مثال اس کی یہ ہے کہ کسی شخص نے عہد کیا ہو کہ جو کچھ اس شادی یا اس عمارت میں تیرا مال
 خرچ ہو وہ میرے ذمہ ہے اور جس وقت فرد جمع اور خرچ اس شادی یا عمارت کی ملاحظہ

پھر جائے اور کہے کہ اس قدر اپنے ذمہ پر نہیں لوں گا پس یہ صریح عہد شکنی اور بد معاہلی ہے
اُس تبنیہ اور خون دلانے سے پہلے عہد پر پھیرا جائے اور اقرارِ اول کے ساتھ کچھ اجائے اور
یعنی مضروں نے جواب میں کہا ہے کہ بڑا کافر ذمی اور معاہدہ نہ ہو اس کے اوپر جبر کرنا واسطے
اسلام کے جائز ہے اور لڑائی اور جہاد اور لوٹ مار کہ بادشاہ اسلام حربیوں کے ساتھ کرتے
ہیں تمام آکراہ کے قبیل سے ہیں پس آیت لا آکراہ فی الدین کے ساتھ آیت قتال کی منسوخ
ہوئی اور آکراہ ذمیوں اور معاہدوں کا دین کے اوپر کہ حرام ہے اس سبب کہ عہد شکنی کرتے
ہیں اور عہد شکنی حرام ہے اور مخالف اس امر کے بھی ہے کہ دعویٰ وہمہ وہمایدینون یعنی
پھیرو تم اُن کو ساتھ دینوں اُن کے کے پس اس جہت سے بھی ان کے اوپر آکراہ حرام ہوتا
ہے علامہ اس کے آیت لا آکراہ فی الدین میں نفی آکراہ کی بندوں کی طرف سے ہے کہ
کوئی بندہ دوسرے بندہ پر آکراہ اور زبردستی نہ کرے اس واسطے کہ یہ نفی ساتھ معافی نہیں
کے ہے یعنی لا تکرہوا احدا فی الدین زبردستی نہ کر کسی پر دین کے معاملہ میں اور
طور کا کھڑا کر دینا اُن کے بندوں پر فیعل خدا کا ہے اس نفی میں وہ داخل نہیں اس واسطے کہ یہ
نفی خاص بندوں کے واسطے ہے بہر حال بزرگوں تمہارے نے وہ عہد اور پیمانہ دیتے اور
احکام تورات کے اور تکلیفیں اس کی قبول کیں ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ یعنی پھر پھر گئے تم ظاہر اور
باطن تورات کے سے نہ احکام تورات کے بجالائے تم اور نہ پچ اس پیغمبر کی متابعت کی
تم نے کہ متابعت ان دونوں کی مدلول باطنی تورات کی تھی یعنی اُس کے مضمون سے سمجھی
جاتی تھی مین بَعْدَ ذَٰلِكَ یعنی بعد ان تاکیدوں سخت کے اور یعنی عہدوں اور پیمانوں
محکم کے کہ عقل کے نزدیک بھی اور اہل کتاب اور شرع کے نزدیک بھی مخالفت اُن عہدوں
کی مذموم اور قبیح ہے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَإِنتَبَہْتُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
اللہ کا اور رحمت اللہ کی تم پر ہرگز تفسیر میں تمہاری معاف نہ کرتا اور توبہ تمہاری قبول نہ فرماتا
اور ایمان تمہارا اس پیغمبر کے ساتھ صحیح نہ کرتا پس لَکُنْتُمْ مِنَ الْخَٰسِرِينَ یعنی البتہ
ہو جاتے تم خسارہ کھانے والوں میں سے لیکن عنایت خداوندی ہے کہ اب تک تمہارے
اوپر دروازہ توبہ کا کھول رہا ہے اور ایمان اور عمل صالح تمہارے کو لائق توبہ لیتے کے آیا

پس چاہیے تم کو کہ زیاں کاری اپنی کوتاہی و ذکر و اور ہرگز روا نہ رکھو کہ اس پیغمبر میں فی الحال
دو امر میں تمہارے کی منحصر ہے اور اسی کی متابعت سے حاصل ہے انکار کرو اور اسی انکار
پر مرد اور اگر تم کو یہ بات بعید معلوم ہوئے کہ ایک شخص کی متابعت ذکر کرنے سے کہ وہ ہماری
جنس سے ہے کیا بے نصیبیں اور نقصان اور فضل اور رحمت اللہ کی ہم سے دور ہو جائیگی
ہم بہت پیغمبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور بہت شریعتوں کے ساتھ کہ منسوخ ہو گئیں ،
عمل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس بعید سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں تھکے ہی گروہ میں سے
ایسے آدمی تھے کہ تم سے درجے میں بہت بڑے تھے بسبب ترک کرنے ایک حکم کے کہ لوگوں
میں سے تمہارا پیغمبر کی متابعت ذکر کرنے سے بہت حسد کہ تمہارا زیاں کاری اور بے نصیبی
کی اپنے واسطے جمع کی اور قباحت اور مسخ کی اپنے بدن پر آراستہ کی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِی
اَعْتَدَ فَا لَیْسَ اُوْر حَقِیْقٌ تَم جَانْتِے ہوا ان لوگوں کو کہ زیادتی کی انھوں نے بسبب شرک
مچھلیوں دریا کے مِنْكُمْ فِی السَّبْتِ یعنی فرقہ تمہارے سے تھے ہفتہ کے دن میں کہ
تم کو توریت میں حکم ہوا تھا اس بات کا کہ اس دن کوئی دنیا کام نہ کرو اور خالص اللہ کی
عبادت میں مشغول رہو اور وہ گروہ بنی اسرائیل میں سے تھا کہ شہرا لیا میں رہتے تھے اور وہ
گروہ بنی اسرائیل میں سے تھا کہ امتحان اللہ کو ان کا منظور تھا اس واسطے ہفتہ کے دن بہت
مچھلیاں پانی کی اوپر ظاہر ہوتی تھیں اور اُس دن بسبب حرام ہونے شرک ان کا نہیں کر سکتے تھے
کہ جال یا شست کے ساتھ کپڑیں اور مچھلیوں کے کھانے کی حسرت میں رہتے تھے اور دریا کے
قریب رہنے والوں کو بہت مرغوب ہوتی ہیں مانند مچھلی بے آب کے تڑپتے تھے اور جب دن
شنبہ کا چلا جاتا مچھلیاں پوشیدہ ہو جاتی تھیں اور ہرگز نام اور نشان مچھلی کا معلوم نہیں ہوتا
تھا جس وقت اس حسرت میں بے تاب ہوئے مشورہ اس کا آپس میں کیا کہ حیلہ شرعی اٹھایا جاوے
تا کہ حرام نفل سے باز رہیں اور مچھلی کے شرک سے بھی محروم نہ رہیں جو لوگ ان میں بڑے نفعی
تھے انھوں نے یہ حیلہ نکالا کہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے پر گڑھے کھودتے تھے
اور ہفتہ کے دن مچھلیوں کا آنا شروع ہوتا تھا دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بناتے تھے
کہ پانی دریا کا ان نالیوں کے رستہ سے ان گڑھوں میں بھر جاتا اور پانی کے ہمراہ مچھلیاں بھی

اُن گڑھوں میں چلی آئیں اور جب مچھلیاں خوب بھر جائیں تو اُن نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ پھر دریا میں نہ چلی جاویں اور جب دن یک شنبہ کا ہوتا اُن مچھلیوں کو جال اور کشت اور بانٹوں سے اُن گڑھوں میں سے پکڑ لیتے اور اپنے گھروں میں لے جاتے اور کھاتے اور فروخت کرتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتہ کے دن مچھلیوں کو پانی سے نہیں نکالا ہے بلکہ پانی میں نگاہ رکھتے تھے پس دن شکار مچھلی کا ہفتہ کا دن ہمارے اور پر ثابت نہیں ہوتا ہے یک شنبہ کے دن کشتکار مچھلی کا حلال ہے ان کو پانی سے ہم باہر نکالتے ہیں اور جب اُن کو اللہ تعالیٰ نے اس بُرے کام پر فی الحال نہ پکڑا انھوں نے جانا کہ یہ عمل حلال ہے کہتے ہیں کہ چالیس برس یا ستر برس تک یہ عمل اُن میں رائج رہا یہاں تک کہ عبد نبوت اور خلافت حضرت داؤد علیہ السلام کا پہنچا حضرت داؤد علیہ السلام نے اُن کے حلال پر مطلع ہو کر پیدا اور نصیحت فرمائی اور ارشاد کیا کہ بند کرنا تمھارا اُن نالیوں کو اور دونا مچھلیوں کو گڑھے کے اندر جو بھی شکار ہے یہ ہفتہ کے دن کرتے ہو تم ہرگز یہ عمل نہ کرو تم والا نہ سخت مذاب میں گرفتار ہو گے وہ اس عمل سے باز نہ آئے اور کہا کہ ہم برسوں اور قرونوں سے اس جیل سے شکار کرتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں اور بسبب فروخت کرنے اُس کی بڑی اور دانت اور چربی وغیرہ مچھلیوں کی سے تو نگر ہو گئے ہیں اور ایک وجہ معاش کی ہم نے حاصل کی ہے اس کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے اُن کے اوپر بددعا اور لعنت فرمائی حق تعالیٰ نے دعا حضرت داؤد علیہ السلام کی قبول فرمائی اور اُن سے انتقام لیا جیسا کہ فرماتے ہیں وَقَالْنَا لَيْكُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اُن کے تین کونوا جزاء یعنی جو باؤ تم بند اور یہ کہنا ایسا اور تم کوین کا ہے اور کہنا تکلیف کا نہیں جیسا کہ اور لغوی شرح میں ہوتا ہے تاکہ اس میں قدرت مکتف کی درکار ہوتی اور یہ صفت اس طرح اُن میں پیدا ہو گئی کہ وہی گوشت مچھلیوں کا اُن کے شکم میں فاسد ہوا اور مادہ خبیثہ جنہام کا ہوا اور ایک دفعہ اُن کی جلد کی طرف دفع ہو کر پوست اُن کے نے شکل پوست بندوں کی پکڑی اور اُن کی پیٹھوں میں بھی غم اور جھک جانا ظاہر ہوا اور رنگ چہرہ کا جل گیا اور اصل بال ان کے گر گئے اور شکل چہرہ کی بدل گئی جیسا کہ وقت جنہام کے ہو جاتی ہے اور باوجود اس کے قوت بولنے کی بھی ان سے نائل ہوئی اور فہم اور شعور انسانی باقی رہا یعنی یہ سب باتیں سمجھتے تھے آپس میں دیکھتے تھے اور روتے تھے اور بعد تین دن کے

ہو کر بندوں کی صورت میں کا بیان

سب ہلاک ہوئے اور مگتے اور کاشش خوش شکل بندر ہوتے کہ آدمی اُن کو بسبب دلپسند ہونے حرکتوں اُن کی کے پرورش کرتے ہیں اور کھانے اچھے اچھے کھلاتے ہیں اور پٹے سنہری اور کپڑے رشیں پہناتے ہیں اور اپنے ہمراہ رکھتے ہیں اور مانند لڑکے بالوں کے اُن کو چاہتے ہیں لیکن ہو گئے وہ بندر اس حال میں کرتھے وہ حَاسِبِیْن یعنی خوار اور ذلیل بسبب گندہ ہونے غلط اکال کے اور بدبو آتی ہے بدنوں ان کے سے اور جو کوئی دُور سے دیکھتے عبرت کے اُن کو دیکھنے کو آتا تھا وہ ان کو لعن طعن اور سرزنش کرتا تھا کمال حسرت سے ہلاتے تھے اور دیکھتے تھے حدیثوں میں آیا ہے کہ اُس شہر کے لوگ وقت پھینے اس عمل بد کے تین گروہ ہوئے تھے بقدر بارہ ہزار آدمیوں کے ان میں سے نصیحت کرنے والے تھے اور اس گم سے اُن کو منع کرتے اور حق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بجالاتے تھے یہاں تک کہ دریا اپنے اور محلہ اس گروہ بدذات کے ایک دیوار کھینچ لی تھی اور کسی کو اپنے درمیان سے اُن کے پاس نہیں جانے دیتے تھے اور نہ کسی کو اُن میں سے اپنے پاس آنے دیتے اور قریب ستر ہزار آدمیوں کے پھیلیوں کے شکار میں گرفتار تھے اور ایک جماعت دونوں کام نہ کرتی تھی اور خاموش تھی بلکہ نصیحت کرنے والوں کو کہتی تھی کہ تم عبث اس جماعت خون منہ کو لگے ہوئے کو غلط اور نصیحت کرتے ہو پس جو کہ نصیحت کرنے والے تھے انھوں نے سہمہ وجوہ نجات پانی اور جوڑکا میں مبتلا تھے وہ سب مسخ ہو کر ہلاک ہو گئے اور جو کہ خاموش تھے ان کے حق میں اختلاف نقل ہے کہ ایک دن حضرت ابن عباس اس قصہ کو سورۃ اعراف میں سے پڑھتے تھے اور روتے تھے اور آدمی ان کے آگے حیران بیٹھے ہوئے تھے اور اُن کے رونے کے سببے تعجب کرتے تھے یہ ایک عکرمہ کہ چید خاص ان کا تھا دروازہ سے آیا اور پوچھا کیا حضرت سبب اس رونے کا کیا ہے فرمایا کہ میں اس قصہ میں تامل کرتا تھا میرے دل میں گزرا کہ پھیلی کے شکار کرنے والوں کو خودیہ آفت پہنچی اور جو آدمی نصیحت اور منع کرنے میں مشغول رہے نص قرآن سے اُن کی نجات ثابت ہوئی حال خاموش رہنے والوں کا کیا ہو گا ہر گاہ کہ خیال آتا ہے کہ مبادا اُن کو بھی حق تعالیٰ نے مواخذہ میں شریک اُنھیں گناہ کرنے والوں کے کیا ہو اس واسطے کہ انھوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کیا تھا خون میرے اوپر غالب ہوتا ہے اور بے افتیا

رونا آتا ہے کہ اکثر شخصوں سے اس قسم کا سکوت اور سستی صادر ہوتی ہے عکرمہ نے تمام جرات کر کے کہا کہ یا حضرت حکم خاموش رہنے والوں کا حکم واعظوں کا ہے کہ بلاشبہ انھوں نے بھی نجات پائی حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس دعوے کو کس دلیل سے کہتا ہے تو تا کہ قلم میری تسلی پکڑے عکرمہ نے کہا کہ بار بایا تم سے سنا ہے اور شرع میں بھی مقرر ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے اور فرض کفایہ میں بجالانا بعض کا حکم بجالانے کل کار کھلتے ہیں جس وقت ایک جماعت نے ان میں سے امر بالمعروف کیا سب کے ذمے سے ساقط ہوا اور جو کہ ساقط تھے ان کو مواخذہ نہ رہا اگر سب سکوت کرتے البتہ گناہ کاروں کے شریک ہوتے اور نصیحت کرنے والوں کو اس واسطے وہ منع کرتے تھے کہ ان کے نصیحت قبول کرنے سے مایوس ہوتے تھے منع ان کا سستی کی راہ سے اور رضامندی گناہ کے سبب نہ تھا حضرت ابن عباسؓ نے اس کلام کے نہایت خوش ہوئے اور اُسٹے اور عکرمہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اُس کو بغل میں لیا اور برابر اپنے بٹھایا البتہ غلام اور کم اصل بھی عالموں اور کاملوں کی صحبت میں ریاست دین اور دنیا کی پیدا کرتے ہیں اور کیا اچھا ہے کہ کہا گیا ہے

داغ غلامیت کر دپایہ خسر و بلند
میر و ولایت شود بندہ کہ سلطان خرید

باقی رہا اس جگہ ایک سوال جواب طلب کہ درمیان اہل معانی کے مشہور ہے: اور وہ یہ ہے کہ ولقد علمتمہ الذین اعتدوا وامنکمہ فی السبت خبر اس بات کی ہے کہ مخاطبین اصحاب سبت کے قصہ کو جانتے تھے اور اس میں شک نہیں کہ ساتھ حکم المرء اعلم بحالہ کے یعنی آدمی اپنے حال کو خوب جانتا ہے مخاطبین اپنے تئیں جانتے تھے کہ ہم اس قصہ کو جانتے ہیں پس یہ اخبار واسطے جملانے مخاطبین کے مفید نہیں ہو سکتا ہے اور ایسے ہی اس بات کا جملانا بھی مفید نہیں کہ متکلم اس حکم کو جانتا ہے اس واسطے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزیں جانتا ہے اور متکلم اس جگہ وہ ہے پس فائدہ خبر دینے کا کہ علم مخاطب کا ساتھ حکم کے ہے اور لازم فائدہ خبر کا کہ وہ اعلام مخاطب کا ہے ساتھ علم متکلم کے اس اخبار میں دونوں مفقود ہیں پس یہ خبر صحیح نہ ہوئی اس واسطے کہ خالی دونوں فائدوں سے ہے جو آس کا یہ ہے کہ عالم ہونا مخاطبوں کا ساتھ اس قصہ کے اُس کے واسطے ایک لازم ہے اور وجہ عیبت

کچھ ٹنی اور نپند پذیر ہوتا ہے اور مراد اس جگہ اخبار سے افادہ لزوم اس لازم کا ہے پس گویا
 معنی کلام کے یہ ہیں کہ قل لئن مکم العبرة ووجب علیکم التحرز من
 التعمية اذ علمتم بهذا القصة یعنی لازم سہوئی تم کو عبرت اور واجب ہوا اچھ
 تمھارے بچنا گناہ سے جس وقت جانا تم نے اس قصہ کو اور باعتبار معنی کنائی کے قصد کیا
 جاتا ہے جیسا کہ درمیان کلام بلاغت فرمان نبوی کے دودھ کے حق میں آیا ہے کہ ان لہ
 دسما یعنی واسطے اس دودھ کے بچنا ہٹ ہے اور اس جگہ کنایت استحباب مضمضہ کی سے
 بعد کھانے اُس کے ہے اور فائدہ اخبار کا یہی ہے والا معنی ظاہری اُس کے ہر شخص کو
 معلوم ہیں حاجت ذکر کرنے اُس کے کی نہیں اور مثل اس کے دوسری حدیث شریف میں آیا ہے
 ان ابراہیم ابی و انتہ مات فی الشدی کہ کنایت اندوہ گیس اور غناک سہنے سے ہے
 اور سو اس کے اور مثالیں ایسی بہت ہیں اور اوپر اس جواب کے سوال دوسرا پیدا ہوا ہے
 اور وہ یہ ہے کہ معنی کنائی کے بیان کرنے میں حاجت تاکید قسمی کی کہ لام موطنہ اس کے اوپر دلالت
 کرتا ہے اور ضرورت تاکید کی ساتھ لام اور تدک کی کیا ہے اور لانا جملہ کا کہ مؤکد ساتھ ان سے
 جس وقت جانا تم نے اس قصہ کو اور باعتبار معنی مکنی کے مقصود اس اخبار سے عین فائدہ دینا
 خبرت حکم مخاطب کو ہے کہ فائدہ خبر کا ہے اور اخبار میں فائدہ خبر کا کہیں باعتبار معنی صریحی اس
 کے کے مقصود ہوتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ جب انھوں نے عبرت نہ رکھی اور احتراز گناہ سے
 نہیں کرتے تھے گویا حقیقت میں انکار لزوم عبرت اور وجوب احتراز گناہوں سے کرتے تھے
 گویا اس جہت سے اُن کو نازل منزلہ منکر اصرار کرنے والے کے ٹھیکر کہ کلام کو ایسی تاکیدوں کے
 ساتھ مؤکد فرمایا گئے ہم طرف اس کے کہ بعضے بے وقوف فرقہ معزل نے اس مسخ واقعی کا کہ
 تواتر سے ثابت ہے انکار کیا ہے اور ظاہر اس آیت کی تاویل کی ہے کہ مراد مسخ معنوی ہے
 یعنی تبدیل دلوں اور عقول کی جیسا کہ حق میں اور کافروں کے اس معنی کو ختم اور طبع کے ساتھ
 تعبیر کیا ہے اور اور آیت میں آیا ہے کمثل الحماری حمل اسفاد یعنی مثال گدھے کی
 کہ اٹھاوے کتابوں کو اور دوسری آیت میں فمثلہ کمثل الکلب یعنی مثال اس کی
 کتے کی ہے بمثلہ اُس کے ہے کہ اُستاد شاگرد کُند ذہن اپنے کو کہے کہ گدھا یا کتے ہے اور بٹ

انکار کرنے مسخ حقیقی کا اور موجب تاویل کا ایک شبہ ہے کہ اُن کے دل میں گورا ہے اور وہ یہ ہے کہ مسخ حقیقی انسان کو انسانیت سے باہر کرتا ہے اور حیوانوں کی جنس میں داخل کرتا ہے پس اس صورت میں قابل عذاب چکھنے کے اور جو اُپانے کے نہیں رہتے ہیں اس واسطے کہ عذاب کا چکھنا اور پانا جزا کا شرط اس کی انسانیت ہے چنانچہ تکلیف کی بھی یہی شرط ہے اس واسطے کہ جزا کا ملنا تکلیف کا ثمرہ ہے و ما ہو شرط الاصل بشرط الفرع یعنی اور جو چیز شرط اصل کی ہے شرط فرع کی ہے جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ اس جگہ میں چیزیں جدا جدا ہیں ایک مسخ حقیقی دوسری مسخ صوری تیسری مسخ معنوی پس مسخ حقیقی باطل ہونے سے مسخ معنوی نہیں لازم آتا ہے چاہے کہ مسخ صوری ہو جائے یعنی صورت ظاہری بدل جائے اور انسانیت باقی رہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حقیقت انسان کی یہ شکل محسوس اور عوارض اور صفتیں اس شکل خاص کی نہیں ہیں بلکہ جس صورت میں تبدیل فرمے گا لاغری کے ساتھ یا جوانی کا بڑھاپے کے ساتھ ہو سوا اس کے اور طرح ہو لازم آتا ہے کہ تبدیل حقیقت کا ہو جائے پس جو وقت اس شکل ظاہری کو باطل کر کے بجائے اُس کے ترکیب اور شکل بندر کی پیدا کر دی حقیقت انسان کی متبدل نہ ہوئی بلکہ شکل انسانی کے مدار اُس کی ان عوارض پر تھی وہ باقی رہی اور اس کی جائے اور عوارض سبک بوزن والی کی پیدا کر دی پس اس جگہ مسخ شکل انسانی کا ہوا اور فرج انسانی کہ حقیقت انسانی اُس کے سبب قائم ہے وہ موجود تھی اور عقل اور فہم بھی بجائے خود باقی رہا تاکہ اپنی بدلنے صورت اور خلقت سے اور مکروہ جاننے اُس کے سے اور نہ قادر ہونے سے اور پروگرمائی کے بلکہ معدوم ہونے تمام خواص انسانی کے سے تعلق اس شکل کے ساتھ رکھتے تھے غمناک ہو دیں اور معنی عذاب اور جزا کے مستحق ہو دیں اور مسخ معنوی بھی ظاہر ہے کہ تبدیل بعض صفات انسانیہ کا ضرور ہو گا جیسے کہ تغیر ذکاوت کا یعنی تیز فہمی کا ساتھ بلاغت کے یعنی کم فہمی کے اور تبدیل قناعت کا ساتھ حرص کے اور طہارت کا ساتھ خباثت کے و عقل بذالقیاس اور عقل کے نزدیک بدل جانا صفات انسانیہ اور صفات محسوسہ یعنی ظاہر کی صفتوں کا برابر ہے کچھ فرق نہیں ایک کا یقین کرنا اور دوسرے کا انکار کرنا مسخ معنوی کا اثر ہے اس مقام میں جانا چاہیے کہ وہ لوگ مسخ ہو گئے تھے تمام بعد مسخ کے ہلاک ہوئے ہیں

اور نسل ان کی باقی نہیں رہی اور یہ بندہ کہ فی الحال موجود ہیں ان کی نسل سے نہیں ہیں بلکہ یہ اصلی بندہ ہیں جیسے اور حیوانات اور یہی بات صحیح ہے باعتبار نقل اور عقل کے اور اس کی حضرت صلے اللہ علیہ وسلم پر بھی اخیر کو یہی منکشف ہوا ابتداءً جب تک کہ ملعونیت آخرت اور دنیا میں ان شخصوں کی جن کی صورت مسخ ہو گئی تھی اس حضرت صلے اللہ علیہ وسلم پر منکشف نہ ہوئی تھی یعنی مسخ کئے ہوئے کی نسل باقی رہنے میں تردد فرماتے تھے چنانچہ جو ہوں کے حق میں آیا کہ اونٹ کا قودھ نہیں پیتے ہیں مبادا فرقہ بنی اسرائیل میں سے ہوں کہ مسخ ہو کر یہ صورت ان کی ہو گئی ہو حضرت ابن عباس اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم سے طریق صحیح کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ لم یلش من مسخ قط فوق قلثۃ ایام ولحم یا کل ولحم یشرب ولحم ینسل یعنی نہ زندہ رہا کوئی مسخ کیا ہوا ہرگز زیادہ تین دن سے اور نہ کھایا اور پیا اور نہ اولاد اس کی ہوئی القصۃ بنی اسرائیل کو یہ قصہ گذرا ہوا ان کے بزرگوں میں یاد دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب ترک کرنے متابعت ایک حکم کے حکموں شریعت مسوخہ کی سے سبب طبع شکار بھیل کے کہ کچھ مالیت نہ تھی اس قدر خسارہ ہوا چھوڑنے متابعت ایسے پیغمبر اور انکار کرنے اصل شریعت اس کی سے کہ ناسخ تمام شریعتوں پہلی کی ہے بسبب طبع شکار رشوتوں اور زوروں اور فتوحوں کہ انہوں نے اپنے سے لیتے تھے اور اس ریاست اور مرتبہ اپنے کو برقرار رکھتے ہیں کس قدر ٹوٹا اور خسارہ ہو گا اور ہم نے تمہارے بزرگوں میں اس واقعہ کو محض عبرت کے واسطے ظاہر فرمایا تھا فجعلنا ہا یعنی پس ہم نے مقرر کیا تھا اس واقعہ اور اس عذاب کو ناکالاً یعنی سبب عبرت اور باز رہنے کا گناہوں سے چنانچہ نکال تحقیق کہ زنجیر کو کہتے ہیں چلنے اور دوڑنے سے باز رکھتی ہے اور جیسا کہ آدمیوں کو اس قسم کے عذاب دینے سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ تشفی غصتہ کی اور ڈور کرنی اذیت دل کی کہ عاصی سے انتقام کے دن کی انتظاری میں ہوتا ہے کرتے ہیں ہم کو یہ مقصود نہیں تھا اس واسطے کہ عورت اور کبریاں ہمارے ایسے امور سے مبرا ہے اور یہ عبرت اور منع کرنا گناہوں سے فقط انہیں شخصوں کے واسطے نہ تھا جو اس وقت میں موجود تھے بلکہ عام لوگوں کے واسطے ہے کہ انتقام اور عذاب کے عادی ہیں جیسے کہ ہلاک کرنا اور قحط اور عرق اور حرق کے ساتھ کفایت نہیں کرتا بلکہ عبرت عام کا ارادہ

ہم نے کیا لِمَا بَيَّنَّ يَدَيَّهَا یعنی واسطے اُن شہروں اور گاؤں کے کہ رُودِ برِ و اُس شہر کے اُس
 زمانہ میں موجود تھے اور باشندے انکے مرکب گناہوں کے ہوتے تھے وَمَا خَلَفَهَا یعنی اور اُن شہروں
 اور گاؤں کے کہ پس پشت اُس شہر کے تھے اور غیبت زمانہ یا مکانی رکھتے تھے یعنی اُس شہر کے
 پاس نہ تھے بلکہ اُس سے غائب تھے یا اُس زمانہ میں نہ تھے پیچھے اُس سے موجود ہوں گے
 اور مرکب گناہوں کے ہوتے تھے اس واسطے کہ یہ واقعہ عجیب و غریب بسبب ندرت کے آدمی
 اُس کی نقلیں اور حکایتیں کر کے مشہور کریں گے اور اس کو تاریخ میں لکھیں گے اور تاجراؤ
 سوداگر دُور دُور کے شہروں میں پہنچا دیں گے تاکہ عبرت عام متحقق ہوئے وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ
 یعنی اور سبب نصیحت کا واسطے متقیوں کے کہ تقویٰ کی جہت سے گناہ کرنے سے باز رہے ہوں
 لیکن نفوس اُن کے حکم جبلت بشریت کے میلان گناہ کی طرف کرتے ہیں ہر گاہ کہ اس واقعہ میں
 تامل کریں گے تقویٰ کی حد سے باہر نہ جائیں گے اور یہ واقعہ ان کے حق میں بمنزلہ وعظ کرنے والے
 کے ہو کہ بسبب خوف دلانے اور ڈرانے کے طریق مستقیم سے نہ پھریں اور فرق درمیان نکال
 اور موعظتہ کے کہ اول کو واسطے گناہ گاروں کے مقرر کیا اور موعظتہ واسطے متقیوں کے اس جہت
 سے ہے کہ نکال مانع فعلی ہے اور موعظتہ مانع قولی اور مانع فعلی اتوی ہے مانع قولی سے گناہ
 کرنے والوں کو بغیر منع فعلی و قوی کے نہیں باز رکھ سکتے اور متقیوں کو مانع قولی بھی کفایت ہے جیسا
 کہ لکھا گیا العبد یقرع بالعصا و الحد تکفیه الملامۃ فلام کو مار لکڑی کی اور آواز
 کو ملامت بھی کفایت کرتی ہے اور اس مقام میں ایک اور نکتہ بھی حاجت بیان کی کہ کفایت
 کہ قرودہ جمع غیر ذوی العقل ہے اور غیر ذوی العقل کی صفوں میں مؤثر کا صیغہ آتا ہے خواہ
 مفرد خواہ جمع پس موافق اس قاعدہ کے قرودہ غاشات اور غاشتہ فرمانا چاہیے جتنا غاشین
 کہ صیغہ ذوی العقل کا ہے کس واسطے ارشاد ہوا جواب اس کا یہ ہے کہ غاشین اس جگہ
 قرودہ کی واقع نہیں ہوئی تاکہ موافق اُس قاعدہ کے تانیث اُسکی ضروری ہوتی بلکہ حال بھی ہے
 کہ لو اکی ضمیر سے پس معنی اس طرح ہوئے کُوْنُوْا قِرْدًا مَّالًا کونکہ خاصین
 فی ہذا المسخ والتبديل اور اگر بنی اسرائیل بعد مٹنے اس قصہ کے کہیں کہ اس قسم کا
 اعراض حکم الہی سے جہاں سے بزرگوں میں بسبب دُور ہونے زمانہ نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام

خواب میں فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ہمارے واسطے ذبح کروہ فوراً مستعد اس بات کے ہوئے اور جب یہ بیٹے اپنے سے کہا انھوں نے بھی بے تامل اور بے توقف گردن رکھ دی اور یہ نہ کہا کہ مدار خواب کا خیال پر ہے اور یہ لوگ گاؤں کے ذبح کرنے میں اس قدر تردد اور توقف عمل میں لائے یہاں سے اطاعت اور فرمانبرداری ان کی بعد اور حکموں الہی کے اسی پر قیاس کرنی چاہئے، اب ہم پھر اسی مطلب پر آئے کہ یہ کلام ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موجب کفر کا ہوا یا نہ ہوا علماء کا اس میں اختلاف ہے بعضے کہتے ہیں وہ کافر ہوئے اس واسطے کہ یہ کلام ان کا اگر شک کی راہ سے قدرت الہی میں زندہ کرنے مردوں کے صادر ہوا پس مرتکب کفر ہے اور اگر موسیٰ پر تہمت وحی کی رکھی تو یہ بھی کفر ہے اور صحیح یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے کوئی باعث اس کلام کا نہ تھا بلکہ اس جواب میں تعجب کرتے تھے کہ ہرگز سوال کے ساتھ مطابقت جواب کی ان کے ذہن میں نہیں آتی تھی بطریق تشبیہ کے کہا کہ گویا ہمارے ساتھ خوش طبعی اور مسخر کر لے اور جاڑے کر انبیاء کا مطابہ اور استہزاء انھوں نے جاڑ جان کر یہ کلام کہے ہوں ہر چند کہ انبیاء ایسے امور استہزاء وغیرہ سے پاک ہیں کہ ایسے مقام میں خوش طبعی اور بازی کریں لیکن ان کو یہ بلندی منصب کی معلوم نہ ہوئی ہوگی اور اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ یعنی کہا پناہ پکڑتا ہوں میں ساتھ اللہ کے اس بات سے کہ ہوں میں جاہلوں سے اور جواب کو مطابق سوال کے نلاؤں میں یا وقت حکم چاہنے کے کسی دعوے کے اور طلب کرنے قصاص کے استہزاء کروں میں بلکہ اگر انبیاء سے خوش طبعی بھی واسطے ظاہر کرنے تفریق طبیعت کے وقوع میں آتی ہے غیر مقام میں تبلیغ احکام اور قطع خصومات کے واقع ہوتی ہے چنانچہ جناب پیغمبر آخرا زماناں سے بھی اس قسم کی خوش طبعیاں پسندیدہ منقول ہیں اور جس جہل اور نادانی کی سے نہیں اس واسطے کہ اوپر موقع اپنے کے ہے جہل وہ ہے کہ ان کے کذا افعال بے موقع کرے اور جس وقت کشادگی اور تفریق طبیعت کی منظور ہو قصداً اس کا کرے القصد بنی اسرائیل نے جب جانا کہ شاید گاؤں کے ذبح کرنے میں کوئی خاصیت ہوگی کہ بسبب مارنے مکڑے گوشت اُس کے ساتھ مردہ کے وہ زندہ ہو جائے اور ہر گاؤں میں یہ خاصیت نہیں لاپچار اُس عجیب گاؤں کے اوصاف تحقیق کرنے میں

لائے اور اصل سے وجہ رافع ہونے اس سوال کی یہ ہے کہ انھوں نے جب یہ خواص عجیب اُس کا
 کے اس نے گمان کیا کہ حقیقت اُس گاؤ کی متن پر حقیقت گاؤ متعارف کی ہے اگرچہ اُس کی صورت
 اور نام گاؤ کا سا ہے اسی واسطے لفظ ماہی کے سوال کیا پس حضرت موسیٰ نے واسطے کھولنے
 اس معنی کے پھر جناب الہی میں دُعا کی اور بعد اس کے کہ جناب الہی سے نشان اس گاؤ کا معلوم
 کیا قال یعنی کہا حضرت موسیٰ نے کہ وہ گاؤ جدا حقیقت گاؤ متعارف کی حقیقت سے نہیں
 رکھتی ہے اور یہ خاصیت عجیبہ باعتبار خصوصیت ماہیت یا باعتبار کسی صفت کے نہیں آئی
 اِنَّہَ یَقُولُ یعنی تحقیق حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّہَا یعنی تحقیق حق تعالیٰ فرماتا ہے وہ گاؤ کہ
 الہی میں معین واسطے ذبح کے ہے اور ارادہ الہی نے تعلق پکڑا ہے ساتھ زندہ کرنے میت کے بواسطے
 مانے پکڑے اُس گاؤ کے اور پر بدن اُس میت کے بَقْرَۃ یعنی ایک گاؤ ہے انھیں گاؤ عرفی
 میں سے اور خلافت ان کی جنس کے نہیں اور نہ کوئی صفت کمال کی اُس میں ہے کہ جس کے سبب
 یہ خاصیت عجیبہ اس میں ظاہر ہوئے مگر باعتبار سن اور عمر کے ایک کمال اُس میں پایا جاتا ہے
 اس واسطے کہ لَا فَارِضٌ وَلَا یُکْرَ یعنی نہ اس کی عمر بڑی ہے کہ سبب ناتوانی کے سخت کام بدل
 کے اُس سے نہ ہو سکیں اور نہ عمر اُس کی ایسی چھوٹی ہے کہ اب تک بکر ہے مادہ بکر اس طرح ہوتا
 ہے کہ بچہ اُس کے پیدا نہ ہوا اور نہ اس طرح بکر ہوتا ہے کہ مادہ پر سوار نہ ہوا اس واسطے کہ
 بسبب نوعی کے خوشی اور سرکشی اس کی طبیعت میں ہوتی ہے پس بخوبی کام اُس سے نہیں لے سکتے
 اور جیسا کہ بالکل ضعیف اور نوجوان نہیں ایسے ہی نہ بڑھاپے کی طرف مائل ہے اور نہ جوانی کی
 طرف جھکا ہوا ہے بَلْکَ عَوَانٌ بَیْنَ ذٰلِکَ یعنی میاں سال ہے کہ جس کو ادھیڑ کہتے ہیں اور
 اس جگہ چند سوال جواب طلب ہیں اول یہ کہ مدلول لَا فَارِضٌ وَلَا یُکْرَ کا بعینہ مدلول عوان
 کا ہے پس عوان کے ذکر کرنے کی کیا حاجت ہے پھر عوان ادب بین ذٰلِکَ کا بھی ایک
 مطلب ہے پس تکرار پکڑا لازم آتا ہے جواب اس کا اس طرح ہے کہ مدلول لَا فَارِضٌ وَلَا
 یُکْرَ کا یہ ہے کہ نہ بڑی عمر اُس کی ہے اور نہ جوان ہے اور یہ بات چھوٹے بچے کو بھی کہہ سکتے ہیں
 اور میاں سال کو بھی شامل ہے پس ذکر عوان کا پہلے احتمال کے دفع کرنے کے واسطے کیا اور
 میاں سال ہونا بھی عام تھا کہ عین وسط حقیقی میں ہو یا مائل بڑھاپے یا جوانی کی طرف ہو واسطے

معین کرنے اس بات کے کہ وسط حقیقی کے مرتبہ میں تقابلت بین ذلک کالانا ضرور ہوا پس کسی وجہ سے تکرار نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ خاصہ لفظ بین کا یہ ہے کہ مدخول اُس کا صرف ایک چیز نہ ہو بلکہ کئی چیزیں ہوں اور اس جگہ لفظ ذلک کے اوپر داخل ہوا ہے اور وہ ایک ہی شے ہے جو اب اس کا یہ ہے کہ کئی چیز ہونا مضاف الیہ بین کا اعم ہے اس سے کہ لفظ ہو اس جگہ تعدد معنوی موجود ہے اس واسطے کہ لفظ ذلک کا اشارہ طرف دو چیزوں کے ہے یعنی فارض اور بکو تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ کاؤ دو حال سے خالی نہیں نہ تھا یا مادہ اگر نہ تھا پس لا بکو اس کے حق میں کہنا کیا ضرور کی ہے اس واسطے کہ ہر ایک نہ لا بکو ہے اور حیوانات میں بکر کے معنی یہ ہیں کہ اُس کے بچے پیدا نہ ہوا ہو اور باعتبار تعاقب عدم مکہ کے صلاحیت پیدا ہونے کی اُس میں ضرور ہے اور نہ بالکل بچے جننے کا صالح نہیں پس بکر کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا ہے اور علاوہ اس کے کہ ضمیر تانیث کی ابتدائے قصہ سے استہانک برابر کلام الہی میں موجود ہیں یہ بھی نہ ہونے کو منع کرتی ہیں اور اگر اس کو مادہ ٹھہرایا جائے پس صفت لا بکو کی ضمیر تانیث درست ہو جاتی ہیں لیکن لا ذلول تثنیہ الارض ولا تسقی الخ صفت ممیزہ اُس کی نہیں ہو سکتی ہے اس واسطے کہ ہر مادہ کاؤ باعتبار عرف اور عادت کے صلاحیت ہل میں چلنے اور اور پانی کھینچنے کی نہیں رکھتی ہے گو باعتبار عقل کے ممکن ہو جو اب اس کا یہ ہے کہ ظن غالب یہ ہے کہ وہ گاؤں گاؤں اور تانیث ضمیروں کی باعتبار لفظ بقرہ کے ہے اس واسطے کہ بقرہ مونث لفظی ہے اگرچہ تا اُس میں واسطے وحدت کے ہے نہ واسطے تانیث کے مثل تمرۃ اور حمامۃ اور عصفورۃ کے اور اسی کی مانند اور لفظ بھی ہیں جن میں فارق درمیان جنس اور واحد کے تا ہو اور قاعدہ لغت عربی ہے کہ جب مذکور ساتھ لفظ مونث کے تعبیر کرتے ہیں ضمیروں کو مونث کر کے لاتے ہیں جیسے کہ لفظ دابة کا اگرچہ اُس سے گھوڑا مراد رکھیں اُس کی ضمیروں کو مونث کریں گے اور بکر کا استعمال زمین بھی ہو جاتا ہے اور معنی یہیں کہ مادہ کے اوپر نہ کو دیا ہو اور اُس کو حامل نہ کروایا ہو اور از بسکہ تعلق فرضوں کا ہوت اور عرف میں بکارت زوں کی سے بہت کم اور نادر ہے لغت والے پیچ مقام تحقیق معنی بکر کے مادوں کی بکارت کا لفظ ذکر کرتے ہیں اور بکارت زوں کی بیان نہیں کرتے ہیں اور بعض مفسرین اس طرف

گئے ہیں کہ یہ گاؤ مادہ تھیں بسبب تانیت ضمیروں اور ضعف بکارت کے اور عدم مطابقت و
لاذلول تشبہ الارض ولا تنسی الموحث کا انھوں نے جواب دیا ہے کہ عرف اور عادت ہر زمانہ
میں اور ہر ایک شہر میں مختلف ہوتی ہے شاید اُس زمانہ میں اور اُس شہر میں استعمال مادہ گالیوں
کا بھی تلبہ رانی اور آب کشی میں رائج ہو گا بہر حال حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بعد اس نشان
کے فرمایا کہ تم خیال اس گاؤ کے خواص اور صفات کا نہ کرو بلکہ نکر اپنا طرف فرمانبرداری الہی کے
دوڑاؤ اور جس نے کر یہ خواص اشیاء میں رکھ دیئے ہیں اس کو دیکھو فَأَفْعَلُوا مَا قَوْمُكُمْ
عین پس بجالاتم اُس چیز کو کہ فرمایا جاتا ہے تم کو جناب الہی کی طرف سے کہ پیدا کرنا خواص
اور عجائب کا اُس کی خواہش کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جس وقت وہ دیا ہے گالیہ خواص عجیب
پیدا کرے گا لیکن بنی اسرائیل کو اتنے نشان دینے حضرت موسیٰ کے سے تسلی اور تسخنی نہ ہوتی اور
پھر سوال کرنے لگے قَالُوا یعنی کہا انھوں نے کہ کمال جانور کا مہیا کہ بسبب سن اور سال کے پوتا
ہے باعتبار رنگ اور صورت کے بھی ہوتا ہے اذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْذَهَا عَيْنٌ وَمَا
کہ واسطے ہمارے جناب الہی میں کہ بیان کرے ہمارے واسطے کیا ہے رنگ اس گاؤ کا تاکہ جانیں
ہم کہ رنگ اور صورت میں بھی اُس کا کمال ہے کہ باعث اس خاصیت عجیبہ کا ہوا ہے قَالَ اِنَّهَا
يَقُولُ اِنَّهَا لَبَقْرَةٌ صَفْرَاءُ قَالُوا لَوْذَهَا عَيْنٌ كَمَا لَوْذَهَا عَيْنٌ كَمَا لَوْذَهَا عَيْنٌ كَمَا لَوْذَهَا عَيْنٌ
حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق وہ گاؤ زرد رنگ ہے اور صاف اور تیز ہے زردی اُس کی اور
یہ رنگ جانوروں کی رنگتوں میں سے سب بہتر رنگ ہے اس واسطے کہ بسبب اُس رنگ کے قَسْرُ
النَّاطِرِينَ یعنی خوش کرتی ہے وہ گاؤ دیکھنے والوں کو اُس کے دیکھنے سے لطف حاصل ہوتا
ہے اور ہر رنگ زرد خواص میں خاصیت ہے کہ بیج تفویج خاطر اور دودر کرنے غنوں کے نفع کرتا ہے
طبرانی اور خطیب و ملی نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ جو کوئی پاپوش زرد پہنے وہ
شخص خوش رہتا ہے جب تک کہ وہ جوئی اُس کے پیر میں ہے اور تفسیروں میں حضرت علیؓ کہم لاند
و جہا سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے تھے مَنْ بَلَسَ لَعْلًا صَفْرَاءَ قَلَّ هَمُّهُ عَيْنٌ جَوَّوْنٌ
پہنے پاپوش زرد کم ہوتا ہے غم اس کا اور بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ جو کوئی سات جوڑے
پاپوش زرد رنگ کے پہنے پے در پے غم اور رنج اُس کا دور ہو جائے حاصل یہ ہے کہ پانچوں

رنگ یعنی سرخی اور زردی اور سیاہی اور سفیدی اور سبزی جدا جدا خواص رکھتے ہیں کچھ بڑے اور قیاس والوں نے اُن کو ثابت کیا ہے عرب میں مشہور ہے کہ الحمرة اجمل والصفرة اشکل والخضرة انیل والسواد اھول والبیاض افضل یعنی سرخی جمال رکھتی ہے اور زردی نظر میں خوش معلوم ہوتی ہے اور سبزی موجب بزرگی اور وقار کا ہے اور سیاہی ہولناک ہے اور سفیدی خوبی اور فضیلت رکھتی ہے اور لغت عرب میں وقت بیان کرنے تیزی اور صفائی ہر ایک رنگ کے علیحدہ علیحدہ لفظ اُس کی تاکید کے واسطے لاتے ہیں کہ احمر قافی و اصفر فاتح و اسود حالک و اخضر وارق و ناظر و ابيض ناضع پس معنی فقور کے صفائی اور تیزی اور زرد رنگت کے ہیں دوسرے رنگ میں استعمال اس کا جائز نہیں القصدہ بنی اسرائیل باوجود نشان دینے رنگ اُس کا وکے پھر بھی سوال کرنے سے باز نہ سے قالوا یعنی کہا انھوں نے کہ ہر چند کمال اُس کا باعتبار سن اور سال اور باعتبار رنگت اور جمال کے معلوم کیا لیکن یہ کمال بہت گاؤں میں پایا جاتا ہے ایک خاص فرد کو ذکر معلوم ہونے کے جس میں یہ خاصیت عجیب ہائے و نشین ہو پس اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ یٰبَنِیٰٓ اٰدَمَ مَا هِیْٓ اٰیٰتُہٗٓ وَاَعْمٰرُہٗٓ اے ہمارے واسطے پروردگار اپنے سے تاکر بیان کرے ہمارے واسطے کہ حقیقت شخصیا اس کا وکی کیا ہے کہ جس کے سبب یہ خاصہ اُس میں موجود ہو اس واسطے کہ اِنَّ الْبَقْرَ لَشَابَہٌ عَلَیْنَا یعنی تحقیق جنس گاؤ کی مشابہ ایک دوسرے کے ہونے اور جس اور خیال ہمارے کے کوئی مرجع اس خاصہ عجیبہ کا اُن تخصیصات سے ہماری نظر میں نہیں آتے وَاِنَّا لَعِیْنٌ اَوْ تَحْقِیْقٌ ہم جب اُس مرجع کو معلوم کریں گے اور ذہن نشین ہمارے ہوگا اِنَّ شَآءَ اللّٰہِ لَمُهْتَدٰۤی وُنَ یعنی اگر چاہے اللہ تعالیٰ البتہ راہ پاویں گے ہم اور مطلع ہو جاویں گے اور اُس کے کہ مبداء اور منشا اس خاصیت عجیبہ کا اُس میں یہ ہے پھر واسطے متابعت تمھارے فرمودہ کے سرگرم ہوں گے اور بصیرت حاصل کر کے اتباع حکم تمھارے کا کریں گے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کلمہ انشاء اللہ کا نہ کہتے ہرگز اُس گاؤ کو معلوم نہ کرتے اور تفسیر اُن کی خاطر کی نہ ہوتی اس کلمہ کی برکت سے حیرت اور تردد کے خلاص ہوتے اس جگہ سے معلوم ہوا کہ استعانت ساتھ اس کلمہ مبارک کے ہر عمل نیک میں کہ جس کے حاصل ہونے کی غرض ہو نیک اور مستحسن ہے اور قریب استحباب شرعی کے ہے اور کس واسطے نہ ہو

اس کلمہ کے کہنے سے امتعتان ہے ساتھ خدا تے عود جبل کے اور بھی حوا کرنا کاموں کا طرف
 شیت اس کی کے اور بھی اقرار اور اعتراف ہے ساتھ قدرت اس کی کے اور پورا ہونا ارادہ
 اُس کے کے اور ان دونوں امر میں درستہ اعتقاد اور عمل کی ہے قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ یعنی کہا
 حضرت موسیٰ نے تحقیق حق تعالیٰ فرماتا ہے ایسا مرج کہ ذہن نشین تمہارے ہو۔ اور موجب
 اس خاصیت عجیب کا اُس میں ہے دو چیزیں ہیں اول ہونا اُس کا گاؤ کا اور پرمون اپنی عورت کے
 کہ ہرگز بوجہ کھینچنے اور کاموں بنی آدم کے میں ذلیل نہ ہوئی دوسرے سب بیوں سے کہ اس تم
 میں ہوتے ہیں پاک ہے کہ کچھ عیب نہ رکھے اس واسطے کہ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلٰوَالٌ یعنی تحقیق وہ
 گاؤ ہے کہ کھیں کسی کام میں کپڑی نہیں گئی اور ذلیل نہ ہوئی اس طرح پر کُتِبَتْ لِرَاۤءِ الْاَرْضِ یعنی
 نیچے اور پر کے زمین کو جو تنے یا بوجہ کھینچنے سے وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ یعنی اور نہ بانی دیتی
 ہے کھیتی کو اور نہ ڈول کو کو میں کے کھینچتی ہے مُسَلَّمَةٌ یعنی سلامت ہے اس بات سے
 کہ آدمیوں کے ہاتھ میں آکر کسی کام میں ذلیل ہوئی ہو یا بدن اس کے کو کٹھنے یا سوراخ کرنے
 یا داغ دینے سے نشان پہنچایا ہو جیسا کہ اور جانوروں میں کرتے ہیں اس حد تک کہ لَا يَشِيۡتُۦ ذَنۡبًا
 یعنی نہیں ہے کوئی داغ اور رنگ کا بدن میں بالکل برابر زرد رنگ تمام جسم کی ہے اور اگر
 آدمیوں کے کام میں متعلق ہوتی تو ضرور کہیں نشان اور رنگ کا اس کے بدن میں پایا جاتا ہے
 جیسا کہ اور جانوروں میں پایا جاتا ہے کہ کام میں لانے سے داغ مخالفت نظر میں آتا ہے ...
 قَالُوۡۤا اَلَاۤنَ یعنی کہا انھوں نے یعنی بنی اسرائیل نے کہ اس وقت اور اَنۡ اَصۡلِیۡۤنَ اَمۡنًا
 تھوڑے سے مکر طے زمانہ کا ہے کہ جس کی تقسیم نہ ہو سکے خواہ وہ جو غیر منقسم زمانہ ماضی میں نہیں
 کیا جاوے یا زمانہ آئندہ میں لیکن جب اس لفظ پر العن لام عہد کالاتے ہیں مراد اس سے ایک
 جز متعین ہوتا ہے کہ مشکل اور مخاطب کو وہ معلوم ہو اور اس وقت ہر ایک جُز کے اور استعمال
 نہیں ہوتا ہے اور بعد داخل ہونے لام عہد کے اس لفظ کو مانند ظنون غیر ممکنہ کے استعمال
 کرتے ہیں اور ہمیشہ منصوب لاتے ہیں جیسا کہ الیوم اور الساعة میں بھی اسی طرح عمل میں آتا
 ہے حٰثُّۡۢ بِالْحَقِّ یعنی لایا تو بات درست کرنی الحقیقۃ سبب پیدا کرنے اس صفت کا
 اُس میں بھی ہے اور اب تردد ہمارا بالکل دُور ہوا اس واسطے کہ فیضان حیات کا عالم غیب سے سب

حیوانوں میں اول اور پر روح حیوانی کے ہوتا ہے اور بواسطہ اس روح کے اثر حیات کا تمام بدن کے اجزا گوشت اور پوست وغیرہ میں پہنچتا ہے اور حیوانات دو قسم ہیں وحشی اور اہلی حیات وحشیوں کی متعدد نہیں یعنی دور سے کی طرف پہنچے بلکہ انھیں کی ذات کو لازم ہے اثر حیات اُن کی کا طرف انسان کے کہ اُن سے نفرت رکھتے ہیں اور بھلا گتے ہیں یا درپے مارنے آدمی کے ہوتے ہیں کس طرح پہنچے پس جو حیات کہ فیض اس کا انسان کو پہنچے اور اس کو زندہ کرے نہیں ہو سکتی مگر حیات جانور اہلی کی اور اہلی جانوروں میں سے جس نے کہ حیات فیضی بعض صورتوں میں بغیر آبا ظاہری مثل لفظ پڑنے اور تربیت رحم کے قبول کی ہے ہماری نظر میں گاؤں کا بدن ہے کہ حضرت موسیٰ کے وقت میں بچھڑا سامری کا بسبب ڈلنے بنا کہ سم گھوڑی جبرئیل علیہ السلام کے زندہ اور بولنے والا ہو گیا تھا پس زندہ کرنا مردہ ہمارے کا بواسطہ ایسی حیات کے گاؤں کے بدن پر فالغض ہوئی ہے موافق حکمت الہی کی ہے پھر وہ گاؤں کو آدمیوں کے استعمال میں آتی ہیں اور اُن کے بدنوں میں کپڑے اور ذلیل کرنے اور سوراخ کرنے اور داغ وغیرہ سے لعنت کرتے ہیں اور اپنے کاموں میں دوڑاتے ہیں اس سبب سے مرنے حیات غیبیہ اپنی پر نہیں سہتے ہیں اور روح حیوانی اُن کی اس معنائی اور قوت پر نہیں رہتی ہے تاکہ بے پردہ وسیلہ زندہ کرنے میت کا ہو مگر جہتے اور پانی کھینچنے وغیرہ کے پردہ میں کہ اناج وغیرہ کی پیدائش میں ان کو دخل ہے اور ظاہر سامان حیات غیبیہ کے ہیں رُوح حیوانی اُن کی اس معنائی اور قوت پر نہیں رہتی ہے تاکہ بے پردہ وسیلہ زندہ کرنے کمال مشابہت اس کو ساتھ گوسالہ سامری کے پیدا ہوئی کہ اس کو ساتھ خاص زر کے بنایا تھا اور کمال تعظیم اور توقیر سے نگاہ رکھنا تھا اور وہ گوسالہ ہمارے سامنے گویا ہوتا تھا اور آثار حیات غیبیہ کے اس سے ظاہر ہوتے تھے پس موافق اس قدر کے کہ حکمہ المثلیں واحد یعنی مکم دو شکلوں کا ایک ہوتا ہے ظاہر ہونا اس اثر کا یعنی زندہ ہو جانا میت کا اُس کے واسطے سے ذہن میں بیٹھ گیا اور اگر کوئی کہے کہ حیات انسان کو ساتھ حیات انسانی کے ساتھ زیادہ ہے بنسبت مناسبت حیات حیوانی کے ساتھ حیات انسانی کے پس زندہ کرنا اس میت کا اس طرح کیوں نہ کیا کسی آدمی کو اس میت کے بدن سے لگانے کہتے ہیں ہم کہ لگانا اجزا آدمی یا اور حیوان کا کسی میت کے بدن سے سبب زندہ کرنے اُس میت کا نہیں ہو سکتا ہے مگر

اس طرح کہ اُس زندہ کی رُوح نکل کر مردہ کے بدن میں چل آئے پس اس صورت میں ایک آدمی کے جملانے سے دوسرا آدمی مرے گا اور اس کی ایسی مثل ہو جائے گی کہ بنی قصیرا و ہمد م مصر یعنی بنایا ایک محل اور گرایا ایک شہر اس واسطے کہ مارنا انسان کا بے و پیر علی کے کسی طرح روا نہیں اور اور حیوان کے مار ڈالنے سے بسبب ذبح کرنے اُس کے ساتھ نام خدا کے کچھ قباح نہیں بلکہ ایک قسم کی عبادت ہے اور جبکہ نقل کرنا حیات انسانی کا ساتھ محکم شرع کے مستدر ہوا لاچار انتقال حیات اُس حیوان کا کیا گیا کہ انسان کے ساتھ کمال مشابہت رکھتا ہے بیچ قبول حیات کے عالم غیب سے کہ مدت حمل اُس کے کی برابر مدت حمل انسان کے ہے اور اسی سبب ہے کہ دودھ اس کا سبب دودھوں سے بہتر ہوتا ہے اور مدت حمل کی برابر ہونے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی رُوح بھی اتنے دنوں میں پڑتی ہے جتنے دنوں میں انسان کی رُوح پڑتی ہے اور بدن اُس کا بھی اتنے ہی دنوں میں پورا ہوتا ہے القصہ جب بنی اسرائیل کو بقدر فہم اور استعداد اپنی کے اطلاع اور درجہ حکمت الہی کے اس امر میں حاصل ہوئی بیچ تلاش ایسی گاؤں کے کہ جس میں یہ مصفتیں ہوں سرگرم ہوئے اور جستجو کرنے لگے اتفاقاً ایک گاؤں کے ایسی مصفتوں کے ساتھ موصوف ہوتی فقط ایک گاؤں یعنی کسی نواح میں اور قصہ اس گاؤں کا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک مرد بہت نیک بخت تھا اور اس کے ایک لڑکا صغیر سن اور اس مرد صالح کے پاس بسبب حوادث زمانہ کے سوائے ایک بچھڑے گاؤں کے کوئی چیز مال کی جنس سے باقی نہ رہی تھی اُس بچھڑے کو بچھڑا کر اور مہر اس کی گردن پر لگا کر ساتھ نام خدا ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے تبرک بکڑے جنگل میں چھوڑ دیا اور کہا کہ بار خدا یا میں نے اس بچھڑے کو اپنے بیٹے کے واسطے تیرے پاس امانت چھوڑا ہے جب تک کہ میرا بیٹا بڑا ہو اور یہ بچھڑا اُس کے کام میں آوے بعد اُس کے وہ شخص مر گیا اور وہ بچھڑا اُس جنگل میں چرتا تھا اور درختوں کے پتوں سے پرورش پاتا تھا اور بسبب عنایت الہی کے آفت دزدوں کی سے محفوظ رہتا تھا اور جس وقت جنگل سے آتا تھا اور کوئی شخص آدمیوں میں سے اُس کو دیکھتا تھا اور ارادہ پکڑنے کا کرتا ایسا مہا گتا اور چھپ جاتا کہ ہرگز کسی کے ہاتھ نہ آتا جب یہ لڑکا بڑا ہوا، موافق باپ اپنے کے بیچ کمال نیکی اور تعالیٰ کے مستعد ہوارات کو تین حصہ کرتا تھا ایک حصہ

اپنی ماں کے پاس بیٹھتا تھا اور خدمت اُس کی کرتا اور ایک حصہ سوتا تھا اور ایک حصہ میں نماز پڑھتا تھا اور جب صبح ہوتی تھی رسی اور کلہاڑی لے کر جنگل کا راستہ لیتا اور لکڑیاں بہت ساری بانڈھ کر لاتا اور شام کے وقت بازار میں بیچتا اور قیمت ان لکڑیوں کی بھی تین حصہ کرتا اور ایک حصہ خدا کے واسطے دیتا اور ایک حصہ آپ کھاتا اور ایک حصہ اپنی ماں کے پاس چھوڑتا اور ایک مدت اسی کام میں مشغول رہا یہاں تک اس کی ماں نے اس سے کہا کہ تیرا باپ واسطے تیرے ایک بچہ پڑا جنگل میں چھوڑ گیا تھا اور ساتھ نام خدا نے ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق اور یعقوب کے امانت رکھ گیا تھا اب وہ بچہ اجوان ہوا ہو گا نہ اُس میں شرمی ہے مثل اور نوجوان جانوروں کے اور نہ متعفن ہے مانند بوڑھے جانوروں کے چاہیے کہ اُس بچہ کے کو جنگل میں سے لاکر لکڑیاں کو جنگل سے لاتا ہے اس پر لاکر لایا کرتا کہ پیٹھ تیری ہر روز لکڑیاں لاتے لاتے زخمی نہ ہو جائے اُس لڑکے نے کہا کہ علامت اُس بچہ کے کی کیا ہے مبادا میں اُس جنگل میں جاؤں اور کسی غیر شخص کی کاؤ پکڑ لاؤں وہ مجھ کو حلال نہ ہو اُس کی ماں نے کہا کہ رنگ اُس کا صاف زرد ہے چمکتا ہوا اور اگر کوئی اُس کو ڈور سے دیکھے ایسا خیال کرے کہ شعاع آفتاب کی اس کے پوست میں سے نکلتی ہے اور اسی واسطے ہم نے نام اُس کا زرین رکھا تھا لڑکے نے کہا اب تک میں نے بھی یقیناً اس بچہ کے کو نہیں پہچانا مبادا کہیں دوسرا گاؤں بھی اسی رنگ کا اور کسی کا اس جنگل میں چتا ہو اُس کی ماں نے کہا کہ دوسری گاؤں کی لٹانی یہ ہے کہ آدمی کو دیکھ کر جھاگتا ہے اور ہرگز تابعاً نہیں ہوتا ہے اور پاس نہیں آتا ہے جب تو اس کو ڈور سے دیکھے تو اس طرح کہہ کر پکار لو کہ اے گاؤں نام خدا نے ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق اور یعقوب علیہم السلام کے فرماں بردار ہوا اور میرے پاس آؤ گا یہ علامت معلوم کر کے اس جنگل کی طرف روانہ ہوا دیکھا کہ ایک گاؤں ایسی ہے جنگل میں چرتی ہے اس لڑکے نے اُس طرح سے کہ ماں نے اس کو تعلیم کیا تھا آواز دی وہ گاؤں چراگاہ کو چھوڑ کر پاس اُس لڑکے کے آکر کھڑی ہوئی اُس لڑکے کو ماں نے اُس کی وصیت کی تھی کہ تو گردن اُس گاؤں کی پکڑ کر کھینچ لانا اور اُس کے اُپر سوار نہ ہونا تاکہ انسان کے تصرف میں نہ آوے اور متعل نہ ہوئے کہ مبادا بسبب متعال آدمی کے برکت اُس کی جاتی رہے لڑکا موافق وصیت والدہ اپنی کے گردن پکڑ کر اُس کی کھینچنے لگا وہ گاؤں اللہ کے حکم سے بولنے لگی

اور کہا اے جو ان کا ایک نیک بخت میرے اور پر سوار ہوتا کہ آسانی سے اپنے گھوڑے بیچے کہ یہاں سے گھر تیرا ایک دن کا راستہ ہے اس لڑکے نے کہا کہ والدہ میری نے تیرے اور پر سوار کو کچھ جو حکم نہیں دیا ہے بلکہ کہا ہے کہ گردن اُس کی کھینچ کر لائیو گاؤں نے کہا کہ آفریں باد اور شاہباش میں تیری آزمائش کرتی تھی اگر تو میرے اور پر سوار ہوتا تجھ کو اپنی پیٹھ پر سے ڈال کر بھاگ جاتی یہ فرماں برداری میری اسی سبب سے ہے کہ تو اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرتا ہے اور اُس کی عدول حکمتی نہیں کرتا ہے درمیان اس راو کے اہلیس یعنی ایک مسافر کی شکل میں اس لڑکے کے ساتھ ملا اور کہا اے جو ان تو بہت نیک بخت معلوم ہوتا ہے اور مجھ کو ایک حادثہ درپیش آیا اس شکل میں میری مدد کر اُس طرف پہاڑ کے ایک قطار کا دوں کی رکنتا ہوں اور اُن کو چراتا تھا یہ کایک مجھ کو خواہش قضا حاجت کی ہوئی اس پہاڑ میں قضا حاجت کے واسطے گیا تھا اب میرے شکم میں درد اٹھتا ہے کہ راستہ چلنے سے حیران ہوں چاہتا ہوں کہ اپنے مال کی طرف جاؤں اگر تو فرمائے تو میں اس گاؤں پر سوار ہو کر جاؤں اور اس کی مزدوری میں ایک گاؤں بہت عمدہ اپنی گاؤں میں سے چن کر تجھ کو دوں گا پس میرا بھی اس میں نفع ہو گا اور تیرا بھی بہت نفع ہے اور کسی طرح سے تیری گاؤں کو تکلیف نہیں پہنچانے کا اُس لڑکے نے کہا کہ والدہ میری نے خود مسکے سوار ہونے کو منع فرمایا ہے تیرے تئیں کہ رایے کے کس طرح سوار کروں اہلیس نے کہا تیری ماں کو کیا عقل ہے تجھ کو چاہیے کہ اپنی عقل سے بھلائی بُرائی اس کام کی سوچ اور اپنا نفع ہاتھ سے نہکھو اور نصیحت میری مان لے کہ سراسر خیر خواہی تیری کرتا ہوں لڑکے نے کہا کہ میں ہرگز نافرمانی والدہ اپنی کی نہیں کرنے کا اور شیطان نے پیچھا اس کا یہاں تک کیا کہ وہ لڑکا عاجز ہوا اور آواز بلند سے کہا کہ اے خدا تے ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب سے اس رفیق بد ذات کے ہاتھ سے مجھ کو نجات دے اہلیس نے جب یہ آواز سنی ایک جانور کی صورت بن کر جلدی سے اُڑ گیا اُس کا اُڑنے اس جو ان سے کہا کہ کچھ جانتا ہے یہ کون تھا یہ اہلیس تھا چاہتا تھا کہ کسی جیل سے میرے اور پر سوار ہوا اور بسبب اپنی سواری کے برکت میری ڈور کرے اور پھر تیرے کام میں نہ آؤں جبکہ نام خدا تے ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب کا لیا تو نے اور فریاد کی تو نے ایک فرشتہ واسطے ڈور کرنے اس شیطان کے حاضر ہوا اور شیطان

گھبرا کر اپنے تئیں جانور کی صورت بنا کر اڑ گیا القصد وقت شام کے وہ جوان گاؤ کو پکڑ کر دوڑ اپنی والدہ کے لایا اور اُس کو اس حقیقت عجیب اور دوبارہ بولنے گاؤ کے سے مطلع کیا اور اس کی ماں نے کہا کہ یہ گاؤ ایسی نہیں کہ اس کو بوجھ لانے میں ذلیل کر لیا اور ہم سے حق تعظیم اس کا بجانہ لایا جائے گا بہتر یہ ہے کہ اس گاؤ کو بیچ ڈالیں مگر اگر اور کوئی اس گاؤ کی خوبی سے نگاہ نہ رکھے گا تو وبال اُس کا اسی کی گردن پر ہو گا اور تجھ کو بھی چند روز لکڑیاں بیچنے کی محنت سے فراغت حاصل ہوگی جب فجر ہوئی یہ جوان گاؤ کو لے کر گھر سے نکلا اور شخص کی طرف گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کس قیمت کو اس گاؤ کو فروخت کر دوں کہا قیمت اس گاؤ کی اس شہر میں اس وقت تین دینار ہیں کر قریب چودہ ماشہ سونے خالص کے ہوتے تھے لیکن یہ گاؤ عجیب ہے اگر تجھ سے کوئی اس قیمت کو خریدنی چاہے تو یہ شرط اُس سے کر لیں کہ اگر والدہ میری اس قیمت پر راضی ہوگی تو دوں گا والا نہ دوں گا اور ایک دفعہ زینح ڈالیو خدائے تعالیٰ نے واسطے قیمت مقرر کرنے اُس گاؤ کے ایک فرشتہ کو بھیجا کہ راستہ میں اس جوان سے ملا اور کہا کہ اے جوان اس گاؤ کو کتنی قیمت پر بیچتا ہے تو جوان نے کہا تو کیا دیتا ہے فرشتہ نے کہا کہ تین دینار جوان نے کہا بشرطیکہ والدہ میری راضی ہوئے ساتھ تین دینار کے فروخت کروں گا فرشتہ نے کہا بشرط موقوف کر اور چھ دینار مجھ سے لے جوان نے کہا کہ چھ دینار میں بھی یہی شرط ہے فرشتہ نے کہا بارہ دینار لے اور یہ شرط موقوف کر جوان نے کہا کہ اے عزیزنا اگر برابر اس گاؤ کے سونا خالص دے گا تو بغیر مرضی والدہ اپنی کے اس کو نہیں بیچنے کا تو عبت کس واسطے دوسری کرتا ہے ، فرشتہ نے کہا کہ میں آدمی نہیں ہوں تیرے استمان کے واسطے آیا تھا کہ کہیں اطاعت اپنی مانگی کی کتاب ہے تو اب اس گاؤ کو اپنے گھر لے جا اور بازار میں کسی کو نہ دکھلا بنی اسرائیل کو ایک شاعر درپیش ہوا ہے اور علاج اُس کا موسیٰ عمران کے بیٹے نے کہ پیغمبر اُن کا ہے اس طرح فرمایا ہے کہ ایسی گاؤ ذبح کرو بنی اسرائیل جب تو اور تلاش میں ہیں اور سولتے تیری گاؤ کے کوئی گاؤ ساتھ ان مصفتوں کے متعصفت نہیں اگر بنی اسرائیل تجھ سے اس گاؤ کو طلب کریں ہرگز ان کے ہاتھ نہ پیچو یہاں تک کہ سونا اس گاؤ کے چڑھے میں بھر کر تیرے حوالہ نہ کریں کہ تمام عروج و معیشت سے تجھ کو فراغت ہوئے اور آدمی جانیں کہ جو کوئی عیال اپنی کو حوالہ خدا کے کر جائے خدا

تعالیٰ اس طرح پرورش کرتا ہے اور جو کوئی اپنا مال خدا کی امانت میں چھوڑتا ہے خدا تعالیٰ اس طرح اس کو بڑھاتا ہے یہ جو ان اس گاؤں کو بکرا کر اپنے گھر لایا اور تمام ماجرا اپنی ماں کے سامنے ظاہر کیا رفتہ رفتہ خبر اس گاؤں کی شہر میں مشہور ہوئی اور بنی اسرائیل اُس کے خریدنے کے واسطے اُس کے گھر پر جمع ہوئے اور قیمت اس گاؤں کی بڑھانے لگے وہ جو ان اور ماں اُس کی بیٹی نہ ہوتے تھے یہاں تک کہ یہ بات مقرر ہوئی کہ اس گاؤں کا چمڑا بعد ذبح کرنے اور جدا کرنے کے سونے سے بھر کر ان کے حوالہ کریں اُس جو ان اور اُس کی ماں نے حضرت موسیٰ کو وصاف سچ لے کر گاؤں کو بنی اسرائیل کے ہاتھ میں سونپا فَذَبَحُوْهَا یعنی پس ذبح کیا بنی اسرائیل نے اس گاؤں کو اور ذبح عبارت ہے کاٹنے نکلنے کے سے مٹھوڑی کے پاس سے اور بکری اور گائے اور بھینس وغیرہ میں یوں ہی سونے ہے اور نخر کہتے ہیں کاٹنا نکلنے کا سینے کے پاس سے اور منظور دونوں میں کاٹنا حلقوم اور مری اور شہ رگوں کا ہے لیکن گردن اونٹ کی لمبی ہوتی ہے اگر اوپر کی طرف سے اس کا نکلا کاٹیں دیر میں جان اُس کی نکلے اور تکلیف ہو اس واسطے کہ مکان خون کو سواری روح حیوانی کی ہے دھول اور جگر اور اس کے گرداگرد ہیں اسی واسطے اونٹ کے اندر نخر آیا ہے اور اگر اونٹ کو بھی کوئی اور پر کی طرف سے ذبح کر لے جائے ہے لیکن ترک اولیٰ اور غیر مستحب ہے وَمَا كَادُوْا لِيَفْعَلُوْنَ یعنی اور زکیست تھے بنی اسرائیل کہ اس کام کو کریں۔ اس واسطے کہ سوال پر سوال واسطے طلب کرنے بیان خصوصیتوں اُس گاؤں کے لاتے تھے یہاں تک کہ سلسلہ ان کی تفتیش کا منقطع نہ ہوتا تھا اور یہ بھی کہ سبب گرانی قیمت اس گاؤں کے خرچ کرنے میں اس قدر زکیر کے سبب کرتے تھے اور اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ مبادا مقتول بعد زندہ ہونے کے کسی کا نام لیوے اور سبب رسوائی کا ہو اور قصاص لینا اُس سے دشوار ہو لیکن حق تعالیٰ نے اُن سے چاروں چار یہ کام کروایا اور اگر بنی اسرائیل کہیں کہ اسلاف ہمارے نے اس معاملہ میں وحی الہی سے روگردانی نہیں کی بلکہ جب حضرت موسیٰ نے قاتل کے ظاہر ہونے کے واسطے ذبح کرنا گاؤں کا بھڑایا اور ظاہر میں اُن میں کچھ مناسبت نہ تھی تعجب کی راہ سے اتنا اُنھوں نے توقف کیا اگر پہلے ہی سے حضرت موسیٰ قاتل کو معین قرار دیتے اسلاف ہمارے ہرگز اعراض نہ کرتے کہتے ہیں ہم یہ سب غلط ہے بلکہ اسلاف اور بزرگ تمھارے ابتدائے سے اقرار وحی الہی کا کرتے تھے

ماصل اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر کوئی پتھر کے اندر کہ اُس میں نہ کوئی دروازہ ہو اور دوسرا رخ ہو کچھ عمل کرے وہ عمل بھی اُس کا آدمیوں پر ظاہر ہو جاتا ہے کوئی عمل ہو جسے اور سمجھنے لگتا
 والموقوف اصح یعنی اور موقوف حدیث صحیح ہوتی ہے اور ابو الشیخ نے ساتھ سند ضعیف
 کے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ ایک دن اُس حضرت علیہ السلام نے اپنے یاروں سے
 فرمایا کہ مومن کون ہے عرض کی کہ خدا اور رسول اُس کا بہتر جانتا ہے فرمایا مومن وہ ہے کہ
 حق تعالیٰ اس کو اس جہان سے نہیں لے جاتا ہے یہاں تک کہ خدا نے
 تعالیٰ کا لوز اس کے کو بھردیتا ہے اس اثنا اور صفت سے کہ پسند
 اس کی ہے اور اگر کوئی بندہ خدا کے بندوں میں سے عمل تقویٰ کا
 بجلا دے ایسے گھر کے اندر کے ستر گھروں کے اندر ہو اور ہر گھر
 کا دروازہ لوہے کا ہو البتہ اس بندہ کو حق تعالیٰ چساور عمل کی
 اس کے پہناتا ہے یہاں تک کہ لوگ اس کے عمل کو بیان کرتے ہیں
 اور جس قدر وہ کرتا ہے اس سے زیادہ اس کی طرف نسبت کرتے
 ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتا اور مشہور ہوتا عمل اس کے کا بلکہ
 اُس کے تقویٰ کا ہو گیا زیادتی کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ مرد متقی اگر قدرت پائے اپنے مقدر
 سے زیادہ عمل کرے حق تعالیٰ اس کو اس نیت کے بدلے میں زیادتی شہرت کی عطا فرماتا ہے
 پھر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاجرا اور بد بخت کون؟ صحابہ نے کہا خدا اور
 رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا کہ فاجر وہ ہے کہ بیشتر اس جہان کے جانے سے بڑی کانوں اپنے
 سے نئے گا اگر کوئی بندہ خدا کے بندوں میں سے ایسے گھر میں کہ ستر گھروں کے اندر ہو اور
 ہر گھر پر لوہے کا دروازہ بند کیا ہو اور بڑا کام کرے البتہ حق تعالیٰ چساور عمل اُس کے کی
 اُس کو پہناتا ہے تاکہ آدمی اُس عمل کو ذکر کریں اور زیادہ اُس سے کہ جس قدر کرتا ہے اُس کی
 طرف نسبت کریں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس جگہ وجہ زیادہ گوئی کی کیا ہے فرمایا مرد
 فاجر مستعد اس کا ہوتا ہے اگر مقدر پائے فسق اور بُرائی زیادہ کرے حق تعالیٰ اس نیت کے
 بدلے میں یہ زیادہ گوئی کرواتا ہے باقی رہا اس جگہ ایک سوال مشہور و علانی اور وہ یہ ہے کہ

خروج صیغہ اسم فاعل کا ہے اور ماکنتم تکتمون میں اس نے عمل کیا ہے یعنی منصوب کیا ہے اور پر فعلیت کہ حالانکہ بمعنی ماضی کے ہے اس واسطے کہ اخراج مکتوبات بنی اسرائیل کو خصوصاً بیچ مقدر قتل عامیل مذکور کے ہزاروں برس گزریں اور اسم فاعل کے عمل کی یہ شرط ہے کہ حال یا استقبال کے معنی اس میں ہوں اس جگہ بغیر موجود ہونے شرط کے اس واسطے عمل کیا جواب اس کا یہ ہے کہ نکالنا اور ظاہر کرنا مکتوبات بنی اسرائیل کا ہر چند خطابات کے وقت نسبت سے ماضی ہے لیکن بہ نسبت وقت تدافع اور اختلاف کے مستقبل ہے اور معنی استقبال کا ہونا کہ بسبب اُس کے عمل اسم فاعل کا صحیح ہو جائے بہ نسبت وقت خطاب کے مگر کلتر نہیں بلکہ بہ نسبت وقت اُس واقعے کے کہ پہلے ہو چکا ہے درکار ہے لیکن اس جواب پر ایک اور سوال اُڑا ہوتا ہے کہ جملہ واللہ مخزج کا حال ہے فلا لہما تمہ کی ضمیر سے پس مضمون اس جملہ کا چاہیے کہ تدافع اور اختلاف کے وقت موجود ہوا اور مقارن اُس کے ہونہ بعد اُس کے اور بلائیک اخراج مکتوبات کا وقت تدافع اور اختلاف کے نہ تھا بلکہ بعد اُس کے ہوا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جملہ حال مقدرہ ہے جیسا کہ جہاد فی زید معہ صفر وھو صائد بہ اور مختصر کلام یہ ہے کہ خطاب کے وقت حکایت اس چیز کی کرتے ہیں کہ تدارا اور تدافع کی نسبت سے مستقبل تھی جیسا کہ بیچ آیت و کلہم بما سطر ذراعیہ بالو صیدکے حکایت حال کی فرماتے ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہو پس اشکال وارد نہیں ہوتا ہے لفقہ واسطے ظاہر کرنے قائل کے ہم نے تم کو حکم کیا ساتھ ذبح کرنے گاؤں کے اور جب ذبح گاؤں ہو گیا فَقُلْنَا اضْرِبُوہُ یعنی پس کہا ہم نے کہ مارو تم اس نفس مقتول کو اور مذکر لانا ضمیر کا باعتبار قتل کے ہے اور ذمہ نہ لانے ضمیر مؤنث کی کہ ظاہر لفظ نفس کا چاہتا ہے یہ ہے کہ مارنا نفس کا کہ بڑھ میت سے جدا ہے ممکن نہیں پس اگر اضربوہا فرماتے ظاہر میں تکلیف ما لا یطاق کرتے اور حاجت تاویل کی پڑتی بخلاف قتل کے کہ باعث مذمت اور عذاب کا وہی قتل ہے کہ نفس کے اوپر ہوا ہے اور اُس قتل نے تعلق اُس نفس کا بدن سے دور کیا ہے بلکہ حقیقت میں یہی قتل ہے اور بس بِبَعْضِہَا یعنی کسی عضو کے ساتھ اُس گاؤں کے اعضا میں سے تاکہ زندہ ہو جائے اور اپنے قائل کی خبر سے اور اُس سے قصاص طلب کرے اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ

کوڑا عضو تھا بعض کہتے ہیں کہ زبان اُس کا وہی تھی اس واسطے کہ منظور زندہ کرنے اس میت کے سے محض بلانا اس مردہ کا تھا اور یہ بات زبان کے ساتھ بہت مناسب ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ عجب الذنب ہے اور عجب الذنب نام ایک ٹہری کا ہے کہ جانوروں کی دم پر پیدا ہوتی ہے اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حشر تک تمام بدن آدمی اور حیوانوں کے گل جاویں گے اور چوراچورا ہوجاویں گے مگر یہ ٹہری باقی رہے گی اور اسی ٹہری سے مردوں کا نیا بدن بنانا شروع کریں گے اور اصل بدن کی یہی ٹہری ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہی ران اُس کا وہی تھی کہ حرکت اکثر اُسی طرف سے شروع ہوتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان میں ایک ٹکڑا گوشت کا تھا اکثر جگہ رہنے روح حیوانی کی کہ حوائی قلب اور جگر میں منتشر ہے رہی ہے اور صحیح یہ ہے کہ کوئی ٹکڑا مقرر نہ تھا بلکہ اُن کو اختیار تھا کہ جس ٹکڑے کو چاہیں ماریں حتیٰ تعالیٰ وقت مانے اُس کے کے اوپر بدن مردہ کے اُس کو زندہ کرے لیکن جس وقت کہ اُس کا وہ کو ذبح کیا ہو کسی نے زبان کو اور کسی نے ران کو اور کسی نے اور ٹکڑے کو مارا ہوا اور نقل کرنے والوں نے ان سب کو نقل کیا اور جانا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا القعتہ بنی اسرائیل نے بعد ذبح کرنے کا وقت اس مردہ کو ساتھ لے لیا اُس کے کے مارا اور وہ زندہ ہوا اور کھڑا ہوا اور اس کے حلق کی رگوں میں سے فوارہ کی مانند خون اُبلتا تھا اور اسے مارنے والے کا نام بتا دیا کہ فلان نے میرے تین مارے تاکہ میرے مال کا وارث ہو حضرت موسیٰ نے اُس قاتل سے اقرار کروایا اور بعد اقرار کے اُس سے قصاص اُس کا لیا اور اُس وقت سے حکم شریعت کا ایسا ہو گیا کہ قاتل میراث مقتول کی سے محروم رہے گا گو آپس میں باپ بیٹا ہوں یا بھائی بھائی ہوں یا اور طرح کی قرابت ہو حدیث شریف میں آیا ہے کہ ماورث قاتل بعد صاحب البقرۃ یعنی نہیں وارث ہوا کوئی قاتل بعد صاحب بقرہ کے باقی رہا اس جگہ ایک سوال جواب طلب اور وہ یہ ہے کہ ذکر اقرار کروانے حضرت موسیٰ کا قاتل سے حدیث میں نہیں آیا ہے اور مقتول کے کہنے سے قصاص نہیں لے سکتے اکثر اہل فقہ نے جواب اس سوال کا اس طرح دیا ہے کہ جب مقتول بعد مرنیکے زندہ ہوا تھا اور حال برزخ اور نمونہ عذاب آخرت کا دیکھ کر آیا تو اُس کا برابر دگوا ہوں معتبر کے بلکہ اُس سے بھی بڑھ کر ہو گیا البتہ

جب تک کہ مقتول نہیں مرا ہے اور حال برزخ کا اُس نے نہیں دیکھا احتمال صدق اور کذب کا اُس کے کلام میں پایا جاتا ہے اور کہنا اُس کا بیچ معین کرنے قائل کے معتبر نہیں ہوتا ہے لیکن موافق قاعدہ کلامیہ کے اس جواب میں خدشہ قوی ہے اس واسطے کہ اہل کلام نے معجزات کی بحث میں ایسی تقریر کی ہے کہ اگر پیغمبر کی دُعا سے مردہ زندہ ہو اور ادھر حق ہونے نبوت اُس پیغمبر کے گواہی دیوے یا تکذیب اس پیغمبر کی کرے معتبر نہیں بلکہ معجزہ اس پیغمبر کا فقط زندہ کرنا میت کا ہے گواہی اسکی کو خواہ موافق دُعوئے نبوت کے ہو یا مخالف اس کے دخل نہیں اس واسطے کہ میت جس وقت زندہ ہوئی عقل اور شعور اور خیال اور وہم انسانی کہ محل خطا کا معرفت کے بیچ میں ہے حاصل ہوا اور حکم اُس کا حکم اور آدمیوں کا ہے کہ گواہی اُن کی کام نہیں آتی ہے اور اگر کوئی جانور یا پتھر یا درخت پیغمبر کی دُعا سے بولنے لگے اور گواہی اوپر حقیقت دُعوئے نبوت کے دیوے معتبر ہے اور اگر تکذیب کرے تو بھی معتبر ہے اور نبوت کا دُعوئی کرنے والے کی اس کے سبب سے ایمانت ہو جاوے گی جیسی کہ ایمانت میلہ کذاب وغیرہ کی ہوئی تھی اس واسطے کہ کلام جہادات اور حیوانات کے خیال اور وہم کی بناوٹ سے نہیں بلکہ کلام اُن کے کلام نہیں ہیں احتمال صدق اور کذب کی اُس میں گنجائش نہیں پس موافق اس قاعدہ کے چاہیے کہ کلام مردہ کا بعد حیات کے متحمل صدق اور کذب کا ہو کہ جو ٹاٹ اور ملاوٹ بیچ کلام کے شیوہ انسان کا ہے اور کہنا اس بیچ تمیز قائل کے معتبر نہ ہوگا جب تک خود قائل التدار نہ کرے پس جواب صحیح یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ نے ان کو واسطے ذبح بقرہ کے امر نثرمایا اور کہا کہ بسبب مارنے بعض اعضاء اس کے کے مردہ زندہ ہو جاوے گا اور حال قائل کے سے خبر دے گا۔ حقیقت میں گواہی اور پرہیز ہونے اس مردہ خالص کی اللہ کی طرف سے نہایت ہوئی۔ اسی واسطے اس مقتول کے کہنے سے قصاص لینا قائل سے درست ہوا اور کچھ حاجت اقرار قائل کی نہیں اور مردوں کو اس پر قیاس نہ کرنا چاہیے کہ اس کا صدق نص سے ثابت ہوا خاص کر اس چیز میں گواہی نہ ہونے اور اس جواب کی حاجت اُس وقت ہے کہ بعد دیکھنے

اس مجوزہ روشن اور حالت ہولناک کے قائل نے خود اقرار نہ کیا ہو اور یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے ظن غالب یہ ہے کہ قائل نے مجھ اقرار یا سکوت کو قائم مقام اقرار کے ہے کیا ہو اور حدیث میں آیا ہے کہ پینچ زمانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لڑکی انصار میں کی کہ زبور چاندی کا گلے اور ہاتھوں اور پاؤں میں پہنے ہوئے تھے کھینے کے واسطے باہر چلی گئی ایک سیوہی شہر نے جب جنگل میں اُس کو مار ڈالا اور زور اُس کا لے گیا جب اُس کے وارثوں کو خبر ہوئی تنگ دوڑ کے اس لڑکی کو پایا اور اب تک ایک مق اُس میں باقی تھی کہ رُو برداں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا لوں کا نام اسکے سامنے لیتے جاؤ نہ فلان نے تجھ کو مارا ہے یا فلان نے یہاں تک کہ نام اس سیوہی کا لیا نہ اس کا بلا اور اشارہ کیا کہ اس نے مارا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیوہی کو بلا کر قصاص لیا اور بعض روایتوں میں آیا ہے اس سیوہی نے بھی اقرار کیا پس احتمال ہے کہ اس قائل نے بھی جس سے حضرت موسیٰ نے قصاص لیا تھا اقرار کیا ہو اور بعض روایتوں میں ذکر اقرار اس کے کا سلف ہے اب حکم اس مسئلہ کا معلوم کرنا چاہیے اور شریعت حضرت موسیٰ کی بھی اس حکم میں مطابق اسی شریعت کے ہے چنانچہ کوریت مقدسہ سے یہی بات سمجھی جاتی ہے اگر مردہ کہ نشان قتل اور زخم کا اس میں پایا جاتا ہے اور کسی جگہ پڑا ہوا ہے اور قاتل اس کا معلوم نہ ہو دے نزدیک امام اعظم علیہ السلام نے اس محلہ والوں یا اس گاؤں والوں سے ہمیں وہ مقتول پڑا ہے اور اگر جنگل میں پڑا ہو جائے جو گاؤں کہ قریب اسکے ہو چکا پس نیکیجت آدمی معتبر کو قعدا کی قسم دینی چاہیے کہ میں نے تجھیں مارا ہے اس مقتول کو اور نہ اُس کے قاتل کی ہم کو خبر ہے اگر انھوں نے قسم کھائی تمام اُن محمد والوں یا گاؤں والوں سے دیت لینی چاہیے اور اُن کو چھوڑ دیں اور اگر قسم کھانے سے انھوں نے انکار کیا اُن کو قید رکھنا چاہیے تاکہ قسم کھاویں یا قاتل کا تحقیق کر کے نشان دیویں کہ اس قتلہ جماعت کثیر ایک محلہ یا ایک گاؤں کی ایسے واقعہ سے کہ اُس محمد یا گاؤں میں ہو جائے خبر نہیں رہ سکتی اور امام شافعی کے نزدیک اس میں تفصیل ہے اگر تہمت قتل کی اور جماعت اُس محلہ یا گاؤں کے ہو اس طرح سے کہ ظن غالب حکم کرتا ہے کہ انھوں نے مارا ہے جیسا کہ کوئی جماعت گھر میں یا جنگل میں جمع تھی بعد اس کے متفرق ہوئی اور ایک کو مار کر چھوڑ گئی یا گاؤں والے اس مقتول سے عداوت رکھتے تھے اور عداوت اُن کی اُس کے ساتھ مشہور تھی پس مقتول کے ولیوں کو کہنا چاہیے کہ پچاس آدمی اُس جماعت میں سے ایک ایک کا نام لے کر قسم کھاویں کہ فلاں قاتل

روایت از بعض اصحاب

اس شخص کا ہے اور بعد قسم کھانے اُن کے کے اُس شخص کے مال سے دیت دلائی جائے اور قصاص نہیں اور امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ اگر دعویٰ کرنے والے خون کے قتل عمداً کو قسم کھاتا ہے ثابت کریں قصاص لینا چاہیے اور اگر تمہمت نہ ہو پس بقول امام اعظم رضی اللہ عنہ کے اُن محلہ والوں یا اُس گاؤں والوں سے قسمیں لے کر اور دیت دلو کر خلاص کرنا چاہیے ، القصد حق تعالیٰ نے بعد حکم کرنے کے واسطے ذبح کاؤ کے اور ملک نے بعض اعضاء اس کے میت کے ساتھ اور زندہ ہونے اُس مردہ کے اور خبر دینے اُس کے کے قائل لینے کی اور پھر جانے اُس کے کے اسرائیل کے گروہ کو فرمایا كَذَلِكَ يُخَيِّبُ اللَّهُ الْمُؤْتِقِينَ یعنی جیسا کہ اس مردہ کو محض اپنی قدرت سے رُو برد تھکائے زندہ کیا اور کلام اُس کے مئے تم نے ویسے ہی زندہ کرے گا اللہ مردوں کو نزدیک نفعی صورت کے نہ بسبب اُس نفع کے اور شے کسی اور کے سببوں میں سے بلکہ واسطے محض جنائین اور قائم کرنے عدل اور جاری کرنے قصاص کے اس واسطے کہ اس جگہ بھی سوائے لنگائے اعضاء کے گاؤں کی ہوئی کے ساتھ بدن میت کے کوئی سبب واقع نہ ہو اور یہ بات ظاہر ہے کہ لگانا میت کا ساتھ میت کے سبب حیات کا نہیں ہوتا ہے لیکن عدل اور استقام لینا قائل سے منظور تھا اور اولیاء متحول کو تشفی بدون اُس کے حاصل نہ ہوتی تھی ارادۃ الہی نے تعلق اُس کے ساتھ کپڑا کر مردہ کو زندہ کر کے زبان اُس کی سے تعیین قائل کی اور دعویٰ قصاص کا کروائے اور قائل کو اس کے بدلے میں مارنے کا حکم فرمائے اور یہی بات پیچ آخرت کے واسطے قائم کرنے عدل اور بدلہ لینے تمام ظالموں سے باعث قوی اور زندہ کرنے مردوں کے ہے وَ يَرْيِكُمْ اِيَاتِنَا لِتَعْلَمُوْا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ یعنی اور دکھاتا ہے تم کو حق تعالیٰ نشان قدرت اور حکمت اور عدالت اپنی کے تاکہ تم سمجھو اور فکر کرو پس تمام ان نشانیوں میں سے کہ اس قعدے سے ظاہر ہوئے کتنی چیزیں سما آئند ہیں اول یہ کہ جب مائے اعضاء ایک میت کے سے اوپر اعضاء میت دوسری کے حصول حیات کا ہوا یقیناً معلوم ہوا کہ موثر عالم کے پیدا کرنے میں فقط ذات سبب کی ہے سبب موثر نہیں ہیں دوسرے یہ کہ جب کوئی چاہے کہ کوئی فیض علم غیب سے اوپر اپنے یا خاندان اپنے کے نازل کرے پس طریق اُس کا یہ ہے کہ اول ذبح اور قربانی اور نیکیاں اور خیرات کرے تاکہ اُس کی برکت سے مطلب اُس کا حاصل ہوئے تیسرے یہ کہ سخت گیری اپنی طرف سے موجب سمٹ گیری

کا اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی کرنی بیچ فرماں بردار ہی ادا مر اور نواہی الہی کے موجب سہولت اور آسانی اور مقبولیت کا ہے چوتھے یہ کہ قیاموں کے اوپر حق تعالیٰ مہربانی اور رحمت اپنی کرتا ہے بس ساتھ حکم تخلقوا باخلاق اللہ کے رعایت کرنی حال قیاموں اور محافظت کرنی مال اُن کے کی اور نفع کروانا تجارتوں اُن کی سے اور پر تمام ضلالتوں کے لازم ہے پانچویں یہ کہ جس نے عیال اپنی کو خدا کے اوپر چھوڑا اور مال اپنے کو بیع محافظت خدا کے اور پناہ اُس کی کے سونپا حق تعالیٰ نے اُس کی تعین طبع کے اور نفع بخشا چھٹے یہ کہ احسان کرنا والدین کے ساتھ اور خدمت کرنی اُن کی موجب نزول رحمت اور برکت کا جناب الہی کی طرف سے ہے ساتویں یہ کہ جو مال کہ اللہ کے واسطے خرچ کریں اور اُس کے عوض میں اُمید ثواب بڑھنے کی رکھیں چاہتے کہ بہتر اور نفیس مالوں میں سے ہو اور دل پسند اور بیش قیمت ہو جیسا کہ یہ گاؤں تھی اور اسی واسطے قربانی کے حق میں بڑی تاکید آئی ہے کہ لاغر اور عیب دار نہ ہو اُسٹھویں یہ کہ بنی اسرائیل کو تنبیہ اور عبرت ہو جائے کہ جب گوسالہ زریں کی کہ سامری نے بنایا تھا بغیر حکم الہی کے تعظیم کی تو اس کے عوض میں ستر ہزار آدمیوں دوستوں اور یگانوں کا قتل کرنا لازم ہوا تاکہ تو پر صبح ہوئی اور اس گاؤں زریں کو اللہ کے حکم سے بہت سا زخرچ کر کے خریدیا اور حکم الہی سے ذبح کیا باعث ظاہر ہونے اس معجزہ عجیب کا ہوا کہ اُس کے عضو کے ماننے سے مردہ زندہ ہو گیا تاکہ معلوم کر لو کہ گوسالہ پرستی بسبب مخالفت حکم الہی کے موجب اس وبال اور عذاب کا ہوئی اور گاؤں کش میں بسبب تابعداری حکم الہی کے اس قدر برکت ظاہر ہوئی اور کیا اچھا ہے کہ کہا گیا بیت

بے حکم شرع آب خوردن خطاست وگر خوں بر فتویٰ بریزی رواست

باقی رہا اس جگہ ایک سوال جواب طلب اور وہ یہ ہے کہ پہلے ذکر عامل کے ماننے جلنے کا کس واسطے نہ کیا کہ شروع اس قصہ کا وہاں سے تھا اور بقرہ کا ذبح کرنا اُس سے پیچھے تھا چاہیے تھا کہ ذکر اُس کا ہمیں بعد میں ہوتا اس میں کیا نکتہ ہے جواب لطیف اس سوال کا عنوان تفسیر میں گزرا تاہل کرنا چاہیے اس پر وہ جواب کہ دوسرے مفسروں نے لکھا ہے یہ ہے کہ اگر اس طرح ذکر کرتے تھے ایک قصہ ہو جاتا اور جو غرض کہ منظور تھی حاصل نہ ہوتی اس واسطے کہ غرض بیان کرنے اس قصہ کے سے اس مقام میں اولیٰ یہ ہے کہ بزرگوں تھا کہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیچ پوچھنے

ایک حکم الہی کے کر حکمت اُس کی اُن کے فہم ناقص میں نہ آتی تھی تہمت استہزاء اور مسخری لگاتی تھے اور پھر اس حکم کی جلدی سے بجا آوری نہ کی بلکہ بار بار کھو دکھا د شروع کی اور یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ نزدیک اُن کے وحی الہی کی چنداں عزت نہ تھی اور حضرت موسیٰ کے فرمانے کو حساب میں نہ لائے اور یہی بیماری سخت پہلی امتوں کی تھی کہ اپنے نبیوں کی نسبت سے ضعیف ^{اعتقاد} ہوتی تھیں اور عقلی مصلحتوں کو مقدم اور پر احکام شریعہ کے کرتی تھیں اور نیا نیا یہ ہے کہ تم ساتھ اس مرتبہ کے بد افعال ہوتے ہو کہ بزرگوں تمہارے نے جس زمانہ میں کہ قتل نفس محرم کا کیا تھا ایک دوسرے کو تہمت لگانی تھی اور پیچ پوشیدہ کرنے اس قصہ کے گوشہ نشین بھی کی تھی حالانکہ وحی نازل ہوتی تھی اور ایسا پیغمبر اولوالعزم اُن میں موجود تھا پس بابت بار جدا جدا ہونے ان دونوں ^{غرضوں} کے اور مقدم ہونے پہلی غرض کے دوسری سے اس قصہ کو کھڑے کھڑے کر کے بیان کیا گیا تھا تقدیم سے شبہ اس بات کا پڑا کہ کوئی شخص جدا جدا کرنے اس قصہ کے سے ایک قصہ کو دو قصہ سمجھ کر فطلی میں پڑے سو علاج اس کا کر دیا ہے کہ ضمیر بے حصّہ تھا کی رجوع طرف بقبرہ کے کرے گویا کہ اس سے تصریح ایک قصہ ہونے کی ہے واللہ تعالیٰ اعلم باسرار کل ماہ اور بھی اس جگہ جاننا چاہیے کہ قاتل خواہ عمد یا خطاؤ قتل کرے محروم ہونے میراث مقتول میں دونوں برابر جیسا بالاجابہ اختلاف اس بات میں ہے کہ اگر قاتل قتی ہو اور مقتول ناتیق پر پھر بھی حرمان میراث کا ہوتا ہے یا نہیں امام اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عادل باغی کو مارے یا کسی شخص پر حملہ کیا اور جس پر حملہ کیا تھا اُس نے حملہ کرنے والے کو مار ڈالا میراث سے محروم نہیں ہوتا ہے اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی میراث سے محروم ہوتا ہے گو گناہ اور عذاب ہو یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی عادت کا بیان کہ انکار کھریں الہی کا ہمیشہ کرتے رہے ختم ہوا اب فرماتے ہیں کہ زیادہ تر تعجب حال تمہارے سے یہ ہے کہ جو چیز سبب نرم ہونے ولی اور قبول کرنے نصیحت کی ہوتی ہے تمہارے حق میں وہی شے سبب سختی اور نہ ماننے نصیحت کا ہوجاتی ہے اس واسطے کہ تم حضرت موسیٰ کے عہد میں کبھی کافر ہوتے تھے اور کبھی ایمان لاتے تھے اور کبھی گناہ کرتے تھے اور کبھی توبہ اور زنتا کرتے تھے اور کبھی عہد شکنی تم سے ہوتی تھی اور کبھی اُس عہد کو محکم اور مضبوط کرتے تھے اور کبھی پیغمبر اپنے کو کہتے تھے کہ اتنا تمہارا ناھنڈ اور کبھی اطاعت اور فرمانبرداری اُس کی کی آرزو کرتے تھے

کہ وانا انشاء اللہ لمہتدون ان مختلف حالتوں میں اور عباداً مبداً رنگتوں میں تمہارے
 دلوں میں فی الجملہ نرمی تھی اور صلاحیت قبول کرنے نصیحت اور غیر خواہی کی تم میں تھی اور بیماری
 تمہاری ہر چند کہ سخت ہوتی تھی تخفیف بھی قبول کرتے تھے اور سوزناجی تمہاری مستحکم تھی شہد
 یعنی پھر واقع ہونے واقعات ذکر کئے گئے کے اور مشاہدہ کرنے آیتوں روکش کے کہ ہر ایک نشانی
 اُن میں سے سمجھنے میں اور نصیحت پانے میں گویا ایک نسخہ جامعہ متبادل مخصوص دیکھنا زندہ ہو جانا
 مردہ کا دنیا میں واسطے قصاص کے اور قائم کرنے عدل کے دلیل روکش تھی اور حیات اُخروی کے واسطے
 جو ایشے کے قَسَبَتْ قُلُوبِہِمْ یعنی سخت اور بے دھڑک ہوئے دل تمہارے ہر اَجَلِکَ ذَلِکَ
 یعنی بعد ان تمام معجزوں اور نشانیوں کے کہ سب نرم ہو جانے دلوں کے اور قبول کرنے وعظا اور
 نصیحتوں کے تھے ذہنی یعنی پس وہ دل سختی میں کالجہازتہ یعنی مانند پتھر کے ہیں نہ مانند لوہے
 کے اس واسطے کہ لوہا آگ میں نرم ہو جاتا ہے اور دل تمہارے بسبب آگ خوف اور ہیبت کے
 بھی نرم نہیں ہوتے ہیں اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً یعنی یا وہ دل زیادہ سخت ہیں پتھر سے سختی میں پس
 اس کے بھی قابل نہیں کہ اُن کو پتھر کے ساتھ تشبیہ دی جائے اس واسطے اِنَّ مِنَ الْجَزَائِرِ
 یعنی اور تحقیق بعضی جنس پتھروں کی سے جیسا کہ پہاڑ ہے کَمَا یَتَفَجَّرُ مِنْہُ الْاَنْہَارُ یعنی
 البتہ ایسی چیزیں ہیں کہ جاری ہوتی ہیں ان سے نہریں اور ندیاں چٹانچھو کرہ سواک اور مانڈوں
 کے ایسے ہیں جیسے کہ اجزا اُس پہاڑ کے بدل کر دھواں بن جاتے ہیں اور ہوا ہر کہ پانی بن جاتے
 ہیں اور ہوا کو دوسری طرفوں سے اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اس ہوا کھینچی ہوئی کو بسبب قوت مری
 کے کہ اُن میں موجود ہے پانی بنا دیتے ہیں یا اس طریق سے کہ انجر سے بہت اندر زمین کے جمع ہوتے
 ہیں اور ہر گاہ نسبت پہاڑ سخت کے کہ زمین کے اوپر ہے اُن اجزوں کو مسامات اور راستے نہیں
 ملنے کہ جلدی سے زمین کے اندر سے نکل کر اوپر چلے آویں لاچار زور کر کے اُس پہاڑ کو جگہ جگہ سے
 پھیلا کر نکلے ہیں اور بسبب اس حرکت کے وہ انجر سے پانی ہوتے ہیں اور پہاڑ کے اندر جگہ جگہ
 پانی بھر نے لگتا ہے اور پانی زیادہ ہوتے ہوتے زمین کو پھیلا کر مہنے لگتا ہے کہ نہریں بن جاتی
 ہیں یا اس طریق سے کہ بعض پتھر بسبب اس کے کہ روح ان کے اندر ہے پیغام الہی کہ زمیوں
 کے واسطے سے طرف اُن کے پہنچتا ہے اُس کے بجالانے کے واسطے ہوا کو پانی کے ساتھ بدل دیتے

پتھر کی سادت اور پتھروں کی خشکیت کا بیان

ہیں اور جیسا کہ پہاڑ میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں ان پتھروں میں سے ویسے ہی نہریں جاری ہو جاتی ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ کے پتھروں کے عصا کے مانے سے چشے جاری ہوئے تھے دیکھا ہے اور سنا ہے تم نے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءً يَسْقَىٰ يُعْنَىٰ اور تحقیق جنس پتھر سے البتہ وہ ہے کہ کھٹ جاتے ہیں بسبب زور کرنے پانی تیز کے کہ اس کے پیچھے سے آئے فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ یعنی پس نکل آتا ہے اُس سے پانی اگر چہ سُست چلنے والا ہو جیسا کہ کوہستان میں دیکھا جاتا ہے کہ چشے ہلکے ہلکے چلتے ہیں کہ مادہ اُن کا پتھر کے نیچے سے آتا ہے اور فرق اس صورت میں کئی طرح سے ہے جیسے کہ تفسیر کی عبارت سے معلوم ہو چکا اور عمرہ فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں شگاف چوڑے چوڑے جگہ جگہ پیدا ہوتے ہیں اور جو مادہ کہ پہاڑ کے اندر رُکا ہوا ہے بصورت پانی کے منقلب ہو کر اُن میں سے نکلتا ہے اور دوسری صورت میں شگاف دراز چھوٹے عرض کا ایک ہی جگہ میں بسبب آنے مادہ کے عقب پہاڑ کے سے پیدا ہوتا ہے اور دوسری مادہ کہ پیچھے سے زور کر کے آتا ہے ٹپک ٹپک کر نکلتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءً يَخْتَبِطُ اور تحقیق جنس پتھر کی سے وہ چیز ہے کہ گرتا ہے پہاڑ کے اوپر سے نیچے مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ بسبب خوف اللہ کے اور دل تمھارے نرم بھی نہیں ہوتے ہیں چہ جائیکہ پانی ہو دیں اور نہ پھٹتے ہیں کہ اُن کے اندر نصیحت اور وعظ داخل ہو چہ جلتے اس کے کہ اثر وعظ اور نصیحت کا اُن میں پیدا ہونے اور دلوں سے اثر اُس کا اعضا کی طرف پہنچنے اور نہ نخوت اور تکبر اُن کا گھٹنا ہے باوجودیکہ حوادث اور مصائب سخت وارد ہوتے رہتے ہیں یہ ہے حال دلوں تمھارے کا اور وصفوں دلوں کا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے خدا غافل اُس چیز سے کہ کرتے ہو تم بدن کے کاموں سے اور انھیں کاموں کے سبب سے دلوں تمھارے کا بھی احوال ظاہر ہوتا ہے پس دل بھی تمھارے اندر سے خراب ہیں اور ایسے ہی اعمال اور اعمال اور ظاہر تمھارا برا ہے یا اس طرح مطلب اس آیت کا بیان کیا جائے کہ یہ ہیں افعال اور آثار پتھروں کے کہ دلالت اور گونہ نرمی کے کرتے ہیں اور نہیں ہے خدا غافل عملوں اور فعلوں تمھارے سے کہ تمام آثار سنگدلی اور سختی کے ہیں اور بالکل نرمی کا نشان نہیں باقی رہیں اس جگہ چند باتیں کہ اُن کی تحقیق ضرور دیکھ ہے اول یہ کہ پتھروں کو ساتھ صفت خشستہ کے کہ معنی ترس کے ہے موصوف کیا ہے اور خوف اور ڈر بغیر حیات اور عقل

کے نہیں ہوتا ہے اور پتھر ان دونوں صفتوں سے خالی ہیں پس وصف اُن کے ساتھ اس صفت کے کس طرح درست ہو سکتے ہیں جو اب نزدیک اہل سنت اور جماعت کے رہے کہ تمام جمادات اور حیوانات کے اندر رُوح مجرد ہے کہ ساتھ لفظ ملکوت کلّ شئی کے پیچ آیت فسبحان الذی بیدا ملکوت کلّ شئی کے اُس سے تعبیر فرمائی ہے اور وہ رُوح مجرد و شعور اور ادراک اور حیات رکھتی ہے اور صلوة اور تسبیح جمادات اور حیوانات کی کہ بہت جگہ کلام الہی میں ذکر اُس کا آیا ہے جیسے کہ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَانْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ سَا تَهْمُ اُسِي رُوح کے ہے لیکن اُس رُوح کو علاتہ تدبیر اور تصرف کا اُن کے بدنوں میں نہیں اور نہ اثر اُس کا رُوح حیوانی کے واسطے سے پہنچتا ہے بلکہ مانند رُوح فرشتوں کے کہ اپنے بدنوں میں بلا واسطہ رُوح حیوانی کے تصرف کرتے ہیں یہ رُوحیں بھی پر تو اور روشنی اپنی جسم خاص پر ڈالتی ہیں اور اُس وقت میں اُس جسم سے افعال شعور اور ارادہ کے صادر ہوتے ہیں اور یہ تعلق دائمی نہیں تاکہ محل تکلیف اور ثواب اور عذاب کے ہوں اور آخرت میں ظہور آثار ان رُوحوں کا اپنے بدنوں میں ہمیشہ ہوگا اور اسی سبب سے گواہی دیں گے اور کلام کریں گے اور شائیں اور پھیل بہشت کے بہشتیوں کی آواز کا جواب دیں گے اور اس جہان میں کہ حکم ارواح کا اُن میں غالب نہیں ساتھ قوت نفس ندسیہ کے وہ تعلق پر تو ڈالتا ہے اور پھر پوشیدہ ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ درختوں اور پتھروں اور حیوانوں بے زبانوں نے ساتھ نبیوں کے کلام کیا ہے اور نبیوں کے فرمانے سے کلام اور ادلتے شہادت اور جواب دینا اور فرمانبرداری اُن کے حکموں کی ہے اور بقدر توانا کے ایسے امور انبیاء علیہم السلام سے منقول ہوئے ہیں مجملہ اُن امور کے یہ ہے کہ اُن حضرت صلّے اللہ علیہ وسلم اور پہاڑ و شجر کے تعلق رکھتے تھے اور کفار اُن حضرت کے شبس میں تھے پہاڑ نے عرض کی یا رسول اللہ اس جگہ سے نیچے آؤ کہ میری پشت پر سے تم کو پکڑ لیں اور مجھ کو شرمندگی حاصل ہو اور صحیح مسلم میں ساتھ روایت جابر بن سمرہ کے اُن حضرت صلّے اللہ علیہ وسلم سے صحت کو پہنچا کہ فرمایا اُس حضرت نے پہنچا ہوں میں ایک پتھر کو کہ مکہ میں ہے پیشتر نبوت سے میرے اور پر سلام کرتا تھا اور حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سے بھی سلام کرنا مکہ کے پتھروں کا اور پر اُن حضرت صلّے اللہ علیہ وسلم کے منتقل

اور صحت کو پہنچا اور صحیحین میں ساتھ روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے آیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کا پہاڑ نظر آیا فرمایا کہ ہذا جبل یحییٰ دینا و خییہ اور صحیحین میں ساتھ روایت ابو ہریرہ اور صحابہ کے آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قصہ ایک بیل کا بیان فرماتے تھے کہ اُس کو ایک شخص کپڑے ہوئے لے جاتا تھا اس کے دل میں آیا کہ اس پر سوار ہو جاؤں اُس بیل نے کہا کہ مجھ کو حق تعالیٰ نے سواری کے واسطے پیدا نہیں کیا ہے واسطے کھیتی کے پیدا کیا ہے اور بولنا بھیر ٹیٹے کا بھی حدیث شریف میں آیا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے اور صحیحین میں ساتھ چند روایتوں کے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم حرم کے پہاڑ پر تشریف رکھتے تھے کہ اُس پہاڑ کے پتھروں نے بطور زلزلہ کے ہلنا شروع کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس پتھر کو لات ماری اور فرمایا کہ ادب سے رہ اس واسطے کہ تیری پشت پر اور کوئی نہیں مگر پیغمبر اور صدیق اور کئی شہید مجروح فرمانے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہاڑ ٹھہر گیا اور آواز کرنا ستون حنّانہ کا بسبب مفارقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر مشہور ہے کہ حاجت بیان کی نہیں اور ردنا اُس ستون کا اور خاموش ہو جانا اُس کا بعد شفقت اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح دلالت اُس کے شعور اور حیات پر کرتا ہے اور سب آیتوں میں یہ آیت زیادہ تر اس پر دلالت کرتی ہے اور تاویل ہے، اس میں نہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لورايتہ خاشعاً متصدعاً من خشية الله اور سوا اس کے اور دلیلین بھی ظاہر اور روشن ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر مراد اس آیت سے طعن کرنا کفار اور فجار سنگدل ہے اس طرح سے کہ پتھر خدا کے حکموں کو بجالاتے ہیں اور اُس سے ڈرتے ہیں اور تم اُس کے حکموں کو بجا نہیں لاتے ہو اور نہ اُس سے ڈرتے ہو پس یہ مطلب ظاہر نہیں اس واسطے کہ جو امر خود بخود جبلت میں پیدا ہو جائے اور طبیعت اس کو تلقاً کرے نہ انسان ایسی شے سے انکار کرتا ہے اور نہ پتھر اور نہ درخت اور دام اور نواہی شرعیہ اور تکلیفوں شرعہ کا قبول کرنا پتھروں اور درختوں اور جمادات سے ثابت نہیں ہوتا کہ بسبب اُس کے الزام دے سکیں اور بسبب قبول کرنے اُس کے کہ اُن کو پتھروں سے زیادہ سخت کہا جاتا

جلاؤں اور جمادات سے ترقی جمادات کا طور

جو اب اس کا یہ ہے کہ طبیعت کے الہاموں کا قبول کرنا ہر چند پتھروں اور نارجروں سنگدلوں میں برابر ہے لیکن پتھروں کی کمال فرمانبرداری اس قدر کافی ہے کہ اُن کی خلقت میں عقل اور شعور اور حس اور حرکت نہیں رکھی گئی قبول کرنا محکموں الہی کو طبیعت کے تقاضے سے ہو بڑے تعجب اور کمال کی بات ہے اور کفار اور فجار سنگدلی میں کہ سب طرح کی عقل اور شعور اور سمجھ رکھتے ہیں اُن کے واسطے الہامات طبعی کا قبول کرنا اور تقاضائے جبلت سے امر الہی کو مان لینا بعینہ نہیں اور یہ بات پایۂ اعتبار سے ساقط ہے اس واسطے کہ کمال انسان کا اس میں ہے کہ موافقت الہام ناموسی کرے اور جو احکام شرع کے رسولوں اور دارتوں اُن کے واسطے سے پہنچتے ہیں اپنے اختیار سے اُن کو قبول کرے اور عمل میں لائے پس جمادات اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں اور جو الہام کہ لائق اُن کے ہے اُس کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور فجار سنگدل حد کمال اپنے کو نہیں پہنچتے ہیں اور فرمانبرداری اس الہام کی کہ لائق اُن کے ہے نہیں کرتے ہیں پس قسادت اور سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کہتے ہیں کہ اس سال میں موسم گرمی کا زیادہ گرم ہے موسم جاڑے کے سے یعنی گرمی اس کی شدت اور کمال میں زیادہ تر ہے ٹری جاڑے کے سے جو کہ موافق اُس موسم کے ہے تیسری یہ بات ہے کہ کفار سنگدلوں کے اور پتھروں کے درمیان میں فرق کے واسطے تین قسم کے پتھر ذکر کئے گئے ہیں حالانکہ ذکر ایک قسم کا بھی اس بات کے واسطے کافی تھا اس اطناب کی کیا وجہ ہے جو اب ذکر تین قسم کے پتھر کا اشارہ ہے طرف معرفت سلوکیہ کے اس واسطے کہ نزدیک اہل سلوک کے تمام دل چار مرتبہ پر ہیں اول وہ دل ہے کہ نور الہی میں ڈوبا ہوا ہے اور علم کے دریا میں فنا ہوا ہے اور اُس دل میں نہریں معرفت کی چوٹی کرتی ہیں اور سب زندگی دلوں راہ ڈھونڈنے والوں کا اور فیض چاہنے والوں کی ہے اور ایسے دل اہل اللہ اور سابقین کے دل ہیں اور ایک دل ایسا ہے کہ دریائے علم سے سیر ہو کر عبادت نفع خلائق کا ہوا اور یہ دل علماء و اسخنین کے ہیں تیسرا وہ دل ہے کہ فرمانبرداری اور اطاعت میں مشغول ہے اور یہ دل زاہدوں اور عابدوں کے ہیں اور کتر حال پتھر کا یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے نیچے کو گر پڑے یعنی فرمانبرداری کرے حکم طبعی کی کہ اللہ نے اُس کے اوپر مالک کیا ہے اور حکم طبیعت اُس کی کامی ہے کہ میل مرکز کی طرف کرے یعنی بسبب بھاری ہونے کے نیچے کو جاگ

اور جب اس حد سے گزرتا ہے پانی کو راستہ دیتا ہے اور بسبب لطافت جوہر کے مسام باریک اس میں پیدا ہوتے ہیں کہ ترشح پانی کا ان کے اندر سے ممکن ہو پھر جب اس حد سے بھی بڑھتا ہے تو قوت مستحیل کرنے ہوا کو پانی کی طرف پیدا ہو جاتی ہے اور سامان جاری ہونے نہروں کا اُس میں بہم پہنچتا ہے جو عقداول غیر متاثر یعنی اثر قبول نہ کرے اور بسبب کمال سرکشی اور غرور کے بغض ہوتا ہے اور ذہن علی کو قبول نہیں کرتا ہے اور اطاعت کی طرف نہیں آتا ہے اور ایسا دل کفار و فجار کا ہے اور کوئی چیز سخت مثل لوہے پتھر وغیرہ کی اُس کے ساتھ مشابہت نہیں کھتی ہے اور حد شریف میں آیا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عنایت کی ہے یعنی ہدایت اور علم مانند مینہ کے ہے کہ کثرت سے زمین پر برکتا ہے پس جو ٹکڑا زمین کا کہ پاک اور پاکیزہ اور نرم ہے پانی کو پی لیتا ہے اور گھاس وغیرہ بہت اُس میں پیدا ہو جاتی ہے اور بسبب اُس کے نفع عام ہوتا ہے اور دوسرا ٹکڑا کہ سخت اور نچان میں ہے پانی اس کے اندر ٹھہر جاتا ہے اس سے بھی نفع آدمیوں کو پہنچتا ہے کہ پانی پیتے ہیں اور کھیتوں کو بھی پانی دیتے اور مویشی وغیرہ کو پلاتے ہیں اور ایک قطعہ زمین کا کہ شور اور جوار ہے نہ پانی کی رطوبت اُس میں باقی رہتی ہے اور نہ اُس میں اکٹھا ہوتا ہے نہ کچھ اس میں پیدا ہوتا ہے اور نہ کسی کے کام میں پانی اُس کا آتا ہے اور ایسی ہی مثال سر شخص کی ہے کہ ہدایت کو قبول کیا اور دوسروں کو بھی تعلیم کیا اور مثال اسکی ہے کہ اُس طرف سر بھی نہ اٹھایا اور کس طرف سے نفع بھی نہ لیا اور بعضے مغربین اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ عزیز قسم کے پتھر اٹھائے ہیں طرف تاثیروں الہی کے کہ غیب سے انھوں نے پتھروں میں ظہور پکڑا ہے پس دان من الحجارۃ لما یتفجر منه الانہار اشارہ ہے طرف اُس پتھر کے کہ بسبب ما نے عسائے موسیٰ کے بارہ چشمے اُس میں ظاہر ہوئے تھے اور وان منها لما لیشقق فیخرج منه الماء اشارہ ہے طرف اس پتھر کے کہ واسطے بند کرنے سیل عرم کے اُس کو مقرر کیا تھا اللہ کے حکم سے پھٹ کر سیل کے پانی کو راستہ دیا تاکہ ملک سا کا خواب سزاؤ وان منها لما یہبط من خشية اللہ اشارہ ہے طرف پتھر جمیل کے کہ اللہ کے حکم سے آسمان کی طرف سے گر اور لوط کی قوم کو زیر و زبر کیا تہمتی بات یہ ہے کہ کلمہ آو کاشک کے واسطے ہے اور مقام الغیوب کے کلام میں جگہ تک کی کیا ہے جو اب اس کا یہ ہے کہ کلمہ آو کا

اس جگہ شک کے واسطے نہیں بلکہ واسطے تخییر کے ہے یعنی جو سننے والا اُن کے حال کا ہے اُس کو اختیار ہے کہ اصل سخی اُن کا اعتبار کر کے اُن کے دلوں کو پتھر کے ساتھ تشبیہ دلوے یا سخی کے مرتبہ کا تصور کرے کہ کس مرتبہ کی سخی ہے پتھر کی سخی سے زیادہ جان کر اس تشبیہ کو چھوڑ دیا اور باعتبار سخی کے پتھر سے زیادہ ہونے کا اُن کے واسطے حکم کرے اور اگر کہا جائے کہ تخییر التماہات میں ہوتی ہے ذرا خبر میں جواب اس کا یہ ہے کہ ہر التماہ کو ایک خبر ضمنی لازم ہے جیسے کہ ہر ایک خبر کو التماہ بھی لاحق ہوتی ہے پس کبھی باعتبار تعاقب مقام کے لازم ضمنی کی طرف نظر کرتے ہیں اور جو اعتبار کہ لائق اُس حال کے ہے اُس کی رعایت کرتے ہیں پانچویں یہ ہے کہ اشد قسوة کس واسطے کہا حالاً کہ اس فعل سے اسم تفضیل کا وزن بھی ممکن تھا یعنی اسی کہہ سکتے تھے لفظ اشد یا اکثر یا زیادہ کا اُس جگہ لایا کرتے ہیں کہ افضل التفضیل کا وزن اُس جگہ ممکن نہ ہو جیسے الوان اور عیوت میں جواب اس کا یہ ہے کہ دلالت قسی کی اوپر زیادتی قسوت کے دلالت اجمالی ہے اور دلالت اشد قسوة کی دلالت تفضیلی اس مقام میں کہ بیان شفاوت حال اُن کے کا ہے دلالت تفضیلی مناسب ہوئی اور اسی اور اشد قسوة کے معنی میں فرق بھی ہے لیکن باریک قسی اوپر زیادتی قسوة کے دلالت کرتا ہے خواہ کیفیت کی حیثیت سے ہو یا کمیت کی حیثیت سے ہو اور اشد قسوة خاص زیادتی کیفیت کے اوپر دلالت کرتا ہے اور یہاں منظور بھی یہی ہے اور اس مقام سے معلوم ہوا کہ جن وقت منظور بیان زیادتی کمیت کسی فعل کا ہو اُس جگہ اکثر یا زیادہ کہنا چاہیے اور جن جگہ منظور بیان زیادتی کیفیت کا ہو اشد یا قوی کہنا چاہیے اور افضل تفضیل نہ خاص زیادتی کیفیت کیلئے ہے اور نہ زیادتی کمیت کیلئے بلکہ احتمال دونوں کا رکھتی ہے اور اس کا استعمال اس جگہ آتا ہے کہ ابہام منظور ہو اور بیان خاص کمیت یا کیفیت کا نہ ہو چھٹی بات یہ ہے کہ وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار آخر کلام تک نظر میں بیان اُن دلوں کا ہے جو کہ قوی اور سخت ہیں اس واسطے کہ پتھروں کے ساتھ تشبیہ نہیں کی ہے نہ اُن دلوں کی کرم ہیں لیکن اتنی بات ہے کہ جن کافروں کے ساتھ خطاب اور کلام ہو رہا ہے قسوة اُن کی اعلیٰ اور انتہا درجہ کو پہنچ گئی ہے اور اُن کے دل سخی تمام اور سخت دلوں سے بڑھ گئے ہیں اور اسی سبب ان کے دلوں کی تشبیہ پتھر کے ساتھ

لائی نہیں بلکہ سچے سے سخی اُن کی زیادہ ہے پس یہ تینوں صفیٰ سحت دلوں کی تصور کرنی چاہئیں کہ کیونکہ ایسے دلوں میں تین مرتبہ تحقیق ہوں گے اور اس جگہ قلوب ہانیہ کے اندر ان تینوں صفیوں کا تصور کرنا چاہیے اور بیان اُن کی صفیوں کا کہ اہل سلوک سے منقول ہے پہلے یہ چکا ہے جو اب اس کا یہ ہے کہ دلوں کے مرتبہ سخی کی حالت میں بھی مختلف ہیں جیسے کہ صفائی میں مختلف ہوتے ہیں اس واسطے کہ بعض قلوب قاسم میں بھی چسپے جاری ہوتے ہیں اور یہ دل اُن لوگوں کے ہیں کہ مدت تک لذتوں اور خواہش نھانی کو چھوڑ دیتے ہیں اور بسبب اس چھوڑنے کے نیک اور انوار رُوح کے اُن کے اُپر غالب ہو جاتے ہیں اور بعض باتیں اُن سے بھی غلامانِ عادت کر کے اس کے ساتھ مل جاویں صادر ہوتی ہیں جیسے کہ ہند کے بعض راہبوں میں دکھی جاتی ہیں اور انھیں میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں کہ مثل پانی کے غیب کے علموں کا راستہ اُن میں ہو جاتا ہے اور اُن علموں کا آنا جاننا رہتا ہے اور ایسے ہی دل اُن لوگوں کے ہیں کہ بشریت کے پردہ کو مچھا کر ایک پر تو عالم رُوح اور ملکوت سے اُن کو گھیر لیتا ہے اور اسی جہت سے بعض آیتیں الہی اور معانی اس جہان کی کہ عقل میں آتی ہیں اُن پر ظاہر ہو جاتی ہیں جیسے کہ کلماء اشراقین کا یہی حال ہے اور بعض اُن میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ خوف اور ڈر خدا کا اُن میں آ جاتا ہے اور ایسے ہی دل ان لوگوں کے ہیں کہ بسبب تقرب بعض ارواح کے پس پشت صحابوں کے سے عکس کسی کیفیت کا کیفیتوں میں سے اُن پر پڑتا ہے اور اس کیفیت سے لبریز ہو کر خوف اور ڈر اُن میں موجود ہوتا ہے اور یہ صفیٰ اور مرتبہ اگرچہ مسلمانوں اور کافروں میں بھی پائی جاتی ہیں لیکن بغیر توجہ کے ظن عالم غیب کے اور ریاضتوں اور عبادتوں اور تصفیہ رُوح کے حاصل نہیں ہوتی ہیں اور اسی واسطے جو لوگ کہ فاسق ہیں گو کسی دین کے ہوں ان باتوں سے محروم ہیں کہ وہ اہلِ عفت اور اہلِ غرور ہیں اور اہلِ ظن و گمان نے اپنا سر نہیں اٹھایا ہے اور فرق مسلمانوں اور کافروں میں اس قدر ہے کہ بہر وقت وہ مرتبہ دونوں کو حاصل ہوتا ہے اُس وقت مسلمانوں کے مرتبہ کی تائید فوراً بیان کی جاتی ہے اور اس کے سبب قبولیت اور ترقی و درجوں کی اور رضا مندی ملا علی کے اندر پائی جاتی ہے اور جب کفاروں میں یہ مراتب پائے جاویں تو اُن کی تائید ساتھ فوراً بیان کے نہیں ہوتی ہے اور قبولیت اور رضا مندی جماعتِ اعلیٰ کی بھی اُن کو پیش نہیں ہوتی حاصل

یہ ہے کہ کشف وغیرہ اور ظاہر ہونا خرق عاوتوں کا کچھ خاص مسلمانوں ہی کے واسطے نہیں بلکہ یہ انوار و وجہ ہیں اور سب حاصل ہونے اُن کے کا تصفیہ باطن کا ہے اور ترک کرنا لذتوں کا اور مجرد ہونا علائق سے ہے اسلام اس کی شرط نہیں اور کیا اچھا کس نے کہا ہے بیعت صفا باخبت باطن نیز گاہے جمع میگردد برد بالوعہ را چوں دزد می نشنید تماشاکن

اور اہل اسلام کے واسطے جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ احکام شریعت میں حکم قدم ہونا اور حاصل کرنی رضامندی عالم ملکوت والوں کی اور فیضان اور انوار اُس عالم کا حاصل ہونا العقہ جبکہ سرزنش نبی اسرائیل کی سے ساتھ یاد دلانے حالات بزرگوں اُن کے کے کہ دم بدم تعدی او تکبر میں بڑھتے جاتے تھے اور جس قدر نعمتیں الہی اور معجزے نبیوں کے دیکھتے تھے کفر ان ٹامسکی کرتے تھے اور تہمت اور بے اعتباری اُن کی شرع کے حکموں پر زیادہ تر ہوتی تھی فراغت پانی اب مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ یعنی اے مسلمانو! تم جانتے ہو اُن کی قسادت کو کہ جس قدر دلیلیں حضرت سے اُن کے اوپر قائم کی جاتی ہیں اسی قدر کفر اور تکبر میں بڑھتے جاتے تھے پھر چاہتے ہو کہ وعظ اور نصیحت سے اُن کو راستہ پر لاؤ اَفْتَرَطْمَعُونَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ دِیْنِیْ لِسِ طَمَعِ رَکھتے ہو کہ ایمان لاویں یہ لوگ کہ تمہارے زمانہ میں اُنھیں میں کے ہیں ساتھ دلیلیوں اور نصیحتوں تمہاری کے وَقَدْ كَانَ فَرِیْقًا مِّنْهُمْ دِیْنِیْ اور حال یہ ہے کہ تھا ایک فرقہ اُن میں سے پہلے زمانہ میں کہ اب تک پیغمبر تمہارے معجوز نہ ہوئے تھے اور طالب اُن کی ریاست کے نہ تھے اور ساتھ

حکم المعاصرة اصل النافرة یعنی ہم عصر ہونا اصل توافر کی ہے کسی وجہ سے نفرت اس پیغمبر سے نہیں آئی تھی اور تعصب اور جانبداری کہ مناظرہ کے وقت اہل علم ظاہری کو ہوتی ہے لاحق نہ ہوتی تھی اور باوجود اس کے لیسْمَعُونَ کَلَامَ اللّٰهِ یعنی سنتے تھے کلام خدا کے توحید کے اندر کہ اُس سے برحق ہونا پیغمبر تمہارے اور دین تمہارے کا معلوم ہوتا تھا اور کثرت بزرگیوں اور فضیلتوں تمہاری کا ثبوت ہوتا تھا ثُمَّ یُحَرِّفُوْنَہُ پھر تحریف کرتے تھے اس کلام کو کبھی لفظ اُس کے بدل ڈالتے تھے چنانچہ بجائے اِیْمٰن کے کہ پیغمبر بیان شامل پیغمبر تمہارے کے تھا ادم بنا دیا اور بجائے رِبْعۃ ماثلاً الی الطول کے طوا لاکھ دیا اور کبھی تاویل فاسدہ اُس کی کرتے تھے چنانچہ فضائل اور کرامات اُمّت مصطفوی کو اور صلاحیت اور خوبی اطوار اُنکے کو

کتاب عزرائیل اور پروردگار کے صفات کا بیان

کہ تورات اور زبور میں منصوص ہے اور پر استظام امور دنیوی اور موافقت تدبیر ان کی کے ساتھ تقدیر کے اور تسلط اور غلبہ اور اقبال ظاہری کے عمل کرتے تھے مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ یعنی بعد اس کے کہ سمجھے تھے انھوں نے لفظ اور معنی اس کلام کے اس واسطے کہا ان کو اس کلام کے لفظوں کے سننے میں شبہ پڑتا یا ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ سمجھتے یا معنی میں شبہ پڑتا تو اس کلام سے اور معنی سمجھتے البتہ معذور ہوتے لیکن انھوں نے بعد جاننے کے کہ یہ لفظ ہے اور یہ معنی ہیں لفظ دوسرا اصلی لفظ کی جگہ لائے کہ بالکل اُس لفظ کو تورات کے لفظ سے مشابہت نہ تھی یا معنی اپنی طرف سے تراش لے کر ہرگز لفظ اصلی اس معنی کے اور پر دلالت نہیں کرتا تھا وَهَمْذٌ يَعْلَمُونَ یعنی اور وہ جانتے تھے تحریف کے وقت کہ یہ لفظ تورات کا نہیں ہے یا یہ معنی ہرگز خدا کی مراد نہیں بس کسی وجہ سے تحریف کرنے میں معذور نہ تھے اس واسطے کہ عذر کلام کی تحریف میں دو وجہ سے ہو سکتا تھا یا سننے کے وقت لفظ اور معنی کو اچھی طرح نہ سمجھے یا وقت نقل کرنے اُس کلام کے لفظ اور معنی اُس کے ذہن سے فراموش ہو جاویں اور ان کو ان دو عذر میں سے ایک بھی نہ محال پس ان کی مثل ایسی ہوئی کہ کسی شخص نے کسی لکھنے والے کی جج میں کہا ہے کہ لیسع غیر ما یقال له ویقہم غیر ما لیسع ویکتب غیر ما یقہم و یقر غیر ما یکتب و یترجم غیر ما یقرم یعنی سنتا ہے غیر اُس شے کا کہ کہا جاتا ہے اُس سے اور سمجھتا ہے غیر اُس شے کا کہ سنتا ہے اور لکھتا ہے غیر اُس شے کا کہ سمجھتا ہے اور پڑھتا ہے غیر اُس شے کا کہ لکھتا ہے اور ترجمہ کرتا ہے غیر اُس شے کا کہ پڑھتا ہے اور احتمال ہے کہ اس طرح تفسیر کی جائے کہ تحریف کرتے ہیں اور حال یہ ہے کہ جلتے ہیں کہ کلام الہی کی تحریف کرنے میں کس قدر ہم مستحق سخت عتاب الہی کے ہوتے ہیں اور بڑے کام کو باوجود اس کے کہ بُرائی اُس کی خوب طرح نزدیک اُس کے روشن ہے عمل میں لانا بہت بُرا ہے اس سے کہ بُرائی اُس کام کی اُس کو معلوم نہ ہو اور اُس کو کرے اور روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے تصدیق احکام تورات کے ستر آدمیوں کو بنی اسرائیل میں سے ہمراہ اپنے لے گئے اور انھوں نے بلا واسطہ اپنے کانوں سے امر اور نہی الہی کو سنا اور پھر اپنے لشکر اور قوم میں آکر بیان کیا کہ ہم نے پیچھے سے یہ بھی سنا تھا کہ ان استطعتہ ان تفعلو اھذی الاشیاء

امت اُس کی اور پیمان اور عہد کہ تم سے لیا ہے اور قبول کرنے حکموں اُس کے کے اور سدو کرنے دین اُس کے کے لِیَحْيَا جَوْ كَهْ یٰہ تاکہ انجام کلام کا یہ ہو کہ یہ مسلمان ساتھ اس محبت اور دستاؤ کے تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے اور تم کو خفیف اور ملزم کریں گے عند ربکم یعنی نزدیک ڈنگار تمہارے کے کہ ہر کسی سے محبت اور دست آریز طلب کرے گا آیاتم ان کو اپنی طرف سے تلقین محبت کرتے ہو اپنے اوپر اَنْتَ لَا تَقْبَلُوْنَ لَیْسَ نَحْنُ نَحْبَتُّہُ ہُو کہ انجام اس کا کیا ہے ان سرسری باتوں تمہاری سے ان کو دستاویز محکم ہو جائے گی اس مقام میں جاننا چاہیے کہ اکثر مفسرین نے عِنْدَ رَبِّکُمْ کے معنی میں بہت تردد کیا ہے اور ایسی تاویلات کی ہیں کہ مطلب بہت دور ہے و جب تردد کی یہ ہے کہ اگر ان کو خوف رسوائی اپنی کا قیامت کے دن ڈوبد پروردگار اپنے کے باعث اس کلام کا ہوتا پس اس کی کوئی وجہ نہیں اس واسطے کہ حق تعالیٰ تمام جہتوں اور دلیلوں اور دستاؤ کو جانتا ہے نہ ظاہر کرنے سے خوف کس طرح دفع ہو گا لیکن تحقیق یہ ہے کہ اُن کو منظور انکار کرنے سے یہ تھا کہ اگر ہم اپنی زبان سے اقرار کر لیں گے کہ یہ پیغمبر اور یہ دین برحق ہے اس میں زیادہ رسوائی اور فضیلت قیامت کے دن اگلے پھیلوں میں اللہ کے سامنے ہوگی اور جب تک کہ ہم نے اقرار نہیں کیا فقط جاننے حاکم کے سے جہتوں اور دلیلوں کو اس قدر فضیلت اور رسوائی نہیں چنانچہ دنیاوی معاملات میں بھی تجربہ میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کسی کے حق کا اقرار کرے یا دستاویز لکھ دے اور پھر دُوبرو حاکم کے انکار کرے نہایت رسوا ہوتا ہے اور اگر آپ حاکم اُس کو جانتا ہے یا اور گواہوں سے حق ثابت ہوتا ہے نہ کہ کو اس قدر رسوائی اور فضیلت نہیں ہوتی ہے اور جو لوگ کہ اس تفرق سے غافل ہیں کبھی عند ربکہ کو ساتھ معنی فی کتاب ربکہ کے لیتے ہیں اور کبھی ساتھ معنی فی حکم ربکہ کے اور کبھی ساتھ معنی بدینکہ و بین ربکہ کے اور یہ سب تاویلیں بعید اور احتمال ضعیف ہیں جیسا کہ ظاہر ہے اور بعید ہونے ان تاویلات کی دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ اُن کے انکار پر انکار فرماتا ہے کہ آیا گمان کرتے ہیں کہ اگر انھوں نے ان چیزوں کو چھپایا تم کو ان کے اور پر محبت نہ ہوگی اور خدا کو ہمیں دستاویز مؤلفہ اُن کے کی ہم نہ پہنچے گا وَلَا یَعْلَمُوْنَ کیا وہ نہیں جانتے ہیں اِنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ مَا یُرُوْنَ وَ لَا یُخْفُوْنَ یعنی اس بات کو کہ حق تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو کہ پوشیدہ کرتے ہیں اور اس چیز

کو دکھانا ہر کرتے ہیں پس اگر وہ چاہے تمام مجتہدین مسلمانوں کو خود بخود بتلائے کہ فلانی فلانی دستاویز
تھامی فلانی کتاب میں موجود ہے اس دستاویز سے ان کو ملزم کر دو اور یہ بات ہمیں ہے کہ جس
وقت حق تعالیٰ جاننے والا ظاہر اور پوشیدہ کلمہ ہے پس ان کے انکار کو بھیج کر خلوت میں ظاہر
کرنے والوں پر کرتے ہیں تھم سے اور پناہ فرمایا یہاں تک کہ دستاویز عام تھم سے ہاتھ میں آئی
اس واسطے کہ جب انہوں نے خلوت میں انکار نہ کیا تھا فقط ظاہر کرنے والوں کی زبان سے
اظہار پایا گیا تھا اور جب انہوں نے انکار ان پر کیا ان کی زبان سے بھی اظہار پایا گیا پس تمام
اظہار کرنے والے ہوتے اور مسلمانوں کو کہنے کی جگہ ہاتھ آئی کہ تم سب قرار کرنے والے ہو بعضے بہار
سامنے اور بعضے خلوت میں پس انکار میں زیادہ تر فیضیت اور رسوائی ان کی ہوئی پس مثال ان کے
انکار کی اُس آیت کی سی ہے کہ ذر من المطر و وقت المیزاب یعنی بھیا گامیہ سے
اور کھڑا ہوا نیچے پر نالہ کے یہ حال اُن کے عالموں کا ہے کہ اپنے زعم میں کتاب دان اور عقل مندی
میں کمال رکھتے ہیں اور بسبب حماقت کے یہ بات نہیں سمجھتے کہ جب معاملہ خدا کے ساتھ ہے اُس کے
نزدیک ظاہر کرنا اور چھپانا ایک سا ہے وَ مِمَّنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں اور
اس واسطے ان کو نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے اور اُنہی کہنے میں آتا ہے گویا وہ بیٹے فقط ماں
کے ہیں باپ نہیں رکھتے ہیں کہ ان کی تربیت کرتا اور لکھنا پڑھنا سکھاتا حالت ان کی ایسی ہے کہ
لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ یعنی کچھ نہیں جانتے ہیں کتاب کو نہ لفظ اس کے پہچانتے ہیں اور نہ معنی
اُس کے سمجھتے ہیں اور باوصف اس کے اپنے تئیں اہل کتاب کہتے ہیں اِلَّا اَمَانِيٌّ مَّكَرُكُنَّ اَرَزْدُو
کہ آتب کے تحریریت کرنے والوں سے سُنی ہیں اور اُن کو موافق خواہش دلی اپنے کے پکارنا فرشتین
کیا ہے اور اپنے زعم میں اُن آرزوؤں کو خلاصہ مضنون کتاب کا جان کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم
نے لب لباب کتاب کا نکال لیا ہے انھیں آرزوؤں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے ساتھ
علا تر سوائے ندگی اور مخلوق کے کہ تمام لوگوں میں مشرک ہے اور بھی ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں
اور اللہ نے ہم کو بیٹا بنا لیا ہے پس جو گناہ ہم سے ہوتا ہے حق تعالیٰ بسبب کمال محبت اور شفقت
کے درگذر کرتا ہے دوسری آرزو یہ ہے کہ باپ دادا ہمارے کو شیش کر کے ہم کو چھڑالیں گے تیسری

یہ ہے کہ یہود کے گروہ کو سات دن یا پانچ دن سے زیادہ عذاب نہ ہوگا چونکہ یہ کہ شریعت
یہود کی قیامت تک واجب العمل ہے اور نسخ ہونے والی نہیں، پانچویں یہ کہ اعتقاد نبوت اور
رسالت کی بنی اسرائیل کے خاندان میں ہے اور وہ کوہ ایاقت ہرگز اس کام کی نہیں چنانچہ عوام
اور جاہلوں کو قدیمی خاندان سلطنت میں بھی یہی اعتقاد ہے اور اسی قسم کی دوسری جھوٹی باتیں
بھی بسبب تقلید کے اُن کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں مگر اس اعتقاد و تقلید ہی میں کہ علمائے
بے عمل نے اپنے سے حاصل کیلئے کفر سے خلاص نہیں ہوتے ہیں اور معذور نہیں ہوں گے۔
اس واسطے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ علماء ہمارے جھوٹ بولتے ہیں اور جب اُنکے جھوٹ اور رسوائی
کا دنیا کے معاملات میں تجربہ کرتے ہیں بس اُن کو خود اپنے عالموں کے کہنے کا یقین نہیں
تاکہ معذور ہوں اور اِن اَلَا یَظُنُّونَ اور نہیں ہیں وہ گمراہ گمان قوی کرتے ہیں اور اعتقاداً
اُن کا فقط اسی قدر ہے کہ ظن غالب ہو جاتا ہے اور اُس کا اصول دین میں اعتبار نہیں جب
تک یقین کامل نہ ہو پس علماء اور جہل اُن کی گمراہی اور گناہ اور وبال میں دونوں برابر ہیں۔
اس واسطے کہ عالم پر فرض ہے کہ موافق علم اپنے کے عمل کرے اور جھوٹ بولنے اور تحریف
کرنے کتاب کی سے احتراز کرے اور عامی کے اوپر فرض ہے کہ فقط تقلید اور ظن کے اوپر کفایت
نہ کرے بلکہ یقین کے حاصل کرنے کا ارادہ کرے البتہ آنا فرق ہے کہ عذاب جاہلوں کا اُن عالموں
کی نسبت سے جنہوں نے اُن جاہلوں کو گمراہ کیا ہے کم ہوگا اس واسطے کہ عذاب جاہلوں کا
محض گمراہی کے سبب ہے اور عذاب عالموں کا بسبب گمراہی اور گمراہ کرنے کے ہے فَوَيْلٌ لِّعِیْنِ
بُرْہَانَہِ لِّذَیْنِ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَیْدِیْہِمْ اُن عالموں کا کہتے ہیں کتاب
تحریف کی ہوئی کو اپنے ہاتھوں سے باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ ہماری تحریف کی ہوئی ہے اور
زیادہ کرنا لفظ یا بید نیم دکا واسطے بیان کرنے زیادتی قبح فعل اُن کے ہے کہ اگر نقل بسبب
تاوانی اور بے خبری کے اُس نسخہ کی کرتے کہ دوسرے نے اس کو پہلے زمانہ میں تحریف کیا ہوتا تو
اس قدر مستحق وبال کے نہ ہوتے یہ خود آپ ہی تحریف کر کے اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں تَحْرِیْفُ لِقَوْلِہِمْ
ہذا اچھہ کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہمارا وہی ہے جو نازل ہوا ہے مِنْ عِنْدِ اللّٰہِ یعنی اللہ
کے پاس ددوجہ سے گناہ عظیم کے مرتکب ہوئے اول یہ کہ کلام محرف کو کتاب میں لکھتے ہیں محض

لکھنا اس کا گناہ کبیرہ ہے اس واسطے کہ اگر وہ لکھا ہو کسی کے ہاتھ آ یا وہ شخص سب کو کلام الہی سمجھے گا اور گمراہ ہوگا گمراہوں نے نہ کہا ہو کہ یہ کلام خدا کا ہے اور اسی سبب سے اگر تفسیر اور ترجمہ اور شمار آیتوں کا اور محل نزول سورتوں کا اور علامت و وقت اور ربیع اور نصف اور عشر اور جنس کی اس طرح لکھی جائیں کہ قرآن کی عبارت میں اور اس میں فرق نہ معلوم ہو جرم ہے بلکہ اس طرح کہ معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن میں داخل نہیں ہو سکتا یہ کہ بعد لکھنے اس تحریف شدہ کے نسبت اُس کی خدا کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلام الہی ہے کہ مریخ افترا کرنا خدا پر ہے پھر اور وجہ سے بھی اس نوشتہ و خواند میں ترکیب بڑے گناہ کے ہوتے ہیں اس واسطے کہ یہ بے ایمانیاں نہیں کرتے مگر لَيْسَتْ رُؤْيَا لَهُمْ مِمَّا كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَمَنْ يَسْتَنْصِطْ لَهُمْ فَمَنْ يَسْتَنْصِطْ لَهُمْ فَمَنْ يَسْتَنْصِطْ لَهُمْ فَمَنْ يَسْتَنْصِطْ لَهُمْ فَمَنْ يَسْتَنْصِطْ لَهُمْ اس واسطے کہ خریدیں بجز اس کہنے اور لکھنے کے قیمت محو ٹھی کہ اُن کو اس تحریف سے خاطر داری سرداروں اور دنیا داروں اپنے کی منظور ہوتی تھی یا لینا رشوت کا جاہلوں سے کہ موافق مطلب اُن کے کتاب سے روایتیں لکھ دیتے تھے اور یہ کمال بد بختی ہے کہ محو ٹھے سے نفع کو کہ فنا ہونے والا ہے اجر عظیم ہمیشہ باقی رہنے والے کے بدلے میں لیتے تھے فَوَيْلٌ لِّمَنْ هَمَّ بِهَا لَنْ يَسْتَنْصِطَ لَهُمْ فَمَنْ يَسْتَنْصِطْ لَهُمْ فَمَنْ يَسْتَنْصِطْ لَهُمْ فَمَنْ يَسْتَنْصِطْ لَهُمْ فَمَنْ يَسْتَنْصِطْ لَهُمْ اُن لوگوں کا اس جہت سے کہ لکھا ہے ماحقوں اُن کے نے وَوَيْلٌ لِّمَنْ هَمَّ بِهَا لَنْ يَسْتَنْصِطَ لَهُمْ فَمَنْ يَسْتَنْصِطْ لَهُمْ فَمَنْ يَسْتَنْصِطْ لَهُمْ اور برا حال ہے اُن کا اس جہت سے کہ کھاتے ہیں ساتھ اس لکھنے اور بتلانے کے رشوت دینا کی کہ محو ٹھے دنوں میں فنا ہونے والی ہے باقی یہاں کسی باتیں تحقیق طلب ہیں اول یہ کہ ویل لغت عرب میں ایسا کلمہ ہے کہ مصیبت زدہ کو کہتے ہیں اور دلالت اسکی بد انجامی پر کرتا ہے گویا اس کلمہ کہنے والے کو ایسا منظور ہوتا ہے کہ یہ اس مصیبت سے کبھی خلاص نہ ہو اور زیادہ تر گرفتار ہو جائے اور ویح اور دین بھی اسی طرح مصیبت زدہ پر استعمال کرتے ہیں لیکن ان میں منظور ترجمہ اور خواہش خلاصی اس مصیبت زدہ کی مصیبت سے ہوتی ہے اور ویب مراد اور ہم معنی ویل کا ہے اس کا استعمال بھی بد نحو اہی کے مقام میں ہے ابو نعیم بیچ کتاب دلائل النبوة کے اربعین حضرت رضی علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں الویج والویل بابان فاما الویج فباب رحمة واما الویل فباب عذاب یعنی ویح اور ویل دو دروازے ہیں اس پر ویح دروازہ رحمت کا ہے اور ویل دروازہ عذاب کا ہے اور ابراہیم عربی نے بیچ فوائد

اپنے کے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی سے روایت کی ہے کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کلام اور خطاب فرماتے تھے اور مجھ کو دیکھ کہا میں نے اس کلمہ کے سننے سے بہت اضطراب کیا اور تنگ دل ہوئی فرمایا کہ اے سرخاک دیکھ اور ویسک رحمت ہے اس سے تنگ دل مت ہو لیکن ویل سے تنگ دل ہو جاوے گا یہ ہے کہ یہ کلمہ کہ کلام الہی میں ہے بعضے گروہ کافروں اور منافقوں کے حق میں وارد ہوا ہے قیامت کے دن اس وعید کا پورا کرنا کسی طرح سے ظہور پکڑے گا اور یہود و مہرین کتاب کے حق میں ایک پہاڑ آگ کا ظاہر ہو کر اُن پر گرے گا اور اُن کا جسم پاشن پاشن ہو جائے گا جیسے کہ انھوں نے کتاب اللہ کو تحریف سے پاشن پاشن اور جُدا جُدا کر دیا ہے اور کافروں اور منکبوں کے حق میں ایک غار کی صورت میں نمودار ہوگا اور اُن کو اُس کے تعریفی بعض تکبر اور خود پسندی کے گرایا جائے گا اور بیچ حق چودھریوں بے دین کے کہ اپنے گروہ پر ظلم اور ستم کرتے ہیں ایک پتھر کی صورت میں ظاہر ہوگا اور وہ پتھر نہایت گرم اور دیکتا ہوا ہوگا اور اُن لوگوں کو اُس پتھر پر چڑھا دیں اور اُتاریں گے اور ناسقوں کے حق میں خصوصاً شراب خواروں کے واسطے ایک نندی بہتی ہوئی کی صورت میں ظاہر ہوگا کہ اُس نندی میں زرد پانی بدبودار دوزخیوں کے بدن کا جاری ہوگا اور ان کو اس نندی کا پانی پلایا جائے گا اور امام احمد اور ترمذی بیچ باب صفت النار کے اور ابو علی اور طبرانی اور ابن حبان بیچ صحیح اپنی کے اور حاکم بیچ مستدرک کے اور بیہقی بیچ کتاب البعث کے ساتھ روایت ابو سعید خدری وغیرہ کے لاتے ہیں کہ آن حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے ویل نام ایک کوئیں کلمہ ہے جہنم میں کہ کافروں کو اُس میں ڈالیں گے اور چالیس برس تک نیچے چلے جاویں گے تب بھی عمق اس کا تمام نہیں ہوگا اور ابن جریر نے حضرت امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ سے بیچ تفسیر فوید لہجہ معاً کتبت ایذہم کے نقل کی ہے کہ آن حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ویل ایک پہاڑ ہے آگ کا اور وہ وہی پہاڑ ہے کہ گرسے گا اور یہود کے واسطے کہ انھوں نے تحریف کیا ہے تو ریت کو اور زیادتی اور کسی کی ہے کلام الہی میں اور بزرا و ابن مردویہ نے سعد بن وقاص سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ دوزخ میں ایک بڑا ماتھ آگ کا ہے کہ اس کو ویل کہتے ہیں چودھریوں بے دین اور جماعت داروں بے ایمان کو اس کے اوپر

تفسیر عزیزی اردو پارہ الم سورۃ البقرۃ

آریہ اور چڑھاویں گے اور طبرانی اور بیہقی نے کتاب البعث میں ابن مسعود سے اور ابن ابی حاتم نے نعمان بن بشیر سے روایت کی ہے کہ ویل نام ایک نانا کا ہے کہ دوزخ میں بہتا ہے اور اُس میں پیپ اور زرد پانی دوزخیوں کا جاری ہے اور صحیحین کی حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی شراب خوری میں بغیر توبہ کئے مرا تو ذمۃ اللہ کے ہے کہ اُس کو نچر دیا ہو یا پانی دوزخیوں کے بدنوں کا پلا دیا اور عبد اللہ بن مبارک نے بیچ کتاب الزہد کے اور بیہقی نے بیچ کتاب البعث کے عطاء بن یسار سے روایت کی ہے کہ ویل نام ایک نانا کا ہے دوزخ میں کہ اگر دنیا کے سپاہیوں کو اس کے اندر ڈال دیں تو گرمی اُس کی سے کھچل کر پانی ہو جاوے دوسری یہ کہ جب اس کلام میں منظور بیان اس بات کا تھا کہ محرفین کا عذاب زیادہ ہے اسیوں کے عذاب سے پس چاہیے تھا کہ زیادتی کی تینوں وجہیں ذکر فرماتے فقط دوزخ پر کہ مہا کتبت ایدیم ہم و مہا یکسیون ہمیں کس واسطے کفایت کی اور یقولون کھذا من عند اللہ کہ کس واسطے ساقط فرمایا جواب اس کا یہ ہے کہ کہنا کلام محرف کا کتاب میں محض اسی واسطے تھا کہ جاہل لوگوں سے کہیں ہذا من عند اللہ یعنی یہ اللہ کے پاس سے ہے اور مطلب ان بد سنجوں کا اس حرکت سے یہی گفتار نا بجا رہتی اور یہ جو کہ فقط لکھنے سے بغیر کہنے کے کچھ فائدہ مرتب ہوتا ہے کہ دوسرے کو اشتباہ واقع ہو جائے کہ یہ کلام الہی ہے یہ اُن کے خیال میں نہ تھا اور نہ اس کا ارادہ تھا اور نہ اس کا مرتب ہوا تھا اور نہ اُس کا ہونا قطعی تھا اس واسطے اس لکھنے اور کہنے کو ایک گناہ اعتبار کیا اور پہلی خبر کو ان دونوں میں سے بیان کیا یعنی لکھنے کو اس واسطے کہ جب لکھنے سے یہی مقصود تھا اور اس کہنے ہی کی نیت سے لکھا تھا گویا کہہ کر فراغت پائی پس بعد ذکر لکھنے کے کچھ حاجت نہیں کہ کہنے کا ذکر کریں تیسری بات یہ ہے کہ مناسب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فویل لہم تھا کتبت ایدیم ہم و ویل لہم مہا کسبوا فرماتے یعنی دونوں جگہ صیغہ ماضی کا لاتے اور اگر حکایت حال گزشتہ سے ہوئے کہ واسطے حاضر کرنے اُس حال قیوع کے تد نظر مضارع کو کجا ماضی کے لاتے پس دونوں جگہ یہی مناسب تھا یعنی مضارع کے صیغہ دونوں جگہ ہوتے اس طرح کہ فویل لہم مہا یکتوبن بایدیم ہم و ویل لہم مہا یکسیون جیسے کہ صدر آیت میں اسی طرح فرمایا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ جب کتابت ان کی ایک بار ہو چکی اور اس

کلام محرف کو ایک نسخہ میں لکھ کر چھوڑ دیا تعبیر اس کی ساتھ صیغہ ماضی کے مناسب ہوئی اور رشوت ستانی ان کی تمام نہیں ہو چکی بلکہ ہر بار طالب اس مضمون کا نئے آگے آتا تھا اسے اسی نسخہ محرف سے نشان دیتے اور موافق اُس کی خواہش کے بیان کرتے پس تعبیر اس کی ساتھ صیغہ مضارع کے کہ دلالت اوپر استمرار تجدیدی کے کرتا ہے ضرور دیکھو ہوئی اور معمولی تحریف کرنیوالوں کتابوں کا اور جملہ سازی اور فرمان اور پرولانے نالنے والوں کا اور مہر میں چھوٹی کرنے والوں کا یہی ہے اور ایک بار ان چیزوں فریب کی کو درست کر کے رکھ چھوڑتے ہیں اور وقت حاجت کے اُسی سے مطلب اپنا حاصل کرتے ہیں جو تھی یہ ہے کہ صدر آیت میں یعنی اول میں فویل للذین من یکتبون الکتاب بایدیم واقع ہوا ہے پس تکرار اسی مضمون کا آخر آیت میں کس واسطے فرمایا جواب اس کا یہ ہے کہ مطلب شروع آیت کا اور اخیر آیت کا جدا جدا ہے دو وجہ سے اول یہ ہے کہ صدر آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مومنوں ان صفوں کے ساتھ ہیں حال بدر کھتے ہیں اور یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان صفات کو بھی نیک برائی انجام اُن کے کے دخل ہے یا نہیں اس واسطے کہ احتمال ہے کہ ذکر ان صفوں کا محض علامت اور پہچاننے کے واسطے ہو جیسے کہ اس مثال میں یا غلاہ اعط درهما صاحب الثوب الاحمر یعنی اے غلام نے تو ایک درہم سرخ کپڑے والے کو یہاں سرخ ہونا کپڑے کا محض نشان بتلانے کے واسطے ذکر کیا ہے اور دینے نہ دینے میں اس کو دخل نہیں اور اخیر آیت سے دخل ان صفوں کا بد انجامی ان کی میں معلوم ہوتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ موافق اس قاعدہ کے کہ تعلق الحکم بالوصف لیشعر لعلیبتہ یعنی معلق مگر نا حکم کا ساتھ وصف کے مشعر ہے ساتھ علت ہونے اس وصف کے واسطے اُس حکم کے دخل ان صفوں کا بیخ خرابی حال اُن کے کے شروع آیت سے بھی سمجھا جاتا ہے لیکن یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مجموعہ دونوں صفوں کو اس امر میں دخل ہے اور یہ بات نہیں سمجھی جاتی ہے کہ ہر ہر صفت کو علیحدہ علیحدہ اس امر میں دخل ہے بغیر زیادتی عذاب اُن کے کے امیوں کے عذاب سے دو چیزوں سے سمجھی نہیں جاتی مگر آخر آیت سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ مقابل ہر جہت کے کلہ دلیل کالائے ہیں پانچویں یہ ہے کہ بعض پہلے خسروں میں سے کہ ظاہر میں ہیں مضمون اس

آیت کا دیکھ کر نگاہ میں اس کے اندر ذکر تحریف اور افتراء اور تعین ثمن تلیل کا کہ کس جنس سے ہے اور کونسی چیز پر ہے آیا عوض کا غذا اور سیاہی اور قلم اور سخت کتابت کے ہے یا عوض مضمون کے کہ اُس سے مستنبط ہوتا ہے اُس میں موجود نہ تھا قائل اس بات کے ہوتے ہیں کہ خرید و فروخت قرآن کی حرام ہے عبدالرزاق اور ابن ابی داؤد نے بیچ مساحف کے ابراہیم نخعی سے اور انھوں نے اعمش سے روایت کی ہے کہ کہتے تھے یسکروہ ان تکتب المصاحف بالاجرة یعنی مکروہ ہے یہ لکھے جاویں قرآن ساتھ اُجرت کے اور اس آیت کو استدلال کے مقام میں پڑھتے ہیں فویل للذین یکتبون اللکتاب یا یدہم الی آخرھا اور ابو الضحیٰ سے روایت ہے کہا ہے انھوں نے کہ میں نے تین آدمیوں کو فز کے بزرگوں میں مسئلہ خریدنے قرآن کا دریافت کیا عبداللہ بن ریزہ خطمی اور مسروق بن الاعدع اور شرح تنزیل نے کہا کہ لاتاخذ علی الکتاب ثمناً یعنی نہ لے تو اور پر کتاب کے ثمن اور ابی الدنیا نے طریق قنابہ کے سے زرارہ بن ارقم سے انھوں نے مطرف سے روایت کی ہے کہ میں بیچ فتح شہر تستر کے ہمراہ ابو موسیٰ اشعریؓ کے حاضر تھا اس غنیمت میں دو دو پکے کتان کے پائے میں نے اور ایک صندوق چھوٹا کہ اُس میں کوئی کتاب کتب الہی سے تورات یا زبور یا انجیل تھی اور ہمارے لشکر میں ایک شخص مزدور تھا قوم نصاریٰ سے اُس نے کہا کہ اس صندوق چھو کو مسیخہ ہاتھ فروخت کر دو کہ قدر دان اور سمجھنے والا اس کتاب کا میں ہوں اور اُس کا نصیم نام تھا پس مسلمانوں نے اس بات کو مکروہ جانا کہ اس کے ہاتھ کتاب اللہ کو بیچیں صندوق چھو کو بعض دو درم کے اُس کے ہاتھ فروخت کیا اور اس کتاب کو بغیر قیمت اس کے حوالہ کیا قنابہ کہ راوی اس قصہ کا ہے کہ ہاتھ تھا کہ اسی جگہ سے کہ اسیت فروخت کرنے قرآنوں کی ثابت ہے اس واسطے کہ ابو موسیٰ اشعریؓ اور یاروں ان کے نے کتاب الہی کا فروخت کرنا جائز نہ کیا اور ابن ابی داؤد نے بھی سعید بن مسیبؓ اور حسن بصریؓ سے روایت کی ہے کہ یہ دونوں بزرگ بیچ مصحف کی مکروہ کہتے تھے اور حماد بن ابی سلیمان استاد حضرت امام اعظمؒ سے نقل لائے ہیں کہ ایک شخص نے اُن سے پوچھا کہ قرآن کے فروخت کرنے میں کیا فرماتے ہو جواب دیا کہ ابراہیم نخعی خرید اور فروخت قرآن کو مکروہ رکھتے تھے اور ساتھ روایت سالم کے لایا ہے کہ

عبداللہ بن عمر جب بازار میں گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی قرآن بیچتا ہے فرماتے تھے کہ بڑی تجارت ہے یہ تجارت اور ساتھ روایت سعید بن جبیر کے لائے ہیں کہ ابن عمر فرماتے تھے کہ اس شخص کو میری زندگی میں کوئی حاکم پیدا ہووے کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم قرآن کے بیچنے والوں کے واسطے دے اور کراہیت اس تجارت کی حضرت امیر المؤمنین عمرؓ اور ابن مسعود سے بھی منقول ہے بیچ کتاب ابن ابی داؤد کے کہ کتاب المصاحف نام اُس کا مشہور ہے اور عبداللہ بن شقیق عقیلی سے عبد الرزاق اور ابن ابی داؤد نقل لائے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیشدون فی بیع المصاحف ویرونہ عظیمًا یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشدد کرتے تھے بیچ مصاحف کے اور دیکھتے تھے اس کے تیس بڑا سخت امر اور حضرت امام زین العابدینؓ نے روایت کی ہے کہ صحابہ کے زمانہ میں بیچنا مصاحف کا مروج نہ تھا عادت ایسی تھی کہ جس کو لکھوانا قرآن کا منظور ہوتا تھا خالی دو ات قلم لے کر متعین منبر کے بیٹھتا تھا جو مسلمان کو آتا تھا اس سے استدعا لکھنے کی کرتا جو کوئی لکھنا جانتا ایک ورق لکھ کر دیتا پھر دوسرے سے اسی طرح لکھواتا اس طریق سے چند روز میں کلام اللہ تمام ہو جاتا اور عطا اور تابعین سے بھی یہی مضمون مروی ہوا ہے حاصل یہ ہے اس قدر خود صحیح ہے کہ قرآن کا لکھ کر بیچنا یا اجرت اس کے لکھنے کی لینا چاروں خلیفہ کے عہد تک نہ تھا اور اللہ کے واسطے لکھتے تھے پہلی بدعت، اخیر زمانہ معاویہ بن سفیان میں مروج ہوئی چنانچہ ابو عبیدہ وغیرہ نے ابو محرز تابعی سے کہنا گر دابن عباس کے ہیں روایت کی ہے لیکن یہ بدعت حسنہ ہے بدعت سیئہ نہیں ابتدا میں اُس وقت کے علماء نے انکار کیا تھا اور اسی آیت کو تمسک پکڑا تھا جب اور علماء نے غور اور تامل کیا کوئی وجہ حرمت کی اُس میں نہ پائی تو اس کے جواز پر اجماع ہو گیا اور اس آیت سے حرمت اس کی ثابت نہیں ہوتی ہے اس واسطے کہ اگر مراد لیشتر واجبہ ثمنًا قلیلًا سے لینا اجرت کتاب کا یا قیمت کا غذا اور سیاہی کا ہونا لفظ ثمنہ لیتولون ہذا من عند اللہ محض منافع اور لغو ہو جاتا اور اس واسطے ابن عباس اور محمد بن الحنفیہ نے اس کے مباح ہونے کا فتویٰ دیا ہے ابن ابی داؤد نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ اُن سے اس مسئلہ کا حکم پوچھا فرمایا کہ لایاس

اتما یا خذون اجور امید یہم یعنی نہیں ہے ڈرو اس کے نہیں کر لیتے ہیں مزدور کو
 بائیسوں اپنے کی اور محمد بن الحنفیہ سے نقل لائے ہیں کہ کہا انھوں نے لا باس انما
 بیع الورق و عمل ید یہ یعنی نہیں ہے کچھ اندیشہ کہ اس میں فقط بیع ورق اور عمل
 بائیسوں اپنے کی ہے اور حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کی لا باس لبشراء المصاحف
 وان یعطی الا جد علی کتابتہا یعنی نہیں خوف ہے بیع خرید قرآنوں کے اور دیتے جا
 اُجرت کے اوپر لکھائی اُس کی کے اور حسن بصری اور مطرف سے بھی صحیح روایت میں آیا ہے کہ
 انھوں نے رجوع اس مذہب سے کیا جیسے کہ کتاب المصاحف میں موجود ہے اور زیادہ عجیب یہ ہے
 کہ جابر بن عبد اللہ اور بعض اور فقہاؤں سے مروی ہے کہ خریدنا قرآن کا جائز کرتے تھے اور
 بیع اُس کی کو حرام اور مکروہ جانتے تھے اس واسطے کہ اس آیت میں لفظ اشتراکاً بمعنی بیع کے ہے
 ساتھ دلیل ثمتنا قلیلہ کے لیکن جو چیز کہ بیع اس کی حرام مطلق ہو خریدنا اس کا بھی جائز نہیں
 اس واسطے کہ خریدنا باعث بیع کا ہوتا ہے حاصل یہ ہے کہ کراہیت اس معاملہ کی خواہ باعتاً
 خرا کے ابتدا میں سلف کے اندر بے تقویٰ اور غور کرنے کے رائج ہو گئی تھی اخیر کو یہ حکم جاتا رہا
 اور اجماع اس کی صحت پر منعقد ہوا خلاصہ یہ ہے کہ جب حال عاملوں بنی اسرائیلوں کا ساتھ تھا
 مرتبہ کے خراب ہوا کہ علانیہ واسطے غرضوں دنیاوی کے تحریف کتاب کی کرتے ہیں اور حال عام
 لوگوں کا ان کی تقلید کرنے میں اُس حد کو پہنچا کہ طبع ایمان کی اُن سے باقی نہ رہی اور سب ان
 میں سے خواہ علماء ہوں خواہ جہاں ہوں گناہ کرنے میں اور تحریف کتاب اور تقلید اپنے پیشواؤں
 میں باوجود اس کے کہ قول ان کے مخالف دلیلوں قطعی کے ہیں بہت جرأت اور بے باکی کرتے
 ہیں اور کہتے ہیں ہر چند کہ کسی طرح کا دلیل اور اسباب عذاب کے بکثرت ہر طرف سے ہمارے
 اوپر هجوم کریں لیکن ہم کو کچھ خوف نہیں اس واسطے کہ عذاب ہم کو نہ ہو گا مگر تھوڑی مدت -
 وَقَالُوا اور کہا اُن سب نے یعنی علماء نے افترا پر دانی سے اور جاہلوں نے تقلید ان کی سے
 کہ لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ یعنی ہرگز نہ پہنچے گی ہم کو آگ دوزخ کی اگرچہ ہم مرتکب طرح طرح
 کے کفر اور تعمیل محرمات کے ہوں اور انکار فرضوں کا کریں اِلَّا آتَا مَاءً مَّعْدُودًا مگر دن
 شمار کئے گئے اور اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ کتنے دن تھے بعضوں نے کہا ہے ساد

یہ ہرگز کے قول لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ

اس واسطے کہ مدت پیدائش نوع انسانی کی سات ہزار برس ہیں کلام الہی میں آیا ہے وان
یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون یعنی تحقیق یوم نزدیک رب تیرے کے
مثل ہزار برس کے ہے اس سے کہ شمار کرتے ہو پس برابر ہزار برس کے ایک دن عذاب کا ہوگا
اور بعضوں نے کہا ہے کہ چالیس دن اس واسطے کہ بزرگ ہمارے اتنی ہی مدت کہ میتقات حضرت
موسٰی کا تھا انوار اور برکتوں نبوی سے محروم ہے اور گوسا پرستی میں گرفتار ہوتے تھے اور وہ
بڑا سخت کفر انواع کفر سے تھا جبکہ چالیس دن کی مدت میں اثر اس کا زائل ہوا اور گناہ اور کفر
کی باتوں کا اتنی مدت میں کیونکر اثر زائل نہ ہوگا اور بعضوں نے کہا ہے کہ قید چالیس برس کی
اس واسطے لگائی کہ مدت سرگردانی ہماری کی جھگلی تیرے میں اسی قدر تھی اور وجہ یہ بھی ہے کہ نبیوں
کے صحیفوں میں مہنے سنا ہے کہ مابین دو کناروں جہنم کے بقدر چالیس برس کے فاصلہ ہے
اور جبکہ دن قیامت کے ہم کو آگ میں ڈالیں گے ہم اپنے باپ دادوں کی شفاعت کے زور سے
اس سرے دیل کے سے دوسرے سرے تک گزرتے ہوئے چلے جاویں گے اور اتنی مدت میں
اُس مسافت کو قطع کر لیں گے اور اگر عذاب دوزخ ہم کو ہوگا تو اتنی مدت سے تہجد و زکریٰ کرے گا
اور بعضے کہتے تھے کہ جتنی عمر بعد سن بلوغ کے ہوگی ہر کسی کو اتنے روزوں عذاب ہوگا کہ اتنی ہی
مدت سن بلوغت کی دنیا میں گناہ کرنے کی ہے زیادہ بڑھنا عذاب کا اتنی مدت سے مقضی عدل
الہی کا نہیں اور بعضے ان میں سے یونانی فلاسفہ سے سیکھ کر کہتے ہیں کہ رو میں اگرچہ بسبب
تعلقات بدنی کے بڑے کام کرنے سے مکدر ہوتی ہیں لیکن اصل میں پاک صاف اور نورانی ہیں
اور جب ان بدنوں سے مفارقت کریں گی بڑے کاموں کے نتیجے اپنے اندر پائیں گی اور متالم
ہوں گی اور یہی ان کے واسطے عذاب ہے اور جس وقت انہما ان تعلقات عارضی کے بالکل
فراکش ہو جاویں گے پھر عذاب سے خلاص ہو جاویں گے اور رجوع طرف حالت اصلی اپنی
کے کریں گی مثل پانی کے کہ بالطبع سرد ہے اگر نیچے آگس کے آگ روشن کریں گرم ہو جاتا ہے
اور جب آگ پر سے اُتاتے ہیں تو اس آگ کا مدت تک باقی رہتا ہے اور بعد اس مدت کے
طبیعت اصلی پر آ جاتا ہے اور برودت کی طرف میل کرتا ہے کہ مقتضی اصل کا ہے اور یہی
خیالات فاسد ان کے ہیں اور وہ جان ان کا درست نہیں اس واسطے کہ رو میں بسبب

ذمہ بہم کیا اور سب سے ایسی مکذّر ہو جاتی ہیں اور آئینہ استعداؤن کی کا اس طرح کا رنگ چکر لینا ہے کہ ہرگز قابل اصلاح کے نہیں رہتی ہیں اور کفر میں اس قدر سمیت ہے کہ طبیعت کو تصرف اور رجوع کرنے سے اصل حالت کی طرف معطل کرتا ہے باقی اس مقام میں ایک سوال ہے جو اب طلب اور وہ یہ ہے کہ بیچ صفت جمع غیر ذوی العقول کے صیغہ واحد مؤنث اور جمع مؤنث کا لانا دراصل صحیح ہیں پس آیا ما معد و دة اور آیا ما معد و دات دونوں جائز ہیں اس سورۃ میں پہلا صیغہ اور سورۃ آل عمران میں دوسرا صیغہ کس واسطے ذکر کیا اور دونوں صورتوں میں یکساں کس واسطے نہ فرمایا یا بالعکس کر دیتے جواب یہ ہے کہ ہر چند مدلول دونوں صیغوں کا ایک ہے لیکن پہلے صیغہ کی صورت مفرد ہے پس دلالت اور وحدت کے کرتا ہے اور دوسرا صیغہ جمع کی صورت ہے پس دلالت اور کثرت کے کرتا ہے اس سورۃ میں مذکور اس کا ہے کہ اُن سے طبع ایمان کی مت رکھو کہ یہ لوگ ایسا اعتقاد فاسد رکھتے ہیں اس واسطے کہ وقالوا لن تمسنا النار بائناً عطف کے افتظہحون کے تحت میں داخل ہے اور اس غرض کے بیان کرنے کے واسطے ذکر تعلیل مدت عذاب کا صورت اور معنی مناسب زیادہ ہے اور سورۃ آل عمران میں مذکور اس کا ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں ساتھ آیتوں خدا کے اور نبیوں اور و اعطول کو ناحق مکتے ہیں پھر ایک فرقہ اُن میں سے حکم الہی سے کہ اُن کی کتاب میں آیا ہے روگردان ہوتا ہے اور یہ باتیں جرات کے سبب سے نہیں بلکہ اعتقاد فاسد کی جہت سے ہیں اور جبکہ اُس جگہ پر بہت فعل اس قسم کے کہ جود عذاب شدید کے ہیں شمار کئے گئے تو لازم آیا کہ بیچ مدت عذاب کے بھی کثرت لفظی اور صورتی ملاحظہ فرمادیں گو باعتبار معنی کے قلت ہو اس واسطے کہ جس قدر افعال زیادہ ہوں جہاں کی بھی کثیر چاہیے اگر معنی کے باعتبار نہ ہو صورت کی رعایت ضروری ہے سورۃ کثیر نہ ہوں خود رعایت رکھنی چاہیے اور علامہ اس کے سورۃ آل عمران میں لفظ اذا جمعنا ھمہ کا آیا ہے پس صیغہ جمع کا لانا مناسب اس کے ہو ا حاصل یہ ہے کہ بیغیر وقت کے تیس فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کا اعتقاد واہی روبرو تیرے ذکر کریں اور بے پرواہی کر اپنے ایمان اور عمل صالح سے بیان کریں ان کے جواب میں قل یعنی کہہ کر مقرر کر لینی مدت عذاب کی کہ اس قدر آخرت میں ہم کو عذاب ہوگا اُس قبیل سے نہیں کہ عقل خود بخود اُس کی طرف راہ پائے پس تم نے یقین اس بات کا کسی دلیل معنی سے لیا ہوگا اُنھذا تم

عِنْدَ اللّٰهِ عَمَّ ذَٰلِكَ الْعَيْنُ لے لیا ہے تم نے اللہ سے پیمانہ کہ تم کو کفر اور گناہوں تمہارے پر زیادہ
کئی روز سے عذاب نہ کرے پس پتہ اس بات کا دو کہ کونسی کتاب میں ہے تاکہ یہ بھی دیکھیں اور
اقرار کریں اور اگرچہ اللہ تعالیٰ سے عہد لینے کی حاجت نہیں فقط کہہ دینا اُس کا بھی کفایت ہے ،
اس واسطے کہ خبر اُس کی سچی ہے اگر اُس نے اس بات کو کہہ دیا ہو یہ بھی بمنزلہ عہد کے ہے فَلَمَّا
يَخْلِفَ اللّٰهُ عَمَّ ذَٰلِكَ لَٰعِينٍ پس ہرگز خلاف نہ کرے گا خدا تعالیٰ اس عہد محکم اپنے کے اس واسطے
کہ خبر اُس کی کلام ازل اُس کا ہے اور کذب کلام میں بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ہرگز خدا تعالیٰ کی
صفتوں میں اس کو دخل نہیں ہو سکتا اور جو کہ بعض ظاہرینوں نے کہا ہے کہ وعدہ نیک میں خلاف
کرنا نقصان ہے اور وعید میں خلاف کرنا کرم اور لطف ہے اس قول کی بنا اس پر ہے کہ غائب
کو حاضر پر تیاں کریں اللہ تعالیٰ کے حق میں کہ سب بیوں اور نقصانوں سے پاک ہے مطلق خبر کا خلاف
کرنا خواہ نیک ہو خواہ بد نقصان ہے اس واسطے کہ اُس کے لطف اور کرم کی راہیں بہت ہیں بعید
نہیں کہ معاملہ لطف اور کرم کا بھی کرے اور وعید میں خلاف کرنا نہ کرے بخلاف آدمیوں کے کہ سب
عجز بشری کے بغیر خلاف کرنے کے پیچ وعید کے اُن کو لطف اور کرم کرنا ممکن نہیں ہوتا پس ان کے
حق میں وعید کے خلاف کرنے میں اگرچہ ایک طرح کا نقصان ہے مگر پورا کرنے وعید میں اس سے
زیادہ نقصان ہے سو اُن کے حق میں یہی کمال ہے کہ بڑے نقصان کو اختیار نہ کریں اور اللہ تعالیٰ
کے حق میں اپنی وعید کا کرنا پس اللہ کی وعید میں اور اور لوگوں کے وعید میں فرق ہے اور اگر کسی
کا کہ جس سے یہ عقیدت کی معلوم ہونشان نہیں دیتے ہو پس معلوم ہوا کہ بات بے دلیل کہتے ہو
اور بات بے دلیل کسی کے حق میں کہنی نہ چاہیے اور یہ بہت ہی برائے چہ جائیکہ خدا کے اوپر اَمَّ لَقَوْلِ
عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَلْعَمُونَ یعنی افزا کر اللہ پر وہ چیز کہ نہیں جانتے ہو اور بڑا ہوسک شمارا
اس دعوے میں ساتھ اُس حدیث کے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے تمہاری خبروں میں منقول
ہے مضمون اُس کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت یعقوب کے ساتھ عہد باندھا ہے کہ اُن کے بیٹوں
کو عذاب نہ کروں گا مگر تمہارے لئے قسم یعنی واسطے پورا کرنے قسم اپنی کے اور یہ حدیث اول تو خود صحیح نہیں
کہ حضرت یعقوب نے اس طرح فرمایا ہوں خدا کی معجز نہیں دوسرے یہ کہ تم نے کہاں سے جانا کہ
مرا یعقوب کے بیٹوں سے تمام فرقہ بنی اسرائیل کا ہے بلکہ ظاہر یہ ہے کہ مراد بیٹوں سے صلیب بیٹیاں

تھے اور دل سے اُس سے بیزار ہوتے تھے اور اس کے اُوپر ندامت کرتے تھے دل اُن کا گناہ نگار نہ تھا پس گناہ نے ان کو اعلا نہ کیا تھا اور نہ بندگیاں اُن کی خبط ہوئیں نہیں توقع اس کی تھی کہ بعد چکھنے عذاب کے خلاص ہو جاویں اب وہ غلامی کی نہ رہی اور کس واسطے عذاب اُن کو ہمیشہ نہ رہا اور اُن کے مقابلے میں مؤمنین صاحبین کا ذکر فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی اور وہ لوگ کہ ایمان لائے اور اعمال شائستہ کئے پس دل بھی اُن کے گناہ سے پاک ہیں اور بدن اُن کے بھی عمل کے نور سے منور اور روشن ہیں ناچار اُوذَلَيْكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یعنی یہ گروہ ملازم بہشت کے ہیں کہ جاتے پاکیزہ اور مقدس ہے هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یعنی وہ اُس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں پس جیسے کہ جزا اُترے اول کی دائمی غیر متناہی ہے جزا فردوس کے کی بھی ایسی ہی اُن غیر متناہی اُس واسطے کہ پہلے فریق میں ایمان اور عمل صالح دونوں نہیں ہیں اور دوسرے فریق میں دونوں موجود ہیں لیکن وہ لوگ کہ ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل نہیں رکھتے ہیں جزا اُن کی مرکب اور ملی ہوئی دونوں فرقوں کی جزا سے ہے لیکن ساتھ اس صورت کے کہ اول اُن کو عذاب دے لیں گے بعد اُس کے بہشت کی طرف لے جاویں گے اور اگر یہ بات بالعکس ہوتی یعنی پہلے بہشت میں داخل کرتے بعد اُس کے دوزخ میں ڈال دیتے خلاف حکمت کے ہوتا کہ سرفراز کئے ہونے کو گمانا نہ چاہیے اور جو کوئی نیک عمل رکھے اور ایمان نہ رکھے ظاہر میں ایسا احتمال ہو سکتا ہے لیکن واقع میں یہ بات محال ہے اس واسطے کہ عمل صالح کا ہونا مشروط ایمان کے ساتھ ہے و اذافات الشرط فات المشروط یعنی جس وقت فوت ہوئی شرط فوت ہو مشروط اور اسی واسطے صدقہ اور خیرات جو کفار کرتے ہیں ان کو عمل صالح نہ کہنا چاہیے اگرچہ ظاہر صورت میں مشابہت عمل صالح کے ساتھ اُن کو ہے جیسے کہ کلامی کے گھوڑے کی صورت اور قالین کے شیر کی صورت مشابہت اصلی گھوڑے اور شیر کے ساتھ رکھتی ہے اور اسی واسطے اُن کے حملوں کے حق میں آیا ہے کہ اعمال کم کہ اب لبقیحة بحسب الطمان ماء یعنی اعمال اُن کے مانند ریت کے ہیں کہ جھجکل میں سفید سفید چمکتا ہے جاتا ہے پیاسا اس کو پانی حاصل کلام یہ ہے کہ نظام عالم کا تمام نہیں ہوتا ہے مگر وعدہ ثواب ہمیشہ کا اور عذاب ہمیشہ کا پایا جائے اور یہ وعدہ ایسا ہے کہ پورا کرنا اس کا لازم ہے اور ہرگز خلاف اس کا ممکن نہیں اگر احتمال خلاف کا ہو تو کوئی ثواب کی باتوں کو اختیار

اور نہ عذاب کی باتوں سے ڈرے حضرت ابن عباس سے عہد کی تفسیر منقول ہے نہ فرمایا کہ وہ اور کل طیبہ ہے یعنی اگر اس کلمہ کو بے شرک اور بے کفر کے کہو گے اور جان و دل سے قبول کرو گے پس امید وار انقطاع عذاب کے ہوتے تو درست اور سچا ہے اس واسطے کہ جو کوئی یہ کلمہ بغیر کفر اور شرک کے اعتقاد کے کہے وہ شخص عذاب دائمی سے خلاص ہوتا ہے موافق حکم اور عہد خدا تعالیٰ کے اور اگر بغیر کلمہ کے یہ سمجھے ہو کہ خدا تعالیٰ ہم کو عذاب سے نجات دے گا پس یہ خدا کے اور چھوٹے باندھنا ہے جانا چاہیے کہ منشا عکسگی اور تحریف فرقہ بنی اسرائیل کا اس اعتقاد فاسد میں یہ تھا کہ ہر شریعت میں گناہوں کے دو مرتبہ رکھے ہیں ایک مرتبہ یہ ہے کہ اعتقاد میں موافق ملت حقہ کے ہو اور عمل میں مخالفت کرے مثلاً یقیناً جانتا ہے کہ شراب پینی اور زنا کرنا اور چوری کرنی اور لو لواطت اور غضب مال غیر کا حرام ہے اور ان کاموں کے کرنے سے اُس کے دل میں خون عذاب الہی کا ہو اور باوجود اس کے اس سے یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں اور اس مرتبہ کافسٹ اور فوجو اور عصیان نام رکھا ہے اور اس کے واسطے آخرت میں عذاب منقطع کا وعدہ کیا ہے یعنی ایسے فعلوں پر عذاب ہمیشہ نہیں رہنے کا اس واسطے کہ اعتقاد درست اس کا راستگان نہ جائے گا اور عذاب دائمی سے نجات پائے گا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اعتقاد میں بھی مخالفت ہو اور جو چیز کہ نفس اللہ میں ثابت ہے خواہ الہیات سے ہو اور خواہ معاد سے اور خواہ شعائر اللہ سے جیسے کہ کتاب الہی اور رسول اُس کے اور خواہ حکموں متواتر اور مشہور اس دین کے سے ہو ان کا انکار کرے اور اس مرتبہ کو کفر اور زندہ اور احماد کہتے ہیں اور اس کے اوپر وعدہ عذاب ہمیشگی کا آخرت میں فرمایا اور ان دونوں مشلوں کو مسلمانوں کی اصطلاح میں ساتھ اس عبارت کے تعبیر کرتے ہیں کہ الفاسق لا یخلد فی النار والکافر یخلد فی النار یعنی فاسق ہمیشہ نہیں رہنے کا آگ میں اور کافر ہمیشہ رہے گا آگ میں اور ہر زمانہ میں جو شریعت ہوتی تھی جو اس کے موافق ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ شخص ہوسن ہے اور عذاب دائمی سے اس کو نجات رہے گی اور جو اُس کے مخالف ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ شخص ہمیشہ دوزخ میں رہے گا یعنی بنی اسرائیل کے زمانہ میں کہ ملت حقہ ملت یہودیہ تھی اور اس ملت کے اوپر بنی اسرائیل قائم تھے اس واسطے یہ عبارت کہی گئی کہ بنی اسرائیل کو عذاب دائمی نہ ہو گا اور جو لوگ سوائے ان کے ہیں ان کو عذاب دائمی ہو گا

اور اس گروہ نے بسبب بلاوت اور کم فہمی کے عنوان اور معنوں میں فرق نہ کیا اور یہ سمجھا کہ یہ حکم
ہمارے ہی واسطے خاص ہے اور ایسا کہنے لگے کہ لن تمسنا النار الا ایا ما معدودۃ
حق تعالیٰ نے جواب میں اس شبہ کے اول طریق منع کا جاری کیا اور طلب دلیل کی کہ اتخذتم
عند اللہ عہداً اس واسطے کہ اصل کلام میں تخصیص بنی اسرائیل کی اور نام یہود کی نہ
تھی بلکہ نصوص الہیہ میں مطلق ذکر اہل حق کا اور اس وقت کے دین کی پیروی کرنے والوں
کا تھا اور جب اُس وقت میں سوائے بنی اسرائیل اور یہود کے یہ صفت اوروں میں نہ تھی انھوں
نے ان نصوص سے اپنے ہی فرقہ کی تخصیص سمجھی پس نص مزج غیر مآول کہ عہد عبارت اُس سے ہے
اس بات میں پائی نہیں گئی اور نص مآول موافق فہم اپنی کے قابل اس بات کے نہیں کہ اعتقاد اول
اور اصول دین اور بحث معاد میں تمک اس کے ساتھ جائز ہو اور اس واسطے فرمایا کہ اذ لقولون
علی اللہ ما لا تعلمون اور ثانیاً تحقیقی بیان کر کے رفع شبہ کیا اور فرمایا کہ احاطہ کرنا خطا
کا نص کو کہ عبارت فاسد ہونے علم اور عمل سے ہے اور خراب ہو جانا عقیدہ اور فعلوں کا اس
حد تک کہ برابر ایک ذرہ کے بھی ایمان نہ ہے موجب مہنگی عذاب کا ہے جس فرقہ میں کہ یہ بات
پائی جائے کچھ تخصیص کسی کی نہیں گو کہ زبان سے کلمہ نہیں کہتا ہے اور دعویٰ دین داری کا بھی
کرے جانا چاہیے کہ مباح جاننا گناہ کا کفر ہے اور معنی استباحہ کے یہ ہیں کہ دل میں خور
اور ڈر عذاب اس گناہ کا نہ ہے اور بُرائی اس کی اعتقاد اُس کے میں دُور ہو کر جانے کہ اس گناہ
کو شرع میں حرام کیا ہے اور اُس کے کرنے سے سخت منع فرمایا ہے اور زبان سے بھی اقرار کرے
کہ یہ گناہ گناہ ہے اس واسطے کہ معنی استباحہ کے مباح جاننے کے ہیں مباح کہنے کے نہیں
اور جب خور عذاب اس گناہ کا دل سے جاتا رہا اعتقاد میں وہ گناہ مباح ہوا اور معاملہ
مباحوں کا سا ساتھ اُس گناہ کے وقوع میں آیا اور بعض فقہا ظاہرین سمجھتے ہیں کہ استباحہ
اسے کہتے ہیں کہ انکار اس کی حرمت کا کرے یعنی اس طرح کہہ کہ حرمت اس کی شرع میں وارد
نہیں ہوتی اور یہ بات نادرا لوقوع ہے از روئے حدیثوں اور آیتوں کے استباحہ کی تحقیق میں اسی
قدر کافی ہے اور انکار ورود حرمت اُس کی کا شرع میں دل یا زبان سے مزج نہ نہیں بہت وقت
آدمی ایسا اعتقاد کرتا ہے کہ شرع میں حرمت اس فعل کی محض واسطے مصلحت عام کے ہو گئی ہے

تا کہ رسم فاسد پھیل نہ جائے اور رفتہ رفتہ اور قباحت کی طرف نہ پہنچ جائے اور واسطے ڈرانے اور خوف دلانے کے وعدہ عذاب کا کیا ہے والا فی نفسہ یہ فعل کسی وجہ سے قباحت نہیں رکھتا ہے اور عذاب اُس کے اُوپر مترتب نہیں ہوتا ہے اس فرق کو خاطر میں نہ گناہ رکھنا چاہیے کہ اکثر حدیثوں اور آیتوں کے سمجھنے میں کام آئے گا اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ اہل قبلہ کو اس مسئلہ میں اختلاف ہے بعض ان میں سے گناہ کبیرہ کو نیوالے کے لئے وعید قطعی دائمی ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر صاحب کبیرہ کا بے توبہ مرے حکم اسکا کافروں کے لئے نہ ہے اور یہی مذہب معتزلوں اور خاریجیوں کا ہے ہر چند کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ شخص دو مرتبوں کے درمیان ہے اور خاریجی کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے لیکن جب ایمان سے نکلا معتزلوں کے نزدیک بھی کافروں کے حکم میں داخل ہوا پس اُن کو اُن کے نزدیک مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا چاہیے اور اس پر جنازہ کی نماز بھی پڑھنی نہ چاہیے اور اُس کے واسطے صدقہ اور فاتحہ اور دُرُود اور تلاوت قرآن بھی نہ کرنی چاہیے اس واسطے کہ یہ سب باتیں ایمان والوں کے واسطے ہیں اور ان چیزوں کے واسطے ایمان شرط ہے و اذافات المشروطات المشروط یعنی جس وقت فوت ہوئی شرط فوت ہو مشروط اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ اُس کے واسطے وعید قطعی ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا اور اس کے کرنے والے کو ضرور عذاب ہوگا لیکن عذاب اُس کا اخیر کو منقطع ہو جائے گا اور بہشت میں داخل ہوگا اور یہی مذہب بشر میں اور مخالفین اور دوسرے جاہلوں بے وقوف کا اور بعضے کہتے ہیں کہ فاسقوں نے حق میں کوئی وعید نہیں جتنی وعیدیں قرآن اور حدیثوں میں آئی ہیں کفاروں کے حق میں ہیں کہ فسق کے ساتھ اُن میں کفر بھی موجود ہے اور جو شخص ایمان سے مرگیا اُس کو گناہ سے کچھ ضرر نہ ہوگا اور قول اُن کا یہ ہے کہ لا یضر مع الایمان معصیۃ کما لا ینفع مع الکفر طاعة یعنی نہیں مضر کرتا ہے ساتھ ایمان کے کوئی گناہ جیسا کہ نہیں نفع کرتی ہے کفر کے ساتھ بندگی اور یہی قول صحیح ہے کہ لیس کرے اُن کو اللہ تعالیٰ اور اُن کے حق میں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب المرجۃ والقدریۃ یعنی دو فرقے میری امت میں ایسے ہیں کہ نہیں واسطے اُن کے حصہ اسلام میں ایک مرجئہ اور دوسرا قدریہ اور مذہب صحیح کہ صحابہ

اور تابعین نے اُس کو مشروداً بیان کیا ہے اور اہل سنت اور جماعت نے اسی کو اختیار کیا ہے یہ ہے کہ مَرکَب کبیرہ کا قابلِ عفو کا ہے اگرچہ بے توبہ مرسے اور مانند مسلمانوں کے اس کو بھی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے اور اُس کے حق میں نماز جنازہ اور استغفار اور اعانت ساتھ صدقہ وغیرہ کے کی جائے اور شفاعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رحمت الہی کی اس کے واسطے اُمید رکھنی چاہئے بلکہ یقین رکھنا چاہئے کہ حق تعالیٰ ساتھ رحمت بے غایت اپنی کے یا لبث شفاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعضے کبیرہ والوں کو بخش دے گا بعضوں کو عذاب بھی کرے گا اور یقین اس بات کا کرنا چاہئے کہ جس کسی کو ان میں سے عذاب کرے گا عذاب اس کا ہمیشہ نہ ہے گا اور اخیر کو منقطع ہو جائے گا مستحق عذاب ہمیشگی کا کوئی گناہ سوائے کفر کے نہیں لیکن یہ معلوم نہیں کہ کبیرہ والوں کے اور کس قدر عذاب ہوگا اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کون سے گناہ کبیرہ کرنے والوں کو عذاب ہوگا اور کون سے کو بالکل معاف ہو جائے گا اس سبب ہم اُمید اور خوف میں رہیں اور بالوکی اور بے خوف ہو جائنا کریں اور قرآن کی آیتیں مانند ان اللہ لا یغفران لیشرک بہ ویلغفر ما دون ذلك لمن یشاء اور سوا اس کے نص صریح ہیں اسی مذہب کے واسطے اور کلام اللہ جا بجا بھرا ہوا ہے ان مفسرین سے کہ کان اللہ عفووا غفوراً رحیماً کریماً اور اگر حدیثوں کو دیکھیں تو یہ مضمون حد تو اتار کر پہنچ جائے گا اور اسی واسطے یحییٰ بن معاذ رازی نے اپنی مناجات میں فرمایا ہے کہ الہی جب ایمان ایک ساعت کا ستر برس کے کفر کو نیست اور نابود کرے پس ایمان ستر برس کا کس طرح گناہ ایک ساعت کے کو نیست اور نابود نہ کرے گا اور بھی جبکہ آیتیں اور حدیثیں اور پر وعدہ اور وعید کے صراحتاً دونوں پر دلالت کرتی ہیں اور جمع کرنا متنافیوں کا محال ہے ضرور تطبیق دینی چاہئے اور تطبیق دینے میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ پہلے بندہ کو ثواب عنایت کریں اور نعمتیں دیویں بعد اُس کے عذاب میں گرفتار کریں اور یہ بات خلاف اجماع ہے اور خلاف حکمت کے بھی ہے اور خلاف کرم کے بھی ہے کہ نواز سے ہونے کو گرفتار نہ چاہئے اور یہ کہ اول اس کو عذاب میں گرفتار کریں جبکہ سزائے عمل بد اپنے کی چکھ کر عبرت کھٹے بعد اس کے بخشش اور کرم سے بخش دیں اور ثواب عنایت کریں اور یہی بات موافق حکمت کے ہے موافق قاعدہ کرم کے پس یہی متعین ہوئی اور نہ جہت بھی یہی ہے بعضے طرف دار معترضوں کے اس

مقام میں کہتے ہیں کہ ہر چند مذہب اہل سنت کا قریب بادب ہے اس واسطے کہ یہ لوگ حق تعالیٰ کی دونوں صفتیں جمال بھی اور جلال بھی حق بھی اور انتقام بھی لطف بھی اور قہر بھی ثابت کرتے ہیں اور کسی صفت کو ان دونوں صفتوں میں سے بندوں کے حق میں واجب نہیں جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ غاوند ہے یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید اور تعین نہیں کرتے ہیں کہ فلانا واجب العفو ہے اور فلانا واجب العقاب اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے فعلوں کو غرضوں اور باعثوں سے متبر جانتے ہیں لیکن مذہب معتزلہ کا قریب باحتیاط ہے اس واسطے کہ باوجود امن واقعی کے ڈرنا اور اندیشناک رہنا بہتر ہے اس سے کہ باوجود خون واقعی کے بڈر اور مطمئن کرنا لیکن اس کلام میں خدا ہے اس واسطے کہ احتیاط اچھی اہل سنت ہی کے مذہب میں ہے اس واسطے کہ یہ لوگ تعین نہیں کرتے ہیں کہ قابل عفو کا کون ہے اور انتقام کے لائق کون سا ہے دونوں صفتوں کو بغیر تخصیص کے ثابت کرتے ہیں پس ہر ایک شخص کے دل میں خون باقی ہے بخلاف مذہب معتزلوں کے کہ صغیرہ والے کے حق میں ان کے نزدیک کچھ خون نہیں اور کبیرہ والے کے حق میں بالکل یاں ہے اور ایسی احتیاط بھی اچھی نہیں بلکہ علاج سے ناسید کرنا ہے اور اسی جہت سے مردوں کو ان کے استغفار اور صدقات اور نیکیوں کی شفاعت سے کہ وسیلہ قوی نجات کلمے پر محروم کر نیکی وجہ بڑے بڑے نفعوں سے ہو اور وہ نفعے بھی اُس شے کے اندر ہوں جس میں کہ احتیاط منظور ہے نہایت مذموم اور قبیح ہے سب عقل مندوں کے نزدیک واللہ الہادی علیہ توکلنا و اعتمادی یعنی اللہ ہدایت کرنے والا ہے اسی کے اوپر بھروسہ میرا اور اعتماد میرا اور اگر بنی اسرائیل باوجود عاجز ہونے لانے دیں سمعی کے سے اوپر دعویٰ اپنے کے اور باوجود ہونے نمانہ کلیہ کے کہ متفق علیہ تمام شریعتوں اور دینوں کا ہے اور اس سے ہمیشگی عذاب کی ان کے واسطے ثابت ہوتی ہے اپنے دعویٰ سے دست بردار نہ ہوں ان کو از روئے کتاب ان کی کے ملزم کہ اس واسطے کہ انھوں نے واسطے قبول کرنے بعض حکموں کے اُس کتاب میں عہد اور پیمانہ محکم کر لئے تھے اور ان سب عہدوں کو انھوں نے توڑ ڈالا اور عادت الہی میں یہ بات محال ہے کہ ایسے محکم عہدوں اور پیمانوں کے توڑنے پر چند روز عذاب کر کے چھوڑ دے علی الخصوص جبکہ انھوں نے عہد شکنی کی عادت پکڑی ہو اور یہ عادتی طبیعتوں میں بات بیٹھ گئی ہو اس واسطے کہ موافق اس

قاعدہ کے کالعادة طبیعة ثانیة اگر عمر ابھی بھی اُن کی ہو جائے ہرگز اس سے باز نہ آدیں پس اُن کی نیت میں یہ بات بڑی ہوئی ہے کہ ان سخت گناہوں پر ہمیشہ قائم رہیں اور گناہ دائمی پر موافق نہیں اُن کی کے بھی عذاب دائمی واجب ہے اور واسطے الزام اُن کے کہہ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ یعنی اور یاد کرو تم اس وقت کو کہ لیا ہم نے عہد محکم بنی اسرائیل سے اور نہ شرک کرنے کے عبادت کے اندر اور واسطے زیادتی تاکید اور عہد شکنی اُس عہد کے بطور امر کرنے کے اُس کے ہم نے طلب نہیں کی بلکہ بطریق اخبار کے کہ مرد مسلمان بیخ غفلت کرنے اُس کے کے تکذیب خیر خدائے تعالیٰ کی سے ڈرتا ہے کہا ہم نے کہ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ یعنی عبادت نہ کرو گے مگر خدا کی خالص پس یہ عہد دو تکلیفوں کو متضمن ہوا ایک یہ کہ خدا کی عبادت کرو دو سے یہ کہ غیر کی عبادت نہ کرو اور پہلی تکلیف موقوف اس بات پر ہے کہ خدا کو جانو تم اور جبکہ جاننا اُس کی ذات کا محال ہے پس جاننا اُس کا اس طرح ہے کہ اُس کو صفاتوں کمال کے ساتھ پہچانو اور جو بات کہ اُس کے حق میں ضرور ہے اُس کا اعتقاد کرو جیسے کہ علوم علم اور علوم قدرت کا یعنی ہر شے کا اُس کو علم ہے ہر وجہ سے اور ہر وقت اور قدرت اس کی ہر شے پر کہ ممکن ہے ثابت ہے نافذ ہونا ارادہ اُس کے کا یعنی جس شے کا ارادہ کرے وہ ہو جائے اور سننا اور دیکھنا قولوں اور فعلوں بندوں کا اور امر اور نہی اور جو چیز کہ اس کے حق میں محال ہے اس کا بھی اعتقاد کرو اس طرح سے کہ اس کی ذات اس سے مترا ہے جیسے کہ حجر اور جبل اور بلائیں نہامت اور بلا سے مراد یہ ہے کہ ایک شے کو مثلاً جاننے کہ یہ اچھی ہے اور خیر اس کے بہتر ہونے کی دیوے بعد چند روز کے یہ سوچ جائے کہ وہ شے بُری ہے اللہ تعالیٰ کی شان سے ایسا محال ہے اس واسطے کہ اس میں جبل اُس کا ثابت ہے اور نسخ کو اس کے اوپر قیاس نہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ نسخ کی صورت میں کہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک ایک چیز کا حکم ایک مدت تک ہوتا ہے جب اُس کی مدت ہو چکی اس حکم کو بدل ڈالا اور منسوخ کیا اور بھی تکلیف پہلی موقوف ہے اور پہلے کیفیت عبادت کے اور وقتوں اُس کے کے اور یہ جاننا بغیر وحی اور رسالت کے نہیں ہو سکتا ہے پس اعتقاد کرنا

لہ یعنی اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے اس بات کی کہ تم اس کام کو نہیں کرو گے پس اگر وہ اس کام کو کر لیں لازم آوے کہ اللہ کی خبر کذاب ہو جائے فعوذ باللہ ص ۱۲

ساتھ بیویوں اور کتابوں الہی اور فرشتوں کے کہ ان کی وساطت سے وحی آتی ہے وہ انہیں نازل کرنے کے بھی ضرور ہوا اور تکلیف دوسری موقوف ہے اور پرہیزگاری کے ریا اور شرک سے اور غالب کرنے

محبت ماسوا اللہ کے سے دل میں بس استرازان چیزوں سے بھی لازم ہوا اور بھی کہا ہم نے کہ بالوالدین احساناً یعنی ساتھ ماں اور باپ کے احسان کرو تم بڑا احسان کرنا کہ سب قبول کرنا کہ کو شامل ہو اور وہ تین قسم ہے اول ترک کرنے میں ایذا رسانی ان کی کا خواہ توئی ہو خواہ فعلی ، دوسرے خدمت کرنی ان کی بدن سے اور مال سے تیسرے حاضر ہونا ان کی خدمت میں جس وقت

کہ بلاویں پہلی قسم واجب مطلق ہے اور اسی واسطے اُس کے ترک کرنے میں عتوق اور نافرمانی سخت لازم آتی ہے اور قسم دوسری مشروط ہے ساتھ اس شرط کے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہونے میں کوئی فدا شرعی نہ پایا جائے والا حاضر ہونا واجب نہیں اور اگر ماں باپ یا ایک اُن میں سے فرمادیں کہ نفل بندگی کو چھوڑ دے اور ہمارے پاس حاضر ہوں ماں باپ کی فرمانبرداری کرنی اُس وقت مقدم

ہے اور اگر فرمادیں کہ واجبات کو چھوڑ دے یا واسطے حج فرض کے مت جاسا بات میں ان کا کہنا نہ مانے اور اگر سنتیں موکدہ کو مثل جماعت اور روزہ عرفہ کو ترک کرادیں صحیح یہ ہے کہ اگر ایک دو بار ترک کرادیں اطاعت اُن کی کرے اور اگر عادت اسی کی کر لیں تب اُن کے حکم کو قبول نہ کرے

حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے عبادت اپنی کے ماں باپ کا حق ساتھ بیان کیا کئی وجہ سے اول یہ کہ والدین جیسے کہ سب پرورش اور تربیت اولاد اپنی کے ہیں ایسے ہی سبب پیدائش اولاد کے اور وساطت فیض ایجاد الہی کے ہیں اور سوائے والدین کے کوئی شخص یہ ترتیب نہ رکھے اگر دوسرا شخص سبب تربیت اور پرورش کا ہو جائے مگر سبب وجود کا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے پس انعام کسی کا بعد

انعام خدا کے ماں باپ کے انعام سے بڑھ کر نہیں دوسرے یہ کہ انعام والدین کا زیادہ تر مشابہت اللہ کے انعام کے ساتھ رکھتا ہے اس واسطے کہ جیسا کہ انعام الہی اس جہت سے نہیں کہ کچھ کچھ اس کا عوض ملے ایسے ہی ماں باپ بھی اولاد کی پرورش کرنے میں تعریف یا تشکر یہ یا ثواب نہیں چاہتے ہیں بخلاف انعام دوسرے آدمیوں کے کہ البتہ کوئی غرض اس میں ہوتی ہے تیسرے یہ کہ جیسے حق تعالیٰ انعام کرنے سے اوپر بندہ اپنے کے ملول نہیں ہوتا ہے اگرچہ بندہ عامی اور

نا فرمان ہو ایسے ہی ماں باپ بھی شفقت اور خیر خواہی اولاد کی سے ملول نہیں ہوتے ہیں اگرچہ

والدین انہیں تربیت دینے کے ساتھ احسان کا بیان

اولاد ناخلف ہو چوتھے یہ کہ والدین کو کمال مناسبت ساتھ ذات واحد حقیقی کے ہے جیسے کہ خدائی کار تبار سوائے ایک ذات مقدس کے نہیں ممکن ہے ایسے ہی تبار پدری اور مادری کا بھی سوائے ایک آدمی کے نہیں ہو سکتا ہے پانچویں یہ کہ اولاد کے حق میں جو کمال کہ ممکن ہو اولاد کے واسطے ماں باپ آرزو کرتے ہیں بلکہ اولاد کی ترقی اپنے اوپر بھی ہر کمال میں چاہتے ہیں اور کسی نیک چیز میں اُوپر اُس کے حسد نہیں لے جاتے ہیں اور یہ خاصیت سوائے والدین کے کسی میں نہیں اور اسی واسطے ہے کہ تعظیم والدین کی تمام شریعتوں اور دینوں میں واجب ہے کہ نہیں بلکہ فرسوس ہے محبت اور میل والدین کا طرف اولاد کے ذاتی ہے حیوانوں میں بھی کہ بے شعور ہیں پایا جاتا ہے جیسی کہ محبت حق تعالیٰ کی بھی ساتھ بندہ کے ذاتی ہے اور اسی واسطے کافروں کے حق میں بھی بسبب بھیجنے رسولوں اور نازل کرنے کتابوں کے اور قائم کرنے دلیلوں اور دُور کرنے عذروں کے مصروف ہے اور اس آیت میں کہ والدین کو مطلق بے قید ایمان کے ذکر کیا ہے اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ ماں باپ ہر چند کافر یا منافق یا فاسق اور فاجر ہوں اولاد کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی راستہ لطف اور احسان کا چلے اور اسی سبب ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بیچ تلقین باپ اپنے کے راستہ نرمی کا اختیار کیا جیسا کہ سورۃ مریم میں بیان اس کا ہے اور جب حنظلہ کہ صحابی جلیل القدر ہیں اور اُن کا باپ ابو عامر راہب تھا اور بڑا کافر شدید العناد تھا اس کے قتل کرنے میں اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے انھوں نے رخصت چاہی اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت باپ کے قتل کرنے کی نرمی باوجودیکہ وہ کافر و واجب القتل تھا اور طریق احسان کرنے کا ساتھ ماں باپ کے موافق اُس کے کہ صحیح حدیثوں میں مروی ہے کہ دل سے ان کی دوستی رکھے اور کلام اور رفتار اور نشست اور برخاست میں ادب کے طریقے رعایت کرے مثلاً چلنے میں آگے نہ چلے اور کلام میں نام لے کر نہ بلاوے بلکہ تعظیم کے لفظوں سے جیسے یا سید یا باپ کے واسطے اور یا سیدتی ماں کے واسطے اور یا ابی اور یا امی ان کو پکارتے اور ایسے ہی اپنے تئیں حتیٰ القدر ان کی خدمت میں خرچ کرے اور ہر کام اور بات میں ان کی ہنمانندی کا ارادہ کرے اور اوقات عویذ اور مال فتنیں اپنا اُن سے دریغ نہ رکھے اور بعد مرنے کے بیچ مبارکی کرنے وصیت اُن کی کے مصروف ہو اور بیچ دُعا ایک اور استغفار کے اُن کو یاد رکھے اور

واسطے اُن کے خیرات اور صدقت بھیجے اور ہر ایک جمعے کے اندر قرآن کی کی زیارت کرے اور
 سورۃ یسین پڑھ کر ثواب اس کا ان کی رُوح کو بخشے اور جو آدمی کہ ان کے ساتھ دوستی رکھتے
 ہوں یا قربت رکھتے ہوں ان کے ساتھ مہربانی اور سلوک کرے اور جو کہ ماں باپ کسی شخص کے
 ساتھ دینے لینے میں کام آتے تھے یہ بھی اُن کے ساتھ ویسا ہی کرے کہ احسان والدین کا انھیں
 کاموں کے ساتھ تمام ہوتا ہے اور تمام ان مرتبوں کو حق تعالیٰ نے پیچ سورۃ اسرا کے درمیان کئی
 کلموں کے ارشاد فرمایا ہے کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریمًا
 و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحهما كما ربتني
 صغيرًا یعنی اور بھی کہہا ہم نے کہ احسان کرو تم طرف ذوی القربیٰ یعنی صاحب قربت
 کے اور احسان کو تابع احسان والدین کے کیا اس واسطے کہ جو قربت جہان میں ہے یا بواسطہ
 ماں یا باپ کے ہے یا دونوں کے واسطے سے جیسے بھائی حقیقی اور بہنیں حقیقی یا ایک کے واسطے
 سے یعنی فقط ماں کی جہت سے یا باپ کی جہت سے جیسے کہ جد پدری یا بھائی علاتی یا چچا یا
 پھوپھی کہ باپ کی طرف سے قربت ان کی ہے یا جیسے بھائی اور بہنیں اختیائی اور جد مادری اور
 ایسے ہی ماموں اور خالہ کہ والدہ کی طرف سے قربت رکھتے ہیں پس تمام ذوی القربیٰ والدین
 کے ساتھ قربت میں شریک ہوتے البتہ فرق یہ ہے کہ والدین بالاصالة سلسلہ وجود میں قریب
 ہیں اور دیگر لوگ بالتبع اور اسی واسطے اصل احسان میں شریک ہیں اور اور احسان کو شریعت
 میں ساتھ صلہ رحم کے تعبیر کیا جاتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ الرحمہ شجنتہ من
 الرحمن یعنی قربت ایک شعبہ ہے شاخوں ظہور اسم رکمن کی سے گویا رحمت الہی پیچ اس
 پردہ کے ظہور کرتی ہے اور اسی واسطے حق تعالیٰ نے قربت کو فرمایا ہے من وصلک
 وصلته ومن قطعک قطعته یعنی جو کوئی ساتھ تیرے سلوک نیک کرے میں بھی اس
 کے ساتھ سلوک نیک کروں اور جو کوئی تیرے ساتھ سلوک بد کرے میں بھی اُسکے ساتھ سلوک بد
 کروں اور مسلمات عقلی جہن تقاضا کرتی ہے کہ آدمی اپنے اقدار کے ساتھ احسان کی راہ
 جاری رکھے اس واسطے کہ آدمی کو شادی اور غمی میں اور اور کاروبار دنیاوی میں بغیر شریک
 اور ہرہا ہونے دوسروں کے اور بغیر امانت مالی اور خدمت بدنی کی درستگی کام کی نہیں

ہوتی ہے اور ہر کسی کو ساتھ ہر کسی کے اس قسم کی مدد کرنی ممکن نہیں پس ضرور کہو کہ شیخ مولانا کے اندر میل جہلی اور الفت طبعی آپس میں ہے یہ سلوک لازم کیا نظر لیتے احسان کا برتے تاکہ انشاءً ان چیزوں کا کہ جن میں حاجت اجتماع اور مدد اور معاونت کی پڑتی ہے برہم نہ ہو جائے اس جگہ چاہیے جاننا کہ قرابت والے دو قسم کے ہیں ایک شرم کے قرابت والے ایسے ہیں کہ قرابت محرمیت کی رکھتے ہیں یعنی نکاح ان سے حرام ہے جیسے کہ چچا اور ماموں اور خالہ اور بھائی اور بہن اور اولاد بھائیوں کی اور بہنوں کی اور احسان کرنا ساتھ اس قسم کے فرض ہے تارک اس کا گنہگار ہے اور دوسری قسم ایسے قرابت والے ہیں کہ محرمیت نہیں رکھتے ہیں جیسے کہ اولاد چچا اور اولاد ماموں کی اور اولاد بھوپھیوں کی اور اولاد خالوں کی اور احسان ان کے ساتھ کرنا سنت مومکہ ہے لیکن سنت یہ احسان ہے کہ املاذ اور اعانت اور خبر گیری ان کی کی جائے اور جو احسان کہ معنی ترک ایذا کے ہے پس یہ نسبت ایسے بھی فرض ہے بلکہ یہ نسبت تمام مسلمانوں کے یعنی ہر کسی مسلمان کو ایذا پہنچانی حرام ہے اور بھی جاننا چاہیے کہ اس جگہ ایک سوال مشہور ہے حاصل اس کا یہ ہے کہ اس آیت میں تیما اور سائین کو ساتھ صیغہ جمع کے لائے ہیں اور اہل قرابت کو کہ وہ بھی بہت ہیں ساتھ صیغہ مفرد کے ان کو ذکر کیا اور اس طرح نہ کہا کہ وذوی القربی اس میں کیا کہتے ہے جواب ان کا یہ ہے کہ تمام اہل قرابت کو بمنزلہ ایک شخص کے مقرر کر کے صیغہ مفرد کا لائے تاکہ اشارہ اس بات کی طرف ہو جائے کہ اہل قرابت کو برابر سمجھے اور کئی و بیشی سلوک کرنے میں نہ کرے تاکہ کسی کو دورے کا حال دیکھ کر دشت نہ ہو بخلاف تیموں اور مسکینوں کے کہ اس جگہ ضرور نہیں کہ سب کو برابر سمجھے اگر کسی مصیبت کے واسطے کئی و بیشی بھی کی جائے حرام نہیں اور سوال دوسرا بھی ہے حاصل اس کا یہ ہے کہ اس سورۃ میں ذوی القربی بغیر امادۃ ہمارے کے کہ حرف با کا ہے ارشاد ہوا اور سورۃ نساء میں و بذی القربی ساتھ امادۃ حرف جر کے اس فرق میں کیا کہتے ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اس سورۃ میں ذکر اس عہد کا ہے کہ بنی اسرائیل سے لیا تھا اور بنی اسرائیل بسبب کہ استعدادی اپنی کے بجز والدین کے کسی کا حق نہیں سمجھتے تھے پس واسطے سمجھانے ان کے کے ذی القربی کو والدین کے حکم میں داخل کر دیا اس واسطے کہ تمام ذوی القربی ساتھ ماں باپ کے اتصال رکھتے ہیں خواہ

دونوں کے ساتھ خواہ ایک کے ساتھ والمتصل بالمتصل متصل پس ساقط کرنا حرف
 باکا کہ دلالت اوپر استقلال اور علیحدگی کے کرتا ہے اور یہ منافی اتصال کے ہے ضرور ہو
 اور سورۃ نسا میں خطاب طرف امت مصطفویہ کے ہے علی صاحبہا السلام والرحیمة اور وہ سبب
 کمال معرفت اور سعادت استعداد کے حق ہر ذی حق کا بالاستقلال سمجھتے تھے پس لانا حرف باکا
 کہ دلالت اوپر استقلال کے کرتا ہے مناسب ہوا اور بھی بنا کلام کی اس سورۃ میں اوپر
 اختصار کے ہے اس واسطے کہ مقصود اصل یاد دلانا عہد کا ہے نہ تکلیف بالفعل اور اسی
 واسطے توحید کے مقام میں بھی اور صیغہ نفی اور اثبات کے کفایت فرمائی کہ اس طرح ارشاد
 کیا ہے لا تعبدون الا اللہ پس حذف باکا کہ یہ بھی موجب اختصار کا ہے رعایت
 کیا گیا تاکہ نسق اور طرز کلام کے مناسب ہے اور سورۃ نسا میں تفصیل تکلیفات کی ہے اور اسی
 واسطے اُس جگہ توحید کو ساتھ دو عبارتوں متعلقہ کے ادا فرمایا ہے کہ واعبدوا اللہ ولا
 تشركوا به شيئاً اور پنج بیان حق داروں کے بھی تطویل منظور رکھی کہ والجار ذی
 القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملکت
 ايما نکمہ پس لانا حرف باکا اس جگہ ضرور ہو تاکہ خلاف نسق کا نہ ہو جائے بلکہ اگر تامل کیا
 جاتے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ نسا میں ذوی القربى کو بالاصار ذی حق کیا اور جار ذی القربى
 اور جار جنب اور صاحب بالجنب کو تابع اور اقارب حکمی کیا ہے اور اس سورۃ میں والدین کو
 اصالة ذی حق مقرر کیا اور ذی القربى کو تابع حکمی کیا پس اسی واسطے اس جگہ لانا حرف با
 کا اور اس جگہ حذف کرنا اس کا لازم ہوا یعنی اور فرمایا ہم نے کہ احسان کرو تم طرف الیتامی
 یعنی یتیموں کے خواہ جنس مردوں کی سے ہوں یا عورتوں کی سے اور یتیم عرف شرع میں اس نابالغ
 طفل کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر گیا ہو یا کم ہو گیا ہو خواہ ماں اس کی زندہ ہو یا نہ ہو اور اگر ماں
 بھی نہ ہو زیادہ تر مستحق احسان کا ہوتا ہے اور جانوروں میں یتیم وہ جانور ہے جس کی ماں نہ ہو
 گو باپ رکھتا ہو اور یتیم جو ہر اور نفیس چیزوں میں وہ ہے کہ نفیر اپنی نہ رکھے جیسے کہتے
 ہیں در یتیم اور یتیم کی جمع یتامی کی ہے حال آنکہ جمع فعیل کی اوپر فعالی کے نہیں آتی ہے لیکن
 ہر گاہ کہ یتیم آفت زدہ ہے اس واسطے جمع ویسی ہی لاتے جیسی کہ اور آفت زدوں کی لاتے ہیں

مثل و معامی اور خیاطی کے اور صاحب کثافت نے کہا ہے کہ تیسیم اگرچہ صفت ہے لیکن اس کو حکم اسرار غالبہ کا دے دیا ہے مثل صاحب اور نارس کے اور جمع اُس کی موافق جمع اُن کی کے آتی ہے پس اصل میں جمع یتایم مقنی قلب مکانی کر کے یتائی بنالیا اور احسان اور یتیم کے دو قسم ہے ایک قسم وہ ہے کہ اوپر وارثوں اُس کے کے واجب ہے مثل حفاظت مال اس کے کی کر روز بروز زیادہ ہونے بسبب تجارت یا زراعت کے تاکہ قدر نفعہ اور ضروریات اُس کے اُس سے نکل آئے اور خبر گیری اُس کی خوراک اور پوشاک وغیرہ سے اور تعلیم علم اور کتابت اور تعلقین آداب کی کمال نرمی اور خیر خواہی سے اور دوسری قسم وہ ہے کہ اوپر عام آدمیوں کے واجب ہے اور وہ ترک کرنا ایسا اس کی کا اور نرمی اور مہربانی اُس کے ساتھ کرنی اور مجلسوں اور محفلوں میں نزدیک اپنے بھٹانا اور تیسیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور اس کو مانند فرزندوں کے گود میں لینا اور محبت ظاہر کرنی اور حق یتیموں کا اس واسطے تابع حق اقرار اور والدین کے ہوا کہ جب شخص یتیم ہوا اور باپ اس کا نہ بنا حق تعالیٰ نے سب بندوں کو حکم کیا کہ اُس کے ساتھ باپ کا طریق برتیں اور اس کو مانند اپنے بیٹے کے سمجھیں تاکہ عجز حکمی کہ سبب موت باپ کے اس کو لاحق ہوا تھا ساتھ اس قوت حقیقی کے ہزاروں آدمی اس کے باپ کی جگہ موجود ہوتے دُور مہجائے یتیم بھی قرابت شرعی رکھتا ہے جیسے کہ.....

ذوی القربی قرابت عرفی رکھتے ہیں و یعنی اور بھی کہا ہم نے کہ احسان کرو طواف المتاکین یعنی مسکینوں اور مفلسوں کی کہ بسبب عاجزی اور محتاجی فی الحال کے حکم یتیموں کا رکھتے ہیں گو یتیم بچے قوت اور طاقت کسب کی نہیں رکھتے ہیں اور یہ رکھتے ہیں اور اسی سبب سے یتیموں کو مقدم اور پر سکینوں کے کیلئے جس جگہ کبھی کلام الہی میں آیا ہے اس واسطے کہ بیچ یتیموں کے عجز حال اور عجز استقبالی دونوں موجود ہیں بخلاف مسکینوں کے اور مسکین عرف قرآن میں وہ ہے کامنی اسکی

یعنی احسان کرو ساتھ ہمسایہ کے کہ قریب رہتا ہے یعنی دروازہ اُس کا تھا سے دروازہ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور احسان کرو تم ساتھ ہمسایہ دُور کے کہ دروازے دونوں کے ملے ہوتے نہ ہوں اور بعضوں نے بار ذی القربی سے دُور ہمسایہ قرابت مانا اور باجیبہ مراد ہمسایہ جنہ سے لے ہے اور احسان کرو تم ساتھ رفیق برابر کے کہ نماز کے وقت کسی مسجد میں دونوں ایک جگہ پہچاویں یا بلند دونوں کی خرید و فروخت کا ایک ہوا و عطف کی محفل میں ایک جگہ اتفاق اجتماع کا ہوا ہے اور احسان کرو تم ساتھ مسافر کے اور احسان کرو تم ساتھ اُن شخصوں کے کہ کھلے گھر میں ہیں

کمز خرچ سے ہوگو کہ مال بھی رکھتا ہو اور پیشہ بھی کرتا ہو اور دلیل اُس کی یہ ہے کہ سورہ کہف میں مذکور ہے کہ حضرت خضر نے جن شخصوں کی کشتی توڑی تھی وہ لوگ مسکین تھے اور وہ کشتی اُن کے ملک میں تھی اور اس سے اپنی کمال کرتے تھے اور یہ دلیل بھی ہے کہ سورہ لا اقسامہ میں بیچ بیان شدت فقر کے مسکینا ذامتہ بہ فرمایا ہے اگر صرف لفظ مسکین کا اور نہ ہونے کسی شے کے دلالت کرتا حاجت اس قید کی نہ تھی جس وقت مسکین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہوا فقیر کے واسطے بالاولیٰ یہ بات ثابت ہوگئی اس واسطے کہ فقیر زیادہ تر محتاج مسکین سے ہے و یعنی اور بھی کہا ہم نے کہ قَوْلُ اللَّيْنٰسِ حَسُنَا یعنی کہہ دو تم ساتھ آدمیوں کے بات نیک کہ باعث دل تنگی اُن کی کا نہ ہو اس واسطے کہ تمام لوگوں کے حق میں احسان فعلی میسر نہیں ہو سکتا ہے اس واسطے کہ احسان فعلی اگر خدمت بدن کی ہے شرط اس کی طاقت ہے اور اس قدر طاقت ہونی کہ تمام آدمیوں کی خدمت بدنی کیا کرے یہ بات آدمی کے امکان سے باہر ہے اور اگر ادا مال ہے یہ موقوف مال کے اوپر ہے کہ حاجت اپنی سے زیادہ موجود ہو اور ہر شخص کو اس قدر مال کہ سب کی حاجتوں کو کفایت کرے یا فقیر نہیں آتا پس ضرور ہوا کہ عوام کے حق میں اوپر احسان قولی کے کفایت کرنی چاہیے اور احسان قولی کے شرع شریفین میں کئی مرتبے ہیں اول بیع وقت سلام کے سلام علیک منون کرے اور سلام کے جواب میں اور لفظ بھی زیادہ کرے دوسرے یہ کہ نیک بات بتلانے میں اور بُری بات سے روکنے میں نرمی اور آہستگی کرے لڑائی جھگڑے سے پیش نہ آوے اور سمجھانے کا طریق عمل میں لائے چنانچہ کسی بزرگ کی نقل ہے کہ اُنھوں نے کسی شخص کو دیکھا کہ آداب اور سنتیں وضو کی بجا نہیں آتا ہے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمھارے روبرو میں وضو کروں اور تم مجھ کو خوب غور سے دیکھو کہ مبادا مجھ سے کوئی ادب وضو کا فوت نہ ہو جائے اور ایسا سمجھانا بھی خلوت میں ہو رہو ملا لوگوں کے روبرو نہ کرے تاکہ موجب عار کا نہ ہو جسے تیسرے یہ کہ بیع وقت ملاقات کے دوستی اپنی ظاہر کرے اور احوال اس کا پوچھا کرے اور شادی اور غم میں شرکت اپنی بیان کرے لیکن اس قدر بیان کرے کہ سچ سچ ہو مبالغہ بہت نہ کرے چوتھے یہ کہ بیع وقت ملاقات اُس کے کے یاد کر کے اُس کے کے اچھا نام ادا اچھا لقب اس کا اور زبان کے لائے اور جس نام یا لقب سے ناخوش ہو اُس سے پرہیز کرے مگر اس جگہ بھی رعایت سچ کی کرے اور

جھوٹ نہ کہے پانچویں یہ کہ غائبانہ اُس کو خبری کے ساتھ یاد کرے اور سچی تعریف اُس کے رُو برو بیان کرے اور اس کی فضیلتیں ظاہر کرے مگر جھوٹ اور مبالغہ سے بچے چھٹے یہ کہ بیع وقت مشورہ کے صلاح نیک بتلانے سے دریغ نہ کرے ساتویں یہ کہ اگر کسی کو دیکھے نادانستہ کسی خرابی یا نقصان میں گرفتار ہوتا ہے اور یہ شخص طریق نجات کا اس خرابی یا نقصان سے جانتا ہے چاہے کہ کمالِ حسنِ خلق اور رعایت اِدیکھا اُس کو بتلا دے یا کوئی اندھا راستہ میں چلا جاتا ہے اور کسی گڑھے یا کنوئیں میں قریب کرنے کے ہے یا کوئی شخص راستہ بھول گیا ہے یا کوئی اجنبی شے کسی شخص نے گم کر دی ہے اور وہ ڈھونڈ رہا ہے اور نشان اُس کے سے بے خبر ہے یا کسی شخص کو خریدنا کسی اسباب کا منظور ہے یا بیچنا کسی دوائی کا چاہتا ہے اور اس کو ان چیزوں میں دخل نہیں ایسے ہی کوئی علم کی بات پوچھتا ہے یا کسی شے کو دین کے امر میں دُور کرنا چاہتا ہے وعلیٰ ہذا القیاس سو ایسی باتوں کے سمجھانے میں کوشش کرے اور اکثر ایسے معاملوں میں کافروں کیقتا سا کہ بھی موجب اجر اور ثواب کا ہے اور اسی واسطے **ذَقُوا لَلنَّاسِ حُسْنًا** فرمایا اور ساتھ قید ایمان اور اسلام کے مقید نہیں کیا مگر شروع ساتھ سلامِ ملیک کے کہ ناخالص مسلمانوں کے واسطے ہے اور اس جگہ جاننا چاہیے کہ معنی حسن کے اس آیت میں یہ نہیں کہ مخاطب کے نزدیک سب مجھ سے تحسن اور نیک ہو والا اکثر جگہ سستی امر دین میں اور خلاف مشروع کے لازم آوے اس واسطے کہ اکثر آدمی جو چیز کو موافق خواہش اپنی کے ہو اس کو اچھا جانتے ہیں گو کہ مخالف شرع اور منافی آئین دینداری کے ہو بلکہ معنی اس کے یہ ہیں کہ فی نفسہ وہ شے اس کے حق میں نیک ہو اور ایسے طریق سے اُس کو بتلائی جائے کہ دل ٹکنی اُس کی نہ ہو اور عمار اس کو لاحق نہ ہو پس آیت میں امر دین میں سستی کرنے والوں اور خوشامد کرنے والوں کے واسطے دست آویز نہیں ہے اور تحسن کے معنی یہ ہیں کہ دُور اس کو نیک سمجھے اور اس جگہ ایک مخالف بڑا درپیش آیا ہے اکثر آدمیوں کو درمیان مدارات اور حسنِ خلق اور درمیان مدافعت کے فرق ظاہر نہیں ہو امدارات اور حسنِ خلق ہر مسلمان کے ساتھ بلکہ کافر کے ساتھ بھی بہتر ہے اور مدافعت اور خوشامد محبوب اور قبیح ہے اور نا فہم آدمیوں کے نزدیک ان میں امتیاز اور فرق نہیں کوئی حسنِ خلق سے آدمیوں کے پیش آوے مدافعت اور خوشامد اس کو کہتے ہیں اور فرق ان میں

لوا جمع اور نیک خلق عبارت اس سے ہے کہ نفس اپنے کے میں خفت اور سہولت اختیار کرنی اور اس کا اہتمام نہ کرنا اس طرح سے کہ اپنے نفس کو بڑا نہ سمجھے اور نفسا سے کام نہ کرے اور جو تفسیر کسی سے اس کے حق میں ہو جائے اس سے درگزر کرنی اور مہارت اُسے کہتے ہیں کہ امر دین میں کسستی اور نرمی اختیار کرنی اور باوجود دیکھنے اور سنے امر نامشروع کے اور قولوں نامرضیہ الہی کے سختی نہ کرنی اور دین اپنے کو ہلکا کرنا اور جو حق کہ شرع اور دین میں واجب ہے اُس سے درگزر کرنا مثلاً اگر کسی شخص نے اس کو بُرا کہا یا تعظیم کی غصہ میں نہ آنا اور اس کے ساتھ دہلے انتقام کے نہ ہونا بلکہ نیک روش اُس سے اختیار کرنی یہ قبیل حسن خلق اور مدارات کے سے ہے اور اگر کوئی شخص مخالف شرع کے حرکت کرتا ہے یا تعظیم دین کی تھپوڑتا ہے اُس کے ساتھ مل جانا اور ناخوشی ظاہر نہ کرنی اور اس کی بات کو روکنا اُس کا نام مہارت اور خوشامد ہے پس حسن خلق اور مدارات میں تلف کرنا حق اپنے کا ہے واسطے رضامندی اور دلداری دوسرے کے اور مہارت میں تلف کرنا حق شرع کا ہے واسطے اپنی عرض فاسد کے اور ان دونوں کے درمیان میں بڑا فرق ہے ایک دوسرے کے ساتھ مشتبہ نہیں ہوتا جبکہ یہ فرق معلوم ہوا پس چاہیے جاننا کہ کلام کرنا آدمیوں سے یا بیچ امور دینی کے وہ بھی دو قسم ہے یا ساتھ کافروں کے ہوا مانند دعوت اسلام کے اور اس جگہ نرم گوئی اور دلجوئی معتبر ہے ساتھ دلیل اس کے کہ خدا نے تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علی نبینا و علیہما السلام کو رسول بنا کر روبرو فرعون کے بھیجا ارشاد فرمایا کہ قولاً لا لینا لعلہ یتذکرا و یحشلی یعنی کہو تم اس سے بات نرم شاید کہ نصیحت قبول کرے یا خدا سے ڈرے اور ساتھ دلیل اس کے کہ درمیان مدح آل حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے فبما رحمة من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک یعنی کمال مہربانی خدا کی ہے کہ خود بخود نرم طبیعت ہو گیا ہے تو واسطے منافقوں اور کافروں کے اور اگر سخت گو اور سخت دل ہوتا تو البتہ صحبت تیری سے بھاگ جاتے اور یہ بات تیری نہ سنتے دوسرے یہ کہ کلام ہو ساتھ فاسقوں کے اور اُن لوگوں کے کہ اسلام کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں اس جگہ بھی رعایت ادب اور حسن خلق اور نرم گوئی کی کرنی چاہیے کہ اچھی طرح سے

امر شرع کا اُن سے کہے اور گناہ کی بات سے روکے جیسا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة یعنی بلا تو طرفت سے رب
 اپنے کے ساتھ دانائی اور اچھی نصیحت کے اور بھی فرمایا ہے اذفع بالآتی ہی احسن یہ کلام
 امور دنیاوی میں ہے جیسے کہ قعاضا کرنا قرض کا اور طلب کرنا حق اپنا غاصب اور امانت دار سے
 اس میں بھی نزدیک ہر شخص مائل کے جب تک کہ غرض زری اور آہستگی سے حاصل ہو سکے سختی
 کرنی نہایت قبیح اور مذموم ہے اسی واسطے حدیث میں آیا ہے ما دخل الرفق فی شئی
 الا لانه وما دخل الخرق فی شئی الا لسانہ یعنی نہیں داخل ہوئی نرمی بیچ کسی شے
 کے مگر زینت وے دی اُس کو اور نہیں داخل ہوئی سختی بیچ کسی شے کے مگر معیوب کر دیا اُس کو
 پس ثابت ہوا کہ بات نیک اور نرم کہنی کچھ خاص ذات اہل اسلام اور اہل صلاح کے نہیں بلکہ
 ہر طرح کے آدمی کے ساتھ مقدمات دینی اور دنیاوی میں طریق حسن خلق اور ادب اور تواضع کا پلنا
 مستحسن ہے مگر جس جگہ کہ بغیر سختی اور بخلی کے کام دین اور دنیا کا نہ نکلے یا حسن خلق اس جگہ
 ساتھ ملامت اور خوشامد کے مل جائے ایسی جگہ تشدد اختیار کرنا مضائقہ نہیں اور اس آیت
 کا بھی محل یہی ہے کہ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین و اغلظ علیہم
 یعنی لے نبی جہاد کرو تو ساتھ کافروں اور منافقوں کے اور سختی کرو پُر اُن کے اور حضرت امام محمد باقرؑ
 سے منقول ہے کہ بیچ تفسیر و قولوا للناس حسنا کے فرمایا ہے کہ قولوا للناس ما تحبون
 ان ليقال لکمہ یعنی کہو تم ساتھ آدمیوں کے ایسی بات کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات کہے بُرا نہ مانو
 اور خوش ہو اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ تمام کاموں میں خواہ دین کے ہوں جیسے کہ امر بالمعروف
 اور نہی عن المنکر یا دنیا کے ہوں جیسے کہ قعاضا کرنا قرض کا اور طلب کرنا حق اپنے کا چاہیے کہ
 یہ شخص اپنے تئیں حریف ٹھیرائے اور دوسرے کو شل اپنے قرار دے اور بعد اُس کے سوچے کہ مجھ کو
 کلام کیسے اچھے معلوم ہوں گے جس وقت دوسرا شخص مجھ سے امر بالمعروف یا نہی عن المنکر یا
 قعاضا قرض وغیرہ کا کرے پس اس صورت میں جو بات اس کو پسند ہو ویسے ہی دوسرے سے کہے
 اور ہر گاہ کہ بیان حقوق بندوں کے سے کہ اس عہد میں مندرج ہیں فراغت ہوئی اللہ تعالیٰ نے
 طلب حقوق اپنے کی بھی فرمائی کہ وَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْحَقِّ كَرْتَمَ نَمَازُکَ اور یہی کرو

اس کو اس طور سے کہ کسی طرح کی کجی اس میں مذکور سے اس واسطے کہ نماز الیسی عبادت ہے کہ دل کی عبادت اُس کے اندر ہے اور زبان اور ہاتھ پاؤں کی بھی وَ اَتُوا الزَّكَاةَ یعنی اور دو تم زکوٰۃ کو کہ چالیسواں حصہ چاندی اور سونے میں اور اور چیزوں میں قیمت اُن کی میں سے مقرر ہے بشرط گذر جانے ایک برس کے اور مواشی اور کھیتی میں حصہ مختلف ہے باعتبار ہر جنس اور صنف کے جیسے کہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے اس واسطے کہ یہ عبادت ہر چیز کے ظاہر میں خدا کا حق ہے لیکن حقیقت میں حق بندوں کا ہے اور زکوٰۃ الیسی شے ہے کہ بیع نیک کرنے اخلان اور دُور کرنے خصلتوں بخل کے اُس کو کمال دخل ہے باقی رہا اس جگہ ایک سوال جواب طلب اور وہ یہ ہے کہ اس عہد میں اول توحید کا ذکر کیا بعد اس کے آدمیوں کے حق بیان کئے بعد اس کے نماز اور زکوٰۃ کا بیان فرمایا پس اس بیان میں انتشار لازم آیا اس واسطے کہ اگر منظور مقدم کرنا حق العباد کا تھا اس جہت سے کہ حق العباد بڑا سخت ہے اور نگاہ رکھنا اس کا بہت مقصود ہے اور اُس کے اندر عہدِ شکی کرنی نہایت تبلیغ ہے پس چاہیے تھا کہ توحید کو بھی موخر ذکر کرتے اور سہرا نماز اور زکوٰۃ کے لاتے اور اگر منظور مقدم کرنا حق اللہ کا تھا اس واسطے کہ اصل یہی ہے پس نماز اور زکوٰۃ کو بھی سہرا توحید کے ذکر کرنا چاہیے تھا اور اس جگہ بعض حقوق الہی کو مقدم کیا اور بعضوں کو موخر کیا اس کی کیا وجہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں منظور تقدیم حق العباد کی ہے اس واسطے کہ بندے بسبب احتیاج اپنی کے نطفے حقوق اپنے سے دردناک ہوتے ہیں اور تکلیف پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ احتیاج سے پاک ہے اگر اُس کے حق میں کوئی قصور کرے اُس کو کچھ ضرر اور نقصان نہیں پہنچتا ہے لیکن توحید تمام حقوق الہی سے بڑھ کر ہے اس واسطے کہ شرط قبول ہونے تمام بندگیوں کی ہے خواہ وہ بندگی متعلق ساتھ حقوق بندوں کے ہو یا ساتھ حقوق الہی کے پس تمام حقوق کی یہ شرط ہے اور شرط کو تقدم طبعی اور بشرط وک کے ہے اسی واسطے مقدم کرنا توحید کا اور پر تمام چیزوں کے لازم آیا اور بعد توحید کے حقوق العباد کو پڑا حقوق اللہ کے مقدم کیا تاکہ تاکید ادا کرنے حقوق العباد کی کھجی جاوے اور سوال دوسرا بھی ہے کہ احسان کرنا ساتھ یتیموں اور سکنین اور ذوی القربی کے زکوٰۃ میں داخل ہے جدا ذکر نے اُس کے کی کیا حاجت تھی جواب اس کا یہ ہے کہ احسان کرنا ساتھ یتیموں اور سکنین اور اہل قربات

جیسے کہ پیشتر تفسیر اس کی میں اشارہ ہوا عام ہے اس بات سے کہ ساتھ مال کے ہو یا ساتھ اور طرح کے اور جس صورت میں مال کے ساتھ ہو وہ بھی عام ہے اس سے کہ بیع قدر نصاب کے ہو یا اس سے کم تر ہیں اور اگر قدر نصاب میں ہو وہ بھی عام ہے اس سے کہ زکوٰۃ میں حساب کیا جاوے یا سوائے زکوٰۃ کے پس اس احسان کو کہ جس میں ان مرتبوں کا عموم ہے زکوٰۃ کے دینے میں داخل نہ کرنا چاہیے البتہ ایک طریق احسان کرنے کا اُن کے ساتھ یہی ہے کہ زکوٰۃ مال کی بھی ان کی طرف خروج کی جائے اور یہ بات بھی ہے کہ احسان قرابتوں اور قریبیوں کے ساتھ کرنے میں اللہ کو منظور ہے کہ خروج کرنا مال کا خدا کی راہ میں ارادہ کریں اور اسی واسطے احسان

پہلا کامل کرنے خصمت عدالت کے قبیل سے ہے اور احسان دوسرا یعنی زکوٰۃ کا دینا واسطے حاصل کرنے صفت جو انفرادی اور مروت کے ہے اور پہلا احسان حقوق العباد سے ہے اور دوسرا حقوق اللہ سے حاصل کلام یہ ہے کہ جب عہد یاد دلانے سے فراغت ہوئی اور وہ عہد کہ مشتمل اور پر آٹھ تکلیفوں کے ہے اور جمیع کرنے والا ہے تمام انواع تکلیفات کو اس واسطے کہ تکلیف یا بدنی ہے یا مالی ہے اور ہر ایک ان میں سے یا عام ہے یا خاص بدنی عبادت مطلق ہے کہ آدمی تمام اعضا اور قوتوں اپنی کو مستعد بجالانے حکم اور امر الہی کا کہ منظر ہے مانند غلام کے کہ روبرو خاوند اپنے کے بارادہ بجالانے حکم اس کے کھڑا ہے اور طرف اس تکلیف کے اشارہ کیا ہے ساتھ اس لفظ کے کہ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور تکلیف بدنی کہ خاص ہے نماز ہے کہ خاص وقتوں میں اور خاص شرطوں اور رکنوں معین کے مقرر ہوئی ہے اور تکلیف خاص مالی زکوٰۃ ہے اس واسطے کہ زکوٰۃ خاص ہے ساتھ مالک نصاب کے اور ساتھ گزارنے برس کے اور ساتھ مستحقوں معلوم کے اور ساتھ جنسوں معین کے اور تکلیف مالی عام کہ شرط اس کی قدرت ہے اور سبب اس کا یا نسب یا غیر نسب اور نسب تعین حال سے خالی نہیں یا سابق ہے جیسے کہ والدین یا متقارن ہو جیسے کہ اور رشتہ دار اور تیسرے یہ کہ لاحق ہو جیسے کہ تیسرے تھے کہ اگرچہ کسی سے اُن کی قرابت نہ ہو مگر شارع نے سبب مرجع نے باپ کے اُن کو بمنزلہ اولاد تمام مسلمانوں کے ٹھہرایا ہے تاکہ سب لوگ اُن کے اور پر شفقت کریں اور تکلیف مالی کہ بدون نسب کے پائی جائے اس کے دو

سبب ہو سکتے ہیں یا احتیاج اور مفلسی کہ بسبب اُس کے مال خرچ کیا جائے جیسے کہ مسکینوں کی خدمت میں یا ہم جنس ہونا یعنی شرکت آدمی ہونے میں لیکن یہ بات تمام آدمیوں کے ساتھ پائی جاتی ہے اور تمام آدمیوں پر مال کے ساتھ احسان کرنا ممکن نہیں پس اُن کے ساتھ میں سوائے احسان قولی اور خوبی اخلاق کے اور شے میسر نہیں ہو سکتی جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے اِنَّكَ لَنْ تَسُوَّ النَّاسَ بِاَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ سَعَوْهُمْ بِاَخْلَاقِكُمْ یعنی تم سے یہ ممکن نہیں کہ ساتھ مال اپنے کے تمام آدمیوں کے ساتھ سلوک کر سکو لیکن چاہئے کہ ساتھ اخلاق اپنے کے سب کے ساتھ پیش آؤ اب بطریق توییح اور عتاب کے بنی اسرائیل کے فرتے کو فرماتے ہیں كَثُرَتْ قَوْلَيْتُمْ لِيَعْنِي مَيِّرًا تَمُنُّ بِمَيِّرَاتِهِمْ اِسْ عَهْدًا مِنْ بَاطِنِ عَهْدِهِمْ اَوْ مَسْتَحْكَمًا كَرْنَهُ اُسْ كَسَّ اَوْ تَمَامًا اُنْ اَمْطُوْنَ تَكْلِيفُوْنَ كَوْضَالِحٍ كَمَا اِلَّا قَلِيْلًا قَبْلَكُمْ دِكْرٌ مَقْطُوْرٌ سِيْ جَمَاعَةٍ نَمْتَمِيْنَ مِنْ سَعِيْبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ اَوْ اَسَدًا اَوْ اَسِيْدِيْبِيْ كَعَبْدِ نَضِيْرٍ اَللّٰهُ كَسَّ اَوْ رَمَانْدًا اُنْ كَسَّ جَنُودٍ نَمْتَابَعْتِ بِغَيْرِ وَقْتٍ اِنْفِيَاكِيْ اَوْ رِيْحٍ تَوْحِيْدًا اَوْ اَدَاكِرْنَهُ مَحْقُوْقِ الْعِبَادِ وَرَحْوَقِ اللّٰهِ كَسَّ رَايْحٍ قَدَمٌ هُوَ لَيْسَ بِاَوْجُوْدِيْكَ تَوْرُوْطٌ اَللّٰهُ اِسْ عَهْدًا مَحْكَمًا اَوْ مَضَالِحٍ كَرْنَهُ اُنْ اَمْطُوْ تَكْلِيفُوْنَ عَمْدَهُ كَسَّ كَسَّ طَرَحٍ تَوْيْحٍ اِسْ بَاتٍ كِيْ رَكْعَتِيْ هُوَ كَرْتَمٌ كُوْرِيَاوَهُ جِنْدَرُوْرَسَ عَذَابٍ نَمْتَبُوْا لَانْكَ بَعْضِيْ تَكْلِيفِيْنَ اِنْ مِيْنَ اِيْسِيْ هِيْنَ كَسَّ اُنْ كَسَّ مَيِّوْرُوْنَهُ سَمْتٍ دَرَا زِيْكَ نَمْتَبُوْخٍ مِيْنَ بُوْ جِيْسِيْ كَسَّ نَافَرْمَانِيْ اَلدِّيْنِ كِيْ اَوْ تَرَكْ كَسَّ نَافَرْمَانِيْ اَسْ اَوْ كَسَّ اَسْ بَعْدًا كَسَّ تَدَاكٍ اِسْ رُوْكَرْدَانِيْ كَسَّ كَرْتَمِيْ اَوْ اُسْ عَهْدِيْ كَسَّ كُوْ سَاْمَتَا اَصْلَاحٍ كَسَّ بَدَلْتَمِيْ لِيْ كِنِ تَمْ رُوْزِ مَرُوْزَا سْ عَهْدِيْ كَسَّ مِيْنَ تَرْتَمِيْ كَرْتَمِيْ هُوْ۔

وَ اَنْتُمْ مَحْرُصُوْنَ اِيْعْنِيْ اَوْ تَمْنَمِيْ نَمْتَبِيْرِيْ كِيْ كَسَّ اَلْهِيْ سَمْتِ عَادَتٍ كِيْ طَرْتَمِيْ هِيْ اَوْ مَوَانِقِيْ اِسْ قَوْلِ كَسَّ الْعَادَةِ طَبِيْعَةٍ ثَانِيَةِ اَثْرَا سْ رُوْكَرْدَانِيْ كَا بِيْعِ حُوْبَرِ نَفْسُوْ تَهْمَا كَسَّ كَسَّ مَحْكَمٌ هُوْ كِيَا هِيْ اَوْ مَبْرُوْرَسُوْزَا مَحْكَمٌ كَسَّ قَابِلِ عَمَلَجِ كَسَّ نَمْتَبِيْ رِيَا اَوْ رَا كَسَّ بِنِيْ اِسْرَائِيْلِيْ اِسْ زَمَانِكِيْ كَسَّ كِيْ رُوْكَرْدَانِيْ اَوْ نَافَرْمَانِيْ اَوْ تَوْرُوْطَا اِسْ عَهْدِ كَا تَمَامٌ كَسَّ رُوْهٍ هَمَلَكِيْ سَمْتِ نَمْتَبِيْ هُوَا بَلْ كَسَّ بَهْتِ لُوْكَ هَمَلَكِيْ فَرَقِيْ سَمْتِ بِيْعِ تَوْحِيْدِ اَلْهِيْ اَوْ اَدَا كَرْتَمِيْ تَوْحِيْدِ كَسَّ نَابَتِ قَدَمِ هِيْ مَخْصُوْصًا هَمَلَكِيْ لُوْكَ كَسَّ اِسْ زَمَانِ اَوْ اِسْ مَكَانِ مِيْنَ هِيْ بِيْعِ اَدَا كَرْتَمِيْ تَكْلِيفَاتِ شَرْعِيْ كَسَّ قَصُوْرٍ نَمْتَبِيْ كَرْتَمِيْ هِيْ لَيْسَ سَبِيْبِ اَعْلَا بَزْرُوْكَوْ هَمَلَكِيْ كَسَّ هَمَلَكِيْ اِبْرَطْنِ مَتُوْبِيْ نَمْتَبِيْ هُوْتَمَا هِيْ تَوْجُوْبِ اُنْ كَسَّ مِيْنَ عَهْدِ دُوْ سَرَا يَادُوْلا اَوْ كَسَّ

اور اندر مدینہ منورہ کے بھی دو فرقے انصار کے رہتے تھے اوس اور خزرج اور بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ عہد کر لیا تھا کہ ہم تمہارے شریک ہیں اور بنو نضیر خزرج کے ساتھ ہم قسم ہوئے تھے اور جس وقت درمیان اوس اور خزرج کے جنگ عہدال ہوتا بنو قریظہ اوس کی طرف ہوجاتے اور بنو نضیر خزرج کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسرے کو مارتے اور قتل کرتے بنو قریظہ کے ہاتھ سے بہت سے بنو نضیر مارتے جاتے اور بنو نضیر کے ہاتھ سے بہت سے بنو قریظہ مارتے جاتے اور یہ معاملہ ان کا سالہا سال سے جاری تھا اور ہرگز تدارک اس کا نہیں کرتے تھے اور اس کام پر بندامت کا اظہار بھی نہ کرتے تھے اور کاش اور پر اسی قدر کے تم کفایت کرتے لیکن تم اور بھی اس کے اوپر بڑھاتے ہو وَتَخَذُوا حِوْنَ فَرِیْقًا مِّنْکُمْ مِنْ دِیَارِھِمْ لِیَعْنِی نکلانے ہو تم ایک فرقہ کو گروہ ہم مذہب اپنے سے اُن کے گھروں سے اور وہ گروہ وہ آدمی تھے کہ لڑائی میں مغلوب ہوتے تھے اور رشتہ اُن کے مارتے جاتے اور یہ لوگ اُس گروہ کو ضعیف جان کر اور تصرفات اُن کے سے متصرف ہوتے اور اگر تم کہو کہ ہم قصداً گروہ ہم مذہب اپنے کو نہیں مارتے ہیں اور نہ انکو نکالتے ہیں بلکہ واسطے محافظت قسم اور عہد کے کہ اپنے ہم عہد یوں کے ساتھ باندھ لیں امداد اور کمک اُن کی کرتے ہیں اور اُس کے بیچ میں مارنا اور نکالنا لازم آتا ہے ہم ناچار ہیں کہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں کا عہد پیشتر اس سے لیا تھا کہ تم نے عہد اُن لوگوں سے کر لیا ہے اور قتل اور جلا وطنی حرام کر دی تھی اور حرام فعل میں مدد اور اعانت کرنی اسی حرام میں شریک ہونا ہے اور تسک نہیں کہ تم لَظًا هَرُودٌ عَلَیْھِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ یعنی پشت پناہی کرتے اور مدد دیتے ہو اور پارٹنے اور نکالنے ہم مذہبوں اپنے کے ساتھ ایسے فعل کے کہ فی نفسہ وہ گناہ ہے اور بیچ حق برادر دینی اپنے کے تعدی ہے اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ ظلم حرام ہے مدد کرنی ظالم کی اور ظلم اُس کے کے بھی حرام ہے اور اس جگہ ایک شہ قوسی ہے کہ اصل میں یہ شبہ معتزلوں کے اور کیا گیا ہے اس واسطے کہ وہ اللہ کے اوپر مدد کرنا واجب کہتے ہیں اور اس جگہ ہمارے اوپر بھی سوکتا ہے کہ اگر مدد گاری ظالم کی حرام ہے پس حق تعالیٰ کس واسطے ظالم کو اور ظلم کے قدرت دیتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ جسے حق تعالیٰ نے قدرت ظلم کی ظالم کو بخشی ہے ویسے ہی اُس کو ظلم سے منع بھی فرمایا ہے اور اُس کے حق میں وعید سخت بیان کی ہے بخلاف آدمی کے کہ جس وقت مدد گاری کسی ظالم کی کرے زیادہ تر عبادت

ظلم کر دینے پر ہوتا ہے اور ظلم اس کی نظر میں نیک دکھلائی دیتا ہے اور اگر حق تعالیٰ ظالم کو قدرت اور ظلم کے ذریعہ معاملہ تکلیف اور امتحان کا موجود نہ ہوتا اور مدار جزائے نیک اور بد کا اسی کے اوپر ہے اور جس وقت بندوں کو قدرت ظلم کے اوپر نہ ہوتی پس بازرہنا بندوں کا ظلم سے بسبب یہ مقدوری کے ہوتا نہ بسبب ایمان اور تابعداری حکم کے اور جبکہ آدمی کو ساتھ آدمی دوسرے کے ایسی قدرت دینے کی تکلیف کے اندر حاجت نہیں ناپا آ آدمیوں کے درمیان میں آپس میں امداد اور اعانت کرنی ظلم کی مطلقاً حرام اور ممنوع ہوئی اور عجیب یہ ہے کہ بیچ ماننے اور جلا وطن کرنے ہم مذہبوں اپنے کے اس قدر فرقی نہیں رکھتے ہر وہ ان تِیَا لُوْکُمْ اَسَاْرٰی تَقَادُوْهُمَّ یعنی اگر آتے ہیں ان کے ساتھ ہم مذہب قیدی ہو کر فدیہ ان کا دے کر قید سے خلاص کروالیتے ہو مثلاً اس اور خزانہ کی لڑائی میں اگر کوئی شخص بنو قریظہ کا بیچ ہاتھ خزانہ کیوں کے اسیر ہوتا تھا بنو نضیر اس کو خرید کر کے آزاد کر دیتے اور اگر بنو نضیر میں سے کوئی بیچ ہاتھ اسیوں کے گرفتار ہوتا بنو قریظہ اس کو زور سے کر خلاص کروالیتے اور اگر کوئی ان سے کہتا کہ تم آپس میں جنگ اور قتال کرتے ہو اور ایک دوسرے کو جلا وطن کرتے ہو پھر قیدیوں کو زور دے کر کس واسطے چھڑاتے ہو جواب میں کہتے کہ ہم کو خدا نے تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا ہے کہ جس وقت دین کے بھائیوں ہمارے میں سے کسی کے ہاتھ میں قیدی دیکھیں ہم اس کو ہر طرح سے چھڑا دیں اور لڑائی ہمارے آپس میں بسبب نیاداری کے ہے اس واسطے کہ اگر لڑائی کرنے سے بٹھریں مطعون ہو جاویں اور تنگ ہم کو لاحق ہو جائے کہ جن کے ساتھ ہم نے عہد کر لیا ہے ان کی مدد نہ کی اور بھی حاجت کے وقت ہماری مدد نہ کریں گے اور انتظام ہمارے دنیا کے کاموں کا جاتا ہے گا۔۔۔

حق تعالیٰ جواب کے کو باطل فرماتا ہے کہ جیسا کہ خلاص کروانا برابر دینی کا مخالفوں کی قید سے اوپر تمہارے فرض تھا اور تم اس کو بجالاتے تھے اور اسی واسطے عہد شکنیوں کے بیان میں اس کو بیان نہیں کیا ایسے ہی لڑائی اور خوزیری بھی آپس میں اور پرتھکے حرام محض وَ هُوَ یَعْنٰی مَا لَیْسَ بِکُمْ عَلَیْکُمْ اِخْرَاجُہُمْ یعنی حرام ہے اور پرتھکے نہ نکالنا ہم مذہبوں اپنے کا اور جب نکالنا حرام ہوا قتل کرنا اور مدد اور قتل کے کرنا بالاولیٰ حرام ہوا اور ان چیزوں کو بے دھڑک عمل میں لاتے ہو پس معلوم ہوا کہ تم عمل کرتے ہو موافق بعض عہدوں کے اور توڑتے ہو بعض عہدوں کو اَفْتُوْا مِیْنُوْنَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ یعنی آیا پس بیان لاتے ہو تم ساتھ بعض حکموں کتاب اپنی کے کہ

خلاص کر دانا بعضے قیدیوں کا ہے ظالموں کے ہاتھ سے وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ يٰعَنِ اور کفر کرتے ہو تم ساتھ بعضے حکموں اسی کتاب کے کہ قتل کرنا اور جلا وطن کرنا ہم مذہبوں اپنے کا ہے حالانکہ ایمان لانا ساتھ کتاب کے متجزی نہیں یعنی جب تک کل کتاب کے اوپر ایمان نہ لاؤ گے مومن نہ ہو گے بلکہ اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک حکم کیا تو کتاب اپنی کا انکار کر دے گا بالکل کافر ہو گے پس جبکہ تم نے ایک حکم کا انکار بالکل کافر ہو گے پس فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ مُذَلِكَ یعنی پس کیا ہے جزا اس شخص کی کہ یہ کام کرے خواہ کسی گروہ کا ہو خصوصاً وَمِنْكُمْ یعنی تم میں سے کہ اپنے

تئیں اہل کتاب اور تابعدار ہی کرنے والے اس کتاب کی کہتے ہو خود انصاف کرو تم اور ظاہر ہے کہ جو کفر کی نہیں اَلَا خِزْيٌ لِّعَيْنِي مگر ذلت سخت کہ سبب اس کے تنگی کی جاتی ہے فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا یعنی زندگی دنیا کی میں میسا جو یہ لینا ساتھ کمال امانت کے اور خراج لینا ساتھ کمال امانت کے اور خراج لینا ساتھ مدد دھاؤ کے اور نہ قبول کرنی گواہی اُس کی اور نہ ست و برخواست

اور ہر محفل اور راستہ میں ذلیل اور حقیر کرنا اور جیسا کہ قتل کرنا اور قید کرنا اور لوٹنا مال کا اور جلا دینا گھروں کا چنانچہ بنو قریظہ اور بنو نضیر پر آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ہاتھ سے یہی حال واقع ہوا کہ تمام بنو قریظہ کو قتل فرمایا اور عورتوں اور بچوں اُن کے کو لوٹا ہی اور غلام بنا لیا اور بنو نضیر کو ساتھ کمال رسوائی کے جلا وطن کیا۔ یہاں تک کہ مہاگ کہ خیر کو چلے گئے اور پھر خیبر میں سرداران اُن کے مقتول ہوئے اور عورتیں قید میں پڑیں اور باقی بچے ہوئے کھینچنے کرنے والے اور خدمتی مسلمانوں کے ہوئے اور یہ سب باتیں اس واسطے ہوئیں کہ انھوں نے خدا کے عہدوں کا توڑ کر پاس خاطر ان لوگوں کی جن کے ساتھ عہد کر لیا تھا پس خدا کے عہد کو ہلکا اور حقیر جانا اور کاش ان کے تئیں اوپر اسی سزا کے کفایت ہوتی لیکن دُنیا اور ذلت دُنیا کی ایک دن تمام ہو جائے گی وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَذَّوْنُ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ یعنی اور دن قیامت کے پھیرے جاویں گے طرف سخت ترین عذاب کے کہ مثل عذاب دنیا کے بعد مدت معین کے موقوف ہونے والا نہیں اس واسطے کہ یہ لوگ خدا کے عہدوں کے توڑنے میں مبالغہ کرتے تھے اور وہ عہد منہایت حکم اور مضبوط تھے اگر حق تعالیٰ اُن کے عذاب کرنے میں مبالغہ نہ فرمائے جاہلوں کے وہم میں آوے کہ اللہ تعالیٰ اُن کے حال سے نادانفہ ہے وَمَا لِلّٰهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝ یعنی اور نہیں ہے خدا غافل

میں کسی کی زبوری و اخروی سزا کا بیان

اُس چیز سے کہہ سکتے ہو کہ بارہا عہدوں اس کے کو توڑتے ہو اور پاس دوستی اور آشنائی اپنی
 کا اللہ تعالیٰ کے حق پر مقدم رکھتے ہو اور کس طرح آخرت میں سخت تر عذاب میں گرفتار نہ ہوں اس
 واسطے کہ بسبب اس کے انھوں نے کوئی چیز آخرت کے نفع کی اپنے واسطے باقی نہیں رکھی اُولَئِكَ
 الَّذِينَ اسْتَشْرَوْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ یعنی یہ لوگ وہ گروہ بے عقل ہیں کہ خریدنا حصول
 نے زندگانی دنیا کی کر بدلے آخرت کے جس وقت حکم ہم عہد یوں اپنے کا قبول رکھا اور حکم خدا کا
 خلاف میں نہ لائے اور جبکہ آخرت کو بیع ڈالا پھر کیا توقع کسی نفع کی آخرت کے نفعوں میں سے
 رکھیں فَلَا يَخْتَفِعْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ پس بسبب یہ کیا ہونے گا ان سے عذاب اس واسطے
 کہ سبب ہونا عذاب کا بھی ایک نوع کا نفع اخروی ہے کہ بسبب عنایت الہی کے بندہ اسکا مستحق ہوتا ہے
 وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ یعنی اور نہ ان کے تئیں کوئی مدد کرے گا کہ عذاب خدا کے کورساتھ زور کے
 ان سے دفع کرے جیسے کہ دنیا میں ہم عہد یوں اپنے سے یہی توقع رکھتے تھے پس معلوم ہوا کہ
 وہ لوگ موافق اقرار اور گولہ بازی اپنی کے مستحق سخت عذاب الہی کے ہیں اور اپنے قول کو کلف
 تَمَسْنَا النَّارَ اَلَا يَا مَعْ دُؤَدَہُ خُودٌ جھوٹا کرتے ہیں اس جگہ جاننا چاہیے کہ اس آیت
 سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یعنی حکم شریعت کے موافق طبیعت اور عادت اس کی کے ہوں قبول
 کرے اور جو کہ مخالفت طبیعت اور عادت اس کی کے ہو اُس کے قبول کرنے میں قصور کرے سو
 ایسا اعلیٰ کچھ کام نہیں آئے گا مثلاً ایک شخص ہے کہ شراب کو اپنے مزاج کے مضر جان کر یا مخالف وضع
 خاندان اپنے کے دیکھ کر چھوڑ دے اور زنا کو پوشیدہ کرتا ہے پس چھوڑنا شراب کا اُس کے حق میں
 موجب ثواب کا نہ ہو اس واسطے کہ بسبب اتباع شریعت کے اُس کو نہ چھوڑا اگر بوقتقتنائے
 طبیعت اور رسم کے پیروی شریعت کی کرے لیکن کوئی بات مخالف ظاہر کے بھی نہ کرے البتہ اُس
 میں اصلاح رسم کی ہو سکتی ہے اور اس واسطے علماً اس قسم کی عبادت میں مختلف ہیں یعنی کہتے ہیں
 کہ ایسی بندگی سے کہ رسم کی جہت سے ہو وہ گناہ کہ جس میں صفائی ہو بہتر ہے۔ بیت

جسے کہ رشت ماجرم صفا کشید بہتر ملاحظہ کرے کہ عجیب مریا کنند

بعضوں نے کہ ہے کہ طاعت ریا والی بہتر گناہ بے توبہ سے ہے اور فیصلہ درمیان دونوں گروہوں
 کے یہ ہے کہ اصلاح نفس اور تہذیب اُس کی میں گناہ کہ جس میں مذمت اور خرابی ہو بہتر اس بندگی سے

کہ ساتھ خود پسندی اور ریا کے ہوا و بیچ اصلاح رسم و رواج شریعت کے بندگی ریا والی گناہ سے بہتر ہے واللہ اعلم اور اگر کہو تم کہ یہ سب عہد شکنیاں ہماری بیچ قتل اور اخراج ہم جنسوں کے اور مددگاری ظالموں کی اور سوا اس کے اور چیزوں میں مستحق ہوئیں لیکن ان کے سبب سے کفر نہیں ہو گیا اصل میں یہ چیزیں فسق میں شمار کی جاتی ہیں اور عذاب ناسخ کا اخیر کو موقوف

ہونا ہی چاہیے اور ہمیشہ نہیں رہنے کا کہتے ہیں ہم منقطع ہو جانا عذاب ناسخ کا اُس صورت میں ہے کہ کفر کہ طرف پہنچ نہ گیا اور بخلاف اس منقطع تھکے کے کہ انکار بعض احکام الہی کا اُس میں پایا گیا اور کفر کی حد کو پہنچ گیا اور احاطہ خطیہ کی نوبت پہنچی اور اگر اس سے بھی قطع نظر کریں پس عہد ایمان کا ساتھ پیغمبروں کے کہ منزلہ توحید کے ہے اُس کو توڑ ڈالا یہاں تک کہ عوض ایمان کے پیغمبروں کے اور پانا چاہیے ان کو قتل کر ڈالنا تم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یعنی اور البتہ وہی ہم نے موسیٰ کو کتاب کہ تورات تھی اور اُس کتاب میں تمام عہد اور پیمان الہی مذکور تھے اور سب عہدوں سے بڑا عہد یہ تھا کہ ہر وقت کے پیغمبروں کی اطاعت کرو تم اور ساتھ ان کے ایمان لاؤ اور راہ تعظیم اور توقیر کی ان کے ساتھ ساری رکھو حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں تورات کی عنایت ہوئیں حضرت موسیٰ نے اپنے اندر طاقت اُن کے اٹھانے کی نہ دیکھی حق تعالیٰ نے واسطے ایک ایک آیت کے اٹھانے کے ایک فرشتہ مقرر کیا وہ بھی نہ اٹھا سکے بعد اس کے ایک ایک سرے پر ایک ایک فرشتہ بھیجا وہ بھی نہ اٹھا سکے جب حضرت موسیٰ کو اور فرشتوں کو عظمت اور قفل معنوی اس کتاب کی معلوم ہوئی اور قدر اُس کی اُن کے ذہنوں میں جانشین ہوئی حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اب اوپر تیرے اٹھانا اس کتاب کا ہلکا کریں گے حضرت موسیٰ اُس کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لائے وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور لائے ہم پیچھے حضرت موسیٰ کے بہت رسولوں کو کہ حضرت یوشع اور حضرت الیاس اور حضرت الیسع اور حضرت شویل اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرت شعیا اور حضرت ارمیا اور حضرت یونس اور حضرت عزیر اور حضرت حزقیل اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور سوا اُن کے چار ہزار آدمی تھے اور سب اوپر شریعت حضرت موسیٰ کے چلتے رہے اور مقصود بھیجے اُن کے سے جاری کرنے احکام اُس شریعت کے تھے کہ سب تکمیل

اور سستی بنی اسرائیل کے محور جاتے تھے اور سب تحریفات عالموں بے عمل کے بدل جاتے تھے پس یہ رسول پیغمبر بنی اسرائیل کے مانند علمائے ربانیین اور مجددین اس امت کے دین کے ہیں جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ بیعت لہٰذا الامۃ علی داس کل مائتۃ من یجد دلہا دینہا یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اس امت میں ہر صدی میں ایسا شخص کہ تازہ کرے گا اس امت کے واسطے دین اُس کا پس تم میں ایسے لوگ ہوتے کہ انہوں نے ان پیغامبروں میں سے بعضوں کا انکار کیا اور بعضوں کو جیسے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کو جان سے مار ڈالا اور اگر کہو تم کہ یہ پیغمبر ایسے معجزے بڑے بڑے نہ رکھتے تھے جیسے کہ حضرت موسیٰ رکھتے تھے اس واسطے جہاں بزرگوں کو ان کے اندر شہ پرٹا اور بہ سبب غلط فہمی کے ان کی تکذیب کی اور مار ڈالا ہم کہتے ہیں کہ بعد اُس کے اور پیغمبروں نے بڑے بڑے معجزے تم کو دکھائے اور تم نے ہرگز یقین کیا وَاٰتِنَا عِیْسٰی بِنَاصِرَتِہٖ الْبَنَاتِکَ اور یسے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے روشن عیسیٰ کو زندہ کرنا مردہ کا اور اچھا کرنا مٹھے مادرِ زاد کا اور برسوں کے کا اور پیدا کرنا زند جانور کا اور خبر دین غیب سے اور خود بخود سیکھنا توریت کا اور اور سوا اس کہ حضرت موسیٰؑ کے معجزوں سے کم نہ تھے بلکہ باعتبار بعض وجوہ کے زیادہ معلوم ہوتے تھے خصوصاً اس جہت سے کہ ایک چیز خاص حضرت عیسیٰؑ کو دی تھی اور حضرت موسیٰؑ کو اُس قسم کا معجزہ نہیں دیا تھا اور وہ یہ ہے کہ وَاٰتِنَا نَارَ طُورِ الْاَقْدُسِ یعنی اور مدد دی ہم نے عیسیٰ کو ساتھ روح القدس کے اور روح القدس نام اس اسم الہی کا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ اس اسم کے مردہ کو زندہ کر دیتے تھے اور بیماریوں کو بسبب ہاتھ پھیرنے اور دم کرنے کے اچھا کرتے تھے اور بعضوں نے کہا کہ روح القدس نام جبرئیل کا ہے اور بموجب حکم الہی کے ہمیشہ حضرت عیسیٰؑ کی رفاقت اور اعانت میں رہتے تھے اور بعضوں نے کہا کہ روح القدس عبارت روح پاک ہے کہ بیچ بدن حضرت عیسیٰؑ کے پھونکی گئی تھی اور اور روحوں سے کہنی وجہ سے متاثر تھی اور اس حالت اس کی طرف روح القدس کے حاتم الجود کے قبیلہ سے ہے اور وہ روح ملکی تھی کہ عوارض بشری کم رکھتی تھی حاصل یہ ہے کہ تاویل کرنی ساتھ روح القدس کے باعتبار کسی معنی کے ہر حضرت عیسیٰؑ کے خواص میں سے تھے پہلے اس کی تکذیب کرنی کسی وجہ سے معتذر نہ ہوتی اور عیسیٰؑ لغت عبرانی میں بمعنی یسوع کے ہے اور معنی

حضرت عیسیٰؑ کی جہت اور روح القدس سے تعلق

یسوع کے مبارک کے ہیں اور مریم لغت عبرانی میں یعنی خادم کے ہے اور ہر گاہ کہ اُن کی ماں نے اُن کے تئیں واسطے خدمت بیت المقدس کے نذر کیا تھا اُن کا نام مریم رکھا گیا یعنی آیا توڑا تم نے عبد محکم ہمارا بیچ حق اُن پیغمبروں کے بغیر شب اور دست آویز اور عذر کے سوا اس کے اور کوئی وجہ نہ تھی کہ مخالف طبیعت تمہاری کے حکم فرماتے تھے فکلما جاء کلمہ رسول یعنی پس ہر گاہ کہ آتا تھا طرف تمہارے کوئی پیغمبر ان پیغمبروں میں سے یساکا تھووی الفسک کلمہ یعنی ساتھ اُس حکم کے نہیں چاہتے تھے دل تمہارے اس حکم کو امت تکبر و تم کبر کرتے تھے تم قبول کرنے اُس کے سے فقہد لبقا کذبتم پس بعضوں کی اُن میں سے تکذیب کرتے تھے و فریقا لقتلون یعنی اور ایک گروہ کو ان میں سے قتل کرتے تھے تم مانند حضرت شیعا اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے زعم میں اگرچہ حقیقت میں اُن کے اوپر دستیاب ہوئے لیکن ان کی تشبیہ کہ اور شخص تھا اس کو دار پکھینچا اور مانند پیغمبر آخر الزماں صلے اللہ علیہ وسلم کے کہ ایک بار سحر کیا اور ایک بار زہر دیا اور ایک بار دیوار کے نیچے فریب سے بٹھلا کر چاہا کہ ایک پتھر بھاری اوپر سے اُن کے اوپر ڈال دیں لیکن حق تعالیٰ نے ہر حال میں اُن کو محفوظ رکھا اور اسی نکتہ کے جتانے کے واسطے قتل تہ فرمایا بلکہ صیغہ مضارع کالاتے اس واسطے کہ اب تک ہر بیچ فکر قتل پیغمبروں کے تھے اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ از زہر کا کہ بکری کے گوشت میں خیر میں کیا تھا ہر برس عود کرتا ہے اور اُس کے سبب سحر در گلے کا اور خناق پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس وقت معلوم کرتا ہوں کہ سبب اثر اُس کے کے رگ میری جان کی چیری گئی پس حقیقت میں وقت اس نبی کی بھی بوجہ قتل اُن کے کے تھی اور اس نہج کا ارشاد کہ اس آیت میں بیان فرمایا تھا نہایت بلاغت اُس کے اندر پائی گئی گویا ارشاد فرماتے ہیں کہ وصنت رسالت کی تمہارے نزدیک ایک شے کو ان دونوں چیزوں میں سے تعاضا کرتے ہے تکذیب یا قتل اور یہ نہایت جہالت ہے کہ ساتھ بہترین مخلوقات کے بدترین معاملات سے پیش آؤ تم اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ آن حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روح القدس جبرئیل ہے اور بخاری اور دوسری صحاح میں موجود ہے کہ آن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم واسطے حسان شاعر کے منبر مسجد میں رکھواتے تھے اور اشعار اُن کے کو بیچ جناب شاعر دن کفار کے کہتے تھے سنتے تھے اور اُس کے حق میں دُعا فرماتے تھے کہ اللہم

یہودی کی بارگاہ کی گندہ پتھر کی بیابان کا بیان

ایسا کہ بروح القدس میں معلوم ہوا کہ تائید روح القدس کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعض آدمیوں کو یہ طفیل متابعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نصیب ہوتی تھی پس آن حضرت کو تائید ان کی بلا لونی حاصل ہوگی اور ابن جان نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روح القدس میرے سینہ میں پھونکے گا تاکہ میں کہوں کہ کوئی جاندار نہیں مگر میں کہتا ہوں کہ پورا نہیں کر لیتا ہے رزق اپنا پس ڈرو تم خدا سے اور رزق کے ڈھونڈنے میں بہت کدو کاوش نہ کرو اور روح القدس کی صحبت کے خواص میں سے یہ ہے کہ زبیر بن بکاس نے بیچ کتاب اخبار المدینہ کے حضرت حسن بصری سے روایت کی ہے کہ جس شخص کے ساتھ روح القدس ہم کلام ہوتا ہے زمین کو سکم نہیں کرگوشٹ اس کا کھانے باقی رہا اس جگہ ایک سوال کہ اہل تفسیر وارد کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کفایت ہم کو ساتھ صیغہ ماضی کے اور تعلقوں کو ساتھ صیغہ مضارع کے کس واسطے لاتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ مکذیب پیغمبروں کی ایسی تھی کہ ہر چکی اور قتل پیغمبروں کا اسیج تک تمام نہیں ہوا اس واسطے کہ دینے قتل سبب افضل پیغمبروں کے ہیں پس گویا اب تک مشغول قتل کے ساتھ ہیں اور ہر چند کہ قتل ان پیغمبروں کا بھی مستلزم مکذیب ان کی کلا ہے اور جب تک کہ قتل باقی ہے مکذیب بھی باقی ہے لیکن مکذیب پیغمبر کی ابتدائے بعثت اس کی میں حادث ہوتی ہے اور ایک دفعہ ہر چکی بخلات قتل کے کہ بار بار اسباب اس کے تیار ہوتے ہیں اور ان اسباب کے بار بار تیار ہونے سے لازم نہیں آتا ہے کہ مکذیب نئی حادث ہوتی ہے بلکہ باقی رہنا مکذیب پہلے کا کفایت کرتا ہے اس نکتہ کے واسطے تفسیر اسلوب کی والہ اعلم و قالوا ایضا اور کہتے ہیں یہودی پیغمبروں کے قتل کرنے کے مذہب میں کہ ہم نے ان کو واسطے مارا ہے کہ چلے نہ نزدیک صدق ان کا ثابت نہیں ہوا ہر چند کہ عوام اور جاہل لوگ سبب دیکھنے فارق عادتوں ان کی کے فریب کھا کر سچا جانتے ہیں اور ان کی طرف میل کرتے ہیں لیکن ہم مذہب اپنے میں اس قدر تعصب رکھتے ہیں کہ ہرگز ساتھ اس جرز اور موز کے فریب نہیں کھاتے ہیں اور ہرگز طرف کسی شخص کے کہ بخلانہ مذہب اور آئین ہمارے کے ہر چند کہ حواری اور کرامات اس سے صلور ہوں رجوع ذکر میں گئے اور فرماں بھاری اس کی ناٹھا دیں گے اور اس بات میں اس حد کو ہم سمجھتے ہیں کہ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ

یعنی دل ہمارے پیچ غلامت کے ہیں خوشامد اور چاہلپوسی اور صفائی تقریر کی ان میں اثر نہیں کرتی ہے اور فریب کی باتوں اور کرشمے دکھلانے سے تردد اور شبہ میں نہیں پڑتے ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مقدم اس طرح نہیں بل لَعَنَهُمُ اللَّهُ یعنی بلکہ لعنت کی ہے ان کے تئیں اللہ تعالیٰ نے اور رحمت اپنی سے دُور ڈالا ہے اور حق بات کے سمجھنے اور قبول کرنے اُس کے کو اُن کے دلوں میں جگہ نہیں دی ہے اسی سبب سے ہے کہ نصیحت کرنے والوں کی طرف رجوع نہیں ہوتے ہیں اور حق بات سنتے ہیں پس ان کے تئیں اشتباہ ہو گیا کہ تعصب باطل کو تصدب حق سے جدا نہیں کرتے ہیں جو چیز کہ ان کو حاصل ہے یعنی باطل اور ناحق شے کے اوپر جمے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر مستحکم ہیں اور دعویٰ تصدب حق کا کرتے ہیں اور وہ اُن کو بالکل "ابراہیم" اور معنی تعصب حق کے ہیں یہ کہ دین حق کو قوت سے پکڑے اور ہرگز طرف دین اور آئین دوسرے کے نظر نہ کرے اور پرفریبول اور دھوکے بازیوں اور شیطانیوں اور استدراجات جو گیوں اور راہبوں کے کان نہ لگائے اور بسبب و پیش آئے مصیبتوں اور امتحانوں کے پیچ خوبی دین اپنے کے کسی طرح کا شک اور تردد پیدا نہ کرے اور یہ بات تمام دینیوں کے اندر مستحسن ہے اور ہر زمانہ میں مطلوب ہے اور اپنے تئیں نیک اور غیر اپنے کو کہ نیک اور بد جانے اور یہ بات مردود اور مہسوب ہے اور ان کے تئیں ان دروں معنی میں امتیاز حاصل نہیں تعصب باطل کو حق جانتے ہیں اور بسبب حاصل ہونے اُس کے کے خود پسندی اور فخر رکھتے ہیں اور اگر وہ کہیں کہ جب ہم ملعون ہمیشہ کے واسطے اور راندے گئے اللہ کی جناب کے ہیں اور لیاقت قبول کرنے خطاب کی اور سمجھ حق بات کی ہمارے دلوں سے چھین گئی ہے پس ہمارے اوپر کیا گناہ ہم معذور ہیں ہم کہتے ہیں یہ عذر اُن کا نامسموع ہے اس واسطے کہ اگر یہ حالت اصل سے ہوتی اور بغیر مداخلت اُن کے کے دلوں میں پیدا ہوتی البتہ یہ معذور ہوتے لیکن یہ حالت ابتداء جناب الہی کی طرف سے اُن کے اوپر قابض نہیں ہوتی بلکہ بیکفؤ ھجڈ یعنی بسبب کفر اُن کے کے کہ جس وقت ایک معجزے اور ایک پیغمبر اور ایک حکم الہی کا انکار کیا ایک نوع کی سختی اور سیارہی اُن کے دلوں میں موجود ہو گئی اور جب دوسری بار معجزہ دوسرے اور پیغمبر دوسرے اور حکم دوسرے کا انکار کیا وہ قساوت زیادہ ہوتی یہاں تک کہ غفلت اور کثافت کی توبت پہنچی جیسے کہ پانی کو سرما کے موسم

تفسیر عزیزی اردو دلوں اور دلوں کی تفسیر کا بیان

میں بسبب ہولے سرد کے جبنے لگتا ہے اور جب بار بار ہوائے سرد کھاتا ہے سخت ہوتا جاتا ہے ایسے ہی اُن کے دل جس وقت زیادہ سخت ہو گئے بالکل تاثیر نہیں قبول کرتے ہیں اور جو کہ بندہ کے اختیار سے قسم لعن اور دوری رحمت الہی سے بہ نسبت اُس کے پائی جاتی ہے اس میں جاتے مذر نہیں اور اسی سبب ہے کہ اکثر یہ لوگ ساتھ کتاب اور پیغمبر اپنے کے ایمان نہیں رکھتے ہیں فَهَآئِیَ لَمَّا یُؤْمِنُوْنَ یعنی پس بہت کم ایمان لاتے ہیں ساتھ حضرت موسیٰ اور توریت کے باوجود اس کے دعوای ایمان کا ان دونوں کے ساتھ رکھتے ہیں اور امام احمد نے ساتھ صحیح کے ابو سعید خدریؓ سے روایت کی ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل چار قسم ہیں ایک دل ایسا ہوتا ہے کہ صاف ہو اور اُس میں چراغ چمکتا ہے اور ایک دل ایسا ہوتا ہے کہ غلاف کے اندر ڈالا ہوا ہے اور اُس سے دھاکا لپیٹ کر خوب بند کر دیا ہے اور ایک اُکٹا اور اندھا کیا ہوا ہوتا ہے اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک صفحہ اس کا سفید اور ایک صفحہ سیاہ۔ دل صاف اور روشن مومن کا دل ہے اور چراغ اس میں روشن نور ایمان کلمہ ہے اور دل غلاف میں ڈالا ہوا دل کافر کا ہے اور دل اندھا کیا ہوا دل منافق کلمہ ہے کہ اس نے بعد ایمان لانے کے انکار کر لیا ہے اور دل دور نگدہ دل ہے کہ جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہوں اور مثال ایمان کی کہ دل میں ہوتا ہے مانند سبزہ کے ہے کہ اس کے تین سقرا پائے، مدد دیتا ہے اور بڑھاتا ہے اور مثال نفاق کی کہ دل میں ہوا مانند سمور کے ہے کہ دم بدم پیپ اور خون اُس سے نکلتا ہے ان دونوں جانب سے جو طرقت کر غلاب کرتا ہے دوسرے کے احکام کو مغلوب کرتا ہے اور مضمون اس حدیث کا ابن ابی شیبہ اور ابن ابی الدنیا اور ابن جریر نے حدیث سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں القلوب اربعة قلب اغلف فذلک قلب الکافر وقلب فحجروفیہ مثل الراج فذلک قلب المؤمن وقلب معکوس فذلک قلب المنافق عرف ثم انکر وقلب مصفح فیہ ایمان ولفاق فمثل الایمان فیہ کمثل شجرة یبلها ماء طیب ومثل النفاق کمثل قرحة یمدھا القیح والدم فای المدتین غلبت علی الخری غلبت علیہ اور حاکم نے ساتھ سند صحیح کے حدیث سے روایت کی ہے کہ گناہ کے کام اور خواہشیں انسانی دلوں پر وارد ہوتی ہیں پس جس دل نے

کر انکار اُس کا کیا ایک نقطہ سفید اُس دل میں پیدا ہوتا ہے اور جس دل نے کما انکار اس گناہ کا
 نہ کیا ایک نقطہ سیاہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے پھر اگر دوسری بار وہی گناہ یا اور گناہ درپیش آیا اور
 اُس کا بھی انکار کیا سفیدی اس کی زیادہ ہو جائے یہاں تک کہ سفیدی خالص ہو جاتی ہے پھر اُس
 کو کوئی گناہ نہیں ستاتا ہے اور اگر دوبار بھی انکار نہ کیا اور اس گناہ کو کر لیا سیاہی اس کی زیادہ
 ہو گئی یہاں تک کہ رفتہ رفتہ دل زنگ آلودہ اور اوندھا ہوا ہوتا ہے پس حق بات کو حق نہیں سمجھتا
 ہے اور باطل کو باطل نہیں جانتا ہے اور اسی مضمون کو یہی نے شعب الایمان میں حضرت علی مرتضیٰ
 کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے قال ان الایمان بید ونقطۃ بیضاء فی القلب فکلما
 ازداد الایمان عظاما ازداد ذلك البیاض فاذا استکمل الایمان ابیض القلب
 کلہ وان النفاق بید ونقطۃ سوداء فی القلب کلما ازداد النفاق عظاما
 ازداد ذلك السواد فاذا استکمل النفاق اسود القلب کلہ دایم اللہ لو شققتہ
 عن قلب مومن لو جد تموة ابیض ولو شققتہ عن قلب منافق لو جد تموة
 اسود حاصل اس کا یہ ہے کہ ایمان کے سبب سے دل میں سفیدی اور روشنی کا چمکارہ پیدا ہوتا
 ہے پس جس قدر ایمان بڑھتا جاتا ہے وہ سفیدی بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے پس جس وقت ایمان کامل
 اور پورا ہوتا ہے تم دل سفید اور زرائی ہوجاتا ہے اور نفاق کے سبب سے دل میں تھوڑی سی سیاہی
 آجاتی ہے اور جس قدر نفاق بڑھتا جاتا ہے سیاہی پھیلی جاتی ہے اور جس وقت پورا منافق ہوجاتا
 ہے تمام دل سیاہ ہوجاتا ہے اور تم اللہ کی اگر جبر و تم دل مومن کا البتہ بازگے تم اس کو
 سفید اور اگر جبر و تم دل منافق کا البتہ بازگے تم اس کو سیاہ اور دلیل اور اس کے کہ سختی ہو پورے
 کی اپنے دین میں جنس تعصب باطل اور حق پرستی کی سے ہے یہ ہے کہ انھوں نے پیغمبر وقت اپنے کی
 دیدہ دانستہ اور حقیقت اُس کی کو سچا ان کہ بغاوت اختیار کی اور طریق عناد کا قبول کیا اور تفصیل
 یہ ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ لِّعْنِ بَرِگاہ کہ اُن اُن کے کہ کتاب بانا انھوں نے کہ وہ
 کتاب من عند اللہ یعنی خدا کے پاس سے ہے اس واسطے کہ بڑے بڑے بغاوت آمیزوں میں سے
 معارضہ اُس کے سے عاجز ہوتے اور ہمیں دیکھا انھوں نے کہ وہ کتاب مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
 یعنی موافق ہے ساتھ اُس چیز کے ہر گاہ اُن کے ہے کہ ابوں پہلے نبیوں کی سے حالانکہ جو شخص کہ
 اُس کے اوپر یہ کتاب اُتری ہے بالکل اس کتاب کی واقفیت نہ رکھتا تھا خطبہ اہل کسکے کہ

میں رائج تھا اس کو بھی نہ لکھ سکتا تھا چہ جائیکہ خط عبرانی کی اور عبارت عربی کے لکھی ہوئی ہوتی۔ اُس کو پڑھ بھی نہیں سکتا تھا چہ جائیکہ لغت عبرانی کی وَ كَالَّذِينَ قَبْلُ يَعْنِي اور تھے یہ یہودی پہلے اترنے اس کتاب کے سے اقرار کرنے والے ساتھ نبوت اس شخص کے اور بزرگی اُس کی کے اوپر سب نبیوں کے اس واسطے کہ بیچ وقت لڑائی اور خوف شکست اپنی کے لَيْسَتْ تَقْتَحُونَ يَعْنِي طلب فتح اور نصرت کی کرتے تھے جناب الہی سے ساتھ نام اس پیغمبر کے اور جانتے تھے کہ نام اُس کا اس قدر برکت رکھے ہے کہ بسبب ذکر اُس کے کے اور توسل بکرا کے ساتھ اُس کے فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے عَلَي الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَعْنِي اُوپر اُن لوگوں کے کہ کفر قبول کیا انھوں نے بسبب شریک کرنے غیر اللہ کے بیچ عبادت کے اور انکار پیغمبروں کا کیا پس گویا نام اس پیغمبر کا مقوی اور مددگار تمام پیغمبروں کا جانتے تھے اور یہی یقین کرتے تھے کہ یہ پیغمبروں میں کافر کش اور دُور کرنے دینوں باطل کے اس حد کو پہنچایا ہے کہ نام اُس کا قائم تمام ایک شکر جبار کے ہے ابو نعیم اور بیہقی اور ماہم نے ساتھ اسناد صحیحہ اور طرق متعددہ کے روایت کی ہے کہ یہودی مدینہ کے در سید وہی خیر کے جس وقت ساتھ بُت پرستوں عرب کے یعنی فرقہ بنی اسد اور بنی عطفان اور جہینہ اور غارہ کے جنگ کرتے تھے مغلوب ہو جاتے اور شکست کھاتے لاچار ہو کر طوط و انشمنوں اور کتاب اپنے کے رجوع کیا انھوں نے بعد تامل بسیار کے یہ دُعا اپنے سپاہیوں کو تعلیم کی کہ لڑائی کے وقت میں پڑھا کریں پھر مغلوب نہ ہوئے اور فتح پاتے تھے دُعا یہ ہے اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ اَحْمَدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِي وَعَدْتَنَا اَنْ تَخْرُجَهُ لَنَا فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ وَبِكِتَابِكَ الَّذِي تَنْزَلَ عَلَيْهِ اٰخِرُ مَا يَنْزَلُ اِنْ تَنْصُرْنَا عَلٰى اَعْدَانَا يَعْنِي اے رب ہمارے سوال کرتے ہیں ہم تجھ سے ساتھ حق احمد نبی اُمی کے ایسے ہی کہ وعدہ کیا ہے تو نے اس بات کا کرنا ہر کرے اُس کو واسطے ہمارے بیچ آخر زمان کے اور ساتھ برکت کتاب تیری کے کہ اُمّ کے لکھ تو اوپر اس کے پیچھے سب اتری ہوئی کتابوں کے یہ کہ غالب کرے تو ہم کو اوپر دشمنوں ہلکے کے اور بھی ان سب محدثین ذکر کئے گئے اور امام احمد اور طبرانی نے مسلم بن قیس سے روایت کی ہے کہ بیچ حملہ ہمارے کے کہ حملہ بنی عبدالاشہل کا تھا ایک یہودی رہتا تھا ایک دن وہ یہودی اپنے گھر میں سے باہر آیا اور بنی عبدالاشہل کی محفل میں گیا اور کھڑا رہا اور پکار کر کہا اور میں اُن دنوں

یہ ان انبیاء کے واسطے ہے جنہیں اللہ نصرت فرماتا ہے

میں صغیر بن تھا کہ لے مضر کو اودیت پرستوں انہیں جلتے ہو کر بعد مرنے کے کیا ہوتا ہے ہم سب کے کہا کہ
 بائیں تو کہہ کیا ہو گا کہ ہر تمام آدمی بعد موت کے زندہ ہوں گے اور دوزخ ظاہر ہو گا اور حساب
 اعمال کا اور میزان موجود ہوگی اور ہر ایک کو موافق عمل اُس کے کے جناحے گی کہا ہم نے یہ بڑی بعید
 بات کہتا ہے تو کہا اُس نے قسم خدا کی کہ اگر بدلے آگ اُس دن کے مجھ کو دُنیا میں بڑے تنور میں کہ
 آگ سے بھرا ہوا ہو ڈال کر بند کر دیں اور آخرت کی آگ سے مجھ کو نجات ہو جائے عین آرزو میری
 ہے ہم نے کہا دلیل تیرے سچے ہونے کی کیا ہے کہا دلیل اس کلام میں ہے کہ پیغمبر ہے کہ عنقریب
 مکہ اور یمن کی طرف سے ظاہر ہو گا اور جو کچھ میں کہتا ہوں تمہارے اوپر ثابت کر دے گا کہا ہم نے
 وہ پیغمبر ہو گا اُس یہودی نے بائیں اور دائیں مجلس کو دیکھا اور میری طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اگر
 اس نوجوان کی عمر بڑی ہوئے البتہ زمانہ اُس پیغمبر کا پائے مسلم بن قیس کو تھا کہ چند روز گذرے
 کہ خبر پیغمبر ہونے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ہوئی اور جب اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 منورہ میں پہنچے ہم سب ساتھ بزرگی اسلام کے مشرف ہوئے اور وہ یہودی ویسا ہی کافر رہا اور
 بغاوت اور حد کرتا تھا ہم اُس کو ملامت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے فلا نے تجھ کو کیا بلا ہوئی کہ
 تو کافر بن رہا کیا تجھ کو وہ بات یاد نہیں کہ ہم سے کہی تھی تو نے وہ کہتا تھا کہاں یاد ہے مجھ کو لیکن
 یہ شخص وہ پیغمبر موعود نہیں حاصل یہ ہے کہ یہودی پیشتر آنے اور پیغمبر اور اس کتاب کے ساتھ
 وہ کالی کے احوال دونوں کا جانتے تھے یعنی چونکہ پیغمبر اور کتاب کو دیکھا تھا اتنا جانتے تھے کہ
 ایسا پیشتر آیا اور ایسی کتاب اُس کے ساتھ ہوگی اور بعد آنے ان دونوں کے علم جزئی بھی حاصل
 ہوا یعنی مشاہدہ کر کے شناخت کر لی فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
 وہ چیز کہ پہچانوا، یاد آیا انہوں نے اس چیز کو اور اسرار کا یہ اُس کے کے پیشتر سے جانتے تھے اور
 اُس کے مطابق پائے ہیئت اور شکل اور جائے ولادت اور مکان اور خلیفہ اور اناؤ اُن کے اور
 واقعات کو تیرہ برس کی مدت میں، اُن کے درپوشے، آتے تھے ویسے ہی، تھے جیسے کہ جانتے تھے اور
 کتاب کو اور اُن کے آثار، جو تھی اعمبال لفظی اور معنوی اور اشارہ شریعت اُس کی کے
 اور حکمتیں، کہ ان دربار کی اور رعایت میں معلوم تھیں، ام کی سب ۲۱ میں موزون تھیں، کفر و باہ یعنی
 منکر ہونے ۲۱ سے ازل سے عذاب اور حد کے اور یہی ہے علامت تعسب باطل کی کہ لعنت

سابقہ بھی اسی کے آثار سے ہے اور لعنت دوسری کے لاحق ہے یہ بھی اسی کے آثاروں میں سے ہے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ یعنی پس لعنت خدا کی ہے اور ان کافروں کے کہ دیدہ و
 حق پوشی کرتے ہیں اور بسبب بغاوت اور عناد اور حد کے انکار حق صریح کا کرتے ہیں
 حالانکہ اوپر ذمہ اُن کے کہ کفر منوماً بمقتضیٰ ہے ہود تو ریت اور عہود پہلے پیغمبروں کے واجب
 اور لازم تھا کہ کمال کوشش اور سعی پنج اس نصرت، دین، اور اس پیغمبر کے مروت کریں تاکہ جانوں
 اپنی کو مظلوم پورا کرنے ان عہدوں کے سے خلاص کریں پس یہ لوگ اس معاملہ میں مانند اُس
 غلام کے ہوئے کہ بعض مال کے گرو تھا اور گروہ مال کسب ہر کے ادا کرتا نلاس ہو جاتا اور یہ بتا
 ہو سکتی تھی لیکن اُس غلام کہ عقل نے طریق خلاصی کا یہ سوچا کہ اصل سے اُس مال کا انکار کیا اور
 یہ کہنے لگا کہ اس شخص کا حق جس کے ہاتھ میں گروہوں میں سے راہ پر کچھ نہیں بلکہ اس دعویٰ میں
 یہ جو ہٹا ہے اور تم کہ اُس کا بھی جعل ہے ایسے ہی اُن لوگوں نے انکار نبوت اس پیغمبر اور اس
 دین اور اس ابطال حقیقت اس کی کو وسیلہ خلاص کرنے اپنے کا ذمہ داری اُن عہدوں اور ہونہا
 کے سے معصوم رکھا پس یَسْتَمِا اَشْتَرُوا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ ۗ یعنی بڑی چیز ہے کہ خریدنا نھوں
 نے ساتھ اُس چیز کے جانوں اپنی کو اس واسطے کر جانیں اُن کی بعوض ادا کے تکلیفات شرعیہ
 اور پورا کرنے عہدوں کے کہ بابت اتباع کے اُن سے لئے گئے تھے گروہوں میں کہ اگر خلافت اس کا کریں
 عذاب الہی میں گرفتار ہوویں اور انھوں نے چاہا کہ اُن جانوں کو اس گروہ سے خلاص کریں اور عناد
 خدا کے سے امن میں رہیں اور وہ خلاصی کی سوائے اُس کے اُنھوں نے نہ پائی کہ اَنْ تَكْفُرُوْا بِمَا
 اَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ یعنی یہ کہ انکار کریں علامتوں اور صفات پیغمبر آخر الزماں کہ تو ریت میں موجود
 حقیقتیں اور ایسے ہی انکار کریں قرآن کا جس وہ دلیل صدق اور حقیقت اُس کی کہ ہے تاکہ اس سے
 نصرت اور اتباع پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم کا کرنا نہ چسے اس واسطے کہ وجوب نصرت اور
 اتباع کا موقوف اور پرشاخت اس پیغمبر اور اس دین کے تھا اور متفرع اوپر اعتقاد صدق اور
 حقیقت اس کی کے اور جب کہ یہ شناخت اور یہ اعتقاد و سائل نہ ہوا وہ وجوب بھی متحقق نہ ہوا
 اور کاش ان کو جہل واقعی یہ کفر اور انکار کروانا اور فی الحقیقت صدق اس رسول کا اور حقیقت
 اس دین کی اُن کے تئیں حاصل نہ ہوتی کہ اس صورت میں متحقق ایک غضب الہی کے ہوتے۔

بسبب قصور نظر اور چھوڑنے تامل کے پنج نصوص توریت کے اور دلائل قرآن کے جیسے کہ آئی کا نذر
 کے اندر یہی بات تھی لیکن ان لوگوں کوئی الحقیقت چہل اور نادانی نہ تھی بلکہ کیا انھوں نے جو کچھ
 کیا لَغِيًّا یعنی ازراہ ضد کے اور مکروہ رکھنے اَنْ يُنَزِّلَ اللّٰهُ یعنی اس بات کے کہ تم سے خدا تعالیٰ
 وحی اپنی کو کہ مِنْ فَضْلِهِ یعنی اپنے فضل سے کہ وحی جس نفل اور عطائے الہی سے ہے کچھ عمل نیکی کی اجرت
 نہیں اور نہ اجر اپنے کمال سے۔ اصل کر کے پس یہ سچ ہے اللہ کو یہ بات کہ اس کو نازل فرمائے
 عَلٰی مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ یعنی اور جس کسی کے کہ چاہے بندوں اپنے بغیر کسی عمل اور استحقاق
 کے پس اس انکار میں کسی وجہ سے کفر میں پڑے اول یہ کہ کفر کیا ساتھ کتاب اپنی کے اور اُس کی
 نصوص کو تحریف کیا دوسرے یہ کہ کفر اور انکار کیا ساتھ قرآن کے باوجود ظاہر ہونے دلائل حقیقت
 اس کی کے تیسرے یہ کہ انکار کیا اور مکروہ رکھا ایک عمدہ فعل کو اللہ کے فعلوں میں سے ساتھ عقل
 ناقص اپنی کے پس گویا اور خدا کے اعتراض کیا کہ وحی کو اس جگہ نہ بھیجنا چاہیے تھا جو سچ ہے یہ کہ پیغمبر
 وقت کے ساتھ حسد کے قابل رسالت کا نہ جانا اور اُس کے کمالوں سے آنکھ ڈھانپنی اور مجرود
 اس بات کے کہ بنی اسرائیل کے گروہ یہ: سے وہ نہ تھا اگرچہ کمالات خلقی اور عملی دونوں اُس میں بڑا
 اعتبار سے۔ اتنا کیا اور اپنے تئیں جس اس بات کے کہ فرقہ بنی اسرائیل میں سے ہیں لائق مرتبہ
 رسالت کے جانا پس اہل کوناہل اور نااہل کو اہل قرار دیا قَبِيْلًاۙ ذٰلِیْۤہِۙمَّیْرٍۙ وَہِۙمَّۙm

بسیب عطا کرنے مجرہوں کے اُس کو سچا کیا ہے پس قطع نظر وجوہ کثرت غضب کے سے اُن کے اندر ایک وجہ غصہ کی کہ وہ کفر ہے بلاشبہ پائی جاتی ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور واسطے کافروں کے مذاب ہے ذلیل کرنے والا کہ ہرگز بعد گزرنے مدت کے عذرت ان کو حاصل نہ ہوگی اور اصل حال پر وہ مذاب ہے گا اور تخفیف قبول کرے گا اس جگہ معلوم ہوا کہ ہر مذاب ذلیل کرنے والا نہیں ہوتا ہے جیسے کہ مذاب گنہگار مسلمانوں کا کہ محض واسطے پاک کرنے اُن کے کے آلودگی گناہوں کی سے ہے نہ واسطے اہانت اور ذلیل کرنے کے ساتھ دلیل قول اللہ تعالیٰ کے وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عِزٌّ اور ہے واسطے اللہ کے عذرت اور رسول اُس کے کے اور واسطے مسلمانوں کے پس عذاب گنہگاروں ایسا انداز کا اس قسم سے ہے جیسے کہ باپ شفیق اپنے بیٹے کے اور پاس کے نفع کے واسطے زجر اور توبیح اور گوشمالی وغیرہ کرے یا مثل عتذرت اور جہالت اور ایش حمام کی ہے کہ واسطے پاک کرنے اُس کے کے گرد و خنار اور میل مٹی سے کیا جاتا ہے اور اس جگہ جانا چاہیے کہ اہل کتاب کے تیش باوجود جاننے اُن کے کے احوال اُس رسول کا اور ظاہر ہونے دلائل حقیقت اُس کی کے لخصوص پہلی کتابوں کی سے کسی چیز میں اس بات کے اور باعث ہوئیں کہ انھوں نے انکار کیا اور متابعت اور موافقت آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نکل آول یہ کہ بعضوں کو ان میں سے ایسا گمان تھا کہ نبی آخر الزماں چاہیے کہ بنی اسرائیل میں سے ہو اس واسطے کہ خاندان رسالت کا یہی خاندان تھا اور جبکہ وہ احفاد بنی اسمعیل میں سے تھے متابعت اُن کی گوارا نہ ہوئی اور اکثر عوام اور جاہلوں کو یہی باعث تھا کہ خاندان پرستی شیوہ اُن کا ہے اور منجھوں کی لیت خاندانوں میں مورد اُفتاد کرتے ہیں دوسرے یہ کہ بعضے اُن میں سے اپنے تئیں اہل کتاب اور جاننے والے احکام الہی کے جان کر پیغمبروں کی دعوت سے بے پروا اور بے احتیاج جاننے تھے اور کہتے تھے کہ اگر پیغمبر کی حاجت اس زمانہ میں ہر سو عرب کے لوگوں کو ہے کہ سمجھیں اُن کے اندر کتاب نہیں متری اور اُمی محض ہیں پس نبوت اُس پیغمبر کی خاص سامعہ گروہ عرب کے ہے اور جب آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو سمجھ دین اپنے کی دعوت کی اور بعضے حکم اُن کی کتابوں کے منسوخ کئے حد اور سرکش ان کو ہوئی اور واسطے انکار نبوت اور مقابلہ اور لڑائی کے تیار ہوئے تیسرے یہ کہ علماء اور دانشمندیوں اُن کے نے باوجود جاننے اس بات کے کہ نبوت اس پیغمبر کی تمام آدمیوں

اور جنوں کو اور یہ کہ پیغمبر آخر الزمان بنی اسماعیل سے ہو گا نہ بنی اسرائیل میں سے اور ہائے پیدائش اُس کی کہ ہے اور قوم اس کی قریش ہے یہ اندیشہ اور فکر کیا کہ اگر ہم نے اس پیغمبر کی تابعداری کر لی سرورای اور کمائت ہماری جاتی ہے گی اور رشتوں اور رندریں اور تحفہ کر رہا یا اور حاکموں جہان کے سے لیتے ہیں یک قلم نیست و نابود ہو جائیں گے ناچار طریق عناد اور عداوت کا اختیار کیا اور دیدہ ڈرانستہ اصرار اور پرانکار اُس کے کیا اور قرآن مجید میں احوال ان تینوں گروہ کے جدا جدا بھی اور ملے ہوئے بھی ذکر ہوتے ہیں اور ان آیتوں میں اکثر احوال تینوں گروہ کے ایک ساتھ بیان کئے اس واسطے کہ اصل مادہ کفر اُن کے کا خود پسندی اور بڑائی اپنی ہے اور لائق رسالت کے اپنے ہی تھے جاننا اور اپنے کچھ پیغمبروں اور رسولوں سے مستغنی اور بے پروا مشہور آتا کہ لفظ لُحْيَانٌ يُنَزَّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ كَمَا اس کے اوپر دلالت کرتا ہے باقی رہیں اس جگہ کئی بختیں کہ مفسرین اُن کا تعرض کرتے ہیں، اول یہ کہ لُحْيَانٌ کلمہ کا ہے اور شرط کے واسطے جزا اور جواب چاہیے اور یہ کلمہ اس آیت میں دو جگہ آیا ہے اول پتوح ولما جاءهم کتاب من عند الله مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ كے اور دوسرے پتوح فلما جاءهم ماعرفوا کفر و ابہ کے اور جزا اُس کی دوسری جگہ کفر و ابہ واقع ہوئی ہے اور پہلی جگہ ایسی کوئی چیز مذکور نہیں ہوئی کہ قابلیت جواب کی رکھے اس کی توجیہ کس طرح کرنی چاہیے جواب اس کا یہ ہے کہ جواب لُحْيَانٌ پہلی جگہ مذکور ہے اور شرط اگلی اس کا قرینہ ہے اور اصل عبارت اس طرح سے ہے ولما جاءهم کتاب من عند الله مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ عرفوا انہ حق فلما جاءهم ماعرفوا بہ کفر و ابہ اور بعض اہل عربیت نے کہا ہے کہ حقیقتہً جواب اس کا کفر و ابہ ہے گو یہ حسب ظاہر کے جواب لُحْيَانٌ ماعرفوا بہ کا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ لُحْيَانٌ کو پتوح مقام دوسرے کے محض واسطے تاکیدی کے لائے ہیں بسبب طول کلام کے اور ظن اس بات کے کہ سننے والے کو کلمہ لُحْيَانٌ سے کہ ابتدائی آیت میں ہے غفلت ہو گئی ہو میا کہ پتوح فلا تحسبنہم بمفازة من العذاب کے بعد لا تحسبن الذین یفرحون کے مقرر کیا گیا ہے اور اس توجیہ میں ایک خدشہ باریک ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے لُحْيَانٌ کو تکریر اور تاکید کے واسطے کہنا اس وقت مناسب ہوتا ہے کہ مدلول مابعد اُس کے کا

اور مدلول بالبعد دوسرے کا ایک چیز ہو بغیر کسی و بیشی کے جیسے کہ بیع لا تحسبن الذینیت
یفرحون اور فلا تحسبنہم کے موجود ہے اور اس جگہ درمیان دونوں مدلولوں کے
تغایر اور تفاوت ظاہر ہے اس واسطے کہ آنا کتاب کا کہ جس میں تصدیق پہلی خبروں کی ہو مستلزم
اس بات کو نہیں کہ معرفت بھی ان کی حاصل ہو جائے اور یہ ظاہر ہے مگر یہ کہ معرفت کو حمل اوپر
اس کے کیا جائے کہ استعداد قریب معرفت کے ہو جائے اور اس طرح کہنے میں بعد ہے اور
بعضے مفسرین نے اس طرح کہا ہے کہ جواب لانا کا پہلے مقام میں ساتھ قرینہ جزا آئندہ کے محذوف
ہے یعنی کذب و استہانوا کہ لفظ کفر و ابہ کا اس پر دلالت کرتا ہے اور اس توجیہ
میں بھی غفل ہے اس واسطے کہ اس سورۃ میں لفظ فلتما کا ساتھ فاعل تفریح اور تعقیب کے مناسب
نہیں جیسے کہ اوپر صاحبوں سلیقہ کے پوشیدہ نہیں اور یہ کہ تکذیب اور استہانت عین کفر ہے
پس مرتب ایک جزا کا اوپر دو شرطوں متغایر کے کہ ایک عام ہے اور ایک خاص لازم آتا ہے
مالانکہ لازم عام کا لازم خاص کا ہے دوسری بحث یہ ہے کہ اشتراک لغت عرب میں بمعنی
خریدنے کے ہیں اور ظاہر ہے کہ بیرونیوں نے بسبب کفر کے جانوں اپنی کو برباد کیا نہ یہ کہ خرید
پس معنی بش ما اشتروا بہ الفصحہم کے کیا ہو دیں گے جواب اس کا یہ ہے کہ پیشتر بیع
تفسیر اس آیت کے گذرا کہ بیرونیوں نے ساتھ اس کفر کے قصد اس بات کا کیا کہ اپنی جانوں کو کہ بیع
عہد اور بیان اس امر کے کہ نصرت اور اتباع اس پیغمبر کی کریں گے گردیقین خلاص کریں اور جو
کوئی کسی چیز کو گروے چیز آتا ہے خریداری اسی چیز کی کہتا ہے پس تعبیر کرنی اس معاملہ سے
ساتھ اشتراک مناسب ہوئی اور بعضے مفسرین نے کہا ہے کہ اشتروا بہ ساتھ اس
طریق کے کہ اشتراکی ساتھ معنی شری کے ہے یعنی مزید بمعنی مجرد کے اور شری ساتھ معنی بیع کے
ہے جیسے کہ بیع آیت ومن الناس من لیشدی نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کے اور
جبکہ کفر کو بسبب طمع اور حسد کے اختیار کیا گیا جانوں اپنی کو بیع جبکہ ہلاکت کے ڈالا اور بیع بالمتخذ
مذکوروں دوزخ کے بیچا لیکن اس توجیہ میں خلافت عرب اور اہل مال کا لازم آتا ہے اس واسطے
کہ اہل عربیت نے ایسا کہا ہے کہ اشترا اور اتباع استعمال عرب میں خاص خریدنے کے معنی میں آتا
ہے اور باع اور شری خاص ساتھ معنی بیچنے کے اور مبايعت اور مشارا شترک ہے دونوں

معاہدوں میں حاصل کلام کا دلیل صریح اور اس بات کے ہے کہ یہودیوں نے یہ معاملہ نقصان والا جس کی بنا پر اختیار کیا گیا جانوں اپنی کو بیچ جگہ ہلاکت کے ڈالا اور شریعت اس بغیر کے ان کا رویہ یہ ہے کہ
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَعَنُوا وَإِنَّمَا أَنزَلِ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ يَوْمَ الْبُرْجِ لَمَّا كَانَتْ هِجْرَتُكُمْ فَأَنْتُمْ كَافِرُونَ
 ساتھ اُس چیز کے کہ اتارا ہے اُس کو اللہ نے خواہ تو ریت ہو خواہ انجیل خواہ قرآن مجید اس واسطے
 کہ سبب و وجوب ایمان کا علاقہ عبودیت اور ربوبیت کا ہے بندہ کے اور واجب ہے کہ اطاعت
 حکم خاوند اپنے کی کرے خواہ وہ حکم اس کی طرف بواسطہ گروہ اپنے کے پہنچے یا بواسطہ غیر کے اور
 یہ علت سب کتابوں کے اندر مشترک ہے پیچ جواب کے قَالُوا الْوَيْحُ لَنَا إِنَّمَا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا لَعَنُوا
 ہیں کہ ایمان لاتے ہیں ہم ساتھ اُس چیز کے کہ اتاری گئی ہے اور گروہ ہمارے کے کہ مراد من الرجز
 سے ہے اور اس قید لگانے سے احتراز کرتے ہیں اُس چیز سے کہ اور غیر من الرجز کے نازل
 ہوئی ہے مثل انجیل کے اور قرآن کے پس گروہ جانتے ہیں اُن کے کتاب کو اور غیر بنی اسرائیل کے
 اور حد کرتے ہیں اور اُن نبیوں کے جن کو یہ کتابیں دی گئی ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَدَّعُوا
 اور منکر ہوتے ہیں اُس چیز سے کہ سوائے کتاب اپنی کے ہے باوجودیکہ وہ چیز کہ جس کے سبب ایمان
 لانا ساتھ اُس کے واجب ہے اُن کے اعتقاد کے موافق بھی پایا جاتا ہے وَهُوَ لَعَنُوا اور وہ یہ بات
 ہے کہ وہ کتابیں فی نفسہما الحق یعنی سچی اور مطابق واقع کے ہیں باعتبار مضمونوں اور
 دلیلوں اپنی کے اور باوجود اس کے مُصَدِّقَاتِ لِمَا مَعَهُمْ یعنی موافق ہے ساتھ اُس چیز کے
 کہ ہر اُن کے ہے یعنی کتاب کہ جس کے اور دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب چیز
 فی نفسہ دلیل کے ساتھ سچی اور مطابق واقع کے ہو اور مع اُس کے اُس شے کے ساتھ مطابق ہو
 جس شے کو وہ سچا جانتے ہیں پس ایسی چیز کا یقین نہ کرنا صریح دلیل تعصب باطل کی اور عناد کی ہے
 لان مطابق المطابق یعنی اس واسطے کہ مطابق مطابق کامطابق ہے پس بیچ کلام
 اُن کے کہ کہ اگر تامل کیا جائے صریح تناقض آتا ہے اس واسطے کہ دعویٰ ایمان کا تو ریت کے ساتھ
 رکھتے ہیں اور جو چیز کہ موافق تو ریت کے ہے اُس کا انکار کرتے ہیں پس حقیقت میں یہ انکار انکار
 تو ریت کا ہی ہے اور ایمان لانا ساتھ انجیل اور فرقان کے اُن کے اور لازم آتا ہے اور اس جہت
 یہ کلام اُن کے کہ صریح تناقض اور تخالف اُس میں ہے محتاج جواب کے نہیں اور اگر چاہے کہ تو

قرآن کے الفاظ اور تفسیر میں ایمان کا بیان

بیچ جواب اُن کے کے مشغول ہوئے پس بطریق تزل کے اس دعوے اُن کے کو تسلیم کر کے جواب میں
 قُلْ یعنی کہہ کہ اگر ایمان تمہارا ساتھ تورت کے صحیح ہے پس تورت سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ
 عہد ایمان لانے کا ساتھ ہر نبی کے لازم ہے کہ بعد اس کے آئے پس کیا سبب کہ تم ساتھ نبیوں نأ
 اپنے کے ایمان نہیں لاتے ہو اور اگر تم کو تمک بالذرت منع کرتا ہے اس بات سے کہ جو نبی منسوخ
 کرنے والا بعض احکام تورت کا ہے اُس کے اُپر ایمان لاؤ فَخَلِعَهُ فَتَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ
 قَبْلُ یعنی پس کس واسطے قتل کرتے ہو اللہ کے پیغمبروں کو کہ پہلے ہو چکے ہیں اور کسی نے ان میں سے
 احکام تورت کے منسوخ نہیں کئے بلکہ واسطے رواج دینے احکام تورت اور تائید شریعت موسویہ
 علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے معرث ہوئے تھے مسئل حضرت شعیا اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علی
 نبینا وعلیہم السلام کَانَ کُنْتُمْ مَّوْظِعَيْنِ یعنی اگر تم سبچے ہو دعوئے ایمان میں ساتھ تورت
 اور شریعت حضرت موسیٰ کے اور احتمال ہے کہ معنی آیت کے اس طرح ہوں کہ جب کہا جاتا ہے اُن سے
 کہ ایمان لاؤ ساتھ اُس چیز کے کہ آ رہی ہے اللہ نے اس زمانہ میں یعنی قرآن مجید کہتے ہیں کہ ایمان
 لاتے ہیں ہم ساتھ اس قدر کے کہ ہلے اوپر آ رہی ہے مضمونوں اور حکموں قرآن کے سے یعنی جو حکم
 کہ مشترک ہیں درمیان کتابوں ہماری کے اور اس کتاب کے اور انکار ساتھ اُس چیز کے کہ سوائے اس
 قدر مشترک کے ہے مثل اُن احکام کے کہ منسوخ کر نیوالے تورت کے ہیں حالانکہ وہ بھی بیچ حقیقت اور
 تصدیق کرنے تورت کے برابر اُسی قدر کے ہیں جس کا وہ یقین کرتے ہیں پس اُن کے جواب میں کہہ کہ
 اگر سبب وجوب ایمان کا نزدیک تھا ہے یہ ہے پس جن پیغمبروں نے کہ پہلے ہو چکے ہیں اور انھوں
 نے مخالفت تورت کی نہیں کی ہے اور اس کے حکموں کو منسوخ نہیں کیا ہے اُن کو کس واسطے قتل
 کیا تم نے اگر تم ساتھ تورت کے ایمان رکھتے ہو باقی رہا بیان کرنا کہ اس بات کا کہ تَقْتُلُوْنَ
 کو ساتھ صیغہ مضارع کے کس واسطے لاتے ہیں حالانکہ لفظ من قبل کا صرحہ دلالت کرتا ہے
 اوپر اس کے کہ قتل زمانہ مضی میں ہو چکا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ راضی ہونا ساتھ مقتول ہونے شخص
 کے یہ بھی بیچ حکم قتل اُس شخص کے ہے اور جبکہ اس زمانہ کے لوگ اس فعل شیع بزرگوں اپنے کے سے
 راضی تھے اُن کو بھی قاتل مقرر کر کے اسناد فعل مضارع کی اُن کی طرف کر دی گویا اس طرح ارشاد ہوا
 کہ تم کس واسطے اس زمانہ میں انبیاءوں کے سے ہوؤں کو قتل کرتے ہو بطریق رضامندی کے ساتھ فعل

بزرگوں اپنے کے کہ وبال اس فعل شنیع کا کہ مدتوں پہلے تمہارے وجود سے ہو چکا ہے اب اعمال بنا
تمہارے میں بھی لکھا جاتا ہے بلکہ کفر تمہارا منحصر اس میں ہی نہیں کہ بعد حضرت موسیٰ کے کتنے نبیوں
کو اپنے زمانہ میں مارا ہے بلکہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بھی اس سے بھی بڑھ کر کفر تم سے سرزد ہوا
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا لِيُحَقِّقَ آيَاتِنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس کی کہ اپنے
تئیں قائم جانتے ہو بلکہ ساتھ مہمان ایمان شریعت اُس کی کہ اور شریعتوں سچی کا انکار کرتے ہو
بِالْبَيِّنَاتِ یعنی ساتھ معجزوں ظاہر کے مثل عصا اور ید بیضا اور پھاڑنا دریا کا کہ صریح دلالت کرتے
ہیں اور اس بات کے کہ الوہیت اور عبادت خاص خدا کے واسطے ہے جل شانہ اور دوسرا اگرچہ کیسا
ہی کمال اسکانی کو پہنچ گیا ہو لیاقت معبودیت کی نہیں رکھتا ہے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ عِزًّا
پھر بنا لیا تم نے گو سال بے عقل کو معبود و من لَعْبُدُ یعنی پیچھے جانے حضرت موسیٰ کے طرف کو کٹھن
کے کچھ زیادہ سفر نہ تھا اور وہ بھی تیس دن کراستی مدت میں نہ دلالت معجزوں کی تمہارے نزدیک
اعتبار سے جاتی رہی تھی اور نہ احکام لاتے ہوئے اُن کے منسوخ ہوتے تھے اور نہ منصب نبوت
سے حضرت موسیٰ معزول ہو گئے تھے اور نہ آنکھوں نے اس جہان سے انتقال فرمایا تھا تا کہ لبیب
نہ دستیاب ہونے معلم اور مرشد کے چپے راست جاتے تم اور مانند ڈوبنے والے کے ساتھ ہر ایک تکے
اور گھاس کے سہارا ڈھونڈتے پس اُس وقت میں ایمان تمہارا ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور
شریعت اُن کی کے کہاں گیا تھا اور پہنچ اس تھوڑی سی مدت فائز ہونے حضرت موسیٰ کے حکم عودہ
دین کا کہ توحید اور خاص کر ناعبادت کا خدا کے ساتھ ہے سامری کے کہنے سے کہ محض ایک شمار مکان
بازی گر تھا چھوڑ کر مخالف اُس حکم کے کہ کمال متخالف اور بعد اُس کا طریقہ عقل اور انصاف ہے
اختیار کیا اس واسطے کہ گاؤں عقل کو اور خصوصاً صورت بنائی ہوئی بچے اُس کے کو ساتھ جناب ربوبیت
کے کیا شرکت اور مشابہت تھی کہ معبود بنالیا اور کس طرح حضرت موسیٰ کے حکم کو منسوخ قرار دیا حالانکہ
شریعت موسوی کو قابل نسخ کے نہیں جانتے ہو مگر تم سے یہ بے انصافی بعید نہیں اس واسطے کہ
جو کوئی شوگر کسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے وہ چیز اُس کو بہت خفیف دکھلائی دیتی ہے اگرچہ فی نفسہ
وہ چیز نہایت قبیح اور شنیع ہو وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ یعنی اور تم شوگر ہوتے ہو ساتھ ظلم کے گویا
ظلم کو تمہارے تخم میں خمیر کر دیا ہے اور اسی سبب سے کہ بے دھوکہ یہ تلقین کرتے ہو یہ ہے حال

تھکے بزرگوں کا ساتھ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے اور اگرچہ ہم کہ حال ایمان اُن کے
 کا ساتھ تو ریت کے معلوم کہ وہ تم پس قصہ دوسرا سنو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دِيعْنِ اُورِیَا دُکُورِ
 تم اُس وقت کو کہ لیا ہم نے عہد تمہارا اُوپر قبول کرنے احکام تو ریت کے اور جب تو ریت تھکے
 رُو بُو پِیجِی اور احکام اُس کے طبیعت اپنی پر شاق اور گراں دیکھے اُس عہد سے پھر گئے تم اور بیچ قبول
 کرنے ان حکموں کے جیلہ اور بہانہ کیا تم نے پس تم کو ساتھ زجر اور توبیح کے اور خوف کھڑا کرنے پہاڑ
 کے سے اُوپر سروں تھکے کے پھر اس عہد کے اُوپر لاتے ہم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ یعنی
 اور اُٹھایا ہم نے اُوپر سروں تھکے کے پہاڑ کو تاکہ بسبب خوف گر پٹنے اُس کے کے عہد اپنے سے
 نہ پھر و اور کہا ہم نے ساتھ زبان حضرت موسیٰ کے كَسْبُكُمْ وَامَّا اَنْتُمْ لَكُمْ دِيعْنِ کِی طو تم اُس چیز
 کو کہ دیا ہے ہم نے تم کو حکموں تو ریت کے سے اور تکلیفات شاقہ اُن کے بَعْدَ تَابِعْنِ یعنی ساتھ اُس توت
 کے کہ بیچ اُٹھانے مشقتوں دُنیا کے خرچ کرتے ہو وَاْمَمَّوْا اور سنو تم تمام وہ چیز کہ کہی جاتی ہیں
 ساتھ تھکے بیچ تو ریت کے تاکہ کوئی چیز اولم اور نواہی الہی سے فوت نہ ہو اور تھکے حافظ سے
 باہر نہ جائے قَالُوا یعنی کہا اُن شخصوں نے بزرگوں تھکے میں سے کہ اُس وقت میں حاضر تھے جس
 وقت پہاڑ گرنے سے ڈرے سَمِعْنَا یعنی سنے ہم نے احکام تو ریت کے وَنَصَّيْنَا یعنی اور
 نافرمانی کی ہم نے اُن احکام کی اس واسطے کہ ساتھ اس رضع کے قبول کرنا احکام شاقہ کا
 کارگر نہ ہو گا اس سبب کہ جب تک خوف پہاڑ کے گرنے کا ہمارے اُوپر ہے پاورنا چار حروف تالبعہ
 اور قبول کا زبان پر لاتے ہیں اور جب اس خوف سے نڈر ہو جاویں گے اور شہوت اور غصہ اور
 سستی اور حالت اصلی اپنی کے آویں گے بے اختیار صدور گناہ کا ہم سے ہو گا اور باعث اس
 کلمہ کے کہنے پر ایسی حالت میں کہ وقت نہایت خوف کا اور عبول جانے شہوت کی باتوں اور غصہ کا
 تھکے تھا کہ محبت صورت پرستی کی اُن کے جو ہر نفس میں حکم ہو جی مَحْقِ وَأَنْتُمْ لَوْ اِيعْنِ اور پلانے کسی بھی
 محبت گو سالہ کی کہ چند روز اُس کو لوچھا تھا مانند پلانے جانے شراب کے کہ جلدی سے خالی جگہوں اور
 بدن کی طرفوں میں دوڑ جاتی ہے پس مٹھرا دیا تھا فِي قُلُوبِهِمُ الْعُجْلَ یعنی بیخ دلوں اُن کے کے
 گو سالہ کو اور یہ تمام چیزیں ابتداء اللہ کی طرف سے اُن کے حق میں نہ آئیں تھیں تاکہ معذور اور
 مجبور ہوتے اور مانند حیوانات کے اوپر حرکتوں اپنی کے عتاب کئے گئے نہ ہوتے بلکہ اس حالت کو جناب

بہر وقت میں حاضر تھے جس وقت پہاڑ گرنے سے ڈرے سَمِعْنَا یعنی اور نافرمانی کی ہم نے اُن احکام کی اس واسطے کہ ساتھ اس رضع کے قبول کرنا احکام شاقہ کا کارگر نہ ہو گا اس سبب کہ جب تک خوف پہاڑ کے گرنے کا ہمارے اُوپر ہے پاورنا چار حروف تالبعہ اور قبول کا زبان پر لاتے ہیں اور جب اس خوف سے نڈر ہو جاویں گے اور شہوت اور غصہ اور سستی اور حالت اصلی اپنی کے آویں گے بے اختیار صدور گناہ کا ہم سے ہو گا اور باعث اس کلمہ کے کہنے پر ایسی حالت میں کہ وقت نہایت خوف کا اور عبول جانے شہوت کی باتوں اور غصہ کا تھکے تھا کہ محبت صورت پرستی کی اُن کے جو ہر نفس میں حکم ہو جی مَحْقِ وَأَنْتُمْ لَوْ اِيعْنِ اور پلانے کسی بھی محبت گو سالہ کی کہ چند روز اُس کو لوچھا تھا مانند پلانے جانے شراب کے کہ جلدی سے خالی جگہوں اور بدن کی طرفوں میں دوڑ جاتی ہے پس مٹھرا دیا تھا فِي قُلُوبِهِمُ الْعُجْلَ یعنی بیخ دلوں اُن کے کے گو سالہ کو اور یہ تمام چیزیں ابتداء اللہ کی طرف سے اُن کے حق میں نہ آئیں تھیں تاکہ معذور اور مجبور ہوتے اور مانند حیوانات کے اوپر حرکتوں اپنی کے عتاب کئے گئے نہ ہوتے بلکہ اس حالت کو جناب

سے حاصل کیا **يَكْفُرُ بِهِمْ** یعنی بسبب کفر اپنے کے کہ جب ایک بار انھوں نے خدا کی آیتوں کا انکار کیا اور وقت کے پیچھے کو نہ مانا ان کے دلوں میں ایک زندگی پیدا ہو گیا پھر جب بار دوسری اسی طرح سے حرکت کی وہ زندگی زیادہ ہو گیا یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ جواب دل کا بڑھ کر غلیظ ہو گیا اس حد تک کہ اثر ہدایت کے پہنچنے کو مانع ہوا اور مثال اس کی یہ ہے کہ کسی شخص نے پہلی بار ایک غذا مخالف کھانی کہ بسبب اُس کے ایک جھتی باریک اُس کی بنیائی پر آگئی دوسری بار بد پر ہیزی کی اُس کے بعد پھر کئی باریک یہاں تک کہ بالاد لدار اُس پر آ گیا اور تمام بنیائی کو ڈھانپ لیا اور اندھا محض ہو گیا پس ان کو دعویٰ ایمان کا ساتھ تو ریت کے نہایت تاکید سے کرتے ہیں یہاں تک کہ ایمان اپنا مٹھ اسی کتاب مقدس میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں فومن بما انزل علیتنا ویکفرون بما وراءہ اور پھر بیع وقت قبول کرنے حکموں اُس کتاب کے ایسے کلمات کفر کے کہتے ہیں بطسرتی سرز نش اور طعن کے قل یعنی کہہ کہ اگر کہنا کلمہ عصینا کا اور پلا دینی محبت گو سال کی اپنی دلوں میں بھی ایمان تھائے کا حکم ہے پس **بِشْمَاتِیَا مُرُکُمُ بِہِ اِیْمَانُکُمْ** یعنی بہت بُری چیز ہے کہ حکم کرتا ہے اُس کے ایمان تمھارا ان کثمتہ مؤہبین یعنی اگر تھے تم ایمان لانے والے ساتھ اُس کتاب مقدس کے اُس وقت میں جب یہ کلمے کہے تم نے اور یہ شراب محبت گو سال کی نوش کی تم نے اور اگر آٹھ اُس کتاب کے ایمان نہ تھا پس دعویٰ فومن بما انزل علیتنا کا باطل ہوا کہ میں وقت اُترنے تو ریت کے کفر اختیار کیا باقی رہیں اس جگہ بحثیں کسی کہ مفسرین اُس کا تعرض کرتے ہیں اول یہ کہ ظاہر آیت سے سمجھا نہیں جاتا ہے کہ بزرگوں اُن کے نے بیع وقت کفر کرنے طور کے اُن کے سروں پر اور قبول کروانے احکام تو ریت کے یہ دونوں کلمے کہے ہوں یعنی سمعنا وعصینا اور یہ نہایت بعید معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ وہ وقت وقت کمال خون اور طرر کا تھا اُس وقت میں ظاہر کرنا گناہ اور سرکشی کا موافق مادت بشری کے ممکن نہیں اسی واسطے بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ضمیر قاتوا کی راجع طرف تمام گروہ بنی اسرائیل کہ ہے خواہ اصولی ہوں خواہ فروع اور ان دونوں کلموں کو تمام اس گروہ نے بطریق تقسیم کے کہا بعضوں نے ایک کلمہ کہا اور بعضوں نے دوسرا یعنی باپ دادوں اور بزرگوں نے سمعنا کہا اور بیٹوں پوتوں وغیرہ نے عصینا کہا اور اسی نکتے سے واسطے قاتوا فرمایا ہے والا مناسب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قلمتہ کے کہنے میں منظر اس بات کا ہوتا تھا

کہ حاضرین اور مخاطبین نے سمعنا کا کلمہ بھی کہا ہو حال آنکہ ان سے سوائے عصیان کے دوسرے وصف متحقق نہ ہوئے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جو حاضر تھے وہ دو قسم تھے بعضوں نے سمعنا کہا اور بعضوں نے عیننا اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ تمام گروہ بنی اسرائیل کے نے دونوں باتیں کہی ہیں لیکن سمعنا ساتھ زبان قال کے اور عیننا ساتھ زبان حال کے اور بعض علماء اس طرح کہتے ہیں کہ فی الحال سب نے سمعنا کہا اور بعد اس کے کہ وقت بجالانے تکلیفات کا پہنچا اور وہ تکلیفیں اُوپر اُن کے شاق ہوئیں عیننا کہا حاصل کلام یہ ہے کہ ہر اس اشکال کا اس کے اوپر ہے کہ سمعنا اور اطاعت کے کرتا ہے اور عیننا برخلاف اس کے پس جمع کرنا دو کلاموں متناہین کا عاقل شخص سے خصوصاً وقت کمال خوف اور ہراس کے ظاہر کرنا گناہ کا کس طرح تجویز کیا جائے اور اسی واسطے جواب میں کبھی ساتھ اختلاف قول کے یعنی بعضوں نے ایک کلمہ کہا اور بعضوں نے دوسرا اور کبھی ساتھ اختلاف زمانہ دونوں قولوں کے یعنی ایک زمانہ میں ایک قول کہا اور دوسرے زمانہ میں دوسرا قول اُوپر کبھی ساتھ اختلاف آد قول کے کہ حال تھا یا قال تھا دفع اس اشکال کا ارادہ کیا ہے اور تحقیق یہ ہے کہ سمعنا دلالت طاعت پر نہیں کرتا ہے پس مدلول کلام اُن کے کا محض نافرمانی ہے گو یا اس طرح کہا کہ ہم سب نے اُن احکام کو کانوں سے سنا لیکن اطاعت ان حکموں کی نہیں کریں گے پس جمع کرنا دو کلام متناہین کا لازم نہ آیا اب بیان اس امر کرتے ہیں کہ قبول کرنا بنی اسرائیل کا کہ اُس وقت میں حاضر تھے احکام تورات کے کو ہمیں متواتر اور ثابت ہے اور یہ کلام ظاہر ولالات اوپر نہ قبول کرنے کے کرتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کہ اٹھنا محض واسطے قبول کرنے ان احکام کے تھا اور اگر یہ لوگ یہ کلمہ کہتے پس چاہیے تھا کہ پہاڑ کو اُن کے اُوپر ڈالا جاتا اس واسطے کہ نافرمانی کی اور قبول نہ کیا کہتے ہیں ہم کہ تحقیق امر کی یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے باوجود دیکھنے پہاڑ کے اپنے سروں پر اتار میں اُن حکموں کو قبول کرنے یہ جانتا کہ پہاڑ کا لانا محض ڈراوٹی کی واسطے ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی شفقت سے یہ حادثہ ہولناک مانند اور حادثوں کے دفع ہو جائے گا تکلیفیں شاق تورات کی کس واسطے اپنے اُوپر لازم کریں اُس وقت میں یہ کلمہ انھوں نے کہا تھا اور جب دیکھا کہ بعد کہنے اس کلمہ کے پہاڑ زیادہ نیچے کو آیا اور نزدیک سروں کے پہنچا جانا انھوں نے کہ یہ ناز اور نخرے سہارے مقبول نہ ہوں گے ناچار سجدہ میں گرے اور الفاظ قبول کرنے کے کہنے لگے اور سورۃ آحراف میں مفسلاً طرف اس وقت

کے اشارہ فرمایا ہے بیچ اس آیت کے کروا ذنتقنا الجبل فوقہم کانه ظلمة وظنوا انه واقع بہم الی آخرہا یعنی اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ اُن کے اوپر جیسے ساہبان اُو ڈھے وہ گرے گا اُن پر اور اس تقریر سے معلوم ہوا کہ ذکر اس قصہ کا بیچ اس مقام کے بعد ذکر کرنے و اذ اخذنا مینا فکھم و رفعنا فوقہم الطور کے کہ بیچ شروع قصوں بنی اسرائیل کے درمیان رکوع ان الذیت امنوا کے گزرا ہے تکرار نہیں بلکہ یہ اول قصہ کا ہے اور وہ آخر قصہ کا مانند و اذ قتلتم نفسا فاطراتہم فیہم کے بعد و اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یا مہرکم ان تذبحوا البقرۃ کے تفصیل اس کی یہ ہے کہ ابتدا قصہ بنی اسرائیل میں بعد ذکر خذ و اما اتینکم بقوۃ کے و اذ کرم و اما فیہ واقع ہوا اور وہ دلالت کرتا ہے اوپر طلب یاد کرنے اور یاد رکھنے کے کہ بعد سننے اور قبول کرنے کے ہوئے اور اس جگہ و اسمعوا واسطے طلب سننے کے ہے اور ظاہر ہے کہ امر کرنا ساتھ سننے کے بیچ وقت عدم قبول کے ہے اور یہ کہ اس جگہ یہ کلام تمہ قولیتہم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم و رحمۃ لکنتم من الخاسرین صریح دلالت کرتا ہے کہ وہ لوگ قبول کر کے بعد ایک مدت کے پھر گئے پس ان تمام قرینوں سے سمجھا گیا کہ اس جگہ میں بیان حال قبول کرنے اُن کے کا ہے کہ کس طرح بعد انکار کے قبول کیا اور پھر وقت کے اوپر پھر گئے اور اس جگہ بیان ابتداً حال اُن کے کا ہے کہ اب تک قبول نہ کیا تھا پس اشکال سب طرح سے دفع ہو گیا اور تو ہم تکرار کا بھی جاتا رہا اور سری بحث یہ ہے کہ مقتضایہ ظاہر کلام کا یہ تھا کہ قتلتم سمعنا و عصینا کہا جاتا جیسے کہ بیچ مینا فکھم اور خذ و اسمعوا کہ الفاظ خطاب کے آئے ہیں ظاہر کہ چھوڑ کر قالوا صیغہ غائبہ کا کس واسطے لائے جواب اس کا یہ ہے کہ طریقہ اہل کرم اور بزرگوں کا ایسا ہے کہ آدمی کے گناہ کو اُس کے منہ پر ذکر نہیں کرتے ہیں اور بے ادبی اُس کی کہ بوالشاذا اُس کی طرف نسبت نہیں کرتے ہیں بلکہ جس وقت بیان کرنا بڑے بڑے گناہوں مخاطب کا منظور ہوتا ہے التفات غیر کی طرف کر کے غائبہ حال اُس کے سے خبر دیتے ہیں جیسے آتاؤں بڑے حوصلہ والوں کا اپنے غلاموں اُو نوکروں کے ساتھ یہی معمول ہے اور اس جگہ بھی جب تک خدا تعالیٰ کو اپنی عنایتوں کا مثل اخذ مینا اور رفع طور اور امر کرنا ساتھ اخذ کے اور سماع کے ذکر فرمانا تھا صیغہ مخاطب کا لایا اور جب نوبت ذکر

اس حرف تفسیر اُن کے کہ پہنچی تو جو طرف سے غیر اور مومنین کے ذرا کہ بطریق غیبت کے نقل اُس حرف کی کہ پھر جب الزام دینا اور باطل کرنا دعویٰ اُنکے کا کہ اُس حرف شنیع سے ثابت ہوا منظور ہوا تو پنج بنسما یا مرکبہ ہا کے ان کے تیس مخاطب کیا لیکن بواسطہ پیغمبر کے گویا رتبہ خطاب مذکورہ کا اُن سے سلب ہو گیا تیسری بحث یہ ہے کہ اشراب پنج استعمال فصلتے عرب کے دو معنی رکھتا ہے ایک پلانا اور سیر کرنا اور وہ تفسیر کر گزری بنا اُس کی اور اس معنی کے محض اور اس مقام میں لفظ شراب کا لانا بہت خراب اور خوش معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ اگر اشراب کے معنی پلانے کے ہوں پس جیسے کہ پانی زمین کو چلاتے ہیں تو اُس کے سبب سے مادہ روئیدگی اور سبزیوں کا زمین میں حاصل ہوتا ہے ایسے ہی محبت گوسالہ پرستی کی مادہ افعال شنیعہ اور حرکات تفسیر ان کے کا ہونے دوسرے معنی اشراب کے کسی ایک رنگ میں آمیزش رنگ دوسرے کی دین جیسے کہ عرب کہتے ہیں ثوب مشروب جمعہ یعنی کپڑا سرخی نائل اور اس استعارہ میں بھی حسن اور لطافت پائی جاتی ہے جیسے کہ رنگ میں آمیزش رنگ دوسرے کی دین جیسے محبت گوسالہ کی نے اور حرص عبادت اُس کی نے اُن کے دل کو رنگین کیا چوتھی بحث یہ ہے کہ لفظ اشراب کا کہ صیغہ مجہول کا ہے دلالت اس بات پر کرتا ہے کہ کسی اور نے اُن کے ساتھ یہ کام کیا ہے وہ شخص کون ہے معتزل کہتے ہیں کہ سامری اور ابلیس نے اور آدمیوں کے شیطانوں اور جنوں کے شیطانوں نے اُن کو اور عبادت گوسالہ کے فریضہ کر کے ساتھ اس رنگ کے رنگین کیا اور ساتھ اس شراب کے مست کیا اور اہل سنت کہتے ہیں کہ سبب ہے ایک ذات ہے تمام اسباب اُس کی طرف رجوع کرتے ہیں اگر ابلیس ہے سبب گمراہ کرنے اُس کے یہ کام کرتا ہے اور اگر سامری ہے اُس نے بھی اس کی تعلیم سے صنعت کی ہے پانچویں بحث یہ ہے کہ ایمان ایک صفت اور عرض ہے اور امر اور نہی کو عقل کے ساتھ تعلق ہے ایمان امر کیو کہ نہی کو ہر کے کہیں جو چیز کہ باعث کسی فعل کے اور اس سبب اس کا ہوتی ہے اُس کو ثابت ساتھ امر اور حکم کرنے والے کے حاصل ہے۔ پس اُس کی سببیت کو تعبیر ساتھ امر کے کرتے ہیں جیسے کہ پنج آیت ان الصلوٰۃ تنہل عن الفحشاء والمنکر کے ایسے ہی تشبیہ دیکر صلوة کو مشہی کرنے والا قرار دیا ہے چھٹی بحث یہ ہے کہ اگرچہ ایمان شہی تشریف و معظّم ہے اور افعال ذمیر کی نسبت اُس کی طرف جیسا بنسما یا مرکبہ ایمان کہ میں موجود ہے مناسب نہ تھی لیکن

بیچ مقام الزام خصم معاند کے حکماً نسبت اشیاء تعبیر کی طرف اشیاء واجب التعظیم کے جائز رکھی ہے
 ساتویں بحث یہ ہے کہ ترتیب اس کلام کی کہ ابتدا و اقوال و اقلوبنا غلفت سے اس جگہ تک پہنچی
 ہے موافق قاعدوں مناظرہ کے یہ ہے کہ مضمون قلوبنا غلفت کا کہ یہود یوں سے صادر ہوا تھا
 دعویٰ کمال تشدد اور سختی اپنی کا دین اپنے میں تھا کہ یہ امر نیک ہے اور حق تعالیٰ نے اس دعوے
 کو اوپر اُن کے رد فرمایا ساتھ اس طرح کے کہ یہ سب آثار لعن اور سختی دل کے ہیں کہ بسبب کفر
 تمہارے کے تمہارے دلوں پر چھا گئی ہے پس بے التفاتی تمہاری طرف غیر دین اپنے کے اور
 نہ تامل کرنا دلیلوں میں تعصب باطل کے قبیل سے ہے نہ تصلب حق کی قسم سے اور علامت اس
 کی تین چیزیں ہیں اول یہ کہ قرآن اور پیغمبر آخر الزمان کو پہلے آنے سے انکے نہایت مبکر اور معظم جانتے
 تھے اور ساتھ نام اُس کے کے اپنے مطلوبوں میں وسیلہ ڈھونڈتے تھے جب یہ دونوں بیچ بنی اسرائیل
 کے پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل میں نہ ہوئے رگ حسد تمہارے کی جنبش میں آئی اور قول تمہارا ساتھ
 انکار کے بدل گیا اور یہ دلیل صریح اور تعصب تمہارے کے ہے دوسرے یہ کہ تم کہتے ہو کہ سوائے
 تورات کے کسی کتاب کا ہم کو یقین نہیں اگرچہ وہ کتاب موافق تورات کے ہوا اور یہ علامت تعصب
 کی ہے جیسا کہ کوئی دوست اپنا اگر النساء فوقنا کہے یقین کریں اور اگر کوئی دشمن اس کلام
 کو کہے یقین نہ کریں اور جھٹلا دیں سو یہ تکذیب ہر شخص کے نزدیک باطل ہے اور اسی سبب سے
 کہ تم نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو کہہ کر مخالفت تورات کی نہ کرتے تھے بلکہ تورات کے حکموں کو
 مضبوط کرتے تھے حمیت اور جہالت کی راہ سے قتل کر ڈالا پس معلوم ہوا کہ مخالفت تمہاری
 تعصب کی راہ سے ہے نہ تصلب حق کی جہت سے تیسرے یہ کہ تمہارے بزرگوں نے بیچ زمانہ حاضر
 موسیٰ کے بھی بے التفاتیاں اور سرکشی اور اصرار اور محبت گوسالہ کے اور توڑنا عہدوں محکم کا
 کیا پس اگر انھیں حرکتوں کو دین اور اسلام کی مضبوطی کہتے ہو پس بد چیز ہے یہ ایمان تمہارا
 اور ان تینوں علامتوں میں کہ درمیان تعصب باطل اور تصلب حق کے کرنے والے ہیں ترقی ادنیٰ
 سے طرف اعلیٰ کے واقع ہوئی اس واسطے کہ اول دلیل حسد اُن کے کی انکار کرنا قرآن کا باوجود
 ظاہر ہونے قرآن صدق اُس کے کے مظہرائی ہے بعد اس کے ساتھ قتل کرنے اُن کے نبیوں کو
 باوجود اس کے کہ موافق تورات کے امر اور نہی کرتے تھے اُن کے اور نقصان کیا ہے بعد اس کے

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن کی حیات میں ساتھ مخالفت اپنی کے اُن پر نقصن کیا ہے اور یہ اعلیٰ مرتبہ تعصب اُن کے کلمہ ہے اور اگر گروہ یہود کے کہیں کہ ہم اور کتابوں کا کلمہ سوائے تورات کے ہیں اور شریعتوں کا کلمہ سوائے شریعت موسوی کے ہے اس سبب انکا کرتے ہیں کہ ہماری نزدیک بعد تورات کے کتاب دوسری آسمان سے نہیں اتری اور نہ کوئی شریعت دوسری آسمان سے آئی ہے پس کہنا ہمارا اَنزُومِنُ بَیْمَا اَنْزَلَ عَلَیْنَا کَاوِاسِطَ احْتِرَازِ کَرْنِ غَیْرِ مَنزَلِ مِنَ اللّٰهِ کَے ہے اور اُس شے سے احتراز نہیں جو منزل اللہ کی طرف سے ہو اور غیر ہماری کے سو ہم قابلِ لغت اور عتاب کے نہیں ہو سکتے ہیں پس جواب اُن کے کے یہ بات اُن سے قُلْ یعنی کہہ اگر ایسا ہے بیخ اعتقاد تمہارے کے سوائے تورات کے کوئی کتاب نہیں اتری اور سوائے شریعت موسوی کے کوئی شریعت نہیں آئی پس چاہیے تھا کہ گھر آخرت کا کہ مراد بہشت سے ہے اللہ کے نزدیک خالص واسطے تمہارے ہوتا اس واسطے کہ حقیقت منحصر تو اُسے اندر ہوئی اِنْ کَانَتَ لَکُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ یعنی اگر ہوسے واسطے تمہارے دار آخرت کا نزدیک اللہ کے خصوصاً جبکہ وہ دار آخرت حَآلِصَةً یعنی خاص ہو تمہارے ہی واسطے اور دوسرا اس میں شریک نہ ہو اور عدم شرکت بھی ایسی نہیں کہ بڑے بڑے درجے خاص تمہارے واسطے ہیں تو چھوٹے چھوٹے درجوں میں اور بھی داخل ہو جاویں بلکہ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ یعنی سوائے اہل آدمیوں کے کہ اور آدمی بہشت میں بالکل نہ جاویں پس چاہیے تم کو کہ موت زیادہ تر محبوب ہو تمہارے نزدیک زندگانی دُنْیَا کی سے بسبب اس کے کہ میں دسلیبے حاصل ہونے ایسے گھر بڑی نعمتوں والے کا اس واسطے کہ اگرچہ بسبب زندگانی دنیا کے اعمال کہ جن کے سبب درجے بلند ہوتے ہیں میسر ہوتی ہیں لیکن بسبب اس زندگانی کے پہنچنا طرف اس محبوب اور محبوب کے جلدی سے نہیں ہوتا ہے اور بسبب مرنے کے جلدی سے وصال اُس کا حاصل ہو جاتا ہے اور قاعدہ محبت کا ہے کہ دوست کو اپنے محبوب کے ایک لحظہ کا دور رہنا مشکل پڑتا ہے اگرچہ یہ بات مانتا ہے کہ دیر آید ویرت آید پس اگر یہ بات تمہارے نزدیک ثابت ہے فَتَمَتُّوْا الْمَوْتِ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ صَا دِقَیْنِ یعنی پس آرزو کرو تم موت کی اگر سوچتے تھے اس دعوے میں اور اگر کہو تم کہ ہم اس سبب آرزو موت کی نہیں کرتے ہیں کہ ہم کو اربعین اس بات کا حاصل نہیں کہ جس وقت آرزو موت کی کریں گے البتہ موت ہم پر آجائے گی کہتے ہیں ہم کہ

ہم اور کتابوں کا کلمہ سوائے شریعت موسوی کے ہے اس سبب انکا کرتے ہیں کہ ہماری

توریت اور شریعتوں کا کلمہ سوائے شریعت موسوی کے ہے اس سبب انکا کرتے ہیں کہ ہماری

اس خیال کو اپنے دل سے تم دور کرو اس واسطے کہ ہم مالک موت اور حیات کے ہیں تم سے اترتے ہیں کہ جس وقت تم آرزو موت کی کرو گے بلا توقف موت کو طرٹ تھامے پہنچا دوں گے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر یہودی آرزو موت کی کریں البتہ ہر شخص ساتھ پانی منڈا لینے کے گلا گھٹ کر اپنی جگہ مر جائے اور زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہے اور وہ اس کی یہ ہے کہ جس نے محکم ہو بیچ وقت تمدی اور ظاہر کرنے معجزے کے موافق وعدہ الہی کے واجب الوقوع ہوتی ہے لیکن یہ وجہ معلق اور پر آرزو ان کے متعجب انھوں نے آرزو نہ کی وجہ بھی متحقق نہ ہوا وَلَنْ نَبْتَلُوهُمْ اَبَدًا لِّعِنْ اور ہرگز آرزو و موت کی نہ کریں گے کبھی جب تک کہ دنیا میں زندہ ہیں گو بعد چکھنے موت اور دیکھنے سختیوں کے کہ موت سے بھی زیادہ ہوں گی چار و ناچار کہیں گے کہ یا لیتھا کانت القا ضیۃ ولیقتی کنت تزا یا یعنی کسی طرح وہی موت ہو جاتی او کسی طرح ہر تاز میں مٹی اس واسطے کہ یہ لوگ بسبب سچا جاننے اس نبی کے کہ تجربہ سے راست گوئی اُس کی وعدہ اور وعید میں معلوم کر لی ہے یقین جانتے ہیں کہ جس وقت ہم آرزو موت کی کریں گے موت آجائے گی اور بعد مرنے کے اللہ تعالیٰ جزا پوری پوری دے گا یَمَّا قَدْ مَاتَ اَبْدَانِهِمْ یعنی موافق اُس کے کہ آگے بھیجا ہے ہاتھوں اُن کے نے اور ہاتھوں کی طرف نسبت اس واسطے کی کہ اکثر کلام ہاتھوں سے ہوتے ہیں اور کس واسطے حق تعالیٰ جزا کامل اور بڑے کاموں اُن کے سے باوصف کمال ظلم کے کہ انھوں نے کیا ہے نہ دیوے وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ بِمَا الظّٰلِمِیْنَ یعنی اور خدا تعالیٰ دانہ ہے ساتھ ظالموں کے یعنی اُن کو جانتا ہے اگرچہ آرزو موت کی نہ کریں اور اس سے ہزاروں فرسنگ جہاں گیں البتہ اُن کو موت سخت پہنچے گی اور مریں گے اور بعد مرنے کے اپنے اعمال ناشائستہ کی جزا پادیں گے اور یہی سبب ہے کتاب الدلائل کے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب آیت پہلی اتری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع فرمایا کہا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو ایک بار زبان سے کہو کہ اللہم اہتنا لے بار خدا یا ہم سو مار ڈال شمس اُس خدا کی کہ جان میری بیچ یہ قدرت اُس کے ہے کہ کوئی آدمی یہ دُعا نہ کرے گا مگر پانی گلے اُس کے کا مادہ خناق مہلک کا ہو گا اور گلے اُن کے کو بند کرے گا اور فی الفور مر جاویں گے یہودیوں نے اس کلمہ کہنے سے انکار کیا اور ڈرے اور بعد اس کے یہ آیت اتری کہ وَلَنْ یَّبْتَلُوْهُ اَبَدًا یَّمَّا قَدْ مَاتَ اَبْدَانِهِمْ

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لن یتمنوا ابدًا یعنی قسم اللہ کی ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی ہمیشہ حاصل رہے کہ یہ کلام یعنی لن یتمنوا ابدًا کہ خبر اس بات کی ہے کہ یہودی کسی وقت آرزو موت کی کریں گے خبر غیب کی ہے اور مطابق واقع کے ہوتی اس واسطے کہ اگر وہ آرزو موت کی کرتے البتہ نفل اُس کی ہوتی بلکہ تو اتر سے ثابت ہوا کہ آدمی اس قسم کے استخوانوں کی باتوں میں منظر ہوتے ہیں کہ کب یہ چیز بزرگی اور جس وقت وہ شے ہو جائے جلدی ہوگی مشہور کرتے ہیں اور اگر باوجود کسی کو اس جگہ شبہ دل میں گزرتے کہ آرزو اور خواہش کام دیا کما نہ ہونا اس کا خلق کو کیونکر معلوم ہو سکے پس مطابقت اس خبر کی ساتھ واقع کے کس طرح ظاہر ہو سکتے ہیں ہم اول تو قسمی کام دل کا نہیں بلکہ لغت عرب میں قسمی اُس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی زبان سے آرزو کسی چیز کی ظاہر کرے اور کہے کہ کاش یہ چیز مجھ کو حاصل ہو اور دلیل اُس کی یہ ہے کہ انبیاء ایسی شے کے ساتھ معارضہ اور مقابلہ کرتے ہیں کہ ظاہر اور روشن ہونہ مخفی اور چھپی ہوئی اور ظاہر ہے کہ دل کی باتوں پر سوائے علام الغیوب کے کوئی مطلع نہیں ہو سکتا ہے بیچ مقام مقابلہ اور ثابت کرنے حقیقت کسی مسئلہ کے مسائل سے یا کسی دعوے کے دعوای میں سے پوشیدہ امر کے اوپر بنا کر ناخلاف غرض کے ہے اس واسطے بیچ روایتوں ابن عباس کے کہ پیشتر ذکر اُن کا آیا ہے گذرا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہنے کلمہ اللہم امتنا کے کفایت کی اور یہودیوں سے سوائے اس کے یہ نہ کہا کہ دل میں آرزو موت کی کرو دوسرے یہ کہ نہ آئنا یعنی مان لیا ہونے کہ آرزو کام دل کا ہے لیکن کوئی کام دل کے کاموں سے ایسا نہیں کہ دلیل وجود اور عدم اُس کے کی افعال جو ارجح سے نہ سکیں کہ عاقل عیان الادلہ بیان یعنی نہیں کوئی چیز مگر واسطے اُس کے بیان ہے یعنی مبین ہے اور مجاہدانہ عیول کا موت سے اور اسباب اُس کے سے بلکہ طلب زبانی موت کی سے اور ذکر لسانی اُس کی سے دلیل صریح ہے اس پر کہ ان کے تئیں محبت موت کی بالکل دل میں نہ تھی اس واسطے کہ ساتھ آرزو کسی شے کے کراہیت اُس چیز کی جمع نہیں ہوتی ہے تیسرے یہ کہ حال یہودیوں اس وقت کا دوشق سے خالی نہ تھا آرزوئی موت کی کبھی اُن سے موجود ہوتی یا نہ ہوتی پس یہ خبر مطابق واقع کے ہوتی اور دلیل صحت نبوت کی پائی گئی اور اگر آرزو موت کی تحقیق ہوتی پس چاہیے تھا کہ زبان سے اظہار اُس آرزو کا کرتے تاکہ

خجالت انزام اور باطل ہونے دعویٰ اپنے کے سے خجالت پاتے عقل والے آدمی واسطے دُور کرنے اس خجالت کے ہزاروں جھوٹ باندھ لیتے ہیں ان کے تئیں بسبب اس کلمہ کے کہنے سے کیا چیز باقی رہتی ہے کہ اُس کے سبب سے کہا اور یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ اگر ان کو آرزو موت کی دل میں ہوتی نہ پان سے اظہار اُس کا ذکر کرتے تب بھی خجالت اور شرمندگی طرف اپنے عائد کرتے اور جھوٹے بھی ہوتے اور کوئی عقل مند شخص ایسی حرکت خراب اختیار نہیں کرتا ہے کہ جس میں فخر دنیا کا بھی اور ضرر دین کا بھی ہو بلکہ اگر آرزوئے دلی موت کی ان کے تئیں نہ ہوتی اور زبان سے بھی اس کو ظاہر کرتے نزدیک عقل والوں کے پھر بھی احتمال جھوٹ کا اُس میں باقی تھا کہ جھوٹ کو واسطے بچانے حرمت اور آبرو اور سخن براہِ رمی اپنی کے بہت شیریں جانتے ہیں پس بند رہنا یہودیوں کا ظاہر کرنے اس آرزو کے سے ساتھ زبان کے دلیل مزیح اس بات کے اوپر ہے کہ یہ آرزو ان کے دلوں میں نہیں باقی ہے اس جگہ کئی سوال تحقیق طلب ہیں اول یہ کہ بطریق معارضہ یا قلب کے یہ کلام بعینہ مسلمانوں کے اوپر بھی وارد ہوتے تھے یہودیوں کی طرف سے اس واسطے کہ ان کو پہنچتا ہے کہ کہیں مسلمان بھی دعوے کرتے ہیں کہ بہشت اور مافیہا خاص ہمارے واسطے ہے اور کوئی فرقہ مثل یہود اور نصاریٰ اور مجوس اور مشرکین کے اُس میں نہیں داخل ہونے کا اور باوجود اسکے آرزو موت کی نہیں کرتے ہیں پس ہم بھی اگر یہ دعویٰ کریں اور موت سے بھاگیں اور اس کو مکروہ جانیں ہمارے اوپر کیا لازم آئے گا اور حل اس کا یہ ہے کہ اس جگہ دو اعتقاد ہیں اول یہ کہ بہشت خالص ہمارے واسطے ہے اور دوسرے فرقوں کا اُس میں حصہ نہیں دوسرے یہ کہ ہم جس طرح سے ہوں گے بہشت میں جاویں گے اور مجموع ان دونوں اعتقادوں سے محبت موت کی بلاشبہ لازم آتی ہے ہر ایک اعتقاد کو علیحدہ علیحدہ یہ بات لازم نہ ہو بلکہ عند تحقیق بیچ لازم ہونے اس محبت کے اعتقاد دوسرا بھی کفایت کرتا ہے اور یہودیوں کو دونوں اعتقاد تھے جیسے کہ مجموع کلام ان کے سے کہ لَنْ نَمْسُنَا النَّارَ اَلَا اِيَّامًا مَّعْدُودَةً وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اَلْاٰمِنُ كَا نْ هُوَ دَاۤ اَوْ نَصَارًا هُوَ ظاہر ہوتا ہے بخلاف مسلمانوں کے کہ یہ لوگ دوسرا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں بلکہ ہمیشہ اعمالِ بُرے اور قولِ ناشائستہ اپنے سے خون کرتے اور ڈرتے رہتے ہیں پس یہ کلام ان کے اوپر اُلٹ کر نہیں آتا ہے اور محبت موت کی

ان کے اعتقاد کو لازم نہیں اس واسطے کہ کلمہ لکھا دارالآخرۃ عند اللہ خالصۃ
 من دون الناس کا اوپر مجموع ان دونوں اعتقادوں کے دلالت کرتا ہے اس واسطے کہ
 لام نفع بیع لکھ کے اشارہ کرتا ہے طرف حاصل ہوتے ثواب اُس جگہ کے واسطے تمام مخاطبوں
 کے اور لفظ خالصۃ کا دلالت کرتا ہے اوپر اس بات کے کہ وہ ثواب عذاب سے خالص ہوگا یعنی
 صرف ثواب ہی ثواب ہے پس معنی کلام کے یہ ہوگے کہ اگر تمھارے نزدیک بہشت واسطے نفع تمھارے
 کے ہے اور کسی طرح کا عذاب بہشت کے داخل ہونے سے پہلے نہ ہوگا اور دوسروں کو مینصب
 حاصل نہیں تاکہ بسبب شراکت کے اُس نعمت کی پروا نہ کریں پس بیع آرزو موت کے کہ بسبب اُس کے
 جلدی سے اس نعمت کی طرف پہنچ جاؤ کیوں توقف کرتے ہو اور باوجود اس کے جو مسلمان کہ
 بیع مقابلہ میوہ دیوں کے اُس وقت میں تھے مثل جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور
 انصار کے اُن کے تین ممکن تھا کہ دو وجہ سے اُس کا قلب معارضہ کریں اول یہ کہ ہم اور پیغمبر سہارے
 واسطے پہنچانے احکام شرع اور جاری کرنے احکام الہی کے مشغول ہیں بلا اس وقت میں مینصب عالی منحصر
 ہمارے اندر ہے اور اگر ہم مرعادیں اور فوت ہوں قیامت تک یہ بات ممکن نہیں کہ دوسرے کو یہ
 منصب عالی حاصل ہو اس واسطے کہ پیغمبر ہمارے خاتم المرسلین ہیں اور اول ایمان والے ہم ہیں اگر
 ہم نہ ہوں کون شخص قبولوں اور فعلوں پیغمبر کو اور احکام کہ جو اللہ کی طرف آتے ہیں پھیلے لوگوں
 کی طرف پہنچانے کا اور پہنچانا بھی ایسا کہ حد تو اڑ کو پہنچے اور حجت پکڑنی اس کے ساتھ ممکن ہو
 پس جو مقصود حکمت الہی میں ہمارے وجود سے ہے تمام نہیں ہوتا ہے مگر ساتھ زندگی ہماری کے
 اور اس جہت سے ہم راضی اپنی موت کے اور نہیں ہوتے ہیں تاکہ باطل کرنا حکمت خالق اپنے کا
 نہ کریں دوسرے یہ کہ تمام اولاد مسلمانوں کے جو اُس وقت میں تھے موت کی محبت سے بھڑے ہوتے
 تھے اور شوق لقاۃ الہی کا رکھتے تھے مانند غلام فرماں بردار کے کہ واسطے حاصل کرنے مرتبے بلند
 کے بے اختیار ملازمت مولیٰ اپنے کی چاہنے والا ہوتا ہے زمانہ غلام جہانگے ہوتے کے کہ چور کی
 مانند مالک کے روبرو ہونے سے بھاگتا ہے اور دلیل اوپر اس محبت اور شوق اُن کے کے یہ ہے کہ
 جان اور مال اپنے کو بیچ جہاد کے خرچ کرتے تھے اور رمدحوں اپنی کو سپر اس دین کی بناتے تھے،
 یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اُن کی شان میں نازل فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما

عاهد والله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر لعين مسلمانوں
 میں سے کتنے مرد ہیں سچا کر دکھایا اُس چیز کو کہ قول کیا تھا اللہ سے پھر کوئی اُن میں وہ ہے کہ پورا
 کر چکا اپنا ذمہ اور کوئی اُن میں سے منتظر ہے اور یہ بھی نازل فرمایا کہ اِن اللہ اشتراکی من
 المؤمنین الفسھم و اموالھم بات لھم الجنة یعنی صحیح اللہ نے خرید لیا مسلمانوں
 سے اُن کی جان اور مال بدلے اُس کے کہ واسطے اُن کے بہت ہے اور تم بھی فرمایا ہے ومن
 الناس من لیشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ یعنی اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ
 بیچتے ہیں جان اپنی واسطے طلب کرنے رضا مندی اللہ کی اور حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب
 سے مروی ہے کہ بعد ہر نماز کے یہ دُعا کرتے تھے اللھم ادرقنی شہادۃ فی سبیلک
 و وفاة رسولک یعنی اے بار خدا یا نصیب میرے کہ شہادت پہنچ راستہ اپنے کے اور بنا
 بیچ شہر رسول اپنے کے اور حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ
 کان یطوف بین الصفا فی غلابة یعنی درمیان دو صفت لڑائی کے گھوڑے اپنے کو
 کوداتے تھے حالانکہ اسوا یک کرتے باریک عرق چین کا پہنے ہوئے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے
 اُن کی خدمت میں عرض کیا ماھذا ابزی المحاربین یعنی نہیں ہے یہ لباس لڑائی کا کہ تم نے
 پہنا ہے اس جگہ زرہ اور خود اور مانند اس کے چاہیے فرمایا یا بنی لایبالی البوک علی الموت
 سقط ام سقط علیہ الموت یعنی اے بیٹے میرے نہیں پروا رکھتا ہے باپ تیرا اور موت کے
 گرے یا گرے اور اُس کے موت اور حذیفہ بن الیمان سے مروی ہے کہ پیچہ حالت نزع کے اُن کے
 تیش فرخت اور خوشی بہت حاصل ہوئی اور ساتھ آواز بلند کے فرماتے تھے کہ جاء حبیب علی
 العافۃ لا افلم من ندم یعنی موت کو محبوب میری ہے عین انتظار اور کمال اشیاق میں آئی او
 جس نے اُس کے آنے سے ندامت اٹھائی اُس کو فلاح نہ ہووے اور عمار بن یاسر بھی صفین کی لڑائی
 میں یہی نعرہ مارتے تھے الان الاتی احبۃ محمد او حزبہ یعنی اب ملاقات کروں گا میں
 دوستوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور گروہ اُن کے سے اور جب ایک ہزار اور چار سو آدمی
 نے حدیبیہ کے دن آں حضرت کے ساتھ بیعت اور پموت کے کی حق تعالیٰ نے بیچ شان اُن کی کے
 یہ آیت بھی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ یعنی تحقیق

راضی ہوا اللہ مسلمانوں سے جس وقت بیعت کی انھوں نے تجھ سے نیچے درخت کے حاصیل کلام یہ ہے کہ جو کوئی شخص نیک صحابہ کبار کی سے خصوصاً صحابہ کبار اور احمد میں حاضر تھے اور بیعت الرضوان والوں سے واقف ہو لینی جان لے کہ یہ لوگ بیعت محبت موت فی سبیل اللہ کے طرف قدم راسخ اور محکم رکھتے تھے یہاں تک کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیعت خط اپنے کے طرف رستم بن فرخ زاد کے کہ سردار لشکر کفار کا تھا لکھا تھا کہ فان معی قوم ما یحبون الموت کما یحبون الا عا جہ الخمد یعنی تھی تو میرے ساتھ ایسے قوم ہے کہ دوست رکھتی ہے موت کو جیسے دوست رکھتے ہیں عجم والے شراب کو اور اس لکھنے میں اشارہ باریک ہے واسطے دُور کرنے استبعاد اس بات کے اس واسطے کہ حالت سکر کی بھی ایک نوع کی مشابہت رکھتی ہے ساتھ حالت موت کے کہ نشہ میں آدمی بے ہوش ہو کر اس جہان سے باہر جاتا ہے اور بیعت سیر اور گردش عالم خیال کے مستغرق ہوتا ہے پس اس حالت کو کہ مشابہت موت اس کے ہے راحت چند ساعت اور سیر عالم خیال کے دوست رکھتے ہیں ہم موت کو کہ سبب وصال محبوب حقیق اور سیر عالم حکمت کا ہے، کس واسطے دوست نہ رکھیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ متاع دنیا کی سامنے نعمت آخرت کے نہایت قلیل ہے اور یہ قلیل بھی اُور بیہودوں اُس زمانہ کے جن کی طرف خطاب اس کلام کا ہے نہایت منقص اور کمزور ہوئی اس واسطے کہ بعد غلبہ اسلام اور ظاہر ہونے انوار اور روشنیوں نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح طرح کی خرابیاں بسبب اسلام لانے اُن کے کے سپیش آئیں کہ عبدال اور قتال واقع ہوا اور مارا جاتا مردوں اور مقید ہونا لوگوں اور عورتوں کا اور قدرت گری اچھے اچھے نفس مالوں کی اور مقرر ہونا جزیہ اور غرائب کا اور لازم ہونا ذلت اور احتیاجی کا اُن کو اُٹھانا پڑا پس اُن کے حق میں موت بہ نسبت اس حیات کے بلاشبہ بہتر اور افضل تھی اُن کے دُعم میں اور اگر بیہودی کہیں کہ تم بیعت آرزو کرنے موت کے تم سے بھی آگے ہیں لیکن موت کو وسیلہ ملنے اُس نعمت کا ہے مکروہ جاننا طبیعت بشری کا مقتضی ہے اس سبب سے موت کی آرزو ہم کو نہیں اور اس ہم جھاگتے ہیں کہتے ہیں ہم تو چیز کہ وسیلہ حاصیل ہونے محبوب کا ہو اگر طبیعت کو وہ مکروہ معلوم ہوئے لیکن احب عقل اُس وسیلہ کی واسطے حاصیل ہونے محبوب کے ساتھ ہزاروں کے آرزو کرتا ہے مانند فسد اور تنقیہ کے واسطے حاصیل ہونے ندرستی اور شفا کے اس جگہ چاہیے کہ بعضے مفسرین

بیچ تفسیر اس آیت کے اور روش اختیار کی ہے کہ اکثر اشکالات سے اس مقام میں وارد ہوتے ہیں نجات بخش ہے کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے بیچ باطل کرنے اس دعویٰ کے کہ لئالذاری الذخیرۃ خالصۃ من دون الناس یعنی واسطے ہمارے ہے دار آخرت کا خالص نہ واسطے اوروں کے طریق محمدی اور اعجاز کا جاری فرمایا ہے نہ طریق الزام اور مناظرہ کا پس گویا ایسا ارشاد ہوا کہ اگر تم اس دعویٰ میں کچے ہو جاؤ پس علامت کچے ہونے تمہارے کی اس بات کو ٹھیکریا ہے کہ آرزو موت کی کروے اس کے کہ درمیان اس دعویٰ اور آرزوئے موت کے ملازمت واقعہ متحقق ہو جیسے کہ کہیں کہ اگر دعویٰ تیرا سچا ہے چاہیے کہ ہاتھ اپنا اوڑھ کر رکھے تو اوڑھ کر رکھنا آسان شے ہے اگر اس رکھنے کے اوپر قادر نہ ہو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے اور اس جگہ جب کہ آرزو موت کی ان سے نہ ہو سکی اعجاز الہی ثابت ہوا و عند العجز لیصح دعویٰ الہی و بیطل دعویٰ مخالفہ یعنی اور وقت اعجاز کے صحیح ہوتا ہے دعویٰ نبی کے اور باطل ہوتا ہے دعویٰ مخالفوں اس کے کا اور ظاہر ہے کہ آرزو موت کی چنداں امر عجیب اور شاق نہ تھا خصوصاً جس وقت تمنا سے مراد ظاہر کرنا آرزو کا زبان سے مراد ہو پس عاجز ہونا تمام ہیویوں کا اس بات سے کہ آرزو موت کی اپنی زبان سے ظاہر کریں دلیل صریح ہوتی اوپر چھوٹے ہونے ان کے کے بیچ اس دعویٰ کے اور بعض مفسرین نے اس طرح کہا ہے کہ اس دعویٰ ان کے میں انکار فقط لفظ خالصتہ کا ہے اور من دون الناس بھی ساتھ خالصتہ کے متعلق ہے پس معنی کلام کے اس طرح ہو گئے کہ اگر گھر آخرت کا واسطے تمہارے ہے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بیچ اس حال کے کہ وہ گھر بالکل عذاب سے خالص ہو یعنی پہلے اس کے داخل ہونے سے عذاب نہ چکھنا جاوے بخلاف دوسرے آدمیوں کے کہ ان کے تئیں وہ گھر بالکل عذاب سے بچا ہوا ہوتا تھا نہیں آنے کا یا بالکل اس سے محروم رہیں گے یا بعد چکھنے عذاب کے اس کی طرف جاویں گے اور ساتھ اس توجیہ کے اعتقاد دوسرا کہ پہلے مذکور ہوا بھی اس کلام سے ظاہر در روشن ہوا اور لکن اس کلام کا مسلمانوں کے اوپر ہیویوں کی طرف سے بھی لازم نہ آیا اس واسطے کہ مسلمان اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ بہشت ہم کو قطعاً ہے چکھنے عذاب کے مل جاوے گی بلکہ احتمال اور خوف عذاب کا ان کے نزدیک ہے۔ سوال دوسرا یہ ہے کہ اس آیت سے اور آیت ولقد کنتم تموتون الموت من قبل ان تلقوه فقد راہتموه وانتم

تصوروں سے یعنی اور تحقیق تھے تم آرزو کرتے موت کے پہلے ملنے اُس کے سے سواب دیکھا تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے اور مانند اس کے اور آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آرزو موت کی اور دل سے چاہنا اس کا امر نیک اور اچھا ہے اور نشانی نجات اور دلیل شوق الہی کی ہے اور اسی کی تاکید میں بہت حدیثیں آئی ہیں مجملہ اُن کے یہ ہے کہ ساتھ روایت عباده بن صامت کے آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احب لقاء اللہ احب لقاء اللہ لقاءاً ومن کولقاء اللہ کولقاء اللہ لقاءاً یعنی جو شخص دوست رکھے ملنا اللہ کا دوست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ملنے اُس کے کو اور جو شخص ناخوش رکھے ملاقات اللہ کی ناخوش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ملاقات اس کی اور مجملہ اُن کے یہ ہے کہ بیچ خدمت مسلمانوں اخیر زمانہ کے اور بزدلی ان کی کے جہاد کافروں کے سے آیا ہے حب الدنیا دکو اھیة الموت یعنی محبت دنیا کی اور ناخوش جانا موت کا جہاد سے اُن کو روکے گا اور دلیل عقلی بھی اسی کو چاہتی ہے اس واسطے کہ مرد ایمان دار کی تمام ہمت بیچ حاصل ہونے راحت اور عیش آخرت کے مصروف رہتی ہے اور اس کو یقین کامل ہے کہ وہ حالت آنے والی سے اور زندگی دنیا کی فانی ہے اور نایاب دار اور باوجود اس کے دنیا کے اندر طرح طرح کے موانع عبادت کے اور تفکرات لاحق رہتے ہیں پس بالضرور رغبت آخرت کی اور رد گردانی دنیا کی لذتوں سے اور زاپچیز جانا عیش اس جگہ کا اس کو لازم ہے اگرچہ طبیعت بشری کراہیت موت کی کرے لیکن یہ کراہیت اس سبب سے نہیں کہ بے رغبتی آخرت کی لذتوں سے بلکہ اس جہت سے کہ سختیاں جان کنڈنی کی اور تکلیف نکلنے روح کی مثل دوائے بد مزہ کے کہ طبیعت کو مکروہ معلوم ہوتی ہے اور عقل کے نزدیک وہ مرغوب اور محبوب ہے دوسرے خوف مواخذہ کا اور پراعمال کے اور ڈر عتاب الہی کا اور پرتقصیروں کے پس چاہتا ہے کہ زندگی بڑی ہووے تاکہ نیکیاں بہت کروں اور توفیق توہ کی نصیب ہو کہ پاک صاف ہو کر اس جہان سے جاوے اور سفر اس جہان کا بے زاد اور راحل کے نہ ہو اور اسی واسطے بیچ حدیث عباده بن صامت کے آیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ فرمایا حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم سب

موت کو مکروہ جانتے ہیں پس حال ہمارا کیا ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کثرت
 تمھاری معتبر نہیں کہ اب تک تم کو یہ سبب خوف اور ڈر مواخذہ اور عتاب کے سے خالص لذت
 اس گھر کی نظر کے سامنے نہیں ہونی اعتبار اس وقت کا ہے کہ وقت حاضر ہونے موت کا ہے
 کہ اُس وقت میں آدمی ایمان دار کو ہر طرف سے بشارت اور بشارت کے پہنچتی ہے اور آثار
 رضا مندی الہی اور بخشش اس کی اپنے حق میں ظاہر اور بے پردہ دیکھتا ہے اُس وقت
 میں کوئی چیز نزدیک اس کے محبوب زیادہ موت سے نہیں ہوتی ہے اور آخر کو ہر طرف سے
 اسباب اور سامان عذاب کے نمودار ہوتے ہیں اور خوف اور ڈر لاحق ہوتا ہے پس اُس وقت
 میں کوئی چیز اُس کے نزدیک ناخوش موت سے نہیں ہوتی ہے اور بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ جواب اس سوال کے فرمایا کہ الموت قبل لقاء اللہ یعنی
 کہ امیت موت کی مستلزم کراہیت لقاء الہی کو نہیں اس واسطے کہ موت پیشتر ملاقات خدا
 کے سے ہے اور وسیلہ اُس کا ہے اور بہت وقت مکروہ ہوتا ہے اور مطلوب محبوب مانند
 پینے دوائے تلخ کے کہ وسیلہ حاصل ہونے صححت کا ہے اور مثل فصد اور مسهل بد مزہ کے کہ
 وسیلہ حاصل ہونے شفا کا ہے اور سفر خطر کے وسیلہ حاصل ہونے مال کا ہے اور بہت
 حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آرزو اور خواہش موت کی حسد رام ہے
 نہ چاہیے گی جیسے کہ بیچ حدیث مشہورہ کے کہ صحاح ستہ میں روایت اس کی ہے آیا
 ہے کہ لا یتمنین احدکم الموت لئلا یبدوا ان کان ولا بد فلیقل اللهم
 احییہ ما کانت الحیوۃ خیر الی و لوفی اذا کان الوفاتہ خیر الی۔ یعنی
 چاہیے کہ نہ آرزو کرے کوئی تم میں سے موت کی بسبب کسی رنج کے کہ وارد ہوئے
 او پر اس کے اور اگر نہایت لاچاری ہے پس چاہیے کہ اس طرح کہے اللهم احییہ
 ما کانت الحیوۃ الخ اور معنی اس دعا کے یہ ہیں۔ اے بارخدا یا زندہ رکھ مجھ کو
 جب تک کہ زندگی بہتر ہے میرے حق میں اور مار ڈال مجھ کو جس وقت مرنا بہتر
 ہو واسطے میرے پس وجہ مطابقت کی بیچ اس تعارض حدیثوں کے کیا ہے جواب اس کا
 یہ ہے کہ آرزو موت کی سمجھی اس سبب سے ہوتی ہے کہ راحت اخروی کا شوق کمال درجہ دل میں

اور مجرّد ملاقے سے مانوس اور مرغوب ہے اور یہ دلیل نجات اور غلبہ شوق الہی کی ہے لیکن ظاہر کرنا اس آرزو کا شرع میں جائز نہیں اس واسطے کہ بیچ اصل کے یہ آرزو اس وقت ہوتی ہے کہ آدمی مغلوب الحال ہو جائے اور مجذوبیت کے رتبہ کو پہنچے کہ زندگی کے فائدوں سے غفلت آجاتی ہے اور یہ بات نہیں سمجھتا ہے کہ جس قدر اس دنیا میں دیر تر زندہ رہوں گا زیادہ تر ارباب قرب بناب الہی کے حاصل ہوں اور زیادتی شوق اور رغبت کی حاصل ہوگی پس اگر کہیں بسبب غلبہ شوق کے یہ حالت موجود ہو چاہیے کہ اس کے پوشیدہ کرنے میں کوشش کرے اور نجات سے ظاہر نہ کرے جیسا کہ تمام آثار مغلوبیت اور مجذوبیت کے کو شرع میں چھپانا واجب ہے اور بعضے اکابر صحابہ سے کہ ایسی آرزو منقول ہے سو اُس وقت میں تھی کہ اسباب موت کے سائے ہو چکے تھے اور بقا اور زندگی دنیا کی سے مایوس ہو گئی تھی اُس وقت میں خوشی اور فرحت موت کے آنے کی اور حاصل ہونے مطلب کی ظاہر ہے اور وہ مجرّد ملاقے سے خارج ہے اور باوجود اس کے طلب اور دعا اور آرزو اور خواہش اُن سے بھی منقول نہیں ہوئی محبت موت کی اور خوشی اور پہنچنے اُس کے کے دوسری شے ہے اور طلب اور درخواست اُس کی اور شے اور کہیں آرزو موت کی بسبب بے صبری کی اور کسی بلا کے بلاؤں میں سے اور تنگی حوصلہ کی اُس کے اٹکا سے ہوتی ہے جیسے کہ کہنے والے نے کہا ہے شعر :-

الاموت یباع فاستثریہ ﴿ فہذا العیش ما لا خیر فیہ

الارحمہ المہین روح عبد ﴿ تصدق بالوفاۃ علی اخیہ

یعنی کاش کہ چچی باقی موت پس خریدتا میں اُس کو پس یہ ہمیشہ وہ ہے کہ نہیں خیر بیچ اُس کے ہائے زخم کرے اللہ اور پر روح بندہ کے کہ تصدق ہو جائے بسبب مرنے کے اور پہچانی اپنے کے اور یہ آرزو کئی وجہ سے محل عقاب اور دلیل نقصان کی ہے اس واسطے کہ آرزو موت کی دلیل جریح اور بے صبری کی اور سبب ناراض ہونے کا ساتھ شینت ایزدی کے اور منافی توکل اور تسلیم کے ہے اور ایک نوع کفر ہے جس میں آمیز ہو جاتی ہے اس واسطے کہ جو شخص آرزو موت کی کرتا ہے محبتا ہے کہ بعد مرنے کے چنگل قفسا کے سے فدا ہو جائے گا اور قدرت جناب باری کی میرے اوپر اس وقت تک ہے کہ جب تک زندہ ہوں جب وہاں کتاب قدرت اس کی سے باہر ہو جائوں گا۔

معاذ اللہ اس اعتقاد باطل سے اور یہی آرزو ہے جسکی نفا شدید حدیثوں میں آئی ہے اور اس کی بُرائی بیگانگی گئی ہے چنانچہ حدیث ذکر کی گئی میں لفظ لاضر نزل بہ اشارہ اسی بات کی طرف کرتا ہے سوال تیسرا یہ ہے کہ اس سورۃ میں ولن یتمنوا فرمایا ہے اور سورۃ جمعہ میں ولا یتمنونہ کہا ہے ان میں فرق کس وجہ سے ہے جواب اس کا یہ ہے کہ دعویٰ یہودیوں کا اس سورۃ میں یہ ہے کہ لنا الدار الاخرۃ خالصۃ من دون الناس یعنی بہشت اور مانیہا کہ بغیر عذاب کے ہو سکے ہی واسطے ہے اور دوسروں کا اُس میں حصہ نہیں اور مطلوب بالذات بہشت اور آخرت کی نعمتیں ہیں اور اسی کا اختصاص انھوں نے اپنے واسطے کیا اور سورۃ جمعہ میں یہ دعویٰ ہے کہ نحن اولیاء اللہ من دون الناس یعنی ہم دوست خدا کے ہیں نہ دوسرے لوگ اور ظاہر ہے کہ دوستی خدا کی رسید ملنے بہشت اور آخرت کی نعمتوں کا ہے سو حصر رسید کا اپنے واسطے اس جگہ کیا پس مناسب ہو کہ اس سورۃ میں دعویٰ اُن کے کا کمال تاکید کے ساتھ انکار کیا جائے کہ مطلوب بالذات کا دعویٰ کیا تھا اور سورۃ جمعہ میں بغیر تاکید کے دعویٰ اُن کے کا کہ انحصار رسید میں ہے اور چندان مقصودوں کا اسکا انکار کیا جاوے تاکہ فرق بیچ مطلب اور وسیلہ کے حاصل ہو اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو دعویٰ اُن کا سورۃ جمعہ میں خاص ہے اس دعویٰ سے کہ اس سورۃ میں مذکور ہے اس واسطے کہ بس کو بہشت اور نعمت آخرت کی حاصل ہو لازم نہیں کہ ولی خدا کا بھی ہو اس واسطے کہ مرتبہ ولی کا قریب مرتبہ نبی کے ہے بیچ کامل ہونے کے اور قاعدہ مقررہ اہل معقول کا ہے کہ نفع عام کی زیادہ تر بعید ہے نفع خاص کی سے جسے کہ اثبات خاص کا بعید ہے اثبات عام کے سے مثال اس کی قول تیرا الانسان موجود اور فلان بن فلان موجود ہے کہ انسان عام ہے اور فلان بن فلان خاص ہے اور جبکہ دعویٰ پہلا یعنی انحصار نجات اور پہنچنا جنت کے درجوں میں اپنے گروہ میں البعد تھا دوسرے دعویٰ سے یعنی انحصار کراولایت کا بیچ اپنے پس پہلے دعویٰ میں حاجت لوں کے لانے کی بڑی کو تاکید نفعی میں کوئی حرج اس سے زیادہ نہیں اور دوسرے دعویٰ سے یہ کفایت ساتھ اصل نفع کے کہ مدلول کلمہ لا کا ہے مناسب ہوا اور جبکہ پہلی آیت میں خبر دی اس بات کی کہ یہودی ہرگز آرزو موت کی نہیں کرتے ہیں اور نہ کریں اور احتمال ہے کہ کوئی شخص آرزو و نوحی ضد کی ذکر سے اور ساتھ کسی طرف کے دو طرفوں تضاد

کے سے انس اور رغبت اُس کو نہ ہو پس نزدیک یہودیوں کے موت اور حیات، یکساں ہونے سے
 کی خواہش کرنے والے ہوں اور نہ طلب کرنے والے زندگی کے پس واسطے دفع کرنے اس احتمال
 کے فرماتے ہیں کہ کاش زندہ آمد و موت کی کرتے اور نہ حرص اور پر زندگی دنیا کی کرتے بلکہ اپنے ارادہ
 کی نفی کر کے موت اور حیات کو اُس کے حوالہ کر دیتے کہ جس طرح اُس کی رضا ہو اُس طرح کرے خواہ
 زندہ رکھے خواہ ملے یہ حالت بھی بہتر حالتوں میں سے ہے جس کی طلبوں کی ہے بلکہ مولیٰ کے طالبوں کی۔
 لیکن جب تجزیہ اور امتحان کرے تو حالت اُن کی برضلاف اس حالت کے بھی پائے تو دَلَّجِدْنَ لَہُمْ
 یعنی البتہ پائے تو اُن یہودیوں کو کہ ہمیشہ کو خاص حصہ اپنا کہتے ہیں اَحْصَى النَّاسِ عَلٰی
 حَیٰوِہِ یعنی زیادہ تر حرص کرنے والے اور پالیسی زندگی کے کہ نہایت بڑی اور آرام کے ساتھ
 ہو زیادہ تر اُس سے کہ آدمیوں کے نزدیک مدت اُس کی مقرر ہے بلکہ اُن کو ترغیب زیادہ پائے
 تو ایسی زندگی سے دَمِیْنَ الَّذِیْنَ اَشْرٰوْا لِحٰیٰۃِہِمْ اُوْرٰۤا نْ اَدِیْمِیْنَ سے کہ شکر کرتے ہیں اور نسبت
 اور آدمیوں کے بہت محبت زندگی دنیا کی رکھتے ہیں ساتھ اس مرتبہ کے کہ گویا اس امر میں عدالت
 کی سے نکل گئے ہیں اور گروہ آدمیوں کے سے باہر ہوتے اس واسطے کہ معاد اور آخرت کا ہرگز
 اعتقاد نہیں رکھتے ہیں اور موت کو فنا کے محض اور عدم مطلق جانتے ہیں اور سوائے زندگان دنیا
 کے کوئی زندگان نہیں جانتے ہیں پس ہمیشہ آنکھیں دار دنیا ہے، اگر وہ اوپر اس زندگان کے حرص
 کریں اور جان دیوں بجائے اور یہ یہودی اپنے تئیں اہل کتاب کہتے ہیں اور اقرار دار الجہنم کا کرتے
 ہیں بلکہ نعمت اس گھر کی خالص اپنے واسطے جانتے ہیں جب مشرکین کی نسبت سے حرص زیادہ کریں،
 پس اُن کو دوزخی ہونا اپنا نظر آتا ہے اور یہ باتیں ان کی صرف لاف زنی ہے اور دلیل حرام ہونے
 اُن کے کی اوپر زندگی دنیا کے یہ ہے کہ زیادہ تر اور آدمیوں سے پیچہ فکر زیادتی عمر اپنی کے رہتے ہیں اور
 پیچہ طلب کرنے شفا کے زیادہ مدشر دہی سے سعی کرتے ہیں طرف ہر طیب اور منتر پڑھنے والے اور
 سامع کے رجوع کرتے ہیں اور واسطے بقا اس حیات کے ایمان اور دین اپنے کو برباد کرتے ہیں اور
 واسطے رزق اہیت عیش اپنے کے اور نہ مکدر ہونے اُس کے کے ہر طرف سے بغیر آفتیش حلال اور حرام
 کے مال کو جمع کر کے ذخیرہ کرتے ہیں اور یہ طریقہ اُن کا اخیر دم زندگی تک باقی رہتا ہے باوصف بچپا
 اور گرجانے دانوں اور سنیہی بالوں کے کہ پیغام موت کے ہیں معاملات اور تدریج زیادتی عمر اپنی سے

باز نہیں آتے ہیں اور دلیل اور زیادتی حرص اُن کی کے بہ نسبت مشرکوں کے یہ ہے کہ **لَوْ دَاخِلُوا** یعنی درست رکھتا ہے ایک اُن میں سے بیچ حق اپنے کے نہ بیچ حق تمام گروہ اور خاندان اپنے کے اس واسطے کہ بیچ حق تمام گروہ اور خاندان اور مذہب اپنے کے یہ آرزو اکثر شخصوں کو ہوتی ہے اور بعضوں کو نہیں ہوتی ہے لیکن اُن کے اندر ہر شخص آرزو کرتا ہے **لَوْ لَعَجَّرْتُ الْفَسَّ سَنَةً** یعنی یہ کہ جو جاملے ہزار برس عمر اس کی حالانکہ جانتے ہیں کہ اس عمر میں ہرگز کسی طرح کی حلاوت زندگی کی نہیں رہتی ہے اور ساتھ کسی عیش کے بہرہ مند نہیں ہوتے ہیں اور اپنی قوت سے کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں اور مشرکین کو آرزو اس قدر عمر کی دل میں نہیں آتی ہے جب اس کی یہ ہے کہ مشرکین جب سرے سے معکرات آخرت کے ہیں نہ وہاں کی خیر کی رغبت کرتے ہیں اور نہ شر اس بگ کی سے ڈرتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ اُس جہان میں جو اہل نیک اور بد کی دی جائے گی اور ہم مستحق عذاب ہمیشگی کے ہوں گے کہ دنیا میں زندہ ہیں اُس عذاب سے بچے رہیں گے پس بسبب اس محبت اور اس آرزو کے اپنے تئیں عذاب الہی سے دور رکھتے ہیں، **وَمَا هُوَ** یعنی اور نہیں ہے اس قدر عمر بانی **يَمْزُجُ حَبِيبَهُ مِنَ الْحَدَايِ** یعنی دور رکھنے والی اُس آدمی کو عذاب الہی سے اگرچہ موافق آرزو اُس کی ہو جائے **أَنْ يَلْعَنَهُ** یعنی یہ کہ عمر ہزار برس کی دی جائے اس واسطے کہ ہر چند یہ مدت طویل دکھلائی دیتے ہے لیکن جبکہ آخر کو تمام ہو جائے گی بیچ حکم تھوڑی مدت کے ہے اور یہ شخص کہ جو کفر اور گناہ کا ہے جس قدر دنیا میں دیر تر رہے زیادہ تر بوجھ گناہ کا اٹھاتا ہے پس اس قدر بڑی عمر کفر اور گناہ میں گزارنی حقیقت میں اپنے تئیں عذاب سے نزدیک کرنا ہے نہ دور رکھنا عذاب اُس کے سے کہ صلاح اعمال اپنے کی کریں اور ساتھ توبہ اور ندامت کے خواہش کریں اور یہ امر اُن کو میسر نہیں **وَاللَّهُ لَصَبِيْرٌ** بِمَا يَلْعَمُونَ یعنی اور خدا دیکھنے والا ہے اُس چیز کو کہ کرتے ہیں یعنی بڑھنا دم بدم کفر میں اور گناہوں اور منہیات کا تودہ تودہ جمع کرنا پس اُن کو تخفیف عذاب کی کہ بیچ صورت چھوٹی ہونے عمر کے متوقع تھی تبھی حاصل نہ ہوگی بلکہ بسبب یہی اعلیٰ اعمال توبہ کے عذاب اُن کا بڑی عمر ہونے میں زیادہ تر ہوگا اور اگر عمر اُن کی واقع میں کوتاہ بھی ہو بسبب اس آرزو کے کہ ہزار برس کی عمر کفر اور گناہوں میں گزاریں مگر کفر اور گناہ ہزار برس کے ہوتے ہیں اس واسطے کہ حق تعالیٰ جانتا ہے کہ اس قدم اُن کی عمر

ہو جائے گی انھیں بڑے کاموں میں گزار دیں گے پس اپنے تئیں عذاب سے دُور نہیں کرتے ہیں بلکہ نزدیک کرتے ہیں اور اگر یہودی کہیں کہ ہم بغیر تورات کے ایمان نہیں لاتے ہیں اور نہ سوائے تورت کے کسی کتاب کا یقین کرتے ہیں اور یہ حمد کی راہ سے نہیں کر اور لوگوں پر وہ کتاب نازل ہوئی تاکہ اس سبب سے کہ تورت بلا واسطہ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہایت ہوئی تھی اور یہ قرآن جبرئیل کے واسطے سے اور پھر تھامے نازل ہوا ہے اور جبرئیل تمام فرشتوں میں سے دشمن ہمارا ہے نفس ہمارا قبول نہیں کرتا ہے کہ بوجھ احسان دشمن کا ہم اٹھادیں پس بیچ جواب اس بات کے اُن سے قُلْ یعنی کہہ کہ جبرئیل تمہارے ساتھ دشمن نہیں رکھتا ہے بلکہ تم اس کو ساتھ خدایا لاتے اپنے کے دشمن رکھتے ہو شلما کہتے ہو کہ جبرئیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوشیدہ باتوں ہماری کی اطلاع کر دی ہے اور جو تدبیر اور شورہ پوشیدہ کو بیچ مقابلہ اس کے کرتے ہیں اس بات سے خبردار کرتا ہے اور عذاب اُوپر کافروں کے لاتا ہے اور ضعف اور سخ اُن کو کرتا ہے اور بخت نصر کو اُس نے ہائے ہاتھ سے چھڑا دیا اور مانے نہ دیا یہاں تک کہ وہ جوان ہوا اور بیت المقدس کو اُس نے خراب کیا اور قوم بنی اسرائیل کو قتل اور قید کیا اور جب اُس نے یرسب چیری میں اللہ کے حکم سے کہیں اُس کو ان باتوں میں دشمن رکھنا انہیں چاہیے پس مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ یعنی جو کہ ہو دشمن جبرئیل کا دشمن اُس کی محض بے وجہ ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ یعنی اس واسطے کہ جبرئیل نے اُتارا ہے اس قرآن کو اور یہی ہے کچھ سبب عداوت اُن کی کا اُس کے ساتھ عَلِيٌّ قَلْبِكَ يَا ذِي النُّفْرِ یعنی اُوپر دل تیرے کے محض ہا ساتھ اذنان اللہ تعالیٰ کے اور ساتھ فرمودہ اُس کے کے نہ خود بخود طرف اپنی سے اس واسطے کہ جبرئیل کو سوائے منصب لمپی گری اور پیغام پہنچانے کے کچھ اختیار نہیں اور اس بات پر اتفاق تمام انبیاء کا ہے پس وہ جو کچھ کرتا ہے اور پہنچاتا ہے ساتھ حکم خدا تعالیٰ کے کرتا ہے اور پہنچاتا ہے اور ظاہر کرنا مسجدوں تھامے کار و بار و پیغمبر وقت کے ہمیں ساتھ حکم خدا کے ہے نہ عداوت کی جہت ساتھ تھامے اور باوجود اس کے اگر بالفرض جبرئیل علیہ السلام سبب کفر اور نافرمانی تمہاری کے دشمن بھی ہوا اس واسطے کہ حق تعالیٰ ساتھ ذات پاک اپنی کے دشمن کافروں اور نافرمانوں کا ہے اور جبرئیل تابعِ مرنما اُس کی کا پھر بھی چھوڑنا ایمان کا اور کفر کرنا اُس چیرے کے تمہاری ہوئی جبرئیل کی ہے کوئی وجہ نہیں رکھتا ہے اس واسطے کہ وہ اُتارا ہو نہیں

جو کہی جبرئیل سے وہی جان

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ یعنی موافق کتابوں کے کہ پہلے اُس سے ہیں کہ اُوپر حضرت موسیٰ
اور اور انبیاء نبی اسرائیل کے نازل ہوئیں پس رد کرنا کتاب آوری ہوئی جبریل کی گو گوئیار دکرنا کتابوں
پہلیوں کا ہے اور اقرار کرنا ساتھ اسکا بعینہ اقرار کرنا ساتھ کتاب آوری ہوئی جبریل کے پہلو
کمال ہے وقوفی اور حقاقت ہے کہ اگر دوست تمہارا کہے کہ السماء فوقنا یقین کرو اور اگر دشمن
السماء فوقنا کہے یقین نہ کرو اور اگر دوست تمہارا بادشاہ کی طرف سے کوئی حکم پہنچائے اُس
کو قبول کرو اور اگر دشمن اُسی حکم کو پہنچائے تو رد کرو بلکہ اگر اُس چیز میں کہ جبریل اُن حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا ہے اُس وقت میں تامل کرو اُس میں صفت دوسری بھی پائی جاتی ہے کہ
وہ موافق کتاب تمہاری کے بھی ہے وَهَدَىٰ یعنی اور ہدایت کامل زیادہ سے ہدایت پہنچاؤ
کہ سے وَبَشِّرِ لِلْمُؤْمِنِينَ یعنی اور خوش خبری ہے واسطے مسلمانوں کے پس اگر اُس کو قبول
کرو اور یقین کرو اُس بشارت میں داخل ہو جاؤ اور ساتھ اُس ہدایت کے ہدایت پانے والے ہو
اور بہت بڑا نفع تم کو بسبب جبریل کے حاصل ہوا اور کمال محبت اُسی سے کرو اس واسطے کہ نزدیک
اندھے کے نہایت دوستی ہے کہ اُس کو کوئی شخص نشان راہ راست کا دیوے اور نزدیک شخص پریشان
اور حیران اور ڈرنے والے کے زیادہ اس سے دوستی نہیں کہ اُس کو خوش دلت کریں پس جس چیز کو
سبب عداوت کا اگر ان کیا ہے میں سبب محبت کل ہے اور یہ عذر تمہارا مانند عذر اُس اندھے کے ہے
کہ اس کو کوئی خوشی اور جاتے ہلاکت سے خلاص کرے اور سیدھا راستہ بتلائے اور کہے کہ یہ
آدمی دشمن میرا ہے میں اُس کی بات قبول نہیں کرتا ہوں اور کنوئیں میں گرتا ہوں یا مانند عذر اُس
حیران اور پریشان کے ہے کہ بسبب بحال خود کے جان اس کی نکلتی ہے اور اُس کے تئیں کوئی
شخص خوشی پہنچائے اور تسلی بخشے اور وہ کہے کہ میں بات اُس کی کا یقین نہیں کرتا ہوں اور اسی
حال میں رہوں گا اور جان اپنی کو برباد کرتا ہوں اور سبب نازل ہونے اس آیت کا پنج تفسیر ابن
جریر اور ابن ابی حاتم اور کتابین حدیث کی مثل طبرانی اور سیہقی اور مسند امام احمد اور عبد بن حمید
کے ایسا مروی ہے کہ جب آن حضرت ھایا اسلام پنج مدینہ منورہ کے ہجرت فرما کر داخل ہوئے
ایک جماعت کثیر یہودیوں میں سے واسطے تفتیش سال کے اُس حضرت سلمہ کے پاس آئی اور وہ
اُن کا حسب الذہن صورتیار فدک کے دانستہ رد میں ہے مگر ادر پے امتنان کے ہوا اور پوچھا کہ اول

ہم سے اپنے سونے کا حال بیان کر دو کہس طرح سے ہے اس واسطے کہ کیفیت نبی آخر الزماں کے سونے کی ہماری کتابوں میں لکھی ہے کہ یہ علامت ہے تیرے بیان کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ علامت تیرے اندر موجود ہے یا نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں میری سوتی ہیں اور دل میرا نہیں سوتا اور غافل نہیں ہوتا ہے اگر میں علامت ہے پس میرے اندر موجود ہے عبد اللہ بن صورتی نے کہا کہ سچ کہا تو نے میں علامت ہے اب ہم تم سے اور کئی چیزیں پوچھتے ہیں کہ ان چیزوں کو سولے پیغمبروں کے کوئی نہیں جانتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہو پوچھو تم لیکن میں تم سے ایک عبد لیتنا ہوں جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے لیا تھا کہ اگر میں ان چیزوں سے تم کو خبر دو تو تم ایمان لاؤ اور متابعت میری قبول کرو سب نے کہا کہ قبول ہے بعد اُس کے عبد اللہ بن صورتی نے کہا کہ یہ بات نکلاؤ مشابہت اولاد کی کہیں ماں کے ساتھ ہوتی ہے اور کہیں ساتھ باپ کے یہ کس سبب ہوتی ہے آن حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ منی دونوں مرد اور عورت میں ہوتی ہے منی مرد کی سفید اور عورت کی ہوتی ہے اور منی عورت کی ماں طرف زردی کے اور تیل ہوتی ہے جس کی منی کراؤ پر ہو کر دوسرے کی منی کو نیچے بچھائے یا رحم کے اندر جس کی منی پہلے دوسرے کی منی سے قرار پڑے اور اعتبار اجزا اور حجم کے غائب جس کی منی کو ہو فرزند کی مشابہت اُس کے ساتھ ہوتی ہے اگر ایک کوئی تینوں چیزوں سے مرد کی منی میں پائی جائے فرزند کو ساتھ خاندان باپ کے مشابہت پیدا ہوتی ہے اور اگر عورت کی منی میں یہ چیزیں بہم پہنچیں فرزند ساتھ خاندان ماں کے مشابہت پیدا ہے بعد اُس کے پوچھا کہ کون کون سا عضو فرزند کا ماں کی منی سے پیدا ہوتا ہے اور کون کون سا عضو باپ کی منی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڈیاں اور سپٹھے اور نرم بڈیاں تمام بچہ کی منی سے ہوتی ہیں اور گوشت اور خون اور بال اور ناخن ماں کی منی سے پیدا ہوتے ہیں لہذا انھوں نے کہ سچ کہا تو نے ایسا ہی پتہ کتابوں پیغمبروں پہلے ہمارے کے مذکور ہے اب نکلاؤ کہ جس وقت بہشتی بہشت میں داخل ہوں گے پہلے پہل سہانی اُن کی کیا چیز ہوگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول کھانا بہشتیوں کا مچھلی کے کلمچے کا کھڑا ہوگا اور بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ گوشت زکاؤ اور مچھلی کا ہوگا انھوں نے کہا کہ یہ بھی سچ ہے بعد اس کے پوچھا

کہ اب خبر دے ہم کو اُس کھانے سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا آنحضرت نے فرمایا کہ حضرت اسرائیل کو بیماری عرق النساء کی لاحق ہوئی اور بہت دن ہو گئے جناب الہی کی نذر کی کہ اگر مجھ کو اس سخت مرض سے نجات حاصل ہو جو کچھ کہ جنس کھانے کی سے نزدیک میرے مرغوب زیادہ ہے اپنے اوپر حرام کرنا ہوں حق تعالیٰ نے اُن کو شفا دی انھوں نے گوشت اونٹ اور دودھ اونٹ کا کہ زیادہ مرغوب اُن کے نزدیک تھا حرام کیا تھا اور بعد اس کے اُن کے سب بیٹوں پر یہ کھانا حرام ہوا کہا یہ بھی سچ ہے آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے میرا ان سوالوں کے جوابوں میں امتحان کیا اور راست گوئی میری جانی تم نے پس تم کو کیا توقفت ہے کہ میرے دین میں داخل نہیں ہوتے ہو اور متابعت میری اختیار نہیں کرتے ہو کہا انہوں نے کہ ایک چیز باقی رہی ہے جب تک کہ اُس چیز سے تسلی ہماری حاصل نہیں ہوتی ہے متابعت تیری نہیں کرتے ہیں آں حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہ چیز کونسے ہے کہا اُنھوں نے کہ ہم کو خبر دے کہ کونسا فرشتہ اوپر تیرے وحی لاتا ہے اور رفیق تیرا اور ننگسار تیرا رہتا ہے آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ رفیق اور ننگسار میرا سب فرشتوں میں سے جبرئیل ہے اور یہی ہے کہ سب فرشتوں میں سے ہمراہ نبی کے رہتا ہے اور وحی طرف اُس کے لاتا ہے اس بات میں شریک سب پیغمبروں کے ہوں میں اُنھوں نے کہا ہم تیری متابعت نہیں کریں گے اس واسطے کہ جبرئیل دشمن ہمارا ہے، تمام فرشتوں میں سے اگر میکائیل وحی تیرے پاس لاتا متابعت تیری کرتے آں حضرت صلے اللہ علیہ نے فرمایا کہ جبرئیل کو کس سببے دشمن رکھتے ہو کہا اُنھوں نے کہ اس کے کئی سبب ہیں اول یہ کہ قدیم سے نبوت اور رسالت ہمارے خاندان میں تھی اب جبرئیل نے اس منصب عمدہ کو بیخ ایشاعیل کے مقرر کر دیا اور ہم کو اس خدمت سے معزول کیا دوسرے یہ کہ خفت اور مسخ اور مذاہب اور قحط اور دبا پہلی امتوں میں اس نے کیا ہے اور میکائیل صاحب بارش اور ارزانی اور رزق کا ہے تیسرے یہ کہ پیغمبروں ہمارے نے ہم کو خبر دی تھی کہ بیت المقدس ہاتھ ایک شخص کے سے کہ بخت نسر نام اُس کا ہو گا خراب ہو گا اور وہ شخص زمین بابل اور عراق میں پیدا ہو گا اور پیدائش اُس کی فلانی تاریخ ہوگی اور جائے سکونت اُس کی فلانی جگہ ہوگی اور بنی اسرائیل کے فرقہ کو اُس کے ہاتھ سے تباہی اور غراب حد سے زیادہ پیش آدے گی جب وقت پیدائش اُس کی کا پہنچا

ہمارے بزرگوں نے چند آدمی اپنے معتبر خفیہ شیخے کو اُس لڑکے کو کسی جیسا اور تمہارے اردو لیں جس وقت بھیجے ہوئے آدمی ہمارے بزرگوں کے بخت نسر کے شہر میں پہنچے اور اُس کو لڑکوں، مکھلیا ہوا پایا اور چاہا کہ مارا، جبریل آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا اور اُس لڑکے کو نیچے دامن اپنے کے چھ پایا اور کہا کہ اگر یہ لڑکا وہی ہے کہ اُس کے ہاتھ سے تم کو اذیت پہنچے مقدر ہے پس تم کو اور پار ڈالنے اُس کے قدرت نہ ہوگی اس واسطے کہ تقدیر بدلتی نہیں اور اگر یہ لڑکا وہ نہیں پس کس واسطے بے گناہ لڑکے کو مارتے ہو وہ آدمی کہ مارنے کو گئے تھے پھر آئے اور بخت نصر جب جوان ہوا شام اور بیت المقدس پر فوج کشی کی اور بنی اسرائیل کو زیر دہر کیا آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسبب سننے اس غدر اُن کے کو سکوت کیا یہاں تک کہ ایک روز حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب واسطے دریافت حال ایک زمین کے کہ متحمل مدرسہ یہودیوں کے تھی جلتے تھے اور عادت اُن کی ایسی تھی کہ جبر وقت اُس راہ سے جاتے تھے یہودیوں کے مدرسہ میں آتے تھے اور اُن سے بعضی باتیں نصیحت اور وعظ اور حکمتیں تو ریت کی اور پہلی کتابوں کی سُنتے تھے اور تعجب کرتے تھے کہ کتب الہیہ آپس میں کیسی موافق ایک دوسرے کے ہیں اُس دن بھی موافق اُس عادت کے اُن کے مدرسہ میں داخل ہوئے دانشمند یہودیوں کے اُس دن جمع تھے سب نے مرحبا کہا اور کہا ہم تم کو بہت دوست رکھتے ہیں اور گمان غالب یہ ہے کہ تم بھی ہم کو دوست رکھتے ہو گے اس واسطے کہ کوئی تمہارے پیغمبر کے یاروں میں سے پاس ہمارے نہیں آتا ہے سوائے تمہارے کہ اکثر تشریف لاتے ہو حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ آمد و رفت میری تمہارے پاس محبت کی راہ سے نہیں اور تم سے کہ بعضی باتیں دریافت کرنا ہوں، اس سبب سے نہیں کہ مجھ کو اپنے دین میں کچھ تک اور شبہ باقی رہا ہے بلکہ واسطے حاصل کرنے زیادتی بصیرت کے بیچ دین اپنے کے پاس تمہارے آتا ہوں اور نشانیاں اور علامات پیغمبر اپنے کی تمہاری کتابوں سے معلوم کرتا ہوں اور دہمدم ایمان میرا قوت پکڑتا ہے اور میں تعجب کرتا ہوں تم سے کہ باوجود اس قدر شناسائی کے کہ کیا بلا ہوتی ہے کہ ایسے پیغمبر کے ساتھ ایمان نہیں لاتے ہو اور بیچ پیروی اُس کی کے مشرف نہیں ہوتے ہو یہود کے دانشمندیوں نے کہا کہ انحراف ہمارے کی متابعت اس پیغمبر کی سے ایک وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ لانے والا وحی اس پیغمبر کا جبرئیل ہے اور جبرئیل کو ہم دشمن رکھتے ہیں

اس واسطے کہ جہان میں خبر ہو کہ خسرت اور مسخ اور عذاب آیا ہے اسی کی وساطت سے ہوا ہے اور یہ کہ جبرئیل جاسوس مشرب ہے اور سخن چیدی کرتا ہے جو تمہیں کہ ہم چھپے خلوت میں کرتے ہیں سب کو برملا محضہ کے پاس پہنچاتا ہے اور ہم کو خفیف کرتا ہے اور میکائیل میںہ لاتا ہے اور ازانی اور نعمتیں اُس کے ہاتھ سے پہنچتی ہیں اور بردبار فرشتے کہ بالکل کسی کی بات کسی کے پاس نہیں پہنچاتا ہے اگر میکائیل لانے والا اس وحی کا ہوتا البتہ ہم ایمان لاتے اور متابعت کرتے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے دریافت کرتا ہوں کہ تمہیں اور قرب ان دونوں فرشتوں کا جناب الہی میں کس قدر ہے انھوں نے کہا کہ دونوں کو کمال قرب اُس ذات کا حاصل ہے اور دونوں پر تجلّی الہی ظہور فرماتی ہے جبرئیل داہنی طرف رہتا ہے اور میکائیل بائیں طرف امیر المؤمنین نے فرمایا کہ پس تم گدھوں سے بے عقل ہو اور سخت کافر ہو اس واسطے کہ جب ایسا قرب اور منزلت اللہ جل شانہ کی جناب میں اُن کو حاصل ہے اُس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی دشمن ایک کا اُن میں سے ہو دشمن دوسرے کا بھی ہوگا اور جو کوئی دشمن ان دونوں کا ہو خدا کا دشمن بھی ہوگا یہ بات حضرت امیر المؤمنین کی یہودیوں کے اوپر بہت شاق اور گراں ہوتی اور صحبت مکدر ہوتی حضرت عمرؓ نے اُنھ کو واسطے ظاہر کرنے اس ماجرا کے قصہ حاضر ہونے کا بیچ خدمت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوا مجلس شریف میں نہ پہنچے تھے کہ حضرت جبرئیلؑ آیت کو لائے، عمرؓ آن حضرت صلعم کی خدمت میں گئے فرمایا کہ لقد وافقت ربک یا عمر یعنی موافق تقریر تیری کے الزام دیا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اور ان آیتوں کو حضرت نے پڑھا حضرت امیر المؤمنین فرماتے تھے کہ اُس وقت سے مجھ کو دین اور ایمان میں ایسی حالت بہم پہنچی کہ اپنے تئیں مقدّمات دینی میں سخت تر پتھر سے پاتا ہوں میں پتھر اس جگہ کے جاننا چاہیے کہ پتھر ذکر ان تین صفت قرآن کے اس مقام میں کہ ایک مصدقاً لآبائین یدیدہ اور دوسرے ہدیٰ اور تیسرے جبرئیل المؤمنین ہے ایک نکتہ ہے نہایت محکم اور حاصل اُس کا یہ ہے کہ غیر کے کلام کو سننے والا تین باعث سے تصدیق کر لیتا ہے اور سچی اُس کے نزدیک ہو جاتی ہے ایک یہ کہ سننے والا اس کلام کا مقلد مشرب کا ہے جو کچھ اس کے بزرگ کہہ گئے ہیں اُس کا شدت کے ساتھ اعتقاد رکھتا ہے اگر کوئی شخص موافق کلام بزرگوں اُس کے کہے کہ فی الفور یقین کرے اور جو کوئی مخالف اُس کے

ہوئے ہر چند کہ دلیل عقلی بھی اُس پر قائم ہو مگر اُس کو مجھوٹا جانتا ہے اور بات اُس کی اُس کے ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے دوسرے یہ کہ سننے والا کلام کا محقق اور طلب کرنے والا دلیل کا ہے پس اگر دلیل قوی اُس کے اور پڑے گا قبول کرے گا والا انکار کرے گا تیسرے یہ کہ سننے والا اُس کلام کا وہی ہے اور خیالات میں مدبوش ہے جیسے کہ لڑکے اور عورتیں پس نزدیک اُس کے جو چیز کہ خوش اور اچھی معلوم ہو کہ دلالت اور حصول کسی مطلب کے یا دفع ہونے بلا کے کرتی ہے بلا تامل کرنے دلیل کے واجب التصدیق ہوتی ہے ہر جو چیز اُس کے نزدیک ناخوش ہو کہ دلالت اور پر امر خوفناک کے کرے اُس کو یقین نہ کرے گا پس مصدقاً لعلابین ید یہ اشارہ ہے طرف باعث اول کے کہ تصدیق اُس سے حاصل ہو جائے اور ہدی طرف باعث دوسرے کے لعل بشری اللہ و مبین طرف باعث تیسرے کے اور جب تینوں باعث تصدیق کے اس کلام میں جمع ہوں پھر تصدیق نہ کرنی اور کفر اختیار کرنا کمال حماقت اور بے وقوفی ہے بالخصوص ساتھ اس عذرنا مسوع کے کہ لانے والا اس کا دشمن ہمارا ہے باقی ہے اس جگہ کسی سوال جواب طلب ، سوال پہلا یہ کہ درمیان شرط اور جزا کے ربط چاہیے اور اس جگہ درمیان شرط کے کہ من کان عدواً لجزیریل اور درمیان جزا کے کہ فانه نزلہ علی قلبک باذن اللہ ظاہر میں ربط نہیں معلوم ہوتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ مفسرین نے بیع بیان کرنے ربط کے درمیان اس شرط اور جزا کے دو طریق اختیار کئے ہیں اول یہ کہ جزا اس شرط کی ہے مذکورہ مانتے ہیں اور دلیل اُس جزا، نذر کی کو کہ فانه نزلہ علی قلبک الی آخرہ سے قائم مقام جزا کے جانتے ہیں پس معنی کلام کے یہ ہوں گے کہ جو کوئی جزیریل کو دشمن رکھے دشمنی اُس کی محض ہے وجہ ہے اس واسطے کہ جزیریل اللہ کی طرف سے اس نعمت عمدہ کو لایا ہے اور جب نزل قرآن کا بلا واسطہ جزیریل کے محض حکم خدا کے سے ہے نہ خواہش جزیریل کی سے پس اگر لفظ اس بات کی طرف کریں کہ جزیریل ہر اس واسطے ایک خوان ہوا ہو نعمت ہدایت اور بشارت کا لایا ہے اور دوا شافی درد ہمارے کی شفا خانہ غیب کے سے اُس نے جاری طرف پہنچائی ہے چاہیے کہ اس صورت میں اس کی سکرگزاری کریں اور ساتھ ہزار زبان نکلے اس احسان کا ادا کریں اور ساتھ ہزار دل کے دستار اس کے ہوں دوسرے یہ کہ جزا اور شرط کی محذوف نہیں بلکہ فانه نزلہ علی قلبک الی آخرہ جزا واقع ہوتی ہے لیکن جزا شرط کی

ساتھ دودج کے بلغا کے کلام میں آتی ہے ایک یہ کہ جو چیز شرط کے اوپر مرتب اور متفرع ہوتی ہے اور
 شرط اُس کا سبب ہو اُس کو ذکر کرتے ہیں جیسے کہ اس جگہ کہتے ہیں کہ من کان عدو والحبیل
 استحق اشد العذاب دوسرے یہ کہ جزا ایسی شے کو بناتے ہیں کہ شرط اُس کے اوپر مرتب ہو
 اور وہ شے سبب حصول شرط کا ہو جیسے کہ کہیں ان عادات ذید فقد اذیتہ واساعت
 الیہ یعنی اگر دشمن رکھے تجھ کو زید پس تحقیق ایذا پہنچائی تھی تو نے اُس کو اور برائی کی تھی تو
 طرف اُس کے اس مقام میں بھی یہی طریق جاری کیا ہے اس واسطے کہ اوپر یہودیوں کے کہ جبرئیل
 سے عداوت رکھتے تھے دو طریق سے عتاب منظور ہے اول ساتھ بیان کرنے خباثت اس عداوت
 کے دوسرے ساتھ بیان کرنے شاعت اور قبح ثمرہ اور نتیجہ اس عداوت کے کہ اگلی آیت میں مذکور ہے
 اور جبکہ سبب ہر چیز کا اوپر سبب اس کے کے تقدم طبعی رکھتا ہے ذکر میں بھی تقدم سبب عداوت
 کے اور نتیجہ اور ثمرہ اُس کے کے ضرور پڑی پس معنی کلام کے اس طریق پر ایسے ہوں گے کہ جو کوئی دشمن
 جبرئیل کا ہو پس سبب اُس دشمن کا رہے کہ وہ قرآن کو تیرے پر القا کرتا ہے نہ اوپر دل کسی کے
 بنی اسرائیل میں سے اور ان بسک وہ قرآن جمع کرنے والا صفات کمال تمام کتابوں کا ہے کہ جسے موافق
 کتابوں پہلی کے ہے اور بنی اسرائیل روشن ہے اور بشارت اور خبر بخبری بھی ہے اس سبب سے
 حسد کے اس کے آنے والے کو دشمن بنا لیا ہے اور ظاہر ہے کہ جب سبب کسی کی عداوت کا احد
 ہو اور وہ بھی اوپر نعمت دین کے زیادہ قبیح ہوتا ہے بہ نسبت اُس کے کہ کسی اور جہت سے ہو اس
 دشمن کے سے سوال دوسرا یہ ہے کہ ضمیر مفعول کی پنج نزول کے رابع قرآن کے ہے حالانکہ لفظ قرآن
 کا مذکور نہیں پس اسناد قبل الذکر لازم آیا جواب اس کا یہ ہے کہ ضمیر کو کبھی حکم اسم اشارہ کا ہوتے
 ہیں اور بنائے اُس کے استعال کرتے ہیں اور اس استعال میں حضور ذات مشار الیہ کا کفایت
 کرتا ہے مقدم ہر نادر اُس کے کا لفظ میں درکار نہیں اور بیچ وقت تلامذہ قرآن کے حضور ذات
 قرآن کا بلاشبہ حقیقت ہے پس استعمال صحیح ہوا جیسے کہ بیچ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے
 معلوم ہے اور اس واسطے اہل عربیت نے بہ متبع کرنے ترکیبوں نسبتاً عرب کے کہا ہے کہ کتنی
 چیزوں میں اسناد قبل الذکر باثر ہے مثلاً آسمان اور زمین اور دن اور رات اور انگلیاں، لہجہ کی
 اور مثل اُس کے اور بعضی مثالیں یہ ہیں ولو لؤ اخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک

عَلَى ظَهْرَهَا مِنْ دَابَّةٍ أَنْهَا لَخَدَاكَا بَارِدَا وَالذُّشْقَمَنْ خَمْسَا أَوْ تَحْقِيقِ
 اس کی یہی ہے کہ ان استعمالات میں ضمیوں کو بجائے اسماء اشارہ کے لاتے ہیں اور بیچ استعمال
 اسم اشارہ کے حضور ذات غفار الیہ کا کافی ہے اور یہ چیزیں اکثر ہوتی ہیں اس طرح کہ اشارہ
 اُس کی طرف صحیح ہو سکے سوال تمیز ایہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کہنے اس کلام کے مامور
 ہوتے پس زبان اُن کی سے فرمانا چاہیے تھا اس طرح پر فائزہ نزلہ علی قلبی باذن اللہ
 علی قلبک کس واسطے فرمایا جواب اس سوال کا اکثر مفسرین نے اس طرح کہا ہے کہ لفظ
 خطاب کا بیچ علی قلبک کے واسطے حکایت کلام الہی کے ہے گویا ایسا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ
 کلام کہ میں فرماتا ہوں طرف آدمیوں کے خصوصاً طرف یہودیوں کے پہنچا ہے پس اس صورت
 میں لانا علی قلبی کا مناسب ہے بلکہ علی قلبک چاہیے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آل حضرت مامور
 نہ تھے مگر ساتھ کہنے جملہ شرطیہ کے کہ شرط اس کی موجود ہے اور جو اس کی محذوف اور وہ یہ ہے
 من کان عدواً لِحَبِيبِى فَاِنَّهُ يَعدَاى مَن لايَلِيقُ اَن يَعدَاى لِعِبنِ جِبرئيلِ عداوتِ
 کرے جبرئیل کی پس بے شک یہ شخص عداوت کرتا ہے ایسے شخص کی کہ وہ لائق عداوت کئے جانے
 کے نہیں اور اگلا کلام یعنی فائزہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ دلیل اس جملہ شرطیہ کی
 ہے اور کلام امر کی یعنی حق تعالیٰ کی ہے اور کلام رسول کی نہیں تاکہ علی قلبی کہا جاتا سوال
 جو محتاج ہے کہ نازل کرنا قرآن مجید کا اوپر تمام ذات آن حضرت صلعم کے متنازع نقطہ اول کے اوپر پس
 لفظ علی قلبک کہنے کی کیا وجہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ نزول قرآن کا اوپر تمام شخص کے خلاف
 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ عام ہے تمام امت کو اس واسطے کہ جیسے کہ قرآن بواسطہ
 جبرئیل علیہ السلام کے اوپر آن حضرت صلعم کے نازل ہوا ویسے ہی بواسطہ آن حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے اوپر صحابہ کے کہ آن حضرت کی زبان مبارک سے دولت سننے قرآن شریف کی اُن کے
 نصیب ہوتی نازل ہوا اور بواسطہ اُن سننے والوں کے اوپر دوسروں کے نازل ہوا اور نیز اُن کے
 ہی چلا آیا جیسے زمانہ تک فرق قلت اور کثرت واسطے کا ہے اور وہ شے کہ خاص ساتھ آن حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نزول قرآن کا اوپر قلب کے ہے کہ امتیوں کو یہ بات حاصل نہیں اور یہاں
 اس ابہام کا یہ ہے کہ کلام کسی شخص کا دوسرے کی طرف دو طریق سے پہنچتا ہے ایک یہ کہ اول کان

پر پہنچنے اور کان کے راستہ سے دل پر پہنچنے اور یہ طریق عام اور شرط اور متعارف ہے اور امتیوں کو کلام اللہ اسی طریق سے طرف دل کے پہنچتا ہے دوسرے یہ کہ اولاً وابتداءً دل پر پہنچنے اور الفاظ خیال میں حاضر ہو جاویں اور یہ طریق خاص ساتھ اہل کمال کے ہے اور نادر اور قلیل ہے آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید بواسطہ جبرئیل کے اسی طریق سے پہنچا تھا اور اسی جہت سے آں حضرت صلعم کو بیچ یاد رکھنے اس کلام طویل کے ہرگز حاجت نہ تھی اور بار بار پڑھنے کی نہیں پڑتی تھی اور اس کو فراموش نہ کرتے تھے والا کلام ایک دفعہ کا سنا ہوا خصوص کلام دراز ہر چند کہ کیسا ہی حافظ قوی ہو یا نہ رہتا ہے پس واسطے بیان کرنے خصوصیت اس نزول کے کہ باعث حسد کا یہی ہے لفظ علی قلبک کا لانا ضرور ذکر ہوا اب ہم متوجہ ہوتے ہیں طرقت تحقیق لفظ جبرئیل کے جاننا چاہیے کہ جبرئیل باجماع اہل عربیت کے غیر متصرف ہے بسبب علمیت اور عجز کے مع شرط اس کی کے اور معنی اس نام کے موافق روایتوں اکثر صحابہ کے عبد اللہ ہے ساتھ اس طرح کے کہ جب کے معنی یہ ہیں کہ بندہ بے اختیار اور مجبور خداوند کے ہاتھ میں ہو اور اہل معنی اللہ کے اور ایسی ہی روایت کی گئی ہے ابن عباس اور نکرہ اور مقرر اور غیر ان کے سے بیچ تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم کے لیکن ولیم نے ابو امام سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ قال قال رسول اللہ اسم جبرئیل عبد اللہ واسم میکائیل عبد اللہ و اسم اسرافیل عبد الرحمن یعنی کہا اُس نے کہ فرمایا رسول اللہ نے نام جبرئیل کا عبد اللہ ہے اور نام میکائیل کا عبد اللہ ہے اور نام اسرافیل کا عبد الرحمن ہے اور بیچ کہ البیضاء ابوالشیخ کے مانند اس روایت کے حضرت امام زین العابدینؑ سے بھی منقول ہے اور احتمال ہے کہ جبرئیل اور میکائیل اسرافیل کے کلمہ ایل کا اُن کے آخر میں ہے اور اہل ساتھ معنی اللہ کے ہے یہ تینوں لقب تینوں فرشتوں کے ہیں اور عبد اللہ اور عبد الرحمن نام اُن فرشتوں کے ہیں اور ترجمے ان لقبوں کے نہیں ہیں پس تعارض نہیں رہتا ہے۔ یہی سبب نے بیچ شعب الایمان کے اور خطیب نے بیچ لفرق اور متفق کے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ کل اسم فیہ ایل فہو عبد اللہ اور ہر تقدیر پر نام اُن فرشتوں کے ایسے نہیں جیسے کہ آدمیوں کے ہوتے ہیں کہ جیسے چاہیں رکھ لیں ذمگی کا نام کا فور یا فاسق کا نام صلیٰ بلکہ نام اُن کے تو فیہ

یعنی مقرر کئے ہوئے خدا کے پس دلائل اور مرتبہ کمال اُن کے کے کہتے ہیں بلا تشبیہ جیسے کہ لقب دیتے ہوئے بادشاہوں کے کہ امیروں کو بخشتے ہیں اور اور منصب اور مرتبہ اُن کے کے کرتے ہیں بلا تشبیہ وزیر اعظم اور امیر الامرا اور امیر سامان کے اور سوا ان کے پس جبرئیلؑ جس وقت بمقتضائے مدلول اسی اپنے کے کہ وہ اسم یہودیوں کے نزدیک بھی اللہ کی طرف سے عنایت ہوا تھا پانچ یہ قدرت الہی کے مجبور ہوا اور زیادہ حاجیت سے مرتبہ نہ رکھتا ہوا اور ایسی حالت کو نونہ مضمون اس مصرعہ کا اور بجز نائے و ما جز نے ہم، ہوا اُس کو ساتھ حضرت حق کے ثابت ہونے پس عداوت اُس کی اُوپر اس کلام کے حقیقت میں عداوت خدا کی ہر بسبب اس غصہ کے کہ اللہ نے فضل اپنا کس واسطے اور کس کے بندوں اپنے سے نازل فرمایا اور ظاہر ہے کہ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّكَ لَيْسَ جُزْءًا مِّنْ دُشْمَانِ اللَّهِ اُوپر اس بات کے کہ کس واسطے فضل اپنے کو اُوپر کس بندہ کے بندوں اپنے سے بے مشورہ اور تجویز ہماری کے نازل فرمایا وَمَلَأْنَا كَيْدَهُمْ لَعْنًا وَّ دُشْمَانًا فرشتوں اُس کے کا بھی کہ کس واسطے ساتھ کہنے اور فرمانے اُس کے کے پانچ پہنچانے اس فضل اور فیض کے اُوپر اُس بندہ کے سعی کرنے والے ہوتے اگرچہ وہ فرشتے رسول نہ ہوں وَرُسُلِهِمْ لَعْنًا وَّ دُشْمَانًا فرشتوں رسولوں اُس کے کا بھی کہ کس واسطے اس فیض کو انھوں نے قبول کیا اور پاس خاطر ہماری نہ کیا گو وہ رسول فرشتے نہ ہوں وَجِبْرِيْلُ لَعْنًا وَّ دُشْمَانًا جبرئیل کا کہ وہ بھی فرشتہ ہی ہے اور رسول بھی ہے اور معلم قرآن کا اور ثابت کرنے والا قرآن کا اس پیغمبر کے دل میں بھی ہے وَ مِجْكَالُ لَعْنًا وَّ دُشْمَانًا جبرئیل کا بھی اور راضی ہونے والا ساتھ نازل کرنے قرآن کے اور دل اس پیغمبر کے اور حقیقت میں دشمنی فرشتوں کی اور رسولوں کی عموماً اور ان دو فرشتوں اور ان دو رسولوں کی خصوصاً دشمنی خدا کی ہے اس واسطے کہ دشمنی محبوب کی اور بھیجے ہوئے کسی شخص کی دشمنی اُس شخص کی ہوتی ہے پس اس شخص نے اسباب عداوت خدا کی کے کئی طرف سے واسطے اپنے جمع کئے اول یہ کہ بذاتہ اللہ تعالیٰ کو دشمن رکھا اور اس کے فعل پر اعتراض کیا دوسرے یہ کہ بندوں خاص اُن کے کہ محبوب اُس کے ہیں اور موافق فرمودہ اُس کے کے کام کرتے ہیں دشمن رکھا تیسرے یہ کہ خاص جبرئیل اور میکائیل کو کہ تمام فرشتوں کے رسولوں میں سے ممتاز ہیں

دشمن رکھا پس عداوت خدا کی اُس کے اُوپر اُلٹی پھر کر آئی جیسے کہ اس نے خدائے تعالیٰ کو دشمن رکھا، خدائے تعالیٰ اُس کو دشمن رکھے گا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ یعنی اس سلسلے کہ اللہ تعالیٰ دشمن کافروں کا ہے اگرچہ ساتھ ایک وجہ کے کفر اختیار کر لیا اور انکو کفر سے

انہوں نے کفر اختیار کیا اور خدا کو دشمن رکھا اور فرشتوں کو بھی اور رسولوں کو بھی اور جبرئیل کو اور میکائیل کو بھی کس طرح دشمن نہ رکھے کہ کفر اُن کا سب کفر کی قسموں سے سنت ہوا اس جگہ جاننا چاہیے کہ جبرئیل اور میکائیل کا بعد ذکر تمام فرشتوں کے اور یہ دونوں

ان میں داخل ہیں دلالت اس بات پر کرتا ہے کہ اُن کو بیچ قرب اور تہ کے بڑا مرتبہ بلند ہے کہ بالخصوص دشمنی اُن کی سبب دشمنی خدا کی ہوتی ہے گویا یہ دونوں فرشتے قطع نظر فرشتے ہونے کے کہ موجب محبت کا ہے بڑھ کر مرتبہ رکھتے ہیں کہ محبت اُن کی ایمان اور عداوت اُن کی کفر ہوتی ہے

اور واسطے بیان اسی خصوصیت کے خدا کر کے نام ان دونوں فرشتوں کا یاد فرمایا والا ذکر خاص کا بعد ذکر عام کے چنداں درکار نہ تھا اور بیچ تخصیص ذکر ان دو فرشتوں کے اس مقام میں

وجہ دوسری بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ بیچ سبب نزول اس آیت کے قبل وقال تعالیٰ جبرئیل اور میکائیل کے حق میں یہودیوں اور مسلمانوں میں واقع ہوئی تھی اور ہر چند کہ بیچ مقام عداوت کے مذکور جبرئیل کا تھا لفظ نہ میکائیل کا لیکن جبکہ جبرئیل اور میکائیل آپس میں بسبب متحد ہونے کے بیچ مرضی اور اطاعت پروردگار اپنے کے حکم ایک جان دو قالب کا رکھتے ہیں ساتھ ذکر میکائیل کے اشارہ فرمایا طرف اس بات کے کہ عداوت جبرئیل کی بعینہ عداوت میکائیل کی ہے اگرچہ اپنی

زبان سے نہ کہہیں اور اپنے تئیں دوست میکائیل کا جانیں مثل فرقہ افسیوں کے کہ وہ ناحق عداوت خلفائے ثلاثہ کی رکھتے ہیں اور اپنی زبان سے اپنے تئیں دوستدار خلیفہ چہارم کا جانتے ہیں حالانکہ عداوت اُن تینوں کی بعینہا عداوت چوتھے کی بھی ہے ولنعم ما قیل رباعی۔

ربط خلفاء اربعہ ہست ازلی !
گفتن ز خلفاں بود شرک جلی

داندایں نیکہ طفل اجمد خواں ہم
گزوصل سرفرد است ترکیب علی

اور بھی جاننا چاہیے کہ عداوت و اذکار اس جگہ میں ساتھ معنی اذکار کے ہے اس واسطے کہ عداوت ایک کی ان پانچوں ذکر کئے ہوئے میں سے بیچ حاصل ہونے کفر کے کفایت کرتی ہے لیکن

اس جگہ میں ایک نکتہ باریک ہے کہ اُس کے واسطے صرف اِد کو چھوڑ کر حرف واد کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر چند ظاہر میں ممکن ہے کہ ایک شخص عداوت ایک کی ان پانچوں سے رکھے اور عداوت دوسرے کی نہ رکھے لیکن اگر تعلق نظر کا کیا جائے عداوت ہر ایک کی ان میں سے مستلزم سب کی عداوت کو ہے پس حقیقت میں عداوت ان سب کی اکٹھی ہوتی ہے نہ جدا جدا باقی رہا اس جگہ ایک سوال جواب طلب اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل موافق اکثر روایتوں کے افضل جبرئیل سے ہے پس عداوت اُس کی کس واسطے بالتحصیص اس جگہ ذکر نہ فرمائی جواب اس کا یہ ہے کہ اسرائیل کو تعلق دنیا کے کاموں سے کہ کثیر الوقوع ہیں نہیں ہے مگر بواسطہ ان تین شخصوں کے کہ جبرئیل اور میکائیل اور عزرائیل ہیں پس حقیقت اسرائیل بمنزلہ حقیقت جنسی کے ہے کہ بالامتداد تحصیل نہیں رکھتی ہے مگر بیچ ضمن انواع کے اور حقیقتیں ان تینوں شخصوں کی بمنزلہ انواع محصلہ کے ہیں اور ظاہر اور روشن ہے یہ بات کہ معنی جنسی ساتھ محبت اور عداوت کے متعلق نہیں ہو سکتے ہیں اس واسطے کہ بسبب مطلق ہونے کے معانی متقابلہ اُس میں جمع ہوتے ہیں اگر ایک جہت متعلق عداوت کے ہوئے دوسری جہت سے تعلق محبت کے ساتھ بھی ہو جائے اور بالعکس اس کے اور عزرائیل ہر گاہ کہ قبض ارواح کی اس کے سپرد ہے اور موت کو طبیعت ہر جاندار کی مکروہ جانتی ہے عموماً اور خصوصاً انسان پس کراہیت فعل اُن کے کی اگر عداوت کے ساتھ مشتبہ ہو جائے گنجائش اس کی ہے بخلاف ان دو فرشتوں کے کہ نہ حقیقت عداوت کی اُن کی نسبت متصور ہو سکتی ہے اور نہ شبہ عداوت کا پس عداوت اُن کی مزع دلیل عداوت خدا کی ہے اعاذنا اللہ منہا طبرانی اور ابوالشیخ نے بیچ کتاب العظمت کے اور بیہقی نے بیچ شعب الایمان کے ساتھ سند معتبر کے روایت کی ہے حضرت ابن عباس رضی عنہما سے کہ ایک دن آن حضرت صلئے اللہ علیہ وسلم ساتھ حضرت جبرئیل کے بیچ خلوت کے بیٹھے تھے کہ ناگاہ کنارہ آسمان کا ترخا اور حضرت جبرئیل بسبب اس بطننے کے بھینچے اور منقبض ہونے لگے اور سر اوپر زمین کے رکھنا شروع کیا اور آٹھ توضع اور عاجزی اور خوف اور فرزع کے اُن کے اوپر ظاہر ہونے شروع ہوئے اسی حالت میں ایک فرشتہ کسی صورت میں رو بہ حضرت کے ظاہر ہوا اور کہا کہ اے محمد پروردگار تیرا تجھ کو سلام فرماتا ہے اور تجھ کو اختیار دیتا ہے اس بات کا کہ اگر چاہے تو پیغمبر بادشاہوں کی مانند رہ اور اگر چاہے تو پیغمبر

بندہ کی مانند زلیست کر آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے تردد کے حضرت جبرئیل کی طرف نظر کی، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے سر جھکا کر اشارہ فرمایا کہ بندگی اور فروتنی اختیار فرمائیے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بندہ کی مانند زلیست کروں گا بادشاہی مجھ کو نہیں چاہیے وہ فرشتہ اس جواب کو سن کر اوپر آسمان کے چڑھ گیا بعد اس حال عجیب کے آں حضرت علیہ السلام نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرئیل میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فرشتہ کون ہے اور تم کو ساتھ دیکھنے اُس کے کے یہ حالت کس واسطے بہم پہنچی اور میں تمہارا یہ حال دیکھ کر اس سوال سے بند ہوا اب کہو کہ یہ کون تھا اور اوپر تھا اے یہ حالت کس سبب تھی جبرئیل نے کہا کہ یہ فرشتہ اسرائیل ہے جس دن سے کہ حق تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے ہمیشہ روبرو رہی اپنی کے حاضر رہتا ہے اور دونوں قدم اپنے ملا کر کمال عاجزی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے ہرگز آنکھ اپنی اوپر کو نہیں اٹھاتا ہے اور درمیان اُس کے اور درمیان پروردگار اُس کے کے اس حالت میں بھی ساٹھ پردے نور کے حامل ہیں اگر ایک پردہ کے پاس بھی آوے جل جائے اور خدمت آں فرشتہ کی یہ ہے کہ لوح محفوظ روبرو اُس کے رکھی ہوئی ہے اور اُس کو اس کی چیزوں پر اطلاع دی ہے ہر گاہ کہ ارادۃ الہی تعلق پکڑتا ہے کہ آسمان یا زمین میں کوئی چیز موجود ہو وہ لوح محفوظ بلند ہو کر اس فرشتہ کی طرف پہنچتی ہے اور یہ فرشتہ اُسی وقت لوح محفوظ میں نظر کرتا ہے اور اس امر مقدر و واجب الوقوع کو دریافت کرتا ہے اگر میرے کرنے کی کوئی چیز ہوتی ہے مجھ کو وہ چیز بتلا دیتا ہے کہ اس کو کرنا چاہیے اور اگر کوئی کام میکائیل کے متعلق ہوتا ہے میکائیل کو اُس کے کرنے کا حکم ہوتا ہے اور اگر ملک الموت کے متعلق کوئی شے ہوتی ہے اس سے کہہ دیتا ہے پھر آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرئیل سے پوچھا کہ تم کون سے کام پر مقرر ہو تو جبرئیل نے کہا کہ چلانا ہواؤں کا اور فوج اور شکت لشکروں کی پھر کہا میں نے میکائیل کو کیا خدمت ہے کہا میں نے اور تمام نباتات کی پھر کہا میں نے کہ ملک الموت کون سے کام پر مقرر ہے کہا کہ اوپر قبض کرنے اور اوح کے پھر کہا کہ جب حضرت اسرائیل نیچے آئے میں نے جانا کہ وقت موجود ہونے قیامت کا آگیا اور ڈر گیا میں یہ حالت کہ میری دیکھی تم نے اُسی خوف کے سبب سے ہو گئی تھی اور طبرانی نے ساتھ سند ضعیف کے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک دن

آں حضرت صلّے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتلا دیتا ہوں تمکو کہ افضل سب فرشتوں میں سے کون ہے
 حضرت جبرئیل ہیں اور افضل پیغمبروں میں سے حضرت آدم ہیں اور افضل دنوں میں سے دن
 جمعہ کا ہے اور افضل مہینوں کا ماہ رمضان ہے اور افضل راتوں میں شب قدر ہے اور افضل
 عورتوں میں سے مریم دختر عمران کی ہے لیکن اس مقام میں جاننا چاہیے کہ انصافیت حضرت
 جبرئیل علیہ السلام کی اوپر اور فرشتوں کے اور انصافیت حضرت آدم علیہ السلام کی اوپر اور پیغمبروں
 کے انصافیت مطلقہ نہیں بلکہ بلحاظ اس باب کے ہے کہ منافع خاص نوع انسانی کے اور امورات جمعیہ
 اُس کی کے اور اصلاح معاذ افراد اس نوع کے سبب اُنکے وحی اور شریعتوں کے اور مدد کرنی
 عابدوں اور زاہدوں کی بسبب انوار اور برکتوں کے اور ہلاکت جباروں اور مکبروں کی انھیں
 کے متعلق ہیں اور ان وجوہات سے بیچ حق خاص اس نوع کے احسان اور منت ان کی زائد ہے
 والا پہلی روایت میں گزرا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بیچ قرب اور منزلت اور مطلع ہونے لوح
 محفوظ کی چیزوں پر سب سے افضل ہیں بلکہ حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل اور عزرائیل علیہم السلام
 پر حکمرانی کرتے ہیں اور ایسی فضیلت اور بزرگی حضرت آدم علیہ السلام کی اس سبب سے کہ نزدیک
 اعمال تمام آدمیوں کے اُن کے اعمال نامہ میں لکھے جاتے ہیں اور اصل الاصول اس نوع کی وہی
 ہیں اور سب سے پہلے یہی پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خلافت اپنی بلا واسطہ انھیں کو عطا
 فرمائی ہے اور اگر ان امور سے قطع نظر کی جائے قرب اور مرتبہ آں حضرت صلّے اللہ علیہ وسلم اور
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظاہر اور معلوم ہے اور شفاعت کی حدیث میں وارد ہے کہ آدم و
 من دونہ تحت لوائی یوم القیامۃ یعنی آدم اور جو شخص کہ نیچے اُن سے ہے تحت جھنڈے
 میرے کے ہوں گے دن قیامت کے اور تحقیق کندہ اس مسئلہ کی یہ ہے کہ اگر نظر طرف عموم اور گہرا لینی
 کمالات کے کی جائے برابر حضرت آدم علیہ السلام کے کوئی آدمی نہیں اس واسطے کہ جو کمال نوع
 انسانی میں ظاہر ہو فوات اُن کی میں بطریق اجمال کے مندرج تھا یہاں تک کہ کمال محمدی بھی او
 اگر نظر صرف علما اور بلندی درجہ کمال کے کی جائے برابر فوات مقدس خاتم المرسلین کے کوئی شخص
 نہیں مثال اس کی یہ ہے کہ روئی جامع کمالات کپڑے کی ہے کہ اصل سب کی ہے گاڑہ سے لیکر
 شبنم اور آب روان تک حالانکہ روئی شبنم اور آب روان کے مترتبہ کو نہیں پہنچتی ہے اور یہی

نے شعب الایمان میں اور ابن ابی شیبہ نے ثابت بنانی سے روایت کی ہے اور صابونی نے بیچ کتاب المائین کے جابر بن عبد اللہ سے مرفوعاً روایت ذکر کی ہے کہ ایک خدمتوں جبرئیل کی سے یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اوپر اُس کو عرض کرنے حاجتوں آدمیوں کے وارو فرمایا ہے اگر کوئی محبوب خدا کے محبوبوں سے واسطے حصول کسی مطلب کے جناب الہی میں دُعا کرتا ہے جبرئیل عرض کرتے ہیں کہ فلا نا بندہ فلا نا مطلب عرض کرتا ہے حکم ہوتا ہے کہ ابھی حاجت اس کی بند رکھو اور مطلب اس کا حاصل نہ کرو یہاں تک کہ دُعا بہت کرے کہ مجھ کو آواز اُس کی اور دُعا اور زاری اُس کی خوش آتی ہے اور اگر کافریا فاجر واسطے کسی مطلب کے دعا کرتا ہے حکم ہوتا ہے کہ جلد ہی مطلب اُس کا حاصل کرو تاکہ ساتھ آواز ناخوش اپنی کے مجھ کو ناخوش نہ کرے اور ابوالشیخ نے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور امام احمد نے بھی روایت کی ہے کہ آپ حضرت صلئے اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت جبرئیل سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو اوپر اصلی صورت کے دیکھوں حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ فلانی ساعت میں رات کے بیچ میدان بقیع الغرقد کے تشریف لائے تاکہ شہر صورت اپنی سے تم کو دکھلاؤں آپ حضرت صلئے اللہ علیہ وسلم اسی وقت اُس میدان میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ حضرت جبرئیل آسمان کی طرف ساتھ لباس سندس یعنی دارائی کے کہ اوپر اُس کے مرورید اور یاقوت اور زرد جڑے ہوئے ہیں اور چھ سو پر رکھتے ہیں اور اُن پر وہ میں زرد اور یاقوت اور مرورید لگے ہوئے ہیں چارہ ہیں در ایک ایک پہلن پر وہ میں سے اس قدر زرد رکھتا تھا کہ آسمان کے کنارہ کو ڈھانپ لیا تھا اور ابوالشیخ نے شریح بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ حضرت فرماتے تھے کہ میں نے جبرئیل کو طرح طرح کی صورتوں میں دیکھا ہے اور اب اکثر اوپر صورت وحی کلی کے دیکھتا ہوں اور پیشتر اس سے صورتوں مختلف پر ظاہر ہوتا تھا اور اکثر اوقات اُن کو ایسا دیکھتا تھا کہ کوئی شخص دوسرے شخص کو غزال کے پیچھے سے دیکھتا ہے اور یہی نے بیچ دلائل النبوت کے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت حمزہ چچا آپ حضرت صلعم کے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جبرئیل کو اوپر صورت اصلی ان کی کے مجھ کو دکھلاؤں آپ حضرت صلئے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو طاقت اُس کے دیکھنے کی نہ ہوگی انہوں نے کہا کہ میں بہت قوی دل ہوں بے خود نہ ہوں گا آپ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ پس بیٹھ جاؤ تاکہ حضرت

حضرت جبرئیل کی اصلی صورت کا بیان

جبریل اترے اور دونوں قدم اپنے اوپر ایک پتھر پڑے کے کہ متصل کعبہ کے رکھا ہوا تھا اور آدمی اس پتھر پر پڑے اپنے وقت طواف کے ڈالتے تھے رکھے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ نظر اپنی کو اٹھاؤ انھوں نے نظر اپنی اٹھائی اور دونوں قدم جبریل کے دیکھے اور عرش میں گر پڑے جب ہوش میں آئے آدمیوں نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا کہا انھوں نے کہ میں نے ایک زمرہ سبز دیکھا لیکن اس زمرہ میں اس قدر چمک اور روشن تھی کہ آنکھ چندھیا گئی اور بے خود ہو کر گر پڑا میں اور ابن المبارک بیچ کتاب الزہد اپنی کے ساتھ روایت ابن شہابؓ کے لائے ہیں کہ آں حضرت ایک دن چاندنی رات میں طوافِ مصطفیٰ کے جاتے تھے کہ دفعۃً حضرت جبریلؑ سر آں حضرت کا اپنے سینہ پر رکھے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ اپنا اوپر سینہ مبارک آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھا ہوا ہے اور ہاتھ دوسرا درمیان دو شانہ آنحضرت کے رکھے ہوئے بیٹھے ہیں اور پوچھتے ہیں تم کو کیا ہوا کہ بے ہوش ہو گئے آں حضرت نے فرمایا کہ میں ہرگز گمان لیکتا تھا کہ کسی مخلوق میں یہ نور اور چمک ہو حضرت جبریل نے فرمایا کہ اگر تم اس راہ میں کو دیکھو ایک پرنیچ مشرق کے ہے اور ایک پر مغرب میں اور عرش شانہ کے اوپر ہے بہت تعجب کرو اور باوجود اس طول اور عرض جز کے بعضے وقت بسبب تجلی عظمت الہی کے سکو کر چھوٹی ٹپڑا کی مانند ہو جاتا ہے اور ابن داؤد نے بیچ کتاب المصاحف کے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمام صحابیوں میں سے حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ حاصل تھا کہ جرات میں حضرت جبریلؑ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کیا کرتے تھے یہ سنتے تھے لیکن صورت اُن کی نہیں دیکھتے تھے اور حاکم نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ میں ایک دن بیچ غلوت آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آیا اور حضرت جبریلؑ کو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن دیا کہ انوس جو کوئی سوائے نبیوں کے حضرت جبریلؑ کو سسر کی آنکھوں سے دیکھے اندھا ہو جاتا ہے لیکن میں خدا سے واسطے تیرے دُعا کروں گا کہ یہ اندھا ہونا اخیر تیری ہی ہو چنانچہ حضرت ابن عباسؓ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے اور ابوشیخ ساتھ روایت ابن عباسؓ کے آں حضرت سے لائے ہیں کہ بہشت میں ایک نہر ہے کہ سولے جبریل کے دوسرے کو حکم اس پر آئینا نہیں اور حضرت

جبرئیل ہر روز ایک بار غوط اُس نہر میں کھاتے ہیں اور بعد نکلنے کے اُس سے پانی بدن اپنے کا چھٹکتے ہیں ہر قطرہ ان کے سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور پتوح روایت علاء ابن بارون کے آیا ہے کہ وہ نہر کو شہ ہے اور ابن مردویہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اُن حضرت فرماتے تھے کہ اکثر اوقات حضرت جبرئیل آگے میرے سفید کپڑوں میں آتے ہیں لیکن بجائے سنباط کے مردار اور یا قوت ان کے کپڑوں میں ٹکے ہوتے ہوتے ہیں اور سران کا جیسا کہ جالی دار مردارید سے ہوتا ہے اور ادرا پر ان کے دولٹمی موتیوں کی حامل ہوتی ہیں اور دونوں پر ان کے سبز اور دونوں پاؤں کسی سبز چیز سے لپٹے ہوتے ہوتے ہیں گویا موزہ سبز مینے ہوتے ہیں اور ابوالمشیح اور ابن مرفوعہ ساتھ روایت انس رضی اللہ عنہ کے لاتے ہیں کہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبرئیل سے فرمایا کہ تم کو کبھی دیدار جناب رب العزت جل شانہ کا بھی میسر آتا ہے کہا نہیں درمیان میرے اور درمیان اس جناب کے ستر پردے نور کے ہوتے ہیں اگر نیچے کے پردے کی طرف دیکھوں جل جادو اور طبرانی اور ابن مردویہ اور ابو نعیم نے ساتھ ضعیف سند کے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص یہودیوں میں سے آگے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ آیا جناب حق تعالیٰ کو مخلوق اپنی سے پردہ اور حجاب بھی ہے فرمایا البتہ درمیان اُس جناب اور فرشتوں کے کہ اگر دگر دعش کے ہیں ستر حجاب نور کے ہیں اور ستر حجاب تاریکی کے اور ستر حجاب طلسم کے رزفوں کے اور ستر حجاب سندس یعنی دارائی کے رزفوں کے اور ستر حجاب مردارید سفید سے اور ستر حجاب مردارید مرغ سے اور ستر حجاب مردارید سبز سے اور ستر حجاب روشنی تیز سے اور ستر حجاب برف سے اور ستر حجاب پانی سے اور ستر حجاب اولہ سے اور ستر حجاب اور ہیں عظمت ذاتی حق کے کہ وصف ان حجابوں کا بیان میں نہیں آتا ہے اُس یہودی نے کہا کہ مجھ کو شہ ہے اُس فرشتہ حق تعالیٰ کے سے کہ بہت متصل تجلی حق تعالیٰ کے رہتا ہے اُن حضرت نے فرمایا جو فرشتہ کہ بہت متصل اُس جناب کے ہے اسرائیل ہے پھر جبرئیل اور میکائیل پھر ملک الموت اور امام احمد نے پتوح کتاب الزہد کے ابو عمران جوئی سے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت جبرئیل علیہ السلام پاس آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے اور روتے تھے اور اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رو تھائے کا کیا سبب ہے حالانکہ تم معصوم ہو اور خوف باز پرس کے سے تم بڈر ہو کہا کہ قسم خدا تعالیٰ

کی کہ آنکھ میری خشک نہیں رہتی ہے اُس دن سے کہ خدائے تعالیٰ نے آگ دوزخ کی پیدا کی ہے کہ مبادا کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہو جائے اور مستحق دوزخ کا ہو جاؤں اور پتہ مسند امام احمد کے ساتھ روایت انس رضی اللہ عنہ کے آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے کبھی حضرت میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے اس کا کیا سبب ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ جس دن سے دوزخ پیدا ہوئی ہے حضرت میکائیل نہیں ہنستے ہیں اور ابو ایسیخ ساتھ روایت لیث بن سعد کے خالد بن سعید سے لائے ہیں کہ حضرت اسرافیل پتہ بارہ ساعت رات کے بارہ مرتبہ اذان کہتے ہیں ایک ایک ساعت میں ایک ایک اذان مقرر ہے اور اُس اذان کو تمام فرشتے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے سنتے ہیں اور جن آدمی انسان نہیں سنتے ہیں اور آسمان کے فرشتے سب بیت المعمور کے پاس کہ مقابل خانہ کعبہ کے ہے ساتوں آسمان میں جمع ہو کر انتظار جماعت کا کرتے ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام امام ہو کر نماز پڑھواتے ہیں اور حکیم ترمذی نے زید بن رفیع سے روایت کی ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے کہ یہ ایک حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل دونوں تشریف لائے آدمی کی صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق تحفہ کے مسواک حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دی حضرت جبرئیل نے کہا کہ کبر کبر حکیم ترمذی کہتے ہیں کہ یعنی یہ مسواک حضرت میکائیل کو دو کہ وہ مجھ سے زیادہ بزرگ ہیں اور ابو ایسیخ نے عمرو بن خالد سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خدا کی مخلوقات میں سے کونسا اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز ہے فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں جب حضرت جبرئیل آئے اُن سے پوچھا انھوں نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتا ہوں جب جبرئیل گئے اور پھر آئے کہا کہ سب مخلوقات سے عزیز اللہ کے نزدیک چار فرشتے ہیں جبرئیل اور میکائیل اور اسرافیل اور ملک الموت پس جبرئیل کا رُخاۃ نبوت اور وحی کا اور آمد و رفت آپ رسولوں کے اور فتح اور شکست لڑائیوں میں اُن کے متعلق ہے اور میکائیل ہر ایک قطرہ مینہ کا اور ہر ایک پتہ کہ زمین سے نکلتا ہے متعلق اُن کے ہے اور ان پر ملک الموت پس کام اُن کا قبض کرنا ہر ایک روح کا ہے خواہ دریا میں آوے اور ان پر اسرافیل پس وہ امین خدا کا ہے درمیان اُس کے اور ان تینوں فرشتوں کے یعنی احکام الہیوں طرف اُن کے پہنچاتا ہے اور مکتوبات لوح محفوظ کے کا اُن کو

نشان دیتا ہے اور ابوالشیخ ساتھ روایت جابر بن عبد اللہ کے آں حضرت سے لائے ہیں کہ تھا
 جبرئیل کا داہنی طرف تجلی الہی کے ہے اور مقام میکائیل کا بائیں طرف اور مقام اسرافیل کا
 درمیان ان دونوں کے ہے ان سے آگے و نیز ابوالشیخ نے خالد بن ابی عمران سے روایت کی ہے
 کہ اعمال نا بندوں کے بھی حضرت میکائیل کے آگے پہنچتے ہیں اور ساتھ روایت ابوسعید خدری
 کے لایا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب صور کا اسرافیل ہے اور ابوالشیخ
 نے اس سے روایت کی ہے کہ لعنت گندگاروں کی اور رحمت مطیعوں کی اور محبوبیت محبوبوں کے
 الہی کی ایک خدمت ہے کہ حضرت جبرئیل کے متعلق ہے اول ان کو ان چیزوں کا حکم ہوتا ہے
 اور بواسطہ ان کے دوسرے فرشتوں کو پہنچاتا ہے اور حاکم ساتھ روایت ابوسعید کے لایا ہے کہ
 آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر پیغمبر کے دو شخص بندگان خدا سے خاص وزیر اور شہ
 ہے ہیں اور سچ کو چار وزیر عنایت ہوتے دو وزیر آسمان والوں میں سے ایک جبرئیل اور دوسرا
 میکائیل اور دو وزیر زمین والوں میں سے ابوبکر اور عمر اور طبرانی نے ساتھ سند معبر کے حضرت
 ام المومنین ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آسمان میں دو
 فرشتے ہیں ایک ان میں سے زم خور ہے اور دوسرا اند خو یعنی حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل اور
 زمین میں بھی دو پیغمبر ہیں ایک زم خور اور دوسرا اند خو یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت نوحؑ نومی حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی اس مرتبہ کی ہے کہ اپنے مخالفوں کے حق میں بھی شفاعت کرتے ہیں اور
 کہتے ہیں کہ من تبعنی فاتہ منی ومن عصانی فانک عفو رحیم یعنی جس شخص
 نے تابعداری کی میری پس تحقیق وہ مجھ سے ہے اور جس نے نافرمانی کی ہے میری پس تحقیق تو بخشنے
 والا مہربان ہے اور سخی حضرت نوح کی اس مرتبہ کی ہے کہ فرماتے ہیں رب لاتذد علی الاض
 من الکافرین دیا دا اور میرے بھی دو یار ہیں ایک زم خور اور دوسرا سخت خواہر ہر ایک اپنے
 کام میں صواب پر ہے یعنی ابوبکر اور عمر اور عیسیٰ نے پنج کتاب الاسماء والصفات کے اور طبرانی
 نے پنج نجم اسط کے اور زرار نے پنج مندا پنچ کے ساتھ روایت عبد اللہ بن عمر کے ذکر کیا ہے کہ
 ایک دن آدمی بہت جمع ہو کر روبرو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ تمام کیا کیا اللہ کی طرف سے ہیں اور حضرت عمر فرماتے ہیں

بن کریم کے سلامی راہی زرار کا بیان

بکنیکیاں اور برائیاں سب خدا کی طرف سے
ہیں بعضے لوگ حضرت ابوبکرؓ کے کہنے پر قائل ہوئے اور بعضے ساتھ قول حضرت عمرؓ کے قائل
ہوئے اور آپس میں جھگڑتے ہیں ہم روبرو آپ کے آئے ہیں تاکہ اس مقدمہ کا فیصلہ فرمائیں تاکہ حضرت
علیہ السلام سننے اور فرمایا کہ عجب اتفاق ہے کہ آسمان میں بھی ایسا ہی مناقشہ پڑ گیا ہے حضرت
میکائیل علیہ السلام نے موافق قول ابوبکرؓ کے کہا اور حضرت جبرئیلؓ نے موافق قول عمرؓ کے بعد اُس
کے حضرت جبرئیلؓ نے حضرت میکائیل سے کہا کہ جب ہم آدمی کو آسمان کے رہنے والے آپس
میں مختلف ہیں اہل زمین بالاصل مختلف ہوں گے آؤ تم تاکہ آگے حضرت اسرائیل کے یہ جھگڑا
لے جاویں اور فیصلہ کرادیں حضرت اسرائیل کے روبرو یہ جھگڑا لے گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام
نے اُن کو مجیدہ تفسیر اور قدر کا بتلایا اور کہا کہ القدر خیرہ و شرہ و حلوہ و مرہ
كله من الله تعالى یعنی تقدیر خیر اور شر کی اور شیخ کی کل اللہ کی طرف سے ہے
بعد اس کے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابابکرؓ سے فرمایا کہ یا ابابکر اگر حق تعالیٰ چاہتا
کہ کوئی نافرمان اس کی نہ کرے اہلیس کو نہ پیدا کرتا حضرت ابوبکرؓ نے عرض کی کہ صدق اللہ
و رسوله اور حکم نے اسامہ بن عمیرؓ نے روایت کی کہ میں ایک دن دو رکعت سنت فجر
کی متصل آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ کر بیٹھا دیکھا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت
چھوٹی چھوٹی پڑھ کر یہ دُعا فرماتے ہیں اللہم رب جبرئیل و میکائیل و اسرائیل و
محمد اعدو ذبک من النار اور اس دعا کو تین بار فرمایا اور معنی اس دعا کے یہ ہیں اے
بار خدا یا رب جبرئیل اور میکائیل اور اسرائیل اور محمد کے پناہ مانگتا ہوں میں ساتھ تیری آگ
سے اور امام احمد نے کتاب الزہد میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے روایت کی ہے کہ آپ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ مرض موت کے جب وفات فرمیں قریب پہنچی بے ہوشی سخت لاحق ہوئی
اور سر مبارک آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پنج گودی میری کے تھا بار بار پانی اور پرچہ مبارک
اُن کے کے چھڑکتی تھیں اور دُعا شفا کی کرتی تھیں اور بے قرار تھی میں کہ ایک دفعہ کچھ ہوش ہوا اُو
فرمایا کہ یہ دعوات کر بلکہ میں خدائے تعالیٰ سے صحبت رفیق اعلیٰ کی چاہتا ہوں اور کہتا ہوں میں کہ
ساتھ جبرئیل اور میکائیل اور اسرائیل کے صحبت رکھوں اس وقت سے میں نے جانا کہ آپ حضرت

جواب اور سوالات اخبار میہود کے اور اور چیزیں سوا اس کے کہ مجموع اُن کا موجب یقین صحت رسالت تیری کا ہوتا ہے اور اُن معجزوں کا ہرگز انکار نہیں کرتا ہے مگر وہ شخص کہ دائرہ دین کے سے بالکل خارج ہو اور ساتھ کسی دین اور اسٹین کے گرویدہ نہ ہو والا انکار معجزوں اور نبیوں کا کہ بڑھ کر ان معجزوں سے نہ تھے اُس کے تیس لازم آئے گا یعنی آیا انکار فسق اپنے کا کرتے ہیں یہ یہودی اور کہتے ہیں کہ ہم مقتضائے عقل اور نقل سے باہر نہیں گئے ہیں اور مخالف عقل اور شرع کے ہم نے کوئی حرکت نہیں کی اور اگر تم اس انکار کو مخالف عقل اور نقل کے سمجھتے ہو خارج حساب سے ہے کہ کلام مدعیوں کے سے کرتے ہو و کَلِمًا عَاهَدُوا عَهْدًا یعنی اور حال یہ ہے کہ جس وقت کوئی عہد باندھتے ہیں ساتھ خدا کے یا ساتھ رسول وقت کے یا اور خلقت کے ساتھ اگرچہ سہل مقدر میں ہو نَبَدًا فَذَلِيقًا مِنْهُمْ یعنی پس پشت پھینکتا ہے اُس عہد کو ایک فریق اُن میں چنانچہ اس پیغمبر کے زمانہ میں بھی بنی قریظ اور بنی نضیر نے بار بار اُن حضرات کے ساتھ عہد باندھا کہ مشرکین کی مدد لڑائی میں نہیں کریں گے اور بدخواہ تمہارے نہیں ہوں گے اور ہر دفعہ اُس عہد کو توڑا اور باپ دادوں اُن کے سے یہ گناہ کثرت سے وقوع میں آیا چنانچہ اسی سورۃ میں بار بار گزرا و اِذَا خِطَبَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ وَاِذَا خِطَبَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاِذَا خِطَبَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اور ظاہر ہے کہ توڑنا عہد کا شرع میں بھی حرام ہے اور کبیرہ ہے اور مخالف مقتضائے عقل کے بھی اور اسی واسطے اوپر قباحت اس امر قبیح کے تمام گروہ آدمیوں کے یہاں تک کہ بے دین بھی متفق ہیں اور مرکب اس کام کے کو بدکار جانتے ہیں پس فسق ان کا بسبب عہد شکنی کے کہ کئی کئی بار اُن سے سرزد ہوئی اور ہوتی ہے ثابت ہوا اور اگر اُن کے حال کو غور کر کے دیکھا جائے فقط اسی حرکت سے فاسق نہیں ہوتے بلکہ کفر بھی اُن میں پایا جاتا ہے اس واسطے کہ بَلْ لَأَكْثَرُ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یعنی اکثر اُن کے ایمان نہیں رکھتے ہیں ساتھ کتاب پنجم کے کہ توریت ہے اور جو عہد کہ توریت میں موجود ہیں اُن کو بھی واجب الحفظ نہیں جانتے ہیں اور احتمال ہے کہ پیچ کلہ بَلْ کے مضمون ذلیق کے سے ترقی منظور ہو یعنی ایک ذلیق کے لوگ گناہ عہد شکنی کا کرتے ہیں بلکہ اکثر اُن کی تصدیق نہیں کرتے ہیں کہ یہ اُس سے بڑھ کر ہیں اور دلیل اوپر کفر ان کے ساتھ کتاب اُن کی کے اور نکلنا اُن کا دائرہ دین کے سے یہ ہے کہ اگر ان کو ساتھ کتاب پنجم کے

لیکن انھوں نے کتاب الہی کو پس پشت ڈال دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ وَمَعِينُ اور
 پیروی کی اُن مشرکوں کی کہ پڑھتے تھے شیاطین جنوں اور آدمیوں کے عَلَي مَلِكِ سُلَيْمَانَ
 یعنی بیچ عہد بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور قہر اُس کا ایسا تھا کہ حتیٰ تعالیٰ نے
 حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی عام دی تھی اور تمام مخلوقات خواہ جن خواہ انسان یا
 جانور وحشی اور ہوا وغیرہ کل زیر حکم اُن کے کئے تھے پس اُن کے عہد میں شیاطین جنوں کے بھی
 آدمیوں کی صورت میں متشکل ہو کر بڑے بڑے کام مشکل جیسے کہ خواصی اور سنگ تراشی اور بلند
 عمارتیں بنانے اور حوض اور قلعے تیار کرنے اور عجیب شکلوں اور نقش کھینچنے میں مصروف رہتے
 تھے چنانچہ دوسری جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے اور اس سبب اختلاط آدمیوں کا جنوں کے ساتھ
 بے پردہ ہو گیا تھا اور آپس میں نشست و برخاست کرتے تھے اور شیاطین آدمیوں کے
 سامنے عجیب و غریب کام اپنے ظاہر کرتے تھے اور منتر جن میں کہ الفاظ مزج شرک کے تھے جیسے
 کہ نام جنوں اور شیطانوں پہلے زمانے کے کہ بہکلنے اور کافر کرنے میں پیشوا اُن کے تھے آدمیوں
 کے رُوبرو پڑھتے اور بسبب پڑھنے اُن کے بڑی بڑی عجیب چیزیں ظاہر ہوتیں اور ان امور
 کے صادر ہونے کی دو وجہ تھیں یا قلیل یہ کہ جن کی پیدائش اور آدمی کی پیدائش میں بہت تفاوت
 پس واسطے گمراہ کرنے آدمیوں کے بسبب سننے ان منتروں کے شیاطین جنوں چیزیں عجیب و غریب ظاہر
 کرتے اور کسی کی گردن توڑتے اور کسی کا پاؤں باندھ لیتے اور کسی کے شکم کے اندر اگر درد پیدا
 کرتے اور بعضے وقت میں کسی آدمی کے اندر تاثیریں ناشائستہ ڈالتے اور جس وقت وہ افسوس
 اُس کے اوپر پڑھا جاتا تھوڑے عرصے میں اور اُس کو آرام ہو جاتا کہ آدمی اعتقاد تاثیر ان منتروں کا
 کر کے تعظیم بتوں اور شیاطین پیشواؤں کی بجالادیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ جنوں کے فعل
 پر نسبت انفعال آدمیوں کے حکم خوارق عادت کا رکھتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ ارواح جنوں
 آدمیوں کی نے کثرت بشریت اور خفاقت میں حکم جنوں کا پیدا کیا ہے کہ بالطبع اس بات کو چاہتے
 ہیں کہ ہماری عبادت اور تعظیم اور پرستش کی جائے اور چاہتے ہیں کہ ہماری طرف رجوع کریں
 اور جنوں کے شیطانوں نے بعضے منتر جن میں تعظیم اور اطاعت اُن ارواح کے کما حقہ پائی
 جائے آدمیوں کو تعلیم کر دیتے تھے اور سمجھ اور قربانی اُن ارواح کی اور کام تعظیم کے کرنے اور منتر

اورت اورت کے تصور اورت حکم کا بیان

پڑھنے کے شرائط مقرر تھے تاکہ آدمی شرک اور گمراہی میں گرفتار ہوں اور آثار عجیب ان کاموں کے اوپر مرتب ہوں رفتہ رفتہ یہ حرکت ناشائستہ اور عمل بد مشہور ہو گیا یہاں تک کہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام بھی اُس کے اوپر مطلع ہوئے اور آصف بن برخیا کو کہ وزیر اُن کا تھا حکم فرمایا کہ شیطانوں کو حاضر کر کے جو کچھ اُن کے پاس اس قسم کی چیزیں ہیں سب کو جمع کر کے اور لکھو اگر نیچے کر سی ہمارے کے دفن کریں اور بعد اس کے تقید کرو کہ شیاطین اور آدمی آپس میں نشست و برخاست نہ کریں اور طریقہ تعلیم اور تعلم کا اُن کے درمیان میں جاری نہ ہے جب تک حضرت سلیمان زندہ تھے یہی طریق باقی رہا بعد وفات حضرت سلیمان اور آصف بن برخیا کے شیطانوں نے آدمیوں سے یہ امر ظاہر کیا کہ حضرت سلیمان نے سحر اور جادو کے ذور سے یہ تمام سلطنت حاصل کی تھی کہ ہوا اور جانور وحشی اور جن اور انس اُن کے مسخر ہو گئے تھے اور اس تمام سحر کو اپنی کُرسی کے نیچے دفن کر کے اس جہاں سے چلے گئے ہیں اب تدمیر یہ ہے کہ اُس مکان کو کھود کر ان کتابوں کو نکالو اور موافق اُس کے عمل کرو تاکہ مانند حضرت سلیمان کے تمھارا ہاتھ سے بھی عجائب اور غرائب ظاہر ہوں آدمیوں نے بسبب بہکانے اُن شیطانوں کے کتابوں کو نکال لیا اور اُن منتروں کو پڑھنا شروع کیا اور خواص عجیب اُن میں پائے یہاں تک کہ توریت اور علوم دین کا شغل بالکل موقوف ہوا اور تمام بہت اُن کی اوپر حاصل کرنے علم سحر اور افسون کے مصروف ہوئی اور جب تک شیطانوں کو گمراہ کرنا اُن کا منظور تھا ان منتروں کے پڑھنے سے خوب تالبداری کرتے اور آثار بھی خوب طرح سے اس کام پر ظاہر ہوتے اور جس وقت شیطانوں نے دیکھا کہ گمراہی کے گڑھے میں گر پڑے اور اچھی طرح کتب اللہیہ سے رُوگردانی کی بعد اُس کے اُن منتروں کے پڑھنے سے اطاعت بجا نہ لائے اور اُس کام سے دستکش ہوئے اور وہ تاثیر یہاں گم ہونے لگیں پس بسبب اس حادثہ کے کہی وجہ سے ضرر پڑا یہودیوں کے دین میں اور نقصان ہوا اول روگردانی کتابوں اللہیہ سے کہ علاج امراض روحانی کا انھیں میں عقائد دوسرے اعتقاد کرنا تاثیر تئوں اور بڑے بڑے شیطانوں کے ناموں کا اور بجالانا نذروں اور قربانیوں کا اُن کے واسطے کہ مرتج کفر اور شرک ہے تیسرے بدظنی کرنی پیچ حتی حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام کے یہاں تک کہ انکار نبوت اُن کی کا کیا اور کہنے لگے کہ سلیمان ساحر عقاب زبردست چنانچہ ابن جریر نے شہر بخند

سے روایت کی ہے کہ یہودی آپس میں کہتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حق کو ساتھ باطل کے ملاتا ہے اور سلیمان علیہ السلام کو نبیوں کے ساتھ شامل کرتا ہے حالانکہ سلیمان ایک جادوگر تھا کہ بزور سحر کے ہوا پر سوار ہوتا تھا حق تعالیٰ نے دونوں کاموں میں یہودیوں کے یعنی ہامان اور کرناکتب الہیہ سے اور اعتقاد کرنا تاثیر بتوں اور شیطانوں کے ناموں کی خدمت فرمائی اور بُرائی اُس کی ظاہر فرمائی اور تیسرے امر کو کہ گمان جادوگری حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا ساتھ اس عبارت کے رد کیا کہ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانٌ یعنی اور ہرگز کافر نہ تھا سلیمان بسبب اعتقاد تاثیر بتوں اور شیطانوں کے ناموں کے اور بجالانے نذروں اور قربانیوں اُن کے کہ جن پر سحر موقوف ہے اس واسطے کہ سلیمانؑ پیغمبر تھے ساتھ اقرار ایک جماعت کثیر کے یہودیوں میں سے اور محسوم ہونا پیغمبروں کا کفر سے قطعی ہے بلکہ برسی ہے اس واسطے کہ منصب نبوت کا ساتھ کفر کے منافق اور مخالفت صریح رکھتا ہے اور معجزات کرنا پیغمبروں کا واسطے دُور کرنے کفر کے ہے اگر خود نبی کفر اختیار کرے نقصان رتبہ نبوت اُس کے کا لازم آوے وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِیْنَ یعنی اور لیکن شیطان جن اور انس کے کہ رو بہ حضرت سلیمانؑ کے بسبب دیکھنے معجزے اُن کے کے ایمان لاتے تھے اور مسلمانوں کے گروہ میں داخل ہو گئے تھے اور بیچ جو ہر ذاتی اُن کے کے شرارت اور کفر کا خمیر تھا بعد وفات حضرت سلیمانؑ کے بمقتضائے خبت اصل اپنے کے کَفَرُوا یعنی کافر ہو گئے اور تہمت جھوٹ کی اور سلیمانؑ کے باندھی کہ وہ بھی سحر اور جادو کرتے تھے اور بسبب انہی اعمال خبیثہ کے جن اور انس اور وحوش اور طیور اور مخلوقات کو سحر اور تالبعار کیا تھا اور فقط اسی کہنے پر اوہ اعتقاد کرنے پر قناعت نہ کی بلکہ وہ شیاطین یَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ یعنی تعلیم کرتے تھے آدمیوں کو سحر کی باتیں تاکہ اور آدمیوں کو بھی مانند اپنے کافر اور جادوگر بنا دیں اور آدمی ساتھ افزا اور جھوٹ اُن کے کے فریب کیا اگر گمان کریں کہ سحر کے کرنے میں کچھ بُرائی نہیں وَاللّٰہُ یَغْفِرُ مَا لَمْ یَشَأْ فَعَلَّ كَسْرُ وَاسْطِ اِیسا کام کرتا اس جگہ جانا چاہیے کہ حکم سحر کا مختلف ہے اگر سحر میں قول یا فعل ایسا ہو کہ موجب کفر کا ہو جیسے ذکر کرنا نام بتوں اور ارواح خبیثہ کا ساتھ ایسی تعظیم کے لائق رب العزت کے ہے جیسے کہ ثابت کرنا عموم علم اور قدرت کا یعنی ہر شے کا علم بالاستقلال اور ہر شے پر قدرت اس علم کی اور غیب دانی اور مشکل کشائی اسی قسم کی یا فزع غیر اللہ یا سیدہ لغیر اللہ

اور مثل اُس کے اور کوئی شے پانی جاوے بلاشبہ وہ کافر ہے اور صاحب اُس کا مرتد ہوتا ہے اور ایسے ہی جو شخص کہ اس قسم کا سحر واسطے کسی مطلب لینے کے کو رائے دیدہ و دانستہ کافر ہوتا ہے اور احکام مرتدوں کے اُس کے اُوپر جاری ہیں اگر مرد ہے اُس کو تین دن کی مہلت دینی چاہیے تاکہ توبہ کرے اور اُس قول اور فعل سے تبرا کرے اور بعد تین دن کے بھی اگر توبہ اُس سے درست نہ ہوئی اُس کو قتل کرنا چاہیے اور مسلمانوں کے قبرستان میں اُس کو دفن کرنا چاہیے اور مسلمانوں کے طریق پر اُس کی تجویز اور کفین بھی کرنی چاہیے اور واسطے اُس کے فاتحہ اور درود اور صدقے نہ بھیجنے چاہئیں اور اگر عورت ہے نزدیک امام شافعی کے اسکو بھی بدستور مردوں کے بعد مہلت تین دن کے مار ڈالنا چاہیے اور نزدیک امام عظیم کے ہمیشہ اُس کو قید کرنا چاہیے یہاں تک کہ توبہ نضوح کرے اور اگر سحر میں کوئی قول یا فعل ایسا نہ ہو کہ جس کے سبب کفر اور اذیت و ثابت ہو لیکن کرنے والا اُس کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بسبب سحر لینے کے قدرت رکھتا ہوں خدائی کے کام کروں جیسے کہ بدل ڈالنا صورت آدمیوں کی ساتھ جانوروں کے یا پتھر کو لکڑی یا لکڑی کو پتھر بنا سکتا ہوں یا کام پیغمبروں اور معجزے اُن کے دکھا سکتا ہوں جیسے کہ اٹانا ہوا میں یا طے کرنی مسافت ایک مہینے کی بیچ ایک لمحہ کے پس وہ بھی کافر اور مرتد ہوتا ہے نہ بسبب فقط سحر کے بلکہ بسبب اس دعوے کے اور اگر کہتا ہے کہ ان اعمال اور کاموں میرے میں خاست ہے کہ بسبب اُس کے قتل کرنا نفس کا یا بیار کرنا ندرت کا یا ندرت کرنا بیار کا اور ڈر دینا اچھے بھلے کا اور ناسد کرنا تخیل کا کر سکتا ہوں پس یہ سحر تزویر اور فسق ہے اور کرنے والا اُس کا دغا باز اور ناسق ہے اگر بسبب سحر لینے کے نفس معصومہ کو ہلاک کرے مانند قطع طریق اور خنایک کے اسکو مار ڈالنا چاہیے اس واسطے کہ سخی کرنے والا فساد کا ہے اور درمیان عورت اور مرد کے کہ ایسی حرکت کرے کچھ فرق نہیں اور دونوں کا ایک حکم ہے یہ مذکور وہ ہے کہ امام فخر الدین ازی اور علماء حنفیہ نے منقح کیا ہے اور بیچ ایک روایت کے امام عظیم سے ایسا آیا ہے کہ جب کسی کو معلوم کریں کہ جادو کرتا ہے اور ساتھ اقرار یا گواہوں کے یہ بات ثابت ہو جائے اُس کو مار ڈالنا چاہیے اور توبہ اس سے طلب نہ کرنی چاہیے اور اگر کہے کہ میں جادو چھوڑے دیتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اُس کی بات کو قبول نہ کرنا چاہیے ہاں اگر کہے کہ میں پیشتر سحر کرتا تھا اور ایک مدت سے

یہ کام چھوڑ دیا ہے قول اس کا قبول کرنا چاہیے اور خون کرنا اس کا نہ چاہیے اور نزدیک نام شافعی کے اگر کسی شخص نے سحر کیا اور بسبب سحر اس کے کے مسح یعنی جس پر سحر کیا مقام گیا ساحر سے پوچھنا چاہیے اگر اقرار کرے کہ میں نے اس کو سحر کیا تھا اور سحر میرا اکثر مار ڈالتا ہے اور اُس کے قصاص واجب ہوتا ہے اور اگر کہے کہ میں نے اُس پر جادو کیا ہے لیکن سحر میرا کبھی مار ڈالتا ہے اور کبھی نہیں مار ڈالتا ہے پس قتل شہ بعد کا ہوا احکام مشہ بعد کے اس پر جاری کرنے چاہئیں اور اگر کہے کہ میں نے اور شخص پر سحر کیا تھا اتفاقاً نام اُس کا موافق نام اُس کے کے پڑا یا گذر اُس کا سحر کے مقام میں ہوا اور اُس میں تاثیر ہو گئی اُس کی پس یہ قتل خطا کا ہوا احکام خطا کے اُس پر جاری ہوں گے اس جگہ میں ایک شبہ ہے اکثر ذہن میں آتا ہے ، حاصل اُس کا یہ ہے کہ افعال خارج مادت کے کہ محض ساتھ قدرت الہی کے صادر ہوتے ہیں اکثر اوقات اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتے ہیں مثل بدلنے ایک شے کے ساتھ شے دوسری کے اور بدلنے صورتوں کے اور ایسے ہی وہ افعال کہ مشابہ معجزے پیغمبروں کے ہیں مانند زندہ کر دینے مرنے کے اور طے کرنے مسافت طویل کے ایک ساعت میں اور مانند اس کے بھی اولیاء اللہ سے کثیراً وقوع ہیں اور اولیاء اللہ کے حال لکھنے والے اُن فعلوں کو اولیاء اللہ کی کرامتوں اور مناقب میں لکھتے ہیں پس اگر نسبت فعل الہی کی غیر کی طرف کفر ہو اس مقام میں بھی کفر لازم آئے اور اگر نظر طرف سبب ظاہری کے کی جائے ، اور کفر نہ کہا جائے پس ساحر کے حق میں کس واسطے حکم کفر کا اُس وجہ سے کیا ہے بلکہ دو تین اسماء الہی کے کرنے والے اور عزیمتیں پڑھنے والے بسبب سیفی اور دعوت کے عبادت گونا گوں ظاہر کرتے ہیں اور مشابہت کمال درجہ کی ساحروں کے ساتھ اُن کو پیدا ہوتی ہے وجہ فرق کی کیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ جو افعال خلاف عادت کے ہیں خواہ مشابہ معجزے پیغمبروں کے ہو خواہ اور جنس سے تمام خاص قدرت الہی سے صادر ہوتے ہیں اور اسی کے ارادہ اور ایجاد سے پیدا ہوتے ہیں اور اُس میں اولیاء اللہ کے افعال اور ساحروں کے افعال دونوں برابر ہیں فرق یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور دعوت اسماء وغیرہ کی کفریہ اور عزیمت پڑھنے والے اُن فعلوں کو نسبت طرف غیر خدا کے نہیں کرتے ہیں بلکہ طرف قدرت الہی کے یا اسماء اُس کے نسبت کرتے ہیں پس شرک لازم نہیں آتا ہے اور جادو گر اُن فعلوں کو طرف غیر خدا

کے مثل ارواحِ خبیثہ اور بُرکڑوں کے نسبت کرتے ہیں یا خواص منتروں اور بتوں کے ناموں کے سے جانتے ہیں اور اسی واسطے اُن فعلوں کو اپنے قابو میں سمجھتے ہیں اور تحتِ حکم اپنے کے شمار کرتے ہیں اور اُن کاموں پر حملوں اور اُجرت لیتے ہیں اور نذریں اور قربانیاں واسطے اُن اذواحِ خبیثہ اور اُن اصنام یا طلسہ کے کرتے ہیں پس شرکِ صریح لازم آتا ہے اور موجب کفر کا لازم آتا ہے اور اُس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مشرکین افعالِ عادی خدائے تعالیٰ کو مانند فرزند عطا کرنے اور فرخِ رزق اور شفاً مریض اور اور کاموں کو جو مثل اُن کے ہیں طرف اذواحِ خبیثہ اور بتوں کے نسبت کرتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں اور موحد لوگ تاثیرِ اسماءِ الہی یا خواص مخلوقات اُس کی سے مثل تاثیرِ دواؤں اور بُوٹیوں کے سے جانتے ہیں یا تاثیرِ دُعا نیک بندوں اُس کے سے کہ وہ بھی جناب اُس کی سے درخواست کر کے مطلب برآری کرواتے ہیں سمجھتے ہیں پس اُن کے ایمان میں کچھ خلل نہیں پڑتا ہے ایسا ہی یہ عزیمتیں وغیرہ ہیں اب متوجہ اس طرف ہوتے ہیں ہم کہ حقیقتِ سحر کی کیا ہے اور اقسام اُس کے کتنے ہیں اور کونسی قسم اُس کی موجب کفر کی ہے اور کونسی موجب فسق کی اور کونسی مباح کہ شریعت میں جائز ہے تفصیل اس بحث کی طول چاہتی ہے مجمل اس کا یہ ہے کہ حقیقتِ سحر کی پیدا کرنے قدرت اور افعالِ عجیبہ کے خلاف عادت کے ہوں ساتھ استعمال کرنے اسبابِ خفیہ کیلئے ہے زوسید پکڑنے کے ساتھ جناب الہی کے بسبب دُعا یا پڑھنے اسماء اُس کے کے اور بغیر نسبت ان فعلوں کے طرف قدرت اُس کی کے اور جب اسبابِ خفیہ جہان میں کسی قسم کے ہیں سحر بھی چند قسم کا ہوا اور مضبوط ان اقسام کا اس طرح ہے کہ سببِ خفی یا روحانیات کی تاثیر ہے یا تاثیرِ جسمانیات کی اور روحانیات یا روحانیات کلیہ مطلقہ ہیں مثل روحانیات کو اکب اور افلاک اور روحانیات عناصر کے یا روحانیات جو یہ ہیں مثل روحانیات امراض کے اور شیاطین اور نفوسِ مفارقتہ بنی آدم کے کہ اُن نفسوں کو بعدِ سحر کرنے کے کسی کام اپنے میں بندی لغت میں بیرو کہتے ہیں ساتھ کسرہ موحده اور سکون یا کے اور جسمانیات کی تاثیر میں عجیب عجیب یا بسببِ ترکیب اور جمع ہونے کیفیات مختلفہ کے ہوتی ہیں یا بسببِ خواص صورتِ نوعیہ اُن کی کے بلا واسطہ کیفیتوں کے مثل جذب کرنے مقناطیس کے لوسے کے تین بعد اُس کے طریق حاصل کرنے متابعت کا ساتھ روحانیات کے اور حاصل کرنے تاثیروں اُن کی کا

یا ذکر کرنا ان کے ناموں کا اور التجا کرنی طرف ان کے ہے موافق شرطوں مقرر کی ہوئی کے یا سکھیں اور صورتیں مناسب بنا کر عمل مرغوب ان کے بجالانے یا ایسے کلام پڑھنے کے مفردات اُس کلام کے بغیر ملاحظہ ترکیب کے اشارہ طرف عظمت اور بزرگی کسی روح کے کرے اور احوال میں سے یا طرف کسی فعل عجیب کے کہ اُس سے پہنچ کسی وقت کے صادر ہوا ہو اور زبان خاص اور عام کو ساتھ مدح اور ثنا اُس کی کے جاری کیا پس اقسام سحر کی باعتبار ان شقوق کے بہت سی ہو جاویں گی لیکن جو کہ رائج اور معمول ہے کئی قسم ہے ایک قسم اُس میں سے کہ عمدہ قسموں میں سے ہے جادو و کلدان اور جادو و بائبل کا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام واسطے رد کرنے مذہب اور باطل کرنے عقیدہ دل ان کے مبعوث ہوئے تھے اور اصل اس علم کی باروت اور ماروت سے نکلی ہے کہ بائبل کے لوگ ان سے سیکھ کر کام میں لائے اور اُس کے اندر انھوں نے بہت تعقیق اور تاثر کیا اور کلدان کہ پہنے والے بائبل کے تھے بہت مشغول اس علم میں تھے اور تاریخ معتبر میں لکھا ہے کہ بائبل کے حکیموں نے فردوس کے عہد میں پنج شہر بائبل کے کرتخت گاہ اُس کی تھا چھ طلسم تیار کئے تھے کہ عقلیں سمجھنے اور ان کے دریافت کرنے میں حیران تھیں ایک یہ کہ ایک بطل تلہب کی بنائی تھی اور اُس میں یہ بات رکھی تھی کہ جس وقت کوئی جاسوس یا چور اُس شہر میں آتا اُس بطل میں سے آواز نکلتی کہ تمام شہر والے اُس آواز کو سنتے اور جاننے کہ مقصود اُس کا یہ ہے اور اُس جاسوس اور چور کو کپڑے دوسرے ایک نقارہ تھا کہ جس کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی اس نقارہ کے پاس آتا اور چوب اُس پر مارتا اُس بطل میں سے آواز آتی کہ فلانی چیز تیری فلانی جگہ ہے اور بعد جستجو کے ویسی ہی نکلتی تیسرے یہ کہ ایک آئینہ بنایا تھا اور اُس سے فاش شخص کا حال معلوم ہو جاتا تھا اس طرح سے کہ جس وقت غرض والا اُس آئینہ میں نگاہ کرتا شکل اُس فاش کی اُس آئینہ میں ظاہر ہوتی شہر میں یا جنگل یا کشتی یا پہاڑ میں جس جگہ ہوتا صورت اُس کی جس حال میں ہوتا بعینہ اُس میں مشاہدہ کرتا اگر بیار یا تند رست یا فقیر یا مالدار یا زخمی یا مقتول ہوتا ویسا ہی نظر آتا چوتھے ایک حوض بنایا تھا کہ ہر سال میں ایک دن اوپر کنلے حوض کے جشن کیا کرتے تھے اور سردار اور اشراف شہر کے حاضر ہوتے جو کوئی جو کچھ چاہتا خواہ شربت قسم قسم کے خواہ افشورے لاکر اُس حوض میں گرا دیتا اور جب ساتی اس حوض پر آدمیوں کے پلانے کے واسطے کھڑے ہوتے اور حوض میں سے نکالتے ہر شخص

کے واسطے پیالہ میں وہی چیز نکلتی کہ خود اس نے پیشتر اس سے ڈال دی تھی۔ پانچویں ایک تالاب بنایا تھا واسطے فیصلہ کرنے قصوں اور جھگڑوں کے کہ اگر دو شخصوں میں کچھ جھگڑا درمیان میں ہو جاتا اور حق ناحق معلوم نہ ہوتا اُس تالاب پر آتے اور اُس کے اندر پڑتے جو کوئی حق پر ہوتا تالاب کا پانی ناف اس کی سے نیچے آتا اور جو کوئی ناحق پڑتا پانی اُس کے سر پر آ جاتا اور اُس کو غرق کر تا کہ وہ شخص جھوٹا اپنے دعوے سے باز آتا اور مان جاتا نجات ہو جاتی تھیں فرد کے محل کے دروازہ پر ایک درخت لگایا تھا کہ اُس کے سایہ کے نیچے آدمی دربار والے بیٹھتے اور جس قدر آدمی زیادہ ہوتے جاتے سایہ اُس درخت کا بھی بڑھتا جاتا یہاں تک کہ اگر لاکھ آدمی ہو جاتے سایہ بھی اسی قدر فراخ ہوتا اور جب لاکھ سے ایک آدمی بھی زیادہ ہوتا بالکل سایہ نہ رہتا اور تمام دھوپ میں ہو جاتے اور فرد کو بھی کہ بادشاہ اُن کا تھا اس قسم کی باتوں میں بہت تو غل تھا کہتے ہیں کہ یہ قسم سحر کا سب جادوؤں سے مشکل ہے اور اس کے حاصل کرنے میں بہت دقت ہے اور جس کو اس قسم کے سحر میں کمال ہو جائے جو چاہے مخالفِ عادت ظاہر کرے اور موافقِ عادت کے کام نہ کرنے لے چنانچہ جن بیماریوں کا علاج طبیبوں سے نہ ہو سکے مثل برص اور جذام اور زمانت اور عشق شدید سب کا علاج اُس سے ہو سکتا ہے اس واسطے کہ ساحر ساتھ استعانتِ روحانیات کے تدبیر کرتا ہے اور طبیب ساتھ استعانتِ جہانیات کے اور کتا اس صنعت کی یہ ہے کہ جسم کے واسطے آسمان سے لے کر عناصر اور موائیہ تک ایک روح ہے کہ مدبر اُس کی ہے اور تاثیریں تمام جسموں کی ساتھ طفیل ارواح کے ہیں اور جب ارواح تمام جہان کی اُس شخص کی سحر ہوئیں گویا مالکِ جہان کا ہو گیا پس بغیر جنگِ جدال کے دفع کرنا دشمنوں کا اور مغلوب کرنا مفسدوں کا اُس سے ممکن ہے چنانچہ ارطوئے حکیم برہماتوس اور بیداغوس کے متعلق نقل کی ہے کہ بیچ شہر بابل کے درمیان ان دونوں دریاؤں کے منازعت پڑی بیداغوس نے کہا کہ تجھ کو میرے ساتھ کس طرح طاقت مقابلہ کی ہو میرے کریمج اور زحل میرے مقابلہ سے عاجز ہیں برہماتوس نے جب یہ کلام سنے نیرنج محرق بنا کر استعانتِ ساتھ روح مرتج کے کی اور بیداغوس کو جلا یا اور بغیر جنگ اور لڑائی کے شہر اُسکی دفع ہوئی اور شہروں میں بھی اس قسم کے قصے نقل کرتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے حق تعالیٰ نے اُن کو تمام جسم اور روئیں دکھلائیں اور سب کو بیچ دست قدرت اُس کی کے مجبور اور بے اختیار دیکھا

اور سب سے بڑا پھیر اور متوجہ طرف ذات حقیقی کے ہوتے چنانچہ سورۃ النعام میں آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ
اس آیت میں وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض ستاني وجهت
وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً وما انا من المشركين تک اور
اس قسم کا سحر کفر صرف اور شرک محض ہے اس واسطے کہ بیع شرائط اس سحر کے کہ پندرہ ہیں لکھا ہے
اول شرط یہ ہے کہ ارواح کو دلوں کے اوپر مطلع جانے اور ہرگز گمان جبل اور عجز کا اُن کے حق میں
نہ کرے والا وہ ارواح اُس کے کہنے میں نہ رہیں گی اور مطلب کو نہیں پہنچاویں گی اور بھی بیع
کیفیت دعوت روحانیات کو اکب کے لکھتے ہیں کہ شروع ساتھ دعوت قر کے کرے اس واسطے
کہ وہ قریب عالم سفلی کے ہے اور ساتھ رسید اُس کے کے دعوت عطا رکی وعلیٰ ہذا القیاس اور
دعوت قر کی میں لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ پڑھے ایہا الملک الکرم والسید الرحیم مرسل
الرحمة ومنزل النعمة اور عطا رکی دعوت میں اس طرح کہے کل ما حصل لی
من الخیر فہو عنک وکل ما یندفع من الشر منی فہو منک اور یہ بھی کہے
ایہا السید الفاضل الناطق العالم بحقیقات الامور المطلق علی السرائر وعلیٰ
ہذا القیاس دوسرے کو اکب کی دعوت میں اور نظر ہے کہ یہ اعتقاد اور یہ قول منافی اسلام اور
توحید کے اور ملت حنیفی کے ہے اس مقام میں جاننا چاہیے کہ اہل بابل بسبب تعلیم ماروت اور
ماروت کے طریق اور استغانت کا ساتھ تمام روحانیات کلیہ اور جزئیہ اور علویہ اور سفلیہ اور فلکیہ
اور عنصریہ اور بسیطہ اور مرکبہ کے جانتے تھے اور عمل میں لاتے تھے یہاں تک کہ روحانیات امراض
اور اور روحانیات کو بھی تسخیر کرتے تھے اور اُن کے ساتھ اتصال بہم پہنچاتے تھے اور اعمال عیبیہ
پیدا کرتے تھے لیکن یونان کے آدمیوں نے فقط تسخیر روحانیات امراض اور اور روحانیات کی تھی
اور ایسا سمجھتے تھے کہ جس وقت روحانیات علویہ مسخر ہوئیں پھر حاجت روحانیات سفلیہ کی نہ رہی
کہ روحانیات سفلیہ میں سوائے قبول کرنے اور متاثر ہونے کے کوئی منصب نہیں فاعلیت اور تاثیر
مخصوص ساتھ علویات کے ہے اور متقدمین ہند کے تمام روحانیات کو تسخیر کرتے ہیں اور ہر ایک سے
جو کام کہ متعلق اُس کے ہے لیتے ہیں مصرعہ ۵ وللناس فیما لیحشون مذاہب پس
سحر بابل کا اس زمانہ کے ہندویوں میں موجود ہے اور یونانیوں نے بعضوں کے اوپر کفایت کی ہے

اور دوسری قسم اُس سحر سے تسخیر جن اور شیاطین کی ہے فقط اور وہ سہل الحصول ہے اور وہ اسکا پہلا
اور اس تسخیر میں طرف بڑے بڑے جنوں کے مثل بہوانی اور سہومان اور امثال اُن کے کی التجا کرنی
پڑتی ہے اور تضرع اور زاری اُن سے کرنی اور نذریں اور قربانیاں اُن کے واسطے گزارنی اور
خوشبوئیں مناسب اُن کے محتالوں کی جگہ رکھنی ضرور ہوتی ہیں اور کفر و کج لازم آتا ہے اور قسم
قیسری اُن سے پیدا کرنا بیکار ہے اور اس سحر میں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ اول کسی انسان
کو کہ قومی دل اور قومی چیز مر گیا ہو تملک ش کریں بعد اُس کے رُوح اُس کو ساتھ پڑھنے بعض
لفظوں کے کہ جن میں ذکر بڑے بڑے شیاطین کا ہوتا ہے اور نہایت تعظیم اُن کی اُن میں بیان ہوتی
ہے اپنی طرف کھینچنے ہیں اور بسبب قوت الفاظ اور رکھنے نذروں اور بدلیوں کے اُس رُوح کو
پیچ حکم اور قابو لینے کے کرتے ہیں مانند غلام یا حاکم کے جس چیز کے واسطے اُس سے کہا جاوے
سرا انجام اُس کا کرتی ہے پس یہ عمل بھی کافر بنا دیتا ہے اور قریب سرحد کفر کے پہنچاتا ہے اور اکثر
اس قسم کی ارواح کہ شہوت اور غصہ کی باتوں میں مددگاری کرتی ہیں خبیثت رومی ہوتی ہیں کہ ہنود
یا ساق کی پس اختلاط خباثت کا بھی اس عمل میں لازم آتا ہے اور قسم چوتھی اُس سے فاسد کرنا تخیل
کلے کہ بواسطہ بعضی ارواح جنیوں کہ آدمی کے خیال میں تصرف کرتی ہیں یہاں تک کہ اس کو جو
چیز موجود نہیں نظر آتی ہے یا صورتوں ہولناک اپنے خیال میں آتی ہوتی سے ڈرتا ہے یا حرکتیں کر واقع
میں نہیں اُن کو موجود جانتا ہے اور اس قسم کو نظر بندی اور خیال بندی کہتے ہیں اور پیچ قصہ جادو گرو
فرعون کے اس آیت سے یحییٰ البیہ من سحرہم انتہا تسحی اسی قسم کا سحر سمجھا جاتا
ہے اور اس قسم کا سحر اگر پیچ مقابلہ معجزہ کے واسطے دور کرنے دلالت اُس معجزے کے یا پیچ مقابلہ
اولیاء اللہ کے جھگڑنے کے واسطے کیا جائے حرام اور کبیرو ہے اور ایسے ہی اگر بسبب اس خیال بڑی
کے کسی کو دعا دیں اور آبرو اور مال اسکے کی خیانت کریں تب بھی کبیرو ہوتا ہے اور اس قسم کا سحر فی لہا
نہیں کہ لازم آتا ہے اور قسم پانچویں سحر اصحاب اولیام کا ہے کہ بیشتر ہنود میں اس کا رواج بہت تھا اور
اب نام و نشان اس کا موجود نہیں اور اُس کو تعلیق الوہم بھی کہتے ہیں اور طریق اُس کا یہ ہے کہ
جوشے مطلوب ہو اُس کی صورت کو نظر کے سامنے رکھ کر وہم کو واسطے حاصل کرنے اسکے کے متناہ کرتے
ہیں ایسا سحر کفر نہیں حقیقت تصرف پیچ خیال کسی شخص کے کرتے ہیں التجا کرنی طرف ارواح جنیوں کے یاد رکھ

کرنے ناموں بڑے بڑے جنوں کے حاجت مند و پڑتی ہے اگر وہ التجا اور ذکر کمال درجہ کی تعظیم کے ساتھ پایا جاوے تو کفر ہے اور شرطیں اس تعلیق کی مثل کم کرنا غذا کا اور ایک طرف ہونا آدمیوں سے اور اس کے اور باتیں ہیں کہ عمل میں لاویں تاکہ وہ مطلوب حاصل ہو اور حکم اس قسم کا یہ ہے کہ اگر کوئی غرض مباح اٹس کے ساتھ ارادہ کرے جیسے جدائی ڈالنی درمیان دوزانیوں کے یا ہلاک کرنا کسی غلام اور کافر کا پس مباح ہے اور اگر کسی غرض ممنوع کا اس سے ارادہ ہو جیسے کہ جدائی ڈالنی درمیان میاں بی بی کے یا ہلاک کرنا نفس معصوم کا ہو حرام ہے حاصل یہ ہے کہ فی نفسہ قبیح نہیں تابع فعل کے ہے اگر فعل مباح کے واسطے کیا ہے تو وہ بھی مباح ہے اور اگر فعل حرام کیلئے کیا تو وہ بھی حرام ہے اور قسم چھپی سحر نیز سنج کا ہے یعنی بسبب خواص اشیاء کے فعل عجیب صادر کرتے ہیں اور وہ خواص ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی چاہے کہ انگلیوں کو روشن کرے محو ٹوڑا سا بورہ کا بلی سر کر میں کر کے محو ٹوڑا کت دریا اُس کے ساتھ ملائے اور انگلی پر لے اور لفظ اُس مقام میں ڈالتے ہیں پس اگر جس مجلس میں شمع یا چراغ جلتا ہے ان انگلیوں کو آگے چراغ کے لے جاویں آگ لگ جائے گی اور انگلیاں نہ بجیں گی اور قسم ساتویں سحر حیل کا ہے کہ ساتھ استعانت آلات عجیبہ کے امور نادر پیدا کرتے ہیں اور بنائے اُن آلات کا اکثر اور یقین اور ریاضتوں کے موقوف ہوتے ہیں مثل حیل بنی موسیٰ اور آلات ساتویں چہانے کے کہ اہل دہنگ بناتے ہیں اور قسم آٹھویں سحر کی شعبہ بازی اور ہتھ کی چالاک ہے کہ بہت مرد اور عورتیں واسطے متعجب کرنے آدمیوں کے عمل میں لاتے ہیں اور بسبب خفی اس قسم کے سحر میں حرکتیں پوشیدہ کرنی اور بدل دینا امثال کا جلد سے آدویہ تینوں قسم کے سحر کفر ہیں اور نہ حرام ہیں مگر یہ کسی غرض فاسد کا ارادہ کریں پس اُس سبب حرمت پائی جائے گی اس جگہ جاننا چاہیے کہ اکثر قسمیں سحر کی ذہین لوگوں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے اصلاح کی ہے اور کفر اور شرک اُس کے کو ڈور کر کے استعمال کیا ہے پس اصلاح پہلی قسم کی دعوت علوی ہے کہ ملائکہ علویہ کو بسبب اُس کے تسخیر کرتے ہیں لیکن ساتھ استعانت اسما عظام الہی کے اور قرآن کی آیتوں کے اور اصلاح قسم دوسری کی عزیمتیں اور دعوت سفلی ہے کہ زمین کے موکلات اور جنوں کو تسخیر کرتے ہیں لیکن ساتھ استعانت اسما الہی اور آیتوں کے بے شائبہ کفر اور شرک یا تعظیم لغیر اللہ کے بلکہ ساتھ حکومت اور

صحت کا اور فساد دونوں کا ہے شرک مرتکب اور کفر ظاہر کا اس قسم میں حکم کرنا ثابت نہیں ہوتا ہے اور فرق بیچ سحر بارت اور ماروت اور بیچ سحر کلدان اور اہل بابل کے کہ ان سے سیکھا تھا یہ تھا کہ بارت اور ماروت کو یہ قدرت عطا ہوئی تھی کہ فقط تاثیر ان کی سے بغیر شقت اعمال شاد کے بیچ سحر کرنے اور اوج کے اتصال ساتھ روح خبیث کے حاصل ہوتا تھا اور اثر اس اتصال کا بیچ جوہر روح طالب کے ثابت اور محکم ہوتا تھا اور کسی تدبیر سے دور نہیں ہوتا تھا اور کلدان اور اہل بابل کے بیچ حاصل کرنے مناسب اور اتصال کے ساتھ اوج کے شقتیں کھینچتے تھے اور ریاضتیں کرتے تھے اور ظاہر لایعنی کرتے تھے اور پھر بھی وہ استقرار اور مدد سوغ میسر نہیں ہوتا تھا دلیل اس تاثیر قوی بارت اور ماروت کی یہ ہے کہ حکم ساتھ سند صحیح کے اور بیچ بیچ سنن اپنی کے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت لایا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ایک عورت دودت الجنہل کے لوگوں میں سے بعد وفات اس حضرت مسلم کے آئی اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھ کو اس حضرت سے کچھ دریافت کرنا تھا افسوس کہ انھوں نے رحلت فرمائی جب پاس میرے آئی اُس سے پوچھا میں نے کہا کہ اسے حاجت اپنی اور سوال اپنا کہہ اُس نے کہا کہ میرا ایک شوہر تھا کہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا اور ہرگز موافقت میری ساتھ اسکے نہ ہوتی تھی اس سبب سے بیہوش ہو گیا اور زنجیہ ہوتی تھی دفعۃً ایک بڑھیا عورت میرے گھر آئی اُس سے شکایت اس بات کی کہ میں نے اُس نے کہا کہ اگر جو کچھ میں کہوں اُس طرح کہے تو شوہر تیرا مانند غلام کے فرمانبردار تیرا ہو جائے گا کہ میں نے البتہ تیرا کہنا بجا لادوں گی جب پچھلی رات ہوئی وہ بڑھیا رو برو میرے آئی اور ساتھ اپنے دو گتے سیاہ لائی ایک گتے پر آپ سوار ہوئی اور دوسرے گتے پر مجھ کو سوار کیا اور چلے ہر ایک لمحوہ گزارا کہ بابل کی زمین میں پہنچے کہ اس جگہ دو شخصوں کو پاؤں اور کپڑے اور سب کچھ کے لٹکار کھلائے ان دونوں مردوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس واسطے آئی تو میں نے اس بڑھیا کے سکھانے سے کہا کہ وہ اسے سکھانے سحر کے آئی ہوں ان دونوں شخصوں نے کہا کہ سحر کفر ہے بسبب سکھانے اُس کے کہ کافرت ہو اور اپنے گھر کو چل جائیں نے کہا کہ میں ہرگز نہ جانوں گی بغیر سکھانے جادو کے وہ ہر چند مجھ کو منع کرتے تھے اور میں حاضر کرتی تھی جب بہت میں نے مبالغہ کیا مجھ سے کہا کہ اُس تنور کے پاس جا اور اُس میں پیشاب کر میں تنور کی طرف گئی لیکن اُس تنور کے دیکھنے سے خود مجھ پر غالب ہوا اور بال میرے بدن

اٹھے پھر گئی اور روبرو اُن کے پہنچی میں اور کہا کہ میں پیشاب کر آئی انھوں نے کہا کیا دیکھا تو نے کہا میں نے کچھ نہیں پھر انھوں نے کہا تو جھوٹی ہے پیشاب تو نے نہیں کیا ہے اب بھی تیرے حق میں بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر کو چل جا اور کافر نہ ہو تو میں نے کہا کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گی انھوں نے کہا کہ جا اور تنور میں پیشاب کر پھر تنور کے پاس گئی میں پھر وہی حالت دہرینا ہمونی یہاں تک کہ تین بار اسی طرح ہوا چوتھی دفعہ جرات کر کے اُس تنور میں میں نے پیشاب کیا کیا دیکھتی ہوں کہ ایک گھوڑا سوار زرہ پوش ہتھیار بند سر سے پیر تک لوہے میں غرق میرے بدن سے نکلا اور آسمان کی طرف اڑ کر چلا گیا اور میری آنکھ سے غائب ہوا یہ بلبرائیں اُنکے رُوبرو جا کر بیان کیا انھوں نے کہا سچ کہتی ہے یہ سوار زرہ پوش ایسا تیرا تھا کہ تیرے اندر سے نکل کر چلا گیا اب جا کہ سحر کے فن میں کامل ہو گئی میں نے اُس بڑھیے سے کہ رفیق میری تھی کہا کہ میں جا دو سیکھنے کو آئی تھی اب تک کچھ نہیں سیکھا اور زنا انھوں نے مجھ کو کچھ سکھلا یا پس مطلب میرا حاصل نہ ہوا اُس بڑھیے نے کہا کہ تو نہیں جانتی ہے تعلیم اُن کی اسی طرح ہوتی ہے اب جس چیز کو جس طرح کہے گی ویسی ہی ہو جائے گی میں نے کہا کہ مجھ کو کس طرح یقین آوے اُس بڑھیے نے کہا کہ ایک دانہ گیسوں کالے اور زمین میں ڈال دے اور کہہ زمین سے نکلے گی سو جا میں نے ایسا ہی کیا اور کہا بجز دیر کے کہنے کے سبز ہو گیا پھر کہا کہ بڑھیے بڑھیے پھر کہا کہ خوشی لے آؤ خوشی لے آیا پھر کہا کہ خشک ہو جا خشک ہو گیا پھر کہا میں نے کہا ہوا آتا ہوا گیا پھر کہا میں نے کہ روٹی پکی ہوئی بن جا روٹی پک کر تیار ہو گئی جب میں نے یہ حالت دیکھی جس چیز کو کہو کچھ کہتی تھی ویسی ہی ہو جاتی تھی اب میرے دل میں افسوس اور مذمت بہت اوپر چلے جانے ایمان اپنے کے آتی ہے اور قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اے ماں تمام مسلمانوں کی کہ اب تک میں نے کسی کے حق میں بدی نہیں کی اور نہ کروں گی اوصاف پیغمبر خدا کے سُن کر آئی تھی کہ اُن سے کوئی تدبیر پوچھوں تاکہ ایمان میرا پھر آجاوے جبکہ اُن کو نہیں پایا میں نے نہایت حیرت میں ہوں میں حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے اصحاب آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے بہت موجود ہیں اُن کے پاس جا کر پوچھو وہ عورت سبھا کے پاس گئی اور حال اپنا بیان کیا کسی نے صحابہ سے جرات نہ کی کہ واسطے آجانے ایمان اُس کے کوئی تدبیر بتلاوے مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اور بعض اوروں نے کہا کہ اگر ماں اور باپ تیرے دونوں زندہ ہوں یا ایک اُن میں سے زندہ ہو تو مجھ کو کفایت ہے خدمت اُن کی بجا لانا کہ ایمان تیرا طرف

تیرے پھر آجائے گا اور ابن المنذر نے اوزاعی سے روایت کی ہے کہ اُسے ہارون بن رباب سے نقل کیا ہے کہ میں ایک دن عبدالملک بن مروان کے پاس کہ بادشاہ وقت کا تھا ملاقات کے واسطے گیا دیکھا میں نے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کہ واسطے اُس کے ایک مسند ڈال رکھی ہے اور مکہ رکھا ہوا ہے دربار کے آدمیوں سے پوچھا میں نے کہ یہ کون ہے کہ برابر بادشاہ کے مسند پر بیٹھا ہے کہا انھوں نے کہ بزرگی اُس شخص کی اس سبب ہے کہ ہاروت اور ماروت کو دیکھ آیا ہے کہا میں نے یہی شخص انھوں نے کہا ہاں اگے اس کے گیا میں اور سلام کیا اور کہا میں نے کہ میرے سامنے بھی تصدقات ہاروت اور ماروت کا بیان کرو مجھ کو اس کہنے کے اُسک اُس کی آنکھوں سے جاری ہوتے اور کہا کہ میرا قصہ یہ ہے کہ میں فوجران تھا اور باپ میرا چھپن میں مجھ کو چھوڑ کر مر گیا تھا اور بہت سا مال چھوڑا تھا اور وہ تمام مال میری والدہ کے ہاتھ میں تھا اور ماں میری مجھ کو بہت چاہتی تھی جو کچھ اس سے مانگتا ہے دیتی اور بے دھوک جابجے جا صرف کرتا اور ماں میری ہر گز مجھ سے نہ پوچھتی کہ تو اس مال کو کیا کرتا ہے جب مدت بہت گزری اور جران ہوا میرے دل میں آیا کہ اپنی ماں سے پوچھوں میں کہ اس قدر مال میرے باپ کو کہاں سے ملا تھا جب اپنی ماں سے دریافت کیا میں نے اُس نے کہا کہ لے بیٹے تجھ کو اس پوچھنے سے کیا مطلب ہے کہا اور عیش کر اور جس قدر اسراف چاہے تو کر اور حال اُس کا مت پوچھ کہ سبھی اچھی بات ہے میں نے بسبب سننے اس کلام کے بہت مبالغہ کیا والدہ میری مجھے گھر کے اندر لٹکائی کہ ڈھیر مالوں کے اُس جگہ تھے اور کہا کہ یہ سب ملک تیری ہے کئی پشت تیری کو کفایت ہے تجھ کو کیا پرول ہے کہ وہ جب اس مال کی تو دریافت کرے میں نے کہا کہ مجھ کو ضرور بالعرض نشان دینا چاہیے کہ اس قدر مال کثیر کس وجہ سے جمع ہو سکتا ہے اُس نے کہا کہ باپ تیرا ساعہ تھا اور تمام مال اپنے سحر سے جمع کیا تھا جب یہ بات سُنی میں نے اپنے دل میں فکر کیا کہ مال موردنی پر کفایت کرنی بے بہت لوگوں کا کام ہے مجھ کو چاہیے کہ میں بھی سحر سیکھوں اور جیسا کہ باپ میرے نے اتنا مال کثیر جمع کیا تھا میں بھی ساتھ زور بازو اور پائے مرومی اپنی کے جمع کروں اپنی والدہ سے میں نے دریافت کیا کہ کوئی شخص خاص یاروں اور رفیقوں میرے پاس سے اس ملک میں باقی رہا ہے کہ میرے باپ کے بھیدوں سے واقف ہو اور جو اعمال کہ میرے باپ کے پاس تھے اس کو بھی معلوم ہوں کہا ہاں

فلانا شخص فلانے قصبے میں رہتا ہے میں نے سامان سفر کا درست کیا اور اُس شخص کے پاس پہنچا اور نہایت ادب سے سلام کیا اور آگے اُس کے بیٹھا اس نے مجھ کو نہ پہچانا اور پوچھا کہ کون ہے تو اور کہاں سے آیا تو کہا میں نے فلانے شخص کا بیٹا ہوں کہ دوست تمہارا تھا جب نام میرے باپ کا سنا مجھ کو گلے لگا یا اور بہت شفقت کی اور مر جا کہا بعد اس کے پوچھا کہ کیا حاجت تجھ کو ہے اور کس مطلب کے واسطے آیا ہے تو باپ تیرا اتنا مال چھوڑ گیا ہے کہ کتنی پشت تک تجھ کو کافی ہے اور کسی کا محتاج نہ ہو گا میں نے کہا کہ واسطے احتیاج مال کے نہیں آیا ہوں بلکہ سیکھنے آیا ہوں اُسے کہا اے لڑکے ہرگز ہرگز یہ خیال مت کر کہ اُس میں کچھ فلاح نہیں میں نے کہا کہ میں تمہارا بیٹھا نہیں چھوڑنے کا جب تک کہ مجھ کو مانند میرے باپ کے جادوگر کامل نہ بنا دو وہ ہر چند نصیحت کرتا تھا میں باز نہیں آتا تھا ناچار ہو کر کہا کہ مجھ جاکر فلانا دن اور فلانی ساعت آجاوے جب دن اور وہ ساعت اُن میں تیار ہو کر گیا اور ایفار وعدہ کا اس سے چاہا کہ وہ مجھ کو قسمیں دیتا تھا اور منع کرتا تھا اور میں اس کا پیچھا نہ چھوڑتا تھا یہاں تک کہ لاچار ہو کر کہا کہ آتھجھ کو ایک جگہ لے جاتا ہوں لیکن خبردار اُس جگہ خدا کا نام نہ لے جو مجھ کو ہمراہ لے کر ایک لقب کے اندر کہ زمین کے نیچے تھا لے گیا میں نے اپنے خیال میں شمار کیا کہ تین سو اور کتنے زینے طے کئے اور ہرگز روشنی آفتاب کی اُس جگہ کم نہ ہوتی تھی جب نیچے اُن زمینوں کے پہنچے ہم دیکھا ہم نے کہ باروت اور باروت کو، کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہو ایں لنگ ہے میں دیکھیں ایسی بڑی بڑی ڈھالوں کی مانند تھیں اور پَر اُن کے بڑے بڑے چوڑے اور لمبے جس وقت اُن کی بولناک صورتوں پر نظر میری پڑی بے اختیار میری زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ مجرد سننے اس کلمے کے پروں اپنے کو بلانے لگے اور نعرے مارنے شروع کئے یہاں تک کہ بعد ایک ساعت کے خاموش ہو گئے میں نے امتحان کے واسطے دوسری مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ پھر ان کی یہی حالت ہوئی تیسری دفعہ پھر کہا یہی حالت پیدا ہوئی بعد اُس کے خاموش ہو کر کھڑا رہا میں طرف میری انھوں نے دیکھا اور کہا تو جنس آدمی سے ہے کہا میں نے ہاں میں نے اُن سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے انھوں نے کہا کہ جس وقت سے ہم عرش کے نیچے سے آئے ہیں اور اس عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں کبھی ہم نے اس کلمہ کو نہیں سنا اب کہ ہم نے تیری زبان سے یہ کلمہ سنا مقام اصلی ہم کو یاد آیا اپنا اور بے اختیار آہ و نالہ ہم نے کیا

اب کہا کہ کونسی اُمت میں سے ہے تو میں نے کہا کہ اُمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُنھوں نے کہا
 آیا محمدؐ مبعوث ہوئے کہا میں نے ہاں مبعوث بھی ہوئے اور وفات بھی پائی۔ اُنھوں نے کہا
 کہ اب اُمت اُس کی تابع ایک شخص کی ہیں یا گردہ گردہ ہیں کہا میں نے تابع ایک شخص کی ہیں کہ اُس کو
 بادشاہ کہتے ہیں اس بات سے ناخوش ہوئے پھر پوچھا کہ آپس میں نفاق رکھتے ہیں یا اتفاق کہا
 میں نے دلوں میں آپس میں نفاق رکھتے ہیں اس بات سے خوش ہوئے پھر پوچھا کہ عمارات اور
 مکانات بجز طبرہ تک بن گئے ہیں یا نہیں کہا میں نے اب تک آبادی وہاں تک نہیں ہوئی اس
 بات سے بھی ناخوش ہوئے اور سکوت کیا کہا میں نے کہ بسبب اتفاق اُمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اور تابع ہونے ایک شخص کے کس واسطے ملول اور ناخوش ہوتے تم کہا اُنھوں نے کہ اصل اس
 کی یہ ہے کہ ہم قرب قیامت سے خوش ہوتے ہیں اس واسطے کہ عذاب ہمارا دنیا کی مدت تک
 بعد قیامت ہو جانے کے عذاب موقوف ہو جائے گا اور جب تک اُمت محمدیہ تابع ایک شخص کے
 ہے قیامت دُور ہے اور جب گردہ گردہ ہو جائے گی اور ایسے ہی نفاق دلی اس اُمت کا بھی
 دلیل قرب قیامت کی ہے اور پہنچنا آبادی کا بجز طبرہ تک بھی علامت قرب قیامت کی ہے میں
 نے کہا کہ مجھ کو کچھ وصیت کر دو کہا اُنھوں نے کہ اگر تجھ سے ہو سکے کہ سووے تو مت سو کر کار
 مشکل درپیش ہے پھر یہ شخص چلا آیا اور اُن سے سخن نہ سیکھا اور قصد باروت اور ماروت کا
 موافق اُس کے کہ ابن جبر اور ابن ابی حاتم اور حاکم اور مضر بن نے حضرت ابن عباس رضی
 حضرت امیر المؤمنین مرتضیٰ علیہ السلام اور عبد اللہ بن عمر رضی اور مجاہد رضی اور غیر اُن کے نقل
 کیا یہ کہ جب بیچ زمانہ حضرت ادریسؑ بڑے اعمال بندوں کے زمین سے طرف آسمان کے چڑھنے
 لگے اور آسمان کے فرشتوں میں قبیل وقال اس بات کی بہت ہوئی اور فرشتوں نے بیچ حق بنی آدم
 کے تحقیر اور امانت اور لعن طعن شروع کیا حق تعالیٰ نے خطاب بھیجا کہ بنی آدم میں شہوت اور غصہ
 رکھ دیا ہے اس جہت سے گناہ اُن سے ہوتے ہیں اگر تم کو بھی زمین میں اتاریں اور شہوت اور غصہ
 تمہارے اندر رکھ دیں تم سے بھی گناہ ہونے لگیں فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار ہمارے ہم ہرگز
 گناہ کے پاس نہ جا دیں گے اگرچہ شہوت اور غصہ ہمارے اندر رکھا جائے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ
 تم سب اپنے درمیان میں سے دو شخصوں کو چن کر اور پسند کر کر اختیار کرو تا کہ تم کو حقیقت کام کی

معلوم کروادوں اُنھوں نے بارت اور مروت کو کہ کمال عبادت اور صلاحیت میں فرشتوں کے درمیان میں ممتاز تھے منتخب کیا حق تعالیٰ نے اُن کے اندر ترکیب شہوت اور غصہ کی دے کر فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور درمیان آدمیوں کے حکومت کرو اور حق الامران کو کہہ دیا اور شرک اور قتل اور زنا اور شراب پینے سے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ تمام دنیا میں رہو اور قضا کے کام میں مصروف رہو اور شام کے وقت اس اسمِ اعظم کو پڑھ کر آسمان کے اُوپر چلے آؤ پھر وقت فجر کے نیچے آؤ ایک مہینے تک اسی طرح آمد و رفت کرتے تھے اور زمین میں اُن کی خوب شہرت ہوئی کہ وہ شخص بہت صالح بیچ فلانی جگہ کے ہیں اور ہر معاملہ میں سچا سچا حکم کرتے ہیں اور فیصلہ مقدمات کا بلا در رعایت کرتے ہیں ناگاہ ایک عورت زہرہ نام کہ تمام عورتوں اُس زمانہ کی سے حسن اور جمال میں ممتاز تھی اور بیچ روایت حضرت امیر المؤمنین کے ایسا آیا ہے کہ اہل فارس سے تھی اور لقب مشہور اُس کا اُس ملک میں بیدرت تھا اور بیچ لباس نفیس اور پوشاک مکلف کے اپنے شوہر کی فریادی رُو برد اُن کے آئی کہتے ہیں کہ اصل میں اُس کو شوق اسمِ اعظم سکھنے کا دامن گیر ہوا تھا لیکن جبکہ قدیم سے جوگر بدکاری کی تھی اسی طریق کو وسیلہ حاصل کرنے اس مطلب کا بنایا بہر حال یہ دونوں فرشتے مجرود دیکھنے اُس کے فریضہ حسن اور جمال اُس کے کے ہوتے اور اُس سے خواہش نفل بدکی کی اُس نے کہا کہ تمھارا اور دین میرا اور دین باوجود اختلاف دین کے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا ہے اور یہ کہ شوہر میرا نہایت غیرت والا ہے اگر اُس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں تمھارے ساتھ نشست و برخاست کرتی ہوں مجھ کو مار ڈالے گا اول میرے بُت کو سجدہ کر و بعد اُس کے میرے شوہر کو قتل کر و بعد میرا کے تمھارے ساتھ ہم صحبت بہتوں کی اُنھوں نے کہا کہ معاذ اللہ شرک اور قتل نفس کا ناحق نہایت مذموم ہے ہم یہ بات ہرگز نہ کریں گے وہ عورت چلی گئی لیکن اُن کے دل میں قتل اور اضطراب محبت اُس کی نے بہت غلبہ کیا دوسرے دن اُس عورت کو پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر مہمان ہوں گے اس نے کہا کہ ہر اور آنکھوں پر مکان خوب تیار کیا اور اپنے تئیں بہت آراستہ بنایا اور زانو عادت اپنی کے شیشے شراب کے بھی حاضر کئے جب وہ اس مکان میں پہنچی کہا کہ اب میں نے تم کو چار چیز کا امتیاز دیا کہ ایک کو ان میں سے کوئی ایک کو سجدہ کر و یا شوہر میرے کو قتل کر دیا اسمِ اعظم مجھ کو سکھلا دیا ایک پیالہ شراب لپٹا لو آپس میں ان دونوں نے مشورہ کیا کہ شرک اور قتل نفس کا دونوں گناہ سخت ہیں اور اسمِ اعظم

بھید الہی ہے کسی سے کہنا نہ چاہیے اور شراب پینے کا گناہ سہل ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے
بجز اس کے کہ شراب آنھوں نے پی مست بے عقل ہو گئے اور اُس عورت کے حکم سے بت اُس کے
کو بھی سجدہ کیا اور شوہر اُس کے کو بھی مارا اور اسمِ اعظم بھی اُس عورت کو سکھلا دیا اور بعضی
روایتوں میں ایسا آیا ہے کہ وہ عورت بسبب پڑھنے اسمِ اعظم کے آسمان کے اوپر چلی گئی حق تعالیٰ نے
رُوح اُس کی کو ساتھ رُوح ستارہ زہرہ کے متصل کیا اور ساتھ صورت زہرہ کے مسخ ہو گئی اور یہ
دونوں فرشتے اُس کے ساتھ نہ جا سکے اور اسمِ اعظم اُن کی یاد سے بکلی گیا جب شراب کی مستی سے
ہوش میں آئے انھوں نے اور مذمت شروع کی اور حق تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو اُن کے حال
سے مطلع کیا اور فرمایا کہ یہ دونوں فرشتے باوجودیکہ تجلیات میری سے غائب نہیں اور کمال حضور
میرا اُن کو نصیب تھا شہوت کے غلبہ سے اس گناہ میں گرفتار ہو کر آدمی اُن کو حضور میرا
میسر نہیں اور شہوت کا اُن کی خلعت میں خمیر ہے اگر اُن سے صد و گناہوں کا ہو جائے کیا تعجب ہے
تمام فرشتوں نے اقرار اپنی خطا کیا اور بعد اس کے زمین کے رہنے والوں کے واسطے استغفار میں
مشغول ہوئے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ لَیْسَتُحِبُّونَ جَمْدًا وَرَبُّہُمْ وَلَیْسَتُغْفَرُ
لَهُمْ فِی الْاَرْضِ لَیٰعِنی اور فرشتے پاکی بولتے ہیں اس حال میں کہ حمد کرتے ہیں رب اپنے کی اور بخشش
چاہتے ہیں ان لوگوں کی جو زمین پر رہتے ہیں حاصل یہ ہے کہ وہ دونوں فرشتے حالت اپنی دیگر گوں
دیکھ کر مضطرب ہوئے اور روبرو حضرت ادریس علی نبینا وعلیہ السلام کے آئے اور حال اپنا بیان کیا
اور شفاعت اپنے حق میں چاہی حضرت ادریس نے وعدہ فرمایا کہ توفیق کرو تا کہ دن جمعہ کے واسطے
تھکے جناب الہی میں عرض کروں گا جب جمعہ کا دن گزر گیا فرمایا کہ اس جمعہ میں تھکے واسطے
میری عرض قبول نہیں ہوئی دوسرے جمعہ تک انتظار کرو جب دوسرا جمعہ آیا حضرت ادریس نے فرمایا
کہ حق تعالیٰ نے تم کو اختیار دیا ہے اگر چاہو تم عذاب دنیا کا اپنے واسطے قبول کرو اور اگر چاہو
عذاب آخرت کے منتظر رہو دنیا میں کچھ مواخذہ نہ ہو گا آپس میں مشورہ کیا کہ عذاب دنیا کا فانی ہے
اور عذاب آخرت کا باقی فانی کو اختیار کرنا چاہیے کہ تمام ہو جانے والا ہے عذاب دنیا کا انھوں نے
اختیار کیا حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اُن کے سر کے بال اور بدن کو لوہے کی زنجیروں میں
سرسے پیروں تک باندھیں اور اُن کو اُن کے سر نیچے کو اور پاؤں اور پر کے کنوٹوں میں آگ تیز اُس

میں بھڑک رہی ہے لٹکا دیں اور ایک ایک فرشتہ نوبت نوبت آتے ہیں ان کے لگائے
جب تک کہ دنیا باقی ہے کہتے ہیں کہ جو فرشتہ کہ کوڑے مارنے سے فارغ ہوا دوسری دفعہ نوبت اُس کی
نہیں پہنچتی ہے فرشتہ دوسرا آتا ہے اور اس کام میں مشغول ہو جاتا ہے اور اُن کے اوپر یہاں
اس قدر مسلط کر دی ہے کہ زبانیں اُن کی سبب کمال التکلی کے منہ سے باہر نکل پڑی ہیں بقدر
ایک بالشت کے اُن کے منہ سے پانی سرد مرغوب طبع علمدہ رکھتے ہیں اور ہرگز منہ اُن کا اُس تک
نہیں پہنچتا ہے والعیاذ باللہ من غضب اللہ اور یہ قصہ بیچ تفسیر محدثین اور سنن سیہتی اڑ
مسند امام احمد اور کتابوں حدیث کی میں ساتھ روایتوں متعددہ اور طرق مختلفہ کے کہ بعض اُن
میں سے صحیح ہیں مروی اور ثابت ہے لیکن مفسرین تکلیف نے مثل امام رازی اور قاضی بیضاوی
کے انکار اس قصہ کا کیا ہے اور کہا ہے کہ بیچ نظم قرآن کے کوئی ایسی شے نہیں کہ اس قصہ
کی طرف اُس میں اشارہ نکلے اور روایتیں ان کتابوں کی جس قدر مخالف اصول عقائد اور
قواعد دین کے ہوں معتبر نہ رکھنی چاہئیں اور اس قصہ میں کسی وجہ سے مخالفت اصول اور قواعد
دین کی لازم آتی ہے اول یہ کہ فرشتے بالاجماع معصوم ہیں صد در گناہوں کا اُن سے منافی اڑ
مخالفت عصمت کے ہے دوسرے یہ کہ ان دونوں فرشتوں کو باوجود گرفتار ہونے اس عذاب سخت
میں فرصت کہاں کہ تعلیم سحر کریں اور آدمیوں کو کینہ مکہ اُن سے اخلاط مہیتر ہوتا کہ سلسلہ تعلیم
اور تعلم کا درست ہو تیسرے یہ کہ عورت بدکار کو باوجود اس خباثت کے کس طرح ممکن ہوا کہ اہم
اعظم کے زور سے آسمان کے اوپر چڑھ جائے اسماء الہی کی دعوت کو بہت شرطیں درکار ہیں اور
عمدہ اُن کا تقویٰ اور طہارت ہے چوتھے مسخ اور تبدیل صورت کی قسم عقوبت کی سے ہے اور
عقوبت کے واسطے لازم ہے کہ تحقیق اور امانت اُس میں پائی جائے اور جس وقت اس عورت بدکار
کو ستارہ روشن اور چمکنے والا بنا دیا اور آسمان کے اوپر اُس کو جگہ دی کہ انوار اُس کے ہمیشہ
زمین والوں پر پہنچتے ہیں موجب کمال تعظیم اُس کی کا ہوا کہ صورت انسانی میں اس قدر عظمت
ہرگز متصور نہیں ہو سکتی ہے پانچویں یہ کہ زہرہ ستارہ مشہور ہے بعد سیارہ سے کہ حضرت
آدم کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوا تھا اور روایت اس قصہ کی سے لازم آتا ہے کہ یہ ستارہ
بعد واقع ہونے اس واقعہ کے موجود ہوا ہو چکے یہ کہ اس قصہ میں فرشتوں کی زبان سے نکلنے

کہ انھوں نے جناب الہی میں عرض کی کہ ہم باوجود ترکیب شہوت اور غضب کے بھی نافرمانی نہ کریں گے حالانکہ حق تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے اندر مانند آدمیوں کے شہوت اور غضب کو مرکب کر لیں تم بھی گناہ میں مبتلا ہو گے پس جس وقت فرشتوں نے بعد ارشاد حق تعالیٰ کے یہ عرض کی سرترج مکینہ اور کچیل جناب الہی کی لازم آئی اور یہ فعل شنیع منافی ایمان کے ہے چہ جائے کہ فرشتہ سے صادر ہو پس سبب پیچ نازل کرنے ان دونوں فرشتوں کے وہ تھا کہ علم سحر کا بھی علوم الہیہ سے ہے بقا اور موجود رہنا اُس علم کا پیچ نوع انسان کے منظور خداوندی تھا اور شان انبیاء علیہم السلام کی نہیں کہ اس قسم کے علوم مضر دنیوی کی کہ بسبب اُن علموں کے اعتقاد تاثرات مخلوقات کا اور غفلت تاثر خالق کی دلوں میں جگہ پکڑے تبلیغ کریں جیسے کہ علوم فلسفیہ میں مثل ریاضیات اور طبیعیات کے کہ مضر اُن کا نفع اُن کے سے زیادہ ہے انھیں انبیاء بیان نہیں کرتے ہیں اور اُس سے دیدہ و دانستہ سکوت فرماتے ہیں اس واسطے کہ حقیقت نبوت کی دعوت تعلق کی طرف حق کے ہے اور عقل اور اذہان اُن کے گمراہ اعلیٰ کے توجہ کرنا ہے اور یہ علوم اس غرض کے واسطے نخل ہوتے ہیں پس فزور ہوا کہ دو فرشتوں کو واسطے تعلیم اس قسم کے علموں کے نازل فرمایا گیا اور یہ تعلیم سحر کے کچھ قباحت نہیں اس واسطے کہ انجام کار مسخر کا کہ کفر ہے اور جو چیز کہ اُس کے کرنے سے کفر ہو جائے اُس کی تعلیم کا کچھ اندیشہ نہیں مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ اگر فلا نے ستارہ کی پرستش کرے تو ایسا اثر ہوگا اور اگر فلا نے شیطان کی عبادت کرے گا تو یہ مطلب حاصل ہوگا اور دوسرا اس کلام کو سن کر معتقد تاثر اُس ستارہ کا یا مشغول ساتھ عبادت اور اعتقاد میں ہے اور ان باتوں کے خرد ذکر کرنے سے کچھ کفر نہیں آتا ہے اور فقط علم سحر میں بشرطیکہ عمل اُس کے ساتھ ذکر سے فائدے بہت ہیں جیسے کہ تبتیا درمیان معجزوں نبیوں اور کرامات اولیا اور درمیان سحر جادو گروں اور طلسم اور نیرنجبات اور شعبد کے ساتھ اسی علم کے حاصل ہوتا ہے اور جو آدمی کہ اس علم سے بے خبر ہیں ان چیزوں میں فرق نہیں کرتے ہیں بلکہ سحر اور شعبدہ بازوں کو مانند انبیاء اور اولیا کے جانتے ہیں اور بعضے اعمال سحر کے واسطے ہلاک کرنے خدا کے دشمنوں اور اُلفت زومین اور دفع کرنے شر ظالم کے شرعاً مستحسن ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ جو شخص سحر کے قواعد کو جان کر استعمال اُس کے سے پیچ مصلیٰ پسندیدہ کہ احتراز کرے مستحق ثواب بڑے کا ہووے گا باوجود قدرت گناہ کے گناہ سے باز ہے اور یہ کہ اُس وقت

میں شہر بابل میں آدمیوں کو شوق اس علم کا بہت تھا اور عجیبے غریب چیزیں سحر سے نکال تھیں اور سبب اس علم کے خود بینی اور غرور اُن کا حد سے بڑھ گیا تھا اور اللہ کی طرف سے بالکل فائل ہو گئے تھے۔

حکمت الہی مقتضی اس کی ہوئی کہ اُس وقت میں غیب سے واقف اُس علم کے اُن کے اور سبب دونوں فرشتوں کے معلوم کروائے تاکہ جان لیوں کہ علم الہی سے کسی وقت استغنا اور بے پروائی نہیں ہو سکتی ہے اور ادراک کرنے کمال ہر فن کے سے بغیر مددِ غیبی کے عجزِ بشری حاصل ہے، مطلب یہ ہے کہ التفاتِ طرفِ جنابِ باری کے اگرچہ اسی پردہ میں ہوا تو کمیسر ہوا اور دلیل اور اس بات کے کہ سبب نازل کرنے ان دو فرشتوں کا یہی تھا کہ مذکور ہوا یہ ہے کہ بیچ لفظ قرآن کے وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ حَارًّا وَمَا تَرَوْنَ مِمَّا رُوحًا وَأَوَّاعًا مَرْمُوعًا ہوا ہے کہ دلیل صراحتاً دینا نازل کرنے اس علم کے جناب الہی کی نظر سے ہے اور بھی حال فرشتوں کے سے کہ قرآن میں مذکور ہے کہ وَمَا لِعُلَمَاءِنَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُوا إِنَّمَا عَلَّمَتْهُمُ فِئْتَةٌ فَلَا تَكْفُرُ تعلیم کے ساتھ فرشتوں کی یہ یہ نصیحت اور غلط دلالت کرتی ہے اور اس بات کے کہ یہ دونوں فرشتے خود بخود تعلیم علم کی نہیں کرتے ہیں اور دلالت کرتی ہے اس پر بھی کہ اُن کو منظور محض تعلیم نہ تھی بلکہ تعلیم اور منع کرنا عمل سے بھی غرض اس قسم کی ہیں اس قصہ کے انکار کرنے والوں کی ہیں لیکن اگر روایتوں کے اُس کے اندر وارد ہوئی ہیں تتبع کیا جائے یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ اس قصہ کی بھی اصل ہے اس واسطے کہ اس حال کے بیان میں بہت اخبار اور آثار مرفوع اور موقوف اس قدر آتے ہیں کہ قدر مشترک اُن سے حد تو اتار کر پہنچا کر خصوصاً واقعے کے اندر اختلاف ہو اور انکار کرنا قدر متواتر کا خوب نہیں اور اگرچہ آماد طریق اس قصہ کی اکثر غیر معتبر اور واہی ہیں لیکن تو اتار ضعیفاً اور واسیات کا بھی موجب ترجیح صدق کا ہو جائے اور وہ کہ جو وہ مخالفت اس قصہ کی ساتھ قواعد دین کے ذکر کی ہیں باعتبار ظاہر کے مسلم ہیں لیکن جب غیب اور تعین کیا جائے مجموع کرنا ان مخالفت کا طوطا قوام مقررہ دین کے ممکن ہے جس وقت صحت اس قصہ کی روایات کثیرہ سے ثابت ہو پس اُن مخالفت کی توجیہ کرنی چاہیے اور انکار اُن روایتوں کا مناسب نہیں والا تکذیب قصہ حضرت یوسف صلیق اور حضرت داؤد علیہما السلام کی اور سوا ان کے اوروں کی بھی لازم آئے گی اور توجیہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ عصمت فرشتوں کی گناہوں سے جب تک ہے کہ اپنی حالت پر رہیں یعنی فرشتوں کی خصلت پر اور جبکہ شہوت اور غضب اُن کے

اندر پیدا کیا بالکل فرشتے نہ رہے پس کمال عصمت کا بھی اس صورت میں لازم نہ ہوگا جیسے کہ نفوس
 انبیاء اور رسل کے کہ باوجود بشریت کے معصوم اور پاک ہو جاتے ہیں بسبب اصلاح شہوت اور غضب
 کے اور ظاہر ہے کہ جب موثر بدل جگے اثر اُس کے کا بدلنا کیا بعید ہے اور بھی کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم
 سحر کی عذاب کی گرفتاری کی حالت میں اگر قیاس حوصلہ انسانی کی طرف کریں بہت بعید معلوم ہوتی
 ہے لیکن کلام بیچ فرشتوں کے ہے کہ فراخی حوصلہ اُن کے کی معلوم ہے جائز ہے کہ باوجود مبتلا
 ہونے کے بیچ عذابوں کے تو اُن تکریہ اور نقطیہ اُن کے رقرارر میں اور بار بار تجربہ میں آیا ہے کہ جس
 کو ملکہ کسی علم کا ہوتا ہے باوجود گرفتار ہونے اس کے کے طرح طرح کی بیماریوں اور دروں
 کے اُس علم کی تعلیم کر سکتا ہے اور بسبب مزاوت اور مہارت کے بتلانا اُس علم کا اور اُس کے
 نہایت سبک اور آسان ہوتا ہے اور ان التفات سے وہ کام کرتا ہے کہ دوسروں کو کمال غور اور
 تامل سے بھی میسر نہ ہو سکے اور ان دونوں فرشتوں کو علم سحر کے بتلانے میں اسی قسم کا ملکہ ہو
 خصوصاً جس وقت مسلم رکھیں اس بات کو کہ اُن کا زمین میں واسطی تعلیم کے ہو پس
 غیب کی طرف سے بھی مدد اُن کو اس امر میں پہنچتی ہے اور مقامات عذاب کے اس بات سے مانع
 نہیں ہوتے اور ملنا جلنا آدمیوں کا اُن دونوں فرشتوں کے ساتھ مانتے ہیں کہ اس زمانہ میں نہ ہو لیکن
 جائز ہے کہ شیاطین اور جنوں کے واسطے سے افادہ اور استفادہ ہوا جو چنانچہ قنابہ سے مروی ہے
 کہ ہر سال ایک شخص شیطانوں میں سے اُن کے پاس جاتا ہے اور سحر تازہ سیکھ آتا ہے اور اُس
 کے اندر پھیلا دیتا ہے اور پہلے زمانہ میں کہ آغاز کار فاضل تعلیم اور تعلم کا تھا آدمی بھی اُن سے ملاقات
 کرتے تھے اور سحر سیکھتے تھے اور اُس کو مدد کر کے رکھ چھوڑتے تھے اور بھی کہہ سکتے ہیں کہ چند
 وہ عورت بدکار تھیں لیکن جب شوق سیکھنے اسم اعظم کا اُس کو ہوا اور اپنے ساتھ ہم صحبت کرنے کی
 اُس کو شرط اُن دونوں فرشتوں سے پٹھیرا یا پس اس کام میں دو ویر حسن اور قبح کی گل گتیں حسن باعتبار
 نیت کے اور قبح باعتبار صورت عمل کے جیسا کہ کوئی پیاسا کہ بسبب تشنگی کے ہلاک ہوتا ہے غضب کے
 پانی سے کوئی شخص پیاس اُس کی کھجکے یا بھجکے مضطرب کو کھانا حرام کھلا دے ناچار مسخ ہونا
 صورت اصلی سے قائم مقام بخارات صورت عمل کے ہوا لیکن حسن نیت کے سبب سے ساتھ ساتھ
 روشن کے تسلسل ہوئی اور اُس کا یہ ہے کہ اُس عورت نے حسن اور جمال اپنے کو وسیلہ حاصل

کرنے قربا الہی کا کیا تھا لیکن بے جا اور بے محل تھا پس اُس کو حسن اور جمال دائمی اس طرح عنایت ہوا کہ ساتھ زہرہ کے رُوح اس کی کو متصل کیا اور ساتھ جرم نورانی کے تعلق اُس کو خوشا اور پیچ چڑھ جانے ارواح آدمیوں کے اوپر آسمان کے کچھ تعجب نہیں جو موتی صالحین کے ہوتی ہیں اُن کی رومیوں خصوصاً شہیدوں کی سات آسمان تک چڑھتی ہیں اور یہ بات مسلم ہے اور ہر چند کہ صورت کو کب کی اور مخلوقات کی نسبت سے شرافت اور عظمت رکھتی ہے لیکن بہ نسبت صورت انسان کے حقیر اور ذلیل ہے پس کسی کی نسبت سے عظمت اور کسی کی نسبت سے حقارت پائی گئی اور فرشتوں کے کلام میں بیان کرنا عزم اپنے کا اور اطاعت اور فرمانبرداری کے ہے یعنی ہم بہر کیفیت تیری اطاعت کریں گے نہ تکذیب اور تجہیل جناب باری کی پس معنی کلام اُن کے ہے یہ ہیں کہ ہم اپنی طرف سے یہ ارادہ محکم رکھتے ہیں گو واقع میں خلافت اُس کا ہو جائے اور ظاہر فرشتوں نے کلام الہی سے ایسا سمجھا ہو کہ شہوت اور غضب جس مخلوق میں رکھی جائے صدر عیساں کا اُس کو لازم ہے گو اپنے اختیار سے نہ ہو اور اپنی طرف سے اُنھوں نے عرض کر ہم سے ساتھ اختیار اپنے کے صدر گناہ کا نہ ہو گا پس دونوں کلاموں کے مدلول میں تناقض نہ ہو کہ کہ تکذیب اور تجہیل لازم آتی اور مسخ کرنا اُس عورت کا ساتھ صورت زہرہ کے معنی اُس کے یہ ہیں کہ رُوح اُس کی کو ساتھ روح زہرہ کے متصل کیا نہ کہ پہلے سے یہ ستارہ موجود نہ تھا پس مخالفت واقع کی لازم نہ آئی اور زہیر ابن بکار اور ابن مردویہ اور دہلی نے حضرت امیر المؤمنین مرثضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ میں نے آل حضرت سے پوچھا کہ صورتیں مسخ کی ہوئی کتنی صورتیں ہیں فرمایا تیرہ فیل یعنی باقتی اور غرس یعنی ریچھ اور خرگوش یعنی سور اور بوز یعنی بندر اور مار ماہی اور سوسمار یعنی گورہ اور عطا اعلیٰ یعنی چمکنا اور کرزدم یعنی بھینچ اور دموص یعنی چھوٹا سا جانور کہ دریاؤں میں ہوتا ہے اور عرت ہندوستان میں اُس کو جولاہہ کہتے ہیں اور عنکبوت اور خرگوش اور بہیل اور زہرہ کہا میں نے یا رسول اللہ سبب مسخ اُن کے کا کیا تھا فرمایا کہ فیل ایک مرد تھا سرکش اور دولت مند کہ عادت لو اطت اور سچے بازی کی اُس میں تھی اور کسی بے ریش کو نہ چھوڑتا تھا کہ ساتھ اُس کے یہ حرکت نہ کرتا اور خس ایک مرد تھا فحش کہ اپنے تئیں مانند عورتوں کے آراستہ کیا کرتا تھا اور مردوں کو اپنے اوپر چڑھاتا تھا اور گردہ خوکوں کا ایک جماعت نصاریٰ سے تھی کہ نعت نزول ماندہ کی ناشکرہ کی تھی اور گردہ بندروں کا

قوم یہودیوں کی تھا کہ ہفت کے دن شکر پھیلیوں کا کرتے اور مارا ہی ایک آدمی دیوث تھا کہ دریا
عورت اپنی کے اور مردوں کے کٹنا پین کرنا اور سو سارا ایک ہتھان تھا جنگل نشین کہ حاجیوں کے قافلہ
میں چوری کرتا اور دلو اط ایک مرد تھا کہ میوے درختوں پر سے چوری کرتا اور کثرتاً ایک مرد زبان دراز
تھا کہ کوئی آدمی اُس کی زبان سے نہ چھوٹا اور دعویٰ ایک مرد چغل خور تھا کہ سبب چغل خوری اپنی
کے درمیان دوستوں کے جدائی ڈالتا اور عنکبوت ایک عورت تھی کہ اُس نے اپنے شوہر پر سحر کیا تھا
کہ وہ مر گیا تھا اور خرگوش بھی ایک عورت تھی کہ حیض سے غسل طہارت نہ کرتی تھی اور بیل ایک
چوکیدار تھا مین میں کہ ہر شخص سے زبردستی کچھ لے لیتا اور نہرہ لڑکے بادشاہ کی تھی کہ ماروت اور
ماروت کو مفلون اپنا کیا تھا اور تفسیر زاہدی میں بیچ تمہ اس قصے کے مذکور ہے کہ فراد داھا
الی نفسہا فابت ان تمکن من نفسہا حتی یعلمہا الاسم الاعظم فعلمہا
فدخلت بیتا و تطهرت و دعت اللہ تعالیٰ باسمہ الاعظم فسخہا اللہ تعالیٰ
کو کبا فصعدت السماء یعنی پس ارادہ کیا اُن دونوں فرشتوں نے اُس عورت سے قضا
حاجت اپنی کا پس انکار کیا اس عورت نے بات سے کہ قادر کرے اُن دونوں کو اور نفس اپنے
کے مگر یہ کہ سکھلا دیں وہ دونوں اس کو اسم اعظم پس سکھلا دیا انھوں نے اُس عورت کو اسم اعظم
پس داخل ہوئی گھر میں اور پاک ہوئی اور پکارا اُس نے اللہ کو ساتھ اسم اعظم اُس کے کہ پس سحر
کردی اللہ نے صورت اُس کی ساتھ ستارہ کے پس چڑھ گئی آسمان کو وَمَا یُجَلِّیَانِ مِنْ اَحَدٍ
یعنی اور وہ دونوں فرشتے ہرگز ارادہ گمراہ کرنے آدمیوں کا نہ رکھتے تھے اور سحر کی تعلیم میں کفر ضائق
کا ان کو منظور نہ تھا جیسا کہ شیاطین کرتے تھے بلکہ ہرگز تعلیم نہیں کرتے تھے کسی کو یہاں تک کہ
اُس کو خبردار نہ کرتے تھے اور پتھ سحر کے اور نصیحت نہ دیتے تھے حتیٰ یعنی یہاں تک کہ اپنے بتیں
ساتھ صفت حقارت کے موصوف کرتے یَقُولَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ یعنی کہتے تھے نہیں ہیں ہم مگر
سبب فتنہ خلق کے اس واسطے کہ خلق ہم سے سحر سیکھ کر کافر اور نافرمان ہوتی ہے پس تیرے حتی
میں بہتر یہ ہے کہ یہ سحر سبب کفر اور نافرمانی کا ہے اور عادت سبب اس کا موجود ہوتا ہے تو اس کو افتیاء
نہ کر اور اگر اس کو اختیار کرتا ہے فَلَا تَكْفُرْ یعنی پس کافر مت ہو بسبب اعتقاد کرنے تاثیر کو کہ
اور شیاطین اور اول خبیثہ کے اور سبب عبادت کرنے اُن کے کے اور جس وقت طالب اصرار

کرتا تھا اور باوجود فسحت اور پند اُن کی کے سیکھنے سے باز نہیں آتا تھا اُس کو تعلیم کرتے کر سحر
فلانے امر میں اس طرح ہوتا ہے اور فلانے میں اس طرح اور فلانے مقدم میں اس طرح اور فلانے میں اس طرح
اور اس ترتیب سے تاثر اس کی ہوتی ہے بیچ فلانے کام کے اور اس ترتیب سے بیچ فلانے کام کے پس
خدا سے ڈر اور اُس کے عمل میں مشغول مت ہونا کہ رفتہ رفتہ تاثرات باطلہ کا اعتقاد سمجھ جائے
جائے گا اور صاحب تفسیر اُسی اس مقام میں کہتا ہے فیقع هذا من الملکین علی وجه
التخذیر ومن المستمع علی جهة التعلم كما یقال الفقیه من
اخذ درهما بیدرهمین فقدا ربی ومن فعل کذا فقد ذنا فیعق من الفقیه
علی جهة التخذیر ومن المستمع علی جهة التعلم یعنی ہوتی ہے تعلیم سحر
کی دونوں فرشتوں سے اور پروردگار نے کے اور واقع ہوتی ہے نزدیک سُننے والے کے اور پڑھنے
تعلیم کے جیسا کہ فقہاء کے متعلق میوے ایک درم بدلے دو درم کے پس تحقیق سو دلیا اُس نے اور
بشخص ایسا کرے پس تحقیق زنا کیا اُس نے پس فقیہ سے یہ حکم اور طریق ڈرانے کے واقع ہوا اور
سُننے والے کے نزدیک تعلیم اُس کا ہو گیا اور اُسی تفسیر میں کہتا ہے وانما حجاز بیان السحر
لانه لا یتوصل الی اجتناب المحظور الا بعد العلم به كما لا یتوصل الی
اداء المأمور به الا بعد العلم به یدل علیہ قوله تعالیٰ فاللهمها فجورها
وقولها ای اَللّٰهُمَّ کل نفس طاعتها لیفعلها ومعصیتها لیحذرها وقد
قیل لعمر رضی اللہ عنہ ان فلانا لا یعرف الشر فقال ذلك احذر ان یقع
فیه ولیس فی التعلم بالسحرا ثم فی العلم لصفة الخمر ولعت الملاهی
والمعازن انما الاثم فی العلم به والاستعمال الایری ان صحرة فرعون
لما ترکوا العمل بالکفر والعمل بالکفر لہ یوجب ذلك نقصا فی دینہم ان تھی
یعنی سوا اس کے نہیں کہ جائز ہے بیان سحر کا اس واسطے کہ اجتناب اور بچنا بُری بات سے نہیں
ہو سکتا ہے جب تک کہ اُس کو نہ جان لے جیسے ادا مامور بہ کا بغیر علم اس کے کے نہیں ہو سکتا ہے
دلالت کرتا ہے اسی بات پر قول اللہ تعالیٰ کا فاللهمها فجورها وقولها یعنی معلوم کرواوی
نفس کو بندگی اُس کی تاکہ کرے اُس کو اور بُرائی اس کی تاکہ بچے اُس سے اور تحقیق کہا گیا ہے فی اللہ

سے کہ تحقیق فلانا شخص نہیں پہچانتا ہے برائی کو پس کہا حضرت عمر نے یہ بات لائق ہے مگر اُس میں پانی جلے اور نہیں پہنچ سکیے سحر کے گناہ جیسے کہ نہیں گناہ بیچ جان لینے صفت شراب کے اور وصفت آکٹ لہو اور لعب کے سوائے اس کے گناہ بعد علم کے بیچ عمل کرنے اس کے ہے دیکھا جاتا ہے کہ جادو گر فرعون کے اکنوں نے لکھ کر اور سحر کرنے کو کچھ اُن کے دین میں نقصان باقی نہ رہا باوجودیکہ سحر اُن کو علم بعد ایمان کے بھی تھا باقی رہا اس جگہ ایک سوال جواب طلب اور وہ یہ ہے کہ جب تعلیم سحر کی فرشتوں سے اور سیکھنا اُس کا آدمیوں سے ثابت ہوا پس تعلیم شیاطین اور تعلیم اُن کی میں فرق نہ رہا تعلیم شیاطین کی کس واسطے مذمت فرمائی اور موجب کفر کا گردانا کہ اس طرح فرمایا لکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر اور اس تعلیم کو موجب کفر کا نہ مقرر کیا اور مورد عتاب کا نہ کیا جواب اس سوال کا میں تفسیر آیت میں ظاہر ہوا کہ تعلیم سحر کی شیاطین سے ملی ہوئی ساتھ اعتقاد تاثرات باطلہ اور ترغیب دینے عمل کے ہوتی تھی اور تعلیم فرشتوں کی واسطے پرہیز اور احتیاط کے اور ملی ہوئی ساتھ ہی کے اور نصیحت کے پس فرق ظاہر ہو گیا اور مورد مدح اور ذمہ کا نکل گیا اور باوصف اس کے کہ سحر یہودیوں کا یا ماخوذ شیاطین سے ہے کہ حضرت سلیمان کے عہد میں راجح ہوا تھا یا ماخوذ فرشتوں سے ہے کہ جو بابل میں تعلیم اُس کی کرتے ہیں اور یہ دونوں قسم مذموم اور مترکک ہیں اس واسطے کہ حال شیاطین کا بیچ عداوت بنی آدم کے اور انہوں اُن کی کے ہر خاص و عام کو معلوم ہے پس جو چیز کہ اُن سے ماخوذ ہو محل اعتماد کا کیونکر ہو سکے اور فرشتے خود اس علم کے سیکھنے سے منع کرتے ہیں اور نصیحت دیتے ہیں اور یہ یہودی ہرگز سحر اپنے سے کہ دونوں قسم نزدیک اُن کے مذموم ہیں دست بردار نہیں ہوتے ہیں قیت تعلمون منہما اور یہ جملہ معطوف ہے اوپر ابتغوا کے یعنی پس سیکھتے ہیں یہ یہودی ذلیل جنس سحر کی خواہ ماخوذ شیاطین سے ہوں خواہ دونوں فرشتوں سے حالانکہ قبیح ان دونوں قسموں کا جانتے ہیں اور محض کفایت سیکھنے کے اور نہیں کرتے ہیں بلکہ آدمیوں کو فریب پہنچاتے ہیں اس واسطے کہ سیکھتے ہیں مَا یُعْزِزُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ یعنی اُن اعمال کو کہ عبدانی ڈالتے ہیں بسبب اُن اعمال کے درمیان مرد اور عورت اُس کی کے اور سحر میں عبدانی دو طرح سے ہوتی ہے اول ساتھ حکم شرع کے اس واسطے کہ جب کوئی عورت اور مرد میں سے معتقد سحر باطل کا ہوا کافر ہو گیا اور

عورت اپنے خاوند سے جدا ہوئی اور خاوند عورت سے جدا ہو گیا اور نکاح جاتا رہا اور دوسرے بطریق عرف کے اس واسطے کہ سبب ان اعمال کے موافق جاری ہونے عادت الہی کے درمیان شوہر اور بی بی کے بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے اور جدائی ان میں ہر جاتی ہے حالانکہ یہ جدائی گناہ کبیرہ ہے اور باعث قطع نسب صحیح کا ہوتی ہے اور مخالفت حکم شرع کے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عقد کے ترکہ کو باقی رکھنے اُس کے کو فرمایا ہے پس جس چیز کا حق تعالیٰ وصل چاہتا ہے یہ لوگ اُس کو قطع کرتے ہیں اور جو کہ اللہ بناتا ہے یہ اُس کو توڑتا ہے پس اس فعل قبیح میں مخالفت الہی بھی لازم آتی اور نسا و عالم کا بھی سبب ہونے اور قطع نسب کے اور ضرر پہنچانے کے ساتھ عورت اور خاوند کے اور جبکہ پھر سے یہ عمل سنیج کرتے ہیں معلوم ہوا کہ دوسرے عمل بھی البتہ کرتے ہوں گے حدیث صحیح میں آیا ہے پنج سنن ابن ماجہ کے کہ آنحضرت فرماتے تھے کہ بہتر سفارش اور صلح کے کاموں میں سے یہ صلح ہے کہ درمیان دو شخص کے کہ نکاح کے امر میں صلح کرے تو اور صحیح مسلم میں روایت کی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ شیطان ہر روز صبح کے وقت تخت اپنا پانی کے اوپر رکھتا ہے اور اپنے خاوند تالبعین کو زمین پر داسطے خواب کرنے آدمیوں کے بھیجتا ہے اور شام کے وقت جائزہ اُن کے کاموں کا لیتا ہے کہ جو کوئی بہت بڑا فتنہ آدمیوں میں ڈال کر آیا ہو اُس کا قرب اور منزلت زیادہ کرتا ہے پس کوئی اُس کے تالبعین میں سے آتے اور کہتا ہے کہ میں نے فلا نے آدمی کا ایسا بچھا کیا کہ اُس نے زنا کیا یا چوری کی یا شراب پی شیطان کہتا ہے کہ کچھ نہیں کیا تو نے پھر دوسرا آتے اور کہتا ہے کہ میں نے فلا نے آدمی کو اس قدر بہکایا کہ درمیان اُس کے اور درمیان عورت اُس کی کے جدائی ڈال دی شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور نزدیک اپنے اُس کو بلاتا ہے اور اپنی چھاتی سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت اچھا ہے بیٹا تو اور ابوالفرح اصفحانی نے بیج کتاب افغانی کے ساتھ روایت عمرو بن دینار کے لیا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے زریح باپ قیس کے کہ : یا ابا کہ آیا نزدیک تیرے صلح ہوئی یہ بات کہ درمیان قیس اور لبعین کے جدائی ڈالی تو نے کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب فرماتے تھے کہ نزدیک میرے برابر ہے کہ درمیان مرد اور عورت اُس کی کے جدائی ڈالوں میں یا دونوں کو تلوار سے ماروں میں کہ گناہ میں دونوں برابر ہیں لیکن مسلمان کو نہ چاہیے کہ سحر جہودوں وغیرہ کے سے دل میں خوف کر کے کہنے لگیں کہ سحر میں جبکہ ایسی ایسی تاثیریں ہیں کہ شوہر اور زوجه کی محبت سالہا سال کی

ایک لحظہ میں اُس کے زور سے دُور کر دیتے ہیں اور آدمیوں کے دلوں میں ایسا تصرف کرتے ہیں کہ باوجود موجود ہونے شرعاً و عرفاً گونا گوں اسباب محبت اور الفت کے بغض اور نفرت ڈال دیتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بچ سکیں گے اور اگر چہ اور قسم کے سحر سے جیسے کہ شکست دشمنوں کی یا ایک شے کا دوسری شے سے بدل دینا یا دکھلانا خارق عادتوں کا کچھنا ممکن بھی ہو کہ ایمان کے زور سے محفوظ رہیں اور معتقد باطل تاثیروں کے نہ ہوں لیکن اس قسم کے سحر سے جیسے کہ شکست دشمنوں کی اور اور دل کو محبت سے طرف نفرت کے پھیر دیتا ہے کس طرح بچیں مبادا ہمارے دلوں کو بغیر صلۃ اللہ علیہ وسلم اور خدا جل شانہ کی اور کتاب اور دین کی محبت سے یہ لوگ پھیر دیں اور صحبت پیغمبر کی کہ برسوں سے ہم کو حاصل ہے مفارقت اور جدائی کے ساتھ بدل ڈالیں پس مایہ علاج ہر مرض باطنی کا ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے اور کسی حیلہ سے اُس کو دفع نہ کر سکیں اس واسطے کہ ہر چند یہ یہودی اور اشل اُن کے ایسی تاثیریں سحر کی رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس واسطے کہ سحر اور تمام اسباب جہان کے کو بغیر حکم الہی کے کچھ تاثیر نہیں دے سکتے لِيَضَارُّوْا بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ یعنی اور نہیں ہیں یہ یہودی کہ ضرر پہنچا دیں بسبب سحر اپنے کے کسی کو سحر کے ساتھ ارادہ اور مشیت الہی کے جس وقت وہ چاہتا ہے سحر کی باتوں میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے اُن اعمال کو تاثیر سے بند کر دیتا ہے اور اسی واسطے اگر کوئی ساحر چاہے کہ اللہ کے کاموں کو کہ عادت کے موافق ہمیشہ ہوتے ہیں مثلاً بارش کرنے اور اناج وغیرہ پیدا کرنے کو بند کر دے یا بغیر فوج اور لشکر کے کسی ملک پر سحر کے زور سے مسلط ہو جاوے یا کسی لشکر کو ہلاک کرے نہیں کر سکتا ہے انجام کار سحر کا یہ ہے کہ ضعیف دلوں میں ساتھ ڈالنے خواہشوں اور ارادوں کے تاثیر کرتا ہے اور وہ تاثیر بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہے پس مرد مومن کو کہ ذات وحدہ لا شریک کو موثر حقیقی سمجھتا ہے کسی چیز سے سوائے خدا کے ڈرنا نہ چاہیے کہ کل اختیار عالم اسباب اور سبب کا اُس کے ہاتھ میں ہے بلکہ حقیقت میں سوائے تاثیر اُس کی کے کوئی تاثیر نہیں جتنے کام اور فعل ہیں اُس کے ہیں کہ جہان میں بڑے ہوتے ہیں وہم اور خیال والے جانتے ہیں کہ فلان نے فلانا کام کیا ہے اور یہ یہودی ہیچ شغل سیکھنے انھیں دو قسم سحر کے کہ مذموم اور معیوب ہے کفایت نہیں کرتے ہیں بلکہ اوقات اپنی کو بیع حاصل کرنے اور چیزوں کے اس جنس سے کہ باعث روگردانی کا علم شریعت اور

وحی الہی سے ہومرن کرتے ہیں وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَلَا ینفَعُھُمْ یعنی اور سیکھتے ہیں اُن علموں کو کہ ضرر کرتا ہے اُن کو گو دوسروں کو نہ کرے اور نفع نہیں دیتا ہے اُن کو گو دوسروں کو دلیرے اور عاقل کو چاہے کچھ جو چیز اپنے تئیں ضرر دے اور نفع نہ کرے اُس سے احتراز کرے اس مقام میں جاننا چاہیے کہ علم فی نفسہ مذموم نہیں اگرچہ کیسا ہی ہو اور علم مذموم نہیں ہوتا ہے بندوں کے حق میں مگر ساتھ کسی وجہ کے ان تینوں وجہ سے اول یہ کہ توقع ضرر کی اُس سے ہونے تئیں یا دوسرے کو جیسے کہ علم سحر کا اور طلسمات اور نجوم بھی اس قسم سے ہیں اس واسطے کہ اکثر خلق کو مضر ہے اس طرح سے کہ جب آثار عالم کے موافق اوضاع ستاروں اور آسمانوں کے دیکھے ہیں اُن کے دل میں یہ بات آجاتی ہے کہ فلانی شے بسبب تاثیر فلانے ستارہ اور فلانے برج اور فلانے درجہ کے ہے پس اُمید حاصل ہونے مطلوبوں کی اور خوف فوت ہونے اُس کے کا ستارہ اور برج کی جہت سے دل میں ٹھہر جاتا ہے اور التفات طرف مالک ضرر اور نفع کے نہیں رہتی ہے اور ایک حجاب عظیم دل کے اُوپر آجاتا ہے کہ نظر آنے اللہ سے مانع ہوتا ہے دوسرے یہ کہ وہ علم ایسا ہے کہ اگرچہ فی نفسہ اُس علم میں ضرر نہیں لیکن یہ شخص بسبب قصور استعداد اپنی کے وقائع اور باریکیاں اُس علم کی نہیں دریافت کر سکتا ہے اور جب اُس کے وقائع کو نہ پہنچا جہل مرکب میں گرفتار ہوا اسی قبیل سے ہے بحث اسرار الہیہ کی اور حکمتوں شرعیہ کی اور اکثر علوم فلسفہ اور علم فضا اور قدر اور مسئلہ جبر اور اختیار کا اور توحید وجودی اور توحید شہودی اور علم حجبِ کرمے اور لطایفوں کا کہ صحابہ کے درمیان میں ہوا تھا اور علم شطیاتی اولیاء کا مثل کلمہ انا الحق اور سبحانی ما اعظم شانہ کے اور مثل اسی کے ہے کلمہ اولیاء کے کہ معانی اُن کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں جیسے کہ بعض مواقع مخصوص الحکم کے اور مثل تاویلات قرآن مجید کے موافق قواعد تصوف کے اور ایسے ہی علم اشعار کا اور وصف خد اور خال کا کہ بیخ احداث عوام کے کہ دل اُن کے شہوت سے پُر ہوتے ہیں حکم نہر کار کھتا ہے اور ہر چیز میں تنجیل اور مبالغہ کرنے کا باعث ہوتا ہے تیسرے یہ کہ بیخ علموں نیک کے کہ شرعیہ ہیں تعمق اور تاویل بے جا کرے اور افراط اور تغریظ عمل میں ملائے مثلاً بیخ علم عقائد اور توحید اور فلسفیات کے دخل دے اور بیخ علم فلفظ کے حیلے اور روایتیں بے اصل نکالے اور علم سلوک میں اشغال جو گویوں کے دخل دے اور بیخ علم نحو اسما کے قواعد سحر اور طلسم کے ملائے اور بیخ علم قصص انبیاء اور تواریخ کے جھوٹی باتیں بہو دیوں

اور رافضیوں کی سنے تاکہ باعث فساد عقائد کا ہو و علیٰ ہذا القیاس اور یہ سب علم اکثر خلق کو ضرر کرتے ہیں اور جو رفع کر ان علموں سے توقع کیا جاتا ہے ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے اور یہودی ایسے ہی علموں میں پھنسے ہوئے تھے اور ذریعہ علموں سے اعراض کرتے تھے اور یہ اشغال ان کے اس جہت نہ تھے کہ ضرر ان علموں کا نہیں جانتے تھے اور جہل نلوانی کی راہ سے ان علموں کو نافع اعتقاد کرتے تھے بلکہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ یعنی اور تحقیق یہ یہودی جانتے تھے کہ جو کوئی خرید کرتا ہے اُس قسم کے معلوم کو اور مال اور جان اپنی کو بیچ حاصل کرنے اس کے کھوتا ہے اُس کو آخرت میں کچھ نصیب نہیں اس واسطے کہ مال اُس کا رائیگاں گیا اور اوقات اس کے سرسما کسب ثواب کا تھے منافع ہوتے اور جو چیز کہ آخرت میں کام آئے اُس کے ہاتھ میں نہ آئی اور بیچ حق اپنے کے اور اس قدر بے نصیبی کے قناعت نہیں کی بلکہ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِمَا الْفُضِّلُوا یعنی اور بہت بُری چیز ہے وہ کہ بیچا انھوں نے بیچ اُس کے جانوں اپنی کو اس واسطے کہ بسبب اشغال ان علموں کے شقاوت اور بد بختی ہمیشگی کی حاصل ہوئی اور سعادت ہمیشگی کی ہاتھ سے گئی لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یعنی کاش وہ جانتے کہ ہم سعادت ابدی کو شقاوت کے ساتھ بدل رہے ہیں بسبب حاصل کرنے اُن علموں کے لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے ہیں بلکہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ہم مال اور اوقات اپنے کو بیچ درپے ہوئے تحصیل ان علموں کے صرف کریں نہایت کار اُس کے کا یہی ہے کہ آخرت میں ثواب اُس کا ہم کو نہ ملے جیسے کہ اور مباحات میں یا گمان کرتے ہیں کہ اگر تحصیل ان علوم مزرعینے والوں کی موجب عذاب ہمارے کی ہوگی وہ عذاب جلدی سے جاتا ہے گا اور تمام ہو جائے گا اور اس امر میں شک ساتھ مفتریات اپنی کے کرتے ہیں کہ لَنْ تَمْتَنَّا التَّارَا اِذَا مَاتَا معد و دة پس ہماری مثال اس معاملہ میں کہ جانوں اپنی کو تھوڑے سے عذاب میں گرفتار کیا ہے مثل اُس شخص کے ہے کہ واسطے حاصل کرنے لذت نفسانی کے شب بیداری کی یا رقص دیکھنے اور دیدار بازی میں رات کو نہ سو یا اور کچھ زر بھی خرچ کیا اور تمام دن بسبب اس کے کچھ مستی اور ماندگی بدن میں یا نقصان مال میں ظاہر ہوا کچھ اُس شخص کو مقابلہ اُس لذت کے معلوم نہیں ہونے کا ہم اس نوبت کو نہیں پہنچے ہیں کہ جانیں اپنی بالکل بیچ ڈالیں اور وبال دائمی میں گرفتار رہیں اور اس تقریر سے معلوم ہوا کہ بیچ مدلول ولقد علموا اور لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کے تناقض اور اختلاف

نہیں اس واسطے کہ مدلول لفظ حاصل ہونا علم رائے کا ہونے اس تحصیل کا آخرت کے اندر ہے یعنی آخرت میں اس کا ثواب کچھ نہ ملے گا اور مدلول لو کا نوا العالمون کا نفی علم خدا ہمیشگی کی ہے بیچ حاصل کرنے اُن علموں کے اور درمیان علم ثابت اور علم منفی کے بہت تفاوت ہے اور باوجود اس کے کہ یہ یہودی بیچ اس قسم کی غفلتوں اور درگردانیوں کے کتب الہیہ سے اور علوم محمودہ سے گرفتار ہیں لیکن عنایت الہی اور رحمت عام اُس کی نے دروازہ توبہ اور اصلاح کا اُن کے اوپر بند نہیں کیا وَلَوْ اَنْزَلْنَاهُ دَمْدَمًا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اور بالفرض یہ یہودی اگر اب بھی ایمان لادیں ساتھ کتابوں اپنی کے اور ساتھ اُس کتاب کے کہ اس وقت میں نازل ہوئی سے وَالْقَوْمُ الْعَاقِلُونَ اور پرہیز کریں کتب سحر اور علوم مضارہ میں مشغول ہونے سے لَمْ تَتُوبُوا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اور اگرچہ توبہ ہو من عند اللہ خیر یعنی اللہ کے پاس سے بہتر اور نافع زیادہ ہے دُنْیَا اور تمام دُنْیَا کی چیزوں سے اور نعمتوں سے چھ جائے اُس کے کہ اُن کے ساتھ میں سحر سے بطریق اُجرت یا ثروت کے کچھ حاصل ہوتا ہے یا نام اور جاہ بسبب اُن علوم کے پیدا کرتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یعنی کاش وہ جانتے کہ ثواب آخرت کا بہتر دُنْیَا کے نفع اور فائدوں سے ہے باقی ہے اس جگہ چند سوال جواب طلب کہ تفسیر ولے اس مقام میں وارد کرتے ہیں اول یہ کہ جملہ لبس ماشہ و ابہ النفس ہمہ کا جملہ انشائیہ مصدر ساتھ فعل ذم کے ہے اور جملہ لمن اشتراہ مالہ فی الآخرۃ من خلاق کا جملہ خبریہ ہے پس عطف انشا کا اور پر اخبار کے لازم آیا جواب اس سوال کا موافق اُس تفسیر کے کہ ہم نے اختیار کیا ہے اس طرح ہے کہ یہ جملہ معطوف ہے اوپر ولقد علموا کے نہ اوپر لمن اشتراہ کے اور داخل نیچے علم کے نہیں والا لو کا نوا العالمون کہ دلالت اور نفی علم اُن کے کرتا ہے دنیا اُس کے ہوتا ہے اور اگر کہیں کہ ولقد علموا بھی جملہ خبریہ ہے ہم کہتے ہیں کہ لام تو طویۃ قسم کا ہے اور جملہ قسمیہ جملہ انشائیہ ہے خبریہ نہیں البتہ موافق تفسیر جمہور کے کہ اس جملہ کہ معطوف اور لمن اشتراہ کے گردانتے ہیں یہ سوال متوجہ ہوتا ہے اور جواب اُس کا اس طرح کہتے ہیں کہ انشا کو بیچ تاویل خبر کے گردان کر ساتھ تقدیر مقول فی حقہم لبس ماشہ و ابہ النفس ہمہ طویۃ اگر عطف کرتے ہیں سوال دوسرا یہ ہے کہ لو بیچ لو کا نوا العالمون کے واسطے تمنی کے ہے اور تمنی تمنی کے اُس وقت ہوتی ہے کہ اوپر حصول اُس تمنی کے قدرت نہ ہو پس اللہ جل شانہ سے کہ قادر مطلق ہے

تمنی کس طرح متصور ہو سکے جواب اس کا یہ ہے کہ تمنی بیچ کلام الہی کے اُس جگہ واقع ہوتی ہے کہ اُس کلام کے اندر خطاب کرنا بشر کو ہوتا ہے جیسا کہ الفاظ شک اور اضراب کے بھی اس کلام میں موقوف اور پاسی خطاب کرنے کے ہیں اور جبکہ نزول اس کلام کا واسطے مخاطب کرنے بشر کے ہے روش اور وسیطہ انکا گفتگو میں جاری فرمایا ہے گویا ایسا ارشاد ہوتا ہے کہ حال اُن کا بیچ مایوس ہونے کے دانش اور بینش سے اُس حد تک پہنچا ہے کہ کہنے والا اس لفظ کا بیچ حق اُن کے کے کہتا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ تمنی بیچ کلام الہی کے محمول اور حقیقت اپنی کے نہیں بلکہ مجازاً مراد اس سے طلب کی ہے اور لفظ تمنی کے سے بیچ اس کلام کے مطلوب ہونا تمنی کا ثابت ہوتا ہے اور طلب کرنا امر غیر واقع کا خدا نے تعالیٰ کی طرف سے بعید نہیں مثل ایمان ابولہب کے اور صاحب کشف نے تمنی کو بیچ کلام الہی کے مجازاً ارادہ مراد رکھا ہے لیکن یہ مراد یعنی اُوپر مذہب سنت اور جماعت کے نہیں اس واسطے کہ ارادہ الہی نزدیک اُن کے مستلزم حاصل ہونے مراد کو ہوتا ہے سوال تیسرا یہ ہے کہ بیچ ولقد علموا کے اثبات علم کا بطریق تاکیدی قسمی کے فرمایا ہے اور بیچ لو کانوا یعلمون کے نفی علم کی اس حد کو پہنچانی کہ مایوسی کے مرتبہ کو پہنچا دیا اور حکم محالات کا اُس کے واسطے مقرر کیا یعنی فقط آرزو اُس کی رہی ظاہر میں یہ نفی اور اثبات متناقض دکھلائی دیتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ سوال اُس وقت وارد ہوتا ہے کہ لبش ما شہدوا بہ النفسیہ معطوف اور جملہ تسمیہ کے جزو داخل نیچے علم کے نہیں اور بارز ہے کہ مضمون جملہ اولیٰ کا یہودیوں کو معلوم ہوا اور مضمون اس جملہ کا معلوم نہ ہوا اس واسطے کہ بیچ مضمون دونوں جملوں کے نہ اتحاد علمی ہے اور نہ ملازم علمی اس واسطے کہ مضمون جملہ پہلے کا یہ ہے کہ سعی کرتی بیچ تحصیل کرنے معلوم ضرر دینے والوں کے کہ غیر نافع ہیں آخرت میں اُن کو نفع نہ دے گی اور مضمون اس جملہ کا یہ ہے کہ جان اپنی کو اس قسم کے علموں کی تحصیل میں صرف کرنا ثمرہ اُس کا بد ہے اور ظاہر ہے کہ نہ حاصل ہونا نفع کا کسی چیز میں حصول ضرر کو لازم نہیں مثل مباحات کے کہ نفع اخروی رکھتے ہیں اور نہ ضرر اخروی لیکن جب ضرر مفسرین نے کہ اس جملہ کو معطوف اور پر لمن اشتد لہ کے کیا ہے اور علم کے تحت میں اُس کو بھی داخل شمار کیا ہے پس بیچ جواب اس سوال کے ایسا کہتا ہے کہ ثابت کرنا علم کا بیچ صدر جملہ پہلے کے علی سبیل التحقیق اور بیان واقعی ہے اور نفی علم کی دوسرے کلام میں

کریں گے گو تم کو اُس معنی ناسد کی خبر نہ ہو وَقُولُوا الظُّرُنَا یعنی اور کہو تم بدلہ اُس لفظ کے یہ لفظ یعنی الظُّرُنَا یعنی شفقت فرما اور پہلے اور متوجہ ہو تو طرف حال پہلے کے کہ معنی صبیح راعنا کا ادا کرتا ہے اور بالکل اس میں تلبیس نہیں اور باطل معنی اُس سے کسی کی عرف میں سمجھے نہیں جاتے ہیں۔

وَأَسْمَعُوا یعنی اور سنو تم کلام رسول کا ساتھ کمال تو جب کے اور کانوں کو اُس کے سننے کی طرف لگاؤ اور ذہن کو حاضر کر دینا کہ حاجت اس کی نہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توجہ طرف حال اپنے کے چاہو تم اور ان دونوں کلموں سے ایک لکھ کہو اس واسطے کہ توجہ اور کان رکھنا ذمہ شاگرد کے ہے اور ذمہ اُستاد کے شاگرد کو چاہیے کہ اُستاد کو بار بار ساتھ اعادہ کرنے کلام کے تنگ ذکر سے اور اول سے اپنے تئیں متوجہ رکھے تاکہ تقریر اُستاد کی سے بہرہ اٹھائے اور کس طرح باوجود ایمان کے اس قسم کے دھوکے اور ایذا رسول علیہ السلام کی تم سے متصور ہو جانے کی تحقیر اور ایذا رسول کی بلاشبہ کفر ہے وَلِلَّكَافِرِينَ یعنی اور واسطے کافروں کے عوض ان کلمات کے کہ اُن کے کہنے سے ایذا رسول کی چاہتے ہیں اور سلاطین کو اس کے سبب دلی صدر میں ہوتا ہے عَذَابٌ أَلِيمٌ یعنی عذاب درد منوالا یہ کہ ہرگز اس ایذا اور اس صدر کو اُس کے ساتھ کچھ نسبت نہیں اس مقام میں جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید اور قرآن مجید میں اٹھاسی جگہ اس امت کے مسلمانوں کو ساتھ اس لفظ کے خطاب فرمایا کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اور یہ موضع پہلا ان مواضع میں سے ہے اور کہا ہے کہ خطاب ساتھ مسلمانوں کے خاصا ہی کتاب حمید کا ہے پہلی کتابوں میں خطاب طرف انبیاء کے ہوتا تھا کہ امتوں اپنی کو احکام پہنچا دیں اور پہنچ اس جگہ کے بلا واسطہ خطاب اس امت کی طرف کرتے ہیں اور یہ بات بڑے شرف کی اُن کے حق میں ہے کہ ساتھ ذریعہ افضل المرسلین کے حکم پیغمبروں کا اُن کو دیا ہے اور الحمد للہ اس جگہ سے اشارہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب اس دار میں اُن کے تئیں ساتھ ایمان کے لقب فرمایا ہے اُس داریں بھی اہل امن اور امان سے کہے جاویں گے کہ ولبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا یعنی خوشخبری دے مومنوں کو ساتھ اس طرح کے کہ واسطے اُن کے اُن کی طرف سے فضل بڑا ہے زوائد مند امام احمد اور شعبہ الایمان بیہقی اور اور کتابوں معتبرہ حدیث کی میں آیا ہے کہ ایک شخص آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کے آیا اور کہا کہ مجھ کو کوئی نصیحت اور وصیت فرماؤ کہا انھوں نے کہ جب قرآن پڑھے تو اور اس میں اس لفظ کو سنے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا یعنی فی الفور کان

اپنے کو خوب توبہ رکھ اور ذہن اپنے کو مائل کر اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ طرف تیرے خطاب کرتا ہے اور کسی نیک چیز کا امر فرماتا ہے یا کسی چیز بد سے منع کرتا ہے اور ابو نعیم بیچ حلیۃ الاولیاء کے ساتھ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے آیت کے اول میں یا ایہا الذین امنوا کا لفظ آیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سردار اُس آیت کے ہیں لیکن ابو نعیم نے بعد روایت اس حدیث کے کہا ہے کہ اس قول کی کسی نے نسبت طرف اس حضرت کے نہیں کی ہے مگر ابن ابی حاتم نے اور ہم بھی اس سے یہ حوت لکھتے ہیں اور دوسرے راوی اس کو کلام ابن عباس مطہر کر روایت کرتے ہیں واللہ اعلم اور بیچ حلیۃ الاولیاء اور کتابوں حدیث اور تفسیر کے جو حصے سے یہ روایت بھی لائے ہیں کہ جس جگہ قرآن میں یا ایہا الذین امنوا وارد ہوا ہے ایسے مقام میں بیچ تورات اور انجیل کے یا ایہا المساکین مذکور ہوتا تھا اور بھی جاننا چاہیے کہ راعنا اور انظرنا ہر چند کہ دونوں مرادوں ایک دوسرے کے ہیں اور ایک معنی رکھتے ہیں لیکن ہر گاہ کہ لفظ راعنا کا شامل اوپر اُس مفسدہ کے تھا کہ مذکور ہوا اُس سے منع کرنا اور لفظ دوسرا تجویز کرنا مناسب حکمت کے ہوا پس وہ کہ بعض شافعیہ نے بر خلاف مذہب حنفی کے اس مقام میں بطریق استدلال کے ذکر کیا ہے کہ ایک کلمہ کے جائز ہونے سے طرف شارع کے سے کسی مقام میں لازم نہیں آتا ہے کہ دوسرا کلمہ مراد اُس کا ہو بھی جائز ہو جائے پس اگر کوئی شخص بجلتے اللہ اکبر کے خدا نے بزرگ کہے یا الرحمن احبل کہے نماز اُس کی درست نہیں ہوتی ہے خوب چسپاں نہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ کلام اُس جگہ میں ہے کہ ایک دونوں مترادفوں میں سے شامل اور مفسدہ کے نہ ہو ملامت یہ کہ بعضے غفیوں نے تراویح کو بھی منع کیا ہے کئی وجہ سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہر چند بحسب مدلول لغوی کے راعنا اور انظرنا ایک معنی رکھتے ہیں لیکن مدلول عربی راعنا کا دشنام اور بُرا کہنا ہے اور اُس میں کمال مخالفت انظرنا کے مدلول سے پائی جاتی ہے دوسرے یہ کہ راعنا باب مفاعلہ سے ہے کہ دلالت اور مساوات کے درمیان مخاطبین کے کرتا ہے گویا ایسا کہتے ہیں تو رعایت ہماری کرتا کہ ہم رعایت تیری بات کی کریں اور اس طرح کا خطاب رسول کی جناب میں کمال بے ادبی ہے ساتھ دلیل لا تجعلوا دعاء الرسول بینکمہ کدعاء بعضکمہ بعضکمہ کے تیسرے یہ کہ اس خطاب میں ایک نوع استعلاء کا پایا جاتا ہے یعنی رعایت کر سُننے کلام ہمارے کی اور فاعل مت ہو اُس سے اور ساتھ دوسری چیز کے مشغول مت ہو

اور بیچ نظرنا کے محض سوال شفقت اور مہربانی کا ہے اور بیچ لفظ واسمحو کے اشارہ ہے
 طرف اُس بات کے کہ شاگرد کو چاہیے کہ ساتھ کمال توجہ اور التفات کے کلام اُستاد کا سُنے تاکہ
 حاجت دوبارہ کلام کرنے کی اُس کو نہ پڑے جب کہ مسلمانوں کو اس کلمہ کے سیکھنے سے منع فرمایا اگرچہ
 یہودی لوگ کہ اپنے تئیں اہل کتاب جانتے ہیں اور تعظیم انبیاء کے مرتبے سے خوب واقف ہیں اس
 کلمہ کو استعمال کرتے تھے اب بیان فرماتے ہیں کہ کہنا یہودیوں کا اس کلمہ کو بیچ خطاب پیغمبر تھامے کے
 واسطے غرض فاسد کے ہے تاکہ اس کلمہ کو سیکھ کر تم بھی استعمال کرو اور ساتھ بُرائی اور قباحت منہوں
 اس کلمہ کے خبردار نہ ہو اور آدمیوں کے روبرو حماقت تمھاری ظاہر ہو اور حماقت منانی ہے اُتانے وحی
 کو تھامے اور اس واسطے کہ جس گروہ پر اولاً وحی نازل ہو چاہیے کہ تیز فہم اور ذکی ہوں پس گویا بیچ نظر
 آدمیوں کے ثابت کرتے ہیں کہ یہ فرقہ قابل اس کے نہیں کہ وحی الہی اس کے اوپر نازل ہو اس واسطے کہ
 مَا لَوْذَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ يَعْنِيْ دُورْت نَہیں رکھتے ہیں وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں
 اہل کتاب میں سے یعنی یہودی مدینہ کے وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ يَعْنِيْ اور مشرکین مکہ کے اَنْ يَنْزَلَ عَلَيْكُمْ
 یعنی یہ کہ نازل کیا جائے اور تھامے مِنْ خَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكَ يَعْنِيْ امر خیر کا طرف پروردگار تھامے
 کے سے اور جبکہ قدرت اس بات کی نہیں رکھتے ہیں کہ خدا کو نازل کرنے خیر کے سے اور تھامے منع
 کر سکیں ناچار قصد کرتے ہیں کہ بے لیاقتی تمھاری آدمیوں کے نزدیک ثابت کریں اور منشا اثبات کا
 یہودی ہوتے ہیں اور قبول کرنے والے اس شبہ کے مشرکین پس اس وجہ سے تھامے ساتھ تخر
 اور ابہام اُن کے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اس واسطے کہ حمد اُن کا اس وقت سرسبز ہوئے اور کارگر رہے
 کہ نزول وحی کا خدا کی طرف سے موقوف کریں اور یہ بات اُن کے تئیں ممکن نہیں اس واسطے کہ ان کا
 محکوم اُن کا نہیں وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ يَعْنِيْ اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے ساتھ رحمت
 اپنی کے کہ نزول وحی کا بھی اُن اُس رحمت کے سے ہے مِنْ نِّسَاءٍ يَعْنِيْ جس کسی کے تئیں چاہے
 بندوں سے اگرچہ ظاہر بنیوں کی نظر میں لیاقت اُس رحمت کی ذکر رکھتا ہو اور اسی سبب سے
 نورد لیسکا اہل خاندان قدیم تسخر اور استہزا کرتے ہیں بلکہ صاحب ہر کمال وہی کی اہل خاندان روٹی
 باوجود اس کمال کے تحقیر کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جس وقت حق تعالیٰ کسی کو بزرگی اور منصب عنایت
 فرماتا ہے اول اُس کو لیاقت اُس منصب کی بخشا ہے خصوصاً بیچ مناصب شرعیہ اور مراتب دینیہ کے

اور اسی واسطے کہا ہے مصرعہ بجلتے خویش بود آنچہ کردگار دہد
اور سبب اس غلط فہمی اُن کی کا یہ ہے کہ قیاس غائب کا اد پر حاضر کے کرتے ہیں اور جیسے کہ بعض بادشا
آدم ناشناس یعنی نا اہلوں کے تین منصب بڑے بغیر جانچ کے بگھنٹتے ہیں اور اس شخص سے عہد برآئی
اُس منصب کی نہیں ہو سکتی اور وہ بجائے پند بونے کے پتہ بونے کے واسطے امر کرتا ہے ایسے ہی بادشا
بادشا ہوں کا بھی اس طرح بغیر اٹکل اور جانچ کے کوئی کام کرے ہو سکتا ہے حالانکہ یہ بات اُن کی
غلط ہے اس واسطے کہ فضل اور احسان بندوں کا بیچ حق دوسرے بندوں کے سراسر ناقص اور ناتمام
ہے اسی سبب بعض آدمیوں کو منصب دیتے ہیں اور لیاقت اُس منصب کی نہیں دے سکتے ہیں۔
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ یعنی اور خدا صاحب فضل بزرگ کا ہے کہ حد کمال اور تمام کی سے
متجاوز ہو اور اُس کا فضل ایسا کامل ہے کہ اُس کے نزدیک منصب کبلا دینا اور لیاقت منصب کی دینی
برابر ہیں اور اگر یہودی واسطے تشویش خاطر مسلمانوں کے شبہ بدل میں ڈالیں اور کہیں کہ اگر حق کفایت
کی طرف سے تمھارے اوپر خیر اور نیکی نازل ہوتی ہے اور یہ نزول قرآن کا آثار رحمت اُس کی سے ہے
اور اُس کو فضل عظیم جاتے ہو پس نسخ احکام کا کہ تمھارے دین میں مکرر واقع ہوا اور ہوتا ہے اس کے
کیا معنی ہیں اگر پہلا حکم تمھارے حق میں بہتر تھا پس حکم دوسرا برا ہوا اور اگر حکم دوسرا خیر تھا حکم پہلا
بد ہوا اور بہت وقت بغیر تمھارے کے اوپر وحی آتی ہے اور کوئی کلام اُس پر اُترتا ہے اور اُس کو آپ
بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی واسطے پڑھنے اُس کے حکم کرتا ہے اور اُمید وار ثواب کا ہوتا
ہے اور کسی اور وقت وہ سب اُترے جو اُس کے دل سے مجبول جاتے ہیں اور بالکل یاد نہیں
رہتے ہیں پس وہ امر خیر کہ جس میں ثواب کی توقع تھی کس واسطے اُس سے لے لیا یہ کیا رحمت ہے
اور کونسا فضل اور احسان ہے واسطے دفع اس شبہ کے اس مضمون کو سمجھ اور دوسروں کو بھی سمجھا
کہ بیخ نسخ کے تبدیل خیر کی ساتھ شر کے یا تبدیل شر کی ساتھ خیر کے نہیں تاکہ منافات وحی کی خیریت
کے ساتھ لازم آئے بلکہ نسخ اور منسوخ دونوں خیر ہیں اس واسطے کہ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ
یعنی جس چیز کو کہتے ہیں ہم منسوخ یعنی کسی آیت کو قرآن کی آیتوں سے اور حکم اُس کے کو
موقوف کرتے ہیں گو کہ تلاوت اُس کی باقی ہے اور قرآن کے اندر لکھی جائے اور حافظوں کے دلوں
میں موجود ہو جیسے کہ یہ آیت وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبِذُرُوْنِ ازواجاً وصیةً لازماً

سخ از نسخ ز نسخ کا بیان

متاعا الی الحول کہ حکم اس کا یہ ہے کہ عدت میں ایک سال واجب ہے اور ساتھ دوسری آیت کے کہ حکم اُس کا ہے کہ عدت کے اندر چار مہینے دس دن واجب ہیں منسوخ ہوا اور حالانکہ یہ آیت بھی قرآن مجید میں موجود ہے اور فراموش نہیں ہوئی بلکہ اوپر زبان ہر حافظ کے جاری ہے اور شل آیت یا ایہا الذین آمنوا اذا نأجیتکم الرسول فقد مواہین یدی غولکم صدقۃ کے کہ حکم اس کا بھی منسوخ ہے اور تلاوت اُس کی باقی ہے اور ایسی ہی آیت مصابرو اور ٹھہرنے کی کفار کے مقابلہ میں کہ ایک کو مقابلہ دس آدمیوں کے سے بھاگانا چاہیے بلکہ مقابلہ میں ہے اور یہ حکم منسوخ ہے اور سورۃ انفال میں موجود ہے اور پڑھی جاتی ہے اور اوپر اسی قیاس کے اذُنُسْمِہَا یعنی یا فراموش کروادیں ہم اُس آیت کو خاطرِ پیغمبر کی سے اور دوسرے قاریوں کی سے یہاں تک کہ الفاظ بخوبی یاد نہ رہیں اور اُس کے الفاظ میں شبہ پڑ جاوے گا اصل مضمون اور بعضے الفاظ یاد بھی رہیں خواہ حکم اس آیت کا برقرار ہو شل آیت الشیخ والشیخۃ اذ اذنیانیا فارجموہما البتۃ نکالامن اللہ واللہ عزیز حکیمہ کے حکم اس کا برقرار ہے اور الفاظ اُس کے بخوبی یاد نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ اس کے آخر میں واللہ عزیز حکیمہ اور کوئی کہتا ہے وکان اللہ عزیزا حکیمما اور ایسے ہی موضع اس کا بھی بخوبی معلوم نہیں کہ کونسی سورۃ میں تھا اور اسی واسطے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے کہنے سے اُس کو تلاوت سے موقوف فرمایا اور مانند لا ترغبوا عن ابائکم فاتہ کفر بکم ان ترغبوا عن ابائکم الولد للفراش وللعاہر الحجر کے جیسے کہ روایت کیا اس کو ابن عبدالبر نے بیح تمہید کے عمر سے اور مانند جاہد واکما جاہدتم اول مرۃ کے روایت کیا اُس کو ابو عبید نے عبدالرحمن بن عوف سے اور مانند بلغوا قومنا اتالقد لقینا ربنا فرضی عنا وارضا نا کے کہ زبان شہداء و تبرعوں کے سے حکایت نازل ہوا تھا روایت کیا اُس کو بخاری نے اور سلم نے اور مانند لوکان لابن آدم وادم من ذہب لابتغی الیہ ثانیاً ولوکان لہ وادیان لابتغی الیہ ثالثاً ولا یملأ جوف ابن آدم الا تراب ویتوب اللہ علی من تاب کے کہ اکثر محدثین نے اس کو بہت صحابہ سے نقل کیا ہے اور مصحف ابی بن کعب میں بھی لکھا ہوا تھا لیکن بعضے الفاظ اُس کے

مشتبہ ہونے کے مثل بطن آدم یا جوف ابن آدم ہے موضع اُس کا بھی مشتبہ ہوا کہ سورۃ اعراب میں تقیاً سورۃ براءۃ میں اور صدر اس کا بھی فراموش ہوا کہ انا انزلنا المال لاقامة الصلوٰۃ و ايتاء الزکوٰۃ تقیاً چیز دوسری اور ایسی ہی آیت ان اللہ سیوید هذا الدین برجال ما لھم فی الآخرة من خلاق کے یا یہ لفظ ہے باقوام لا خلاق لھم روایت کیا اس کو ابو عبید وغیر نے ابو مرثیٰ اشعری سے اور غیر اُس کے سے اور اوپر اُس کے قیاس کیا بلکہ اور خواہ حکم اُس کا بھی موقوف ہوا ہوش مثل عشر رضعات معلومات یحرم من کے اول اور آخر اس آیت کا تمام فراموش ہو گیا اور اُس کا موضع بھی نسیا نسیا ہوا اور حکم اُس کا بھی موقوف ہے روایت کیا اس کو بخاری نے حضرت عائشہ رضی سے اور ابو داؤد بیہقی کتاب ناسخ اور منسوخ کے اور بیہقی بیہقی دلائل النبوة کے ساتھ روایت ابو امامہ بن سہل بن حنیف کے لئے ہیں کہ ایک شخص انصار میں سے رات کے وقت تہجد کے واسطے اٹھے اور بعد الحمد کے چاہا کہ جو سورۃ یاد تھی اور ہمیشہ اُس کو پڑھتے تھے پڑھیں ہرگز اور پڑھنے اُس کے کے قادر نہ ہوتے اور تمام سورۃ حافظان کے سے چلی گئی سولتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر زبان اُنکی کے دو کچھ نہیں آتا تھا صبح کے وقت متعجب ہو کر دوسرے صحابہ سے پوچھا سب نے کہا کہ وہ سورۃ ہم بھی ایسے ہی معمول گئے۔ سب آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رُو بر و آئے اور ماجرا بیان کیا آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں وہ سورۃ منسوخ التلاوت ہوئی سینہ میرے اور سینہ تمام آدمیوں کے سے باہر گئی بیکو نقوش لکھے ہوئے بھی جاتے رہے بہر حال ان دو طریق سے کوئی واقع ہونے پختہ پختہ تھا یعنی البتہ لاتے ہیں ہم بہتر کو اُس آیت منسوخہ یا فراموش ہوئی سے اوڑھ لیا یعنی مانند اُس آیت منسوخ ہوئی یا فراموش ہوئی کے پختہ خوبی کے پس پختہ دونوں آیتوں منسوخہ اور ناسخہ کے خیریت موجود ہوتی ہے اگرچہ منسوخ میں خیریت زیادہ ہو بہ نسبت ناسخ کے بعض وقت میں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اگر کسی آیت کا حکم منسوخ ہوتا ہے پس ناسخ اُسکی دوسری آیت ہوتی ہے کہ دوسرا حکم اُس آیت سے نکلتا ہے اور یہ حکم بہ نسبت پہلے حکم کے بہتر ہوتا ہے کہ پہلے تر پختہ عمل کے ہوتا ہے مثل فاقروا ماتیسر من القرآن کے کہ پہلے رقم اللیل الاقلیلا نصفہ او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن توتیلا سے ہے پختہ عمل کے کیا کرنے میں بھی سہل اور صحت

وقت کے واسطے بھی زیادہ موافق ہے مثل الان خفت اللہ عنکم وعلما ان فیکم
 ضحفکہ کہ عمل میں بھی سہل ہے اور مصلحت وقت کے واسطے بھی زیادہ موافق ہے کہ پینچ وقت
 کثرت فوجوں کے ضعیف القلب بھی آدمی درمیان میں ہوتے ہیں اگر اُن کو بھی مانند قوی لوگوں
 کے اس بات کی تکلیف دی جائے کہ ایک آدمی پینچ مقابلہ دس آدمیوں کے ٹھہرے اور نہ بھاگے جہا
 کرنے سے ایسے لوگ دل چھپاویں گے یا اُس فعل ناسخ میں بہ نسبت فعل منسوخ کے موافقت مصلحت
 عامل کی زیادہ ہوگی کرنے میں سہولت نہ ہو جیسے معین ہونا روزہ کا پینچ ماہ رمضان کے کہ ناسخ تخفیر
 کا ہے درمیان فدیہ دینے اور روزہ رکھنے کے یا ثواب میں زیادہ ہوگی موافقت مصلحت عامل کی اُس
 میں زیادہ نہ ہو اور عمل میں بھی سہل ہو جیسا کہ حکم جہاد کا ابتداء اسلام میں کہ اب تک اجتماع بہت
 نہیں ہوا تھا اور آدمی جنگ آزمودہ اور مشاق آلات حرب کے دین میں داخل نہیں ہوتے تھے اُو
 یہ حکم ناسخ آیتوں صبر اور عفو کا ہے یا حکم ناسخ کا پینچ امور مذکورہ کے مانند حکم آیتوں منسوخ کے ہوتا
 ہے اور جو آیت کہ فراموش ہو جاتی ہے پس عوض اُس کے آیت دوسری آتی ہے کہ بجائے اُس کے اس
 آیت کو پڑھیں اور ثواب حاصل کریں اور وہ بھی کبھی بہتر پہلی آیت سے ہوتی ہے پینچ کثرت ثواب
 کے اور فصاحت الفاظ کے اور بلاغت کلام میں جیسے کہ ان الذین عند اللہ الاسلام
 پینچ جگہ ان ذات الدین عند اللہ الحنیفة السمحیة لا الیہودیة ولا النصرانیة
 اور کبھی مثل فراموشی کی ہوئی کے ہوتی ہے پینچ ان امور کے مانند اکثر آیتوں کے کہ آیتوں عطا
 ہوئی کے بدلے میں آئی ہیں اس جگہ جاننا چاہیے کہ نسخ پینچ احکام مکونینہ کے ہے اور ملاحظہ کرنے
 حال نظام مکونینی الہی سے استبعاد نسخ نظام تشریحی کا کہ سبب شبہ الیہ کافروں کے ذہنوں
 میں آتا ہے دفع ہو جاتا ہے بیان اُس کا یہ ہے احکام الہیہ کو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں
 خواہ جنس احکام مکونینہ کے سے ہوں خواہ جنس احکام شرعیہ کے سے دو قسم ہیں یا خاص ہیں یا
 عام ہیں اور خصوصیت اُن کی یا بہ نسبت اشخاص کے ہے کہ وہ احکام انھیں شخصوں کے واسطے
 ہیں دوسروں کے واسطے نہیں یا نسبت کسی زمانہ کے کہ اُسی وقت میں موجود ہوں اور دوسرے وقت
 میں موجود نہ ہوں پس جو کہ خاص ساتھ اشخاص کے ہیں تا بقائے اشخاص باقی رہتے ہیں اور بعد
 اُس کے منسوخ ہو جاتے ہیں اور جو کہ ساتھ کسی زمانہ کے ہیں تا باقی رہنے اُس زمانہ کے وہ بھی باقی

رہتے ہیں اور بعد گزار جانے اُس زمانہ کے موقوف ہوتے ہیں خواہ وہ زما نہ گزرنے والا تیل ہو مثل احکام منسوخہ قرآن کے خواہ طویل مثل احکام شریعتوں پہلی کے اور تغیر اور تبدیل منافی ثبوت اُن احکام کے پنج لوح محفوظ کے نہیں اس واسطے کہ وجود ان کا انھیں اوقات اور ازمان تک ثابت ہے مانند تمام احکام تکوینی کے کہ اس قسم کے ہیں جیسے کہ صحت اور مرض اور عنان اور فقیری کے کہ لوح محفوظ میں کسی شخص کی ایک وقت معین تک لکھی ہوئی ہے اُس وقت تک ہے گی بعد اُس کے منسوخ ہو جاوے گی اور جو احکام عام ہیں بالکل قابل نسخ کے نہیں تا ابداً باقی اور برقرار ہیں جیسے کہ تکلم انسان کا اور سیدھا ہونا قد اُس کے کا اور پنج احکام شرعی کے مثل حروف شرک اور زنا اور لواطت اور چوری کے اور اس بیان سے ظاہر ہو کہ پنج نسخ احکام کے خواہ کوئی ہوں خواہ شرعی تغیر اور تبدیل علم الہی میں نہیں آتی ہے تبدیل اور تغیر جملے ذہنوں میں سمجھی جاتی ہے اور یہ نقصان پہارا ہے کہ مدت حکم کی ہم کو معلوم نہیں اور غلط فہمی سے اُس حکم کو مستمر اور ہمیشہ رہنے والا جانتے ہیں اور ہر چند کہ یہ بات پنج احکام کوئی کے کہ جہاں بنا تغیر اور تبدیل تمام چیزوں کی ہوتی رہتی ہے جاتے انکار اور محل شبہ کا نہیں اس واسطے کہ ہر شخص بنی آدم سے تغیر صحت کا ساتھ مرض کے ایک بدن میں اور تغیر تو کمزوری کا ساتھ فقیری کے ایک شخص میں اور تغیر غلبہ کا ساتھ مغلوبیت کے پنج قوم اور ایک گروہ کے اور زوال دولتوں اور سلطنتوں کا کہ کبھی کسی قوم کے پاس اور کبھی کسی کے پاس اور ایسے ہی آبادی اور ویرانی ایک مکان اور ایک شہر کی عبادت ازمانہ میں مشاہدہ کرتا ہے اور تغیرات اور تبدیلات کو طرف اسباب خفیہ اُن کے کے نسبت کرتا ہے لیکن احکام شرعی میں کفار اس نوع کی تغیر اور تبدیل کو دیکھ کر ادرسن کر ساتھ طعن اور طنز کے مستعد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ واسطے دفع اس طعن اُن کے کے ہر مسلمان کو خطاب کر کے تلقین جواب کی کرتا ہے اور خطاب کر کے فرماتا ہے **الَّذِي تَلْعَمُهُ عَيْنَا** یعنی آ یا نہیں جانتا ہے تو اے صاحب عقل کے **اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ خَبِيْرٌ** یعنی اس بات کو کہ خدا نے تعالیٰ اوپر سب چیزوں کے قادر ہے اس واسطے کہ جہاں کے اندر دیکھتا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ ہر لحظہ اور ہر آن میں طرح طرح کے حوادث اور عجائبات زنگار نگ ظاہر کرتا ہے اور جو چیز کسی کی فہم اور وہم میں نہ آئے ساتھ قدرت کاملہ اپنی کے اُس کے تین ساتھ احسن وجہ کے سرانجام دیتا ہے جیسے کہ بدل دینا مرض کا ساتھ صحت کے اور بدلنا کئی کا

اور لاپاری کا ساتھ دولت اور ثروت کے اور پھیر دینا نہایت کمزوری کو طون قوت کے اور تغیر کرنا سلطنت کا ساتھ گدائی کے اور عزت کا ساتھ ذلت اور بے نوائی کے اور روشنی کا ساتھ تاریکی کے اور تاریکی کا ساتھ روشنی کے اور جبکہ اُس کو قدرت اس تبدیل اور تغیر کی ثابت کرتا ہے تو پس اُس ذات کی سے کیا بعید سمجھتا ہے تو کہ ایک حکم کو ساتھ دوسرے حکم کے اور ایک لفظ کو ساتھ لفظ دوسرے کے تبدیل فرمائے اور ایک حکم کو منصب مشروعیت کے سے معزول فرما کر دوسرے کو بجائے اُس کے قائم کرے اور ایک لفظ کو شرف تملوات اور تقرب کے سے موخر کر کے دوسرے کو ساتھ اس مرتبہ کے سرفراز کرے اور حکم دونوں لفظوں کا بیچ اپنے کے مستحق اور نیک ہو اور اگر اس جہاں سے گره اشکال تیرے کی نہ کھلے اور رنگ آمینی مگر کہ تیرے سے دُور نہ ہو ہم پوچھتے ہیں اَلْحَمْدُ لَكَ اَنْتَ اللهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عِنْدِي آيَاتُنَّسِي جانتا ہے تو کہ واسطے خدا کے ہے بادشاہت سات آسمانوں کی اور زمین کی اور ہر آسمان میں اور ہی حکم اور ہی ذکر اور ہی تدبیر مقدر فرمائی ہے اور ایسے ہی ہر ولایت کے اندر لغت اور وضع دوسری اور طریق دوسرا رکھا ہے اور تمام احکام اور تدبیریں اور اصنام اور لغات اپنے اپنے مرتبہ میں پسندیدہ اور حسن ہیں پسندیدہ کو اصلاح سنگلی خوش معلوم ہوتی ہے اور ہند یوں کو اصطلاح ہند کی خوش آتی ہے اور جبکہ اختلاف احکام اور تدبیرات الہیہ کا بسبب اختلاف مکانوں کے یقین کیا تو نے اور سب کو محمود اور بہتر جانا پھر بیچ اختلاف ان احکام اور تدبیروں کے ساتھ اختلاف اشخاص اور گروہوں اور زبانوں کے کس واسطے استبعاد کرتا ہے تو اور حکم کو بیچ زمانہ اپنے کے اور بیچ حق اشخاص اور گروہ مختلف کے کہ جائے اور دُور اُن حکموں کے ہیں کس واسطے بہتر نہیں سمجھتا ہے تو اور قطع نظر اس سے جبکہ ساتھ دلالت معجزات کے صدق پیغمبر وقت کا ثابت ہو اور یقیناً معلوم ہو اور جو کچھ وہ پہنچاتا ہے بلاشبہ حکم خدا کا ہے بلاشبہ بیچ قبول کرنے اُس حکم کے کہ ناسخ پہلے حکم کا ہو کوئی مذر نہیں رہتا ہے اور کس طرح بیچ فرمانبرداری حکم الہی کے ساتھ ان شہوں و اہمہ کفار کے تردد اور شبہ کرتے ہو وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ دَوْلٰیٰ یعنی اور حال یہ ہے کہ نہیں ہتھیار لئے سوائے خدا کے کوئی کار ساز کہ کام معاش اور معاد تمہارے کی اصلاح کرے اگر کار ساز دوسرا تھا کے واسطے ہونا گنجائش اس بات کی تھی کہ اس کار ساز کو تو ملون نزان اور معتدل الحکم

سمجھ کر چھوڑ دیتے اور دوسرے کارساز کی طرف رجوع کرتے اور چارہ معاش اور معاد اپنی کا اُس سے طلب کرتے وَلَا تَصِيْرُ لِعِٰنٍ اُوْرٍ نٰہیں ہے سوائے اُس کے تمھارے تین کوئی یاری دینے والا کہ اگر اللہ تعالیٰ اور پناہ فرمائی احکام ناسخ لینے کے تم سے باز پرس کرے اور مذاہب میں پکڑے وہ یاری دینے والا تم کو اُس کے ہاتھ سے چھوڑالے پس تم باو معنی جاننے حکمت نسخ اور بیچارگی اپنی کے پانچ ہاتھ اُس کے حکم اُس کے کوجس وقت میں جس طرح کہ فرماوے مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہو اور اُس کو اپنے سر اور آنکھوں پر رکھتے ہو اَمَ لِعِٰنٍ یٰۤاٰہِنِیْمٍ مٰکِدٍ تُوْرِیْدُوْنَ اَنْ تَنْتٰلُوْا اَوْسُوْمٌ یعنی چاہتے ہو کہ سوال کرو تم اور درخواست کرو تم رسول اپنے سے تبدیل احکام الہی کی کہ جو کچھ پہلے فرمایا ہے اُسی کو برقرار رکھے اور اُس کو نسخ نہ کرے یا جو کہ تمھارے اوپر شاق اور گراں ہے اُس کو موقوف کرے اور درخواست اس بات کی رسول سے اس جہت سے ہے کہ وہ تمھاری طرف سے اس آرزو کو جناب الہی میں عرض کرے اور بار بار اُس کے واسطے خدا سے کہے تاکہ موافق اُس کے اجابت ہو کَمَا سٰئَلُ مٰوِیَّی مِنْ قَبْلِہٖ یعنی جیسے کہ سوال کئے گئے تھے مٰوِیَّی اسی طرح پیشتر سے اس واسطے کہ مٰوِیَّی علیہ السلام جس وقت کوئی حکم احکام الہی سے طرف بنی اسرائیل کے پہنچاتے تھے اور ان کو وہ احکام مخالف نفس کے اور شاق طبیعت پر معلوم ہوتے مثل جہاد عمالک کے اور دینا چوتھا حصہ مال کا پانچ زکوٰۃ کے اور مانند اُس کے حضرت مٰوِیَّی سے نہایت تاکید سے درخواست کرتے کہ جناب الہی میں عرض کر کے اُس حکم کو تبدیل کرو اور میں اور بدلے اُس کے حکم دوسرا کر سب اور پہل ہو لادیں اور حضرت مٰوِیَّی کثرت سوال اُن کے سے بہت دل تنگ ہوتے تھے یہاں تک کہ لے مسجد مٰوِیَّی نے شکایت اُن کی معراج کی رات تیسے روبرو بھی کی اور تجھ کو ہمیں تاکید فرمائی کہ جناب الہی سے پہلے پہنچنے سے طرف امت اپنی کے تخفیف احکام سوال کرو اور پچاس نمازوں کو طرف پانچ کے تخفیف کرو اور لیجے بن پانچ قصہ بقرۃ کے سبب کثرت سوالات اپنے کے بقرہ مطلقہ کو طرف طرح کی تیور کے ساتھ مقید کروا کر تنگی میں گرفتار ہوتے اس واسطے کہ ایسی بقرہ نادر اور کمیاب تھی اور ظاہر ہے کہ درخواست کرنی تبدیل حکم الہی کی خصوصاً نافرمانی کرنی حکم ناسخ کی اور لازم کرنا حکم منسوخ کا صریح کفر ہے اور مستکبر ہے زبردستی کرنے کو اور فرمائش کو اور خدا کے وَ مَنۢ یَّتَّبِعِ الْکُفْرَ بِالْاٰیْمٰنِ یعنی اور جس نے بدل لیا کفر کو ایمان کے ساقا فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ

یہودی کی مانند سزا تبدیل احکام کی

السَّبِيلِ یعنی پس تحقیق تم کیا اُس نے راہِ راست کو اس واسطے کہ حکمِ منسوخ اگرچہ حکمِ الہی ہے لیکن جب منسوخ ہوا ہدایت اُس میں باقی نہ رہی اور بمنزلہ اُس کے ہے کہ راستہ چلنے والا طے کئے ہوئے راستہ کو الٹ کر پھر اُسی راستہ پر چلنے لگے اور اُس کے کو نہ چلے کہ ہرگز مطلب کو نہ پہنچے گا باقی ہے ۱۱۔ بکہ کئی سوال جواب طلب آئے، یہ کہ تغیر اور تبدیل کے پنج احکام کوئی کے مثلِ صحت اور مرض وغیرہ کے بہت طریقہ اور اسباب معلوم ہیں اور بسبب الطاع کے اُدھر اُن اسباب کے استبعاد اور استعجاب دفع ہوتا ہے مثلاً معلوم ہے کہ گرمیوں میں برف نہیں جمتی ہے اور جاڑوں میں حاجت پانی برسنے کی نہیں ہوتی ہے اور آدمی فلانے سببے خننی ہوتا ہے اور غنی بسببِ فلانی چیرنے کے مفلس تھا تا ہے اور بیمار دواؤں کے ساتھ صحت پاتا ہے اور تندرست بدر پر ہیزی کے سببے بیمار ہوتا ہے لیکن تغیر اور تبدیل کا پنج احکام شرعی کے کیا سبب اور کیا وجہ ہے اس جگہ سوالے آزمائش اور امتحان مکلفین کے کہ اطاعت کرتے ہیں یا نافرمانی اور کوئی سبب ظاہر نہیں اور یہ موجب تغیر اور تبدیل کا نہیں ہو سکتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ ہر چند کہ سبب اصلی پنج احکام شرعی کے بھی ہے لیکن یہ آزمائش اور امتحان محض ایسا نہیں کہ دلیل اور حکمت اس کی کوئی نہ ہو رعایت مصالح مکلفین کی اور اصلاح معاش اور معاد اُن کی ہے مثل تکلیف دینے بلید کے مریض کو کہ جو چیز اُس کے تین نافع ہے اُسی شے کا حکم فرماتا ہے اور جو چیز اُس کیلئے ضرر دینے والی ہے اُس شے سے نہایت منع کرتا ہے اور آزمائش مکلفین کی اس وجہ سے نہیں کہ جس طرح اتفاق ہو جائے امتحان اُن کا کیا جائے خواہ رعایت مصالح اُن کے کی اس میں ہو یا نہ ہو بلکہ رعایت مصالح کی ضرور ہے اور جس وقت رعایت مصالح معاشیہ اور معادیہ مکلفین کی منظور ہوئی اور علاج امراض روحانی اُن کی کا پیش نہاد ارادہ الہیہ کا ہو اس سے ضرورت اس بات کی ہوتی کہ باعتبار مختلف ہونے مصلحتوں اور امتوں اور زمانے کے اختلاف احکام کا حاصل ہو اور علماء محققین نے کہا ہے کہ نسخ پنج احکام شرعی ساتھ ایک وجہ کے چار وجہوں میں سے ہوتا ہے اول یہ کہ حکمتِ حکم شرعی کی جدا جدا رنگ میں ظہور پڑتی ہے کبھی ایک رنگ میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی دوسرے رنگ میں اور جبکہ حکمتیں مختلف ہوئیں احکام موافق انہیں حکمتوں کے ہوں گے پس ظاہر بین لوگ ظاہر کو دیکھ کر احکام کو مختلف شمار کرتے ہیں اور باریک بین حکمتیں مخفیہ کو دیکھ کر سب حکموں کے تین متحد جانتے ہیں مثلاً مشابہت

کفار کی اُن کی عیدوں اور عبادتوں میں کہ حکمت الہی اس بات کو چاہتی ہے کہ اُس کو دُور کیا جاوے اور جس زمانہ میں کہ یہودی دارالاسلام کے قرب و جوار میں کثرتِ مباحّے اور شنبہ کے دن کی نہایت درجہ تعظیم کرتے تھے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ شنبہ کے دن اکیلا روزہ نہ رکھیں مگر جو اور دنوں کے روزہ رکھیں اُن کے معمول میں اس کا بھی روزہ ہو جائے تو مضائقہ نہیں جیسے کہ روزے ماہ رمضان کے یا یامِ بئین کے اور جب یہودی اُس ملک سے نیست اور نابود ہوتے اور بالکل خوفِ مشابہت کا زلزلہ محرمت روزہ تنہا شنبہ کی منسوخ ہوئی مثل اور دنوں کے روزہ کے اُس دن کا روزہ بھی مباح اور نفل ہوا دوسرے یہ کہ ارادۃ الہی واسطے تدبیر امور جہان کے تعلق نئی نئی طرح سے پکڑتا ہے اور جبر سے بندے نفع کو چاہتا ہے کہ سابق میں وہ طور نہ تھا پس بمقتضائے اُس تدبیر جدیداً نقشِ خرب کے بہت احکام ایسے صادر ہوئے کہ پہلی شریعتوں میں اور پہلے وقتوں میں بالکل صادر نہ ہوتے تھے یا بخلات اُن کے صادر ہوتے تھے جیسے کہ بیع وقت بعثت خاتم المرسلین کے تدبیر الہی عالم کے واسطے اس صورت میں منظور ہوئی کہ نبوت اور بادشاہت کو جمع فرماویں پس جو احکام کہ مزوج ساتھ دنوں و جہ کے تھے صادر ہوئے اور مسائلِ جہاد کے اور تقسیم غنیمتوں کے اور خراج اور جزیرہ کے اور جو مناسب اُن کے ہیں ظاہر ہوئے اور پہلے زمانہ میں کہ نبوت بادشاہت کے ساتھ ملی ہوئی نہ تھی یہ احکام بھی نہ تھے بلکہ بخلات اس کے حکم ہوتا تھا مثلاً غنیمتیں حلال نہ تھیں اور لینا جزیرہ اور خراج کا مخالفوں سے قبول کرنے دین کے بدل میں جائز نہ تھا تیسرے یہ کہ رواج اور رسم بزمانہ بعثت اس پیغمبر کے بسبب رواج اور رسم قوم اس پیغمبر کے بعضے حکم کو چاہتے ہیں کہ پیشتر اس سے نہ ہونے میں رواج اور رسم کے اُس وقت میں وہ حکم نہ تھا یا اُس قوم میں وہ حکم نہ تھا اور ایسے ہی مختلف جانے رسول اور رواج کے بیچ مدت نزول وحی کے ابتدا سے انتہا تک کہ مدت تئیس برس کی تھی یہ سبب بدل جانے بعضے حکموں کا ہوا اور ایسے ہی رعایت اور محافظت قواعد ملت کی کہ جس ملت کے قائم کرنے کے واسطے بعثت اُس پیغمبر کی ہوئی ہے اس تبدیلی کو چاہتی ہے مثل ملتِ ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیع حق خاتم المرسلین کے اور اسی سبب سے کہ انتقال کعبہ کا تاریخ استقبال بیت المقدس کا ہو گیا چوتھے یہ کہ بیع تبدیل احکام کے اور نقل کرنے ایک تکلیف کے بالذکر سہولت ہے اس واسطے کہ انتقال کرنا اباحتِ محض سے طرف تکالیفِ شاذہ کے اکثر نفوس کو گوارا

نہیں ہوتا ہے پس ضروری ہوا کہ اول ساتھ بک اور خفیف تکلیفوں کے جوڑ کر کیا جائے تاکہ رفتہ رفتہ اور شاقہ اور ثقیدہ کو بھی اٹھاسکیں اور پینچ اس تدریج کے نسخ مکرر بھی واسطے اسی حکمت کے وارد ہوا جیسے کہ پینچ متعہ کے اور ظاہر ہونا اس تدریج کا خمیر کی حرمت میں ظاہر ہے اور پینچ تقسیم ترکہ اور فرس سہام کے واسطے والدین اور بنات کے بھی روشن ہے سوال دوسرا کہ متفرع اور اس سوال کے ہے یہ ہے کہ یہ وجوہات اور اسباب واسطے نسخ کرنے احکام اور تلافی کے تسلی دینے والے خاطر کے ہوئے لیکن فراموش کرنے الفاظ قرآن کے کہ وہ محض خیر اور نفع ہے اس واسطے کہ موجب ثواب ہے اور لایعجزول قرب اور رضا مندی الہی کا ہے کس سبب سمجھنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ جو اسباب پہلے قسم میں بیان ہو چکے پینچ نسخ تلاموت کے کہ فراموش کرنا الفاظ کا مراد اسی سے ہے جاری نہیں ہوتے ہیں اور پیش نہیں جاتے ہیں اور کچھ ان کو دخل نہیں جواب اُس کا یہ ہے کہ سبب اس قسم کے نسخ کا نہایت دقیق ہے بدون تمہید مقدمہ کے ذہن نشین نہیں ہوتا ہے اور اس مقدمہ کو جاننا چاہیے اس طرح کہ طریق القائے علوم کا غیب ہے اور ہے اور طریق القائے الفاظ مرتبہ اور کلمات مؤلفہ کا اور ہے اس واسطے کہ القاء علوم کا اولاً اور پھر مدرکہ کے ہوتا ہے اور وہاں سے طرف خیال کے آتا ہے اور الفاظ کے پیرایہ میں آن کر زبان کے اور جاری ہوتا ہے اور طریق القاء الفاظ اور کلمات مرتبہ کا اس طریقہ کہ قوت خیالیہ میں اس قدر لبط اور فراخی ہو جاتی ہے کہ الفاظ اور کلمات بڑی بڑی عبارت والے اُس میں گنجانے کر سکتے ہیں پس پینچ القائے الفاظ کے ترقی ہے باعتبار قریب ہونے اُس کے کہ عالم غیب سے نسبت القائے علوم کے کہ ایک درجہ نیچے مقام تعقل سے تنزل کر کے پینچ سرمد تخیل کے داخل ہوتا ہے اور اسی واسطے یہ نوع القاء الفاظ کا مخصوص ساتھ اولو العزم پیغمبروں کے ہے۔ علی الخصوص ساتھ خاتم المرسلین کے اس واسطے کہ اکثر وحی متلو پہلے نبیوں پر اس طرح پر آتی تھی کہ کتاب الہی تخیلیوں پر لکھی ہوئی اور پتروں پر حروف اُس کے کھڑے ہوئے پہنچتے تھے اور پینچ حق اس افضل الرسل کے مصور حروف عالیات کا کہ رزق القدس ہے بجائے تخیلیوں زبردستی کے صفحہ خیال مقدس اُن کے کو بنا کہ صورتیں حروف کی منقش کر دیتا تھا اور جبکہ اس قسم کا القاء نسبت قولائے بشریہ کے نہایت نادرا اور غریب تھا ناچار بعض اوقات میں واسطے امتحان اور عادت کر دئے کے کوئی کلام مرتب القاء ہوتا تھا اور باقی رہنا اُس کلام کا تخیلی تزیال میں منظور نہ ہوتا تھا اور مثال

اُس کی بلا تشبیہ یہ ہے کہ لوگوں کو ابتدا میں تعلیم کے وقت نئے نئے نمونے اور عجائب موسیٰ ذہن سے نکالے ہوئے اور قاعدے بجا کے سکھلائے جاتے ہیں اور ان چیزوں کے سکھلانے سے اور کچھ مطلب نہیں ہوتا ہے فقط آزمائش اور صورتیں حرفوں کی ذہن نشین کرتے ہیں ایسے ہی اس جگہ بھی ہوا اور اسی واسطے فرمایا ہے سَنَقَرْنَاكَ فَلَاقَتْسُلَى الْاَمَانِئَاءُ اللّٰهَ یعنی قریب ہے کہ پڑھاویں ہم تجھ کو پس نہ بھولے گا مگر یہ کہ چاہے اللہ بھلانا جس کا اب اس چیز کا بیان کرتے ہیں خاص انھیں الفاظوں کے بھولنے کی وجہ کی ہے حالانکہ مضامین تمام آیتوں کے یاد رکھنے میں ایک دوسرے کے برابر یا قریب قریب ہیں پس یہ سوال ایسے جواب کو چاہتا ہے کہ نہایت تفصیل اور تطویل اس میں ہے کہ حوصلہ اس تفسیر کا گنجائش اس کی نہیں رکھتا ہے اور اس جگہ اوپر اسی اجمال کے علم مستغنی سے قناعت کرنی چاہیے اور اگر بعضے مکتوبوں کو نفس تقاضا شدید کرے اس قدر سنا چاہیے کہ بعضے وقت میں ہرول اور خوف منمون اس وحی کا مقتضی اس کا ہوتا ہے کہ بار بار کان اس کو نہ سنے جیسے کہ الشیخ والشیخۃ اذ اذنیاً فارجموہما یعنی بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جس وقت زنا کریں پس سنگسار کرو تم ان کو کہ اُس میں بیان سخت تر عذاب کا ہے اور کبھی لفظ دوسرا کہ مختصر اور چھوٹا وحی پہلی یا پہلی میں موجود ہوتا ہے پس حاجت اس کی نہیں رہتی ہے اور واسطے سمجھانے فی الحال کے حاجت نازل کرنے اس لفظ کے پڑھی تھی کہ فرصت تامل کرنے کی بیچ وحی سابق کے یا انتظار وحی لاحق کے نہ تھی مثل لا ترعبوا عن ابائکم فانہم کفربکم ان ترعبوا عن ابائکم کے کہ اُس کے بعد اس کلام کے کہ وقضی ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احساناً الخ حاجت نہ رہی اور اسی کے مانند ہے نسخ لو کان لابن ادم وادم ذہب کے آخر آیت تک کے الھلکم التکاثر حتی زدتمہ المقابیر باوجود اختصار عبارت کے اُس سے مستغنی کرتا ہے اور کبھی تسلی اور تشفی خاطر پر مردہ اور غم کینچے ہوؤں کی منظور ہوتی ہے اور یہی بات سبب نازل کرنے کسی کلام کی ہوتی ہے اور بعد تسلی اور تشفی اور دُور ہونے غم کے چنداں حاجت طرف اُس کے نہیں رہتی ہے بلا تشبیہ ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف رقعہ لکھے اور بعضے حاضرین میں اپنا سلام بھی اُس خط میں لکھوائے اگر مکتوب ایہ منمون اُس خط کا معلوم کرنے کے واسطے نقل اُس خط کی کرے البتہ اُس سلام اور عبارت کو ساقط اور حذف کرے گا اور یہی باعث

نسخ منہ بلغوا عننا قوماً الخ کا واسطے تسلی زندوں کے مردوں کی طرف سے پیغام پہنچانا منظور تھا اور وہ ہر گیا اور ایسے ہی باقی آیتوں فراموش کی ہوؤں کو قیاس کرنا چاہیے سوال تیسرا یہ کہ اقسام نسخ کے اصول والوں کے نزدیک تین قسمیں ہیں ایک یہ کہ فقط نسخ حکم کا ہو مثل آیت وجوب صدقہ کے بیچ بخجری کے یعنی وقت پوشیدہ باتیں کرنے کے بیچ کان مبارک آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے اور دوسری قسم فقط نسخ تلامذت کی مثل آیت رجم کے اور تیسری قسم نسخ دونوں چیزوں کی تلامذت کی بھی اور حکم کی بھی مثل عشر رضعات یحرمن اور اس آیت میں اشارہ طرف دو قسم اس کے فرمایا ہے اور حکم کے منسوخ ہونے کا نام نسخ رکھا ہے اور نسخ تلامذت کرنا کہا اور قسم تیسری تو بخجری نے کیا سبب اُس کا کیا ہے جواب اُس کا یہ ہے کہ حقیقت میں اقسام نسخ کی بھی وہی دونوں ہیں کہ مذکور ہوئیں اور قسم تیسری انھیں دونوں قسموں کے ملنے سے حاصل ہوئی قسم حقیقی نہیں اور اسی واسطے دونوں قسموں کے اندر داخل ہے گویا الیا ارشاد ہوا کہ ما ننسخ من آية سواء ایتھا ولا اونسخھا سواء لنسخناھا اولانات بخیر منھا ادمثلھا اور روایت اس اشارہ کا یہ ہے کہ صاحب تجمیل کے کہتے ہیں کہ تقسیم کے اندر وحدت مقسم کی معتبر ہے اور اسی واسطے جمع کرنے دو قسموں کے سے قسم تیسری براہ پیدا نہیں ہوتی ہے والا کوئی تقسیم منحصر ہے اس واسطے کہ مجموعہ دو قسموں کا قسم تیسری ہو جاتی ہے سوال چوتھا یہ ہے کہ جس وقت منسوخ التلاذ کو فراموش کیا ہے پس چاہیے کہ وہ آیتیں بالکل فراموش ہو جاویں اور کسی کو یاد نہ رہیں حالانکہ آیتیں منسوخ التلاذ اب تک یاد ہیں کہ نقل کرتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ فراموش کرنا ان آیتوں کا اس طرح نہیں کہ کوئی لفظ اور معنی اُس کا ذہن میں نہ رہے بلکہ معنی اُس کے یہ ہیں کہ تمام عبارت اُن آیتوں کی علی الترتیب یاد نہ رہے اور بعض لفظوں میں یا ترتیب میں اشتباہ پڑ جائے اور جبکہ شبہ اُس میں پڑ گیا منزل ہونا اُس کا یقیناً ثابت نہ ہو اور حد قرآن کی سے کہ منزل بالیقین ہے نکل گیا اور بعض محققین نے کہا ہے کہ فراموش ہونا حافظہ بغیر صلے اللہ علیہ وسلم کے سے دلیل نسخ تلامذت کی ہے لیکن یہ فراموش ہونا تین قسم پر ہے ایک یہ کہ تلامذت اُس آیت کی اتنی آدمیوں کو نہیں پہنچی کہ تو اتر کی حد کو پہنچیں اور پہلے ہی وہ آیت فراموش ہوئی اور دوسرے یہ کہ اگرچہ تبلیغ تلامذت کی طرف حد تو اتر کے پہنچی لیکن وقت مبعول جانے حافظہ آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم

کے سے اور دونوں کے ذہن سے بھی فراموش ہوتی مگر سبک ذہنوں سے فراموش ہونا اُس کا نہیں
مانتے آدمیوں کے ذہنوں سے تلامذت اُس کی فراموش ہو جائے کہ بعد اُس کے عدد تو اترا کا نہ ہے
گو بعضوں کو تلامذت اُس کی یاد بھی رہ جائے اور ان دونوں قسم میں نسخ مستحق ہے اور تیسری یہ کہ
بعد فراموش ہونے اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے اس قدر آدمیوں کو وہ آیت یاد ہے کہ عدد
تو اترا کا سبب اُن کے باقی ہے پس یہ دلیل نسخ تلامذت کی نہیں اس واسطے کہ اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم
کو بار پانچ بعضی آیتوں کے شبہ ہو گیا تھا جیسے کہ پینچ قرأت فجر کے سورۃ روم اور اورورتوں میں سے
بہت آیتیں چھوڑ گئے تھے اور بعد نماز کے اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آیات میں
ابن کعبؓ تھا کہ مجھ کو لقمہ دینا اور اُن آیتوں کو کہ میں چھوڑ گیا تھا یاد دلانا اور جس وقت
ابن کعبؓ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں حاضر تھا لیکن جانا میں نے کہ ان آیتوں کو جب حضرت نے
موقوف کیا شاید منسوخ ہوں پس اس سبب لقمہ نہیں دیا ارشاد فرمایا کہ انما انا بشر النسی کما
تنسون فاذا نسیت فذکرونی یعنی سوا اس کے نہیں کہ میں بشر ہوں بھولتا ہوں میں سے
کہ تم بھولتے ہو پس جس وقت بھولوں میں پس یاد دلایا کرو مجھ کو اور یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ آیتیں منسوخ
ہو جائیں تو میں تم کو اس کی خبر دیتا ہکذا رواہ بعض اصحاب السنۃ پس معلوم ہوا
کہ فراموش ہونا آیت حافظ اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے سے باوصف باقی رہنے اُس کے کے
پینچ حافظ جماعت کثیرہ کے کہ تو اترا کی حد اُن میں پائی جاتی ہے موجب نسخ تلامذت اُس کی نہیں ہوتا
ہے اور جو لوگ کہ مطلقاً فراموشی اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی دلیل نسخ تلامذت کی جانتے ہیں پینچ
جواب اس قصداور مانند اس کے کے کہتے ہیں کہ نسیان اور شے ہے اور سہواور ذہول یعنی غفلت اور
شے ہے نسیان اُس وقت پایا جاتا ہے کہ بالکل اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے حافظ میں نہ رہے
اور یہ بات پینچ غیر منسوخات کے موجود نہیں ہوتی اور قرأت سورہ روم وغیرہ کے اندر کہ فراموشی
ہو گئی تھی فقط سہواور شبہ تھا بالکل بھول نہ گئے تھے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ سنقرنک
فلا تنسی الا ما شاء اللہ اور فرق سہواور نسیان میں یہ ہے کہ پینچ مجرود سہو کے خبر دار کرنا
کفایت کرتا ہے کہ جس وقت مدکر نے انتقامی انسا اُس آیت کو حافظ میں پاتا ہے اور نسیان میں
فقط التفات اور خیال کرنے سے یاد نہیں آتی ہے جب تک نئے سرے سے الفاظ اُس کے نہ سنے

اور از سر نو یاد کرے اور ظاہر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مواضع میں ایسی حالت عارض نہ ہوئی تھی والا لقرء دینا اور خبر دار کرنا فائدہ نہ کرتا البتہ عرف میں اس حالت کو بھی بطریق مشابہت کے کبھی نسیان کہہ دیتے ہیں اور موافق اسی اطلاق عربی کے آنحضرت نے فرمایا کہ انما انا بشر والنسی کما تنسون والانس یان قرآن کا بموجب نص قرآنی یعنی سنقرئك فلا تنسى الخ کے آنحضرت سے محال تھا مگر جس وقت کہ ارادۃ الہی تعلق پکڑتا ہے نسخ اس کی کے اور اسی تقریر سے منطبق ہوتی ہے یہ حدیث ساتھ حدیث اتی لا النسی ولكن النسی کے کہ بیچ بعض نسخوں موطا کے آیا ہے فلیفہمہ اور ان حکموں میں سے کہ علماء اصول نے اس آیت سے سمجھے ہیں ایک یہ ہے کہ نسخ احکام کا جائز ہے اور یہودی اس امر میں مخالف ہیں کہتے ہیں کہ حکم شرعی کو نسخ کرنا شارع کا یا اس جہت سے ہے کہ کوئی حکمت پوشیدہ جناب شارع پر ظاہر نہ تھی اور اب وہ ظاہر ہوئی پس بلا لازم آئے اور بیدار کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے نزدیک پیشتر وہ چیز ظاہر نہ تھی اور اب وہ ظاہر ہو گئی اور اس کی نسبت سے یہ بات محال ہے اور اگر حکمت دوسری ظاہر نہ ہوئی پس موقوف کرنا پہلے حکم کا اور لانا حکم دوسرے کا محض عبث ہوا اور عبث ہونا شارع سے کہ وہ حکیم مطلق ہے محال ہے اور مسلمان لوگ بیچ جواب اس کلام ان کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک عملی الاطلاق ہے اور لایسل عما یفعل شان اس کی ہے یعنی نہیں پوچھا جائے گا وہ اس چیز سے کہ کرتا ہے اس کو اختیار ہے کہ جو چیز چاہے اور جس طرح چاہے فرمائے اور جس وقت چاہے خلاف اس کا فرمائے اور اس کے حق میں یہ بات مقرر کر کے اپنے افعال میں حکمت اور مصلحت کا اعتبار کرتا ہے پس اس کو مانند اپنے پابند مخلوقاں اس کی کا جاننے ہے اور وہ اس سے پاک ہے اور اگر حکمت اور مصلحت کا بھی اعتبار کریں کہہ سکتے ہیں کہ مصلحتیں اور حکمتیں فی نفسہا بسبب اختلاف زمانہ اور مکان اور اشخاص کے مختلف ہوتی ہیں چنانچہ کھانا دولے گرم کا سرد موسم میں اور مزاج بار د میں ضرور یکساں ہے اور موسم گرم اور مزاج گرم میں ضرور کرتا ہے اور ہر گاہ کہ زمانہ تمام ازل سے اب تک اوپر کل جزئیات کے کہ اپنے اپنے وقت میں موجود ہونے والی ہیں منطبق ہے ان کے حق میں اولیٰ اور بہتر یہی ترتیب ہے اور مصلحت اس کی جناب الہی کی طرف حامد نہیں ہوتی ہے ظاہر ہونا اور پوشیدہ ہونا اور معدوم کرنا سب باتیں

اہل زمان کی نسبت سے ہیں اور بہ نسبت حق سبحانہ و تعالیٰ کے پس ازل میں سب چیزیں اپنے اپنے وقت میں موجود ہیں بے تغیر اور تبدیل کے اور خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ علم الہی میں ہر حکم کی انتہا ہے لیکن مکلفین ہر گاہ کہ اس غایت کو نہیں سمجھتے ہیں اس واسطے بقرینہ احوال کے ظن کرتے ہیں کہ یہ حکم ہمیشہ ہے گا جب شارع کی طرف سے بیان انتہا اُس حکم کا آتا ہے اور اُس حکم کو موقوف کرتا ہے جانتے ہیں کہ حکم پہلا نسخ ہو اور حکم دوسرا نسخ ہوا پس یہ تمجد اور تغیر اور تقدم اور تاخر بہ نسبت مکلفین قاصر العلم کے ہے اور بہ نسبت اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اپنے وقت میں مقدر ہے بغیر ظہور اور خفا اور تقدم اور تاخر کے بہ نسبت مقدر کے اور یہ معاملہ فقط احکام شرعیہ میں نہیں بلکہ جو چیز دنیا میں ہے اسی قسم کی ہے اور جو شخص تمام نسخہ وجود کا کہ حوادث غیر متناہیہ متعاقبہ اُس کے اندر ہیں نظر غور اور تعمق سے مطالعہ کرے اُس کو مانند ایک کتابکے سمجھے کہ پڑھنے والا اُس سے سطر سطر پڑھتا جاتا ہے اور ایک کلمہ کو بعد دوسرے کلمہ کے زبان سے نکالتا ہے جب کتنی سطریں یا کلمے تمام ہوتے ہیں چند کلمے اور سطریں اور پڑھنے میں آتی ہیں اور پہلی سطریں اور کلمے وجود لفظی سے محو اور فنا ہوتے جاتے ہیں اور پچھلے ثابت ہوتے جلتے ہیں اور یہ محو اور اثبات ہمیشہ ہوتا جاتا ہے اور ساتھ اس اعتبار کے اس نسخہ کو کتاب المحو والاثبات نام رکھتے ہیں اور اگر اس کتاب کو ساتھ ہیئت مجموعی اُس کی کے مع اول و آخر کے جیسا کہ حکیم علیم نے مرتب کیا ہے ملاحظہ کرے بغیر اعتبار تفاوت اور بغیر لحاظ گزر جانے ایک کے اور آنے دوسرے کے اُس کو ام الکتاب کہتے ہیں اور اس جگہ سے ظاہر ہوتے معنی یحییٰ اللہ ما لیشاء و یتثبت و عندہ امر الکتاب کے اور بعض محققین نے کہا ہے کہ اُس مجموع مرتب کو قضا کہتے ہیں اور اس ظہور تدریجی کا نام قدر رکھتے ہیں ولا مشاحۃ فی الاصطلاح اور یہ بھی مسلمان جواب دیتے ہیں کہ توریت مقدسہ میں مذکور ہے کہ حضرت آدم کو حق تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنے بیٹوں کے ساتھ کر دے تاکہ نسل جاری رہے اور یقیناً معلوم ہے کہ نکاح بہن کا ساتھ بھائیوں کے اور شریعتوں میں حرام ہوا ہے پس جب نسخ کا ہونا ثابت ہوا پھر اُس کے جواز میں کیا شہرہا اس مقام میں جانا چاہیے کہ اکثر گمان کرتے ہیں کہ نسخ صورت نسخ کے بدل لازم آتا ہے اور اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ بڑا اور چیز ہے اور نسخ اور نسخے اس واسطے کہ نسخ میں مکلفین کی مصلحتوں کا بدلنا ہے باعتبار جہد

وقتوں کے مظاہر ہونا مصلحت کا کہ غیر ظاہر ہے اور حضرت حق سبحانہ کے اور بد میں ظہور شے غیر کا ظاہر ہے پس درمیان دونوں کے فرق ظاہر ہوا ہاں نسخ مستزہم بڑا کو اُس وقت ہوتا ہے کہ اتحاد فعل کا اور اتحاد وجہ کا اور اتحاد وقت کا اور اتحاد مکلف کا سب متحقق ہوں اور ایسی نسخ کہ جس میں چاروں شرطیں پائی جاویں محالات سے ہے اس واسطے کہ نسخ میں یا فعل مختلف ہوتا ہے مثل تحریم عید کے روزہ کے یا ایجاب نماز اُس کی کا یا وجہ فعل کی مختلف ہوتی ہے جیسے کہ ماٹھ دن کا روزہ ماٹھ ماٹھ وجہ سبجاب کے یا روزہ عاشورہ کے دن کا ساتھ وجہ وجوب کے یا تحریم ہنر تیمم کی ایذا کی جہت سے یا اباحت مزب تیمم کی تاویب کی جہت سے یا وقت مختلف ہوتا ہے جیسے کہ استقبال کعبہ کا ساتھ استقبال بیت المقدس کے کہ یہ ایک زمانہ میں تھا اور وہ دوسرے زمانہ میں تھا یا مکلف مختلف ہوتا ہے جیسے واجب کرنا زکوٰۃ میں جو تھا حصہ مال کا اور پرہود یوں کے اور واجب کرنا چالیسواں حصہ مال کا اور مسلمانوں کے اور تحریم مال زکوٰۃ کی اور پرہی باشم کے اور اباحت اُس مال کی واسطے غیر ذکے و علی ہذا القیاس دوسرا حکم یہ ہے کہ بعض اصولیوں نے کہا ہے کہ نسخ حکم کا بغیر لانے دوسرے حکم کے اُس کے بدلے میں جائز نہیں بدلیل اس لفظ کے کہ فاعل بخیر و ہذا و مثلاً اور حق یہ ہے کہ اس لفظ سے یہ معنی سمجھے نہیں جاتے ہیں اس واسطے کہ یہ لفظ دلالت نہیں کرتا ہے مگر اس بات پر کہ منسوخ آیت کے بدلے میں دوسری آیت آئی ہے نہ اُوپر اس بات کے کہ دوسرا حکم بھی پہلے حکم کے بدلے میں آنا ہے اس واسطے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ جو آیت دلالت پر وجوب صدقہ بیع حالت کے کرتی ہے ساتھ دوسری آیت کے منسوخ ہوتی اور حکم دوسرا اُس کے بدلے میں نہیں آیا اور ایسے ہی روزہ میں رات کو بعد سوہنے کے کھانا پینا وغیرہ اول میں منع تھا پھر یہ حکم منسوخ ہوا اور آیت دوسری آگئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفت الی النساء کہہ اور اُس کے بدلے میں کوئی چیز اور مقرر نہیں ہوتی اور اگر حکم کو عام رکھیں کہ اباحت کو بھی شامل ہو جائے جیسے کہ اصطلاح اصولیوں کی ہے پس ہر نسخ میں بدل پایا جائیگا اگرچہ عود اباحت اصل کا ہو اور غالب یہ ہے کہ یہ نزاع لفظی ہے تیسرا حکم یہ ہے کہ بعض اصولیوں نے واسطے نسخ حکم کے شرط کیا ہے کہ دوسرا حکم پہلے سے خفیف ہو نہ ثقیل اس واسطے کہ اس صورت میں خیریت اور شکیلیت متحقق نہیں ہوتی ہے اور اس آیت سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ حکم ناسخ چاہیے

کو خیر یا شل ہو اور محققین کے نزدیک یہ معلیٰ بھی ضرور نہیں اس واسطے کہ نقل عمل کا موجب کثرت ثواب کا ہوتا ہے پس خیریت باعتبار کثرت ثواب کے مستحق ہوتی اور قطعاً معلوم ہے کہ تخیر درمیان روزہ رمضان اور دینے مذہب کے منسوخ ہوتی اور اُس کے بدل میں روزہ عمل ایتقین واجب ہوا حالانکہ ناسخ زیادہ نقل ہے حکم منسوخ سے چوتھے یہ کہ نزدیک امام شافعی کے ناسخ کتاب کا چاہئے کہ کتاب ہو موجب اس لفظ کے کہ فوات بخیر منہا او مثلھا اور کلام پیغمبر کا بہ نسبت آیت کتاب کے نہ خیر ہے اور نہ مثل ہے اور الفصاحت یہ ہے کہ فوات بخیر منہا او مثلھا نہیں دلائل کرتا ہے مگر اس پر کہ حکم ناسخ بہ نسبت حکم منسوخ کے پنج کثرت ثواب یا رعایت مصالح کے یا بہتر ہوتا ہے یا مانند اُس کے ہوتا ہے نہ یہ کہ وہ ناسخ وحی متلو اور قرآن کی آیت ہو اور حقیقت میں جو حکم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ پیغمبر کے کسی طرح کا ہو متلو یا غیر متلو سب صحیح ہوا خدا کا ہے اور یقیناً معلوم ہے کہ الا لا وصیۃ لوارث ناسخ وصیت اقربا کا ہے اور یہ بات آیت موارثت کی سے سمجھ میں آجاتی موجب اس کا نہیں کہ ناسخ بھی یہی ہو اس واسطے کہ دلائل ناسخ کی دلائل روشن چاہئے اور حکم جدید کے نہ دلائل خفیہ یا پنچوال یہ کہ مفسرین اور مجتہدین کو چاہئے کہ علم ناسخ اور منسوخ کا اُن کو ہو اور بغیر اس علم کے اس کو دخل کرنا بیخ معلوم دنیہ کے جائز نہیں ہے اس واسطے کہ بدون اس علم کے علم شرعی اور غیر شرعی کو جدا نہ کر سکے گا اور بہت وقت ایسا ہو جائیگا کہ حکم منسوخ کو حکم شارع کا جان کر فتوے دے گا اور غلطی میں پڑے گا اس واسطے ابو جعفر نے فرمایا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علیؑ ایک دن کوڑکی مسجد میں داخل ہوئے دیکھا کہ ایک شخص وعظ کہتا ہے پوچھا کہ یہ کون ہے آدمیوں نے عرض کی کہ یہ واعظ ہے آدمیوں کو خدا سے ڈراتا ہے اور گناہوں سے منع کرتا ہے فرمایا کہ غرض اس شخص کی یہ ہے کہ اپنے تئیں لنگشت مٹائی آدمیوں کا کرے اُس سے پوچھا کہ ناسخ اور منسوخ کو علیحدہ علیحدہ تو جانتا ہے یا نہیں اُس نے کہا کہ یہ علم مجھ کو نہیں فرمایا کہ اس کو سمجھیں سے نکال دو اور داری نے پنج سند اپنی کے حضرت حذیفہ بن الیمان سے کہ صاحب راز پیغمبر کے تھے روایت کی کہ اُن سے کسی نے مسئلہ پوچھا اور عرض کی کہ اس امر میں حکم فرماؤ انھوں نے کہا کہ فتویٰ دینے والا اور حکم کرنے والا تین قسم کے آدمیوں میں سے ہوتا ہے اول وہ شخص کہ ناسخ اور منسوخ کو قرآن میں سے پہچانے اور

اس قسم کا شخص اس زمانہ میں حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ ہے دوسرے وہ شخص کس کو قاضی بنایا ہو چاروں چار یہ کام اُس کے ذمہ پڑتے تھے وہ اتنی سیسے وہ اتنی سیسے کہ اپنے تئیں یہ تکلف مالموں اور مفتیوں اور مجتہدوں میں داخل ہوتا ہے سو میں قسم اول سے خود نہیں اور نہ دوسری قسم سے اگر ہوں تو قسم تیسری سے ہوں اس بات کو میرا دل نہیں چاہتا ہے چھٹے یہ کہ بیچ آیت اہد تریدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل کے ارشاد ہوا کہ سوال کرنا پیغمبروں سے ممنوع اور بُرا ہے حالانکہ بغیر سوال کرنے کے اور دریافت کرنے کے پیغمبروں سے مقدمات دینا اور ایمان کے ظاہر نہیں ہوتے ہیں اور راہِ حنی باطل سے جدا نہیں ہوتی ہے اور اُمت کے سنتی لوگوں کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوتی ہے پس سوال کرنا پیغمبروں کے کس واسطے بُرا ہوا اور اس سوال سے لبطیٰ کنایہ کے منع فرمایا جواب اس کا یہ ہے کہ سوال پیغمبروں سے مطلقاً ممنوع نہیں بلکہ سوال تبدیل احکام الہیہ کا ممنوع ہے چنانچہ تفسیر میں گذرا البتہ جو سوال کہ مفسدہ اُس کے اندر ہوتا ہے بیچ مقدمات دین کے اسی سوال کے ساتھ ملحق ہے اسی طرح پیغمبروں سے دلائل طلب کرنا اور انکا امتحان بھی جیسے کہ سوال کرنا معجزوں کا کہ بلا حاجت اُن کو طلب کیا جائے جیسے کہ مشرکین کہتے تھے کہ لن نوؤمن لک حتیٰ تفجر لنا من الارض ينبوعاً او تکون لک جنة من غنیل وعنب فتفجر الانهار خللا لها تفجیرا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفاً او تاتی باللہ والملائکة قبیلاً او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نوؤمن لرقیک حتیٰ تنزل علینا کتاباً بالقرآۃ یعنی کہا انھوں نے نہ مانیں گے تیرا کہا جب تک کہ زبھا ہے تو ہمارے واسطے زمین سے ایک چشمہ یا ہو جائے تیرے واسطے ایک باغ کھجور اور انگور کا پھر بھجکے تو اس کے اندر نہریں چلا کر یا اگر اُسے آسمان ہم پر جیسا کہ کہا کرتا ہے تو ٹکڑے ٹکڑے یا بے آلودہ اور فرشتوں کو ضامن یا ہو جائے تجھ کو ایک گھر سنہری یا چڑھ جائے آسمان میں او ہم یقین نہ کریں گے تیرا چڑھنا یہاں تک کہ نہ آتا لڑے ہم پر ایک لکھا ہوا کہ ہم پڑھ لیں اُس کو یا فرمایش نزول وحی کے ساتھ اُس وضع کے کہ ہم چاہتے ہیں چنانچہ اہل کتاب کہتے تھے قال اللہ تعالیٰ لیسالک اهل الکتاب ان تنزل علیہم کتاباً من السماء فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا اننا اللہ جہرۃ یعنی کہا اللہ تعالیٰ نے سوال کرتے ہیں

تجھ سے اہل کتاب اس بات کا کہ تم سے اوپر ان کے کتاب آسمان سے پس تحقیق سوال کیا تھا موسیٰ سے اس سے بڑھ کر پس کہا تھا دکھلا دے تو ہم کو اللہ کو سامنے یا مقرر کرنا احکام جدیدہ اور اپنی طبیعتوں سے نکالے ہوؤں کا بغیر مرضی الہی کے جیسے کہ ایک گروہ جہاں کے نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ واسطے ہمارے ایک درخت تقرر فرماؤ کہ ہم ہتھیاروں اپنے کو اُس درخت پر لٹکا دیں جیسے کہ مشرکوں کے واسطے ایک درخت ہے کہ ہتھیار اپنے کو اُس میں لٹکاتے ہیں اور اُس درخت کو ذوات انوات خطاب دیا ہے اور یہ قصہ کمال مشابہت رکھتا ہے ساتھ سوال جہاں بنی اسرائیل کے کہ کہتے تھے واجعل لنا الھاکما الھم الھة یا سوال کرنا غیب کی باتوں خاص خاص کا کہ ان کے ریا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں جیسے کہ بعض ضعیف الایمان امتحان کے واسطے یا واسطے دُور کرنے کسی گمان کے پوچھتے تھے کہ عورت میری حاملہ ہے اُس کے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی اور باپ میرا کون آدمی تھا اور فلانی چیز گم ہوئی کہاں ہے حاضر ہے کہ سوال ممنوع ایسا سوال ہے کہ باعتبار کسی وجہ کے وجوہات مذکورہ سے مشابہت رکھے ساتھ سوالات بنی اسرائیل کے کہ حضرت موسیٰ سے انھوں نے کہتے تھے اور اس قسم کے سوال سواتے بے ادبی کے شاہد بے ایمانی کا بھی رکھتے ہیں اور اہل کتاب کہ بیچ مقدر نسخ آیتوں اور الفاظ قرآن کے شبہ و ابہی ڈالتے ہیں حقیقت میں ان کو یہ منظور نہیں کہ ہم کو ہدایت حاصل ہو اور شبہ ہمارے رفع ہو جائیں تاکہ ہر ایک سوال ان کے کا جواب دیا جاوے بلکہ وَذَکَیْرًا مِّنْ اٰہْلِ الْکِتٰبِ یعنی دوست رکھتے ہیں اکثر اہل کتاب کے باوجود اس کے کہ کتاب سے واقف ہیں اور احوال پہلے بیوں کے سے خوب واقف ہیں اور نسخ حکموں کا ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے جیسے کہ بیچ قصہ نکاح بہنوں کے ساتھ عبا بیوں کے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں اور نسخ کرنا ان کا پچھلی شریعتوں میں اور جیسے کہ بیچ قصہ مطلق کا و ذبح کرنے کے کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم پہلے ہوا تھا کسی گاؤ کو ذبح کر لیں تاکہ قاتل معلوم ہو جائے بسبب سوالات پوچھنے ان کے کے یہ حکم منسوخ ہوا اور گاؤ خاص کے ذبح کرنے کے واسطے امر کیا لَوْ یُرَدُّ ذَنْکُمْ دِیْنِ کَاشِیْرِیْنَ تم کو بسبب شبہوں ڈالنے کے مِّنْ اٰہْلِ الْکِتٰبِ یعنی صحیح ایمان تمہارے کے کُفَّارًا یعنی کافر ہو جاؤ تم جیسے کہ خود وہ اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اس غرض فاسدان کی کا کوئی باعث اور محرک تجارتی طرف سے وقوع میں نہیں آیا بلکہ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ الْغَیْبِیْمِ یعنی حسد کی راہ

انراہ مسدودوں کو کافر بنانے کی خواہش کا بیان

کراؤں کی طرف سے پیدا ہوتا ہے بلا سبب کے اور ان کو بھی تمھارے دین میں شک اور شبہ باقی نہ رہا
 کہ پھر تمھارا دین شکوک سے اُن کے زعم میں نیک اور مستحسن ہوتا بلکہ مِیْنِ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ
 الْحَقُّ یعنی بعد اس کے کہ ظاہر ہوا ہے ان پر حق پتہ دین تمھارے کے اور مقتضاً اس شرارت اور
 بد ذاتی کا اُن کی یہ ہے کہ تم درپے انتقام لینے کے اُن سے ہو لیکن تم کو چاہیے کہ پتہ تا بعد اری مریضیا
 الہی کے سرگرم رہو اور نفسانیت کو اپنی طرف راہ زدو اور بغیر حکم اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ مقابلہ
 نہ کرو فَاعْتَفُوا یعنی پس عفو کرو تم یہ گناہ اُن کے اور طرف شہوں و امیر اُن کے کے التفات نہ کرو
 وَاصْفَحُوا یعنی درگزر کرو اُن کے جنگِ سہدال اور گالیوں اور بُرا کہنے سے حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللّٰهُ
 بِأَمْرٍ یعنی یہاں تک کہ لائے تعالیٰ حکم اور فرمان اپنا واسطے جنگ اور قتال کے اور یہ
 گمان مت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تاخیر اس حکم کی بوجہ عجز اپنے کے فرمائی اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اُوپر دُرُود
 کرنے شر اُن کے کے فی الحال بھی قادر ہے بلکہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ یعنی تحقیق
 اللہ تعالیٰ اُوپر ہر چیز کے قادر ہے اور دُرُود کرنا شر اُن کے کا اس کی قدرت کے آگے کیا بڑا کام ہے
 لیکن حکمت الہی واسطے تاخیر اس امر کے تعاضف فرماتی ہے اس واسطے کہ اگر اس وقت تم کو اُن کے
 ساتھ لڑنے کا حکم مشرکین عرب اور خصوصاً سردار کے ساتھ تمھارے ذمہ ہوتا
 میں کہ وہ تمھارے ساتھ نزاع اور خصوصیت رکھتے ہیں بدگمانی آجا دیکھی کہ یہ دم نہایت بد خو ہے۔
 کہ ہر کسی سے لڑنا ہے اور طریقہ خاطر داری اور تالیف قلوب کا بالکل اس میں نہیں اور جس وقت
 مشرکین عرب اور سردار مکہ کے بعد عاجز ہونے اور مقابلہ کے اس دین میں داخل ہوں یا ساتھ
 صلح اور صفائی کے آنا جانا کریں اور طریقہ خاطر داری اور تالیف قلوب کا بھی پیغمبر تمھارے کی طرف
 سے بھی خاص اور عام کو معلوم ہو جائے اُس وقت اُن سے انتقام اور بدل لینا اصوب اور اُسب
 ہے اور اگر تم کو شوق جہاد کا زیادہ تر ہے پس جب تک کہ حکم جہاد کا آئے نفس کیسے جہاد کرنے میں مشغول
 رہو وَاقِيْمُو الصَّلٰوةَ یعنی اور قائم رکھو تم نماز کو اس واسطے کہ یہ عبادت بدن کے اوپر بہت شاق
 ہے اور نفس کو زیر کرتی ہے وَآتُوا الزَّكٰوةَ یعنی اور دو تم زکوٰۃ کو کہ خرچ کرنا مال کا زیادہ تر نفس
 کے اوپر گراں اور شاق ہوتا ہے مشقت بدن کی سے اور اگر اس پر بھی تم کو قناعت نہ ہو بلکہ اور بڑھ
 مجاہدہ کو دل چاہے پس بندگیاں نفس خواہ بدنی ہوں خواہ مالی بجالاؤ وَمَا تَلَقْتُمْ مِّنْ اِلٰهٍ فَمِنْكُمْ

بن حذیر یعنی اور وہ چیز کہ آگے بھیجتے ہو تم واسطے لفتح جانوں اپنی کے قسم نیک اور جھلا تیلوں کی سے
 حَٰدٍ وَّكَاعِيْنًا اللّٰهَ یعنی البتہ پاؤ گئے تم نزدیک اللہ تعالیٰ کے اگر چہ بے دین لوگ اہل کتاب کے
 حارے معلوم کو صنائع اور رانگاہ جانیں اس واسطے کہ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ لَبِيْدٌ يَعْنِي
 تحقیق خدا نے تعالیٰ جس چیز کو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے نیک نیتی اور شوق بندگی تمہارے کو جانتا ہے
 اور موافق اُس کے جزا دیتا ہے اس مقام میں جاننا چاہیے کہ اکثر مفسرین نے سبب نزول دونوں
 تیلوں کا ایسا نقل کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو اُحد کی لڑائی میں شکست ہوئی تھی فخاص بن عازر اور
 یزید بن قیس اور ایک گروہ یہودیوں کے نے خذلیف بن الیمان اور عمار بن یاسر سے کہا کہ دیکھو تم کو کیا
 نصیب پہنچی اور ضعیف اور ذلیل ہوئے اور سردار تمہارے ملک گئے اگر تم حق پر ہوتے یہ شکست تم کو نہ ہوتی
 پس بہتر یہ ہے کہ طرف اُسی دین قدیمی اپنے کے رجوع کرو اور اگر پیروی پیغمبروں کی چاہتے ہو سہا
 بن میں داخل ہو جاؤ کہ دین ہمارا سبے نیوں سے افضل ہے اور ہم کو ہدایت الہی مدت دراز سے
 ہوتی آئی ہے عمار بن یاسر نے اُن کے جواب میں کہا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ عہد کا توڑنا تمہارے
 نزدیک کیسا ہے اچھا ہے یا بُرا انھوں نے کہا کہ عہد کا توڑنا سونت گناہ ہے عمار نے کہا کہ میں نے
 ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد باندھا ہے جب تک زندہ ہوں اُس سے نہیں بچنے کا ہیڑیوں
 نے کہا کہ اس نے خوب جواب دیا اور مزلیف نے کہا کہ اگر مجھ سے حال پوچھتے ہو پس میں ساتھ خدا اپنے
 کے راضی ہوں کہ وہ پروردگار میرا ہے اور ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہوں کہ وہ رسول میرا
 ہے اور ساتھ اسلام کے راضی ہوں کہ وہ دین میرا ہے اور ساتھ قرآن کے راضی ہوں کہ وہ
 نام اور پیشوا میرا ہے بعد اس کے مجھ کو پر واکسی مصیبت کی اور آفت کی نہیں جب یہ دونوں روبرو
 آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچے اور ماجرا عرض کیا آں حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ خوب کہا
 نے اور نجات اور نفع پانے والے ہوتے حق تعالیٰ نے یہ دونوں آیتیں بھیجیں اور اس آیت میں
 ذمت حسد کی بیان ہوئی اس واسطے کہ بسبب حسد کے کافر ہونا اور گمراہ کرنا دوسرے کا چاہا اور
 حدیث صحیح میں آیا ہے کہ الحسد یا کل الحسنتات کما تا کل النار الحطب یعنی
 حسد نیکوں کو ایسا کھاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ بعض
 آدمی خدا نے تعالیٰ کی نعمتوں کے دشمن ہوتے ہیں لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کون

بد بخت ہو گا کہ اللہ کی نعمتوں کا دشمن ہو فرمایا جو لوگ کہ دوسروں کی خوشحالی کو دیکھ کر ناخوش ہوتے ہیں اور حسد کرتے ہیں اور علم والوں میں یہ خصلت ناشائستہ کثرت سے ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر خوب جانتے ہیں اور جبکہ کوئی نعمت اپنے پاس نہیں پاتے اور دوسرے کے پاس دیکھتے ہیں کمال اذیت اور رنج ان کو ہوتا ہے اور ان کی طبیعتوں میں حسد آجاتا ہے اور اسی واسطے تجربہ کرنے والوں نے کہا ہے کہ چھ گروہ بے شمار دوزخ میں جاویں گے امیر لوگ بسبب ظلم کے اور غریب لوگ بسبب تعصب اور حمیت کے اور گاؤں کے لوگ بسبب تکبر اور غرور کے اور تاجر لوگ بسبب خیانت کے اور جنگل کے رہنے والے بسبب جہالت کے اور علم والے بسبب حسد کے اور غرض اس کہنے والے کی یہ ہے کہ یہ خصلتیں ان لوگوں میں بیشتر پائی جاتی ہیں کوئی شخص ان قسموں کے آدمیوں میں سے ان خصلتوں سے خالی نہیں ہوتا ہے مگر جس کو اللہ محفوظ رکھے کہ اسے خوف عتاب و درپیش کا نہ ہو گا اور بعضی کتابوں بنی اسرائیل سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج روحانی اپنی میں ایک شخص کو عرش کے سایہ میں دیکھا کہ نہایت قرب تجلی الہی کا اُس کو حاصل ہے عرض کی کہ بار خدایا یہ شخص کون ہے اور میرے اس شخص کو کس سبب حاصل ہوا اور کیا عمل اُس نے کیا ارشاد ہوا کہ نام اُس کا روبرو تیرے نہیں لیتا ہوں لیکن تین عمل اُس کے ہماری درگاہ میں مقبول ہوئے کہ اس کے سبب اس رتبہ کو اُس کو ہم نے پہنچایا اول یہ کہ کسی نعمت جو کسی کے پاس ہو یہ شخص حسد نہیں کرتا تھا دوسرے یہ کہ ماں اور باپ اپنے کی نافرمانی نہیں کرتا تھا تیسرے یہ کہ چنچل خوری اور بات لگانی نہیں کرتا تھا اور عبد اللہ بن عون سے مروی ہے کہ ایک روز فضل بن مہلب کی محفل میں داخل ہوا اور فضل بن مہلب اُن دنوں صوبہ دار واسط کا تھا اور انھوں نے اُس کے پاس آکر یہ بات فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ تجھ کو نصیحت کروں خبر دار ہو اور مرنے کی تکبر مت کیجیو اس واسطے کہ تکبر ایسا گناہ ہے کہ پہلے پہلے جہان میں ہی ہوا ہے اور شیطان بسبب اسی گناہ کے ملعون ہمیشہ کے واسطے ہوا چنانچہ حق تعالیٰ نے اُس کے حق میں فرمایا ہے فسجد الملئکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین اور جس اور طبع سے اپنے تئیں بچا اس واسطے کہ حرص ایسا گناہ ہے کہ آدم کو اسی بات نے بہشت سے نکالا اور دنیا کی محنتوں میں ڈالا اور حسد سے بھی دور رہ کہ قابیل نے بسبب حسد ہی کے بائبل کو

کو مار ڈالا تھا اور عبداللہ بن زبیر نے کہا ہے کہ حد کے چار مرتبے ہیں علی الترتیب اول یہ کہ دوسرے کی
 نمت کے متعلق یہ چاہا کہ اس کے پاس نہ ہے خواہ میرے پاس آئے یا نہ آئے اور یہ سب مرتبوں میں پڑھ
 کہ حد کا مرتبہ ہے اور مسلمان صلح کے حق میں اس طرح کا حد کرنا نہایت مذموم اور کبیر گناہ ہے اور
 کافر اور فاسق کے حق میں مباح ہے بسبب اس کے کہ اُس کو بسبب اس نعمت کے قوت اور کفر اور
 گناہ کے حاصل ہے دوسرا مرتبہ حد کا یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت مجھ کو مل جائے مثلاً کسی کے باغ کو
 چاہے کہ میں مالک اُس کا ہو جاؤں اور کسی کی عورت کو چاہے کہ میرے نکاح میں آجائے اور ریاست
 کسی کی میرے پاس پہنچ جاوے اس صورت میں اصلی مطلب اُس کا یہ ہے کہ مجھ کو یہ چیز مل جائے اور
 زوال اُس کا دوسرے کے سے بالتبع ہے مسلمان کے حق میں ایسا حد بھی حرام ہے تیسرا مرتبہ حد کا
 یہ ہے کہ دُور ہونا نعمت کا دوسرے سے نہ چاہے لیکن چونکہ وہ شخص عاجز ہے کہ اُس کو وہ نعمت حاصل
 نہیں آرزو کرتا ہے کہ کاش یہ نعمت دوسرے کے پاس بھی نہ ہو کہ اُس کو میرے اور فوقیت نہ ہو چوتھا
 مرتبہ یہ ہے کہ آرزو اس بات کی کرے کہ جیسی نعمت اُس کے پاس ہے مجھ کو بھی مل جائے اور ہرگز
 دُور ہونا اُس نعمت کا دوسرے سے یا آجانا اُنسی کی نعمت کا اپنی طرف دل میں نہ ہو اور اُس کو غبطہ اور
 تینائس کہتے ہیں اور ایسا حد کرنا دین کی باتوں میں جیسے کہ ایمان اور نماز اور روزہ اور اللہ کے راستے
 میں خیرات کرنا اور تعلیم اور تعلم اور ارشاد اور دلالت پایا جانا ہے اور اچھا ہے بلکہ بعضے وقت وہاں
 بھی ہو جاتا ہے اور حرام نہیں جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَفِي ذَلِكَ فليتناقض المتناقضون
 اور صحیحین کی حدیث میں بھی آیا ہے کہ لا حسد الا في اثنين رجل اتاه الله ما لا فانفقه
 في سبيل الله فليتناقض حسد نہیں لائق ہے مگر دو شخصوں کے اوپر ایک وہ شخص کہ دیا اللہ نے اُس کو
 مال پس خرچ کیا اُس کو اللہ کی راہ میں اور دُور سا وہ شخص ہے کہ دیا اللہ نے اُس کو علم پس آپ بھی وہ
 عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے اور یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ اسباب حد کے بعد تفتیش
 کرنے کے معلوم ہوا کہ سات چیزیں ہیں اول سبب حد کا عداوت اور بغض ہے اس واسطے کہ آدمی
 کی برکت میں یہ بات پڑی ہوتی ہے کہ جس وقت کسی سے اُس کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے دل سے
 اُس کو دشمن رکھتا ہے اور کینا اُس کا دل میں بیٹھ جاتا ہے اور ہر وقت ارادہ اس بات کا کرتا ہے کہ
 بدلہ اُس سے لوں تاکہ تشفی مجھ کو حاصل ہو اور جبکہ اُس شخص کو قدرت اس بات کی نہیں ہوتی آخر کو

یہ چاہتا ہے کہ نبی مار اُس پڑے اور جان اور مال اُس کا تلف ہو جائے جیسے کہ حق تعالیٰ نے ایسے حاسدوں کے حق میں فرمایا ہے کہ ان تمسنسکم حسنة تسوہم وان تصیکم سینیة لفرحوا بہا یعنی اگرچہ سچے تم کو بھلائی ناخوش ہوتے ہیں اُس سے اور اگر سچے تم کو بُرائی خوش ہوتے ہیں اُس سے اور یہی حسد باعث تنازع اور لڑائی کا ہو جاتا ہے دوسرا سبب حسد کا تکبر اور بڑائی ہے اپنے ہم عصر و کا منصب اور بلند مرتبہ نہیں دیکھ سکتا ہے پس چاہتا ہے کہ وہ منصب اور مرتبہ اُس کا جاتا ہے تاکہ وہ اور میں برابر ہو جائیں اور اسی حسد کے سبب کفار کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیمہ یعنی اور کیوں نہ آتا قرآن کسی بڑے مرد پر ان دو بستیوں کے یعنی مکہ اور طائف کے سردار پر تیسرا سبب یہ ہے کہ آدمی کی جبلت میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ اور لوگ میرے تابع و ازبوں اور خادم میرے ہوں اور یہ بات بدو اس کے حاصل نہیں ہوتی ہے کہ جب تک دوسرا اس کی طرف محتاج نہ ہو اس واسطے خواہ مخواہ چاہتا ہے کہ دوسروں سے وہ نعمت جاتی رہے چنانچہ کفار بہ نسبت مسلمانوں کے کہتے تھے کأهلؤا من اللہ علیہم من بیننا چوتھا سبب یہ ہے کہ تعجب آدمی کسی کی نعمت دیکھ کر اس جہت سے کہ وہ شخص اُس کے نزدیک لیاقت اُس نعمت کی نہیں رکھتا تھا اور اس بات کو چاہتا ہے کہ وہ نعمت اُس سے جاتی رہے تاکہ تعجب دُور ہو جائے جیسے کفار پیغمبروں کے حق میں بھی یہ بات خیال کرتے تھے جیسے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے او عجبتہم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لیتذکرکم یعنی کیا تعجب کرتے ہو تم اُن سے کہ آئی تمھارے پاس نصیحت تمھارے رب کی جانب سے اور یہ ایک آدمی کے تم میں سے تاکہ ڈرانے تم کو پانچواں سبب یہ ہے کہ دوسرے شخص کی نعمت یا کمال دیکھ کر خیال کرتا ہے کہ اُس سبب میرے مطلب میں قصور آ جاوے گا اور اس جہت سے چاہتا ہے کہ یہ مرتبہ اور نعمت اُس سے دُور ہو جائے جیسے ہر پیشہ والے کو اپنے ہم جنس کے ساتھ یہی بات پڑتی ہوتی ہے مثل اسی کے کسی عورتیں ہیں ایک مرد کی کہ آپس میں اُن کو حسد ہوتا ہے اور ایسے ہی کسی طبیب کہ ایک شہر میں ہوں اور ایسے ہی کسی وعظ کہنے والے ایک مسجد میں چھٹا سبب یہ ہے کہ محبت ریاست کی اس بات کو چاہتی ہے کہ دوسروں کی ریاست جاتی رہے اور طبیعت میں یہ بات ہوتی کہ میں اپنے کمال میں بے نظیر ہو جاؤں اور میرے سوا دوسرا ایسا نہ نکلیے لیکن یہ بات اسکو کبھی میسر نہیں ہوتی ہے

بلکہ فوق ہونا سب کمال میں اور بے مثل ہونا خاصہ ذات باری کا ہے ساتواں سبب کم ظرفی اور
 فردمانگی نفس کی اور بخل کمال درجہ کا ہوتا ہے کہ فیضانِ خدا کی نعمتوں کا دیکھ کر ملول ہوتا ہے
 اور اتری دوسروں کی سے بالطبع خوش ہوتا ہے اور یہ حسد سب حسدوں سے بدتر ہے اور اللہ تعالیٰ
 سب ہی حسدوں سے پناہ لے اور جس وقت کئی چیزیں ان چیزوں میں سے جمع ہو جاویں حسد زیادہ
 ہو جائے گا اور یہودیوں کے گروہ میں آل حضرت صلے اللہ علیہ وسلم اور اصحاب حضرت کے ساتھ کئی
 باتیں حسد کی جمع ہو گئی تھیں اسی واسطے حسد ان کی طبیعتوں میں خوب محکم ہو گیا تھا چنانچہ لفظ من
 عند النفس لہم کا اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے اب اس مقام میں جاننا چاہیے کہ حسد ایک
 مرض عالمگیر ہے کہ قلیل لوگ اُس سے خالی ہیں چنانچہ حدیث شریفین میں بھی ایسا ہی مضمون آیا ہے
 کہ ما منّا احد الا و یحسد و ما منّا احد الا و ینظر و لکن اذا حسدت فلا تحقّق
 و اذا نظرت فلا ترجع یعنی نہیں ہے ہم میں سے کوئی کہ حسد نہ کرے اور نہیں ہے کوئی ہم میں
 سے کہ نظر نہ کرے طرف نامحرم کے لیکن جس وقت حسد کرے تو پس مت مٹھہ اُس حسد پر بلکہ دل سے
 دُور کر دے اُس کو اور جس وقت نظر کرے بیٹھے تو نامحرم پر پس دوبارہ مت نظر کر طرف اُس کے اور علاج
 اس مرض روحانی کا دو چیزیں ہیں علم اور عمل لیکن علم دو قسم پر ہے اجمالی اور تفصیلی اجمالی یہ ہے
 کہ ہر چیز کو یہ جانے کہ تقدیر الہی سے یہ بات ہے اور اس عقیدہ کو اپنے دل میں حاضر رکھے کہ
 ما شاء اللہ کان و ما لہ لیشا لہ لیکن یعنی جو چاہے اللہ سو ہو جاتا ہے اور جس کو اللہ
 نہ چاہے وہ نہیں ہوتا ہے اور یہ بات سمجھے کہ کسی کے ناخوش ہونے اور مکروہ جاننے سے تقدیر
 نہیں ٹل سکتی ہے جس کی تقدیر میں خوش حالی اور حصولِ نعمتوں کا ہے البتہ وہ ضرور ہونے کا چاہا
 دوسرا شخص خوش ہو یا ناخوش اور علم تفصیلی یہ ہے کہ حسد کو ایسا سمجھے کہ ایمان کی آنکھ میں گویا تینکا
 و رخاک جا پڑے کہ آنکھ لیبب گر پڑنے ایسی چیزوں کے مکدر ہو جاتی ہے اس واسطے کہ حسد میں
 ناخوشی حکم الہی کی اور نارضا مندی قضا اور قدر الہی سے لازم آتی ہے اور اپنے عبا شیوں ہم جنس کی
 برخواہی کرنی پڑتی ہے اور حسد کرنے والے کو ہر وقت کا رنج اور مکدر حواس اور دوسواں کا ہمیشہ رہنا
 حاصل ہے اور یہ بات حسد کرنے والے کے اختیار میں نہیں ہے کہ حسد کرے کسی شخص کو کچھ ضرر پہنچا سکے
 نہ دین میں اور نہ دنیا میں بلکہ اٹھا حسد کرنے والوں کا دنیا میں بھی ضرر ہے کہ لیبب حسد کرنے کے نعمت

اُس کی جاتی ہے گی اور آخرت میں بھی اُس کے واسطے ضرر ہے کہ یہ ظالم ہے اور جس سے حسد کرتا ہے وہ مظلوم اور قیامت میں ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی اور حکما ر نے واسطے بیان کرنے حاسد کے ضرر کے ایک مثال ذکر کی ہے اور حقیقت میں بات اُنھوں نے درست کہی ہے کہ حسد کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی اپنے دشمن کی طرف پتھر اُس کے مارنے کے واسطے چلائے اور وہ پتھر اُلٹا پتھر کر اُس کے آگے اور ایک آنکھ اُس کی پھوڑے اور یہ بے وقوف پتھر دوسری بار پتھر چلائے پتھر وہ اُلٹا پتھر کے دوسری آنکھ اُس کی پھوڑے اور تیسری بار پتھر کر اُس کا توڑے اور دشمن ہرگز سلامت ہے اور لوگ اُس احمق کی حرکت کا کھڑے کھڑے تماشا دیکھیں اور نہیں اور یہ تمام وبال حسد کا دُنیا میں ہے اور عذاب آخرت کا تو بہت سخت اور باقی رہنے والا ہے اور علاج حسد کا سب سے عمل کے اس طرح ہے کہ حسد کرنے والا محسود کے حق میں ایسے افعال کرے کہ خلاف مقتضائے حسد ہوں مثلاً اگر حسد بگوتی اُس کی کا باعث ہوتا ہے چاہیے کہ بگوتی کی جگہ ثنا اور صفت اُس کی کہے اور اگر یہ سب محسود کے مقابل ہنکے کا ہو چاہیے کہ اس وقت تواضع اور فروتنی اُس کے آگے کرے کہ اس حید سے محبت اُس محسود کی پیدا ہو جائے گی اور حسد خود بخود زائل ہو جائے گا اس واسطے کہ محبت حسد کے مادہ کو قطع کرتی ہے اور اس مقام میں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ جو دلی نفرت محسود کی طرف سے حاسد کو حاصل ہے سو اس بات میں اُس کو کچھ اختیار نہیں پس اُس نفرت کے اوپر اُس کو مواخذہ نہ ہوگا لایکلف اللہ نفسا الا وسعہا اور تکلیف شرعی بھی نسبت اُس کے نہیں بلکہ حاسد تکلف اس بات کا ہے کہ اس دلی نفرت اپنی کو ناخوش جانے اور یہ تدبیر کرتا ہے کہ وہ نفرت جاتی رہے اور اس نفرت کو تکلیف دل سے ہٹانے باقی رہا اس مقام میں ایک سوال جواب طلب اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے کہ قاعفوا واصفحوا یعنی عفو کرو و کافروں سے اور درگزر کرو اور کافروں کا اس وقت میں زور اور غلبہ تھا اور معاف کرنا اور درگزر کرنا اس جگہ ہوتا ہے کہ قدرت اور طاقت انتقام کی اس شخص کو حاصل ہو اور مسلمانوں کو اس وقت میں کچھ طاقت نہ تھی تاکہ یہ بات اُن سے کہی جاتی کہ معاف کرو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر عفو کا ہر مسلمان کو ہے کہ ہر کافر کو درگزر کرے اور یہ بات ممکن تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان کو ایذا پہنچائے تو دوسرے مسلمان اُس کی طرف لڑائی کر کے بدلہ اُس سے لیں سو قدرت انتقام پر متحقق ہوگئی اور علاوہ اس کے

ان کا ہوا پس اہل کتاب کے دو گروہ ہیں ہر ایک گروہ ان دونوں کلاموں میں سے ایک ایک کلام کرتا ہے یہودی تم سے کہتے ہیں کہ بہشت میں کوئی داخل نہ ہوگا سوائے فرقہ یہودیوں کے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ بہشت میں سوائے نصاریٰ کے کوئی نہیں جائے گا اور غرض ان کی یہ ہے کہ تم کو فریب دے کر اور بہشت کا شوق دل میں ڈال کر اپنی طرف کھینچ لیں اگر یہودیوں کے کلام کی تصدیق کرو یہودی ہو جاؤ اور اگر نصاریٰ کے کلام اچھے معلوم ہوں ان کی طرف مائل ہو جاؤ پس لفظ اؤ کا اس جگہ واسطے تقسیم دونوں قولوں کے ہے یعنی گروہ اہل کتاب کے کہ یہود اور نصاریٰ ہیں ایک گروہ کا ایک مقولہ ہے اور دوسرے گروہ کا دوسرا مقولہ چنانچہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شہر یا ایک محلہ میں کوئی شخص مارا گیا اور شہر کے رہنے والے تعین کرنے میں قاتل کے مختلف ہوتے اور ہر ایک گروہ کہنے لگا کہ ایک شخص کو انھوں نے مارا اور دوسرا گروہ پہلے گروہ کی طرف نسبت کرے اور اس تقریب سے جو اعتراض کہ اس عبارت پر وارد ہوتا تھا مندرج ہو گیا اور بیان اعتراض کا اس طرح ہے کہ کوئی اہل کتاب میں سے نہیں کہتا ہے کہ بہشت میں داخل نہیں ہونے کے مگر یہودی یا نصرانی اس واسطے کہ یہودی نصاریٰ کے دین کو باطل جانتے ہیں اور نصاریٰ یہودیوں کے دین کو منسوخ شمار کرتے ہیں اور دلیل اس دعویٰ کی اگلی آیت ہے کہ

وقالت اليهود ليست النصاری علی شیء وقالت النصاری ليست اليهود علی شیء

پس اہل کتاب کی طرف سے یہ کلام نقل کرنا صحیح نہ ہوا البتہ یہ کلام اس وقت صحیح ہوتا کہ یہود اور نصاریٰ آپس میں ایک دوسرے کو سچا سمجھتے اور اختلاف نہ کرتے چنانچہ مسلمان لوگ چاروں مذہب والوں کو برحق جانتے ہیں لیکن یہود اور نصاریٰ آپس میں ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں اور طریق دُور ہو جانے اس اشکال کا جیسا کہ تفسیر میں گزر رہا ہے کہ لفظ اؤ نصاریٰ کا ہوا اس کے اوپر معطوف نہیں کیا یہ بھی قول کے مقولہ میں داخل ہوتا اور مخالفت واقع کی لازم آتی بلکہ عطف اور مجموع مقولہ قول کے ہے اور جبکہ مدار تفرقہ کا درمیان دونوں قولوں کے یہی لفظ یہود اور نصاریٰ کا تھا اور باقی اجزاء کلام کے دونوں قول میں مشترک ہیں اعادہ اس مشترک کا تکرار محض جان کر ساقط کر دیا اور حرف اؤ کا نصاریٰ کے اوپر داخل کر دیا چنانچہ مثال مذکور میں گزر گیا پس تقدیر کلام کی اس طرح ہے کہ وقال اهل الكتاب لن يدخل الجنة الا هوذا الرضن كان نصاری اور حاصل اس عطف کا تقسیم ان دونوں کلاموں کی اور مجموع اہل کتاب کے ہو گئی اور یہ مطابق واقع کے ہے اس واسطے کہ ایک فرقہ اہل کتاب

باب افعال سے اور مصدر اس کا اتنا ہے بمعنی آوردن کے ہمزہ کو بسبب قرب مخرج کے ہا کے ساتھ بدل کیا ہات ہو گیا اور یہ قلب اُس کے تمام صغوں میں آتا ہے اس طرح سے کہ ہات ہاتیا ہاتوا ہاتی ہاتی ہاتیا ہاتین اور بعضے اہل عربیت اس لفظ کو اسم فعل جانتے ہیں لیکن جبکہ تصریف اس کی تصریف فعل کی سی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم فعل نہیں بلکہ یعنی البتہ اس قدر موافق دلائل عقیدہ اور نقلیہ کے ثابت ہے اور نزدیک تمام اہل حق کے مسلم کہ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ یعنی جس نے فرماں بردار کیا اور جھکا دیا منہ اپنا واسطے خدا کے اور آیتوں اور حکموں اُس کے کے ہر نماز میں اور جس پیغمبر کی زبان سے احکام الہی اور فرمان اُس کے سنے اپنے سراور آنکھوں پر رکھے اور وقت تہم اپنی کی کر بے دین ہو اُس نے نہ کی اور اپنے طریق اور آئین کو دین کی بات میں دخل نہ دیا اور باوجود اس کے وَهُوَ مُحْسِنٌ یعنی وہ شخص نیکو کار بھی ہونہ مرکب افعال شنیعہ اور اعمال قبیحہ کا قَلْبًا آخِرًا یعنی پس واسطے اُس کے ہے اجر عمل نیک اُس کے کا کہ بہشت اور رضوان الہی اور قرب آثار اس اجر کے ہیں عِنْدَ رَبِّہِ یعنی نزدیک پروردگار اُس کے کہ اطاعت اُس کی اور موافق امر اُس کے کام کیا اگرچہ مخالفوں کے نزدیک اُس کے واسطے کچھ اجر نہیں اور اعمال اُس کے کو ضبط جانیں ... وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور کچھ ڈر نہیں اس قسم کے لوگوں کو مخالفوں کے ڈرانے سے اور اس بات سے کہ وہ مخالفین عمل اُن کے بے فائدہ سمجھیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یعنی اور نہ یہ غمگین ہوتے ہیں طعن اور تشنیع مخالفوں اپنے سے اور قیل وقال بیہودہ اُن کی سے اس واسطے کہ اُن کو اپنے پروردگار کے ساتھ کام ہے کہ وہ قدر دان ہر عمل کا ہے اور دانا ہر ایک نیت اور عقیدے کا اور خلق سے کچھ کام نہیں پس اس قسم کے لوگ کسی گروہ کے ہوں خواہ بیہودی ہوں خواہ نصاریٰ یا اور کوئی متحق دخول جنت کے ہیں اور حصر کرنا اس بات کا کہ بہشت میں فلانے ہی دین اور آئین والے داخل ہوں باطل ہے بلکہ انحصار دخول بہشت کا ایک دین کے لوگوں کے واسطے اُس وقت مستحق ہو کر سوائے اُس دین کے تمام دین قیامت تک منسوخ ہوتے اور کوئی دین سوائے اُس دین کے قیامت تک موجود نہ ہوتا اور جبکہ یہودیت اور نصرانیت میں یہ دونوں وصف متحقق نہیں انحصار بہشت کا اُن کے اندر کسی وجہ سے صحیح نہیں اس مقام میں جاننا چاہیے کہ اجر ثابت کرنے کے واسطے اور دُور ہونے خوف اور حزن کیلئے دو شرطیں ذکر فرمائیں اول لوجه اللہ دوسرے احسان اکثر مفسرین نے اسلام

تفسیر عزیز می اردو

لوجہ اللہ سے مراد تصبیح عقائد رکھا ہے اور دوسری سے یعنی احسان سے مراد اصلاح عمل اور نیک کرنا اُس کا لیا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ اسلام علاوہ اسلام عام کے ہے اس واسطے کہ اسلام عام کے معنی تصدیق کرنی ساتھ کلمہ طیب کے اور اقرار کرنا ساتھ اُس کے ہے اور قائم کرنا نماز اور روزہ کا اور دینا زکوٰۃ کا اور حج خانہ کعبہ کا موافق حدیث صحیح کے کہ الاسلام ان تمشہدان لا الہ الا اللہ وان محمدًا رسول اللہ و تقیم الصلوٰۃ و توفی الزکوٰۃ و حج البيت ان استطعت الیہ سبیلًا و تصوم رمضان اور جو اسلام کہ اس آیت میں مذکور ہے اس کے معنی خاص ہیں اور حقیقت اُس کی یہ ہے کہ مسلمان شخص مع تمام اعضا اور قوی اپنے کے تمام حالات اور اوقات میں یقین کلمی رکھے اور مطیع اور فرمانبردار کابل اپنے پروردگار کا رہے اور اسی اسلام کا حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ سے مطالبہ کیا تھا کہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے اذ قال لہ ربہ اسلحہ قال اسلمت لرب العالمین اور طرف اُس کے اشارہ ہے حدیث نبوی میں کہ المسلم من سلحہ المسلمون من لسانہ و یدہ یعنی مسلمان وہ ہے کہ سلامت رہیں مسلمان زبان اس کی سے اور ہاتھ اُس کے سے اس واسطے کہ وہ بمعنی ذات کے ہے اور اگرچہ تعبیر ذات نے کبھی ساتھ گردن کے اور کبھی ساتھ سر کے اور کبھی ساتھ ادا اعضا کے کرتے ہیں لیکن وہ بمعنی ذات کے ہیں اس میں خصوصیت ایسی ہے کہ دوسرے اعضا میں وہ خصوصیت نہیں پائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ چہرہ آدمی کا اشراف اعضا اُس کے کاتب اور مبداء تمام حواس ظاہرہ اور باطنہ کا اور مقام فخر اور تخیل اور منشا توئے مدد رکھ کر اور محرک کا یہی ہے اور تمام عبادتوں میں سے جو بہتر ہے یعنی سجدہ اسی عضو کے ساتھ حاصل ہوتا ہے پس یہ عضو گویا خلیفہ اور قائم مقام ذات کے ہے اور جبکہ آدمی نے اس عضو شریف کو کسی کے واسطے چھکا دیا اور فرمانبردار کیا معلوم ہوا کہ تمام اعضا اور قوی اپنے فرمانبردار کئے اور یہ مرتبہ اسلام کا حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ نوح اور پوپ اور بامبر و ساء اللہ کے اوپر نہ ہو اور امید اور خوف اور محبت اور نفرت اپنی کونایت امر اُس کے کے ذکر سے اور ایسے ہی جو احسان کہ اس آیت میں مذکور ہے علاوہ اُس احسان کے ہے جو مشہور ہے اور حقیقت اس احسان کی یہ ہے کہ درمیان حدیث سوال جبرئیل کے آیا ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانه یداک یعنی نیک کرنا عمل کا یہ ہے کہ عبادت خدا کی اس طرح کرے کہ تو گویا کہ

اُس کو دیکھ رہا ہے تو پس اگر تو اُس کو نہیں دیکھتا ہے وہ خود تجھ کو دیکھتا ہے اور دیکھنا اُس کا کافی ہے کہ تو اچھی طرح آداب عبادت کے نگاہ رکھے اور اس دیکھنے کو یہ بات لازم ہے کہ عمل اپنے میں تین طرح سے خلل نہ ہونے کے اول خلل نیت کا کہ بالکل نفسانیت اُس میں نہ ہو دوسرے خلل عمل کی ہمیشہ کا کہ ہرگز اُس میں نہ پایا جائے اور جس طرح وہ عمل شروع ہے اسی طرح سے صورت اُس کی قائم ہے اور اوپر وہ ممنون کے معر عایت تمام شروط اور آداب کے اس عمل کو بجالائے اور تیسرے بعد بجالانے اُس عمل کے ایسی حرکت اور گناہ نہ کرے جس کے سبب اس عمل کا ثواب کم ہو جائے یا اصل سے جاتا ہے اور جبکہ اس طرح اُس عمل کو بجالائے گا مستحق اجر اور ثواب کا جو اس کے واسطے موعود ہے ہو گا اور خوف اور غم عدم مقبولیت اُس کی کا نائل ہو جائے گا اصل کلام یہ ہے اس آیت میں اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ حال عمل یہود اور نصاریٰ اُس زمانہ کا ہرگز بہشتیوں کے احوال کے ساتھ نہیں ملتا ہے اس واسطے کہ لوگ نہ اسلام لوجہ اللہ رکھتے ہیں کہ احکام اُس کے کو جو ناسخ ہیں پہلے سکھوں کو قبول کریں اور پیغمبر وقت کے اوپر ایمان لادیں اور نہ احسان عمل کا نصیب اُن کے ہے اس واسطے کہ انھوں نے اپنی طرف سے نئے نئے حکم اختیار کئے ہیں اور جو شریعت کہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اُس کو بدل ڈالا جب تک کہ اُسی حالت پر ہیں توقع دخول بہشت کی کرنی خیال خام اُن کا ہے اور یہ بات تو بہت بعید ہے کہ خاص یہی لوگ مالک بہشت کے ہوں اور دوسروں کو بہشت میں داخل نہ ہونے دیں البتہ طریق اپنے کو بدل ڈالیں اور بالکل فرمانبردار احکام الہی کے ہو جائیں اور مطابق شریعت پیغمبر وقت کے نیک عمل کریں ضرور اجر اور ثواب کے لائق ہوں گے اور کسی طرح سے اہل کتاب کے حجت جھوٹے دعوے بلا طلب دلیل اور حجت کے مسموع اور مقبول نہیں وہ تو خود آپس میں ایک دوسرے کو کاذب اور جھوٹا کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ يَعْنِي اُو کہتے ہیں یہودی کہ نہیں ہیں نصاریٰ اور کسی شے کے کہ کچھ دین اور ہدایت اُن میں نہیں بلکہ محض گمراہی پر ہیں نہ اعتقاد اُن کا درست ہے اور نہ عمل ہی صحیح اُن کا ہے اور یہ بات یہودی اس واسطے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں جانتے ہیں اور نہ انجیل مقدس کو کتاب الہی سمجھتے ہیں وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ يَعْنِي اور کہتے ہیں نصاریٰ کہ نہیں یہودی اور کچھ دین اور ہدایت کے اور نصاریٰ یہ کلام اس واسطے کہتے ہیں کہ توریت اور

یہود و نصاریٰ کی تکذیب در تہمید ایمان کا بیان

احکام اُس کے بسبب مبعوث ہونے حضرت عیسیٰ کے اور اُترنے انجیل کے منسوخ ہونے پس اگر دونوں گروہ کے قول سچے ہوں اس صورت میں تمام اہل کتاب درجہ اعتبار سے ساقط ہوتے ہیں اور دونوں کتابوں میں سے کوئی کتاب لائق اقتدا کے نہیں رہتی ہے اور اگر ایک گروہ کے قول کو اعتبار کیا جائے اور دوسرے کو لغو اور ساقط قرار دیا جائے ترجیح بلا مرجح لازم آئے اس واسطے کہ دونوں گروہ اپنی اپنی کتاب کے علم میں برابر ہیں اور کسی کو اور دوسرے کے ترجیح نہیں دھتہ اور یہ لوگ خواہ یہودی ہوں خواہ نصاریٰ یَسْتَلُونِ الْكِتَابَ یعنی تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کتاب الہی کو جس وقت کہ ایک دوسرے کو آپس میں جھوٹا کہتے ہیں اور کتاب الہی کو دلیل اپنے دعوے کی ٹھہراتے ہیں پس اگر کوئی شخص چاہے کہ محض اہل کتاب کے قول سے حق اور باطل جدا جدا کرے ہرگز یہ بات ممکن نہیں بلکہ اگر قول اُن کا معتبر ہو دونوں مذہب باطل ہو جائیں گے مذہب یہودیوں کا انصاف کے قول سے اور دلائل اُن کے سے اور مذہب نصاریٰ کا یہودیوں کی دلیلوں سے اور اسی واسطے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جس وقت اس آیت کو تلاوت کرتے تھے فرماتے تھے صدقوا واللہ یعنی سچے ہیں یہ دونوں گروہ قسم اللہ کی یعنی اس بات میں کہ دونوں گروہ ہدایت اور دین پر قائم نہیں ہیں بلکہ ہدایت اور دین دوسرے طریق میں موجود ہے علاوہ ان دونوں طریقوں کے بہر حال بسبب اس تکاذب دونوں فریق کے قول اُن کے قابل اعتبار کے نہ ہے بلکہ اگر نائل کیا جائے معلوم اور ظاہر ہوئے کہ عرب کے جاہلوں اور مشرکین مکہ سے اہل کتاب کو کسی طرح کی فوقیت نہیں اس واسطے کہ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ هِشَلٌ قَوْلِهِمْ یعنی اس قسم کے کلام یہودہ کہتے ہیں وہ آدمی کہ مطلق علم کتاب کا نہیں رکھتے ہیں جیسے کہ بت پرست لوگ اور ستارہ پرست لوگ اور کفار پرست ناماند کلام اُن کے کے بلا تفاوت جبکہ علماء مانند جاہلوں کے یہودہ گوہوتے پھر کیا اعتبار رہ گیا کہ اُن کے کلام سے حق بات دریافت ہو جائے اور علاوہ اس کے اپنے کلام بھی انھیں کے نزدیک جھوٹے ہیں اس واسطے کہ یہودی جانتے ہیں کہ نصاریٰ کے بعض اعتقاد ایسے ہیں کہ انبیاء سابقین کے تھے اور بعض اعمال توہریت کے بھی یہ مانتے ہیں اور بجا لاتے ہیں اور باوجود اس کے دعویٰ کرتے ہیں کہ نصاریٰ بالکل جھوٹے ہیں اور ایسے ہی نصاریٰ بھی یہودیوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں اور باوجود اس کے بالکل جھوٹا بھی کہتے جاتے ہیں پس دونوں گروہ اپنے نزدیک بھی اس امر

میں کاذب ہوئے کہ دوسرے فریق کو لاشے محض قرار دیا اور یہ قول ان دونوں فریق کا تعصب کی راہ سے سرزد ہوا اور تعصب کام جاہلوں بے فہم کا ہے اور اسی واسطے اگر علماء تعصب کرنے لگتے ہیں پابراعتبار سے ساقط ہو جاتے ہیں اور قول ایسے عالموں کے قابل سند کے نہیں رہتے ہیں اور جبکہ نزدیک گروہ اہل کتاب کے سبب کمال تعصب کے یا سبب یہ ہو وہ گوئی کے جاہلوں کے ہر جگہ ہوئے اور جاہل پہلے ہی سے بے دلیل اور بڑبڑان ہیں پس اُن کے طریق میں امتیاز حق کا باطل سے محال ہوا **فَاللّٰهُ يَخْتَصِمُ** بَيْنَهُمْ **يَوْمَ الْقِيَامَةِ** یعنی پس خدائے تعالیٰ حکم قطعی فرمائے گا درمیان ان دونوں گروہ اہل کتاب کے اور جاہلوں کے قیامت کے دن کہ ہر ایک کو جزا بقدر گناہ اُس کے کے پہنچائے گا **فِي مَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ** یعنی جس چیز کے اندر دنیا میں وہ اختلاف کرتے تھے جاہل لوگ دونوں گروہ اہل کتاب کے کو باطل جانتے تھے اور اہل کتاب جاہلوں کو اور ایسے ہی دونوں گروہ اہل کتاب کے آپس میں ایک دوسرے کو کاذب اور گمراہ جانتے تھے اور جبکہ حال ایسا ہے کہ معلوم ہوا پس قول اہل کتاب کا کہ **لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْاٰمَنُ** کان ہوداً او نصاریٰ اپنے ہی اس قول سے باطل ہوا اس واسطے کہ موافق قول یہودیوں کے نصاریٰ بہشت میں نہیں جاویں گے اور موافق قول نصاریٰ کے یہودی اور جبکہ دونوں اہل کتاب ہیں دونوں کے قولوں کا اعتبار کرنا چاہیے پس جمع بین المتضیقین لازم آئی پس ثابت ہوا کہ حق الامر دریافت کرنے میں قول اہل کتاب کا معتبر نہیں باقی ہے اس مقام میں کسی سوال جواب طلب آؤں یہ کہ لفظ علی شہی کا نکرہ ہے تحت نفی کے واقع ہوا اور نفی عام کی دونوں گروہ کے نزدیک صحیح نہیں اس واسطے کہ اگرچہ مذہب مخالف کا باطل ہوتا ہے لیکن شے کے نیچے اب بھی داخل ہے اور بقرہ مقام شے سے مراد شے معتد بہ اور صحیح مراد لی جائے پھر بھی نفی عام کی صحیح نہیں اس واسطے کہ بعض اعتقاد نصاریٰ کے یہودیوں کے نزدیک اور یہودیوں کے بعض اعتقاد نصاریٰ کے نزدیک بھی مطابق واقع کے ہیں اور صحیح اور معتد بہ ہیں جو اب اس کا یہ کہہ کر صدور اس کلمہ کا ان دونوں گروہ سے وقت مناصر اور مجادلہ کے تعصب کی راہ سے ہوا تھا اور کچھ مذہب ان کا نہ تھا اور اہل تعصب اس قسم کے کلمات بے اصل کر لینے نزدیک بھی اُن کو باطل سمجھتے ہیں زبان پر لایا کرتے ہیں ابن اسحاق اور ابن جریر وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جس وقت نصاریٰ نجران کے آں حضرت صلعم کی ملاقات کے واسطے آئے تو دانشمند یہود کے کہ آں حضرت صلعم کے

قرب و حجار میں رہتے تھے وہ بھی ان کے دیکھنے کے واسطے آں حضرت صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روبرو آں حضرت کے دونوں فریق نے دین اور مذہب کی باتوں میں مناظرہ اور تنازع شروع کیا رافع ابن حرمہ کہ یہود کے دانشمندیوں میں سے تھا اُس نے نصاریٰ سے کہا کہ تم کسی شے پر نہیں ہو اس واسطے کہ موسیٰ کو پیغمبر جانتے ہو اور انجیل کو کلام الہی سمجھتے ہو اور رافع میں زمینے پیغمبر تھا اور نہ انجیل کتاب اللہ میں اصل سے مذہب تھا اور الغرہ ہے یہ بات سن کر ایک شخص نجران کے نصاریٰ میں سے اٹھا اور کہا کہ تم بھی جہاں سے نزدیک کسی شے کے اور نہیں ہو اس واسطے کہ موسیٰ کو پیغمبر جانتے ہو اور توریت کو کتاب الہی کہتے ہو نہ موسیٰ پیغمبر تھا اور نہ توریت کتاب الہی آں حضرت صلعم ان دونوں کے کلام سے بہت ناخوش ہوئے اور فرمایا کہ تعجب ہے تم دونوں اپنی اپنی کتاب کے عالم ہو اور ہر ایک کتاب میں تصدیق دوسری کتاب کی اور دوسرے پیغمبر کی موجود ہے حق تعالیٰ نے مطابق جواب آں حضرت صلعم اللہ علیہ وسلم کے یہ آیت بھیجی اور بعض مفسرین نے اس کلام کو محمول ہر ہر گروہ کے مذہب پر کیا ہے اور اس طرح مضمون اس کلام کا بیان کیا ہے کہ مراد نصاریٰ کی نفی ہدایت یہود کی تھی کہ یہود اس زمانہ کے کہ حضرت موسیٰ کے بعد دین یہودیت پر قائم ہیں کچھ نصیب اب حصہ ہدایت سے اُن کو حاصل نہیں گو پہلے منسوخ ہونے اس دین کے ہدایت پر ہوں اور مراد یہودیوں کی نفی ہدایت نصاریٰ کی سے یہ ہے کہ ماہ الامتیا دین نصاریٰ کا یہود سے باطل اور بے اصل ہے یعنی کوئی شے اُن کے مذہب میں ایسی نہیں جس کے سبب یہودیوں کے دین سے ان کا دین جدا ہو گو حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء پر ایمان اُن کا ہو اور احکام توریت کے بھی قبول کریں سو اس بات سے کچھ خرابی اُن کی مذہب کی نہیں نکلتی ہے اس واسطے یہ بات یہود میں موجود ہے مدح اور ذم ہر فرقہ کی خاص شے کے سبب نکلتی ہے کہ اُس میں وہ چیز پائی جائے دوسرے میں نہ پائی جائے سوال دوسرا یہ ہے کہ کذلک کلمہ تشبیہ کا ہے مرکب کاف تشبیہ اور ذک سے کہ اسم اشارہ ہے اور یہ امر ظاہر ہے کہ مشار الیہ اس جگہ وہی کلام پہلے ہے پس لفظ مثل قولہم کا مدلول متغایز مقرر کرتے ہیں اس طرح کہ کذلک میں تشبیہ قول کے ساتھ قول کی ہے اور مثل قولہم میں تشبیہ مقولہ کی ساتھ مقولہ کے یا بالعکس یا اختلاف وجہ تشبیہ میں ہے کہ کذلک سے مراد تشبیہ بطلان اور فساد میں ہوتی اور مثل قولہم میں وجہ تشبیہ کی کو نہ ناشیا من العداۃ ہر جائے حاصل کلام یہ ہے کہ فرض لانے ان

دو لفظوں سے بیان اس بات کا ہے کہ اس قول میں کئی وجہ سے ان دونوں فریق نے مشابہت ساتھ
 جاہلوں مشرکین مکہ اور مجوس اور ہنود کے حاصل کی ہے کہ دین حق کے منکر ہوتے ہیں اور اگر یہ لوگ
 اپنے حال میں تامل کریں فی الفور معلوم ہو جائے کہ بیان حق اور اتباع انبیاء کے سے بالکل یہ دور ہیں
 اس واسطے کہ تمام دانشمندیوں بنی آدم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ تعظیم مساجد کی واجب ہے اور
 منع کرنا اور بند کرنا ذکر اللہ سے حرام ہے اور یہ دونوں کام کرتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَتَعَ
 مَسَاجِدَ اللَّهِ یعنی اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو منع کرتا ہے مسجدوں خدا کی کو کہ یہ مسجدیں
 اُس کے گھر ہیں اور دوسرے کی اُن میں شرکت نہیں اَنْ يَشْرِكُوا فِيهَا اسْمُهُ یعنی اس بات سے
 کہ یاد کیا جاوے اُن میں نام پاک اُس کا خواہ دل سے خواہ زبان سے اور خواہ ساتھ تمام اعضاء
 کے جیسا کہ نماز میں اسی طرح ہوتا ہے بلکہ اس کے اوپر بھی کفایت نہ کی اور یہ بات چاہی کہ خانہ کعبہ
 خدا کو بیخ و بنیاد سے اکھڑیں وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا اور سعی کنی بیخ خراب کرنے اُن مسجدوں کے
 اور یہ حرکتیں فقط تعصب کی راہ سے کرتے ہیں کہ مخالف ہمارے ان مسجدوں میں اُن کے عبادت کرتے
 ہیں پس جو شخص ایسا ہو کئی طرح سے ظلم اُس کے اندر پائے گئے اول یہ کہ انواع ظلم کے بہت ہیں
 ظلم مالی اور ظلم عرضی اور ظلم جانی اور اعلیٰ مرتبہ ظلم کا یہ ہے کہ کسی کے گھر کو کوئی غضب کرے اور
 اسی واسطے وقت بیان کرنے شدت ظلم کے اس ظلم کو زبان پر لاتے ہیں کہ فلا نے شخص نے فلا نے کا
 گھر چھین لیا اور اس کو گھر سے نکال دیا اس واسطے کہ جب غضب گھر کا پایا گیا تو غضب تمام متعلقاً
 اُس کے کا ہوا دوسرے یہ کہ غضب کسی چیز کا بھی کئی طرح سے ہوتا ہے غضب عین کا ہوتا ہے اور غضب
 منافع کا اور اعلیٰ مرتبہ غضب کا یہ ہے کہ جو مقام ذکر اُس کا ہو اُس کو بھی نہ ہونے دے تیسرے یہ کہ
 بعد غضب کرنے کے تصرفات غاصب کے کئی طرح سے ہوتے ہیں کبھی دعویٰ حکیت کا کرتے ہیں اور کبھی
 دعویٰ عوض کا کرتے ہیں اور جس شے کو اصل سے خراب کر دیا کمال ظلم ہوا اور یہ بات ظاہر ہے کہ
 تمام ظلموں سے بڑا سخت ظلم یہ ہے کہ بنسبت خالق اور منعم اپنے کے ظلم کرے اور جبکہ یہ لوگ نسبت
 خالق اپنے کے اس قسم کے ظلم کے مرتکب ہوتے کہ اُس کے گھروں کو غضب کریں اور نام اُس کا نہ لینے
 دیویں پھر اُس گھر کو خراب کریں اور گرا دیویں اس سے زیادہ کون شخص ظالم ہوگا اور ایسا ظلم اہل
 کتاب میں سے نصاریٰ کے گروہ سے سرزد ہوا کہ جن وقت حضرت عیسیٰ کے قتل کرنے کی فتنہ میں پڑے

ساجدیں نہ کر کے مانگتے اور ان کی نیکیوں کو

اور حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا گیا نصاریٰ بارادہ انتقام کے طیطوس رومی کے پاس گئے اور اُس کو معتقد حضرت عیسیٰ کا بنایا اور شام کی طرف اُس کو لاتے اور یہودیوں کو قتل کروایا اور یہودیوں کی دشمنی کے سبب بیت المقدس کو بھی خراب کیا اور نجاستیں اور خس و خاشاک سے بھر دیا اور کوڑا اور نجاستیں اُسی جگہ ڈالتے تھے باوجودیکہ بیت المقدس بنایا ہوا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا اور اُسی وقت سے ہمیشہ عبادت گاہ انبیاء بنی اسرائیل کا رہا اور ذکر خدا کا ہمیشہ اُس میں ہوتا تھا اور جس جگہ تورات کو پایا جلا دیا اور بیت المقدس کے بدلے مشرق کی جانب رحب جگہ مولد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا عبادت گاہ مقرر کی اور بیت المقدس تا زمانہ پھیلنے اسلام تک خراب رہا کہ آخر کو حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب اُس شہر کو فتح کیا اور بذات خود انھوں نے اور اصحاب نے اُس مسجد کو نجاستوں سے پاک کیا اور پانی سے خوب طرح پاک صاف کر کے خوشبوؤں سے معطر کیا اور محل عبادت اور نماز کا اُس کو تعمیر کیا اور ایسا ہی ظلم مکہ کے جاہلوں سے بھی سرزد ہوا کہ اُن حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد الحرام میں آنے سے اور نماز پڑھنے سے اُس جگہ میں مانع ہوئے بلکہ کسی مسلمان کو جب نماز پڑھتے ہوئے اُس جگہ دیکھتے تھے یا ذکر کرتے ہوئے اُس کو گالیاں دیتے اور مارتے اگر پر ظاہر ہیں اُس کی عمارت کو خراب نہ کیا لیکن جبکہ اُس کو ذکر الہی سے معطل کیا اور بتوں کو اُس مقام میں رکھا اُس کو ساتھ نجاست معنوی کے آلودہ کیا پس حقیقت میں یہ بھی خراب کرنا اور ویران کرنا ہے اور سببی ریش اور فرقوں کفار میں ہے جیسے کہ ہنود اور مجوس میں رائج ہوئی کہ جب کسی شہر پر اہل اسلام کے شہروں میں سے مسلط ہوتے ہیں اذان اور جماعت کو منع کرتے ہیں اور ذکر الہی سے معطل کرتے ہیں اور ذلیل کارخانہ اُس میں رکھتے ہیں اور ہر چند کہ یہودیوں نے مرتکب یہ ظلم نہیں کیا لیکن جس وقت انھوں نے مشرکین مکہ کی امداد کی درپردہ یہ بھی مرتکب اس امر شیع کے ہوئے باوجودیکہ تینوں فرقوں کے نزدیک مسجدوں کی جگہ حرمت کا کرنا جائز نہیں اور ذکر الہی سے روکنا اور بند کرنا بڑا ہے خصوصاً مسجدوں میں کہ محض اسی کام کے واسطے بنی ہوئی ہیں اور مقرر ہیں بلکہ اُولَئِکَیْ مَا کَانَ لَہُمْۢ لَعْنَتٌۢ لِّیَہِۡرِکَۡوہ نہیں جائز تھا اُن کے دین اور آئین میں بھی اُن یَذَّخُلُوْہَا یہ کردا مل ہوں خدا کے گھروں میں اور مسجدوں میں اِلَّا خَآئِفِیْنَ یعنی مگر خوف زدہ اور ڈرنیوالے بنکر اس سبب سے کہ مبادا ہم سے اُس مکان کی تعظیم کرنے میں کوئی قصور

نہ ہو جاوے اور صاحب خانہ کے روبرو ہم کو شرمندگی حاصل ہو چنانچہ دیوان عام اور دیوان خاص بادشاہوں کے میں اسی طرح کا خوف و ہراس دل میں ہوتا ہے اور ان ظالموں کا کیا ٹھکانا ہے کہ اس قدر ہتک حرمت مسجد کی کرتے ہیں اور بالکل اُن کو خیال نہیں پس اس قسم کے آدمی اگر مشرک ہیں سو اُنھوں نے شرک کے ساتھ بے ادبی کو بھی ملا لیا اور سب زیادہ ظالم ہوئے اور اگر مدعی توحید اور تبلیغ ملت کے ہیں پس کاران کا مخالفت گفتار کے ہوا اس واسطے کہ تعظیم معبود کی اس وقت ہوگی کہ تعظیم عبادت ہو اور عبادت گاہ کی تعظیم لازم ہے اور جبکہ عبادت گاہ کو خراب اور ویران کیا اُس سے انکار عبادت کا پایا گیا اور انکار عبادت سے انکار معبود کا سمجھا گیا اور جس وقت قول اُن کا مخالفت فعل کا ہوا خصلت نفاق کی اُن کے واسطے ثابت ہوئی اور گردہ دین داروں کے سے باہر ہوئے سو اس ظلم کی مکانات میں لہم في الدنيا یعنی واسطے اُن کے ہے دنیا میں واسطے عبرت دوسروں کے ناس واسطے کہ دنیا دار الجرا ہے خیر حی یعنی رسوائی سخت سبب قتل کئے جانے اور مقید کرنے اور جلا وطن کرنے کے اور چھین جانے ملکوں اور شہروں کے اُن کے ہاتھوں سے اور منع کئے جانے اس بات سے کہ مکانات متبرکہ میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے اور خوفزدہ چنانچہ یہی امر مشرکین کے حق میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیش آیا کہ نویں سال میں حضرت ابو بکر صدیق نے حسب ارشاد جناب سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے موسم حج میں منادی کی کہ اب آئندہ کو کوئی مشرک اس پاک مقام میں داخل نہ ہو اور اگر اتفاقاً آوے گا مارا جائے گا اور وقت خلافت حضرت فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے نصاریٰ کے حق میں یہی بات وقوع میں آئی کہ ملک شام کو اُن کے ہاتھوں سے چھین لیا اور بیت المقدس سے نہایت امانت اور ذلت کے ساتھ خارج کیا اور رفتہ رفتہ بنی امیہ اور بنی عباس کی بادشاہت میں قسطنطنیہ اور اموریہ اور روسیہ بھی اُن کے قبضہ سے باہر ہوئے اور جزائر فرنج میں فرار ہو کر آوارہ اور پریشان ہوئے اور فقط یہی رسوائی ہے ان لوگوں کے حق میں بس نہیں بلکہ لہم في الاخرة عذاب عظیمہ یعنی اور واسطے اُن کے تیار ہے آخرت میں کہ دار الجرا اور مکانات کا مقام ہے عذاب نہایت بڑا کہ اُس عذاب کے روبرو دنیا کی رسوائی بالکل بیخ ہے اور کچھ حساب میں نہیں اور اسی واسطے دنیا کی رسوائی کو عذاب نہ کہا لیکن ان لوگوں نے کہ جو دنیا میں ظلم اور تعدی کرتے ہیں تمام وبال اُس کا ان کی جانوں

پر ہے اور جناب پاک باری تعالیٰ کی اس سے بلند ہے کہ کوئی شخص بسبب ظلم کرنے کے کچھ نقصان اس کو پہنچائے اور ایسے ہی بسبب گرائیے اور ویران کرنے مسجدوں کے کچھ عبادت اُس کی موقوف نہیں ہو جاتی ہے اور خاص مکان کے ویران کرنے سے بالکل اکٹہ عبادت اُس کی کے معدوم نہیں ہو جاتے ہیں اس واسطے کہ اُس کے واسطے کوئی مکان نہیں کہ ایک مکان میں قبلہ پکڑ کے بسبب ویران ہونے اُس کے کے بے گھر ہو جائے اور مسافروں کی طرح سے جنگل جنگل میں بھرے بلکہ اُس کی نسبت سے تمام مکانات برابر ہیں اور عبادت اُس کی جس مکان میں کی جائے مقبول ہے اور ایسے ہی خراب کرنے مسجدوں کے سے کچھ مسلمانوں اور عبادت کرنے والوں کو بھی نقصان نہیں پہنچتا ہے اس واسطے کہ تمام زمین کو مسلمانوں کے واسطے بمنزلہ مسجد کے مقرر کیا گیا ہے وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور واسطے خدا کے ہے مشرق اور مغرب زمین ہر جگہ کی عبادت گاہ اُس کی ہے اور اُس کی نسبت جیسی کہ بیت الطرام اور بیت المقدس کے ساتھ ہے ویسی ہی نسبت دوسرے مکانوں کے ساتھ ہے اس واسطے کہ تمام مکانات مملوک اور مخلوق ہونے میں اُس کے برابر ہیں اور کوئی مکان جائے سکونت اُس کی کا نہیں ہے پس اے مسلمانوں! خراب کرنے مسجدوں کے جائے عبادت اُس کی کے معدوم نہیں ہو سکتی ہے قَائِمًا یعنی پس جس جگہ کھڑے ہو کر تَوَلَّوْا یعنی مٹا اپنا اُس کی طرف پھیرو اور متوجہ طرف اُس کے ہو فَتَحَةً وَجْهَ اللّٰهِ یعنی پس اُس مکان میں ہے حضور اللہ تعالیٰ کا اور قرب اُس کا اس واسطے کہ جناب باری عز اسمہ برگز جہانی نہیں کہ اگر ایک مکان میں موجود ہو دوسرے مکان میں موجود نہ ہو بلکہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور روحانی مقید بھی نہیں کہ بسبب تنگی حوصلہ کے ایک طرف متوجہ ہونے سے تو جو اس کی دوسری طرف نہ پائی جائے بلکہ اِنَّ اللّٰهَ وَاَسِيعٌ یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ فراخ حوصلہ ہے کہ کسی چیز کی فراخی کو اُس کی فراخی سے نسبت نہیں اس واسطے کہ جتنے جسم اور جہانیاں اور روحانیاں ہیں اگرچہ فراخی حسی یا معنوی ان میں پائی جاوے مگر فراخی اُن کی خاص کسی قسم کی ہوگی علی العموم فراخی نہیں مثلاً شعاع آفتاب کی باوجود اس قدر وسعت کے نفل محدودی زمین کی میں کچھ کا اگر نہیں ہوتی ہے اور فراخی حوصلہ جبرئیل کی ان کاموں میں کہ متعلق ملک الموت کے ہیں پیش نہیں جاتی اور اللہ تعالیٰ کی ایسی شان ہے کہ تمام فراخیوں کو کہ ممکن ہیں گو کہ

ایسا تو انہما رحمہ اللہ کا مطلب

غیر متناہی میں گھیرے ہوئے ہے اور اگر یہ فراخیاں اُس کی تمھارے ذہن میں نہیں آسکتی ہیں پس اس قدر خود لیتینا جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ ؑ جمانے والا ہے تمام ظاہر اور پوشیدہ کو پس اگر حضور اُسکا ہر مقام میں تمھارے فہم میں نہیں آسکتا ہے اس قدر ضرورت کم معلوم ہے کہ ہر چیز جس مکان میں ہو تحت علم اُس کے کے ہو اور واسطے قبول کرنے عبادتوں کے احاطہ علمی اُس کا بھی کفایت کرتا ہے اور مثال اُس کی یہ ہے کہ دُنیا کے بادشاہ ایک مکان میں رہتے ہیں اور حالاً تمام ملک کے کہ زیر حکومت اُن کے ہے خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور موافق اُسی علم کے ہر کسی کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں اور مطیع کو نافرمان سے جدا کرتے ہیں پس خدائے تعالیٰ کو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے کس طرح احوال تمام بندوں اپنے کے سے غافل ہے گا باقی رہیں اس مقام میں چند بحثیں کہ ذکر اُن کا واجب ہے، اول بحث یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مسجد کو ذکر اور نماز سے معطل کرے اور ویرانی ظاہری یا باطنی اُس کی کرے وہ بڑا ظالم ہے اور اجماع اہل شرع سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفر اور شرک تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے اور سب ظلموں سے بڑھ کر بڑا ظلم ہے چنانچہ آیت ان الشُرک لظلمہ عظیمہ سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے پس وجہ تطبیق کی کیا ہے کہ مسجد کی ویرانی کو بھی بڑا ظلم کہا گیا اور شرک اور کفر کو بھی بڑا ظلم ٹھہرایا جواب اس کا یہ ہے کہ ایک اعتبار سے مشرک اور کافر بڑے ظالم ہیں اور دوسرے اعتبار سے خراب کرنے والا مسجد کا بڑا ظالم ہے مشرک اور کافر اس وجہ سے بڑے ظالم ہیں کہ اُنھوں نے اپنے نفسوں کو ہلاکت ابدی میں گرفتار کیا اور حق پروردگار اپنے کا بھی تلف کیا اور خراب کرنے والا مسجد کا اس وجہ سے بڑا ظالم ہے کہ آدمیوں کو اس سعادت عمدہ سے محروم رکھا اور معرفت معبود کی جہان سے معدوم کی اور کافر ہر چند کہ معرفت توحید اور نبوت کی نہیں رکھتے ہیں لیکن معرفت معبود کی سے مانع نہیں ہیں اور دوسروں کو بھی اس سعادت سے محروم نہیں کرتے ہیں بخلاف اُس شخص کے سو اپنے حال کے اعتبار سے مشرک اور کافر بڑے ظالم ہیں اور بہ نسبت دوسروں کے خراب کرنا مسجد کا بڑا ظلم ہے جیسے کہ ظاہر ہے اور اس تفضیل کے مفہوم میں کہ اس مقام میں لفظ ظلم کا ہے زیادتی بوجہ من الوجوہ کفایت کرتی ہے اور تمام اعتبارات سے زیادتی درکار نہیں پس کچھ اختلاف اور تعارض نہیں دوسری بحث یہ ہے کہ جو شخص

ذکر خدا کے سے منع کرے اور آدمیوں کو قائم کرنے دین اور شعائر شرع کے سے کسی وجہ سے بند کرے اس وعید شدید میں داخل ہے ہر مسلمان کو اس بات سے کمال احتراز چاہیے اور مقدمات اور وداعی اور اسباب قریبہ اور بعیدہ اس کام کے سے نہایت احتیاط رکھنے تیسری بحث یہ ہے کہ لفظ مون کا مفرد ہے اور اشارہ کے مقام میں لفظ اولئک ساتھ صیغہ جمع کے لئے یہ استعمال کس طرح سے درست ہوتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اگرچہ لفظ مون کا مفرد ہے لیکن جمع کے معنی میں مستعمل ہوا پس اشارہ کرنا اُس کی طرف ساتھ صیغہ جمع کے درست ہوا اور اشارہ کی جگہ صیغہ جمع کے لئے میں ایک نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر مقام خون کا تنہائی کے وقت ہوتا ہے اور اجتماع میں کمتر خوف ہوتا ہے اور جبکہ اجتماع کے وقت میں بھی خوف مستحق ہوا معلوم ہوا کہ اسباب اُس خوف کے کس قدر قوی اور غالب ہیں کہ اجتماع بھی اُس کا مانع نہیں چوتھی بحث یہ ہے کہ اعادہ لفظ آہم کا درمیان ولہم عذاب عظیم کے کس واسطے کیا باوجودیکہ چنداں درکار نہ تھا اس واسطے کہ لہم فی الدنیا خزی و فی الآخرة عذاب عظیم بھی کفایت کرتا ہے اس لفظ کی زیادتی کرنے میں کیا نکتہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ لفظ لہم کے دوبارہ لانے سے یہ فائدہ ہوا کہ رسوائی دُنیا کی بھی خاص اُن کے واسطے ہے اور عذاب آخرت کا بھی خاص اُن کے واسطے ہے اور عذاب کا لہم زیادہ نہ کرتے اس صورت میں اختصاص مجموع کا پایا جاتا نہ اختصاص ہر ہر واحد کا علیحدہ علیحدہ اور اوپر تقدیر اختصاص مجموع کے احتمال اس بات کا باقی تھا کہ رسوائی دُنیا کی اور عذاب آخرت کا علیحدہ علیحدہ اوروں میں بھی موجود ہے اور لفظ لہم کے لانے سے یہ بات حاصل ہوتی کہ ہر ایک دونوں میں سے خاص اُنہیں کے واسطے ہے نہ وہ رسوائی دُوروں میں پائی جاتی ہے اور نہ وہ عذاب اور جگہ مستحق ہے ان پر وہ رسوائی پس عوض اُس امانت اور ذلت کے ہے کہ ساتھ خانہ خدا اور نام خدا کے اپنے زعم میں عمل میں لائے اگرچہ اثر اُس کا جناب پاک باری کو نہ پہنچا اور دوسرے لوگوں نے ارادہ ایسی امانت اور ذلت کا نہیں کیا پس مستحق اُس رسوائی کے بھی نہ ہوئے اور عذاب عظیم آخرت کا عوض ظلم اور محروم رکھنے آدمیوں کا اس سعادت عمدہ سے ہے کہ اوروں میں ظلم مستحق نہ تھا پانچویں بحث یہ ہے کہ اصناف مساجد کی طرف خدا کے واسطے تشریف اور تعظیم

کے ہے اور اگر یہ بات نہ کہیں پس مسجدیں آدمیوں کی بنائی ہوتی ہیں اور جہانے سکونت موقوفوں اور اماموں کی اور اگر یہ امر خیال کیا جائے کہ حقیقت میں مسجدیں ملک خدا کی ہیں پس اس طرح سے تمام جہان مملوک اور مخلوق اُس کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں واللہ المشرق والمغرب پس یہ اصناف محض شرافت اور تعظیم کے واسطے ہے چنانچہ خانہ کعبہ کو بیت اللہ اور حضرت صالح کی اونٹنی کو ناقة اللہ اور سراس کا یہ ہے کہ ملک ابتدائی اللہ تعالیٰ کی سب چیزوں میں یکساں ہے لیکن ان مکانات مبارکہ میں ملک ابتدائی کے ساتھ ملک ثانوی بھی مل گئی اس واسطے کہ اول ان مقامات کو آدمیوں کی ملکیت میں داخل کیا اور آدمیوں نے بعد مالک ہونے کے اللہ کے حکم سے برضا و رغبت حسب اللہ اپنی ملکیت سے نکال کر اُس کی عبادت اور ذکر کے واسطے وقف کیا جیسے کہ جانور قربانی کے اُن کا بھی یہی حال ہے پس ان مقامات کو بہ نسبت اور چیزوں کے ایک نوع کا امتیاز حاصل ہوا اور نسبت الی اللہ اُن میں زیادہ تر بہ نسبت اور مقامات کے متحقق ہوئی اور اسی واسطے اُن مکانات کو تشبیہاً بہ اللہ یعنی خانہ لائے خدا نام رکھے ہیں اور اسی سبب صحیحین کی حدیث میں آیا ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدھا واذا بغض البلاد الی اللہ اسواقھا یعنی دوست ترین شہر کے مکانات میں سے اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں اور شہر کی اس واسطے کہ خدا وہاں جانے سے یاد آتا ہے اور دل کو طرت اللہ تعالیٰ کے متوجہ کرتے ہیں اور ناخوش زیادہ شہر کے مکانات میں سے بازار اُس شہر کے ہیں کہ اُس کی یاد سے دل کو روکتے ہیں اور دنیا کی باتوں میں راغب کرتے ہیں اور وہاں جانے سے طرح طرح کی خواہشیں نفسانی طاف اکل و شرب اور خرید اور فروخت اور دیکھنے لڑکوں اور عورتوں نامحرم کے پیدا ہوتی ہیں چھٹی بحث اور تحقیق یہ ہے کہ جس وقت خراب کرنے والے مسجد کے حق میں یہ وعید شدید فرمائی بطریق مقابلہ کے سمجھا گیا کہ آباد کرنے والے مسجدوں کے واسطے صفت عدل اور ایمان کی ثابت ہوگی چنانچہ اس آیت میں کہ انما یحمر مساجد اللہ من امن باللہ ذکر اُس کا انشاء اللہ آئے گا اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اذا راہتم الرجل یتعاهد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان یعنی جب دیکھو تو تم کسی شخص کو کہ خبر گیری مسجد کی کرتا ہے اور بار بار اُن مقام مبارک میں آتا ہے پس واسطے اُس کے گواہی ایمان کی دو تم ساتویں

بحث یہ ہے کہ جو چیزیں مسجد کی تعظیم کے واسطے شرع شریف میں آئی ہیں اور وہ کسی چیز میں ہیں مسلمان شخص کو چاہیے کہ اُن چیزوں میں سے جو اُس سے ہو سکتی ہیں دریغ نہ کرے اور بجلائے تاکہ مسجد کے خراب کرنے والوں میں داخل نہ ہو اور آباد کرنے والوں کے گروہ میں شمار کیا جائے اول پیادہ پا جانا واسطے ادائے فرض کے مسجد میں وقت تاریکی کے کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ تاریکی کے وقت مسجد میں جانا سبب کفارہ گناہوں کا ہے اور بھی حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی اپنے گھر میں طہارت اور پاکیزگی اچھی طرح سے کرے پھر مسجد کی طرف برنیت ادائے فرض کے روانہ ہو ہر قدم اُس کا ایک ایک کرتا جاتا ہے ایک قدم سے ایک گناہ دُور ہوتا جاتا ہے اور دوسرے قدم سے درجہ بہشت میں بلند ہوتا ہے دوسرے یہ کہ مسجد کو گرد اور کوڑے اور مٹھوک اور مکروہات طبعی اور نجاسات شرعی سے پاک رکھے اور بسبب جلائے عود وغیرہ کے محط کرے اور فرش مسخر اور پاک بغیر تکلف کے اُس میں بچھاؤ اور حدیث شریف میں ہے کہ شخص وفا شاہ مسجد میں سے دُور کرنا اور جاروب کشی اُس مکان کی کرنی بہشت کی حوروں کا مہر ہے لیکن اس امر میں ایسی احتیاط کرے کہ نوبت زینت کی حد سے بڑھ نہ جائے اور سونے کے پانی سے مطلقاً نہ کرے اور پھول بوٹے نہ نکالے اور لا جو رد وغیرہ سے رنگین نہ کرے اس واسطے کہ ان چیزوں کے سبب حکم مسجد کا نہ ہے گا اور تماشاکاہ میں داخل ہو جائے گی اور اسی واسطے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس وقت مسجد نبوی مقدس نئے سرے سے تعمیر کروائی معمار کو ارشاد کیا کہ اکن الناس من المطر وایاک ان تخمدوا و تصفر لتقتنن الناس یعنی بنائے مسجد کو اس قدر محکم کر کہ خوف ٹپکنے پانی کا دُور ہو جائے اور خبردار ہو کہ اس مسجد کو ٹرخنی اور زردی کے ساتھ رنگین نہ کرے تو کہ آدمی فتنہ میں پڑیں گے اور عبادت کے وقت نقش اور رنگار میں مشغول ہوں گے اور عبادتوں میں قصور ہو گا تیسرے یہ کہ جب مسجد میں داخل ہو اگر وقت ادائے فرض اور سنت کا ہے فیہا کہ نہیں کے ادا کرنے میں مشغول ہو و آلا دور رکعت تحیۃ المسجد پڑھے بموجب حدیث ابن قتادہ کے صحاح ستہ میں موجود ہے اذا دخل احدکم المسجد فلیدکھ رکعتین قبل ان یجلس یعنی جس وقت داخل ہو کوئی تم میں سے مسجد میں پس چاہیے کہ پڑھے دو رکعتیں پیشتر بیٹھنے

سے اور اگر فرض اور سنت اور نفل دوسرے ادا کئے تھی مسجد ساقط ہوتی اور اگر ایسے وقت مسجد میں جائے کہ نماز پڑھنی اُس وقت میں ممنوع ہے جیسے کہ وقت استوا اور طلوع اور غروب کے بالا جماع یا بعد فجر اور عصر کے نزدیک حنفیہ کے پس ایسے وقت میں چاہیے کہ ایک ساعت خفیفہ قبلہ رو بیٹھ کر ساتھ ذکر اور تسبیح کے مشغول ہو پھر اپنی حاجت کے واسطے چلا جاوے اور نماز اُس وقت نہ پڑھے چوتھے یہ کہ جب مسجد میں آوے وہ اپنا پیرا اول رکھے اور جب مسجد سے نکلے بایاں پیرا اول نکالے اور بیچ روایت حضرت خاتونِ جنت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہا و آلہا علیہا کے آیا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے وقت کہے صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم رب اغفر لی ذنوبی و افتح لی ابواب رحمتک اور نکلنے کے وقت کہے صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم رب اغفر لی ذنوبی و افتح لی ابواب فضلک پانچویں یہ کہ بیٹھنا مسجد میں واسطے انتظار نماز جماعت کے عبادت ہے اور ایسے ہی بعد ادا کرنے نماز کے واسطے ذکر اور تہلیل اور تسبیح کے اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جب تک مصیبت بعد نماز کے اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اُس کے حق میں یہ دُعا کرتے رہتے ہیں اللھم اغفر لہ و ارحمہ یعنی بار خدا یا بخش دے اُس کو اور رحم کر اس پر لیکن یہ دُعا فرشتوں کی اس وقت تک ہے کہ وضو اس کا نہ کئے نہ ہو چھٹے یہ کہ مسجد میں حتی المقدور خرید و فروخت اور دوسرے معاملات دنیا کے مثل اجارہ وغیرہ کے ذکر سے اور آدمیوں کو چاہیے کہ مسجد میں نماز سے پہلے حلقہ کر کے دنیا کی باتیں اور ہزلیات بے فائدہ اور قصے امیروں اور بادشاہوں کے بیان نہ کریں بلکہ سب قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز کی شکل پر بیٹھیں اور ذکر میں مشغول ہوں اور گم ہوتی چیز کو مسجد میں آواز بلند سے نہ ڈھونڈیں بلکہ بلا سبب مسجد میں آواز بلند نہ کریں اور بے عقل لوگوں اور سودا گریوں کو مسجد میں آنے نہ دیوں اور ہتھیار مسجد میں نہ لائوں اور اذحام اور بلوہ اور غازیگی نہ کریں اور فقیروں کو مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور اُن فقیروں کو جو مسجد میں مانگتے ہیں دنیا مکروہ ہے تاکہ اس فعل کی عادت نہ کر لیں اور شعروں کا پڑھنا مسجد میں ممنوع ہے مگر وہ شعر کہ جس میں توحید باری تعالیٰ کی اور لغت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یا وعظ اور نصیحتیں ہوں وہ درست ہیں اور محض مسجد میں گناہگاروں کو مزار نہ دینی چاہیے اور سونا مسجد میں بغیر ضرورت کے مکروہ ہے

واسطے امام مالک نے موافق اس حکم مستنبط کے عمل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ کسی کافر کو کسی وقت میں مسجد میں داخل کرنا جائز نہیں اور امام شافعیؒ خاص کہتے ہیں اس حکم کو ساتھ مسجد الحرام کے کہ اس مسجد پاک میں کسی وقت کسی کافر کو نہ آنے دیا جائے اور دوسری مسجدوں میں اگر مسلمان لوگ کسی مصلحت اور حکمت کے واسطے آنے دیں مضائقہ نہیں اور امام اعظمؒ فرماتے ہیں کہ آنا کافر کا سبب مسجدوں میں درست ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مہانوں کو کو کافر ہوتے مسجد میں اتارا کرتے تھے چنانچہ تھقیف کے ایلچی اور دوسرے ایلچیوں کو بھی اور بھی بتواتر معلوم ہے کہ یہود اور نصاریٰ اور مشرکین بغیر پروانگی اور اذن کے آں حضرت صلعم کی ملاقات کے واسطے مسجد میں آتے تھے اور بیٹھے تھے اور شمارہ ابن اثمال حنفی کو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی حالت میں اٹھکے مسجد کے ستون سے باندھ کر چھوڑ دیا تھا اور کوئی ناسخ اس عمل دائمی کا نہ ہوا اور یہ آیت قطعاً اس حکم پر دلالت نہیں کرتی ہے اور ثبوت اس معنی کا اُس سے ظاہر نہیں اس واسطے کہ تفسیر اس آیت کی میں معنی دوسرے بیان کئے گئے اور سابق اور سابق کو زیادہ تر وہی معنی چسپاں ہے پس ان احتمالی معنی سے عمل مستمر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح نسخ ہو سکے اور بھی استثنا الاخالفین کا اس معنی کے موافق تکلف سے درست ہوگا چنانچہ ظاہر ہے بحث اٹھویں یہ ہے کہ آیت ولله المشرق والمغرب الی آخرھا بر چندہ کہ واسطے تسلی اور تسکین مسلمانوں کے نازل ہوئی ہے تاکہ مسلمان بسبب بند کرنے اور روکنے ان کے سے مسجدوں میں کمرے مثل مسجد الحرام اور مسجد بیت المقدس کے اور ویران اور خراب کرنے ان مکانات میں کمرے ملوں اور خوشی دل سے عبادت کرتے رہیں لیکن جب اس آیت سے یہ سمجھا گیا کہ حق تعالیٰ کو نسبت سب مکانوں کے ساتھ برابر ہے اور اس سے لازم آیا کہ نسبت اللہ تعالیٰ کی سب جہتوں سے بھی برابر ہے اس واسطے کہ جہات حقیقت میں اطراف مکانوں کی ہیں اور عبادت اُس کی جیسے کہ ہر مکان میں مقبول ہے ایسے ہی جس طرف کو متوجہ ہوگا بجا لاف سے مقبول ہے پس اس صورت میں یسین جہت قبلہ کی نماز میں محال معلوم ہوتی ہے اسی واسطے مفسرین صحابہ نے اس لازم کے صحیح کرنے کے واسطے چند صورتیں بیان کی ہیں اول یہ کہ یہ آیت اس مقدمہ میں آتی ہے کہ بیت المقدس کی جہت منسوخ ہوئی اور کعبہ کی طرف نماز کا حکم ہوا

یعنی استقبال قبلہ کو اصل عبادت میں کر وہ تو لی الی اللہ ہے دخل نہیں بلکہ یہ استقبال محض دست
درست کرنے تو جہ کے عوام کے ذہنوں میں مقرر فرمائی ہے پس مسوخ کرنی استقبال ایک جہت کی
طرف دوسری جہت کے تغیر اور تبدل اصل عبادت اور بندگی میں نہیں ہوتا ہے دوسرے یہ کہ جب
کوئی شخص اندھیری رات میں اپنے اندازہ سے کسی سمت کو جہت کعبہ معظمہ کی جان کر استقبال کرے
وہ اسی سمت کو نماز پڑھے اور بعد اُس کے ظاہر ہو کہ وہ سمت کعبہ کی نہ تھی وہ نماز درست ہے اور
عادہ اس نماز کا لازم نہیں آتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کا اسی آیت سے
استنباط فرمایا کہ آدمیوں کو بتلایا جس سے اکثر حاضرین اُس وقت کے گمان کیا کہ یہ آیت اسی
مقدمہ میں نازل ہوئی چنانچہ ترمذی اور ابن ماجہ میں ساتھ روایت عبداللہ بن عامرہ ربیعہ کے وارد
ہے کہ ہم لوگ ہمراہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جہاد کے سفر میں تھے اور وقت رات کا
تھا اور بہت تاریکی اُس رات میں تھی کہ سائے نہیں دکھلائی دیتے تھے اور جہت قبلہ کی معلوم
نہ ہوتی تھی سب آدمیوں نے اپنی اپنی شکل سے نماز پڑھی اور نشان کے واسطے جس طرف نماز پڑھی
خط کھینچ دیا اور اُن خطوں پر پتھر رکھ دیتے تھے جب صبح ہوئی معلوم کیا کہ قبلہ کی طرف کوئی خط
نہ تھا ہم نے یہ ماجرا روایاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کیا اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ
ہم سبھوں نے خطا کی اور طرف سوائے قبلہ کے نماز پڑھی حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز درست اور مقبول ہو، اور دارقطنی نے اسی طرح
جابر بن عبد اللہ سے بھی روایت کی ہے تیسرے یہ کہ ایک جماعت نے قدام مفسرین میں سے کہا
کہ پہلے متعین ہونے قبلہ سے آدمی بخیر تھے جس سمت کو چاہتے تھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے بعد اس کے
یہ حکم مسوخ ہوا لیکن سند اس تخیر کی از روئے روایات صحیحہ کے ثابت نہیں ہوتی ہے محض احتمال ہے
البتہ قتادہ اور عبدالواحد بن زید نے کہا ہے کہ بعد شب معراج کے مسلمانوں کو اختیار تھا خواہ
بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں خواہ کعبہ کی طرف دونوں طرف نماز جائز تھی بعدہ بخیر مسوخ
ہوئی چوتھے یہ کہ مدلول اس آیت کا خاص ہے وہ یہ کہ ساز و نوافل گزار جو وقت نماز افضل سواری کے
اور پڑھے جس طرف سواری اُس کی متوجہ ہو نماز اُس کی درست ہے اور آن حضرت صلعم نے بھی
سفروں میں ایسی نماز پڑھی ہے چنانچہ صحیحین میں اور دوسری صحاح میں مروی ہے پانچویں یہ تھا کہ

ابن ابی شیبہ نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے اُن کے روبرو یہ آیت پڑھی **وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ** فایماناً تو لو افتمہ وجہ اللہ انھوں نے فرمایا کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ اذا توجهت قبل البیت یعنی در میان مشرق اور مغرب کے قبلہ ہے جس وقت متوجہ ہو تم طرف بیت اللہ کے پس حاصل اس وسعت اور فراخی ہے اس بات میں کہ استقبال عین کعبہ کا تخصیص کر کے ضرور نہیں بلکہ کعبہ کی طرف ہو اگر نماز پڑھے کے کفایت ہے تھپے بعض اہل تدقیق نے کہا ہے کہ جو موضع مقابر مکہ کا ہے اس موضع میں جس طرف منہ اپنے کو متوجہ کرے استقبال قبلہ کا حاصل ہوتا ہے اور دانیانِ فن ہیئت کے پوشیدہ نہیں ساتویں یہ کہ مضمون اس آیت کا اُس آدمی کے حق میں ہے کہ خانہ کعبہ اُس کے روبرو ہے جس طرف سے چاہے متوجہ کعبہ کے ہو کہ نماز پڑھ سکتا ہے آٹھویں یہ کہ نزول اس آیت کا بیچ حق دُعا کے ہے ذبیح حق نماز کے چنانچہ حسن بصری اور مجاہد اور ضحاک سے مروی ہے کہ جب آیت اذ عوفی استجب لکم نازل ہوئی یعنی دعائے تم قبول کر دی گئی میں دُعا تمہاری آدمیوں نے پوچھا کہ کس طرف متوجہ ہو کر دُعا کریں اُن کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی روایت کیا اُس کو ابن جریر نے اور ابن المنذر نے مجاہد سے اور اوروں نے بھی روایت کی ہے غیر مجاہد سے نویں یہ کہ نزول اس آیت کا حق عبادت میں نہیں بلکہ بھاگنے اور گریز کرنے میں ہے اور خطاب بیچ لفظ تو لو کے واسطے اُن آدمیوں کے ہے کہ منع کرتے ہیں ذکر خدا سے اور سنی کرتے ہیں بیچ خراب کرنے مسجدوں کے اور مراد یہ ہے کہ اگر تم چاہو رسوائی دنیا کی اور عذاب آخرت کے سے گریز کر کے خلاص ہو جاؤ یہ بات تمہارے واسطے ممکن نہیں اس واسطے کہ مشرق اور مغرب زمین کا کُل خدا کے تصرف میں ہے جس طرف کو بھاگو گے رسوائی دنیا کی اور عذاب آخرت کا تمہارے حق میں مقدر کیا ہوا خدا کا ہے روبرو تمہارے آئے گا اس واسطے کہ صرف اور قدرت اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے اور علم اُس کا ہر ایک مکان کو گھیرنے والا ہے اُس سے بھاگنے کی کوئی صورت مقصور نہیں ہو سکتی ہے حاصل کلام یہ ہے کہ دونوں فرقہ اہل کتاب کے خواہ یہود ہوں خواہ نصاریٰ خواہ اور فرق باطلہ جیسے جہلاً مکہ کے اور ہنود اور مجوس بسبب ارتکاب ایسے ظلم کے کہ تمام ظلموں سے سخت ہے استحقاق دخول بہشت کا نہیں رکھتے ہیں اور جبکہ انھوں

کچھ احتیاج نہ ہو یا موت اور فوت اور سفر اور ضعف اور عجز اور کبر سنی اس کو لاحق نہ ہو البتہ اولاد سے وہ مستغنی ہے مثل آسمان اور زمین ستارے کے تیسرے لمحہ یلدا اس واسطے کہ جب ولد پیدا ہوتا ہے تغیر ایک حال سے طرف دوسرے حال کے والد کے اندر پہنچتا ہے اور جو قدیم اور مطلق تغیر سے پاک ہے اُس کے واسطے تو ولد ممکن نہیں جو تھے لمحہ یولد اس واسطے کہ جو شخص غرض کے پیٹ سے دوسرا پیدا ہوتا ہے ضرور ہے کہ آپ بھی دوسرے کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو حقیقتاً بطین سے نکلتا ہے یا جھکا جیسے کہ آدم اور حوا کہ زمین سے پیدا ہوئے ہیں اور جو شخص کسی چیز سے پیدا نہ ہوا ہو اُس سے کس طرح دوسری شے جدا ہو کر پیدا ہو جائے پانچویں لمحہ یکن لہ کفو اُحد اس واسطے کہ حقیقت اولاد کی بدون زواج یا زوجہ کے ممکن نہیں اور زواج ہمسرہ زوجہ کے ہے اور زوجہ ہمسرہ زوج کے اور ولد بھی ہمسرہ والد اپنے کا ہوتا ہے پس جو کوئی والد نہ رکھے ہمسرہ رکھے ولد بھی نہ رکھے اور اگر آدمی خود تحقیق کرے اور معنی خدائی کے کہ کی تائی اُس کو لازم ہے اُس کے دل میں تصدیق آجائے بالکل خیال تو والد اور تناسل کا یہ نسبت اللہ جل شانہ کے جاتا ہے اور اسی واسطے جو کہ بڑے بڑے عقل والے ہیں بجز دُسنے اس عقیدہ باطلہ کے حیرت عظیم اُن کو حاصل ہوتی ہے اور ہرگز اُن کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ آدمی باوجود عقل رکھنے کے اس قسم کے لغو کلام زبان پر لائے اسی واسطے قرآن مجید میں بعد نقل اس بذیان کے طرف بُرائی اور تعجب اس قول کے اشارہ فرمایا ہے حتیٰ کہ سورۃ مریم میں فرمایا ہے تکاد السموات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا یعنی قریب ہے کہ آسمان پھٹ جاوے اس بات سے اور ٹکڑے ہو زمین اور گر پڑیں پہاڑ ٹوٹھ کر اس پر کہ پکارتے ہیں رحمن کے نام پر اولاد اُد نہیں لائق ہے رحمن کو کہ رکھے اولاد اور صحیحین میں ساتھ روایت ابو موسیٰ اشعری کے آیا ہے کہ کوئی شخص زیادہ تر صابر اللہ تعالیٰ عزوجل سے نہیں کہ آدمی اُس کے حق میں اولاد اور بیٹے اور بیٹیاں ثابت کرتے ہیں باوجود اس کے رزق بھی ان کو دیتا ہے اور عافیت سے رکھتا ہے اور ابن ابی حاتم اور ابن المنذر ساتھ روایت ایک شخص کے اہل شام سے روایت کرتے ہیں کہ اُس کو کسی سے خبر پہنچی ہے کہ ابتداً پیدائش زمین اور مافیہا کے کوئی درخت خار دار نہ تھا اور

کوئی میوہ تلخ اور بد مزہ اور بد بو دار نہ تھا اور کسی جگہ کھاری پانی نہیں نکلتا تھا جب تک کہ بد بخت آدمیوں نے یہ کلمہ زبان سے نکالا اور خدائے عزوجل کے حق میں یہ دشنام قبیح عمل میں لائے و خست غار دار ہونے لگے اور میوہ تلخ اور بد بو دار ہو گئے اور شور پانی بھی نکلنے لگا اور واسطے کمال شاعت اس کلمہ کے ہر مسلمان کو چاہیے کہ بعد سننے اُس کے یا نقل اُس کی کے کافروں سے فی الفور کہے

سُبْحَانَہ یعنی پاک جانتے ہیں ہم جناب اُس کی کو اس بات سے کہ اُس کے اولاد ہوا اور یہ کلمہ ایسا ہے جیسا کہ راجح ہے کہ بعد ذکر مصیبت دنیاوی یا دینی کے معاذ اللہ اور نصیب دشمنان او مانند اُس کے کہتے ہیں اور اس جگہ یہ کلمہ خدائے تعالیٰ نے واسطے طہیقین مسلمانوں کے ارشاد فرمایا ہے اور معنی اس کلمہ کے موافق اُس کے کہ سہیقی اور حاکم نے روایت کی ہے تزییر جناب الہی کی ہر چیز سے کہ لائق شان اسی کے نہیں ہیں اخرج الحاکم والبیہقی عن طلحة بن عبيد الله قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان الله فقال هو تنزيه الله من كل شئ يعني تخریج کیا ہے حاکم اور سہیقی نے طلحہ بیٹے عبد اللہ کے سے کہا اُنھوں نے پوچھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر سبحان اللہ کی پس فرمایا کہ وہ پاک ہے اللہ کی ہر ایک بُری شے سے و اخرج من عبد بن حميد عن يزيد الاصبه قال جاء رجل الى ابن عباس فقال لا اله الا الله نعر فها ان الله لا اله غيره والحمد لله نعر فها ان النعمة كلها منه وهو الحمد وعليها والله اكبر نعر فها ان لا شئ اكبر منه فبا سبحان الله قال ابن عباس وما تكبر منها هي كلمة رضيتها الله لنفسه وامر بها ملكة و فزع اليها الاخيار من خلقه اور ابن ابی حاتم نے حسن بصریؒ سے روایت کی ہے کہ سبحان اللہ اسم لا يستطيع الناس ان ينتحلوه یعنی اس کلمہ کو مخلوقات اپنے حق میں استعمال نہیں کرتے ہیں اس واسطے کہ پاک ہر شے نالائق سے شان خالق کی ہے فقط بخلات حمد اور کبر کے مخلوقا آپس میں بھی اس کا استعمال کرتی ہیں اور دلیل پاک ہونے جناب عز اسمہ کی اس خیال خاتم یہ ہے کہ اگر اُس کے فرزند ہو پس دو حال سے خالی نہیں یا اُس کے واسطے بھی منصب خدائی کا ثابت کیا جائے پس فی ذاتہ وہ مستقل اور قائم بذاتہ ہو اور اس کو تعلق جناب باری کے ساتھ نہ

اور فرزند ہونے کے لئے ضرور ہے کہ اس کو تعلق اصل کے ساتھ ہو پس لازم ہوا کہ خدائی ثابت کرنے کے ساتھ فرزندیت ثابت نہیں ہو سکتی ہے یا اس کو فی حد ذاتہ خدائے واجب الوجود نہ کہو تو ضرور ہوا کہ جناب باری نے اُس کو پیدا کیا ہو سو اس صورت میں عبد ہونا اس کا لازم آیا اور فرزند عبد نہیں ہوتا ہے اگر اس طرح ہو تمام والد المعبود ہو جاویں اور یہ بات ظاہر البطلان ہے پس معلوم ہوا کہ مرتبہ خدائی کا ایسا رتبہ ہے کہ فرزندیت غیر کی اُس کے واسطے قرار دینی محال ہے اس واسطے کہ فرزند کو چاہیے کہ ہم جنس والد اپنے کے ہو اور اگر ہم جنس نہ ہو گا فرزند نہ ہو گا اور جناب باری کسی شے کے ساتھ ہم جنس نہیں ہو سکتا ہے بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَیْنٌ بَدَّ اُس کے واسطے ہے جو کچھ کہ تمام آسمانوں میں اور زمین میں ہے اذرنے ملکیت اور پیدائش کے اور یہ بات ظاہر ہے کہ مملوک اور مخلوق ہم جنس مالک اور خالق کے نہیں ہو سکتے شرع شریف میں مترتب ہے کہ جو شخص مالک کسی قریب اپنے کا ہو جاتا ہے وہ اس کا غلام نہیں ہو سکتا بلکہ درمیان عبدیت اور فرزندیت کے مبانیٹ کلی ہے اور یہ بات بھی اولاد کے حق میں واجب ہے کہ اپنے والد کے بند نہ ہوں اور واقع میں کوئی شخص آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں میں سے اُس کی بندگی سے خارج نہیں بلکہ کُلُّ لَهٗ قٰنِنُوْنَ یعنی تمام لوگ خواہ آسمانوں کے رہنے والے خواہ زمین کے اُس کے مطیع اور فرمانبردار ہیں بعض برضا اور رغبت جیسے کہ انبیاء اور فرشتے اور مومنین صالحین اور بعض زور سے اطاعت کرتے ہیں جیسے کہ کفار اور شیطاں اور فاسق اور مومن گنہ گار کہ جس وقت خدائے تعالیٰ اُن کو چاہے زندہ کرے اور جس وقت چاہے مار ڈالے جب تک چاہے ندرست لکھے اور جب چاہے بیمار کرے اور جب چاہے غنی کرے اور جب چاہے فقیر اور مغلس کرے جیسا کہ وہ حکم کرے کوئی اُس کو دفع نہیں کر سکتا ہے اُس کے حکم کی ضرور اطاعت کرنی پڑتی ہے گو اپنے دل میں کسی بات سے ناخوش ہو دیں اُن کی ناخوشی پیش نہیں چلتی ہے اور اگر کر کش لوگ کہیں کہ ہمارے نزدیک ایک دلیل ہے اس بات کی کہ بعض مخلوقات کو اس کی فرزندگی کا رتبہ ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ السلام کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور آدمی کے واسطے مزوج ہے کہ کوئی پدر اُس کا ہو پس حضرت عیسیٰ کا باپ بجز خدا کے کون ہے اور ایسے ہی حضرت عری علیہ السلام کہ بغیر تعلیم اُستاد کے توریت کو اذبر پڑھتے تھے اور آدمی کو بغیر تعلیم معلم کے اتنی بڑی کتاب اذبر پڑھنی

ممکن نہیں پس ان کو خدائے تعالیٰ نے بلا واسطہ اس کتاب کو پڑھا دیا جیسے اپنے فرزندوں کو تعلیم کرتے ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مرتبہ فرزندگی کا حاصل تھا اور ایسے ہی فرشتے کہ اس قدر اُس کی اطاعت میں محو ہو گئے ہیں کہ اپنے ارادہ کو تابع اُس کے ارادہ کے کر دیا ہے اور اُن کے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں کہ مخلوق کی قدرت سے باہر ہیں اور اتحاد ارادہ اور فعل کا اُن کے فرزند ہونے کی دلیل ہے جواب اس کا یہ ہے کہ معرفت صفات اور افعال الہی میں کمال تصور تھا اور اُسے اس سبب سے ان شبہات میں گرفتار ہو گئے ہوا اگر بہرہ افعال اور صفات باری کی معرفت کا ملکہ تھا تو اس قسم کی بے ہودہ گوئی نہ کرتے اور اگر صفات اور افعال عمدہ اس کے نہیں سمجھتے ہو تو اتنا ہی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بَدِّلِیْمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی ازمیر نو پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا ہے بغیر اس کے کہ پہلے سے مادہ اُن کی پیدائش کا موجود ہو پس اُس کے نزدیک یہ بات کیا مشکل ہے کہ آدمی کو بغیر باپ کے پیدا کرنے یا کسی شخص کو بلا واسطہ بشر کے تعلیم کتاب اپنی کی کرے یہ باتیں کچھ فرزندگی پر موقوف نہیں اور اگر غور اور تامل سے نظر کرو معلوم کر لو کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے پیدا کرنے میں محتاج طرف مادہ اور اسباب کے نہیں بلکہ اِذَا قَضٰی اَمْرًا یعنی جب ارادہ کیا دیتا ہے کسی کام کو قَائِمًا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ یعنی پس طریق اُس کا یہی ہے کہ فرمانا ہے چیز کو کہ جائے وہ چیز اُس کے فرمانے سے توفیق اور ڈھیل نہیں کرتی فَيَكُوْنُ یعنی پس ہو جاتا ہے وہ چیز فی الفور پس اگر فرزند ہونے کسی شے کی یہی دلیل ہو کہ بغیر مادہ اور اسباب کے پیدا ہونے سے فرزند خالق کا ہو جائے پس ہر چیز میں دعوانی ولدیت اور فرزندگی کا لازم آئے گا اور حضرت عیسیٰ اور عزیز اور فرشتوں کی خصوصیت نہ ہوگی اس واسطے کہ پیدائش سب کی امر کے ساتھ ہے نہ اسباب کی جہت سے گو نظر ظاہر میں کسی شے کو جو بعد اُس کے شے دوسری پیدا ہو سبب وہم کرے باقی رہیں اس مقام میں چند بحثیں کہ مفسرین تعرض اُن کا کرتے ہیں اول یہ کہ ان آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ نبوت ولد کا واسطہ جناب باری کے مرتبہ خلاف عقل کے ہے پس اس قدر جماعت کثیر کہ بڑے بڑے عقل مند بھی ان میں تھے کس طرح اس عقیدے پر اصرار رکھتے اور اس غدشہ کے واسطے یعنی علماء محققین اس طرف گئے ہیں کہ اس فرقہ گراہ کو یہ اعتقاد نہ تھا کہ حقیقت میں اللہ کے ولد ہے بلکہ خلاصہ کلام اُن کے کا اسی قدر تھا کہ بعض مخلوقات میں ایک مرتبہ عبودیت

سے بڑھ کر ہے اور اس مرتبہ کو ولادت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور متبنیٰ خدا کا جانتے ہیں لیکن اس توجیہ میں دو وجہ سے ضلل ہے اول یہ کہ عقیدے کے رد کرنے کے واسطے حاجباً قرآن میں ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ مراحۃ دلالت اس بات پر کرتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ولد رکھتا جیسے کہ اس آیت میں اتی یکون له ولد ولم یکن له صاحبة یعنی کسی طرح اللہ کے واسطے ولد اور نہیں ہے اُس کے بی بی اور بعضی جگہ قرآن میں ایسی ہے کہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ یہ لوگ ولد ثابت کرتے ہیں اُس سے متبنیٰ مراد نہیں جیسے کہ اس آیت میں و جعلوا بیینہ و بین الجنۃ نسبا یعنی اور ٹھہرایا انھوں نے اُس میں اور جنوں میں نانا اس واسطے کہ متبنیٰ میں نانا نہیں ہوتا ہے دوسرا ضلل یہ ہے کہ اگر اعتقاد اُن کا تَبْنِیٰ کا ہونا پس حقیقت میں خطا تعبیری میں ہوئی اور باعتبار معنی کے کچھ خطا نہ ہوئی اس واسطے کہ درجہ اصطفاانی اور محبوبیت کو وہ لوگ تبنیٰ کے ساتھ تعبیر کرتے تھے پس اس قدر عتاب شدید بابت اس خطاب لفظی کے اُن کے اُوپر کس واسطے متوجہ کیا مگر اس ضلل کا جواب اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اصطفا اور محبوبیت عبدیت کے ساتھ منافی نہیں اور تبنیٰ اور ولادت کسی طرح سے ہونے منافی عبدیت کے ہے اور وہ فرق کی یہ ہے کہ اصطفا اور محبوبیت مصطفیٰ اور محبوب کو اُس کے مرتبہ سے خارج نہیں کرتی ہے بلکہ اُس کے درجوں میں سے اعلیٰ درجہ کو پہنچاتی ہے مثلاً کوئی شخص غلاموں یا کنیزوں میں سے پسند خاطر اور مقبول اپنے مالک کا ہو جائے سو اُس کے یہی معنی ہیں کہ حق غلامی و کنیز کی اپنی کا خوب ادا کرتا ہے بخلاف تبنیٰ اور ولد بنانے کے کہ اُس کے واسطے یہ بات لازم ہے کہ تبنیٰ کو اپنے مرتبہ سے نکالنا اور اُس کو قائم مقام اپنے کرنا ہے اور اس بات میں شرک لازم آتا ہے بخلاف اصطفا اور محبوبیت کے بحث دوسری یہ ہے کہ لفظ کل لہ قانتون کا دلالت اس پر کرتا ہے کہ تمام آسمان خواہ زمین کے بیٹے واپے یا آسمان کے مطیع اور فرمانبردار جناب حضرت باری تعالیٰ کے ہیں چنانچہ البرعمیم اور طبرانی اور البعلی اور ابن جان اور احمدین ساتھ روایت ابو سعید خدری کے آن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے لائے ہیں کہ کل حروف فی القرآن یدکر فیہ القنوت ہو الطاعة یعنی جو حروف قرآن کا کہ اُس میں ذکر قنوت کا ہے پس مراد اس سے اطاعت ہے حالانکہ بہت مخلوقات جیسے کہ شیاطین اور کفار اصلاً مطیع اور فرمانبردار احکام الہی کے نہیں ہیں

اور اسی واسطے مجاہد نے ابن عباس سے اس آیت کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے جواب میں فرمایا کہ قیامت کے دن مطیع اور فرمانبردار ہو جاویں گے دوبارہ ان سے سوال کیا کہ اطاعت اور فرمانبرداری خاص مکلفین کے واسطے ہے کہ انھیں کے اوپر طاعت واجب ہے اور ما فی السموات والارض ہر شے کو شامل ہے خواہ مکلف ہو خواہ غیر مکلف انھوں نے جواب میں اور طرح معنی اس عبارت کے بیان فرمائے کہ معنی قنوت کے یہ ہیں کہ جتنی چیزیں جہان کی ہیں کل جناب باری کے وجود کے اوپر دال ہیں اس واسطے کہ خود بخود علامات حدوث اور احتیاج کی ان کے اندر موجود ہیں اور ان کا قدرت اور حکمت کے ان میں جلوہ گر ہیں یا معنی اس کے یہ ہیں کہ تمام موجودات اس کے قبضہ اور تصرف میں ہیں جس طرح چاہے ان میں تصرف کرے تصرف سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں چنانچہ یہی معنی تفسیر میں گزرنے اور تحقیق یہ ہے کہ اس آیت میں کل لہ قانون آیا نہ کہ کل لاحکامہ قانون اور کفار اور شیاطین کے احکام شرعی کے منکر ہیں اور تابعداری نہیں کرتے ہیں اول ان احکام کو احکام الہی نہیں جانتے ہیں اور اگر دیدہ و دانستہ انکار اس کے احکام کا کرتے ہیں لیکن انکار وجود اور صفات کمال اس کے کا ہرگز نہیں کرتے ہیں ہر شخص خواہ اہل حق سے ہر خواہ اہل باطل سے اس کی جبلت میں یہی ہے کہ معرفت ذات کی اور اعتقاد کمال صفات کا اس کو ہرگز طریق خطا کا اس نے اختیار کیا اور افراط اور تفریط نہ نہ ہوتی ہے اور ہر شے کے واسطے کہ آسمانوں اور زمین میں ہیں رفیع شاعر اور دراک ہے کہ بسبب اس کے اس معرفت سے محروم نہیں ہے مکلف ہو یا غیر مکلف حیوان ہو یا جماد اور دلیل اس کی یہ ہے وان من شیء الا یسبح بحمده و کل قد علم صلواتہ و تسبیحہ اور بحث تیسری یہ ہے کہ لفظ ما کا ما فی السموات میں واسطے غیر ذوی العقول کے ہے اور کل لہ قانون صیغہ جمع سالم مذکر ذوی العقول کا ہے اس عنوان کے بدلنے میں کیا نکتہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ ملکیت کے بیان کرنے کے واسطے لفظ غیر ذوی العقول کا ذکر کیا اور مانند عرض اور اقرشہ کے قرار دئے کہ کلمہ ما کا استعمال کیا کہ اس مناسبت اس مقام کے ساتھ بہت ہے اور مقام بیان قنوت میں کہ یہ فعل ذوی العقول کا ہے ذوی العقول کو تغلیب دی کہ اس جگہ مناسب یہی ہے پس تفسیر عبارت میں کمال بلاغت پائی گئی واللہ اعلم باسرار کلامہ بحث چوتھی یہ ہے کہ جملہ فی کون کا اوپر قرأت رفع کے کہ

جمہور قرآنے اسی کو اختیار کیا ہے معطوف بقول کے اوپر ہے یا ابتداء کلام ہے اور تقدیر اس طرح ہے فہو یكون لیکن ابن عامر کی قرأت پر کہ فیکون کو منصوب پڑھتے ہیں بڑا اشکال لازم آتا ہے اس واسطے کہ مابعد امر کا بغیر سببیت کے منصوب نہیں ہوتا ہے اور اس جگہ سببیت معتدل نہیں ہے اس واسطے کہ وجود شے کا سبب اپنے ہی وجود کا نہیں ہوتا ہے کہ سببیت شے کی اپنے نفس کے واسطے باطل ہے اور اسی واسطے علماء عربیت نے مقرر کیا ہے کہ جواب امر کا چاہئے کہ کسی وجہ سے مخالفت ہو جیسے کہ اذہب تنتفع یا فاعل میں مخالفت ہو جیسے کہ اذہب یدھب زید یا دونوں چیزوں میں مخالفت ہو جیسے کہ اذہب ینفعلک زید یا اور جس جگہ دونوں فعل میں بھی متحد ہوں اور فاعل میں بھی متحد ہوں اُس جگہ نصب جائز نہیں رکھا ہے اس واسطے کہ الشئی لا ینفعل لنفسہ یعنی شے نہیں ہوتی ہے شرط واسطے نفس اپنے کے پس معنی ان فعلت فعلت کے کہ شرط صحت جواب بالفاکی ہے مستحق نہ ہوں گے جواب اس کا یہ ہے کہ جو فرض مرتب اوپر امر کے ہے کبھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ مغائر فعل امر کے ہو چنانچہ اکثر اوقات اسی طرح وقوع میں آتا ہے اور اسی واسطے علماء عربیت نے مخی الفاعل یا فاعل کی شرط کی ہے اور کبھی غرض مرتب امر کے اوپر بعینہ وہی فعل ہوئے پس اُس فعل کو جواب امر ڈالنے میں خبردار کرنا اس بات کے اوپر ہے کہ غرض ہماری اس امر سے کوئی شے دوسری سوائے اس فعل کے نہیں جیسے کہ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ اذہب تذهب معنی اس کے یہ ہیں کہ غرض ہماری اس امر سے محض جانا تیرا ہے نہ چیز دوسری اور اس آیت میں ہر گاہ کہ امر کن سے مقصود طلب کرنا نفس وجود کا ہے کان تامہ کو جواب کان تامہ کا کیا اسی غرض کے واسطے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علماء نحو نے نصب جواب فا کا اس طرح بھی جائز رکھا ہے کہ جواب ایسی خبر کے بعد آوے کہ معنی امر کے ہے یا ایسی خبر کے بعد کہ الفاظ اس کے متضمن امر کے لفظ کو ہوں چنانچہ پہلے کی مثال یہ ہے اتق اللہ امرا و افعل خیرا فیتتاب علیہ اور دوسرے کی مثال یہ ہے قلت لزیید زنی فیروز زنی اس واسطے صحت اس جواب کی اوپر معنی کے ہے نہ اوپر لفظ کے پس جو خبر کہ معنی امر کے ہے حقیقت میں وہ امر ہے اور ایسے ہی جو خبر کہ متضمن امر کے لفظ کو ہے اُس کو مشابہت تامہ ہے ساتھ امر کے اس بات میں کہ مسبب بعد لفظ کے واقع ہوا اگرچہ وہ مسبب

امر کا نہیں ہے بلکہ مسبب مضمون خبر کا ہے پس اس قاعدہ کے موافق نصب فیکون کا مبنی
 اوپر تشبیہ اُس کی کے ساتھ جواب امر کے ہے اس واسطے کہ یہاں بھی فیکون بعد انما مقول
 لہٰ کن کے واقع ہوا اور یہ خبر ہے کہ لفظ امر کو متضمن ہے اور کہنا کُن کا سبب ہے واسطے مدلول فیکون
 کے لیکن اس صورت میں فیکون تتمہ مقولہ کے ہے ہوا صواب یہ تھا کہ فیکون ساتھ تا
 خطاب کے ہوتا مثل اذہب فتذہب لیکن نکتہ فائب کے صیغہ لانے میں یہ ہے کہ اس امر حاد
 کو اس کلام میں دوبار ساتھ لفظ غیبت کے ذکر فرمایا اول امراً کا لفظ کہا اور دوسرے لہٰ
 کا اور یکبار اور طریقہ خطاب کے بیچ لفظ کُن کے پس اس جگہ بھی جانب غیبت کو تغلیب دی
 تاکہ لغات و خطاب اور غیبت کا حاصل ہوا اور یہ بھی وجہ ہے کہ جب یہ جواب مشابہ جواب امر کے
 ہے اور حقیقتہً جواب امر کا نہیں ہے پس رعایت خطاب اور غیبت کی بہ نسبت اُن آدمیوں کے
 کرنی چاہیے کہ اصل کلام ساتھ اُن کے کیا جاتا ہے اور مخاطب ساتھ اصل کلام کے کہ متضمن
 اس امر کو ہے وہ مکلفین ہیں کہ مدتہائے دراز سے غلعت وجود کا پھین کر لیاقت مخاطب کی اُنہوں
 نے حاصل کی ہے اور حوادث متجددہ کو اُس مقام سے غیبت ہے پس باعتبار اس دقیقہ کے استعمال
 صیغہ فائب کا متعین ہوا بحت پانچویں یہ کہ کلمہ کُن کا کنایت پیدا کرنے سے ہے اور لفظ فیکون
 کی دلالت اور سرعت وجود اشیاء کے بعد تعلق ایجاد کے ہے اس واسطے کہ ناموضوع ہے
 واسطے تعقیب مع الوصل کے پس حاصل کلام یہ ہوا کہ اذ اقضیٰ امر افلا یحتاج الی
 شیء الا لا یجاد فی وجودہ کا فی وجودہ بلا مہلۃ پس وجود اشیاء کا بعد تعلق ایجاد
 کے ہے اس واسطے نسبت اس کی طرف کلمہ کُن کے تمثیل کے قبیل سے ہے اور حقیقتہً مخاطب
 نہیں گویا امر متکون کو ذہن میں مانند بندہ مامور مطیع اور فرمانبردار کے قرار دیا ہے کہ ہرگز فرمان
 خاندان سے ایک دم توقف نہیں کرتا ہے اور بجز حکم کے امتثال کرتا ہے اور اس بیان میں
 بڑی تاکید نکلی اس امر کی کہ جناب اُس کی پاک ہے فرزند بنانے سے اس واسطے کہ جس کو اس مرتبہ
 کی قدرت حاصل ہو اس کو کیا حاجت ہے کہ مانند اور جانوروں اور آدمیوں کے اُس کے فرزند
 ہوں اور پردر شس اُن کی کرے اور حاجت جماع اور حمل اور رضاع اور فطام کی اُس کو ہو
 تعالیٰ شانہ وعظمہ برہانہ اور جو لوگ کہ ان معنی تمثیل سے بے خبر ہیں اور ظاہر لفظ تک

نظر ان کی محدود ہے بہت اشکالات کی تنگی میں اس مقام میں گرفتار ہوتے منجملہ ان اشکالات کے ایک یہ ہے کہ مخلوق مخاطب ساتھ کلمہ کن کے کس وقت ہوتی ہے قبل وجود کے صلاحیت خطاب کی اُس کو نہیں اور بعد وجود کے طلب وجود کی ساتھ کلمہ کن کے کرنی تحصیل حاصل کی ہے اور ایک اشکال یہ ہے کہ کلمہ کن کا قدیم نہیں ہو سکتا ہے اس واسطے کہ مرکب اجزاء غیر قارہ سے ہے اس سبب کہ پہلے کاف ہے اور فون اُس کے پیچھے ہے اور جس وقت کاف زبان پر تھا فون اس وقت نہ تھا اور جب یہ کلمہ حادث ہوا محتاج ہوا طرف دوسرے کن کے وہ کما فیلزم الدور و التسلل اور ایک اشکال یہ ہے کہ قادر مطلق قطع نظر اس کلمہ کے بھی ایجادا شایہ کار کر سکتا ہے پس یہ کلمہ محتاج الیہ نہ رہا اور محض لغو ہوا اور اگر نہیں کر سکتا ہے پس قادر مطلق نہ رہا اور بعض اشکال یہ ہے کہ ہم اپنے حال کو قطعاً جانتے ہیں کہ اگر ہزار بار اس کلمہ کو کہیں بالکل بیخ پیدا ایش کسی فعل کے فعلوں میں سے تاثیر نہیں کرتا ہے پس حال ہر قادر مرید کا یہی ہے اور ان اشکالات کے جواب دینے میں بڑی حیرت ہوتی ہے اور چوڑی راست ہاتھ مارتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ یہ کہنا عام نہیں کہ یہ مخلوق میں پایا جائے بلکہ خاص ہے ساتھ ان شخصوں کے کہ موجود ہو چکے ہیں اور ایک حال سے طرف دوسرے حال کے انتقال کرتے ہیں مانند ان آدمیوں کے کہ حق تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے کونوا قردۃ خاسئین اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہذا اللفظ امر للاحیاء بالمولوت وللموتی بالخیوۃ یعنی یہ لفظ امر ہے زندوں کو ساتھ مر جانے کے اور امر ہے واسطے مردوں کے ساتھ زندہ ہونے کے اور فخر الاسلام بزودی نے کہا ہے کہ تکلم ساتھ اس کلمہ کے واسطے ایجاد کے نہیں بلکہ اوپر وجہ بحریان سنت الہی کے ہے واسطے اعلام ملاء اعلیٰ کے تاکہ جب اس کلمہ کو سنیں معلوم کر لیں کہ حق تعالیٰ نے کسی شے کو پیدا کیا ہے اور اس قول کی تائید کی ہے ساتھ اس چیز کے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ ان ربنا اذا قضیٰ امرنا سمعت الملائکۃ صوتا کانه صلصلة علی صفوان الیٰ اخر الحدیث اور بھی کہتے ہیں کہ یہ امر تکلیفی نہیں تاکہ فہم خطاب کا اور وجود دوسرے شرط کا درکار ہے بلکہ امر تجزی ہے خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ بعد تحقیق معنی تمثیل کے یہ کلام تمام تکلفات بارودہ سے بے پرواہ ہوا اور ابوبکر بن ابی شیبہ نے عبدالرحمن بن سابط سے روایت کی ہے کہ ایک دُعا کرنے والا بیخ مسجد آنحضرت

بنادیلوے اور یہ فرمائش ان نادانوں سے مستبعد نہیں اس واسطے کہ کَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ یعنی ایسے ہی کہہ کر چلے گئے وہ لوگ کہ پہلے اُن سے تھے۔
 مانند کفار اُن کی کہ بے تفاوت اس واسطے کہ اوائل اور متقدمین اُن کے نے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کی خدمت میں ارنا للہ جہرۃ واجعل لنا اللہا کما للہم الہۃ کہا
 اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ہَلْ لَيْسْتَ طَبِيعُ رَبِّكَ اَنْ تَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدًا
 مِنَ السَّمَاءِ کہہ کر چلے گئے ہیں اور دوسری امتوں کے جاہل لوگوں نے بھی پیغمبروں اپنے سے اس
 قسم کی فرمائشیں کی ہیں پس اگرچہ کفار اس زمانہ کے اور پہلے زمانہ کے کفار باعتبار زمان اور مکان
 اور قوت اور جسم اور طول عمر کے اختلافات بہت رکھتے ہیں لیکن تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ دُعَاۃً لِّبَرِّکَ
 ہوں دل اُن کے جیسے کہ پہلے کفار کے دلوں میں شبہات، واسپہ اور انکار معجزات پیغمبروں کا
 ہوتا تھا اس زمانہ کے کفاروں کے دلوں میں بھی واقع ہوتے ہیں پس طلب ہم کلامی کی خدا کے
 ساتھ کہ ان میں پائی جاتی ہے صریح آثار جہل کے سے ہے حاجت جواب کی نہیں اب ہم متوجہ
 ہوتے ہیں طرف فرمائش علامت اور معجزہ کے پس جواب اس کا یہ ہے کہ قَدْ بَيَّنَّا الْآیَاتِ
 لِعِیِّیٰ تَحْقِیْقًا وَاضِحًا اور روشن کر دیں ہم نے علامتیں اور معجزات اس پیغمبر کے جیسے کہ الشقاق قمر
 اور سلام اور کلام کرنے حج کے اور آجانا درخت کا آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے
 اور روناستون کا چوب کے بسبب فراق آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے اور تسبیح کرنی سنگریزوں
 کی ہاتھ مبارک میں اور اُس کے یاروں کے ہاتھ میں اور رواں ہونے چشے پانی کے انگلیوں مبارک
 سے اور شکایت اوشنی اور ہرنی کی اور دوسرے جانوروں بے زبان کی رُو برواں حضرت ص کے
 اور گواہی دینی سو سمار اور گرگ کی اور صدق دعویٰ اُس کے اور سیر ہو جانا لشکروں کا ہتھوڑ
 کھانے سے بسبب برکت آں حضرت ص کے اور دُور ہو جانا سخت بیماریوں کا یہ سبب پہنچانے ہاتھ
 کے اور نزول ہر آیت کا اس کلام معجز نظام سے اور قلب مقدس اُس کے کے باوجود اُمی ہونیکے
 اور صرف د پہنچانے کے وعلیٰ ہذا القیاس لیکن یہ تمام علامتیں روشن اور معجزے ظاہر لِقَوْلِهِمْ
 لَقَدْ قُنُوْنَ یعنی واسطے ان لوگوں کے ہیں کہ ارادہ حاصل کرنے یقین کار کھتے ہیں نہ واسطے اُن
 لوگوں کے کہ تعصب اور عناد میں مشغول ہیں اور ارادہ تعجیر کا کرتے ہیں اور اگر ساتھ نظر مائل کے

کے دکھیں جان لیں کہ علامات اور معجزات پیغمبروں کے میں یہ شرط نہیں کہ موافق فرمائش منکروں کے آئیں یا اضطرار کی مدد کو پہنچادیں یعنی لاچارگی کے سبب یقین کرنا پڑے بلکہ اس طرح سے ایمان کی صحت میں خلل پیدا ہوتا ہے اس واسطے کہ ایمان صحیح وہی ہے کہ اپنے اختیار سے ہونا اضطرار کے ساتھ البتہ بیچ علامات اور معجزات پیغمبروں کے اس قدر شرط ہے کہ قابل انذار اور تبخیر کے ہوں اور یہ بات اُن علامات اور معجزات میں کہ ہاتھ تیرے پر ظاہر ہوئے متحقق ہے اس واسطے کہ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَعِزًّا لَعَلَّ تَتَّقُونَ یعنی تحقیق بھیجا ہے ہم نے تجھ کو ساتھ معجزات حق کے اور اد پر وہ صواب کے اور ساتھ اُس چیز کے کہ مقتضائے حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ تجھ کو یہ قدرت نہ دی کہ اُن کو کجبر مومن کرے اس واسطے کہ جبر کی صورت میں فائدہ ایمان کا حاصل نہ ہوگا اور اُس وقت ایمان اُن کا مثل ایمان فرعون کے اور بلقان کے ایمان یا اس کا ہرگا پس چاہیے کہ حال تیرا اُس سے تجاوز نہ کرے کہ بَشِيرًا یعنی بشارت دینے والا ہو تو ہر شخص کو کہ اپنے اختیار سے بے جبر اور اکراہ اور بغیر معائنہ عذاب کے تیری متابعت کرنے و ذَلِيلًا یعنی اور ڈرانے والا ہو اُس شخص کو کہ اپنے اختیار سے تیری متابعت نہ کرے و لَا تَسْأَلُ عَنْ تَحِيَّتِمْ سِوَا مَا رَزَقْنَاهُمْ لَعَلَّ تَتَّقُونَ نہ ہوگی کہ منکرین تیرے کس واسطے راستے پر نہ آتے اور کس واسطے انہوں نے عناد اختیار کیا اگرچہ وہ منکرین اور معاندین داخل ہوئے درمیان اَصْحَابِ الْجَنَّةِ یعنی مصاحبان آگ جلائے والی کے ہاں اگرچہ کو قدرت اس بات کی ہم دیتے کہ جبر سے ایمان قبول کرانے اور پھر یہ لوگ اوپر انکار اور عناد اپنے کے باقی رہتے البتہ تجھ سے پرسش ہوتی کہ کس واسطے اُن کو ایمان پر نہ لایا تو باقی رہیں اس جگہ چند جہشیں اول یہ کہ فرق تشابہ اور تشبیہ میں کیا ہے اور اس آیت میں لفظ تشابہ کا کس واسطے اختیار فرمایا جواب اس کا یہ ہے کہ دل کنارا اس زمانہ کے اور دل پہلے زمانہ کے کافروں کے یکساں تھے کچھ اُن کے درمیان میں فرق نہ تھا واسطے اثبات برابری کے لفظ تشابہ کا مناسب ہوا بخلاف تشبیہ کے کہ دلالت اوپر مخالفت مرتبہ مشابہہ مشبہ کے کرتی ہے اسی واسطے شعرا کو جس وقت بیان برابری اور مساوات کا منظور ہوتا ہے تشبیہ سے مدد کر کے لفظ تشابہ کالاتے ہیں چنانچہ کہنے والے نے کہا ہے بیت :-

ارق الزجاج و رقت الخمر فتشابهها وتساؤل الامر

فكانما خمس ولا قدح وكانما قدح ولا خمس

دوسری بحث یہ ہے کہ تزییح آیت قد بیننا الايات لقوم یوقنون کے ظاہر میں اشکال وارد ہوتا ہے اس واسطے کہ اہل یقین کیلئے بیان کرنے کی کیا حاجت ہے بلکہ جان واسطے اہل تردّد و شک کے چاہئے اہل یقین کے رد و ردیان کرنا تحصیل حاصل کی ہے جو اب اس کا عین تفسیر میں گزر کر مراد اہل یقین سے وہ آدمی ہیں کہ مستعد حصول یقین کے اور درجے تحصیل اُس کی کے ہیں نہ وہ آدمی کہ جن کو بالفعل یقین حاصل ہے تیسری یہ ہے کہ تزییح قرأت نافع اور یعقوب کے لفظ ولا تسال عن اصحاب الجحیمہ بصیغہ نہی حاضر کے آیا ہے اور اگر مفسرین نے معنی اُس کے اس طرح بیان کئے ہیں کہ استفسار مت کر حال دوزخیوں کے سے کہ نہ زبان تحمل بیان اُس کے کار کھتی ہے اور نہ گوش طاقت مُسنے اُس کے کی اور مراد اس نہیں سے بیان کرنا شدت عذاب دوزخیوں کا ہے لیکن عبدالرزاق اور ابن جریر نے محمد بن کعب قرظی اور داؤد بن ابی حاتم سے روایت کی ہے کہ اُن حضرت صلّے اللہ علیہ وسلم ایک دن فرماتے تھے کہ کاش جان لوں میں کہ انجم والدین میرے کا کیا ہوا حق تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسال عن اصحاب الجحیمہ کے بعد اُن حضرت نے کبھی ذکر اپنے والدین کا نہ فرمایا یہاں تک کہ انتقال فرما گئے اور شیخ جلال الدین سیوطی نے بعد ذکر ان دور وایتوں کے کہا ہے کہ باوجود ارسال سال سند کے اسناد اُن کی ضعیف بھی ہے اور باوجود اُس کے سیاق کلام کے ساتھ بھی چنداں چسپاں نہیں واللہ اعلمہ اور اگر کسی دل میں یہ خطرہ گزرتے کہ اگر علامات اور معجزات اس پیغمبر کے کہ واسطے بشارت اور انداز کے بھیجے گئے ہیں مانند علامات اور معجزوں دوسرے پیغمبروں کے صلاحیت بشارت اور انداز کی رکھتے تھے ضروری ہے کہ اُن علامات اور معجزات کو اہل علم اور کتاب اللہ کے جاننے والے پسند کرتے گو جاہل اور بے فہم انکار اور عناد کی راہ چلیں لیکن علامات اور معجزات اس پیغمبر کے اہل کتاب کہ یہود اور نصاریٰ بھی ہیں قبول اور پسند نہیں کرتے ہیں پس واسطے دفع اس دوسرے کے جان کہ قبول نہ کرنا معجزات تیرے کا کہ یہود اور نصاریٰ سے وقوع میں آیا اس سبب سے نہیں کہ علامات اُد معجزات میں کچھ قصور ہے بلکہ اس جہت سے ہے کہ یہ دونوں گروہ تجھ سے راضی نہیں ہیں

اور محض تعصب اور عناد کا پردہ اٹھی بصیرت برآگیا اس سے کہ معجزات تیرے کو سچا سمجھیں اور اگر تو چاہے کہ ان کو رضامند کرے ہرگز یہ بات راست نہیں آتی ہے وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ یعنی اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہودی اور نصاریٰ تاکہ معجزات تیرے کو قبول کریں اس واسطے کہ یہ دونوں اپنے تئیں اہل علم جانتے ہیں اور خلائق کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ کتب الہیہ انھیں کے پاس ہیں پس اس سبب سے یوگ چاہتے ہیں کہ جو کوئی ہمارے سوائے جہان میں ہے تمام ہمارے تابعدار ہیں اور ہم سب کے متبوع ہوں پس تجھ سے کس طرح راضی ہوں گے کہ تو ان کو اپنا تابع بنا تا ہے البتہ یہ لوگ راضی نہ ہوں گے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یعنی یہاں تک کہ پیروی کرے تو مذہب منسوخ اُن کے کہ اور دین اور آئین تراشے ہوئے اُن کے کہ اور یہ امر ہرگز تجھے وقوع میں نہ آئیگا بلکہ تو اُن کو اس خیال خام اور طمع کا ذبے نا امید کر قتل یعنی کہہ کر پیغمبر کو لائق نہیں کہ کسی چیز کی پیروی کرے سوائے ہدایت الہی کے اِنَّ هٰذَا اللّٰهُ یعنی تحقیق ہدایت خدا کی ہر زمانہ میں هُوَ الْهُدٰى یعنی وہی ہدایت ہے کہ پیغمبر اُس زمانہ کے لائے ہیں اور سوائے ان ہدایتوں کے اور ہدایتیں اگرچہ قبل نسخ کے ہدایت تھیں لیکن بعد نسخ کے ہدایت نہ رہیں بلکہ منجملہ خواہشات نفسان کے ہوئیں وَلٰئِنْ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاءَ اِنۡعٰمِ اَوْ اَهْوَاءَ بَنِي اِنۡسِ اَوْ اَهْوَاءَ نِسۡاۤءِ اِنۡسِ اَوْ اَهْوَاءَ مَا كَانُوۡا عَلٰۤى فِىۡ ذٰلِكَ لَیۡسَ لَکَ مِنْ شَیۡءٍ حٰجۡۃٌ وَّ اِنۡ تَتَّبِعِ اَهْوَاءَ نِسۡاۤءِ اِنۡسِ اَوْ اَهْوَاءَ بَنِي اِنۡسِ اَوْ اَهْوَاءَ مَا کَانُوۡا عَلٰۤى فِىۡ ذٰلِكَ لَیۡسَ لَکَ مِنْ شَیۡءٍ حٰجۡۃٌ اِنَّ اللّٰهَ لَیۡسَ بِرَءِیۡفٍۭ لِّلۡظٰلِمِیۡنَ یعنی اور اگر بالفرض تبعیت کرے تو خواہشوں نفسانی اُن کی کہ بَعْدَ الَّذِیۡ جَآءَکَ مِنَ الْعِلۡمِ بعد اُس کے کہ آیا تیرے پاس علم ظہری ساتھ اس بات کے کہ اس زمانہ میں انحصار ہدایت کا اسی میں ہے جس ہدایت کو تو لایا ہے اور سوائے اُس ہدایت کے سب منسوخ ہیں مَا لَکَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّٰلِیٍّ یعنی نہیں ہے واسطے تیرے عذاب خدا کے سے کوئی دوست کہ بسبب سعی اور تلاش اپنی کے تجھ کو اُس سے رہائی دے وَلَا لَاصِیۡدٌ یعنی اور نہ یاری دینے والا کہ زور سے اُس عذاب کو دفع کرے یہاں تک کہ عیسیٰ اور موسیٰ بھی بسبب متابعت ملت اپنی کے حمایت تیری نہیں کر سکتے اور معہذا تمام اہل کتاب اور پرانکار تیرے کے متفق نہیں ہیں اور معجزات تیرے کو رد نہیں کرتے ہیں بلکہ اہل کتاب خواہ یہودی ہوں خواہ نصاریٰ دو قسم ہیں ایک قَسَمَ الَّذِیۡنَ اٰتٰنَاھُمُ الْکِتٰبَ یعنی وہ آدمی ہیں کہ دی ہم نے اُن کو کتاب اور حقیقت میں قدر کتاب وہی جانتے ہیں اور اُس کے معنی کو سمجھتے ہیں اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ

یہودی کہتا ہے کہ تم اپنا تابع بناؤ گے
یہودی کہتا ہے کہ تم اپنا تابع بناؤ گے

يَتَلَوْنَهُ حَتَّى تَلِدَ وَتَيْهَ يَعْنِي پڑھتے ہیں اُس کتاب کو حق تلاوت کا بیلا کر بغیر تحریف لفظی یا معنوی کے اور ساتھ محافظت حروف اور کلمات اور تصدیق محکمات اور متشابہات کے اور نہایت احتراز کرتے ہیں بغیر مولوات کے سے باوجود غور اور تامل کرنے کے بیچ تقریر اور سمجھنے والی اور اشارات اُس کے کے اُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ یہ یہ گروہ اہل کتاب کا البتہ ایمان لاتا ہے ساتھ اس حق کے کہ سہرا تیرے ہم نے بھیجا ہے اور ساتھ اُس علم اور ہیبت کے کہ اوپر دل تیرے کے ہم نے نازل کیا ہے بلکہ ایمان اُن کا ساتھ اُس حق منزل کے سین ایمان سا اپنی کتاب کے ہے اور ان کے واسطے یہی بات کافی ہے کہ کمال معجزات تیرے کا اعتقاد کرتے ہیں اور صلاحیت بشارت اور انذار کی تیرے اندر جانتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ يَعْنِي اور جو کوئی کافر ہوتا ہے ساتھ اُس حق منزل کے اور وہ دوسری قسم ہے اہل کتاب کی قَاوَلَتِكَ هُمْ اَلْحَاكِمُونَ يَعْنِي پس وہی گروہ ہیں نیاں کار کہ ایمان بھی ساتھ اُس حق منزل کے ان کے اتھ سے گیا اور اپنی کتاب کے ساتھ بھی اُن کو ایمان نہ ہوا اور دنیا سے بے بہرہ ہوئے اس سبب کہ مقبول اور مقید ہوئے اور جلا وطن ہونا اولاد کا پیش اُن کے آیا اور آخرت میں بے نصیب ہے کہ سبب کفر اور عناد کے قعر و ذرخ میں جائے اُن کی ہوئی پس اگر یہ لوگ باوجود کمال خسارت اپنی کے بیچ معجزات اور علامات پیغمبری تیری کے شکوک اور شبہات وارد کریں اور اُن کو قبول نہ رکھیں کچھ اندیشہ کا مقام نہیں کہ حقیقت میں اہل کتاب میں سے یہ لوگ نہیں ہیں گو ظاہر میں مثل حمار کے حامل اُس کے ہوں مصرعہ کہ بکتہ داں نشود کر کتاب بہ خورد۔

باقی رہیں اس جگہ چند بحثیں کہ واجب التعرض ہیں اول یہ کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعد نطق ہونے دلائل اور روشن ہونے برمانوں کے تقلید باطل ہے اس واسطے کہ اتباع ہوی کا بعد

لہ قول تقلید باطل ہے یہ قول مطلقاً عدم وجوب تقلید پر دلائل کرتا ہے اور اس جگہ تقلید ہی کیا تقلید کفار آیت ولئن اتبعت اہواہم قصہ میری و نصاری کے سے ثابت ہے باطل اور حرام ہے اس واسطے ولئن اتبعت میں خطاب اہل کتاب اور احزاب سے اسفل سے اعلیٰ کو اسفل کی تقلید حرام ہوتی نہ تقلید اتر اتر کہ وہ واجباً باتفاق علماء کتب بیان چھ گروہ کے اسی فقرے کی ابتدا میں خود یہ فسلوا اہل الذکر سے طرف وجوب میرے اشارہ کیا ہے اور دوسری آیت ان اولی الناس الیہ وجوب ثبوت تقلید میرے جہتین کا ارشاد فرمایا اور عبارت تفسیر احمدی کی بھی وجوب پر دلائل کرتی ہے اذا التزم منہما یجب علیہ ان یقوم علی مذہب التزم ولا ینقل الی مذہب الآخر احمدی و عربی ۵

علم آنے کے ہے اور اسی سبب سے کہ عالم مجتہد کو تقلید غیر کی حرام ہے دوسری یہ کہ اس آیت سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر معلوم ہوئے کہ فلانا شخص یہ حرکت نہیں کرنے کا لیکن اس شخص کو منع کرنا اور خوف دلانا بد انجہای اُس کی سے موافق حکمت کے ہے چنانچہ اس جگہ یہ بات معلوم تھی کہ آنحضرت صلعم سے اتباع اہل ہنوی کا وقوع میں نہ آئے گا اور باوجود اس کے وعید سخت اُس کے اوپر فرمائی اور نہی بلیغ کی اور مانند اسی آیت کے آیت دوسری ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین اور سراسر اس میں یہ ہے کہ شاید علم الہی میں باز رکھنے والے اُس فعل سے بھی تاکیدات بلیغہ اور تخویفات مالمہ ہوں یا یہ سبب ان تاکیدات کے عصمت الہی انتہائی زیادہ ہو جائے اور یہ سبب بھی ہے کہ ایسی بڑی تاکیدیں اس واسطے کرتے ہیں کہ عصمت اُن کی قوی ہو جائے اور یہ بھی سبب ہے کہ ایسی سخت تاکیدیں معصومین کے حق میں اس واسطے ہوتی ہیں کہ امت کے لوگوں کو زجر شدید حاصل ہوا اور جان لیں کہ صاحب ان مراتب عالیہ کے اگر مصدر ان افعال کے ہوں اُن کے واسطے یہ بد مآلی موجود ہے اور سینے اب تک کہ وادی اول بھی ایمان کی طے نہیں کی کس طرح مطمئن ہوں حاصل یہ ہے کہ یہ معاملہ عکس اس معاملہ کا کہ ابولہب کو کافر جلتے ہیں اور ایمان لانے میں ترغیب فرماتے ہیں اور ساتھ نیک وعدوں کے اُس کو طامع کرتے ہیں تاکہ حجت پوری ہو جائے اور عذر کی گنجائش نہ رہے اس جگہ سے معلوم ہوا کہ علم الہی سببیت اسباب کی باطل نہیں کرتا ہے اس واسطے کہ اُس کے علم میں سلسلہ اسباب اور مسببات کا ترتیب وار تحقیق ہے پس علم اللہ تعالیٰ کا موکہ سببیت اسباب کا ہے نہ مبطل اُس کا اور سبب دریافت اسی سر کے علم انبیاء اور وارثین انبیاء کا ممتاز ہے مجذوبوں کے علم سے کہ انھوں نے مسببات کو واجب الوقوع جان کر مطلقہ طلب اور تلاش مبادی اور اسباب کے سے اٹھایا اور دروازہ تسبیب کا اپنے آپ پر بند کر لیا ہے بخلاف انبیاء کے کہ ہمیشہ مزاولت اسباب کی کرتے ہیں اور ترک اسباب سے نہیں فرماتے ہیں انھوں نے قدرت اللہ تعالیٰ کی دیکھی اور حکمت الہی سے کہ رابطہ ہر سبب کے ساتھ سبب اُس کے ہے چشم پوشی کی اور یہ لوگ دونوں کارخانہ ملاحظہ کرتے ہیں اور رعایت دونوں جانب کی پیش نظر رکھتے ہیں تیسرے یہ کہ اس سورۃ میں اس جگہ بعد اللہ جاءک من العلمہ واقع ہوا ہے اور سورۃ آل عمران میں فَمَنْ حَاخَبَكَ فِیْهِ مِنْ بَعْدِ

ما جاءك من العلم مذکور ہوا ہے دیتے ہیں اس سورۃ میں بیچ مقدر نسخ قبلہ کے من بعد
 ما جاءك من العلم اور سورۃ رعد میں بعد ما جاءك من العلم واقع ہوا پس
 بیچ ادا کرنے اس مراد کے کبھی لفظ من کالاتے ہیں اور کبھی ترک کرتے ہیں اور کبھی الذی فرماتے
 ہیں اور کبھی لفظ ما کالاتے ہیں اس تضمن میں کیا نکتہ ہے اور اقتضا ہر مقام میں ان عبارتوں
 کا کس اعتبار سے ہے جواب اس کا یہ ہے کہ کلمہ الذی کا لفظ ما کی نسبت سے تعریف میں
 زیادہ قوی ہے اس واسطے کہ یہ کلمہ کبھی نکرہ نہیں ہوتا ہے اور صلہ اس کا واجب ہے بخلاف
 ما کے کہ کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہے کہ کلمہ من کا دلالت اور پر بعض کے کرتا ہے اور
 جس وقت لفظ بعد کے اوپر داخل ہو دلالت اور پر تو قیوت وقت اور تعیین اُس کی کے کرتا ہے اور
 لفظ بعد کا بدون من کے دلالت اور پر شروع اور استیعاب اوقات کے رکھتا ہے جبکہ یہ دونوں
 قاعدے معلوم ہوئے مناسبت ہر مقام کی ساتھ اُس عبارت کے کہ اُس جگہ اختیار فرمائی ہے
 بسہولیت نکل سکتی ہے مثلاً اس جگہ علم سے مراد ہدایت الہی ہے کہ شامل ہے تمام امور دنیہ کو
 یعنی عقائد ذات اور صفات اور نبوت اور معاد اور شریعت اور احکام اور یہ علم دو کمال رکھتا ہے
 اول کمال عموم کا دوسرا کمال استمرار کا کہ ابتدائے زمانہ بعثت سے آخر تک باقی ہے بغیر تغیر اور
 تبدل کے پس لفظ الذی کا کہ تعریف میں زیادہ تر ہے مناسب ہوا واسطے افادۃ تعریف اُس
 علم کے اور لفظ من کا واسطے ابتدائے غایت کے ہے مناسب نہ ہوا اس واسطے کہ یہ علم موقت ساتھ
 کسی وقت کے نہیں تا ابتدائے غایت اُس کی بیان کی جائے پس عبارت بعد الذی
 جاءك من العلم لائق اس مقام کے ہوئی اور قبلہ کے مقدمہ میں مراد علم سے علم خاص ہے
 کہ متعلق ساتھ امر قبلہ کے ہے اور وہ علم سابق نہ تھا بلکہ سابق اُس سے علم دوسرا تھا کہ استقبالی
 بیت المقدس کو متضمن تھا پس اُس جگہ لفظ من بعد ما جاءك من العلم چپان ہوا
 اور ایسے ہی سورۃ آل عمران میں مراد علم خاص ہے ساتھ امر تولد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 اور وہ علم بھی موقت بعد گفتگوئے وفد بنجران کے نازل ہوا پس اُس جگہ بھی یہی عبارت مناسب
 ہوئی اور سورۃ رعد میں ہر چند مراد علم خاص ہے متعلق ساتھ نزول حکم عربی کے کہ عبارت قرآن
 سے ہے لیکن وہ علم بھی مانند علم ہدایت اور دین کے موقت نہیں بلکہ ابتدائے زمانہ بعثت سے

ایشی تک ستر اور باقی ہے پس باعتبار خصوصیت علم کے لفظ ما کالائے کہ اس کی تعریف میں مقصود ہے اور ایک نوع کا ابہام اس سے ٹپکتا ہے اور باعتبار استمرار اور دوام اُس کے لفظ من کو حذف کیا تاکہ اشارہ ہو طرف اس بات کے کہ خاص مانند عام کے ستر اور دائم ہے اس کے واسطے ابتدا نہیں واللہ اعلمہ باسرار کلامہ چوتھے یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً معصوم ہیں پس اتباع خواہشات کفار کا اُن سے قطعاً منافی ہے اور جو شرط کہ مجرم العدم ہے محل استعمال تو کا ہے نہ محل استعمال اِن کا حرف اِن کا اس جگہ کس واسطے لائے جو اب اس کا یہ ہے کہ خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پر وجہ تحقیق کے نہیں کہ قطعیت وقوع شرط یا انتفاء شرط کی اُس میں رعایت کی جائے اور الفاظ شرط کے سے جو کہ مناسب ان دو شق کے ہوں لغتاً کیا جائے بلکہ جملہ شرطیہ اس جگہ واسطے فرض محال کے ہے اور مقام فرض میں وقوع شرط میں تک ہوتا ہے اور ایسی جگہ استعمال لفظ اِن کا کیا جاتا ہے اور اسی واسطے بیچ مثل ان کان زید حمار افہوناً حق لفظ اِن کا متعلق ہوتا ہے نہ لفظ لَو البتہ اگر خطاب اور پر وجہ تحقیق اور بیان واقع کے ہوتا ہے تو سبب قطعیت انتفاء شرط کے استعمال لَو کا متعین ہوتا ہے مانند لو کان فیہما الہمة الا اللہ لفسدنا کے اور جبکہ وہ بات نہیں ہے استعمال لَو کا بھی نہ کیا پانچویں یہ کہ حق تملات کلام اللہ کا کیا ہے جواب اس کا یہ ہے درباب اولے حق تملات کے چند چیزوں کا اعتبار ہے چنانچہ عین تفسیر میں اتنا اُس کی طرف گزرا لیکن تفصیل ان چیزوں کی روایات صحیحہ میں وارد ہے مجمل اُن کے ہے کہ حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انھوں نے تفسیر حق تملات میں فرمایا ہے یملون حلالہ ویعرمون حرامہ ولا یحرفونہ عن مواضعہ یعنی حلال کرتے ہیں حلال اُس کے کو اور حرام کرتے ہیں حرام اُس کے کو اور نہیں تحریف کرتے ہیں اُس کو موضع اُس کے سے اور مجمل اُن کے یہ ہے کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا یتلونہ حق تملاتہ ای یتبعونہ حق اتباعہ یعنی تابع ہوویں اُس کے حق اتباع اُس کے کا ثمرہ قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول تبعھا اور مجمل اُن کے یہ ہے کہ روایت کی ابن ابی حاتم نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ انھوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اذا مر ببلک

الجنۃ سال اللہ الحیۃ واذا مر بذکر النار تعوذ باللہ من النار یعنی حق تملأوا
 کا یہ ہے کہ جب گزے اور ذکر بہشت کے خدا سے اُس کا سوال کرے اور جب گزے اُدب
 ذکر آگ کے پناہ مانگے اُس سے ساتھ خدا کے اور خطیب نے پنج کتاب الرواۃ کے مالک سے
 ساتھ روایت ابن عمرؓ کے اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ فرمایا اُن حضرت
 صلے اللہ علیہ وسلم نے حق تملأوا کلام اللہ کا یہ ہے کہ حلال اُس کے کو حلال مقرر کرے اور حرام
 اُس کے کو حرام جانے اور پڑھے اُس کو جیسا کہ نازل ہوا ہے اور کلام اُس کے کو تحریف نہ کرے
 اور معانی اُس کے کی تاویل فاسد نہ کرے اور احکام اُس کے کو پاسِ خاطر دنیا داروں کے
 پوشیدہ نہ کرے اور موجد اُن کے ہے روایت ابن جریر اور وکیع کی حسن بصریؒ سے کہ انھوں نے
 کہا کہ حق تملأوا کلام اللہ کا یہ ہے کہ ساتھ حکمت اُس کے کے ایمان لائے اور موافق اُس
 کے عمل کرے اور اوپر متشابہات اُس کے کے ایمان لائے اور جس چیز کا سمجھنا اُس پر مشکل ہو
 اُس کو مفوض عاملوں کے کرے اور پیچ رد اور قبول اور تاویل اور تمثیل کے ساتھ عقل ناقص اپنی
 کے دخل نہ کرے اور اس جگہ سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں اہل کتاب وہی اشخاص ہیں جنہوں
 نے کتاب کے ساتھ یہ روش لازم پکڑی ہے اور نفسانیت اور تعصب خاندان اور
 قوم اپنی کا یا محافظت وضع اور آئین اپنے کے تین حجاب معرفت کتاب کا نہیں کیا ہے نہ وہ لوگ
 جنہوں نے کتاب کو وسیلہ سخت اور تکبر کا کیا اور مثل سگ گزندہ کے ہر کسی سے لپٹتے ہیں اور پیچ
 حجاب خود بینی اور غرور کے گرفتار ہیں اور دعویٰ اس بات کا کرتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کے متبرع
 ہیں پھر بار دوسری تم کو خطاب کرتے ہیں اے بنی اسرائیل جیسے ابتداء کلام میں تم کو خطاب کیا
 تھا اور کہتے ہیں ہم یا بنی اسرائیل یعنی اے بنی اسرائیل تم کو ایسا زعم ہو گیا ہے کہ ہم سب
 متبرع ہیں اور تمام مخلوق ہمارے تابع ہے یہاں تک کہ جو تمام رسولوں سے افضل رسول
 اور کامل سب ہیں اُن کو ہمیں تکلیف متابعت اپنی کے دیتے ہو اور یہ نہیں سمجھتے ہو کہ ایسی شان
 اور مرتبہ تم کو کس طرح حاصل ہوا اذکروا النبی الّتی انعمت علیکم یعنی یاد کرو تم اُس
 نعمت کو جو تم کو ہم نے عطا کی اور اُس کے سبب یہ دعویٰ لے چوڑے تم کو یاد آئے وَاَنی
 فَضَلْتُكُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ یعنی اور یاد کرو اُس کو کہ تحقیق میں نے بزرگی دی تھی تم کو سارے

جہاں پر اور جو چاہوں میں اُس بزرگی کو تم سے چھین لوں اور دوسروں کو بخش دوں کچھ یہ بزرگی
 عملی اور ذاتی مختاری نہیں کرتے۔ جہاں سے ہوسکے پس حق اُس نعمت کا اور خوبی اُس فضیلت کی
 ہمیں کرتے آیتوں اور رسولوں کے لئے کو نہ مانو اور بسبب انکار کے ناشکری نعمتوں میری کی کرو
 الْقَوْلَ یعنی اور ڈرو تم اس مقدمہ میں یَوْمًا لَا تَجْزِي لَفْسٌ یعنی اُس دن سے کہ کام نہ
 دے گا کوئی نفس کامل کہ آیتوں اور رسولوں اُس کے فضیلت اور بزرگی حاصل ہوئی ہو
 خواہ نسبت ظاہر ہو مثل نفس یعقوب علیہ السلام کے اور خواہ نسبت معنوی مثل نفس موسیٰ اور
 ہرون علیہما السلام کے عَنْ لَفْسٍ یعنی کسی نفس سے گو وہ نفس آپ کو تابع اور منسوب اُس
 نفس کا جانے اگر خدا اور رسولوں اُس کے کی اطاعت نہیں کی اور انکار کیا ہے شَيْئًا یعنی
 کچھ کام آنا کہ حضور اِسا عذاب کم کروائے یا کچھ تخفیف حساب میں اس کی سعی سے ہو جائے
 وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ یعنی اور ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اُس نفس سے کچھ عوض کہ بات
 ربانی کو تابع اپنے کے داخل کرے اگرچہ تمام اعمال نیک اپنے فدیہ اُسکے میں دیدے۔ وَلَا تَنْفَعُهَا
 شَفَاعَةٌ یعنی اور کچھ نفع نہ دے گی اُس کی شفاعت اور سفارش کرنی ایسے تابعین کے حق
 میں جو آیات اللہ اور رسولوں کے منکر ہیں گو اوروں کے حق میں نافع ہو۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
 یعنی اور نہ وہ یاری دیتے جاویں گے اس بات میں جناب الہی سے مواخذہ حقوق تلفی میں
 کہ کسی نے حق اُن کا تلف کر لیا ہو کہ یاری دیتے جاویں ہو جب اس آیت کے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا
 وَالَّذِينَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ سِوَا الْبَيْتِ ہم مدد کریں گے رسولوں
 اپنے کی اور ایمان والوں کی پیچ زندگانی دُنیا کے اور دن قیامت کے اور احتمال ہے کہ ضمیر
 منہا اور تنفعہا اور هُمَّ کی دوسرے نفس کی طرف کو راجع ہو یعنی جو کہ گرفتار عذاب کا ہے
 اور معنی آیت کے موافق اُس کے ظاہر اور روشن ہیں چنانچہ پوشیدہ نہیں ہے باقی ہے
 اس جا چند سوال جواب طلب اول سوال کہ یہ آیت بعینہا پیچ ابتدائے قصہ بنی اسرائیل کے
 گذری اعادہ اُس کے سے اس جگہ کیا غرض واقع ہوئی جواب اُس کا یہ ہے کہ ذکر اُس مضمون
 کا اول حصہ میں واسطے یاد دلانے نعمتوں کے تھا تا کہ کفران اُن نعمتوں سے احتراز کر کے راہ
 شکر اور طریق حق شناسی منعم کی اختیار کریں اور ذکر اس مضمون کا پیچ تمہ قصہ کے واسطے

باطل کرنے دعویٰ اُن کے ہے کہ اپنے تئیں مقبوع مقرر کر کے درخواست متابعت اپنی کی فہم
 المسلمین سے کرتے تھے اس واسطے کہ جب نعمت الہی کو اپنے حق میں یاد کریں گے اور یہ بات بھی
 تصور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بزرگی تمام جہان پر عطا کی سو اس سے معلوم کر لیں گے
 کہ منشا اس دعویٰ کا کوئی چیز ذاتی ہماری نہیں اور نہ یہ بزرگی ہم نے بڑور نسبت اپنے بزرگوں کے سے پائی ہے
 اور ایک دن ہمارے لئے درپیش ہے کہ اُس دن میں کوئی نسبت اور نسب کام نہ آئے گا بلکہ
 متابعت طریقہ حق کے پس نسبت کسی کی کارگر نہیں ہوگی اور کوئی راہ نجات کی ظاہر نہ ہوگی اور بعض
 مفسرین نے کہا ہے کہ صدر فقہ میں غرض لئے اس آیت سے یہ تھی کہ اجمالاً جمیع نعمتوں الہی
 کو جو حق میں بنی اسرائیل کے ہیں یاد دلا کر شکرانے کی ہمائش کریں اور اُس دن سے نسبت
 اور نسب بزرگان سلت کا کسی کے کام نہ آئے ڈراویں بعد ازاں تقسیم ان نعمتوں کی بحسب اوقات
 اور اشخاص اس فرق کے ساتھ شروع تمام کے بیان کی طریق تحریر اجمال اور تفصیل جمع و خراج
 اہل حساب کے آخر اس فقہ میں بھی اعادہ کرنا اسی مضمون کا مناسب ہوا پس لانا اس آیت کا
 اول اور آخر اس فقہ طویل کے اُس قبیل سے ہے کہ حساب اور سیاق کو اول فرد جمع اور خراج
 کی بطریق یادداشت تحریر کرتے ہیں کہ جمع اس قدر تھی اور خراج اس قدر ہوا بعد اُس کے تفصیل
 اور تقسیم تاریخ وار اور بابت کی کرتے ہیں جب حساب سے فارغ ہوتے ہیں پھر اسی جمع خراج کو
 خلاصہ کر کے اعادہ کرتے ہیں دوسرے یہ کہ اس آیت میں بہ نسبت آیت گزشتہ کے تین چیزیں
 تفاوت واقع ہوا اول یہ کہ آیت سابقہ میں لایقبل منہا شفاعتہ فرمایا ہے اور اس آیت
 میں لا تنفعہا شفاعتہ دوسرے یہ کہ آیت سابقہ میں لایؤخذ منہا فرمایا ہے اور
 اس آیت میں لایقبل منہا عدل تیسرے یہ کہ آیت سابقہ میں شفاعت مقدم فرمائی ہے
 اور اس آیت میں نفع فدیر کی مقدم فرمائی نکتہ اس تفاوت کا کیا ہے جو اب اُس کا یہ ہے کہ بعض
 نکات اس تغیر اسلوب کے آیت سابقہ کی تفسیر میں گزرتے یا ذکرنا چاہیے اور جو کہ حاضر الوقت ہے
 یہ ہے کہ شفاعت کا سود مند ہونا و چیز پر موقوف ہے اول یہ کہ شفاعت بذات خود نافع ہونہ
 مضر دم یہ کہ وہ شفاعت جس کے روبرو ہے جاویں قبول بھی ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ اگرچہ شفاعت
 بذات خویش نافع ہو جیسا کہ دینا مال کا یا خلاص کرنا قید سے مگر وہ شخص اس شفاعت کو قبول نہ

کچھ فائدہ اس شفاعت میں نہ ہوگا اور لغو محض ہوگی اور ایسے ہی اگرچہ شفاعت مقبول ہوگی وہ بذات خود مضر ہو مثل شفاعت چور کی رو برو حاکم کے تو اس کو نرا پہنچا دے وہ شفاعت محض بے نفع ہے پس ایک جانفی قبول کی فرمائی اور ایک جا سلب نفع کیا تاکہ دونوں طرح کے انتفاع کی نفی ہو جائے اور تحقیق اُس کی یہ ہے کہ انبیاء اور صلحاء کی طرف سے اُس دن میں شفا ہوگی لیکن شفاعت علمائے کرام کے کہ بمنزلہ بیان قاعدہ کلیہ کے ہے مثل اغفر للذین امنوا و عملوا الصالحات یا ربنا اغفر لمن تبغی و لمن عصانی اور امثال اُس کی ہرگز کافروں کے کام نہ آئے گی اگرچہ مقبول ہوگی اور شفاعت خاصہ اُن کی حق میں ہرگز کافر کے مثل شفاعت ابراہیم علیہ السلام کے بیخ حق آزر کے مقبول نہ ہوگی پس دونوں وجہ کی شفاعت اسلاف کی سے اُن کو نافرمان کیا لیکن شخص میں آیت اولیٰ کی ساتھ نفی قبول کے اور اس آیت کی ساتھ نفی نفع کے پس اس سبب ہے کہ آیت اولیٰ میں ذکر کفر کا تصریح کیا ہے ولا تکلوا اول کافر یہ پس نفی قبول کی اُس جا قبول ہوئی اور بیخ مضمون اس آیت کے ذکر انتساب اور اتباع کا ہے کہ اس کو وسیلہ شفاعت مقبرین اور منسوب الیہم اپنے کا جانتے ہیں پس نفی نفع کی اس جا چپاں ہوئی گو یا ایسا فرمایا کہ ہر چند شفاعت انبیاء اور اسلاف تمہارے کی حق میں تابعین اور منسوبین سے مقبول ہے لیکن باوجود کفر تمہارے کے نافع نہ ہوگی کہ تم اُن کی تبعیت سے خارج ہونے یا او بھیجی ذکر عدل میں اخذ اور قبول میں ملازمت نہیں ہے بلکہ جدا جدا ہو سکتی ہیں کیونکہ جائز ہے کہ اخذ ہو لیکن بطریق تردد کے کہ دو دوں یا قبول کروں اور قبول نہ ہو ایسے ہی جائز ہے کہ قبول ہو اور اخذ نہ ہو بلکہ بعد قبول کے اخذ نہ کریں اور آیت اولیٰ میں جو نفی قبول شفاعت کی سابق گذری ہے وہ غالباً دُنیا میں جو کی شفاعت قبول نہیں کرتے ہیں اور عرض اس سے اخذ عوض ہوتی ہے اس کو ساتھ لفظ اخذ کے نفی فرمایا تاکہ یہ تو ہم بھی دُور ہو جائے اور اس آیت میں جو نفی شفاعت کی سابق نہیں ہوئی عوض کو ساتھ لفظ قبول کے نفی فرمایا کہ اُس جا دنیا عوض کا مقبول بھی نہ ہوگا چھ جائے اخذ کے اس واسطے کہ اخذ بعد قبول کے ہے لیکن وجہ تقدیم و تاخیر شفاعت و عوض کی پس یہ ہے کہ ابتدائے حارث میں شفاعت کو عوض دینے پر مقدم کرتے ہیں اور جب حادثہ استداد قبول کرتا ہے اور استمرار کرتا ہے اس وقت دینے عوض کو اور شفاعت کے مقدم کرتے ہیں اور آیت

اولیٰ میں ابتداء حادثہ ہے اور اس آیت میں انتہا اُس کی اور اللہ دانائے سب سے ساتھ اسراروں کمال اپنے کے اور اکثر مدارِ فرق کا اسلوب دونوں آیتوں پر ہے اور اس میں ایک غرض ہے جس کے لئے کلام لایا گیا ہے اس واسطے کہ آیت سابق میں غرض تحریریں بنی اسرائیل کی اور متابعت اس پیغمبر علیہ السلام کے اور ترک افعالِ شنیعہ کا مثل تحریف کتاب اور حق کو ساتھ باطل کے ملا دینا اور پوشیدہ کرنا نعت پیغمبر علیہ السلام اور ترک صلوة و زکوٰۃ اور آدمیوں کو امر ساتھ نیکی کے کرنا اور آپ موافق اُس کے عمل نہ کرنا اور دام طمع اور حرص میں گرفتار رہنا اور صبر نہ کرنا اور ملاقاتِ خدا سے بے پروا رہنا اور بیخ اس آیت کے غرض دفع اُن شہیوں کا ہے کہ رسالت میں پیغمبر وقت کی کرتے تھے اور اپنے کو بالاتر اتباع اُس کے سے دیکھتے تھے بلکہ اپنا آپ کو مقبول و مطلق اور ناجی محض گمان کرتے تھے اور فضل اور بزرگی کو ذاتی اپنی جانتے تھے اور بہشت اور نعیم آخرت کو بالذات واسطے اپنے سمجھتے تھے اور اسی واسطے بعد اس آیت کے بیخ اس مقام کے تذکرہ نعمتوں کا نہیں فرماتے ہیں بلکہ واسطے دفع خیالِ مقبولیت مطلقہ اور امامت اُن کی کے کہ جڑ دشمنی اور کفر اُن کے کی یہی خیال تھا اثر کرتے ہیں وَاِذْ اَبْتَلٰٓ اِبْرٰٓهٖمَ لَعِیْنٰ اِدْرِیَا وَاذْ قَرَّبْنٰمُ اُس وقت کو کہ بطریق آزمائش کے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیٹا تارخ بن ناخور کا تھا اور تارخ کا آذر بھی لقب تھا ابراہیم علیہ السلام اُس کے گھر میں وقت سلطنتِ نمرود بن کنعان کے قصبہ کوئی میں کہ مضافاتِ شہر بابل کا تھا۔ بیخ سترہ سو نو (۱۷۹۰) سال تاریخ طوفانِ نوح علیہ السلام سے پیدا ہوئے اور طفولیت سے آثارِ رشد کے اُن میں ظاہر ہوئے کجماں باپ کے اور قوم اپنی کے بابت بت پرستی کے بحث اور جنتیں کی میاں تک کہ بتوں کو توڑا اور قوم اُس کی نے مقام کنیز کشی میں چاہا کہ اُن کو آتش میں جلا دیں آتش بہت بھڑکاٹی اور اُن کو اُس آگ میں ڈالا پروردگار اُن کو صحیح و سالم اُس آگ سے باہر لایا پھر باپ اور قوم اُن کی نہایت دشمن ہوئی میاں تک کہ خانِ دمال اپنا واسطے خدا کے ترک کر کے بہت حزان اور دہان سے بہت شام اور فلسطین کے ہجرت کر کے اس سرزمین کو اپنا وطن کیا حق تعالیٰ نے چاہا کہ اُن کو بعض اُس کے کہ جان و تن اپنا واسطے میرے جلائے کو دیا اور خانِ دمال اور تیار شہر دیا اپنے کو بیخ راہ حق کے ترک کر کے بے وطن ہو تو منظور ہو کہ وہ مرتد بنے آدمیوں سے وہ مرتب اُس وقت تک حاصل نہ تھا عطا فرمائے پس ساتھ فرماتے بعضے سخنان

کے استعداد کامل اُن کی کو منصفہ ظہور پر لایا دیتا یعنی پروردگار ابراہیمؑ نے کطفلی سے اُن کو طرح طرح کی تربیت فرا کر دیتے تھے نبوت اور خلقت کے پہنچایا اور ہر وقت میں تربیت اُس کی ایک علیہ السلام کا رنگ دوسرا پیدا کرتی ہے بعد ہر تربیت کے استعداد بلند اور استحقاق مرتبہ ارجحند اُن سے ظاہر ہوتا تھا یہاں تک کہ اُن کو مامور فرمایا بیگمات یعنی ساتھ سخن چند کے کہ سبب بجا آوری اُن سخنوں کے نزدیک ملائکہ علوی اور سفلی کے ظاہر ہو کر یہ شخص لائق اس مرتبہ کے تھا اُو شان حکمت سے دینا اس منصب کا اُس شخص کو واجب اور لازم دکھلانا تھا اور بھی ہے عادت الہیہ مستمرہ کبھی علم دین کے دینی مرتبوں اور منصبوں اور جہراؤں اور اجروں کے اکتفا نہیں فرماتا ہے جب تک کہ استحقاق اور استعداد اُس کا ظاہر نہ کرے اور اس وجہ سے ظاہر کرے کہ جمیع ملک اور ملک اور ملکوت کے اُس قضائے حتمی کو ساتھ زبانِ قالیہ اور حالیہ کے واسطے اُس کے تعاضلا کریں اور یہ معاملہ از بسکہ کمال مشابہت رکھتا ہے ساتھ امتحان اور آزمائش کے تسمیہ اُس کا ساتھ لفظ ابتلا کے بہت چسپاں اور مناسب ہے والا اُس تعالیٰ کو کہ علام الغیوب ہے اور مستقبلات پنج علم اُس کے کے حکم ماضی کا رکھتے ہیں کیا حاجت امتحان اور آزمائش کی ہے اور وہ چند سخن کہ ابراہیم علیہ السلام کو بطریق امتحان کے ساتھ اُس کے مامور کیا اور اُنھوں نے اس مہم کو اچھی طرح سے انجام دیا اول آفتاب اور ماہتاب اور ستارہ کو بحکم حدوث اور تغیر کے ایک حال سے طرف دوسرے حال کے لیاقت مغیوبیت سے باہر کیا اور ثانیاً بتوں کو توڑا اور عجز ان کا نسبت قوت آدمی کے کہ اضعف واعجز مخلوقات رب الارباب ہے مبرہن کیا اور ثالثاً واسطے الزام آتش پرستوں کے تن اپنا چلائیکو دیا اور تاثیر آتش کو بقوت الہیہ کی باطل فرمایا اور روح آتش کو فعل اور تاثیر طبعی اپنی سے متغیر کر کے ساتھ خنکی اور سردی کے بدلا اور ساتھ اس تربیت عجیب کے روحانیات علوی اور سفلی کو معبودیت سے معزول کیا اور اسباب جہاں اور روحانیہ کو بمقابلہ ارادہ مسبب واحد قہار کے بیکار دکھلایا یہاں تک کہ زبان اُس کی سے یہ دعویٰ ظاہر کرایا انی وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اور واسطے امتحان صدق اس دعوے کے اُن کو ساتھ چند چیزوں کے مبتلا کیا تاکہ روح اُن کی کو اوپر کوٹی امتحان اور معرفت کے ماریں اول بیزاری قوم اور

حکمت ابراہیمؑ کی آزمائش میں کامیابی اور عطا کلمات

قبیلہ اپنے سے حاصل ہوئی بلکہ کل ماسوی اللہ سے جیسا کہ شان دوست فالص اور خلیل صادق کی ہے کہ ماسوی المحبوب سے بیزار ہوتا ہے اس واسطے فرمایا اِنی بڑی مُمْتَلِئُ شَرِّکُون اور بھی فرمایا کہ اتنی براء صما تعبدون وانا براء ذمکم بلکہ یہ حالت تبری کی منہجر بعد اوت ہوئی کہ قانہم عدولی الادب العالمین دوسرے رفع کر دینا واسط کا اور بلا حجاب متوجہ ہونا طرف محبوب حقیقی کے یہاں تک کہ جبرئیل علیہ السلام نے بیچ وقت کمال شدت حاجت کے فرمایا اِنما الیک فلا حاجة لی تیسرے تسلیم کرنا امر الہی کی اور خوش ہونا باوجود نقصان جان اور مال اپنے کے اُس کی رضامندی میں چنانچہ وقت ہجرت کے وطن بالتر سے اور امر ذریعہ فرزند ولید کے اُن سے ظہور میں آیا اور مہمانی مہانوں اور ایشار گدالیوں کا علی السبیل الدوام اُن سے ظاہر ہوتا تھا اور ظاہر ہے کہ عزیز ترین چیزوں دنیا کا نزدیک آدمیوں کے یہی چار چیز ہیں جان و مال و فرزند وطن کو جمع اقارب و عشار کا ہوتا ہے اور واسطے عظمت ان چیزوں کے کیا کیلئے صبریاں کی عاقبت ہیں جب ان چار چیزوں کو رضائے مولا اپنے میں خرچ کیا صدق محبت اور ضلّت اسکی کا کمال مرتبہ کاشاہت ہوا اور واسطے اسی کے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیچ تفسیر ان کلمات بہرہ کے کہا ہے الکلمات التي ابتلى ابراهيم فراق قومہ في الله حين امر الله بمفارقة قومهم ومحااجة نمرود في الله حين قال انا احبى واميت وصبره على قذ فہم ایاة في التاریخ کر قوا في الله والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده حين امره بالخروج عنهم وما امره به من الضیافة و الصبر علیہا وما ابتلى به من ذبیح ولده اور جو معاملہ کہ اُس جناب علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات نے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عین صغریٰ میں اور ساتھ مادر اُن کی یعنی حضرت ماجرہ کے محض حکم خدا کے کیا ہے تامل کیا جاوے طاقبت بشری سے خارج دکھلائی دیتا ہے بالجملہ ان تکلیفات شاقہ سے منظور انظہار وجودت حال قوت عاملہ اُن کی کا اور انقیاد جمع لطافت اور قوائے روحیہ اُن کی کا واسطے حکم الہی کے تھا کہ مجملہ در جواب خطاب تسلیم کے عرض کیا تھا اسلمت لرب العالمین پھر بدن اور جسد اپنے کو بھی داغدار محبت کا کیا جیسے کہ عاشق واسطے معشوق کے اُگ کے داغ بدن اپنے پر لیتے ہیں اور سبب اُس کے صدق دعوت عشق کا اُن سے ثابت

ہوتے ہیں اور عمدہ ترین اُن داغوں کا ختم تھا کہ محل شہرت رذیلہ بہیمیہ جماع اور دقاع کو قطع کرنا ہے تاکہ یاد ہے کہ اس عنصر کو کہ داعی رب العزت کا ہے پیچ معرفت نامرغنی اُس کی کے صرف نہ کرنا چاہئے اور واسطے اسی کے توریث میں آیا ہے کہ ختم داغ خدا کا ہے اور اولاد ابراہیم علیہ السلام کے مانند داغ گھوڑوں اور جانوروں بادشاہی کے اور مغلداغ اُن داغوں کے موئے لب کا لینا اور موتے زیار کا اور ناخن کا کٹوانا اور اکھاڑنا مسوئے بغل اور پاک کرنا جلتے بول برباز کا وقت استنجا کے اور مضمضہ اور استنشاق وضو میں اور دعا و امت اور پر مسواک کے وقت نماز اور ذکر کے اور ہانگہ سر کے بالوں کی ساتھ شان کے اور استعمال عطر اور خوشبو اور لطیف رکھنا جا بوشاکی کا اور دھونا بند گاہ بدن کا ہر جمعہ میں ایک روز پھر واسطے لازم پکڑنے برخی عبادت اور ذکر اور صلوات کی اُن کو تاکید فرمائی اور وہ تمام تیس خصلتیں ہیں کہ نام اُن کا سہام الاسلام کیا دس اُن میں سورۃ برأت میں مذکور ہیں تو بر عبادت حمد سیاحت رکوع سجود اور بالمعروف نہی عن المنکر نگاہ رکھنا حدود مقرر کی ہوئی خدا کا ہر کام میں از ریشا اہل ایمان کو اور رسول اعلیٰ ﷺ میں اسلام ایمان قنوت صدق صبر خشوع صدقہ دینار روزہ رکھنا حفظ شرم گاہ کا زنا اور لواط اور سحاق سے اور نظر کا اجنبی سے ذکر کثیر زبان و دل سے علی الدوام اور دس اُن کی سورۃ مومنوں اور معارج میں مذکور ایمان تصدیق کرنی روز جزا کی اور خوف اور خشیت عذاب الہی سے دائم خشوع نماز میں محافظت آداب و سنن اور مستحبات اُسکی کے اور لغو اور عیبت اور دل اور ہزل سے احتراز اور اعراض کرنا اور کثرت کوفۃ کا بخوشی دل حفظ شرم گاہ کا غیر منکوحہ اور ملکوک اپنی سے اور پورا کرنا عہد کا اور امانت کا قائم ہونا واسطے شہادت کے ہر چند بعضے ان خصائل سے کہ مذکور ہیں ان صورتوں میں متداخل ہیں لیکن احتمال ہے کہ سبب مقید ہونے اور خاص ہونے اور ملنے کے ساتھ مقارنات اپنے کے حکم خصائل متباہنہ اور متفاوتہ کا پیدا کرنا اور ہر جاہد اگانہ شمار ہوں پس ان کو حکم ہوا کہ ہر سال میں ایک بار آپ کو والد و شیدا کر کے دیوانہ روش عاشق کردار واسطے طواف خانہ محبوب اپنے کے برہنہ سر اور برہنہ تن اور برہنہ پاؤں و لیدہ مو پریشان حال گرد آلود شام سے زمین حجاز میں پہنچ کر کبھی پہاڑ پر اور کبھی زمین پر متروک خانہ محبوب کے کر کے کھڑے ہوں اور کبھی دشمن اُس کے کو اپنے خیال میں تصور کر کے

سنگ لعن اور طرد اور بیزاری کے اُپر اُس کے ڈالیں اور عرض جان اپنی کے جان عزیز ترین مملو کات اپنی کو واسطے اُس کے قربانی کریں اور من بعد گردن خانہ تجلی آتش یا ز اُس کے کے طوان کریں اور بار بار کُنج اُس خانہ کو بوسہ دیں تاکہ معنی عشق اور محبت کے کہ باطن میں اُن کے کامن ہیں لباس ظاہر میں جلوہ گر ہوں اور خاص و عام کے اور ظاہر میں اور اس حال میں لغوہ لبیک کو ساتھ آواز بلند کے ماریں اور آتش محبت دلی کو اس لغوہ کے ساتھ روشن کریں اور واسطے اظہار اس کیفیت کے مناسک حج واسطے اُن کے مقرر ہوئے اور طوان اور سعی در میان صفا اور مردہ آمد و رفت مزدلفہ اور عرفات اور اقامت منی میں اور ذبح اور قربانی اور تلبیہ اور احوال شروع ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام تکلیفات کو کہ انہیں سے لہجین عقل ناقص بشری میں میترس دکھلائی دیتی تھی اور اکثر دریافت عقل بشری سے بالاتر تھیں دل و جان سے کمال بشارت اور خوشی کے ساتھ قبول کیا قائم تھن پس تمام اور کمال بجالائے اُن تمام باتوں کہ ابراہیم علیہ السلام بغیر کی پیشی اور کاہلی اور تغافل کے یہاں تک کہ حق میں اُن کے جاتے دوری فرمایا ہے و ابراہیم الذی وفی اور بیچ مصنف ابن ابی شیبہ اور دوسری کتابوں حدیث میں آئی ہے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ابتلی بہذا الدین احد فقام بہ کلہ الا ابراہیم یعنی نہیں مبتلا ہوا ساتھ اس دین کے کوئی پس پورا پورا اُس کو بجا لایا ہو مگر ابراہیم علیہ السلام اور ابوالشیخ کتاب عقیدہ میں ساتھ طریق مولیٰ بن علی ابن ربیع کے کہ انھوں نے باپ اپنے سے روایت کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ختنہ کا فرمایا یہ اُس وقت میں اتنی برس کے تھے کمال تعجیل سے ساتھ تیشہ کے کہ گھر میں موجود تھا ختنہ کیا لیکن اُس کے نہایت درد ہوا جناب انہی میں دعا کی حق تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تم نے اس کام میں شتابی کی کہ ابھی تک تم کو طریق اور آلہ اُس کا تعلیم نہیں کیا تھا خود بخود آپ کو محل ہلاکت میں ڈالا انھوں نے عرض کیا کہ بار خدا یا مکروہ جانائیں نے کہ بیچ بجالائے حکم تیرے کے ایک دم بھی توقف کروں میں اور بہتقی نے روایت کی کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی ساتویں روز تولد سے ختنہ کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تیرہ برس کے سن میں اور آل حضرت علیہ السلام نے حضرت حسینؑ کی روز ہفتم تولد سے ختنہ کی اور بہتقی نے زہری سے روایت کی ہے کہ

آن حضرت علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی اسلام لائے چاہے کروہ ختم کرے اور حاکم اور سہمی نے بطریق صحیح کے روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم اول ان شخصوں میں سے ہیں کہ رسم ختم کی جاری کی اور پہلے انبیاء ختم کئے ہوئے پیدا ہوتے تھے اور اول ان شخصوں میں سے جن کے بال سفید ہوئے حضرت ابراہیمؑ ہیں جب انھوں نے اپنے بالوں میں سفیدی دیکھی عرض کیا بار خدا یا یہ کیا حکم ہوا یہ وقار ہے عرض کی رب زدنی وقاراً اور اول ان شخصوں میں سے جنھوں نے مونے لب لے اور ناخن کتروائے اور مونے زیر ناک دور کئے اور ان باتوں کو رواج دیا اور اپنے اوپر لازم کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور اول جنھوں نے کہ ازار سی کر پہنی اور اس کا سروال نام کھاڑ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پیشتر ان سے عادت لنگی کی تھی اور بیع مسدوع کے مروی ہے کہ اوحی اللہ تعالیٰ اٰلی ابراہیم انک اکرم اهل الارض علی فاذا مسجدت فلا ترمی الارض عورتک فاتخذ سروال یعنی وحی کی اللہ تعالیٰ نے طرہ ابراہیم کے کہ تو بزرگ تر اہل زمین کا ہے نزدیک میرے جس وقت سجدہ کرے تو نزدیک زمین شرم گاہ تیری پس اختیار کر تو ازار کو اور ولیسی ساتھ روایت انس رضی اللہ عنہ کے لائے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول اس شخص نے کہ خضاب حنا اور وسرہ کالیا حضرت ابراہیمؑ ہیں اور ابن ابی شیبہ بیع تصنیف اپنی کے لایا ہے کہ اول جس نے خطبہ منبر کا پڑھا ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور بزار اور طبرانی ساتھ روایت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے لائے ہیں کہ آن حضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ جو میں مشر واسطے اپنے بناؤں مضائقہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی واسطے اپنے بنایا تھا اور جو میں عصا اپنے ہاتھ میں لوں بھی تو کچھ مضائقہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی لیا ہے اور ابن عساکر ساتھ روایت جابر وغیرہ کے لایا ہے کہ اول جس نے راہ خدا میں جہاد کیا ابراہیم علیہ السلام ہیں اور اول جس نے کہ لشکر کو لڑائی میں تعیہ کیا اور مسینہ اور میرہ اور قلب قرار دیا ابراہیم علیہ السلام ہیں اور یہ واقعہ اس وقت میں تھا کہ رومی لوگ حضرت لوط کو قید کر کے لے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے جہاد کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑا لائے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اس لفظ کے ساتھ آیا کہ اول من عقدہ الالویۃ ابراہیم علیہ السلام اور سہمی نے شعب الیمان میں روایت

کی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا سبب کثرت مہمانداری کے اَبْرٰہِیْمُ نام ہو گیا تھا اور اُن کے مکان کے چار دروازے تھے جس دروازے سے چاہے مہمان آئے اور جب حضرت ابراہیمؑ چاہتے کہ کھانا چاشت نوشت فرمادیں چہار طرف وطن اپنے کے ایک ایک کوس تک تلاش مہمان کی فرماتے تھے۔ جب تک مہمان نہیں پہنچتا تھا طعام چاشت تناول نہیں فرماتے تھے اس واسطے کہ وقت چاشت مہمان کے آنے کا وقت نہیں ہے اور مسند امام احمد میں وارد ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے جناب الہی میں عرض کیا کہ بار خدایا سو آ میرے زمین میں کوئی نہیں کہ عبادت تیری کرے حق تعالیٰ نے تین ہزار فرشتے نازل کئے کہ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے شریکِ عبادت ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام تین روز تک فرشتوں کا امامت میں مشغول رہے اور ابن ابی سعید نے روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو وسعت مال اور خادموں کی بہت دی تھی اول جس نے کہ خرید بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں دلیلی نے اُن حضرت صلّٰی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اقل جس کسی نے کہ شیر مال پکائی حضرت ابراہیمؑ ہیں کہ واسطے مہمانوں اپنے کے پکاتے تھے اور کھلاتے تھے اور خطیب اپنی تواریخ میں روایت تسلیم داری کے اُن حضرت سے لایا کہ آدمیوں نے آنحضرت علیہ السلام سے سوال کیا معاہدہ کے امر میں کہ مردم کے ساتھ کسے کیا فرماتے ہو فرمایا کہ معاہدہ درست ہے اور پہلے سے تھا اور علامت خلوص دوستی اور تمام تحیت اور ملاقات کی تھی اول اول جس کسی نے کہ وقت اظہار دوستی کے معاہدہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور قصہ اس کا ایسا تھا کہ ایک روز واسطے طلب چراگاہ مواشی اپنے کے کو مہستان بیت المقدس میں سیر فرماتے تھے تاکہ کوئی مکان واسطے رہنے مواشی اپنے کے تلاش کریں اس درمیان میں ایک آواز حوہن اور رقیق سنی کہ ذکر کرنے والا خدا کا ذکر کرتا ہے اور اوصاف تقدیس اور پاکی اُس جناب کے بیان کر رہا ہے بجز دعوت اُس آواز کے مطلب اپنا فراموش کیا اور طرف اُس آواز کے متوجہ ہوتے دیکھا کہ ایک پیر دراز قامت کہ اُس کے تمام بدن پر بال ہیں کھڑا ہوا توحید جناب عزوجل کی بیان کرتا ہے۔ آگے اُس کے گتے اور دریافت کیا کہ اے شیخ خدا تیرے آکون ہے کہ تو اُس کو یاد کرتا ہے کہا خدایا آسمانوں میں ہے پوچھا کہ زمین میں بھی وہی خدا ہے یاد دوسرا کہا زمین میں بھی وہی خدا ہے کوئی سو اُس کے لیاقت خدائی کی نہیں رکھتا پھر پوچھا کہ قبل تیرے کہاں ہے کہا طرف کعبہ کے

پھر پوچھا کہ کہاں سے کھاتا ہے تو کہا کہ جس وقت داد خود رو صبحا کا کہ آفر موسم گرمی میں پکتا ہے
 میں باہر آتا ہوں اور اُس دنوں کو جمع کر کے رکھتا ہوں میں کہ جاڑوں میں کام آوے اور اُس کو
 کھاتا ہوں میں پھر پوچھا کہ کوئی اہل و عیال تیرے سے باقی رہا ہے کہ خدمت تیری بجا لاوے
 کہا نہیں پھر پوچھا کہ گھر تیرا کہاں ہے کہا ایک غار میں کہ جاڑوں کے زماں میں وہاں گذرتا ہوں میں
 زماں کہ چل نشان اُس غار کا ہے تو سہرا تیرے گھر چلوں اور سمت قبلہ تیری کے دیکھوں کہا درمیان
 اُس مکان اور اُس غار کے ایک چٹمہ ہے نہایت عمیق کہ آدمی کا اُس سے گذر ممکن نہیں حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کس طرح اس چٹمہ عمیق سے عبور کرتا ہے کہا کہ میں بطریق خرقہ علقو
 کے اُس پانی پر چلا جاتا ہوں اور پانی میرا فرمانبردار ہو جاتا ہے کہ سراسر کھنڈ پامیری کے اور کچھ تر نہیں ہوتا
 ابراہیم نے فرمایا آؤ تمھارے گھر چلیں شاید کہ اُس پانی کو جس نے واسطے تیرے مسخر کیا ہے واسطے
 ہمارے بھی مسخر کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ شیخ دونوں روانہ ہوئے جب کنائے آب کے
 آتے دونوں پانی سے عبور کر گئے اس پیر نے تعجب کیا جو غار میں پہنچے سمت قبلہ مسجد اُس کی کو
 موافق سمت کعبہ کے پایا نہایت خوش ہوئے بعد اُس کے پوچھا کہ اے شیخ باہے کہو کہ کونسا دن سخت
 زیادہ دنوں کا ہے پیر نے کہا کہ وہ روز جس روز حضرت رب العزت کر سی اپنے کو واسطے حساب
 خلافت کے رکھے اور دروزخ کو بھڑکانے یہاں تک کہ کوئی فرشتہ مقرب اور پیغمبر مرسل نہیں ہوگا
 مگر منہ کے بل زاری کرتا کرے گا اور حال اپنے سے سراسیمہ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
 کہ اے نیک بخت واسطے میرے اور واسطے اپنے دُعا کر کہ حق تعالیٰ ہمارے تئیں ہول اُس دن سے امن
 اور اطمینان نصیب فرمائے پیر نے کہا کہ دُعا میری کس کام آوے گی مجھ سے دُعا کی مت خواہش
 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کس واسطے جواب دیا میں تین سال سے ہر وقت اور ہر لمحہ
 دُعا کرتا ہوں اور ہرگز مقرون باجابت نہیں ہوتی فرمایا کہ وہ دُعا کیلئے کہہا کہ ایک دن میں اس
 بیابان میں کہ تجھ سے ملاقات کی ہے کھڑا تھا کہ ایک نوجوان ساتھ مولیشیوں کے یہاں آیا تھا
 اور بال اُس جوان کے پریشان بکھرے ہوئے کہا میں نے کہ کہاں سے آتا ہے تو اوپر یہ مویشی کس کے
 میں کہا کہ خانہ دوست خدا ابراہیم علیہ السلام سے آتا ہوں اور مویشی تک اُس کی سے ہیں اُس
 وقت سے دُعا میں مشغول ہوں کہ بار خدا یا جو زمین میں دوست تیرا ہے مجھ کو زیارت اُس کی کروا

پہلے اس سے کہ اس جہان سے کوئی کروں میں دیدار اُس کے سے مشرف ہوں میں اب تک اُس کے دیدار سے مشرف نہیں ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا تیری مستجاب ہوئی آؤ کہ ساتھ تھکے معانفہ کریں ہم حضرت ابراہیم نے اُس پیر کو طرقت اپنی کھینچا اور معانفہ کیا۔ اُن حضرت نے فرمایا کہ اُسی روز سے معانفہ رائج ہوا اور قبل اس کے رسم سجدہ کی تھی کہ مقام تعظیم میں ایک دوسرے کو سجدہ کرتے تھے پھر اسلام میں مصافحہ رائج ہوا بالجلد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجہ کمال کہ ممکن بشر کے ہوں جہت قوت علیہ اور نظریہ اور فکر یہ و نیز جہت قوت علیہ اور نظریہ اور حالیہ اور جہت بدن اور سحرائی اُس کی اور جہت صفائی فطرت روح اور سر اور دیگر لطافت کے مکمل ہونی اور استعداد پوشیدہ اُن کی نے خوب وجہ سے ظہور کیا قال یعنی فرمایا پروردگار اُن کے نے ساتھ اُن کے کہ اِنِّیْ جَا عَلَیْکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا مَّعًا یعنی میں بننے والا ہوں تجھ کو واسطے تمام آدمیوں کے کہ بعد تیرے آویں گے امام اور پیشوا مطلق کہ ہر چیز میں تیری پیروی کریں اور متابعت تیری اور پر تمام کا فرمانام کے واجب ہوئی گویا اقتدا اور اتباع تیرا دلیل حقانیت اُن کی کا ہوا اور مخالفت تیری دلیل گمراہی اور علامت بطلان کی اور یہ امامت مطلقہ خواص حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے چنانچہ خاقانیت خاصہ حضرت افضل المرسلین صلعم کا ہے اسی واسطے جب وقت اور مہربا بعد حضرت ابراہیم کے حق نے ظہور کیا اور جو پیغمبر مرسل ہوئے اور کتاب نازل ہوئی ساتھ تبعیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اقتدا اُن کے کے مقرون ہوئے یہود اور نصاریٰ اور صابئین تمام تعظیم میں اُس جناب کی اور بیچ قصد اتباع اور اقتداء اُن کی کے کوشش کرتے ہیں اور افعال اور اقوال اُن کے کو بوجہ کلی قانون تشریح اور مسطر تدریس کا جانتے ہیں اگرچہ جو بیعت متغیرہ الحکم میں بحسب مصلحت وقت کے بظاہر مخالفت کرتے ہیں وہ مخالفت بھی اس قانون کلی اور مسطر جملی کے اندر داخل ہے اور حکم موافقت میں معدودہ مباشر اُس کے ہے کہ یونانی قاطبہ علم طب میں ابن سینا کو امام اپنا جانتے ہیں اور قاعدہ کلیہ اُس سے لیتے ہیں اور اگر بمقتضائے وقت اُس کے مخالف چلتے ہیں بوجہ قاعدہ مقررہ اُس کے کے چلتے ہیں علیٰ ہذا القیاس امام ابوحنیفہؒ کو حنفی امام اپنا جانتے ہیں اگر کسی وقت فتویٰ مطابق فعل متعین یا زفرین بدیع کے دیتے ہیں تو اُس بھی قانون حنفی اور قاعدہ مذہب امام سے خارج نہیں جانتے اور بیچ قاعدہ عام مقررہ اُس امام

مثل قول استحضانی اور اعتبار عموم بلوئی اور اشغال اُس کی کے درج کرتے ہیں اور اسی تقریر سے واضح ہوا فرق درمیان ملت ابراہیمی اور دین مصطفوی علیہا السلام کے کہ ملت ابراہیمی حال میں جو مکمل واجب الاتباع ہے اور دین مصطفوی بعد نسخ یہودیت اور نصرانیت کے اور جو جوہریت کے لازم القبول ہے اس نے ایک اشکال میاں وارد ہوتا ہے بیان اشکال کا یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام واجب الاقتدار اور لازم الاتباع ہیں عوام الناس کے حتیٰ میں پس فرق درمیان حضرت ابراہیم اور جناب افضل المرسلین کے عام دعوت میں نہ رہا اور یہودیت اور نصرانیت بھی اپنے وقت میں ادیان حق سے تھی حالانکہ بہت سے امور میں مخالفت ملت ابراہیمی اُن میں جلوہ کرتی تھی اگر امانت مطلقہ حضرت ابراہیم کی مراد تھی پس یہ مخالفت کس واسطے جائز ہوئی وجہ زوال اس اشکال کی اُس مذکور سے جو اوپر بیان ہو چکا ظاہر ہے اور اثر اس امامت مطلقہ کا کہ مخصوص ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ہے یہ ہے کہ اُن کو دن قیامت کے پہلے تمام خلق کے ساتھ لباس اور خلعت کے نوازش فرمادیں گے جیسے عادت بادشاہوں کی ہے کہ سردار اور پیشوا ہر قوم کو پہلے سب دوسرے لوگوں اس قوم سے خلعت پہناتے ہیں بخاری اور مسلم اور دیگر صحاح میں روایت کی گئی ہے کہ روز حشر کے تمام خلائق برہنہ سر اور برہنہ بدن اور برہنہ پا اٹھے گی اول جس کسی کو کہ جبار پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے اور مصنف ابن شیبہ میں اور کتاب الزہد امام احمد میں آیا ہے کہ بعد اُن کے بلا فضل جناب خاتم المرسلین کو جبار مخطوط کہ اُس کو حمیرہ کہتے ہیں لکھا جس پہنادیں گے اور صحیح مسلم اور دیگر صحاح میں وارد ہے ایک شخص نے اُس حضرت علیہ السلام کو خطاب کیا کہ یا خیر البریہ اے حضرت نے فرمایا کہ لائق اس خطاب کے حضرت ابراہیم ہیں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بطریق صحیح کے روایت کی گئی ہے کہ ایک سال سالوں کے بیچ بلا حضرت ابراہیم کے قوط غلہ کا ہوا حضرت ابراہیم واسطے طلب غلہ کے دوسرے شہر کو گئے ہر چند تلاش کیا نہ پایا مالوئس ہو کر پھر سے اور راہ میں درمیان ایک میدان کے پہنچے رنگ سُرخ اُس میدان میں بہت تھی غلاموں اپنے کو فرمایا کہ اس رنگ سے گون اور جوالوں کو پڑ کر واک آدمی ہم کو خفیت اور حقیر جانیں کہ جوالوں کو خالی لائے اُس رنگ کو لدا کر لائے جس وقت آدمی دریافت کرتے تھے ان جوالوں میں کیا غلہ مبرا ہوا ہے جو لائے ہو تم حضرت ابراہیم فرماتے تھے کہ گندم سُرخ غلاموں نے

جو ان جو الوں کو گھر میں کھولا وہ ریگ گندم سُرخ ہو گئی تھی حق تعالیٰ نے زچا ہا کہ کلام حبیب اپنے کا دروغ کرے اور خاصیت اُس گندم سُرخ کی یہ تھی کہ جس وقت اس گندم کو بوتے تھے اُسے قدم تک درخت اُس کے سے دانے گندم کے جیتے تھے امام احمد بیچ کتاب الزہد کے اور ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں اور ابن ابی شیبہ بروایت سلمان فارسی کے لائے ہیں کہ کافروں نے ایک بار اوپر ابراہیم علیہ السلام کے دو شیر گرسنوں کو چھوڑ دیا اُن دونوں شیروں نے جب حضرت ابراہیم کو دیکھا سراپا واسطے سجدہ کے ڈالا اور چاٹتا قدم مبارک خلیل اللہ کا شروع کیا اور مجملہ اُٹھا اس امامت مطلقہ سے وہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو پور تمام مسلمین کا کیلے ہے باعتبار ملت کے جیسا فرمایا ہے ملة ابيكم ابراهيم فهو ابو الملة كما ان محمدا عليه السلام ابو الشفقة والرحمة قال عليه السلام انما انا لكم مثل الوالد لولد لا وقال الله وازواجه امهاتهم اور اسی سے ہے کہ مندا امام احمد میں اور حاکم اور بیہقی اور دو سے محدثین معتبرین میں وارد ہوا ہے کہ اولاد المؤمنین فی الجہنمی فی الجہنۃ یکفاهم ابراہیم و سارۃ علیہما السلام حتی یردھم الی ابا ثلثمہ یوم القیامۃ اور مندا سعید بن منصور میں بروایت مکحول شامی کے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ذراری المسلمین کعصافیر خضر فی شجر الجنۃ یکفلہم ابراہیم علیہ السلام بالجملہ اس قصہ سے واضح ہوا کہ قابل امامت اور متبوعیت مطلقہ کے وہی آدمی ہوتا ہے کہ بوتہ امتحان الہی میں درست نکلے اور لیاقت قبول کرنے فرمان الہی کی اُس میں ہو کہ عند الامتحان ینکرہ الرجل او یدہان بیت

نابرہ رنج گنج میسر نمی شود مزد او گرفت جان برادر کہ کار کرد
بے رنج کے اٹھائے خزانہ ہاتھ آئے مزدوری پاتا وہ ہے جو کرتا ہے کام کو

یہودیوں اور نصرا نیوں کو دعوے امامت اور متبوعیت مطلقہ کا کیا لائق ہے کہ اب تک قید خود بینی اور خود آرائی میں گرفتار ہیں اور پایہ اولین ایمان کا کہ اطاعت حکم پیغمبر وقت اپنے کی ہے بجا نہیں لاتے اور دلیل مرتج بے لیاقتی اُن کی کی اس منصب بزرگ سے وہ ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ اس منصب عظیم کے نوازا چاہا کہ ینصب خاندان پر

میں موروثی ہو قال دَمِينٌ ذُرِّيَّتِي یعنی عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے جناب میں پروردگار اپنے
 کی کر تو اولاد میری سے بھی امام ہر زمانہ میں کہ کسی وقت زمین سلسلہ امامت میری سے خالی
 نہ ہے اور یہ عرض اُن کی واسطے اس کے تھی کہ مجھ کو امام تمام آدمیوں کا کیا ہے اور بقا میری قیام
 قیامت ممکن اور عادی نہیں پس صورت بقا اس امامت کی ساتھ اس رنگ کے قرار پائے کہ ہمیشہ
 نسل میری سے امام زمین میں موجود ہو کہ کار امامت اور اس منصب عظیم میں قیام کرے حق تعالیٰ
 نے جواب میں اُن کے قال یعنی فرمایا کہ بعضے زمانہ میں تمام نسل تیری ظالم ہوگی اور کوئی اُن میں
 سوا ظالم کے نہ ہوگا پس قابل دینے امامت کے اولاد تیری سے ایک بھی نہ ہوگا اس واسطے کو لا
 يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ یعنی نہیں پہنچتا عہدہ خدمت اور منصب میرا ظالموں کو خواہ
 نبوت ہو خواہ امامت خواہ خلافت خواہ ولایت بلکہ قضا اور افتاء اور احتساب اور بادشاہت اور
 امارت اور حکومت بھی بوجہ حکم شرع شریف کے ظالموں اور فاسقوں کو نہ دینا چاہئے پس واسطے
 کہ اس خدمت کو اور ان مناصب میں عدالت اور تقویٰ شرط ہے اور ظاہر ہے کہ یہودی اور نصرانی
 اس وقت شدید بڑا انواع ظلم کے مرتکب تھے کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ وقالوا
 اتخذ اللہ ولدا سبحانہ وغیرہا من الادیان اور اُس کے دلالت کرتی ہیں پس
 کس طور لیاقت اس منصب کی رکھتے ہیں پس جو کہ اُن کو باوجود ظالم ہونے کے امام اپنا پکڑے
 وہ بھی ظالم ہوتا ہے اور مضمون ولئن اتبعت اہلکم من بعد ما جاءن من العلم انک اذا لمن
 الظالمین اس فقرے سے بوجہ احسن ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت میں دلیل صریح ہے اور اس کے
 جو شخص حج مثلاً میں کہ حجاب رسم اور حجاب طبع اور حجاب غلط نہیں سوء العرفت ہے مگر قرار ہوا
 لذت نفسانیہ میں مثل حب جاہ و مال کے منہکے یا ہمت اس کی مقصود مصلح خیر پر نہ ہو اور
 مصلح کلیہ کو کہ حق تعالیٰ نے شرع کے اندر ان کی رعایت فرمائی نظر نہ کر کہ یا اصل فطرت اُس کی
 میں استقامت نہ ہو بلکہ جو اور کج فہم ہو ہرگز لیاقت نبوت اور وصائب نبوت کی کہ عبارت اُمّت
 اور پیشوائی سے ہے نہ رکھے اور جو کہ مدعی پیشوائی کا پہنچ کسی امر کے امور دین سے ہو اور
 ساتھ امر امن روحانیہ کے مبتلا ہو یقین نہ کرنا چاہئے کہ دعویٰ اس کا باطل ہے اور وہ نالائق ہے
 اور یہ معنی یہود اور نصاریٰ میں پیغمبر ہارے کے زمانہ میں مثل آفتاب کے روشن تھے پس حقیقت میں

یہ لوگ اوصافِ امتیاز سے آراستہ تھے اور جمیع مواقع اُس منصبِ عالی کے سچ اپنے جمع کئے دوسرے تو قریب اس منصب کی اُن کی نادانی محض اور جہل صرف تھا چنانچہ درخواست ہم کلامی کے ساتھ خدا کے جاہلوں اُن کے کی کہ آیت لولا ینکلننا اللہ میں گزرتا تو رہیں اس جگہ میں تفتیش چہ نہ ہو کہ اکثر اوقات سامع منتظر اُس کا رہتا ہے اول یہ کہ اول سورۃ سے اس جگہ تک خطاب ساتھ بنی اسرائیل کے چلا آتا ہے اور آخر سیپارہ تک بھی خطاب ساتھ اُن کے ہے کہ اہم کنتہ شہداء اذ حضر یعقوب الملوٹ در میان خطاب بنی اسرائیل کے قصہ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بنائے خانہ کعبہ کا کہ اُن سے اور حضرت اسمعیل علیہ السلام سے واقع ہوا کس واسطے تو سمیٹ فرمایا یہ خطاب لائق بقریش تھا کہ مجاوران خانہ کعبہ کے اور اولاد حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اور نعمتیں کہ متعلق ساتھ بنائے کعبہ اور تفضیل اسمعیل علیہ السلام کے ہیں اُن کے حق میں قدر اور وقعت رکھتی ہیں نہ حق میں بنی اسرائیل کے جواب اس کا یہ ہے کہ منظور اُن قصہ کے بیان سے شمار نعمتوں کا نہیں ہے جیسا کہ در میان قصہ سابقہ کے واقع ہے بلکہ ثابت کرنا نبوت خاتم المرسلین کا ہے اور وجوب القیاد اس دین میں کا اور بنی اسرائیل کے اس واسطے کہ یہ ہر چند اولاد سے حضرت اسمعیل کے نہ تھے لیکن ولادت حضرت ابراہیم کو فخر اپنا جانتے تھے اور معتقد تھے کہ بناؤ کعبہ معظمہ کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل نے کی ہے اور اس وقت میں کہ واسطے اولاد اپنی کے دعائیں کیں اور وہ دعائیں مقرون باجابت ہوئیں ان میں ہم بھی شامل ہیں ذکر کر کے آگے ان کے یعنی بنی اسرائیل کے چہا غرض عمدہ منظور ہیں کہ وہ چاروں غرض تعلق ساتھ بنی اسرائیل کے رکھتی ہیں اول یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے اول ساتھ تکلیفات شاقہ کے آزمایا جو عمدہ اُس تکلیف کے سے تمام و کمال پوری احسن برآپیشوائی اور منصب اور امامت کا اُن کو عطا فرمایا پس معلوم ہوا کہ مناصب و دینیہ حاصل نہیں ہوتے ہیں مگر بہتر کہ ترقی اور عناد کے اور قبول احکام الہیہ کے ہر وقت میں کہ پیغمبر اُس زمانہ کا ارشاد کرے گا اس کا قبول کرنا سبب سعادت اور تکبر اور ریاست اپنی کے اور نفس کے شاق اور گراں ہو دوں یہ کہ جو حضرت ابراہیم نے منصبِ امامت کو اپنی اولاد کے لئے چاہا فرمان بھیجا کہ ظالموں کو اولاد تمھارے سے یہ منصب نہ پہنچے گا پس جو کہ طالب منصب امامت یا کسی منصب کا منصبوں و دینیہ سے ہو مثل ولایت اور ارشاد اور افتاء اور احتساب اُس کو ضروری ہے کہ تعصب بے محل اور مجادلہ اور

سخن پروری اور کج بخشی کو چھوڑے اور درپے شکست و ضرر بلند کردہ مائے خدا کے نہ ہوتا کہ
 لیاقت اس منصب مطلوبتہ کی سے دُور نہ پڑے اور تم کو یہ معنی میسر نہیں ہوتے تا آنکہ بدل و جان
 ناصر اور معین اور محب اور خیر خواہ ہیں پیغمبر علیہ السلام کے ہوتے سوئم یہ کہ اگر قبلہ کو بیت المقدس سے
 تحویل فرما کر طوف کعبہ کے قرار دیا میں نہ، لکن حق نہیں پہنچتا کہ زبان طعن کی کھولو اور نبوت میں اس
 پیغمبر علیہ السلام کے شبہات و اہیہ القا کرو اس واسطے کہ کعبہ بھی قدیم الایام سے مکان تعظیم اور
 معبد ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام کا ہوا ہے کہ امام جمیع ملل اور جانے فخر تھا رہے اور حق میں اس
 شہر اور اُس مقام کے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کیں ہیں چہا ہم یہ کہ ابراہیم اور اسمعیل علیہما
 نے وقت بناء اس کعبہ معظمہ کے موافق دانست تمھاری کے بھی دُعا کی ہے کہ اولاد ہمارے سے
 اُمت پیدا ہوتا بعد از حکم الہی کی اور اُن میں آویں صاحب کتاب اور تعلیم کنندہ دین اور رشد
 اور طریق یقین کے اور یہ دعا دو پیغمبروں عالی قدر کی کہ اس وقت میں بنا کعبہ کی ہوتی ہوگی کی ہو
 یقین ہے کہ مقررہ باجابت ہوئی ہے پس وجود کس اُمت اور کسی پیغمبر کا نسل میں اسمعیل علیہ السلام
 کے ضرور ہوگا تمھارے زعم میں بھی پس اگر تم انکار اس پیغمبر اور اس اُمت کا کرو اس صورت میں
 اعتقاد عظمت ابراہیم اور اجابت دعا اُس کی سے دست بردار ہو گے اور فخر اپنا تمھ سے
 دو گے اور اسی تقریر سے واضح ہوا کہ اول ذکر امامت حضرت ابراہیم کا کس واسطے لائے اور
 بعد اس کے ساتھ مقرر کرنے خانہ کعبہ کے واسطے اس کے کہ عبادت گاہ جہانیوں کا ہو کس واسطے
 انتقال فرمایا اور اُس کے بعد ذکر دعاؤں حضرت ابراہیم کا اُس شہر کی آبادی کے حق میں اور بیان
 اُس کا کہ ایک وقت میں دو قوتوں سے کفر اُس شہر میں شائع ہو گا کس واسطے لائے اور ختم سخن کا
 اُوپر دعائے وجود اُمت اور بعد اُرسول کے کس واسطے کیا اور اللہ دانا تر ہے ساتھ مقصدوں
 کلام قدیم اپنے کے تفتیش دوسری رہتہ کہ حاصل دعا حضرت ابراہیم کا وہ تھا کہ بعضی اولاد میری
 کو بھی امامت حاصل ہو بدلیل من تبعنی فیہ کے پس ارشاد الہی اس کے جواب میں کہ لا ینال عہد
 الظالمین کون سے قبیل سے ہے رد ہے یا قبول اگر رد ہے پس خلافت واقع ہے اس واسطے کہ
 اولاد اور احفاد حضرت ابراہیم کے انبیاء اور اصفیاء بہت گز سے ہیں مثل حضرت اسمعیل اور
 حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان

اور حضرت ایوبؑ اور حضرت یونسؑ اور حضرت زکریاؑ اور حضرت یحییٰؑ اور حضرت الیاسؑ مہاجرین اور افضل ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قبول ہے پس طریق اس کا وہ تھا کہ یوں فرماتے کہ نوحہ بینال عہدہ المومنین الصالحین جواب اس کا وہ ہے کہ میں تفسیر میں گزرا کہ مدعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تھا کہ ہر وقت میں اولاد میری سے کوئی امام نہ رہے زمین کے موجود ہو یہ معنی قبول جناب الہی کے نہ ہونے لیکن اُس کو بطریق بُرہان کے فرمایا۔ ساتھ اس وضع کے کہ امامت عہد میرا ہے اور عہد میرا ظالموں کو نہیں پہنچتا پس اگر اولاد تیری تمام ایک وقت میں وقتوں سے ظلم اختیار کرے اور کوئی اُن میں سے اور طریقہ عدالت اور قہور کے قائم نہ ہے لیاقت اُس منصب کے سے دُور پڑے اور جبہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جواب دلالت اور قبول دعا کے کرتا ہے اس واسطے یہ ارشاد فرمایا پس وجہ اُس کی وہ ہے کہ جو لفظ نعم فرماتے مفسرین معلوم نہ ہوتا کہ وہ بعض کہ لیاقت امامت کی رکھتے ہیں صالح ہوں گے یا فاسق عادل ہوں گے یا ظالم واسطے تصریح اس کے کہ ظالم لائق امامت کے نہیں یہ عبارت ارشاد ہوئی اور ایسے ہی اگر بینال عہد المومنین الصالحین فرماتے یہ معنی مراحتہ واضح نہ ہوتے اس واسطے کہ مدعا اُس عبارت کا سبب لیاقت کی ظالم سے نہ ہوتی لیکن بطریق مفہوم مخالف کے نہ بطریق منطوق کلام کے اور بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ عبارت سر اسرہدایت تاکید مطلب حضرت ابراہیمؑ کی ہے اس واسطے کہ غرض ان کی نہ تھی مگر طلب امامت کی واسطے قصد اولاد اپنی کے اس واسطے کہ بعد پہنچے اس مرتبہ عالیہ کے کہ امامت مطلقہ ہے کس طرح اس مسئلہ کو نہ جانتے ہوں کہ کافر اور ظالم لائق امامت کے نہ تھے پس یہ جواب ماننا اسکے کے ہے کہ کوئی آدمی شخص قریب الموت کو کہے کہ واسطے بیٹے اپنے کے وصیت کرو جو اب میں کہے لا یرث منی اجنبی یعنی جو کچھ مجھ سے باقی رہے گا بلکہ میرے پس رکھی ہے اجنبی کو نہیں پہنچے گا پس حاجت وصیت کی نہیں تفتیش سوم وہ کہ لفظ من ذریعتی ظاہر ہے کہ عطف اور محدودت کے ہے یعنی قال ابراہیم اجعلنی اماما ولبعضا من ذریعتی ائمةً نبی امام کرنا ابراہیم کا نفس مرتج الخی جاعلک للناس اماما میں مدعو ہوا تھا پس دعا امامت اپنی کی کیا درکار تھی جواب اس کا یہ ہے کہ واؤ عطف کا واسطہ جمع کے ہے پس حقیقت میں یہ دعا واسطہ جمع امامت اپنی اور امامت ذریعت اپنی کے

تذکرہ واسطے فقط امامت اپنی کے اور جو کہ موعود تھی امامت حضرت ابراہیمؑ کی تھی فقط نہ جمع آئیں اور کثافت میں نہ کو رہے کہ وہ من ذریعتی عطف ہے اور پرکات جاعلک کے مانند اُس کے کہ کوئی کہے سا کر مک اور سامع جواب میں اُس کے کہے وزید یعنی تکرمنی وزید! لیکن اس توجیہ میں اشکال ہے قوی پس واسطے کہ: اس صورت میں لفظ وہن ذریعتی مفعول جاعلک کا ہوگا تو تقدیر کلام کی اس طرح ہوگی کہ اتی جاعلک وجاعل بعض ذریعتی اور یہ کلام صریح الفساد ہے اور اگر کہیں کہ حاصل تقریر کا یہ ہے کہ انک جاعل بعض ذریعتی ائمة اور عطف اور پر جملہ اتی جاعلک للناس اماما کے قرار دیں اور وہ جملہ مقول قال اللہ کا ہے پس یہ جملہ بھی مقول اُس قال کا ہوگا نہ مقول حضرت ابراہیمؑ کا حالانکہ یہ جملہ بلاشبہ مقول حضرت ابراہیمؑ کا ہے پس وجہ صحیح وہی ہے کہ عطف اور پر محذوف کے رکھیں اور منتہی تے توجیہ کلام صاحب کثافت کا یہ ہے کہ اس جاحکایت عطف کی ہے نہ القاع عطف کا اور حکایت میں وہن ذریعتی ساتھ واو عطف کے واقع ہوا لیکن حقیقت میں عطف صدور کلام کا ہے اور پر تعلقین کے جیسا کہ کوئی کہے سا کر مک اور مخاطب کہے وزید! پر وجہ تعلقین کے کہ معنی اُس کے وہ ہیں کہ کہہ سا کر مک وزید! پس عامل زید میں وہی اگر مک ہو کہ کلام قائل میں تھا لکن ساتھ تغیر کلام کے واسطے کہ اس کلام قائل کا پر وجہ سلسلہ کے ہے اور کلام مخاطب کا اور پر وجہ طلب کے اور بیچ انتہا عمل عامل کے معطوف علیہ اور معطوف میں تعلق اصل عامل کا شرط ہے نہ بقائے کیفیت کا جیسا کہ قامت ہند وزید وقام زید لا عمرو ووما قام زید لکن عمرو کہ کلام اول میں کیفیت تانیث عامل کی اور کلام دوم میں کیفیت اثبات کی اور کلام سوم میں کیفیت نفی کی باقی نہ رہی اور شاید کہ استعمال مثل استعمال اسکنت و زوجک الجنة کے ہے جیسا کہ سابق میں گزرا اس واسطے کہ معنی اُس کے اسکن انت ولتسکن زوجک الجنة مقرر ہے تفسیر چہارم یہ کہ حضرت یونسؑ اور حضرت آدمؑ پر وجہ نفس قرآنی کے موصوف ساتھ ظلم کے تھے قال اللہ تعالیٰ حکایة عن یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وقال اللہ تعالیٰ حکایة عن ادم ربنا ظلمنا النفسنا الخ حالانکہ اعلیٰ مرتبہ امامت کا کہ نبوت ہے اُن کو حاصل تھا پس کلمہ لا ینال عہد ہی الظالمین

کا برہم ہوا جواب اُس کا اور مذاق جمہور اہل تفسیر کے یہ ہے کہ وہ ظلم کہ ان دونوں بزرگوں نے طرف اپنی نسبت کیا ظلم حقیقی نہ تھا بلکہ ترک اولیٰ تھا اور اس بات میں مزاحمت حقیقی نہ کہ فسق ہے اور وہ عبارت ارتکاب گناہ سے ہے اور اوپر مذاق اہل تفسیر کے یہ ہے کہ ظالم اور جمیع مشتقات افعال اختیار یہ سے مثل ضارب اور قاتل وغیر ہما کے حقیقتہً حق میں اُس شخص کے مستعمل ہوتے ہیں کہ قصد اُن افعال کا کرے اور حالات انبیاء میں اصلاً مقصدِ معصیت کا نہیں ہوتا بلکہ قصد کسی مباح یا طاعت کا کرتے ہیں اور بسبب مجاورت اور قرب کے وہ طاعتِ معصیت میں پڑتی ہے پس اہل تکالیف اس معصیت کا حق میں اُن کے معصیت نہیں ہوتا بسبب پائے جانے قصد کے لیکن بسبب مشاکلت صورتی اُس کی کے اُس زلت کو بنا برضخ نفس اور توہین اور انکسار کے ظلم اور معصیت کہتے ہیں اور لفظ زلت کا کہ معنی اُس کے لغزش ہے اس تحقیق سے خبر دیتا ہے تفتیشِ پنجم یہ ہے کہ بوجب اس نص صریح کے عدالت اور تقویٰ واسطے ہر منصب کے مناصب شرعیہ سے شرط ہے اور اس واسطے فقہانے اجماع کیا ہے اور اُس کے کہ بادشاہت اور حکومت اپنے اختیار سے کسی فاسق کو نہ دینا چاہیے البتہ جو کوئی فاسق تغلب سے سلطنت اور حکومت پرستولی ہو خروج اُس پر جائز نہیں اس واسطے کہ موجب برپا ہونے مفسد کا ہے بالیقین اور عزل اُس کا مہموم ہے پس واسطے مصلحت ہوئے کے مفسدہ یقین کو اختیار نہ کرنا چاہیے اور ایسے ہی قاضی اور محاسب اور امام نماز ہونیکے لئے مناسب ہے کہ فاسق اور ناجائز نہ ہو لیکن باوجود اس کے جو کوئی نماز میں فاسق کی اقتدا کرے نماز اُس کی فاسد نہیں ہوتی یہ ہے مذہب اکثر علمائے اسلام کا اور ابن مردودہ بروایت حضرت امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ کے لایلی ہے کہ آن حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تفسیر لاینال عہدی الظالمین کی میں فرمایا ہے کہ لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ اللہ لا طاعة الا فی المعروف اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی قال قال اللہ لا براہیم انی جاعلک للناس اماماً قال ومن ذریعتی فابی ان یفعل قال لاینال عہدی الظالمین اور روایت میں ابن اسحاق اور ابن جریر کی ابن عباس سے ساتھ اس لفظ کے ہے کہ بخبرہ انہ کائن فی ذریتہ ظالم لاینال عہدی ولاینبغی ان یولیہ شیئاً من امرہ لیکن اس جافرقہ امامی نے اس افراطِ کلمے کیا ہے اور کہا ہے کہ صحفِ امامت میں عصمت کو معنی امتناعِ خطا اور امتناع

صدر و گناہ عمل میں ہے اور عصمت ظاہری اور باطنی خلق کو معلوم نہیں ہو سکتی پس ناچار مقرر کرنا امام کا چاہیے کہ طوف خدا سے ہو نہ طوف خلق سے لیکن یہ ظاہر ہے کہ مقابلہ ظلم کا عدالت اور تقویٰ ہے نہ عصمت البتہ جو آیت شریفہ لاینال عہدی من کان ممکن الظلم و محتمل المعصیۃ واقع ہوتی تو یہ فہمید گنجائش رکھتی حالانکہ لفظ ظالمین واقع ہے لہذا امامت غیر ظالم کی خواہ معصوم ہو خواہ متقی درست رہی اور یہ اگر عہد کو عام رکھیں پس چاہیے کہ قاضی اور مفتی اور محاسب اور امیر اور حاکم میں بھی عصمت شرط جائیں اور جو عہد کو خاص کرتے ہیں ساتھ کسی قسم کے قسموں سے پس دوسری بھی شرط کرنے عصمت کے بعض اقسام عہد میں شریک ہیں اس واسطے کہ نبوت میں بالاجماع عصمت شرط ہے اور جو کہ ان کی خاطر میں پہنچتا ہے کہ عصمت امامت میں شرط نہ ہو اور مرد متقی کو امامت کے ساتھ منسوب کریں اور طاعت اس کی اور پر کا فر خلق کے فرض ہو محتمل ہے کہ وہ چونکہ متقی مثل معصوم کے نہیں یا طریقہ تقویٰ سے عدول کریگا اور راہ ظلم کی آگے بڑھے گا اور آدمی بسبب اطاعت اس کی کہ فرض ہے ممکن ہے کہ ظلم میں گرفتار ہو۔ اور عرض امامت سے حاصل نہ ہو پس نہایت سخن دقیق ہے اس واسطے کہ احتمال معصیت امام کا اُس وقت امت کو فوض کرتا ہے کہ طاعت اُس کی بے قید اور بے شرط کے اور پر ان کے فرض ہو اور ایسا نہیں بلکہ طاعت امام کی مشروط اور مقید ہے ساتھ اُن چیزوں کے کہ معصیت ہونا ان کا شرع سے معلوم نہ ہو والا طاعت امام کی فرض نہ ہے اور رجوع ساتھ احکام قرآن اور اوامیر اور نواہی پیغمبر کی چاہیے بدلیل یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئی من ذلک الی اللہ و الرسول ان کنتم یقینون باللہ و الیوم الآخر و بدلیل حدیث لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق پس طاعت امام کی حق رعایا میں مانند طاعت مالک کے حق میں مملوک کے اور طاعت شوہر کی بیچ حق زوجہ کے اور طاعت والدین کی اولاد کے حق میں اور طاعت امیر اور حاکم اور قاضی اور مفتی اور محاسب کی بیچ حق زیر دستوں اپنے کے مقید اور مشروط ہے نہ مطلق البتہ انبیاء علیہم السلام کی اطاعت مطلق ثابت ہے اور اس جا عصمت شرط ہے بسبب اس کے کہ سبب اس سلسلہ تبلیغ کا واقع ہوتے ہیں اگر عصمت ان میں شرط نہ ہو تدارک خطا ان کی کا کہ ساتھ رجوع احکام شرعیہ کے ہے نہیں کر سکتے اس واسطے کہ طریق معرفت احکام شرعیہ بدون توسط و توسط

کے ممکن نہیں بخلاف امام اور اشخاص واجب الاطاعت کے کہ مذکور ہوئے اس واسطے کہ یہ لوگ مبداء تبلیغ کے واقع میں نہیں ہیں تاکہ طریق معرفت احکام کا بدون وساطت اللہ کے حاصل نہ ہو پس فیما بین تفرق حاصل ہوا اور کتاب شہج البلاغہ میں کہ معتبرات امیر سے ہے نص صریح حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ سے موجود ہے کہ لا ید للناس من امیر یسوا فاجد لعل فی امارتہ المؤمن ویستمع الکافر ویامن فیہ السبیل الی آخرہ عجب تر اس افراط سے وہ ہے کہ انصوں نے واسطے رد خلافت خلفاء ثلاثہ کے اس آیت سے یہ بات نکالی ہے کہ امام کو چاہیے کہ کسی وقت کفر نہ کیا ہو اور ابتدائاً اس بلوغ سے اوپر روش اسلام کے ہو حالانکہ جو کافر مسلمان ہو اور اس نے کفر سے توبہ کی ہرگز اس کو کافر اور ظالم نہیں کہہ سکتے ظالم وہی ہے کہ اپنے ظلم میں آلودہ ہو التائب الذنب کمن لہ قاعدہ مقررہ شرع کا ہے اور جو کوئی کافر سالہا سال ہے مسلمان ہوا ہو اور توحید میں قدم راسخ پیدا کیا ہو اس کو ہرگز کافر نہ کہنا چاہیے اور جو کہ بعض نام واسطے تائب مذہب امام کے کہتے ہیں کہ حالت خواب میں مرد با ایمان کو مومن کہتے ہیں حالانکہ اس حالت میں اس کو ایمان کہ معنی تصدیق کے ہے بالیقین حاصل نہیں باعتبار اس تصدیق سابق اس کی کہ یہ استعمال صحیح ہے پس ظالم باعتبار ظلم سابق کے صحیح الاستعمال ہوا اور یہ کہ تکلم اللہ ماشے کہ حصول مبادی ان کی کا دفعہ ممکن نہیں لکونھا امودا غیر قارۃ استعمال ان کا بھی بوجہ حصول مصادر کے صحیح ہے پس جواب اس کا وہ کہ مرد با ایمان کو مومن کہتے ہیں حالانکہ اس حالت میں اس کا ایمان کہ معنی تصدیق سابق اس کی نہیں حاصل معتبر ہے اور ساتھ اس اعتبار کے لفظ مومن کا حق میں اس کے موافق اصطلاح شرعی کے صحیح الاستعمال ہے اس واسطے کہ استعمال لفظوں شرعیہ میں تحقیق معانی شرعیہ کا ہے بخلاف اس ظالم یا کافر کے کہ ظلم اور کفر اپنے سے توبہ کی ہو اور مزیل کفر اور ظلم اس کے کا شرعاً ثابت ہوا استعمال لفظ ظالم اور کافر کا اس کے حق میں کس طرح کر سکتے ہیں کہ نہ لغت مجوز اس کی ہے اور نہ شرع اور باوجود اس کے حالت خواب میں غفلت اور بے التفاتی ہے تصدیق سے نہ زوال تصدیق کا خزانہ اور حافظہ سے اور وہ حصول کہ صحت استعمال مومن کی تین شرطوں میں سے ہے حال خزانہ اور حافظہ میں نہ اور اک اس کا بالفعل والآ عالم کو وقت اشتغال نماز کے جاہل کہنا صحیح ہو اور اس مالدار کو کہ ہاتھ میں اس کے مال بہت نہیں اور اس کے خزانہ میں مال بہت ہو جو کہ

مفسر کہنا صحیح ہو اور یہ باطل بالا جماع ہے اور ایسے ہی مشتقات غیر قارہ بسبب اُس کے حصول مبادی ان کا دفعۃً محال ہے قصد اور ارادہ تحصیل اُن مبادی کا استعمال اُن مشتقات میں قائم مقام حصول مبادی اُن کے کا عرفاً اور لغتاً اور شرعاً کہا جاتا ہے بخلاف مشتقات ممکنۃ الحصول کہ قائم کرنا بدل کا بیع استعمال اُن کے کے جائز نہیں ہے واسطے ممکن ہونے اصل کے مانند اُس کے کہ حق میں مریض کے شیم جائز ہے اور حق میں صحیح مقیم کے غیر جائز و نہ حصول کہ استعمال مشتقات میں شرط ہے عام اس سے کہ حصول تدریجی ہو یا حصول دفعی اور امور غیر قارہ میں حصول تدریجی مستحق ہے بیع ازمنہ اس کے کہ گو دفعی نہیں لغتاً ششم یہ ہے کہ اس آیت میں تغذیر سخت اور تحویل بلیغ ہے ہر مالی ظلم سے اس واسطے کہ خصمت شنیدہ اولاً شخص کو تہ نہوت اور امامت اور ریاست شرعی سے دور رکھے کہ لاینال عہدی الظالمین اور ثانیاً درجہ ولایت دور رکھے کہ الالعة اللہ علی الظالمین اور ثالثاً لفظ ضلائق اور دلوں اُن کے سے کہ جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا و بغض من اساء الیہا اور رابعاً لفظ نفض اپنے سے کہ وما ظلمونا ولا کن کانوا انفسہم یظلمون اور خامساً ذکر خیر اور برکت سے متروکات اُس کے میں کہ دار الظالمہ خراب و لول بعد حین اور سادساً شفاعت حیات اسلاف اور نسب کریم سے کہ انتہ لہ من اہلک انتہ عمل غیر صالح والعیاذ باللہ من جمیع ما کرہ اللہ اور جواہل کتاب کہیں کہ ہم واسطے اپنے دعویٰ متبوعیت مطلقہ اور امامت عامہ کا نہیں کرتے ہیں تاکہ بسبب لیاقت امامت کے ہم کو ملزم کریں بلکہ غرض ہماری یہ ہے کہ حکم الہی متبدل نہیں ہوتا ہے پس ہر پیغمبر کو اور ہر امت کو چاہیے ہے کہ ساتھ احکام کتابوں سابق کے رجوع کریں اور عمدہ ان کتابوں کی تورات اور انجیل ہیں کہ ہم سے پاس موجود ہیں پس اس پیغمبر اور امت اس کی کو چاہیے کہ احکام ان دونوں کتابوں کے تحقیق کریں واسطے کہ یہ انہیں ہیں کتاب کو نہیں جانتے اور یہ کہ دعویٰ نسخ ان احکام کا کریں جیسا کہ انبیاء سابقین کہ بنی اسرائیل نے کیا ہے انہوں نے اسی طور تبعیت احکام تورات کی کی ہے جواب میں اُن کے کہہ کہ دعویٰ تمہارا بھی غلط ہے اس واسطے کہ حکم الہی موافق ہر زمانہ کے بیچ رنگ دوسرے کے آتا ہے اور خود تم اقرار کھتے ہو اس میں کہ تورات میں بعض احکام ملت ابراہیمی کو نسخ کیا گیا پس جو پیغمبر دوسرا اور کتاب دوسری

ناسخ احکام تو ریت کی آنے سے کیا جائے استبعاد اور تعجب ہے اور واسطے اسی اقرار کے تم یاد کرو
 قصہ دوسرے کو فراداً جَعَلْنَا الْبَيْتَ یعنی یاد کرو تم اُس وقت کو کہ کر دیا ہم نے خانہ کعبہ کو کہ
 اس وقت تک شہر مکہ میں موجود ہے اور بہت خلعت واسطے تعظیم اور احرام اور طواف اور اسلام
 اُس کے کے مشغول ہے مَثَابَةَ لِّلنَّاسِ یعنی جائے جمع ہونے کی واسطے آدمیوں کے تاکہ ہر سال
 میں واسطے ادائے حج اور طواف کے نزدیک اُس خزانہ مغنم کے جمع ہوں اور اس جمع ہونے میں
 وہ فائدہ دین اور دنیا اور روحانی اور جسمانی حاصل کریں اس واسطے کہ حج تعالیٰ نے نوع انسان
 کو ساتھ ایسی وضع کے پیدا کیا ہے کہ علوم اور کمالات انسانیا ان کے ساتھ اختلاط اور ہم صحبت
 نوع اپنی کے زیادہ ہوتے ہیں اور اسی واسطے بادیشین اور صحرا کے بسنے والے اکثر کمالات انسا
 سے عاری رہتے ہیں پس عین حکمت ہے کہ تمام جہان کے لوگوں کو حکم اجتماع کا ایک مکان اور ایک
 زمان میں فرمادیں تاکہ ہر ایک کمال دوسرے سے فائدہ حاصل کرے اور جو کہ مکان ایک اقلیم کے
 صنعتوں اور پیشوں اور علموں اور عبادتوں کو اپنی نگر سے یا الہام الہی سے بر لائے ہوں مکان اقلیم
 دوسری کے بسبب اجتماع کے اُس مکان میں اُس پر مطلع ہوں اور حسن و قبح اس نگر تازہ کا ساتھ
 اجتماع رائوں اور عقول کے مشخص اور معین ہو اور جو قابل اخذ ہے تمام اس کو سیکھیں اور یہ کہ اذاع
 انسانہ مثل شیشوں متقابلہ کے ہیں کہ گھس ایک کا دوسرے میں پڑتا ہے اور استعداد ایک کی دوسرے
 میں سرایت کرتی ہے پس عبادت اور کیفیات مسموہ ہر ایک کو دوسری بھی ساتھ حکم اجتماع کے حامل
 ہوگی نورانیت عظیم بہم پہنچا دیں مانند بہت سے چراغوں کے کہ بہتیت اجتماعیہ نور ہر ایک کو انصاف
 و مناعت کرتے ہیں اور واسطے اس نکتہ کے جمعہ اور جماعت مشروع ہوئی لیکن جماعت پنجگانہ
 جامع اہل ایک محلہ کی ہوتی ہے اور بس اور جمعہ جامع اہل ایک شہر کی اور یہ جماعت جامع اہل مفت
 اقلیم کی ہے اور محتمل ہے کہ لفظ مَثَابَةَ مشتق ثواب سے ہو یعنی جائے تحصیل ثواب کی واسطے
 آدمیوں کے اور ظاہر ہے کہ گھر واسطے تحصیل ثواب کے ایک نسخہ عجیب ہے اس واسطے حج اس
 گھر کا موجب کفارہ جمیع گناہوں کا ہے حکم حدیث شریف کے من حج لله فلم يرفث ولم
 يفسق رجح کیوم ولدته امه اور عمرہ اس گھر کا بھی کفارہ ہے بحکم الحمدرة الى الحمدرة
 کفارۃ لما بینہما اور نماز کہ بہترین اسباب تحصیل ثواب کثیر کا ہے صحت اس کی شرط ساتھ

نوع انسان کے لئے اور مقام انسان کا بیان

استقبال اس گھر کے ہے اور طواف اور قربانی کے ذریعہ عمدہ اسباب تحصیل ثواب سے ہیں خصوصیات اس گھر کے سے یہاں اور تمام نیکیاں خواہ جنس روزہ یا صدقہ یا دوسرے وجوہ خیر کی ہوں حوالی اس گھر کے اور کرنے میں ثواب مضاعف ہے بعدیکہ ایک ایک نیکی اُس جگہ میں برابر لاکھ نیکی کے ہے جگہ دوسری میں چنانچہ تاریخ ارزقی اور اکتب حدیث میں بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مروی ہے اور قطع نظر شغل عبادت سے اُس جا میں محض مجاورت اُس مقام مبارک اور نظر طرف اُس خانہ تجلی آشیانہ کے سے ثواب بے حد حاصل ہوتا ہے چنانچہ اسی کتاب مبارک میں مروی ہے کہ حضرت حق تعالیٰ ہر روز اس گھر پر ایک سو بیس رحمت نازل فرماتا ہے ساٹھ واسطے طواف کرنے والوں کے اور چالیس واسطے نماز گزاروں کے اور بیس واسطے دیکھنے والوں کے اور یہ بھی حدیث شریفین میں وارد ہے النظر الی الکعبۃ حسنة اور جو یہ خانہ مکان حصول ثواب کا ہوا لا بد محل اجتماع اور ازدحام کا بھی ہو گا اس واسطے کہ عقلائے بنی آدم تحصیل ثواب میں رغبت کرتے ہیں اور جس جا کو مرغوب اپنا پاتے ہیں ازدحام کرتے ہیں اسی لئے کہا ہے ۵

ہر کجا چتر بود شیریں ! مردم و مرغ و مور گرد آیتند

اور اسی واسطے ہم نے اُس گھر کو اُنفا یعنی جانے امن کی تاکہ جو مردک واسطے تحصیل فائدوں دینی اور دنیوی اور کسب ثواب کے اُس کے حوالی میں جمع ہوں خوف سے امن میں ہو واللہ جماع اور اختلاط ممکن نہ ہوں واسطے کہ صورت خوف میں آدمی عادی اور مجبول ہے فرار اور گریز پر اور دفع ضرر کو جلب نفع پر مقدم جانتا ہے اور ہر چند امن ہر جگہ رٹے زمین پر اڑنے شریعت کے واجب ہے اور تعرض موجب آپس میں خواہ جانی ہو یا مالی یا عرضی حرام ہے لیکن اس جگہ نفع کو وہ خصوصیت ہے کہ کسی جائے دوسری کو نہیں مانند قلعہ بادشاہی کے نسبت ممالک محروسہ کے اور اسی واسطے شکار کرنا حرام میں موجب گناہ اور کفارہ کا ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ ان اللہ حرم مکة وانہا لم تحل لاحد قبلی ولا تل لاحد بعدی وانما احلت لی ساعة من نهار وقد عادت حرمتها الیوم کحرمتها بالامس فہی حرام بجرمة اللہ الی یوم القیامة اور اسی واسطے نزدیک الم اعظم کے جو کوئی ترکیب ہم موجب جدیدا قاتل نفس کا مکہ میں نہ فعل ہوں سے اُس مقام میں تعرض نہ کرنا چاہیے بلکہ کار کو اور پر اُس کے تنگ کرنا چاہیے اور آدمیوں کو موعا

اس کے سے منع کرنا چاہیے حتیٰ کہ اُس کے ساتھ بات نہ کریں اور اس کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہ کریں وہ تنگ ہو کر حرم سے باہر آئے اُس وقت اُس سے قصاص لیویں اور حد جاری کریں اور نظر ہے کہ یہ احکام مذکورہ شریعت یہودیوں اصلاً موجود نہیں اور توریت ناسخ اس احکام کی ہوئی تھی البتہ یہ احکام ذریت حضرت اسمعیل علیہ السلام اور اتباع ان کے میں باقی تھے یہاں تک کہ اُن پر فرض کیا تھا ہم نے کہ ہر سال واسطے حج اس گھر کے آؤ تم اور آپس میں حوالی اُسے میں تعرض ساتھ قتل اور تہب کے نہ کرو تم وَاخْتِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَوْصِلًا یعنی پکڑو تم جگہ کھڑے ہونے ابراہیمؑ کو کہ ایک سنگ پر حضرت ابراہیمؑ کھڑے ہو کر بنائے کعبہ فرماتے تھے بعد اُس کے اُس سنگ پر کھڑے ہو کر اذان حج دی اور ہر دو قدم مبارک حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے اُس سنگ میں منقش ہوئے اور احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ سنگ اسود اور یہ سنگ دونوں بہشت سے آئے ہیں ہمراہ آدمؑ کے اور دن قیامت کے دونوں کو انکھیں اور زبان اور لب دیں گے تو ساتھ آواز بلند کیے واسطے اس شخص کے کہ برضامندی حق کے زیارت اُن کی گواہی دیں گے موصِلٌ یعنی نماز گاہ کچھ طوان خانہ کعبہ کے دو رکعت تحیۃ الطوان عقب اس سنگ کے ایسا وہ ہو کر گزارنا مقرر ہے تاکہ امامت حضرت ابراہیمؑ کی قیام قیامت تک جاری ہو اور کہ جب ابراہیمؑ نے اُس سنگ پر کھڑے ہو کر اذان حج کی دی تھی پس بعد رحلت حضرت ابراہیمؑ کے نزدیک اُس سنگ کے کھڑا ہونا اور عبادت خدا کی بجالاتا گو یازدیک اُن کے حاضر ہونے اور حضور اُن کے عبادت خدا کی بجالاتا ہے اور یہ حکم بھی پنج بنی اسرائیل کے نہ تھا پس عجیب ہے کہ بعد انبیائے بنی اسرائیل کے بنی اسمعیل کے کوئی پیغمبر پیدا ہوا اور احکام خاص بنی اسرائیل کے نسخ کرے جیسا کہ توریت اور انبیائے بنی اسرائیل نے کیا تھا پس عجیب کہ بعد انبیائے بنی اسرائیل کے بنی اسمعیل کو نسخ کیا تھا اور جو کہیں کہ تقرر خانہ کعبہ کا واسطے حج اور وجوب اجتماع کے اُس مکان مبارک میں ہر سال اور استقبال اُس خانہ کا ہر نماز میں اور ادائے نماز طوان عقب مقام ابراہیمؑ احکام الہی سے نہ تھا بلکہ آدمیوں نے باجماع رایوں اپنی کے یا حکماً مقرر کئے تھے البتہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیل نے اس مکان کو واسطے عبادت کے مانند اور مسجدوں اور عابد کے بنا کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ خیال تھا را غلط ہے اس واسطے کہ جس طرح ہم نے اول آدمیوں کے دلوں میں شوقی زیارت اس مکان اور اجتماع اُس مقام کا ڈالا ہے ایسے ہی حضرت ابراہیمؑ اور

حضرت اسمعیل کو مہنے واسطے حج اور ناز کے تاکید فرمائی ہے وَعَهْدُنَا إِلَىٰ آبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
یعنی بھیجی ہم نے طرف ابراہیم اور اسمعیل کے وحی کہ مشابہ لینے عہد کے تھی تاکید اور مبالغہ میں
أَنْ طَهَّرْنَا بَيْتِي لِيَعْبُدَنِي يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفًا وَأَنْ يَكُونَ مِنِّي عَدُوًّا وَمَنْ يَكُنْ مِنِّي
سے نفرت کرتی ہے مثل آب دہن اور آب مین اور خس و خاشاک کے لِلنَّاسِ لِيَذُكُرُوا بِهَا وَيَأْتُوا مِن
والوں کے کہ گرد اُس کے پھرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ طواف دین تھامے میں نہیں اس واسطے کہ طواف
واجب یا ضمنی حج کے ہوتا ہے یا ضمن میں عمرہ کے اور ان دونوں کو تم شروع نہیں جانتے ہو.....
وَالْعَالَمِينَ یعنی واسطے اعتکاف کرنے والوں کے اس مکان میں اور تم اعتکاف کو اس مکان میں
بہتر اعتکاف مسجدوں دوسری سے نہیں جانتے ہو وَاللَّزَكِيمَ السَّجُودَ یعنی اور واسطے نمازیوں کے
کہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اور دین تھامے میں اصلاً رکوع نہیں اور سجدہ تمہارا بھلی سکا معتقد نہیں
کہ پیشانی کو تمام زمین پر پہنچاؤ تم بلکہ ایک کلمہ اپنے کو اوپر زمین کے رکھتے ہو تم پس قابل ہو کہ دین حضرت
ابراہیم اور اولاد ان کی سے ساتھ آنے تو ریت کے یہ احکام منسوخ ہوتے ہیں پس جو ساتھ آنے کسی
کتاب دوسری کے بعض احکام تو ریت کے منسوخ ہوں کس واسطے تعجب کہتے ہو تم باقی رہیں اس جا
پر چڑھیں اقل یہ کہ مدلول وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ كَالْبَيْتِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَا
مجمع قرار دینا خدا کی طرف سے ہے لیکن وقت اس حکم کا کونسا قاطعاً ہر سیاق اور سابق اس آیت سے
یہ ہے کہ ابتدا اس حکم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے تھی لیکن تاریخ کی رُو سے ثابت ہے
کہ ابتدائی بناء اس خانہ معظم کی حضرت آدم کے عہد میں وقوع میں آئی اور اُس وقت سے ہمیشہ
یہ مقام معبد انبیا اور علیہم السلام اور محل استجاب دعا کار بار اور تاریخ اذقی اور کتاب العظمہ سنسندہ البراہین
تاریخ ابن عساکر اور دوسری کتابوں اس فن کی میں مذکور ہے کہ جب حضرت آدمؑ مہشت سے اوپر زمین
کے پڑے جناب الہی میں عرض کی کہ بار خدا یا میں تسبیح اور تکبیر اور تمہیل ملائکہ کو زمین پر نہیں سنتا ہوں
جیسا کہ آسمان پر سنتا تھا اور نہ کوئی طواف گاہ رکھتا ہوں جیسا کہ فرشتوں کا آسمان میں طواف گاہ
دیکھتا تھا کہ بیت المعمور ہے حکم ہوا کہ جاؤ اور جس مکان میں کہ نشان دیں ہم خانہ کعبہ کو بنا کر اور گرد
اُس کے طواف کر اور طرف اُس کے نماز گناہ اور حضرت جبرئیلؑ کو حکم ہوا کہ ہمراہ حضرت آدمؑ کے جاؤ
اور ان کو نشان دیں حضرت جبرئیلؑ حضرت آدمؑ کو مکان کعبہ معظم میں لائے اور اُس زمین پر اپنا پرانا

کرساتویں زمین کے نیچے سے ادرپتک بنیاد اس کی پڑگئی اور اُس بنیاد کو فرشتوں نے ایسے بڑے بڑے پتھروں سے کہ ایک پتھر تیس مردوں سے بھی نہ اٹھے پڑ کر دیا اور یہ سنگ پانچ پہاڑ کے تھے کہ وہ بلند بنا اور طور سینا اور جودی اور حرامیہاں تک کہ وہ بنیاد برابر بنے زمین کے پہنچنی اُس وقت حق تعالیٰ نے بیت المعمور کو آسمان سے نازل فرمایا اور اوپر اُس بنیاد کے اُس کو رکھا اور سکم ہوا کہ حضرت آدم اور اولاد اُن کی گرد اس کے طواف کریں اور طرف اس کے نماز گزاریں اور یہ نماز زمانہ طوفان نوح علیہ السلام تک موجود تھا اور وقت طوفان کے اس خانہ کو پھر آسمان پر لے گئے پچھلے اُس کے مکان کو بچھڑا کر ٹیلہ بلند کے تمام زمین سے جدا معلوم ہوتا تھا لیکن اور اُس کے کوئی بنا نہ تھی اور اہل اناق اُس مکان کا قصد کرتے تھے اور محل اجابت دعا جانتے تھے یہاں تک کہ ابراہیم کو واسطے بنائے کہجہ کے حکم ہوا اور ہمراہ اُن کے سکینے نے بصورت ابر کے سایہ ڈالا اور سید اُس سایہ کے حد کعبہ معظمہ کی معین ہوئی اور حضرت جبرئیل نے مقدار دور سایہ کے خط کھینچا اور اُسی خط سے حضرت ابراہیم کو واسطے کھونڈنے زمین کے مشغول ہوئے یہاں تک کہ بنیاد حضرت آدم کی نمودار ہوئی اور اُس کے بنیاد بنائے خانہ کی عمل میں لائے اور پتھروں اُس وقت کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اُس گھر کو عمارت فرماتے تھے ارتفاع اُس کی نوگزگی کی اور دور اُس کا حجر اسود سے رکن شامی تک تینتیس گز اور رکن شامی سے رکن غریبی تک بائیس گز اور رکن غریبی سے رکن یمانی تک اکتیس گز اور رکن یمانی سے حجر اسود تک بیس گز پس شکل کعبہ معظمہ کی اُس وقت میں شکل مستطیل تھی کہ طول اُس کا عرض اُس کے سے زیادتی ظاہر رکھتا تھا اور باہم طول طرفین میں کہ شرقی اور غریبی ہے نیز اختلاف تھا لیکن غیر محسوس اور ایسے ہی ہر دو جانب میں کہ شمالی اور جنوبی ہے اختلاف تھا لیکن غیر محسوس اور دو واڑہ اس خانہ کا اس وقت میں ساتھ زمین کے چپان تھا نہ بلند اور فضا نے محض تھا کوڑا وغیرہ نہ تھے یہاں تک کہ تبع حمیری نے واسطے اُس دروازہ کے کوڑا اور زنجیر اور قفل بنایا تھا اور کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اندرون اُس خانہ کے جانب راست در آئندہ کے ایک حفر بنا چھوڑا تھا جو بنو خزاعہ اُس گھر کے ہوا اور جو کچھ نذر اور تحائف واسطے اُس خانہ کے آئے اُس خزاعہ میں رکھیں اور بانی اُس خانہ کے حضرت ابراہیم تھے اور مردود حضرت اسمعیل کہ کلاب کرتے تھے اور سنگ کو کہہ البراقبیس اور حمر اور درقان سے لاتے تھے یہاں تک کہ عمارت اُس خانہ کی قد آدم سے بلند ہوئی اور احتیاج اُس چیز کی ہوئی کہ اُس پر کھڑے

ہو کر بتا کریں حضرت اسمعیلؑ کو فرمایا کہ واسطے میرے کوئی سنگ لانا کہ اس پر کھڑا ہو کر کار عمارت میں مشغول ہوں حضرت اسمعیلؑ کوہ ابوقیس پر واسطے تلاش سنگ کے گئے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے راہ میں اُن سے ملاقات کی اور کہا کہ آؤ کہ تم کو نشان دوں میں دو سنگ کھلاں گا کہ ہمراہ حضرت آدم علیہ السلام کے بہشت سے دُنیا میں آئے ہیں اور برکتِ عظیم رکھتے ہیں حضرت ادریسؑ نے اُن دونوں سنگ کو بھونٹنے سے ڈرنا کہ اُس کوہ میں فحشی کر کے دفن کیا ہے ایک کو واسطے کھڑا ہونے ابراہیمؑ کے لے جا اور دوسرے کو کنج خانہ کعبہ جانب راست دروازہ سے تاکہ جو کہ طوائف اُس خانہ کا کرے اول اُس سنگ کو بوسے ادر طوائف شروع کرے حضرت اسمعیلؑ مطابق فرما حضرت جبرئیلؑ کے آئے اور اُن دونوں سنگ کو پیچھے ایک دوسرے کے لاتے اور حضرت جبرئیلؑ بھی ہمراہ حضرت اسمعیلؑ کے آگے ابراہیمؑ علیہ السلام کے آئے اور واسطے رکھنے سنگ سیاہ کے کنج خانہ کعبہ میں حکم کیا جب حضرت ابراہیمؑ ایک سنگ پر کھڑے ہو کر بنائے عمارت کرتے تھے وہ سنگ بقدر بلندی عمارت کے بلند ہوتا جاتا تھا تا تمام ہونے عمارت کے حاجت طوف سنگ دوسرے کے نہ پڑی اور اثر انگلیوں ہر دو قدم حضرت ابراہیمؑ کا اُس سنگ میں منقش ہوا اور سنگ دوسرا کہ کنج خانہ کعبہ میں رکھا ایک نورِ عظیم اُس سے منتشر ہوا اور ہر چہار طرف خانہ کعبہ معظمہ کے نور اُس کے نے سرایت کی جتنی مسافت تک وہ نور پہنچتا تھا ہر چہار طرف سے حدِ عمر کی مقرر ہوئی کہ بعد فراغ بنائے کعبہ سے اُس حد کا نشان مقرر کر دیا اور حدِ صحیح میں بروایت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آئی ہے کہ اُس حضرت صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان لوگن والمقام یا قوتنتان من یا قوت الجنة طمس اللہ نورہما ولولا ذلک لاضاء ما بین المشرق والمغرب یعنی رکن اور مقام دو یا قوت ہیں جنت کے یا قوتوں سے محو کر دیا اللہ نے نور ان کا اور اگر ایسا نہ ہوتا روشن کر دیتے ما بین مشرق اور مغرب اور لاضاء حدیث صحیح میں وارد ہے کہ رنگ سنگ سیاہ کا کہ ساتھ حجرِ اسود کے معرور ہے ابتدا میں نہایت سفید اور نورانی تھا بابت پوچھنے کہ گاروں بنی آدم کے ساتھ اس مرتبہ کے سیاہ ہوا اور قنادہ سے مروی ہے کہ قبل اسلام کہ یہ عبادت نہ تھی کہ مقام ابراہیمؑ کو کوئی بابت پہنچائے اور مسج کرے اس اُمت میں یہ امر رائج ہوا اور اُن آدمیوں نے کہ قبل اسلام اُس نیک سنگ کو دیکھا تھا نقل کرتے تھے کہ اگر ہر دو پاستہ حضرت ابراہیمؑ اور انگلیوں اُن کی کا اس پتھر میں ظاہر اور نمودار تھا اب بسبب

ہاتھ پہنچانے آدمیوں کے وہ امر بخوبی ظاہر نہیں اور ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن زبیر سے نقل
 کی ہے کہ انھوں نے ایک جماعت کو دیکھا کہ مقام ابراہیم کو مس کرتی تھی کہا تم کو خدا تعالیٰ
 نے ساتھ مس کرنے اس سنگ کے نہیں فرمایا بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ متصل اُس کے نماز گزارو تم اور
 بیوقوفی نے سن اپنی میں روایت کی ہے کہ یہ سنگ زمانہ میں آں حضرت اور زمانہ میں حضرت ابوبکر صدیق
 رضی اللہ عنہ سے متصل خانہ کعبہ کے تھا اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں متصل زربا اور سبب اس کا
 آنا سبب عظیم کا تھا کہ اس کو سیل ام نہشل کہتے ہیں اور یہ سنگ زور آب سیل میں مکان اپنے سے
 بیجا ہوا اور دُور پڑا تھا حضرت عمرؓ خود ہاں تشریف لائے ایک مکان واسطے اُس سنگ کے تجزیہ کیا
 گرداگرد اس سنگ کے سنگ بست کر کے درمیان میں اُس سنگ کو رکھا اور اُس وقت سے اس مقام
 میں ہے اور یہی بات اہل تاریخ روایت کرتے ہیں پس اول بناء خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام
 سے واقع ہوئی اور جو یہ مشہور ہے کہ اول بناء خانہ معظمہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی
 ہے پس بنا بریں اُس کے ہے کہ اس موضع کو بصورت خانہ کے چہار دیوار اور سقف رکھتا ہوا
 نے بنایا ہے اور عہد میں حضرت آدمؑ کے سوائے بنیاد اس کے کچھ نہ تھا اور پر اس بنیاد کے
 بیت المعمور کو رکھا تھا کہ بصورت خمیر کے تھا یا قوت بحجرت سے اور عمارت گل اور سنگ کی نہ تھی
 لیکن قبل آدمؑ سے بھی یہ مقام محل تعظیم و احترام کا تھا حتیٰ کہ قبل خلقت زمین اور انہی سے بھی
 چنانچہ فاکہی اول تاریخ مکہ میں کہتا ہے حدیثی عبد اللہ بن ابی سلمۃ قال حدیثی
 الواقدی قال حدثنا ابن جریم عن بشیر بن عاصم الثقفی عن سعید
 بن المسیب قال قال علی بن ابی طالب خلق اللہ البیت قبل الارض والسموات
 باربعین سنۃ فکان غشاء علی الماء یعنی پیدا کیا اللہ نے بیت اللہ کو پہلے زمین اور
 آسمانوں سے چالیس برس پس تھا مثل کف کے اوپر پانی کے اور بھی فاکہی نے اپنی سن میں البربرۃ
 رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کعبۃ خلقت قبل الارض بالفی عام قیل و کیف خلقت
 قبل الارض وہی من الارض فقال انہ کان علیہا ملک ان لیسبحان باللیل
 والنهار الفی سنۃ فلما اراد اللہ ان یخلق الارض دجلہا من تحت الکعبۃ
 وجعل الکعبۃ وسط الارض اور جو کہ بعض اہل تواریخ نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام

کے بیٹوں نے کعبہ کو گول اور رنگ سے تعمیر کیا ہے بعد وفات حضرت آدم کے اور ہونا بیت المعمور کا اُس مقام میں حیات آدم علیہ السلام تک تھا؛ چندان قابل اعتماد نہیں اس واسطے کہ انتہا سناہ اس روایت کی وہب بن منبہ تک ہے کہ بیشتر امور قصصہ الرسل علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ قبل حضرت ابراہیم کے کسی نے اس کو بنوڑنا نہ ہونا بنا یا اور از روئے کتاب اور سنت صحیحہ مشہور ہے کہ یہ بات ثابت ہے اور اسی واسطے شیخ عماد الدین یون کثیر تفسیر اپنی میں کہتے ہیں کہ لہو یرو عن معصومان البیت کان مبنیاً قبل الخلیل یعنی نہیں روایت کی گئی کسی معصوم سے کہ تحقیق بیت تھا بنایا ہوا قبل نلیل علیہ السلام کے لیکن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک اہل تاریخ کے ایسا مقرر ہے کہ عمالقہ اور جرہم نے بھی اُس کو بنا کیا ہے اور پھر قصی بن کلاب نے بھی اس کو بنا کیا اور سقف اُس کی کو چوب دوم سے کہ درخت مثل کو کہتے ہیں پوشش کی اور چوب نما کو بجائے تختوں کے رکھ دیا پس جس وقت کہ آں حضرت پچیس سال کے تھے قریش نے پھر اس خانہ کو بنا کیا اور سبب اُس کا یہ تھا کہ ایک عورت دھواں خوشبو کا پوشش کعبہ کو دیتی تھی شرارہ آتش سے اٹھا اور اکثر چوب بخت خانہ کو جلا یا اور پہلے اس سے سیل عظیم آئے تھے اور اس کے صدر سے دیواریں کعبہ کی بھی شق ہوتی تھیں سرداران قریش جمع ہوئے ولید بن مغیرہ کو میر عمارت قرار دیا اور کعبہ کو ہدم کر کے از سر نو بنا کیا اور آپس میں ایسا قرار دیا گیا کہ سوائے مال حلال کے اس میں خرچ نہ کریں اور جو اُس وقت میں اکثر مالدار تھے سو خوار تھے مال حلال بہت کم بہم پہنچا اور اس بنا میں تغیر اور تبدل بہت واقع ہوا اول یہ کہ عرض کعبہ سے چند گز زمین کو چھوڑا اور حطیم میں داخل کیا دوم یہ کہ دروازہ اُس کے کو زمین سے بہ بلند کیا تاکہ جس کو چاہیں آنے دیں جس کو چاہیں نہ آنے دیں سویم یہ کہ اندرون خانہ کعبہ ستون چوبیس و نصف استادہ کئے اور ہر سمت میں تین تین ستون چہارم یہ کہ ارتفاع خانہ کو باہر سے دو چند کیا۔

اعشارہ گز نو گز اوپر ارتفاع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ کیا پنجم یہ کہ اندرون خانہ کعبہ کے متصل رکن شامی کے زینہ تا تم کہ کیا اور پر پام کعبہ کے اُس سے پہنچ سکیں اور یہ بھی سابق میں نہ تھا پھر اسلام میں عبداللہ بن زبیر نے اُس خانہ کو بنا کیا اور بدعات جاہلیت کو موقوف کیا مطابق اُس حدیث کے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے منیٰ تھی اور بجائے کلاب کے اس کو گول خوشبودار ہے منیٰ میں ساتھ چنگ محکم کے مخلوط کر کے صرف کیا اور حطیم کو خانہ کعبہ میں داخل کیا اور اُس خانہ کے دو دروازے بنائے

ایک جانب غرب اور ایک جانب شرق اور جب بنا سے فارغ ہوئے مکمل باہر اور اندر رشک اور غیر سے کہ ہنگل کی اور دیبا کی پوشش چڑھائی اور فراغت اس عمارت سے ستائیس رجب ۶۳۰ء چولہا ٹھکانے واقع ہوئی پھر بیچ وقت حجاج کے بنا اس خانہ معظم کی واقع ہوئی لیکن اسی قدر کہ جانب شامی کعبہ کو بدیم کر کے بنیاد قریش کو بلند کیا اور زمین کعبہ کو بڑے بڑے پتھروں سے ڈر کر کے دروازہ شرقی اُس کا بلند کیا اور دروازہ غربی اُس کا بند کیا اور دوسری جانب کعبہ کے متعرض نہ ہونے اور یہ بنا سکے میں واقع ہوئی اور پھر عبد سلطان مراد ابن احمد خان تک تجدید بنا و واقع نہ ہوئی مگر ملوک اور سلطانین ترمیم اور اصلاح بنائے حجاج کی کرتے تھے یہاں تک کہ سلطان مراد نے پھر تجدید بنا کی کی سوائے کعبہ اسود اور اس کعبہ کے تمام کعبہ کو بدیم کر کے عمارت بنائی اور یہ عمارت بیچ ۱۰۰۰ ایک ہزار چوالیس کے واقع ہوئی اب تک وہی عمارت باقی ہے لیکن اوپر وضع بنائے حجاج کے ہے بحث دوسری یہ کہ لفظ متشابہ سے جسب لغت عرب کے دو چیز مفہوم ہوتی ہیں اول یہ کہ مجمع ہو دوم یہ کہ بار بار آدمی اُس جا آویں اور ایک بار آنے میں سیر نہ ہوں اسی جاسے ہے کہ حضرت ابن عباس اور مجاہد اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ شوق زیارت اُس خانہ کا دل میں آدمیوں کے ڈالنا ہے تاکہ دیکھنے اور طواف اُس کے سے سیر نہ ہوں اور جس وقت اُس گھر سے جاویں دل اُن کے مشتاق زیارت اس گھر کے ہوں جیسا کہ ساتھ تجربے کے پہنچا ہے کہ جو ایک بار حج اس خانہ کا کرتا ہے اور اُس گھر کو دیکھ آتا ہے پھر مدت مشتاقی مراجعت کا طرف اُس خانہ کے رہتا ہے ہر چند راہ میں سختیاں کھینچی ہوں اور تکلیفات بے شمار چکچی اور تعظیم اُس خانہ کی بعد دیکھنے اُس کے سے گویا بے اختیار تہ دل سے جوش کرتی ہے اور وہ تعظیم مانند امور جلیلیہ عزیزیہ کے فوس ہوتی ہے کہ اسکا کسی جلب نفع یا دفع ضرر کے اوپر موقوف نہیں اور اسی سے ہے کہ حیوانات نے بھی واسطے تعظیم اس جا کے قیام کیا ہے اُردنی بروایت مطلق بن حبیب کے لایا کہ ایک دن ہم ہراہ عبداللہ بن عمر کے سایہ کعبہ میں بیٹھے تھے یہاں تک کہ سایہ بسبب بلند ہونے آفتاب کے معدوم ہوا اور آدمی مجلس سے اُٹھے ناگاہ ایک بریق شدید جانب ایک دروازہ مسجد الحرام سے ظاہر ہوا دیکھا ہم نے کہ ایک سانپ آتا ہے تمام حضار مجلس نے چشم اپنی کو طرف اُس سانپ کے متوجہ کیا وہ سانپ سیدھا طرف خانہ کعبہ کے آیا اور سانپ نے سات مرتبہ اُدا کیا بعد اس کے عقب مقام ابراہیم کے گیا دو رکعت نماز گزارا اور عبداللہ بن عمر اور دوسرے

بزرگان مجلس نزدیک اُس سانچے گئے اور کہا اے عزیز طواف تیرا ادا ہوا لیکن اس شہر میں آدمی
 نادانقت اور غلام اور خدمت گار بہت ہیں بہتر یہ کہ تو اپنے ہپ کو نظر آدمیوں سے پوشیدہ رکھے کہ
 سب ادا تہجد کو اندر پہنچا دیں بجز دُسنے اس کلام کے سر اپنا اپنی دُم سے لپیٹ کر طرف آسمان کے اڑ گیا
 یہاں تک کہ نظر ہماری سے غائب ہوا و نیز ابو اطفیل سے روایت ہے کہ ایک نوجوان صالح جنو
 بی سے کہ موضع ذی لوی میں رہتا تھا اکثر اپنے آپ کو بصورت سانچ بنا کر واسطے طواف خانہ کعبہ کے
 آتا تھا اور عقب مقام ابراہیم علیہ السلام کے نماز گزارتا اور مادر اس کی کہ جنات سے تھی اُس کو
 اس کار سے منع کرتی تھی اور ڈراتی تھی کہ مبادا تہجد کو آدمی سانچ جان کر مار ڈالیں وہ باز نہیں
 آتا تھا یہاں تک کہ ایک جماعت نبوسہم نے اُس کو مارا بجز دم مارنے اُس کے کہ مکہ میں ایک غبار
 عظیم برپا ہوا اور ایک گرد باد شدید آیا اور لوگوں نے اس جماعت نبوسہم کو لپٹے گھروں میں مردہ پایا ملا دہ
 تواریخ مکہ میں حکایت جمل مائلت مشہور ہے غلام اُس حکایت کا یہ ہے کہ سنا آٹھ سو پندرہ
 ہجرت شریف سے ماہ جمادی الثانی میں ایک شتر شتر در جمال فاروقی سے مالک اپنے سے ببا گا اور
 بعد مکہ معظمہ کا گیا اور مسجد الحرام میں داخل ہوا آدمی بہت گرداگرد اُس کے دوڑتے تھے اور
 چاہتے تھے کہ اس کو کپڑیں وہ ہرگز التفات طرف کسی کے نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ سات مرتبہ
 طواف بجلا لیا اور دو تین اسبوع تمام کئے اُس وقت طن حجرا سودے گیا اور اُس کو بوس دیا اور
 بعد اُس کے مقام حنیفہ کی طرف متوجہ ہوا اور مقابل میزاب الرحمۃ کے کھڑا ہوا اور دونائشروع کیا۔
 یہاں تک کہ آنسو بہت چشم اُس کی سے رواں ہوتے اور اس حالت میں اپنے نکلے زین پر ڈالا اور جان
 کو اپنی جان کے پیدا کرنے والے کو دیا اور آدمی اس کو اس حالت میں تماشا کرتے تھے بعد مرنے کے
 اُس کو اٹھایا اور درمیان صنفا اور مردہ کے لے گئے اور دفن کیا اور ایک رجب مجملہ بنا رجب حلاوت
 طرف اُس خانہ کے یہ ہے کہ دُعا چند جا اُس مقام کے مستجاب ہوتی ہے اور آدمیوں نے تجربہ کیا ہے
 اور واسطے حصول مطالب دینی اور دنیوی اپنے کے دُعا اُس مقامات کی قوی ترین وسائل کا جانتے
 ہیں چنانچہ حسن بصریؒ سے بروایت صحیح ثابت ہوا کہ مکہ معظمہ میں پندرہ مکان ہیں کہ دُعا اس جا
 مستجاب ہوتی ہے نزدیک منزہم اور زیر میزاب اور نزدیک رکن یمانی اور پر صفا اور مردہ کے اور
 درمیان رکن اور مقام اور جوف کعبہ میں اور من اور مزدلفہ میں اور عرفات میں اور نزدیک مثلث

اور نزدیک معنی آب زمزم اور مصنف ابن ابی شیبہ میں مذکور ہے کہ ان کا نعت الامۃ من بنی اسرائیل لتقدم مکة فاذا بلغت ذا طوی ضاعت لعالہا تعظیما للحرم اور بھی مذکور ہے کا نعت الانبیاء اذا توا عند الحرم نزعوا لعالہم اور البرنعمین نے حلیۃ الاولیاء میں مجاہد سے روایت کی کہ بعضے اوقات لاکو لاکو آدمی بنی اسرائیل سے واسطے حج کے آتے تھے اور جب حد حرم میں پہنچتے تھے برہنہ پا ہوتے تھے اور ازرقی اور ابن عساکر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حواریوں نے بھی حج اُس جا کا کیا ہے جب حرم میں داخل ہوئے سواریوں سے نیچے اُتر کر پیادہ روی اختیار کی اور ازرقی نے حویطب بن عبدالعزیٰ سے روایت کی ہے کہ ہم ایک روز ایام جاہلیت میں کعبہ کے سایہ میں بیٹھے تھے ناگاہ ایک عورت آئی پردہ کعبہ کا بکٹھا فریاد کی بارخدا یا میں ماٹھ شوہر اپنے کسے نالاں ہوں کہ مجھ کو بیچ حرم کے ماڑتا ہے مجھ کو اس دعا کے ماٹھ شوہر اُس کے کا شفق ہوا میں اُس کو ایام اسلام میں خشک دیکھتا تھا اور تواریخ میں مقرر ہے کہ آساف اور ناکم دوزن تھے وقت داخل ہونے کعبہ کے مرد نے زن کو بوسہ دیا دونوں بسورت سنگ مسخ ہوتے آدمی اُن دونوں کو کعبہ سے باہر لائے واسطے عبرت آدمیوں کے باہر کعبہ کے کھڑا کیا اور ابن ابی شیبہ نے عبدالرحمن بن سابط سے روایت کی ہے کہ آدمی مکہ کے موسم حج میں گھروں باہر آئے تھے ایک دزد نے مکان کو فہالی دیکھ کر زر گھر سے کسی کے لے کر اندر کعبہ کے رکھا وقت مراجعت کے کعبہ میں واسطے لینے اُس قطعہ زر کے داخل ہوا اور ہنوز اُس کا اندرون کعبہ کے تھا اور باقی اعضا اُس کے باہر کر خاند کعبہ نے اُس کو بزر دیا یا سراس کاتن سے جدا ہوا آدمیوں نے اس واقعہ عجیب کو دیکھا سراسر تن اُس کا باہر لاکر آگے کتوں کے ڈالا د نیز ازرقی تاریخ اپنی میں ساتھ سند صحیح کے لایا ہے کہ ایک عورت تھی جاہلیت میں کہ ایک لڑکے کو قرابتیوں لینے سے پڑش کی تھی اور وہ عورت واسطے کسب معاش کے گھر سے باپ کے جاتی تھی اور وہ طفل تنہا رہتا تھا ایک دن اُس طفل نے شکایت تنہائی اپنی کی کہ اُس زن نے کہا ہے پسر جو کوئی ظالم تجھ پر جات تنہائی میں قدمی کرے پس جان کہ مکہ میں ایک خانہ ہے آپ کو اس گھر میں پہنچا اور فریاد کر کہ اُس خانہ کا ایک صاحب ہے کہ فریاد رس ہے اتفاقاً اُس طفل کو ایک ظالم تنہا پا کر قید کر کے لے گیا اور ایک مدت ساتھ لینے رکھا اور بغرض تجارت کو منظر میں پہنچا اور وہ طفل

ہمراہ اُس کے تھا جو اُس خاندان کو دیکھا آدمیوں سے دریافت کیا کہ یہ گھر کس کا ہے کہا خدا کا گھر ہے اُس کو سخن مادر کی یاد آئی اور اُس ظالم کے ہاتھ سے بھاگ کر نزدیک خاندان کعبہ کے آیا اور پردوں اُس خاندان کو محکم کپڑا عقب اُس کے مالک اُس کا پہنچایا چاہا کہ اُس کو کھینچ کر لے جائے پہلے سیدھا ہاتھ پانا دراز کیا تاکہ اُس لڑکے کو کپڑے دست راست اس کا خشک ہوا پھر دست چپ کو دراز کیا وہ بھی خشک نہ جب اپنا حال اسلئے لڑکے پر دیکھا آگے سرداران قریش کے گیا اور کہا کہ میں اس آفت میں گرفتار ہوا اب تم گواہ رہو کہ میں نے اس طفل کو بچھوٹا اور ساتھ اُس کے متعرض نہ ہوں جس جا چاہے چلا جائے لیکن علاج دونوں ہاتھ میرے کا فرماؤ تم بزرگان قریش نے فرمایا کہ ہر ہاتھ اپنے سے ایک ایک شتر قربانی کر اُس نے ایسا ہی کیا دونوں ہاتھ اُس کے اچھے ہوئے اسکے علاؤ ازرقی نے عبدالمطلب بن ربیعہ بن عارض سے روایت کی ہے کہ ایک شخص بنی کنانہ سے اور پھر زادہ اپنے کے ظلم بہت کرتا تھا وہ ہر چند واسطہ خدا اور قربت کا دیکھتا پناہ چاہتا تھا وہ ظالم ایسا اُس کی سے باز نہیں رہتا تھا ناچار ہو کر خاندان کعبہ میں پناہ لے لی اور دُعا کی کہ باز خیر اللہ شخص میرے اوپر ظلم کرتا ہے اور میرے پیچھے گھر تیرے کے پناہ لی ہے اُس کو ایسے درد میں مبتلا کر کہ لا دوا ہو یہ دُعا کی اور اپنے گھر گیا دیکھا کہ ظالم کا توبہ ہو گیا اور مانند رشک کے ہوا ہر چند دُعا کرتا تھا کچھ نیک نہ ہوتا یہاں تک کہ رشک اُس کا شق ہوا اور مر گیا اور عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس قصہ کو رو برو حضرت ابن عباس کے نقل کیا فرمایا کہ میں نے بھی ایک شخص کو دیکھا کہ رو برو خاندان کعبہ کے گھر ہو کر ظالم ہر اپنے بددعا کی کہ اندھا ہو فی الفور اندھا ہو گیا اور اُس کو آدمی کھینچ کر لے گئے اور ایسے ہی کرشمے واسطے کے آدمی بخون عقوبت لینگے اور ایسے ہی کرشمے بنا بہ سوتے تھے کہ یہ مکان ہمیشہ جائے امن رہا ہے اس عابد کے تعرض سے ساتھ آدمیوں اس شہر کے اور ہر جگہ عزت اس شہر کی سے اجتناب اور احتراز کرتے تھے اور آپس میں پتہ اس مکان کے مناقشہ نہیں کرتے تھے اور دوسرے اسباب اس شہر کے سے یہ ہے کہ ہمیشہ قلم و بادشاہوں سے خارج رہا یہاں تک کہ نوبت اسلام کی پہنچی اور وہ آدمی کو ظلم اُس مکان کی زیادہ کرتے تھے مرتبہ سلطنت کو پہنچے اُس وقت سے امن در چند اس جا میں متحقق ہوا بحت سوم یہ کہ اس خاندان کی نسبت خدا کی طرف کرنا جیسا کہ اس آیت میں واقع ہے کہ طہل بیعتی کیا معنی رکھتا ہے اگر نسبت مخالفت اس بیت کی صحیح کرنے والی اس اضافت کی ہے پس ہر

بقعہ زمین کا یہی حکم رکھتا ہے اور اگر نسبت سکونت اور بود و باش کی ہے پس ذات باری تعالیٰ منزہ ہے مکان سے اور اُس کو ساتھ کسی مکان کے یہ نسبت حاصل نہیں اور جو نسبت اُس کی ہے کہ اس مکان میں اُس کی عبادت کرتے ہیں اور شانِ معبودیت اُس کی نے اس جگہ میں ظہور فرمایا ہے پس خدا کعبہ اور معابد کفار مثل ہر دو اور وغیرہ یکساں ہے کہ سب میں شانِ معبودیت کی ظاہر ہے اس واسطے کہ ہر سائیں طالبانِ حق شوق اپنے کو لباسِ صورت میں ظاہر کرتے ہیں جواب اُس کا یہ ہے کہ اختصاص اُس خانہ کا بجناب الہی بہ سبب اُس کے ہے کہ حکم اُس تعالیٰ کے واسطے عبادت اُس کی کے اور تقاضا شوق طلب اُس کی کے بنایا گیا ہے اور کس طرح کا علاوہ ساتھ مخلوقات کے نہیں رکھتا ہے اور معابد کفار مثل ہر دو اور وغیرہ نہ حکم اُس تعالیٰ کے واسطے اس کار کے بنا کئے گئے ہیں اور نہ علاوہ مخلوقات سے خالی ہیں اس واسطے کہ تمام اُن معابد میں نسبت رام یا کشن یا دوسری روحوں کی ملحوظ نظر قسد کرنے والوں اُس باکے رہتی ہے پس فرق ان دو جہتوں کا واضح ہوا اور تحقیق یہ ہے کہ قید پکڑنے کو یہ دو چیز لازم ہیں اول یہ کہ حکم اس تعالیٰ کے ہو اس واسطے کہ نسبت ظہور الہی ہو جائے لیکن یہ ظہور عام صحیح یہ توجہ کا عبادت میں نہیں ہوتا یا باجماع عقلا کے پس لابد اس امر میں ظہورِ حق چاہیے اور میزانِ معرفت اُس ظہور کی حد عقل تیری سے خارج ہے بغیر توقیف شرعی سمجھا نہیں جاتا پس نفس شارع کی اسباب میں ضرور ہے دوم یہ کہ اس مکان کو ساتھ کسی دہ کے وجوہ سے علاوہ ساتھ کسی مخلوق کے نہ ہو والا وقت توجہ میں طرف اس مکان کے شاہدِ شرک کا لازم آئے گا توجہ صرف اُس عبادت میں نہ ہے گی اس واسطے قبلہ پکڑنے قبور اور انبیاء اور ستارہ اور آتش اور آب اور درخت سے مماثلت سخت آئی ہے اور معابد کفار وقت تقبض کے یہ دونوں معنی میں رکھتے مثلاً ہر دو اور اس جہت سے نزدیک اُن کے واجب التعمیم ہے کہ کشن اس راہ سے او گیا اور اجودھیا اس جہت سے کہ سکن رام چند رکا ہے اور مقام رسوئی سینا کا اور اسی تیس پر کہ یہ فردِ حلولی المذہب ہے اُن شخصوں کو مظاہر ذات مقدس الہی کا جانتے ہیں اور منسوبات اُن اشخاص کو حکم میں منسوبات الہی کے جانتے ہیں لیکن جو حلول کی نسبت طرف اصحابِ عالی کے ہے باطل ہے اور یہ خیال ان قبیل نافرمان ہے او پر ناسد کہ لو بالفرض معابد کفار کو اصل میں شمار الہی ہے اعتقاد کریں اور کہیں ہم کہ ان مقامات کی نسبت طرف مخلوقات کے کرنا تحریر لیں اس فرقوں کے سے ہے اور ابتدا میں نسبت

اُن کی خدا ہی کی طرف تھی اور کوئی نص مرتج بھی واسطے تعین اُس موضع کے شراعی تقدیر میں آئی ہو پھر بھی فرق درمیان خانہ کعبہ اُن مکانات کے ظاہر ہے اس واسطے کہ تعبد اُن مکانات میں منسوخ ہوا اور حکم منسوخ کی تبعیت کرنا مخالفت مرتج خدا کی ہے اور سراسر اس کا یہ ہے کہ مدار قبلہ کرنے کا اور قبول عبادت کے ہے اور جب قبول عبادت کو منحصر کسی مکان یا کسی سمت میں کیا پھر غیر اسی مکان اور سمت میں عبادت بجا لانا سعی اپنی کو رائیگاں کرنا ہے بلاشبہ مانند اُس کے کے ایک بادشاہ نے ایک مکان کو ولایت اپنی سے دار الخلافت قرار دیا اور رعایا پر فرض کر دیا کہ حواج اپنی کو طرف اُس مکان کے رفع کریں اور نذریں اور بلا لیا کو اسی مکان میں لے جاویں پھر بعد چند مکان دوسرے کو دار الخلافت کیا اور بر نسبت اُس مکان کے اسی قسم کا حکم ناطق کیا پس مکان اول کو کچھ حرمت سلطنت کی نہیں رہتی اور آمد و رفت اُس جا کی بے حاصل ہوتی ہے اور نذرو اور بلا لیا کو اُس جا میں لیجاویں مقبول نہیں ہوتے بلکہ اگر کوئی رعایا سے اسرار کرے اور کہے کہ دار الخلافت وہی مکان ہے نہ یہ مکان دوسرا البتہ سزاوار تہیہ اور عقوبت کا ہوتا ہے کہ مخالفت حکم بادشاہی کی کی اور جو کوئی کفاروں سے کہ معاہدہ اپنے میں پرستش کرتے ہیں تفتیش کرے کہ تم کس واسطے اور کس کے لئے ان معاہدہ میں جاتے ہو البتہ واضح ہو گا کہ یہ ساتھ جانے ان مکانات کے تفریب ساتھ کسی مخلوق کے مخلوقات سے خواہ روحانیہ ہوں خواہ جسمانیہ طلب کرتے ہیں اور توجہ سے طرف ذات خالق کے محض غافل ہیں اس قسم کا مکان کہ محض واسطے توجہ الی اللہ کے مقرر اور معین ہو کسی جگہ سوائے خانہ کعبہ اور صخرہ بیت المقدس کے پایا نہیں جاتا اور واسطے اُس کے اُنھیں دونوں مکانوں کو لیاقت قبلہ ہونے کی حاصل ہوتی البتہ معاہدہ کفار کی اگر مشابہت ساتھ قبور اولیا اور صلحا یا چلہ اُن کے کے رکھیں ممکن ہے نہ ساتھ کعبہ اور صخرہ کے کہ ان میں بہت فرق ہے اور اسی جا سے واضح ہوا سزا کیدات بلیغہ کا کہ حدیث شریفین میں پہنچ نہیں کے زیارت قبور سے اور شدہ حال سے طرف کسی موضع کے سوائے مسجد نبی کے اور یہ کہ حدیث شریفین میں آیا ہے کہ قبور انبیاء کو مساجد کریں مدعا یہ ہے کہ پہنچ اس عمل کے اکثر جاہلوں کو وہ اعتقاد کہ مشرکین کو پہنچ بزرگوں اپنے کے ہم پہنچا ہے حاصل ہوتا ہے اور صرف توجہ الی اللہ باقی نہیں رہتی مگر پردہ میں اُن رُوحوں کے اور اس قدر توجہ تفرت میں کہ وقت ظہور صلح و فساد نفس انسانیت کا ہے کلام نبی آتی اب آئے ہم طرف اُس کے کہ خاص

کرنے میں اس مکان کے ساتھ بنائے اُس خانہ کے کہ منسوب بجناب خداوندی ہو اور قبلہ عبادت اور مرجع ضلالتی ہو کیا حکمت ہے اس واسطے کہ شارع حکیم علی الاطلاق ہے بے کسی حکمت کے تخصیص جزائی نہیں فرماتا ہے کہتے ہیں کہ ہم حکمت اس تخصیص کی تین وجہ وجہ ہیں کہ خاطر ناقص افراد بشر میں پہنچی ہیں اول یہ کہ اصل نوع انسان کی خاک سے ہے اور اصل کرۃ خاک کا ہی لفظ ہے جیسا کہ روایت سابق میں گزر کر قبل خلقت زمین کے اُس مکان نے رئے آب پر مانند کف کے ایک جرم پیدا کیا سن بعد زمین بتما مہازیرا اس کف سے منجسط اور فرانج ہوئی پس اصل جسم آدمی کا راسخ طرف اُس لفظ کے ہوا اور اُس کو چاہتا ہے کہ جب جسم اپنے کو مشغول عبادت میں پروردگار اپنے کے کرے طرف اصل ترابی اپنی کے رجوع لائے اور جیسا کہ اوپر اصل قریب اپنی کے کہ جس جا میرے سجدہ کرتا ہے طرف اصل بعید اپنی کے بیچ وقت عبادت کے متوجہ ہو اور عمر میں ایک بار ساتھ زیارت اُس مقام کے معنی توجہ الی اللہ اور اشتیاق الی لقاء اللہ کو جلوہ دے اور حق شوق کا ادا کرے اور گرد اُس کے پیرے اور واسطے رضائے مرئی اپنے کے فرمان بجالائے دوسرے یہ کہ وقت عبادت میں آدمی خلیفہ ملائکہ کا ہے کہ اصل میں یہ شغل شریف کار اُن کا ہے جیسا کہ بیچ وقت غضب کے خلیفہ سابع کا ہے اور بیچ وقت شہوت کے خلیفہ بہائم کا اور بیچ وقت سکر اور فریب کے خلیفہ شیطان کا اور عبادت گاہ ملائکہ کی آسمان میں بیت المعمور ہے اور یہ مقام زمین پر محاذی بیت المعمور کے جیسا کہ ازرقی حسن بصریؒ اور دیگر تابعین سے ثابت لائے ہیں کہ البیت بجزاہ البیت المعمور وما بینہما بجزائہ الی السماء السابعة وما أسفل منہ بجزائہ الی الارض السابعة

حرم کلاہ یعنی بیت اللہ مقابل بیت المعمور کے ہے اور درمیان ان دونوں کے ساتویں آسمان تک اور نیچے اُس کے مقابل میں ساتویں زمین تک کل حرم ہے اور ساتھ طریق دوسرے کے اس مضمون کو بروایت ابن عباسؓ کے آں حضرت صلئے اللہ علیہ وسلم سے لایا ہے موم یہ کہ اس مکان عظیم الشان میں ربوبیت الہی کے آنحضرت اسمعیل علیہ السلام کی ولادت کی صورت میں کہ الکرولاد حضرت آدم اور مبداء نسب حضرت خاتم المرسلین علیہ الف الف صلوة کے حقے بزرگ عجیب کے ظہور کیا اور متصل اُس مکان کے پانی نیبی کے کہ مسمی بہ زمزم ہے ساتھ پر مارنے حضرت جبرئیلؑ کے جو شش کیا اور اب تک جاری ہے پس جس وقت اولاد حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ اور تابعان اُن کے چاہیں کہ طرف حضرت

رب العزت کے متوجہ ہوں اُس مکان کو واسطے توجہ کے اختیار کریں کہ ربوبیت اُس تعالیٰ کی اُس جا میں بے پردہ اسباب کے اسلاف کرام اُن کے کے حق میں کہ ساتھ نسبت کرنے کے ساتھ اُن کے مفرز اور ماہی ہیں جلوہ گر ہوئی اور آثار اُس ربوبیت کے اب تک ظاہر اور ہویدا ہیں اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کے حق میں بھی ادلئے شکر اس نعمت نے تعاضفا فرمایا کہ اُس جا میں واسطے عبادت خدا کے ایک مکان مقرر کریں تاکہ جس وقت اُس مکان میں عبادت میں مشغول ہوں ربوبیت اُس تعالیٰ کی بے پردہ و عیا کے ملحوظ اُن کے ہو کہ دیکھنا مکان کا تذکرہ وقائع گذشتہ میں دخل عظیم رکھے یہ تین چیز ہیں کہ بیچ ابتدائے تخصیص اس مکان کے واسطے خانہ خدا ہونے کے وجوہ حکمت سے معلوم بشر کے ہیں لیکن بعد اُس سے کہ یہ مکان بعد ضلالت اور قبلہ عبادات اور مرجع عاشقان صادق اور مطاف محبان خالص کا ہوا پس عمدہ و جہ خاص کرنے اس مکان کی ظہور تجلی الہی کا ہے اُس مقام میں کہ یہ تمام تعظیفات اور تجتبیات اُس پر واقع ہوتی ہیں اور سہام دعاؤں گوناگوں اور ذکر اولیٰ و کلام کا اس پر پڑتا ہے اور وہ تجلی ہے ساتھ کمال رست کے کہ حوالی اُس بقعہ کو ساتھ نور عظیم کے پکڑا ہے اور افواج ملائکہ کا استہدام اور استباج کیا اور اشارہ طرف اُس تجلی کے ہے کہ کلام میں بعضے انبیاء و پیشین کے کہ اُس کو کتب میں بنی اسرائیل کے روایت کرتے ہیں قولہ سبحان الذی تجلی علی طور سیناء و اشرق نوراً من الساعیر و استعین من جبال فاران اور ان کے نام مکہ معظمہ کا ہے جیسا کہ ساعیر نام بیت المقدس کا ہے اور معنی اس کلام کے یہ ہیں کہ پاک ہے وہ خداوند کہ تجلی فرمائی کوہ طور پر اور چمکا نور اُس کا ساعیر سے بے پردہ اور ظاہر ہوا کہ ہستان فاران سے اور بسبب اُس تجلی الہی کے جو کہ نازان اُس خانہ معظمہ سے اُس خانہ میں غور سے نظر کرتا ہے سکینت اور وقار اور عظمت کو مقرون بہ جلال پاتا ہے خواہ نہ کہ ہو خواہ بلیدا اور سمجھتا ہے کہ اس جگہ میں ایک شان عظیم ہے کہ کسی مکان میں یہ شان نمودار نہیں اور محبوب ہونا اُس خانہ کا دلوں میں اور اسخنداب قلوب کا طرف اُس کے آثار اُسی تجلی کے سے ہے رزق: اللہ الفوز بمشاہدتہ ظاہر و باطناً اور جس وقت وہ تجلیات خاصہ اللہ کے حق میں کہ قلوب اولیا پر واقع ہوتی ہیں اور ہنوز شان معبودیت اور مسجدیت کی اُن میں موجود نہیں آدمیوں نے عجیب عجیب طرح کے کام کہیں ہیں جو ملاحظہ طلب ہیں مثل قول خدا فیہ بن یان کے لمجلس من عمر خیر من عبادۃ ستین سنۃ اور مثل قول مولانا

رؤم کے مثنوی:-

ہر کہ بر تبریز یافت یک نظر از شمس میں طعن زندہ بروہ سحرہ کند از حبل

پیچ حق اس بجلی عام وسیع کے کبر تبریز مسجدیت اور موجودیت کے پہنچی ہے کیا کجمن چاہتیہ البتہ ابن
ابن شیبہ اور ازرقی اور جنیدی اور سیقی شعب الایمان میں عطاء ابن یسار سے لائے ہیں النظر الی البیت
عبادۃ والنظر الی البیت بمنزلۃ القائم الصائم المخبث المجاہد فی سبیل اللہ اور
جنیدی نے عطا سے نقل کی ہے کہ ان نظریۃ الی البیت فی غیر طواف ولا صلوات تعدل
عبادۃ سنۃ قیامہا و رکوعہا و سجودہا اور ابن ابی شیبہ اور جنیدی نے طاؤس سے نقل
کی ہے کہ النظر الی البیت افضل من عبادۃ الصائم القائم الدائم المجاہد فی سبیل
اللہ یعنی نظر کرنی طرف بیت اللہ کے افضل ہے عبادت روزہ دار کی سے کہ ہمیشہ قائم اللیل رہتا
اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور ابن ابی عدی اور سیقی شعب الایمان میں مع التضعیف بروایت
ابن عباس رضی کے آن حضرت سے لائے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ فی کل یوم ولیلۃ مائۃ و عشرين
رحمۃ ینزلہا لہذا البیت ستون منہا للطائفین واربعون للمصلین و عشرون
لنناظرین یعنی تحقیق ہر رات دن میں ایک سو بیس رحمتیں الہی اس بیت کے واسطے نازل ہوتی ہیں
ساتھ ان میں سے واسطے طواف کرنے والوں کے اور چالیس واسطے نماز پڑھنے والوں کے اور بیس
واسطے دیکھنے والوں کے ہیں اور ازرقی نے آن حضرت علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جس وقت آت
کسی پیغمبر کی پیغمبروں سابق سے ساتھ عذاب الہی کے ہلاک ہوتی تھی وہ پیغمبر پیچ مکہ کے رجوع
کرتے اور مشغول عبادت میں ہوتے جیسا کہ عہدہ دار اور ارباب خدمات بادشاہی کے جب کار اپنے
سے معطل ہوتے ہیں حضور بادشاہ میں رجوع کرتے ہیں اور مجرا اور سلام میں حاضر رہتے ہیں اور
اسی جاتے سے ہے کہ جس شخص کا دل دنیا سے سیر ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ رجوع بخدا کرے کہتا
کہ میں ارادہ بیت اللہ کا رکھتا ہوں گویا رجوع بخدا ساتھ اسی طریق کے جانتا ہے اور اس جاتے
معنی دوسرے لفظ متشابہ للناس کے ظاہر ہوتے اور ازرقی نے مجاہد سے روایت کی کہ حضرت
موسیٰ نے غانۃ کعبہ اس طرح قصہ کیا کہ اوپر شتر سرخ کے سوار ہوئے اور روحا سے اعرام باندھاؤ
دو گلیم قسطوانی پہنی، ایک کالنگ کیا اور دوسرے کوچا اور اور طواف خانہ کعبہ کا کیا اور درمیان صفا

اور مردہ کے لبیک لبیک کہتے ہوئے دوڑتے تھے کہ ایک آواز غیب سے کان میں اُن کے پہنچی کہ لبیک عبدی انا معک یعنی حاضر ہوں میں نے میرے بندے تحقیق میں تیرے ساتھ ہوں حضرت موسیٰ اس آواز سے بے اختیار زمین پر سجدہ کرتے ہوئے گرے اور ابن مردویہ اور اصحابان قرعیب اور حبیب میں اور دہلی بروایت ابن جابر بن عبداللہؓ لائے ہیں کہ آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دن قیامت کا ہنگامہ کو فرشتے مانند عرش کے ساتھ زیب اور زینت کے آراستہ کر کے حشر گاہ میں لے جاویں گے اثنائے راہ میں میری قبر پر سے گذرے گا پس کعبہ زبان فصیح کہیگا کہ السلام علیک یا محمد میں جواب میں کہوں گا وعلیک السلام یا بیت اللہ ساتھ تیرے امت میری نے کیا سلوک کیا اور تو ساتھ اُن کے کیا سلوک کرے گا کعبہ کہے گا کہ اے محمد جو کوئی امت تیری سے واسطے زیارت میری کیا یا پس میں اُس کو کفایت کرتا ہوں اور شفیع اُس کا ہوں گا اُس کی طرف سے خاطر اپنی کو فارغ رکھاؤ جو کہ زیارت واسطے میری کے نہیں پہنچا پس اُس کو کفایت کر اور شفیع اُس کا ہو جو بخت چہارم ہے کہ لفظ واخذوا من دو قرأت متواتر ہیں نافع اور ابن عامر ساتھ فتح فا کے پڑھتے تھے اور معنی اُس کے ظاہر ہیں کہ عطف جعلنا پر ہے یعنی ہم نے خلا کو مرجع ملاقا اور جائے امن واسطے اُن کے کیا اور انھوں نے مقام ابراہیم سے نماز گاہ پکڑی تاکہ مطابق زمان ہمارے کے بجالادیں اور دوسرے قراہ کر ساتھ کسرہ فا کے پڑھتے ہیں اُس کو صیغہ امر کا جلتے ہیں عطف اس کا اور چرہ جملنا کے خبر یہ ہے انقبیل عطف انشاء سے اخبار پر ہوگا لہذا جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ لفظ قلنا بعد واخذوا عطف کے مقدر ہے یعنی وقلنا اتخذوا من مقام ابراہیم تو عطف خبر کا خبر یہ ہوا پھر تقدیر معنی اس آیت کے معمول بہ نہیں اس واسطے کہ آدمی اُس سنگ پر نماز گزارتے ہیں اور نہ حکم شرع کا اُس پر آیا کہ اُس سنگ خاص کو نماز گاہ کرنا اور واسطے اسی اشکال کے مجاہد نے کہا ہے کہ مراد مقام ابراہیم سے تمام حرم ہے اور مسئلے سے سبائے دعا کہ معنی اصلی صلوة کے دعا میں اور عطف نے کہا کہ مقام ابراہیم عرفات اور مزدلہ اور منیٰ ہے اس واسطے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موضع میں کوٹھے سے دو دعا فرمائی ہے لیکن ان دونوں قولوں میں حمل لفظ مقام ابراہیم کا غیر متعارف ہے اور اُس سنگ کو ایک اختصاص ہے ظاہر ساتھ مقام ابراہیم ہونے کے اس واسطے کہ اس اعجاز روشن نے اُس سنگ میں ظہور رکلی ہے اور یہ کہ حمل لفظ مسئلے کا معنی شرعی پر نہیں ہے اس

کراستعمال صلوات کا دو عامیں نزدیک اہل شرع کے راجح نہیں گونفت میں جو اور حمل الفاظ قرآنیہ کا
 معانی شرعیہ پر کرنا چاہیے نہ معانی لغویہ پر پس اولیٰ وہی ہے کہ تفسیر میں گزرا اور مراد یہ ہے کہ نماز
 طواف کو بطریق استحباب مگر مکمل اُس سنگ کے ساتھ آسوجے کیا کہ وہ سنگ بجائے امام کے
 اور نماز گزار بمنزلہ مقتدی کے جو نماز گزار سے اور قریب مکان کو وہ مکان کہ بنا مجاز متعارف ہے
 قریب حقیقت کے پس ظاہر ہے کہ یہ آیت معمول ہے ہر پند اصل میں یہ نماز واجبہ اور پند سب امام عظیم
 کے اندر نزدیک شافعی کے دو قول ہیں ایک یہ کہ سنت ہے در سر فرض میں ہے لیکن گزارنا اس نماز کا ساتھ
 اس وضع کے کہ عقب اس سنگ کے جو بالابراء مستحب ہے ساتھ استحباب مگر کے ہی المقدور
 بلاتقصے زجا دیا جائے اور جو از دوام نطق مانع ہو موضع در سرے میں مسجد الحرام سے چاہیے گزارے
 اور سنن ابن ماجہ اور دیگر کتب محدثین میں بروایت بابا بن زبیر کے آیا ما وقف رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم یوم فتح مکة عند مقام ابراهیم قال له عمر یا رسول اللہ لهذا
 مقام ابراهیم الذی قال اللہ واخذوا من مقام ابراهیم مصیٰ قال نعم اور دیگر صحاح
 میں موجود ہے کہ ان النبی علیہ السلام دخل ثلث اشواط ومثقی اربعة حتی اذا فرغ
 عبد اللہ مقام ابراهیم فصلی خلفه رکعتین ثم قرا واخذوا من مقام ابراهیم مصیٰ
 صحیحین میں موجود ہے کہ نزول اس آیت کا موافقات حضرت عیسیٰ سے اور انھوں نے بیچ
 سنگ کے عرض کی تھی کہ نماز طواف کو عقب اُس کے مقرر فرمانا چاہیے حتیٰ میں تمام حرم یا عرفات
 وغیرہ کے اور بعض ظریفوں شافعی سے سنا گیا کہ کہتے تھے کہ عمل اس آیت پر نصیب ہمارے جمیع
 خلائق سے کہ سنے ہمارا باب مقام ابراهیم کے ہے اور مصیٰ اہل ہدایت دوسروں کا جو انب
 دوسرے میں حنفی نے بواب میں اس مذانت اُس کی کہ کہا کہ سمت قبلہ ہمارے کی موافق سمت قبلہ حضرت
 ابراهیم علیہ السلام کے ہے اس واسطے کہ بالقطع ثابت ہے کہ قبلہ حضرت ابراهیم کا اور جمیع بلدان
 شامی کا طرف میزاب کے ہے اور بیچ اسی باب کے مصلیٰ حنفی ہے لیکن وہ مقام کہ بالفعل مصیٰ
 حنفی بیچ اُس جا کے ہے اصل میں مسجد الحرام سے خارج تھا اور دارالاندوہ قریش کا تھا لیکن بعد
 زیادہ ہونے مسجد الحرام کے اُس جگہ نے بھی حکم مسجد الحرام کا پکڑا ہے دلیل اس حدیث کے کہ آنحضرتؐ میں
 مسجد اپنی کے فرمائی ہے اور حکم مسجد الحرام کا وہی ہے وہو قوله لو بیئتم مسجدی هذا الی
 صنعاء لکان مسجدی بحث نخیم یہ کہ تقدیم طائفین سے عاکفین اور مصیٰ میں بعض مفسرین
 نے استنباط کیا ہے کہ مجاورت کو طواف نماز سے بہتر ہے اخراج جندی وابن الجبلی

عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طاف
 بالبيت اسبوعاً و صلی اللہ علیہ وسلم خلف مقام ابراہیم رکعتین و شرب من ماء زمزم غفر للہ
 له ذنوبه کلها بالغۃ ما بلغت اور ارزتی نے عمر و بن شعیب سے بواسطہ
 ان کے والد اور دادا کے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی شخص بارگاہ
 حج اپنے گھر سے نکلتا ہے ایسا ہے کہ دریا تے رحمت میں داخل ہو کر جاتا ہے اور جو مطاف میں داخل
 ہوا ایسا ہے کہ دریا تے رحمت میں اُس نے غوطہ کھایا اور جس وقت طواف شروع کیا ہر قدم اُس کے
 میں دو خیر اُس کو حاصل ہوتی ہیں اور جس وقت قدم اٹھاتا ہے پانسویکیا واسطے اُس کے لکھتے ہیں
 اور جس وقت رکھتا ہے پانسو گناہ اُس سے دُور ہوتے ہیں اور جب طواف سے فارغ ہو کر مقام
 ابراہیم میں پہنچتا ہے اور دو رکعت طواف کے اُس جاگڑا تے ہے ایسا ہوتا ہے کہ گویا شکم مادر سے امرؤ
 پیدا ہوا ہے کہ کوئی گناہ نہیں رکھتا اور فرشتہ مقابل اگر اُس کو کہتا ہے کہ از سر نو عمل کر باقی عمر اپنی
 میں کہ عمر گذری ہوئی اپنی سے فارغ ہوا تو اور اُس کو مرتبہ شفاعت ستر آدمیوں کا اتار ب اُس کے
 دیتے ہیں بحث ششم کہ حرم عطف کہ واؤ ہے میان رکوع اور سجود کے کس واسطے حذف کیا جائے
 سابق سے یہ کلام بطریق عطف کہ ہے للطاقفین و العاکفین کے جواب اُس کا لفظ ہے
 اور وہ یہ ہے کہ طواف اور اعتکاف ہر دو عمل جدا گانہ ہیں ایک دوسرے پر موقوف نہیں بخلان بکون
 اور سجود کے بدون الفتمام باہم دیگر کے عبادت نہیں ہوتی ہے اور اعتبار میں نہیں آتی ہے بنا برائے
 کہ مجموع ان دونوں فعل کا ایک عمل ہوتا ہے کہ وہ نماز ہے پس تو سیطہ عاطف کی درمیان دونوں
 کے مناسب نہ تھی بحث ہفتم یہ کہ اس جگہ میں اوپر محض رکوع اور سجود نماز کے اکتفا کیا اور سورۃ
 حج میں قیام کو بھی ذکر فرمایا ہے سبب اختلاف اس اسلوب کا کیا ہے جواب اُنکا یہ ہے کہ حقیقت میں
 سبب کا نماز خیر نماز امتیاز پیدا کرنے یہی دو فعل ہیں رکوع اور سجود اور قیام اختصاص ساتھ نماز
 کے بلکہ ساتھ عبادت کے بھی نہیں رکھتا ہے اس واسطے کہ قیام اکثر اوقات بنا بر عبادت نہیں ہوتا ہے
 جیسا کہ قعود اور اضطباع بخلات رکوع اور سجود کے کہ بدون قصد تعظیم منفرد بلکہ قصد عبادت کے
 مستحق نہیں ہوتا ہے پس ذکر رکوع اور سجود کا لویا ذکر ماہ الامتیاز کا ہے اور ساتھ ذکر ان دونوں
 کے نماز کی حقیقت کی طرف اشارہ مستحق ہوا اور ذکر قیام چنداں درکار نہ رہا البتہ سورۃ حج میں مناسک

حج کا ذکر متفقہ گنہ شایع کلام اور استیغاثے ارکان نماز بھی مناسب دوش خطاب اُس جا کے ہے اور بھی کہہ سکتے ہیں کہ خطاب سورۃ حج میں ساتھ مشرکین مکہ کے ہے کہ اصلاً نماز سے آشنا تھے بدلیل ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام کس ذکر قیام اور رکوع اور سجود تمام اُس جا مناسب ہے اس واسطے کہ یہ واسطے خدا کے قیام کرتے تھے اور رکوع اور سجود اور خطاب بیچ اس جا کے ساتھ اہل کتاب کے یعنی یہود اور نصاریٰ سے اور یہ نماز کو جانتے تھے اور ارکان نماز اُسی قیام کو بخوبی بے کم و کاست ادا کرتے تھے اور جو کوئی نار میں غفل کرتا تھا انہیں دور کن میں یعنی رکوع اور سجود میں کرتا اس واسطے کہ رکوع کو اصلاً نہیں کرتے تھے اور سجود اور پر وہ مشروع کے ادا نہیں کرتے تھے پس ذکر قیام کا انکے لئے اصلاً درکار نہ تھا بحث ہشتم ہے کہ اس جا میں عاکفان کو بھی ہمراہ عاکفین کے مذکور فرمایا ہے اور سورۃ حج میں عاکفان کو موتوف کیا اور ذکر عاکفین اور مصلین کے اکٹفا کیا سبب اس اختلاف کا کیا ہے جواب اس کا ہے کہ سورۃ حج میں تھوڑا سا پہلے اس لفظ کے مسجد الحرام کے حق میں گزرا ہے کہ جعلنا لک للناس سواء العاکف فیہ والباد اور اس جا میں ذکر عاکفوں کا مکرر تھا بخلاف عاکفوں کے اور نمازیوں کے کہ یہ ہر دو ابتداً مذکور ہیں یہ کہ سورۃ حج میں اول سے مذکور تمام مسجد حرام کہ ہے اور عاکفان تعلق ساتھ تمام مسجد کے رکھتا ہے عاکفین کو متصل ذکر مسجد کے لانا مناسب تھا اور ذکر طواف اور نماز کا کہ متعلق ساتھ خانہ کعبہ کے ہے باعتبار دوران اور استقبال کے متصل ذکر خانہ کعبہ کے لانا معلوم ہوا اور اس سورۃ میں سابق میں ذکر مسجد الحرام کا نہیں گزرا ہے بلکہ ذکر خانہ کعبہ کا ہے کہ واذا جعلنا البیت منابۃ للناس پس ذکر عاکفین کا کہ ایک نزع تعلق ساتھ اُس خانہ کے رکھے اگرچہ وہ تعلق بعید ضروری ہو ا بحث ہشتم ہے کہ محققین نے کہا ہے کہ مقام حضرت آدم علیہ السلام کا مقام قلب تھا اور احکام لطیفہ قلب کے اُن پر غالب تھے اور بیت المعمور بئصال قلب کے ہے شخص اکبر میں اور اسی واسطے موافق بعضی روایات کے آسمان چہارم میں جلنے اُس کی ہے کہ وسط عالم کبیر کا ہے پس فرمایا آدم کو واسطے طواف اُس بیت کے اور تیار کرنے اُس کے کے صورت دوران اُن کے کے اُوپر کابل کرنے قلب کے تھی کہ اُس نے ساتھ اُس رنگ کے ظہور کیا اور عہد میں ادریس کے لطیفہ عقل کا بروکھ کر کے آیا اور احکام اُس کے غالب ہوئے اور عہد حضرت نوح علیہ السلام میں لطیفہ روح نے استیلا

بسیب خشک اور سنگ لاشی کے تاکہ آدمی اس جا میں ساتھ معاش کے بسرے جاویں پس اس مکان میں امن وافر چاہیے ہے تاکہ تجارت ہر طرف سے خوب اور غلات اور امتعا و اقسٹہ کو لادیں اور کار معیشت مکان اس جا پر فراخ ہو اور حق تعالیٰ نے اس دُعا حضرت ابراہیم کو ساتھ اُس کے مستجاب فرمایا کہ کوئی ظالم بسبب آزار اور پر اس مکان کے دستیاب نہ ہو جس کسی نے ظالموں سے قصد اس مکان کا کیا فی الغور ہلاک ہوا جیسا کہ قصہ میں اصحاب نیل کے واقع ہوا اور جو کوئی کہے کہ حجاج ثقفی نے کہ ظلم اور ستم اور ظلم ناسخ میں ضرب المنل ہے کیونکہ اُس شہر پر قبضہ پایا اور اُس عہد میں اُس وقت عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کیا اور قتل کیا کہتے ہیں ہم کہ غرض حجاج کی تخریب اس شہر اور انیلانے ساکنان اُس جا کے ذمہ لہذا ساتھ آدمیوں اُس شہر کے تعرض نہ کیا وہ ظلم اور ستم کہ اُس سے واقع ہوا ابن زبیر اور اُس کے رفیقوں پر واقع ہوا اور حجج عمارت سے اُس خانہ معظمہ کی اُس صدر میں شکست ریخت پائی تھی ساتھ مرمت اور اصلاح اُس کی کے کوشش کی اور لباس کعبہ اور زبیر و زینت اُس کی بنسبت سابق کے زیادہ کی بالجملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واسطہ بقلانے رسم حج کے آبادی اس شہر کی چاہی اور واسطہ آبادی کے امن اُس واسطہ کہ در صورت بے امنی اور ویرانی شہر کے کم ہونا و کلبے و نیز واسطہ بقلانے آبادی کے دُعا دوسری فرمائی قَدْ زُنُقُ أَهْلَهُ مِنَ التَّمْرَاتِ یعنی اور روزی دے ساکنان اس شہر کے کو میوں گونا گوں اقلیم مختلفہ سے تو بسبب شوق میوہ کھانے کے اس جنگل خشک سے آوارہ ہو کر طرف ولایت میوہ دار کے نہ جاویں اور اس دُعا کو ان کی حق تعالیٰ نے ساتھ اس صورت کے اجابت فرمایا کہ شہر طائف کو حضرت جبرئیل علیہ السلام زمین فلسطین اور شام سے پروں پر اپنے اُٹھلائے اور اول اُس کو گرداگرد خانہ کعبہ کے سات بار طواف کرایا اس واسطہ سعی بطائف ہوا بعد اُس کے مسافت سر روزہ راہ کے مکہ سے بالائے کوہ رکھا اور آپ ہوا سعی کو اُپر اصل وضع اپنی کے باقی رکھا اور یہ قصہ عجائبوں قدرت الہی سے ہے اس واسطہ کہ مکہ معظمہ میں آیام تابستان میں ساتھ چلنے ہوا گرم اور سوزش سنگ اُٹانے کو مہتان کے ایک حالت سخت معلوم ہوتی ہے جو اُس جلسے کوہ پر طائف آتے ہیں بعینہ ہوا اُس جا کی ہوائے ولایت سردیر کی سکی ہوتی ہے اور میوہ طائف کی بے دانہ اور دوسرے میوے ولایت سردیر کے بہت موجود رہتے ہیں علاوہ انہی طریق دوسرا واسطہ استجاب اس دُعا کے یہ ہوا کہ قلوب رومیوں کوشش عظیم طرف اُس شہر اور مکان اُس شہر کے

پیدا کی تو ہرگز اس سے بہرہ اور نجات اور فواید و شمار کھینچ کر لاتے اور پہنچاتے ہیں مصر سے ہند سے سندھ سے اور فارس اور بصرہ سے جہاز کے جہاز بھر کر آتے ہیں اور خالی جاتے ہیں اس واسطے اس شہر میں نفاس ہر ملک کے پائے جاتے ہیں جو حضرت ابراہیم نے وقت اس دُعا کرنے کے یاد فرمایا کہ میں نے واسطے اولاد اپنی کے طلب امامت کی کی تھی اور حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کو تیری اولاد سے امامت نہ پہنچے گی ناپسند طلب رزق میں موافقت اسی کی فرما کہ تنجیس اور تقدیر پائیے کرنی اس واسطے کہا کہ میں غاس کرتا ہوں طلب رزق میں مَنْ اَهْنٰ مِنْهُمُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یعنی اُس کسی کو کہ ایمان لایا ہے اہل اس شہر سے خدا پر اور آخرت پر اگر غیر اُن سے اس شہر میں بسبب بے معاشی کے سکونت نہ کریں اور کوئی کافر اس شہر میں امامت نہ کر سکے تاکہ یہ شہر آلودگی کفر اور بت پرستی سے خالی ہو قال یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ روزی کو امامت قیاس مت کر اس واسطے کہ امامت نیابت نبوت کی ہے پس پائیے کہ صاحب اُس کا ظالم اور ستمگار نہ ہو اور روزی قبیل پرورش الہی ہے اور وہ رب العالمین ہے مومن اور کافر اور ظالم اور عادل اور صالح اور فاسق کو پرورش کرتا ہے البتہ رزق آدمیوں ایمان دار کا دنیا میں موصول ساتھ رزق آخرت کے ہے پس گویا ابتداء کے لئے تو کہ اپنے سے ابدال ابدین تک رزق ہیں وَمَنْ كَفَرَ لِيُنَظَّرْ لِيَوْمِ يَأْتِيهِ رِزْقُهُ فَاَمْتِعْهُ قَلِيْلًا یعنی پس بہرہ مند کرتا ہوں میں اُس کو مال انک سے گو رزق بہت اور نعمت بڑھا دی جائے لیکن یہ تمام اُس کی زندگی تک ہے ثُمَّ اُنْظَرُ لِيَوْمِ يَأْتِيهِ رِزْقُهُ یعنی پھر اس کو بے پارہ کے لہجوں میں اِلَى عَذَابِ النَّارِ یعنی عذاب آتش کے کہ ابتدا اُس کی مفارقت رزق کی بدن سے ہوتی ہے اور انتہا اُس کی اجسہ کہ نہایت نہ رکھے اور بسبب اُس کے کہ مجاور نماز کہہ کا تھا اور اس شہر میں رہتا تھا کچھ تکفیف عذاب سے اُس کو سائل نہ ہوگی بلکہ نسبت دوسروں کے عذاب اُس کو مہذب ہوگا اس واسطے کہ قرب میں میرے گھر کے الحاد اختیار کیا اَوْ يَشِيءُ الصَّيْرُ یعنی بد جانے بازگشت ہے دوزخ اس واسطے کہ دنیا میں جو کوئی مکان بر نسبت مکان دوسرے کے ایک جہت بد ہوتا ہے دوسری جہت سے خوب گھسی ہوتا ہے اور وہ مکان ہر بہت سے بد ہے ساتھ کسی دوسرے کوئی نہیں رکھتا اور باقی رہے اس جا میں فائدے چند کہ اطلاع اُن فائدوں پر ضرور ہے اقل یہ کہ پتہ بیان اُن

فصلوں کے ترتیب زمانی مرعی نہیں اس واسطے کہ بحسب زمان اول بنائے کعبہ تھی بعد اُس کے یہ دُعا بعد اُس کے کر دینا خانہ کعبہ کو مرجع خلائق پس کیا نکتہ ہے کہ اس ترتیب کو معکوس فرمایا ہے جو اسکا وہ ہے کہ اولاً بطریق اجمال و اذابتلی ابراہیم میں اشارہ ساتھ اس قطعہ کے فرمایا ہے بعد اُس کے تفصیل اُس کی شروع کی اول ذکر امامت حضرت ابراہیمؑ کالائے زیر اکو دینا اس منصب کا جہت شرافتوں سے اور تمام نعمتوں کے مقدم ہے بعد اُس کے مذکور ہے مرجعیت خانہ کعبہ اور امین ہونا اُس شہر کا اس واسطے کہ مقصد بنائے کعبہ سے یہ ہی تھا اور مقصد کو اوپر وسیلوں کے تقدم ہے بعد اس کے بیان فرمایا کہ امین ہونا اس شہر کا محسن بسبب دُعا حضرت ابراہیمؑ کے ہے اور وہ بائقین مقبول ہوئی پس دُعا دوسری کہ وقت بنا اس خانہ کی تھی و ذیقبی مقبول ہوئی اور ضمن میں اُس دُعا کے بعثت حضرت خاتم المرسلینؐ کی بھی تھی پس ساتھ اس ترتیب کے شاہد مقصد کا ساتھ احسن وجوہ کے جلوہ گر ہوا فائدہ دوسرا یہ ہے کہ اس سورت میں بِلَدِ اٰمِنًا و اٰمِنًا و اٰمِنًا فرمایا اور سورۃ ابراہیم علی نبینا و علی السلوٰۃ و السلام میں هٰذِ الْبِلَدِ اٰمِنًا اِنَادَتِ اِن دوعبارت کا کوسلطے ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ وہ دُعا کہ اس سورۃ میں ہے قبل اُس کے تھی کہ وہ مکان آباد ہو کہ صورت شہر کی پیدا کرے پس گویا ویسا عرض کیا کہ بار خدا یا اس صحرا بے گیاہ کو اول شہر کرے پھر شہر با امن اور وہ دُعا کہ پنج سورۃ ابراہیم کے ہے بعد آبادی شہر کے تھی پس گویا ایسی دُعا کی کہ بار خدا یا اس شہر آباد کو حوادث سے مامون رکھ فائدہ تیسرا یہ ہے کہ اس دُعا سے حضرت ابراہیمؑ کو معلوم ہوا کہ کالمین یعنی اوقات میں امور دُنیا کو نائل امن اور روزی اور کھلانے میوں مانند گوشت و ان چیزوں کو جو امور میں خدا سے چاہتے ہیں یہ چیزیں باعث از دیار فردغ دین اور رونق شریعت ہوتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ امن اور فراغ خاطر کاروزی سے بہت ہے اور جمعیت خاطر لوں کی طاعت میں ہے اور یہ کہ وہ ششہر کہ خوف سے امن ہے اور روزی آدمیوں کی جاکی واسع ہے بیشتر محل اجتماع خلائق کا یہ تاجہ اور آمد و رفت مردم کی ہر طرف سے ہوتی ہے پس درحقیقت یہ طلب دنیا نہیں بلکہ طلب دین ہے اور طلب دنیا واسطے دین کے منافی کمال کے نہیں ہے چنانچہ حدیث شریفین میں وارد ہے کہ نفعہ المال الصالح للرجل الصالح فائدہ چہار مرتبہ کے سابق سے ضاٹہ مشکل مع انگیر کی جعلنا اور عہد تائیں مستعمل ہوتی ہیں اور اس باب میں کس واسطے صریحاً مشکل واحد کا میں استعمال فرمایا جواب اسکا ہے کہ درمیان اس تغیر اسلوب کے ایک نکتہ ہے دقیق

اور ایک اشارہ ہے باریک گویا ایسا فرماتے ہیں کہ بیچ دینے روزی کا فرین اور فاجر کیجے اور ایسے ہی غلام دینے اُس کے کے بعد مرنے کے ہر چند بندگان صالح میرے فرشتوں سے اور انبیاءوں سے ساتھ میرے فریق نہ ہوں اور روادار اُس کے نہ ہوں کہ میں تنہا ان دو کار کو کر دوں اور سر اُس کا یہ ہے کہ مخلوق ہر چند کسی ساتھ اعلیٰ کے کمال کے پہنچی ہو ملاحظہ جمیع وجہ حکمت سے عاجز ہے اور حکم میں قوائے متجاوزہ کے مجبور اگر کسی کو برسرِ قردار عناد دیکھتا ہے پاستا ہے کہ فی الفور ملک ہو اور فرصت ایک دم لینے کی نہ پائے اور جو کسی کو شدت الم اور عذاب میں گرفتار دیکھتا ہے رقت کرتا ہے اور برہم سابقہ اُس کے غافل ہو جاتا ہے اور ساتھ شفاعت اور سفارش اُس کی کے اٹھتا ہے شان حکیم علی الاطلاق کی ہے اور بس کہ رعایت ہر وہ کہ وہ ہوں حکمت سے بیچ وقت لینے کے فرماتا ہے وَإِذْ يُفْعَلُ ابْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ یعنی اور یاد کرو تم اُس وقت کو کہ بلند کرتا تھا ابراہیم دیواروں کو اُس نماز کی ساتھ ہاتھ اپنے کے اور حوالے اُس کے کار کو اُوپر کسی گل کار اور معمار کے نہیں کرتا تھا تاکہ اس اجرا اور ثواب میں دوسرا شریک اُس کے نہ ہو ﴿وَإِذْ نَسَّخْنَا لَیْلَةَ الْاِسْمَاعِیلِ یعنی اور اسمعیل بھی اس طرح مشغول تھے ساتھ بلند کرنے دیواروں کے ہمراہ ابراہیم علیہ السلام کے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم بچانے گل کار کے مشغول ساتھ بناتے کعبہ معظمہ کے تھے اور حضرت اسمعیل علیہ السلام بچانے مزدور کے کلابہ کرتے تھے اور پتھر دوں کو اٹھا کر لاتے تھے اور یہ دونوں بزرگ اُس وقت میں یہ دُعا کرتے تھے رَبَّنَا لَقَبْلُ مِنَّا یعنی اے پروردگار ہمارے ساتھ فضل اپنے کے قبول کر ہم سے اس محنت اور اس خدمت کو اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ یعنی تحقیق تو سننے والا ہے دُعا ہماری کو الْعَلِیْمُ یعنی جاننے والا نیت ہماری کو اور فرق قبول اور تقبل میں یہ ہے کہ جو چیز لیاقت قبول کی رکھتی ہے اُس جاکہتے ہیں کہ اُس چیز کو قبول کر اگر وہ چیز ناقص ہوتی ہے اور قابل اس کے نہیں ہوتی کہ اُس کو قبول کرے یوں کہتے ہیں اس چیز کو تقبل کر بنا بر اُس کے کہ تقبل عبارت تکلف قبول سے ہے اور تکلف قبول اُس جا ہوتا ہے کہ وہ چیز لیاقت قبول کی نہ رکھتی ہو پس اس لفظ میں کمال مہتمم نفس اور تواضع اور کوتاہ بینی عمل اپنے کی ہے گویا قابل اُس کے نہیں کہ مقبول ہو مگر یہ کہ راہ عنایت اور فضل اپنے سے اُس کو قبول کر لے تو اور مانند اس مہتمم نفس اور تواضع کے آن حضرت سے بھی منقول ہے وار قطنی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو افطار روزہ کافر مالتے تھے کہتے تھے اللَّهُمَّ لَكَ صَمْنَا وَعَلَى

رزقك افطرنا فنقبل مما اتك انت السميع العليم باقی ہے اس باقائے مجید اول یہ
 کہ اس لفظ سے کہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت ہے اکثر مفسرین نے ایسا استنباط
 کیا ہے کہ بنیاد خانہ کعبہ کی قبل نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہرہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے اسی بنیاد پر دیواروں کو بلند کیا چنانچہ یہی نے شعب الایمان میں اُن کے رزق نے وہب بن نہر سے یہاں
 کی ہے کہ جب حضرت آدمؑ اور زمین کے پڑے اُن کو بسبب تنہائی کے وحشت عظیم بہیم پہنچی اور یہ کہ
 زمین میں کوئی مکان اور مسقف نہیں دیکھتے تھے عرض کی کہ بارخدا یا میں زمین میں تنہا واقع ہوا ہوں
 کوئی نہیں کہ ہمراہ میرے تیری عبادت کرے یہ کہہی زمین میں کوئی مکان مسقف نہیں دیکھتا ہوں میں
 حق تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب اولاد تیری سے آدمی بہت پیدا ہوگا اور ساتھ تسبیح اور تقدیس میرے
 مشغول ہوں اور نئے بنا کر گئے چلے گئے کہ اول خانہ بنام میرے بنا کرے تو اور اُس کو مانند عرض اور
 بیت المعمور کے قبل اور طواف گاہ بنا کرے تو من بعد واسطے اپنے اور واسطے اولاد اپنی کے گھر بنا کرے
 تو حضرت آدمؑ نے عرض کیا کہ بارخدا یا اُس گھر کو کہاں بنا کر دوں میں فرمایا اس جا میں کہ خاک بدن
 تیری کی خمیر کی تھی ہم نے اور چالیس برس تک وہ خاک اُسی جا پڑی رہی اور تمام زمین کو اُسی جگہ سے
 پہن اور فراخ کیا ہے ہم نے حضرت آدمؑ نے عرض کیا کہ مجھ کو نشان اُس جا کا دینا چاہیے حضرت جبریلؑ
 کو حکم ہوا کہ ہمراہ آدمؑ کے جاؤ اور اُس مکان کا نشان ہے انھوں نے ایسا ہی کیا اور فرشتوں کو حکم کیا کہ زمین میں
 اُس خانہ کی پُر کر لاؤں جب وہ بنیاد روئے زمین تک پہنچے بیت المعمور کو کہ آسمان میں طواف گاہ ملائکہ
 کا تھا نازل فرمایا اُدھر پر اسی بنیاد کے رکھا اور حضرت آدمؑ کو حکم ہوا کہ اگر دُاُس کے طواف کریں اور طواف
 اُس کے نماز گزاریں اور بنائے خانہ کعبہ کی ایام طوفان تک اور پر اسی طریق کے تھی اور وقت طوفان کے
 بیت المعمور اٹھایا گیا اور محاذی خانہ کعبہ کے آسمان ساتویں پر رکھا اور فرشتے ساتھ طواف اور زیارت
 اُس کی کے مشغول ہیں چنانچہ حدیث معراج میں ذکر اُس کا آیا اور بعد طوفان کے مقام کعبہ میں ٹیلا بزرگ
 سرخ رنگ بلند زمین سے نمودار تھا اور وہ بنیاد حضرت آدمؑ کی زیر زمین پر قرار تھی لیکن آدمی واسطے
 طلب حاجات اپنی کے اور دعلتے مہات اپنی کے اُسی مکان کا قصد کرتے تھے اور نذرین اور ہدایاں
 تھے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے بنائے کعبہ کے مامور ہوتے اور
 اُسی بنیاد پر دیواروں کو اٹھایا اور واسطے تعیین اُس مکان کے حضرت جبریلؑ ایک ابر کو لائے ساتھ

سایہ اُس کے کے تشخیص اُس موضع کی کی اور قصہ بنائے حضرت ابراہیمؑ موافق اُس کے کہ حدیث میں آیا ہے
یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے آتش نرود سے نجات پائی اور ایمان قوم اور پدر اپنے سے مایوس
ہوئے ترک وطن کر کے سمت حرا کے نزدیک علم اپنے کے کہ باران نام رکھتے تھے پہنچے اور اُس نے دختر اپنی کو
کہ حضرت سارہ نام رکھتی تھی ساتھ ان کے نکاح کر دیا اور اُن کو ساتھ استمال اور دلجوئی کے پاس اپنے
نگاہ رکھا غرض اُس کی یہ تھی کہ وہ ساتھ طبع مال و متاع دنیا اور دن و فرزند کے دین اپنے سے پھیریں
جب حضرت ابراہیمؑ نے توحید پر اصرار کیا اور حضرت سارہ بھی ساتھ حضرت ابراہیمؑ کے متفق ہوئیں اور
بُت پرستوں کے دین کا عیب کرنا پکڑا باران غصہ ہوا اور دونوں کو ناث اور متاع اور لباس اور
زیب و زینت سے برہنہ کر کے نکال دیا اُنھوں نے حضرت سارہ کو ہمراہ اپنے لیا اور حضرت سارہ نے ساتھ
اُن کے عہد باندھا کہ میں ہرگز نازمانی تمھاری نہ کروں گی بشرطیکہ تم بھی نازمانی میری نہ کرو حضرت
ابراہیمؑ علیہ السلام نے اس باب میں ساتھ اُن کے عہد کیا اور باہر آئے سو اُنھوں نے لوط علیہ السلام
سے کہ برادر زادہ اُن دونوں کے ہوتے تھے کوئی دوسرا ہمراہ نہ ہوا اول قصد مدینہ کا کیا اتفاقاً اُس جا ایک
بادشاہ جبار کرکش کا فرمسلط تھا اور عادت اُسکی ایسی تھی کہ ہر زن خوش رُو کو مالک اُس کے سے غصب
کرنا تھا اگر شوہر اُس کا ہوتا تھا اُس کو قتل کرنا تھا اور جو بیوان یا وارث اُس کے ہوتے تھے قتل نہیں کرتا
تھا جب حضرت ابراہیمؑ اُس شہر میں داخل ہوئے اور یہ ماجرا سنا ڈرے اس واسطے کہ حضرت سارہ
حسن و جمال میں عورتوں اس وقت کی سے ممتاز تھیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ حسن کہ
حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا نصف اس کا حضرت یوسفؑ کا دیا ہے اور ششم حصہ
حضرت سارہؑ کو دیا اور باقی پنج حصے آدمیوں کے تقسیم ہوا القصد حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے حضرت سارہؑ
کے کہا کہ عادت بادشاہ اس جا کی یہ ہے توجہ پیادے واسطے لیجئے تمھارے کے آویں تم اظہار کیجیو
کہ میں شوہر تمھارا ہوں بلکہ کہو تم کہ میں برادر تمھارا ہوں واسطے کہ میں بامقار دین و اسلام کے برادر
تمھارا ہوتا ہوں اور حق تعالیٰ تم کو ملے تھا اس ظالم کے سے محفوظ رکھے گا اور ناکوس کو ممانع نہ کرے گا
ناگاہ آدمیوں نے اُس بادشاہ کے حسن و جمال حضرت سارہؑ کا سن کر رُو بردار شاہ کے عرض کیا کہ اس شہر
میں ایک عورت وارد ہوتی ہے کہ حسن میں بے نظیر ہے اُس ظالم نے کہا کہ لاؤ تم اور جو شوہر رکھتی ہو
اُس کو قتل کرو تم پیادے رُو بردار حضرت ابراہیمؑ کے آئے اور دریافت کیا کہ یہ عورت کہ ہمراہ تمھارے ہے؟

تجھارے ساتھ کیا ملا کر کہتی ہے کہا کہ خواہر دین میری ہے انھوں نے حضرت ابراہیمؑ کو چھوڑا اور حضرت سارہؑ کو بزدلے گئے جو حضرت ابراہیمؑ نے حال اس طریق پر دیکھا واسطے نماز کے کھڑے ہوئے اور شغل بہ دُعا ہوتے اور جس وقت حضرت سارہؑ رُو برُو اس ظالم کے پہنچیں مجھ دیکھنے کے فریفتہ حُسن و جمال اُن کے ہوا اور چاہا کہ بے ادبی کرے حضرت سارہؑ نے کہا کہ مجھ کو مہلت دے کہ ہنوز غبار راہ اور پر میرے لگا ہوا ہے شست و شو کروں میں اور رسم عبادت اپنی کی بجلاؤں بعد اُس کے تو جو چاہے کہ اُس ظالم نے فرمایا کہ آفتاب اور طشت لاؤں اور اس مکان میں شست و شو کرو اور حضرت سارہؑ نے وضو کیا اور اُسے نماز کے کھڑی ہوئی اور نماز کو دراز کیا اور مشغول بہ دُعا ہوئی اُس ظالم نے جو دیکھا کہ نماز سے فارغ نہیں ہوتیں چاہا کہ عین نماز میں اُوپر اُن کے دست درازی کرے اور مکان کو خلوت کیا جس وقت کہ ارادہ ہاتھ پہنچانے کا طرف اُن کے کیا دونوں ہاتھ اس کے بند ہوئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑا اور نفس اُس کا بند ہوا اور کف دہن اُس سے رواں ہوا جو حضرت سارہؑ نے دیکھا کہ اس ظالم کو یہ حالت بہم پہنچی ڈریں کہ مبادا بسبب آواز اُس کی کہے جو کید از خبر وار ہو کر آویں اور مجھ کو ساتھ قتل اُس کے تمہت کریں اور مار ڈالیں جناب الہی میں دُعا کی کہ بار خدا یا اس ظالم کو چھوڑو کہ عبرت گرفتہ ہے جو ساتھ افتاقت کے آیا پھر وہی ارادہ کیا پھر ویسا ہی ہو گیا پھر ارادہ کیا پھر اسی قسم سے ہوا بعد تیسری بار کے کہا کہ اس عورت کو لے جاؤ مکہ بیہ آدمی نہیں جفیہ ہے یا ساحرہ ہے اور شہر میرے سے باہر کرو تم آدمی اسی قسم کی ایک عورت دوسری رکھتا ہوں کہ اُس کو قبطنیوں سے طلب کیا تھا میں نے اور اُس پر بھی دستیاب نہ ہوا میں اُس زن کو ساتھ اس زن کے حوالہ کرو تم حضرت سارہؑ حضرت ہاجرہؑ کو لے آئیں اور حضرت ابراہیمؑ اُس وقت میں مشغول نماز تھے حضرت سارہؑ کو دیکھا سلام دیا پوچھا کہ مہم نہیں کیا گیا ہے حضرت سارہؑ نے کہا کہ خیر ہے حق تعالیٰ نے دست اُس ظالم کو کوتاہ کیا اور ایک خادمہ ساتھ ہمارے دی کو نام اس کا ماجرہ ہے حضرت ابراہیمؑ خوش ہوئے اور اُس جاسے بھی کوچ فرمایا زمین فلسطین میں کہ میان شام کے ہے اقامت قبول کی اور آدمیوں نے اُس جاکے آنے کے کو غنیمت جانا زمین بہت نیاز کی کہ محصولات زمین کے اُن کے پاس پہنچتے تھے اور حضرت ابراہیمؑ کو اُس زمین میں فرانی بہت حاصل ہوتی اور غلام بہت خریدے اور کھیتی کرنے والے بہت آباد کئے اور مواشی بہت نگاہ رکھے اور رسم ضیافت اور منگرفانہ کی برپا کی اور حضرت لوط علیہ السلام کو برسم رسالت طرف شہر

سدوم اور دوسرے شہروں اُس ضلع کے بھیجا اس درمیان میں حضرت سارہ علیہا السلام کو اشتیاق و لاو کا غلبہ ہوا حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ باجرہ کو میں تم کو جہ کرتی ہوں شاید شکم اُس کے سے کوئی فرزند آوے تو ساتھ اس کے مشغول ہو میں ہم حضرت ابراہیمؑ نے کہا کہ مزاج میں تھکے بغیر درد شک غالب ہوا اس خاندان سے کوئی فرزند متولد ہوا دریا با او پر تھارے گراں گذرے اور تم اُس ظلم اور ستم کرو حضرت سارہ نے اس مدعا پر امر کیا یہاں تک کہ شکم باجرہ علیہا السلام سے حضرت اسمعیلؑ علی بنیتا و علیہ السلام متولد ہوئے اور کنار میں حضرت سارہ کے پرورش ہوتے تھے اور حضرت باجرہ ان کو شیر دیتی تھیں لیکن حضرت ابراہیمؑ بخوف حضرت سارہ کے لفظ نہیں کرتے تھے اور اجنبی کی مانند ہتے تھے ایک روز ساتھ حکم جبلت بشری کے مکان تنہا میں حضرت اسمعیلؑ کو کنار میں حضرت باجرہ کے دیکھ کر محبت پوری نے غلب کیا اور کنار میں اپنے لیکر چند لوبے انکے اوپر دیتے ناگاہ حضرت سارہ اس امر پر مطلع ہوئیں اور شک نے اُن پر غلب کیا اور کہا کہ اسی وقت اس لوبے کو اور اس کی ماں کو مٹے گھر سے نکال کر اُس جھگ میں کہ آب اور سایہ اور گیاہ نہ رکھتا ہو چھوڑاؤ تم حضرت ابراہیمؑ نے ہر چند بھلیا کچھ پیش نہ گئی جناب الہی میں التجا کی حکم ہوا کہ موافق کہے ہوئے سارہ کے کہ تم حضرت ابراہیمؑ نے دونوں کو سوار کیا اور رواں ہوتے منزل بمنزل طے کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ اُس میدان میں کہ خانہ کعبہ پہنچ اُس کے واقع ہے پہنچے حکم الہی پہنچا کہ ان دونوں کو اس مکان میں چھوڑ جاؤ تم حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسمعیلؑ اور ماں اُن کی کو نزدیک خانہ کعبہ کے زیر تر ایک درخت کے کہ مقام زمزم پر تھا چھوڑاؤ اُس وقت میں پنج زمین مکہ کے کوئی متنفس نہ تھا اور نہ آب موجود تھا حضرت ابراہیمؑ ایک انبان پر خرما اور چند کاک نان اور ایک مشک پُر آب نزدیک مادر حضرت اسمعیلؑ کے چھوڑ گئے اور فرمایا کہ اس لوبے کو شیر دے اور اس مقام میں رہ بعد اُس کے حضرت ابراہیمؑ پھر سے مادر حضرت اسمعیلؑ عقب اُن کے جاتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھ کو کہاں چھوڑے جاتے ہو تم اس صحرا میں نہ آب ہے نہ گیاہ ہے نہ انیس نہ مکان سایہ دار حضرت ابراہیمؑ پشت دیتے ہوئے جاتے تھے اور طرف سخن اُس کے کہ ملتفت نہیں ہوتے تھے آخر مادر حضرت اسمعیلؑ نے کہا کہ آیا تم کو ساتھ اس کام کے کہ کیا تم نے خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت ابراہیمؑ نے اس قدر فرمایا کہ ہاں مادر حضرت اسمعیلؑ نے کہا کہ پس مجھ کو پروا کسی چیز کی نہیں وہ خدائے تعالیٰ مجھ کو ضائع نہ کرے گا فراغ خاطر کے ساتھ پھر کر نزدیک پسر اپنے کے آئی

اور شیر دینا شروع کیا حضرت ابراہیمؑ پشتہ کوہ سے گذر گئے اور جانا کہ اب مجھ کو حضرت ماجرہؑ نہیں دیکھتی متوجہ سمت کعبہ کے ہوئے ہاتھ اپنے بلند کئے اللہ نے چند عاریتاً جنابؑ میں عرض کئے دینا اِنی اسکنت من ذریعتی لہو ادغیر ذرع عند بیتک المحرمہ تاشکرون اور حضرت ماجرہؑ اُس وقت تک کہ پانی مشک میں موجود اور خرما اور نان باقی تھے پیتی تھی اور کھاتی تھی اور لڑکے اپنے کو شیر دیتی تھی اور پانی پلاتی تھی جب پانی تمام ہوا تشنگی ان پر غالب آنی اور ان کے لڑکے پر بھی یہاں تک کہ اپنے لہو زمین پر پٹکتی تھی اور پیچہ و تاب کھاتی تھی یہ حالت ان پر دشوار گذر اور اٹھنی طرف کو صفا کے نزدیک تر ساتھ اُس مقام کے تھا متوجہ ہوئیں اور اس کوہ پر چڑھیں کہ دیکھیں کہ جو کسی جگہ آدمی یا کوئی جانور نظر آئی میں آدے سُراغ پانی کا اُس سے ڈھونڈھیں لیکن اُس کوہ پر اس قدر بالا گئیں مگر نظر سے غائب نہ ہوا ہر چند چپٹ راست دیکھا اور نظر ڈالی کچھ نظر نہیں آیا مایوس ہو کر اس کوہ سے اتر آئیں اور طرف مردہ کے متوجہ ہوئیں اور درمیان میدان کے اُن کی خاطر میں گذرا کہ مبادا اُس وقت میں کہ لپسر سے غائب ہوں درندہ آدے اور میرے لڑکے کو لے جاوے بسبب اس خیال کے نشیب اُس میدان میں کہ اس کو بطن وادی کہتے ہیں دوڑنا شروع کیا اور دامن اپنا اٹھا کر دوڑ سخت کی یہاں تک کہ نشیب میدان سے زمین ہموار پر آئیں دوڑنا موقوف کیا اس واسطے کہ مکان لپسر اُن کے کا اُس زمین سے چنداں مستور نہ تھا اور جب متصل مردہ کے پہنچیں اُس قدر بالائے اُس کوہ کے بھی آکر چپٹ راست نظر ڈالی کسی چیز کو نہ دیکھا پھر طرف صفا کے متوجہ ہوئیں اور پیچہ نشیب میدان کے دوڑیں اور زمین ہموار میں آہستہ جا کر بالا گئیں اسی قسم سے سات بار اُن کو صفا سے مردہ اور مردہ سے صفا کی طرف اتفاق آمد و شد کا پڑا حضرت ابن عباسؓ درمیان روایت اس قصہ کے آں حضرت سے نقل کرتے تھے کسی درمیان صفا اور مردہ کے اسی واسطے مقرر ہے تا آدمی حالت بیکیسی اور بیچارگی اُن کو اور فریادری حضرت حق عز و علا کو یاد کریں اور آپ کو بصورت بے چارگی اور بے کسی حضور میں اُس تعالیٰ کے پیش کریں تاکہ مورد رحمت اُس تعالیٰ کے ہوں القصد جو آخر بار مردہ پہنچی ایک آواز اُن کے کان میں پہنچی اچھ اچھو خطاب کر کے کہا صدی یعنی اندیشہ سے باز رہ اور طرف آواز کے گوش رکھ بعد اس کے پھر وہی آواز سنیں کہا کہ آواز کے سنا نوالے کاش نزدیک تیرے چارہ کار ہمارے کا ہوا سنا کہا اور دوڑتی ہوئی نزدیک لپسر اپنے کے آئی دیکھا کہ فرشتہ نزدیک موضع زم زم کے پر اپنے کو یا پاشرا اپنے کو مارتا ہے اور آپ

مین سے جاری ہے انھوں نے اُس آب جاری کو چاہا کہ ایک حوض میں جمع کریں خاک سے تودہ تودہ آتی تھیں اور گرداگرد پانی کے مانند حوض کے بناتی تھیں اور شک اپنی کو اُس آب سے چڑھتی تھیں اور وہ تھیں کہ مہاداکہ یہ آب تمام ہوا وہ ہم تشنہ ہیں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد اس ذکر کے فرماتے تھے کہ خدائے تعالیٰ مجھے مادہ اسمعیلیہ کو اگر جلدی ذکر تے اور اس پانی کو بطور اپنے مخلیٰ بالطبع چھوڑتی کہ ہم چشمہ جاری ہو جاتا المقصدہ اُس پانی کو آپ بھی پیتی تھی اور پسر اپنے کو بھی پلاتی تھی اور اس فرشتہ نے ان کو تسلیٰ اور تشفیٰ لے کر کہا کہ تم نہ ڈرو کہ حق تعالیٰ تم کو اس مکان میں ضائع نہ کرے گا اس واسطے کہ اس مکان میں خانہ خدائے کہ اُس کو یہ طفل جوان ہو کر ہمراہ باپ اپنے کے بنا کرے گا حق تعالیٰ ساکنان اس مکان کو کس وقت ضائع نہ کرے گا اور اُس وقت میں موضع کعبہ کا زمین سے بلند اور ممتاز نامند پیلے کے نمودار تھا اور سیل آنا اتفاقاً چپے راست اُس کے سے گذر جاتا تھا مادر حضرت اسمعیلیہ اور حضرت اسمعیلیہ اُس جاتنہا گزارتے تھے اتفاقاً ایک جماعت قوم جرہم کی نواح یمن سے کسی لوح دارہ دشت غربت کی ہو کر اس نواح میں پہنچی اور جانب کداسے عبور کر کے پائیں مکہ میں فرکوش ہوئی تھی اور دیکھتی تھی کہ مرغ بہت محاذی کعبہ کے اُڑتے ہیں باہم گفتگو کی کہ مرغ اُس جارہتے ہیں کہ آبادی اور پانی ہو اور ہم ہمیشہ اس سفر میں اس مکان سے گذرے ہیں کسی وقت اس بنگرہ میں پانی کا نشان نہیں دیکھا ہم نے ایک پیک واسطے تحقیق اس امر کے بھیجا پیک دیکھ گیا کہ اس مکان میں ایک پانی نے غیب سے جو شش کیا اور ایک عورت اور بچہ اُس کا حوالی اُس پانی کے سکونت کھتے ہیں جماعت مذکور نے اس قصہ کو سن کر بیچ سکونت اُس مکان کے رحبت کی اور نزدیک مادر اسمعیلیہ کے آئی اور اُن سے اجازت سکونت کی اس مکان میں چاہی مادر حضرت اسمعیلیہ کی بھی محاورت اُن کی میں راغب ہوئیں اور چاہا کہ اس تنہائی میں کوئی انیس بہم پہنچے ان کو اجازت سکونت دی لیکن اس شرط پر کہ کوئی حق پانی میں نہ رکھتا ہو انھوں نے اس شرط کو قبول کر کے سکونت اس مکان کی اختیار کی اور اہلی اور موال اپنے کو بھی طلب کر کے چند خانہ دار آباد ہوئے اور حضرت اسمعیلیہ نے اُن سے زبان عربی سیکھی نہایت ذکی اور قابل اور تیز فہم جوان ہوئے یہاں تک کہ شراہ جماعت جرہم نے اپنی دختر کا نکاح کمال آرزو سے اُن کے ساتھ کیا اس درمیان میں مادر حضرت اسمعیلیہ نے وفات کی اتفاقاً جب حضرت اسمعیلیہ چودہ سال کے ہوئے حضرت ابراہیم کے حضرت

سارہ کے شکم سے بھی ایک فرزند پیدا ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں اور حضرت سارہ پرورش میں اُس فرزند کے مشغول ہوئیں اور فی الجملہ ترک ان کا کم ہوا حضرت ابراہیم نے اُن سے اجازت چاہی کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کو دیکھ آویں انھوں نے اجازت دی لیکن ساتھ اس شرط کے گھوڑے سے نہ اُتریں اور گھر اسمعیل کے میں شب باش نہ ہوں اور وقت فرامد نہ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ ایسی شرط کے روانہ ہوئے جس مقام میں پہنچے تفحص کیا معلوم ہوا کہ وہ پسر جوان ہوا خانہ دار ہوا ہے اور مادر اُس کے نے وفات کی خانہ اسمعیل کا تلاش کیا دروازہ پر اُن کے آئے اتفاقاً حضرت اسمعیل اُس وقت واسطے شکار کے طرف جنگل کے گئے تھے اور معیشت اُن کی یہی تھی کہ ساتھ تیر و کمان کے جانوروں حلال کو شکار کر کے لاتے تھے اور آب زم زم میں پکا کر کھاتے تھے اور حق تعالیٰ اُن کو اور پر اسی قدر کے قناعت دیتا تھا۔

حضرت ابراہیم نے جماع اسمعیل کو نہ دیکھا اُن کی بی بی کو دروازہ پر طلب کیا اور دریافت فرمایا کہ تیرا شوہر کہاں گیا ہے اور کب آئے گا اُس نے کہا کہ جنگل کی طرف گیا ہے واسطے تلاش معاش کے وہ شام تک آئے گا حضرت ابراہیم نے اندیشہ کیا کہ جس میں شام تک یہاں توقف کروں گا حضرت اسمعیل البتہ کچھ نہ چھوڑیں گے اور اُن کے گھر شب باش ہوں گا میں پس خلافت شرط اور عمدہ کا لازم آوے گا اور دنیا احوال پُرسی سے ہے بہتر یہ ہے کہ ان کی عورت سے احوال دریافت کر کے مراجعت کروں اور دروازہ کے گھوڑے پر سوار ہوتے ان کی عورت سے پرسش احوال کی شروع کی یہاں تک کہ گذران اُد معیشت اُن کی سے دریافت کیا اس عورت نے کہا کہ حال معاش ہماری کا بہت تباہ اور خراب ہے اور ساتھ کمال تنگی اور مشقت کے گذران کرتے ہیں ہم اور شکایت بہت کی حضرت ابراہیم نے اس کو سُن کر فرمایا جو شوہر تمھارا آوے میری لڑوں سے سلام کہو اور کہو کہ جو ب سروں دروازہ اپنے کو تبدیل کرے کہ یہ سروں لائق اُس کے نہیں یہ فرمایا اور مراجعت کی شام کے وقت کہ حضرت اسمعیل آئے کچھ نور اور برکات نبوت کے اُن کو محسوس ہوتے تھے اپنی عورت سے دریافت کیا کہ کوئی یہاں آیا تھا کہا کہ البتہ ایک پیر مرد سوار کہ شکل اُس کی ایسی تھی اور رنگ اس کا ایسا تھا اُس دروازہ پر کھڑا ہوا مجھ کو طلب کیا اور احوال سے تمھارے پُرساں ہوا اُنہوں نے اپنے دل میں جانا کہ یہ پیر مرد حضرت ابراہیم تھے اس واسطے کہ مادر اپنی سے حلیہ اور شامل ان کے سُننے تھے العقبتہ حضرت اسمعیل کی بی بی نے تمام

ماجرا بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے حال و وجہ معیشت ہماری کا دریافت کیا تھا مینے کہا کہ ہم کمال تنگی اور فقر و فاقہ میں گرفتار ہیں حضرت اسمعیلؑ نے کہا کہ پھر وہ پیر کیا فرمائے گا عورت نے کہا کہ یہ ہی فرمائے جسے میں کہوں ہوا اپنے کو میری طرف سے سلام کہو اور کہو کہ سرول خانہ اپنے کو تبدیل کرے حضرت اسمعیلؑ نے کہا کہ وہ پیر مرد پدھر میرا تھا مجھ کو فرمایا کہ تجھ کو جدا اپنے سے کروں میں ہوا اپنے باپ کے گھر رہ ساتھ میرے سروکار مت رکھ جو حضرت اسماعیلؑ نے اُس عورت کو جُدا کیا دوسرے نے فرقی جبرہم سے دختر اپنی کا نکاح کر دیا اور گھر میں اُن کے وہ دختر کتھان کرتی تھی یہاں تک کہ بعد ایک مدت دروازے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہؑ سے پھر اجازت دیکھنے حضرت اسمعیلؑ کے چاہی اور کہا کہ میں نے بار اول اسمعیلؑ کو نہیں دیکھا خاطر میری نے تسلی نہیں پائی حضرت سارہؑ نے ساتھ اُسی شرط کے اجازت دی حضرت ابراہیمؑ پھر واسطے دیکھنے حضرت اسمعیلؑ کے روانہ ہوئے جب اُن کے گھر پہنچے اُن کو نہ پایا دریافت کیا کہ اسمعیلؑ کہاں ہے عورت جدیدان کی نے برسر دروازہ آن کر کہا کہ مرحبا لے حضرت آدم اور فروکش ہو تم اور فرماؤ تم کہ میں سر مبارک کو دھوؤں کہ غبار راہ سے بہت گرد آلود ہے حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ مجھ کو حکم اترنے کا نہیں ہے وہ عورت ایک سنگ کلاں لائی متصل رکاب اُن کی کے رکھا اور اُس سنگ پر کھڑی ہوئی اور حضرت ابراہیمؑ نے پاؤں اپنا اُس سنگ پر ٹھیک کرکے سر اپنا خم کیا اُس عورت نے سر اُن کے کو خوب دھو کر پاک کیا اور شائہ کیا اور حضرت ابراہیمؑ اس درمیان میں اس عورت سے احوال پُرسی حضرت اسمعیلؑ کی و سوال فرماتے تھے اور وہ شکر گزاری اخلاق اور اوصاف اُسے کی کرتی تھی یہاں تک کہ عرف معیشت اور گذران کا درمیان آیا اُس زن نے بہت شکر حق تعالیٰ کا کیا اور کہا کہ الحمد للہ ہم کمال رفاہیت اور فراخی معیشت میں گذران کرتے ہیں ہم کو حق تعالیٰ نے محتاج کسی مخلوق کا نہیں کیا ہے حضرت اسمعیلؑ نے سنا کہ اُسے گوشت لاتے ہیں اور آب زم زم نزدیک ہمارے موجود ہے اُس گوشت اور اس پانی سے معیشت ہماری بخوبی گزرتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق میں اُس کے دُعا فرمائی کہ حق تعالیٰ تمہارے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرمائے حدیث شریف میں ہے کہ خاصیت اُن کی دُعا کی یہ ہوئی کہ جو شخص مکہ معظمہ میں گوشت اور پانی پر اکتفا کرے اُس کو حاجت طرف جنوب اور غلوں کے نہ رہے اور قوت اس کی برقرار رہتی ہے اور شہروں میں یہ خاصیت نہیں ہے القدر حضرت ابراہیمؑ نے پھر بسبب خوف شب ناشی کے توقف زائد نہ فرمایا کہ قصدمر اجبت کا کیا اور عورت

کو کہا کہ جو شوہر تیرا آدھے اس کو میری طرف سے سلام پہنچا اور کہہ کر یہ سرول دروازہ تیرے کی بہت خوب واقع ہوئی اس کو غنیمت جان اور بخوبی نگاہ رکھ حضرت اسماعیلؑ کو وقت شام کے آتے تھے پھر ان کو انوار اور برکتیں معلوم ہوئیں اپنی عورت سے دریافت کیا کہ آج کوئی یہاں آیا تھا ان کی عورت نے کہا کہ البتہ ایک پیر مرد ایسا اور ایسا آیا تھا میں نے اس کا سر دھویا اور تواضع اس کی کی لیکن وہ پشت اس کے نیچے نہ آئے اور کہا کہ مجھ کو حکم آنے کا نہیں اور احوال ہمارے اور معیشت ہماری کے بہت سے دریافت کئے اور واسطے ہمارے دُعا کے خیر کر کے تشریف لے گئے حضرت اسماعیلؑ نے کہا کہ اور کیا فرماگئے عورت نے کہا کہ یہ فرمایا کہ شوہر اپنے کو سلام پہنچا پیر اور کہہ کر سرول دروازہ اپنے کو غنیمت جان کر بخوبی نگاہ رکھ حضرت اسماعیلؑ نے کہا کہ وہ پیر مرد پیر سے حضرت ابراہیمؑ تھے اور تیرے حق میں سفارش کر گئے سرول دروازہ خانہ میرے کے تو ہی لائق ہے کہ تجھ کو ساتھ نیک سلوک کے نگاہ رکھوں میں جب اس ماجرا پر ایک مدت دراز گذری پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشتیاق دیکھنے حضرت اسماعیلؑ کا غالب ہوا حضرت سارہؑ کو کہا کہ میں دوبارہ دیکھنے اسماعیلؑ کے گیا اور ان کو نہ دیکھا اگر اجازت دو تم اس کو دیکھوں میں اور چند روز اس کے پاس رہوں میں کہ تسلی خاطر میری ہو حضرت سارہ نے بخوشی اجازت دی اور حضرت ابراہیمؑ روانہ ہو کر پہنچے اور دیکھا کہ حضرت اسماعیلؑ نیچے ایک درخت کے کمر متصل زم زم کے تھا بیٹھے ہوئے تیروں کو درست کرتے تھے مجھ دیکھنے کے حضرت اسماعیلؑ نے حضرت ابراہیمؑ کو پہچانا اور بے اختیار اٹھے اور باہم معانفہ فرمایا جو کچھ پسر سعادت مند کو ساتھ پدر بزرگوار عالی مقدار اپنے کے کرنا چاہئے تھا کیا معترضین راشد منی ذکر اس قصہ کے میں کہتے تھے سمعت رجلا یذکر انہما بکیا حین التقیا حتی اجابہما الطیر یعنی ان دونوں نے جو باہم ملاقات کی اس قدر روئے اور آواز اُٹھی اس قدر بلند ہوئی کہ پرندوں نے بیچ ہوا کے گریہ اور فغان شروع کی اور بعد ملاقات کے حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ مجھ کو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس مکان میں خانہ واسطے خدا کے بنا کرو میں اور یہ کام اپنے ہاتھ سے کروں گا میں جو تو میری مدد کرے تو بہتر ہو کہ کا کرنا تیرا گویا کار کرنا میرا ہے حضرت اسماعیلؑ نے کہا کہ کہاں حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ اس تو وہ بزرگ بلند پر حضرت اسماعیلؑ نے کہا کہ حکم تمہارا اور حکم خدا کا دونوں اوپر سر اور آنکھ میری کے البتہ اعانت تمہاری بیچ اس کام کے کروں گا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی ذلیقعدہ کو نئے خانہ کو شروع فرمائی اور پچیسویں ماہ مذکور کو

وہ بنا تمام ہوئی اس درمیان میں حضرت اسمعیلؑ پتھروں کو پہاڑوں سے اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت ابراہیمؑ بنا فرماتے تھے حاکم نے بطریق صحیح اور سبقتی نے دلائل النبوة میں حضرت امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اُن سے دریافت کیا کہ خبر دو تم مجھ کو خانہ کعبہ سے کہ یہ اول خانہ ہے زمین میں بنا ہوا فرمایا ایسا نہیں پہلے بنا رہا اس خانہ کے گھر بہت آدمیوں کے تھے اور آدمی واسطے اپنی سکونت کے بناتے تھے لیکن یہ خانہ اول اُس خانہ کا ہے کہ واسطے عبادت خدا کے زمین میں مقرر کیا گیا اور برکت اور نور اُس پر القا ہوا پھر قصہ بنائے کعبہ کا شروع فرمایا ارشاد کیا جب حضرت ابراہیمؑ کو حضور خداوندی سے حکم ہوا کہ اس خانہ کو بنا کر تم مکان اُس کا مشخصاً نہیں جانتے تھے اور مرتد تھے کہ مبادا مجھ سے اس بنا میں زیادتی کی واقع ہو حق تعالیٰ نے سکینہ کو بصورت باد بیچیدہ اور کرہ خورد کے بھیجا اور اس قطعہ ہوا کے دوسرے اُس ہوانے مانند ابرہ کے زمین خانہ کعبہ پر سایہ ڈالا اور مثل سپر کے ہوا میں معلق کھڑا ہوا بعد اس کے حضرت ابراہیمؑ کو حکم ہوا کہ بقدر سایہ سکینہ کے زمین کعبہ کو مقرر کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موافق اس کے بنا فرمایا اور بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مدت دراز تک وہ بنا قائم تھی یہاں تک کہ بسبب سیلوں کے منہدم ہوئی اور عمالقہ نے اس کو اوپر طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنا کیا پھر منہدم ہوا فرقہ جرہم نے بنا کیا پھر منہدم ہوا قریش نے بنا کیا اور جس وقت کہ قریش بنا کرتے تھے جو نوبت رکھنے حجر اسود کی پہنچی باہم مناقشہ اور منازعت شروع کی ہر فرقہ فرقوں قریش سے چاہتا تھا کہ اس سنگ کو ہم اپنے ہاتھ سے رکھیں واسطے قطع اس نزاع کے ایسا قرار دیا کہ اول جو کوئی کہ مسجد میں آوے اُس کو حکم کریں کہ موافق حکم اُس کے عمل میں لاویں ناگاہ اول جو کوئی کہ آیا اُس حضرت سے تھے کہ راہ دروازہ بنی شیب سے آئے اور موافق قرار داد اپنی کے اُن کو حکم کیا انھوں نے فرمایا کہ ایک چادر لاؤ تم اُس چادر کو بچھا کر اور حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر بیچ اس موضع کے رکھا اور ساتھ اڑ سنگ کے وصل کیا اور رزقی نے ابن اسحاق سے روایت کی کہ بنی ابراہیم بیت وجعل طولہ فی السماء تسع اذرع وعرضہ فی الارض اثنین وثلاثین ذراعاً من الرکن الاسود الی الرکن الشامی الذی عند الحجر من وجہہ وجعل عرض ما بین الرکن الشامی الی الرکن الغربی الذی فیہ الحجر اثنین وعشرون ذراعاً وجعل طول ظہرہا من الرکن

الغربي الى الركن اليماني ثلثين ذراعاً وجعل عرض ما بين الركن اليماني الى الركن الاسود
عشرين ذراعاً قال فلذلك سميت الكعبة لانها على حلقة الكعب قال وكذلك
بنیان اساس ادم^ع وجعل بابها باب الارض غير محبوب حتى كان تبع بن سعد الجهمي
وهو الذي جعل لها باباً وحل لها غلقاً نازلاً وكساها كسوة تامة وخرعنها وجعل ابراهيم^ع
الحجر الى جنب البيت^{وجعل} عرليشاً من عراك لقحمة العنز فكان درياً لخنم اسمعيل^ع
وحضر ابراهيم^ع جباً في بطن البيت على يمين من دخل يكون خزانة للبيت يلقر فيه
ما يهدي للكعبة وكان استودع الركن ابا قيس حين عرق الله الغرض زمن نوح^ع و
قال انارايته خليلي يبني بيتي فاخرجه فجا به جبرئيل فوضعه مكانه و بنا
عليه ابراهيم^ع وحيث لا يتلا لا نوراً من بياضه وكان نوره يضيء الى منتهى انصاب
الحرم من كل ناحية صحیح بخاری اور دوسری صحاح معتبرہ میں مروی ہے کہ آن حضرت ایک روز
حضرت عائشہؓ کو متصل خانہ کعبہ کے لئے گئے اور فرمایا کہ دیکھ قوم تیری نے کہ قریش تھی وقت میں
بنا کعبہ کے قاعدوں ابراہیمؑ سے اختصار کیا انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! تم اس کو تمام کر دو فرمایا
کہ ابھی قوم تیری تازہ اسلام میں آئے ہے جو میں کعبہ کو ہمہ کروں اور اوپر قاعدوں ابراہیمؑ کے تمام
کروں میں طعن کریں گے اور کہیں گے کہ اس شخص نے اپنی طرف سے اور زمین کو کعبہ میں زیادہ کیا
جو یہ خوف نہ ہوتا البتہ اس کو اوپر قاعدوں ابراہیمؑ کے تمام کرتا میں اور دروازہ اس کا زمین پر چپاں کرتا
اور اس خانہ کو دورہ کرتا میں ایک دروازہ بجانب شرق اور دوسرا بجانب غرب چھوڑتا یہاں جاننا
چاہئے کہ خانہ کعبہ کے چار گوشے ہیں دو گوشوں کو یمانی کہتے ہیں اور ایک ان میں کعبہ حجر اسود ہے کہ
جانب شرق کے واقع ہے اور ایک ان سے مقلب بکنج یمانی ہے کہ جانب غرب واقع ہے اور
دو رکن کو رکن شامی کہتے ہیں ایک ان میں سے کہ جانب شرق کے ہے مقلب بکنج عراقی ہے اور دو
کہ بجانب غرب ہے معروف ساتھ رکن غربی کے ہے پس قریشیوں نے پتھ وقت بنائے کعبہ کے ہر دو رکن
شامی کو قاعدوں حضرت ابراہیمؑ سے ہٹا کر قدسے زمین کعبہ باہر چھوڑ دیا اور اس زمین کو داخل حجر کیا اور
ایک دیوار کعبہ حجر اسود سے رکن عراقی تک ہے اٹھارہ اٹھارہ کعبہ کو بھی قدر آثار حضرت ابراہیمؑ سے کو تازہ کیا
س وجہ سے اس جانب میں بھی قدر سے بنیاد حضرت ابراہیمؑ مانند چبوترہ دوکان زمین سے بلند کہا

اور اس کو شادروان کعبہ کہتے ہیں اور جو عبداللہ بن زبیر نے اپنی ولایت میں خانہ کعبہ کو بہم کر کے بنا کیا موافق اُس کے کہ آں حضرت نے ذہن اپنے میں قرار دیا تھا اور ساتھ حضرت عائشہؓ کے لہا کیا تھا محل میں لائے لیکن حجاج نے بعد غلبہ اپنے کے پھر اُس صورت جاہلیت کا اعادہ کیا تو تاریخ میں مذکور ہے کہ ہارون رشید نے اپنی سلطنت میں حضرت امام مالکؒ سے استفسار کیا تھا کہ جو فرماؤ تم میں خانہ کعبہ کو پھر بطور ابن زبیر کے موافق خواہش دلی آں حضرت کے تھا بنا کروں انھوں نے فرمایا کہ ہر چند یہ حدیث صحیح ہے اور موافق اس کے عمل میں لانا اتباع مرضی آں حضرت کے ہے لیکن مصلحت نہیں کہ بار بار کعبہ کو منہدم کریں اور بنا میں اُس کے تغیر اور تبدیل کریں کس واسطے کہ اس صورت میں بنا کعبہ کی بازیچہ بادشاہوں کا ہو گا تا ما بادشاہ بطور خود بنانے اس کے کورسوم بادشاہت کی جان کہ اُس پر اقدام کریں گے اور مفسدہ عظیم پیدا ہو گا اور جس جا کہ مصلحت ساتھ مفسدہ کے تقابل پیدا کرے رعایت دفع مفسدہ کو مقدم کرنا چاہیے اور مصلحت سے دست بردار ہونا لازم ہے فائدہ دوم یہ کہ تفسیر میں قواعد کی آدمیوں کو تخریب پیدا ہوا ہے اکثر مفسرین نے قاعدہ کو ساتھ اساس اور بنیاد کے تفسیر کیا ہے اس صورت میں رفع قواعد معقول نہیں ہوتا اس واسطے کہ بنا کنندہ اساس کا بنیاد کو محل اپنے سے بلند نہیں کرتا ہے بلکہ دیواروں کو اُس پر ٹھینتا ہے مگر یہ کہ مخالفت روایات کا ارتکاب کیا جاوے اور کہا جاوے کہ حضرت ابراہیمؑ نے زمین سے بھی بنیاد اس خانہ کو اٹھا کر رُٹے زمین تک بلند کیا ہے یا کہا جاوے کہ معنی مجازی بلند کرنے بنیاد کے یہ ہیں کہ بالا اُس کے دیواریں بنائی جاویں اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مراد قواعد سے سطریں سنگ اور خشت کی ہیں کہ ہر سطر تختانی مانند بنیاد سطر فوقانی کے ہے اور اسی واسطے لغت عرب میں اُن سطروں کو ساقات البنا کہتے ہیں اور لغت ہندی میں اس کو رُڈۃ بولتے ہیں ہر چند ان سطر دیکھنے رفع حقیقی مکانات اپنے سے منصور نہیں لیکن نسبت ساتھ بنیاد کے تمام کورف حقیقی واقع ہے اور صحیح یہ ہے کہ مراد قواعد سے دیواریں ہیں اس واسطے کہ لفظ قاعدہ کا لغت عربی میں بیشتر بمعنی ستون کے مستعمل ہے اور دیواریں ہنزلہ ستون مقفہ کے ہوتی ہیں۔ علی الخصوص جو درمیان اُن دیواروں کے کوئی دروازہ کھولیں اس صورت میں کمال مشابہت ساتھ ستونوں کے پیدا کرتی ہے فائدہ سوم یہ کہ ظاہر عبارت ایسی تھی کہ فرماتے واذیر فہم ابراہیم القواعد من البیت اس عبارت میں کہ القواعد من البیت ہے کیا لطف بلاغت کا ہے جواب اُس کا

یہ ہے کہ اگر لفظ من کا واسطے بیان کے ہے پس مدلول اس عبارت کا تبیین بعد اہتمام ہو اس واسطے کہ حاصل معنی اس کلام کے یہ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بلند کرتے تھے دیواروں کو اور وہ دیواریں خانہ کعبہ کی تھیں پس اس سے تعظیم آستان خانہ کعبہ کی مستفاد ہوئی کہ عبارت قواعد البیت سے مستفاد نہیں ہوتی تھی اور جو لفظ من واسطے تبجیض کے ہے پس لانا اس عبارت کا واسطے اشعار کے ہے ساتھ اُس کے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام خانہ کو بنیاد اس کی سے بنا نہیں کیا بلکہ اجزا اور البعض اُس کے سے فقط دیواروں کو بلند کیا اور بنیاد اس کی سابق سے موجود تھی اور سائر اس اعتبار سے پہلے اس بھی بنا اُس بیت کی مستثنیٰ ہوئی تھی چنانچہ موافق روایات کے گذر اور عبارت سے قواعد البیت کی یہ فائدہ ظاہر نہیں ہوتا ہے فائدہ چہارم ہے کہ ذکر حضرت اسمعیل علیہ السلام کا بعد اتمام کلام کے کس واسطے لائے اور درمیان کلام کے کس واسطے درج نہیں فرمایا کہ عبارت ایسی ہوئی کہ واذ یرفع ابراہیم واسمعیل القواعد من البیت جواب اُس کا تیار کر شرکت حضرت اسمعیل کی بنا اس خانہ میں برابری کی نہ تھی بلکہ شرکت تابع کی ساتھ متبوع سے اور خادم کی ساتھ مخدوم کے تھی دو وجہ سے اول یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالاصالت مامور ہوئے تھے واسطے بنائے خانہ کعبہ کے بخلاف حضرت اسمعیل کے البتہ حضرت اسمعیل کو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا اور خود امر تھے دوم یہ کہ مبارکت رفع کی حضرت ابراہیم سے واقع ہوئی نہ حضرت اسمعیل سے اس واسطے کہ حضرت اسمعیل بمنزلہ مزدوروں کے سنگ کشی فرماتے تھے اور بنا کو عرف میں ساتھ امر کے نسبت کرتے ہیں یا ساتھ مبارک بنا کے مثلاً کہتے ہیں کہ اس قلعہ کو فلانے بادشاہ نے بنا کیا ہے یا اس دیوار کو فلانے معمار نے اور گل کار نے بنایا ہے اور نسبت بنا کی طرف مزدور کے راجح نہیں واسطے اظہار اس تفاد کے حضرت اسمعیل کو درمیان کلام کے ہمراہ ذکر حضرت ابراہیم کے درج نہ فرمایا کہ شرکت مساوات کی کبھی نہ جاوے البتہ دُعا میں دونوں شرکت مساوات کی رکھتے تھے اس واسطے کہ دونوں برابر آرزو مند قبول سستی اور محنت اپنی کے تھے اور واسطے اولاد اپنی کے خواہاں عنایت ربانی کے تھے اور اس واسطے حکایات دُعا میں صیغہ تکلم مع الخیر کا اظہار تفادت البیت اور متبوعیت کی غرض سے ارشاد فرمایا کہ لایہ پنجم یہ ہے کہ دعا قبل عمل سے کہ ان دونوں بزرگوں سے واقع ہوئی معلوم ہوتا ہے کہ مرتب ثواب اور تعلق رضا اُس نفل پر کہ مقبول ساتھ اخلاص اور دوسری شرطوں قبول کے ہو واجب اور لازم نہیں والا طلب قبول میں باوصت

جاننے اخلاص نیت اپنی کے کچھ حاصل نہ تھا اور یہ ہے مذہب اہل سنت اور جماعت کا اور معتزلہ کہ قبول کو اس صورت میں ذمہ باری تعالیٰ کے واجب جانتے ہیں توجیہ اس دُعا اور طلب کی ساتھ اس وضع کے کرتے ہیں کہ غرض ان دونوں برکتوں کی طلب کرنے قبول اس عمل سے وہ ہے کہ اُس کو جملہ افعال مقرونہ باخلاص اور مستجمع شرائط قبول کے کرے بلکہ طلب کرنا قبول کا کنایت طلب تصحیح عمل سے ہے ساتھ اُس وجہ کے مقرر قبول اور منتج ثواب کا ہو لیکن عاقل پر تو پرشیدہ نہیں کہ اصل پر معتزلہ کے کہ افعال عباد کو مخلوق عباد اور وابستہ اختیار اُن کے کا جانتے ہیں تصحیح عمل اور اس کو شایان قبول کے کرنا اُن کے باطن میں تھا اُس کی جناب الہی سے درخواست کرنا کچھ حاصل نہیں رکھتا ہو بہر تقدیر ان دونوں بزرگوں جو ساتھ فراست صادقہ نبوت کے جانا کہ جس وقت ہم کو حق تعالیٰ نے واسطہ بنانے خانہ اپنے کے حکم فرمایا ہے البتہ اس تقریب کا رنگ دوسرے عالم میں ظہور کرے گا اور وضع تازہ واسطہ عبادت کے کہ شبیہ ساتھ صورت پرستی اور عشق مجازی کے ہو قرار پادے گی اور ساتھ اُس وسیلہ کے معنی باطنی لباس صورت ظاہری کا پہننے گا اور آدمی مانند ملائکہ کے حکم ساتھ مشاہدہ کے پکڑیں گے اور اکثر احکام در وضع جدید غیر معقول المعنی حضور خداوندی سے صحیحیں گے اور اسرار اور حکمتیں ان احکام کی ظاہر نظر عقل بشری میں جلوہ گزرنے ہوں گی مبادا جہت عدم اطلاع سے اوپر ان اسرار اور علم کے یا بسبب مشابہت افعال صورت پرستوں کے فرمایا بڑی اہل حکام کی ہے ہم سے یا اولاد ہماری سے تھا دون کسی طرح کا یا توقف پیدا ہو دُعا دوسری جناب الہی میں عرض کی اور کہا کہ رَبَّنَا وَكَيْفَ جَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ یعنی اے پروردگار ہمارے کرنے ہم دونوں کو متقاد احکام اپنے کا بلکہ ساتھ جس رنگ اور ساتھ جس وضع کے وہ احکام آویں ہم اُن کو قبول کریں اور طلب اسرار کی کا نہ کریں اور یہ کہ حج میں اس خانہ کی عبادت اور بندگی تیری کا قصد کریں ہم نہ عبادت اُس خانہ کا اور یہ بھی کہا میں دُرَيْبَتْنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ یعنی اور اولاد ہم دونوں کی سے ایک امت اور گروہ کو منقاد احکام تیرے کے تاکہ ادا کرنے مناسک حج میں کہ بیشتر اُن کا مستحسن نیت و خورجی اپنی کا اور اختیار وضع مجنونانہ اور بے تاباں تھا اور صافی و قار اور حشمت کے اور حفظ وضع اور خودداری کے ہے شل بہ ہند سراور برہنہ بدن ہونا اور ترک خوشبو کرنا اور لغوہ تلبیہ کو اوپر ہر مکان بلند کے تنداد تیز کہنا اور اپنے تئیں والد و شہیدہ کرنا اور گرد چہند سنگ اور چوبہ کیے پہننا اور ایک سنگ کو بوسہ دینا اور بلا سبب ظاہری کے کبھی ددڑنا اور کبھی آہستہ چلنا اور کبھی کبھار ہونا اور پر مشاہدہ کسی ریلینہ کرمحس اور پر خیال کے نظر سے مستور دشمن پر پتھر مارنا اور جاندار کو

بلکہ تفسیر کے جان کرنا اور قربان کرنا ہے، یہ مکمل ذکر میں اور پابند وقار اور حشمت کے نہ ہوں اور زبان حال اُن کی مترنم ساتھ اس مقال کے ہے۔

گر طمع خواہد ز من سلطانِ دین! خاک برفرقِ قناعت بعد ازین

اور انقیاد اور اطاعت احکام اُس عبادت کے کہ متعلق ساتھ اس خانہ کے ہے بدون معرفت احکام کے ممکن نہیں پس معرفت ان احکام کی بھی اول ساتھ ہمارے نصیب فرما اور بواسطہ ہمارے اولاد ہماری کو ذارِقاً مَنَّا مَسْکِنًا یعنی اور دکھلا ہم کو مکان عبادت ہماری کے کہ متعلق ساتھ اُس گھر کے ہے اور وقت اس عبادت کا اور کیفیات اُس عبادت کے اور وہ اسرارِ ضمن میں اُس کے مخفی اور مستور ہیں گویا اُن چیزوں کو بلیان بصر تباری کہے، نمودار کرتا کہ مطابق اُس کے عمل کریں ہم اور اولاد اپنی کو بھی ساتھ اُس کے امر کریں ہم تفسیر ابن جریر اور دیگر کتب محدثین میں بطریق متعددہ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھا الہی میں عرض کی حضرت جبرئیل کو حکم ہوا کہ صورت حج کی حضرت ابراہیم کو دکھلاؤ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کرایا اور احرام سے لے کر حلق سرتک جو کچھ ارکان حج اور سنن اور آداب اس کے بجا ضروری ہیں اس سے انکو نشان دیا اول احرام بعد اس کے طوافِ قدوم بعد اُس کے دوڑنا دریا صفا اور مردہ کے بعد اُس کے منیٰ میں مقام کرنا روز ہشتم ذی الحجہ سے بعد اُس کے عرفات میں کھڑا ہونا اور تلبیہ کہنا روزِ نہم اُس ماہ کے بعد اُس کے طرف مزدلفہ کے پھر نا اور شب گزارنا اور وقت صبح روزِ دہم وقوف کرنا بعد اس کے مراجعت طرف منیٰ کے اور ذبح اور نحر قربان اور موائے سر کو تراش کر احرام سے باہر آنا اور بعد اس کے لباس پہن کر واسطہ طواف زیارت کے جانا اور اس درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان متصل جبرہ عقبہ کے کہ منیٰ میں ہے نمودار ہوا اور سر راہ پکڑا حضرت جبرئیل نے فرمایا کہ طرفت اُس کے ساتھ سنگ پڑتے کجیر کہہ کر پھینکیں تاکہ دفع ہو جائے اور روزِ دوسرے اور تیسرے اور چوتھے تینوں جبرے میں شیطان نمودار ہوا حضرت جبرئیل نے اُن کو پھر واسطہ سنگ اندازی شیطان کے تینوں جگہ میں فرمایا اور حضرت اسمعیل بھی اس حج میں شریک تھے اور اس قصہ کو بہتقی شعب الایمان میں بھی لایا اور سعید بن منصور نے بھی مجاہد سے نقل کی کہ حج ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام وہما ہائشان اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حج سے فارغ ہوئے اُن کو جناب الہی سے حکم ہوا کہ اذنا

سج کی تمام آدمیوں روئے زمین کے واسطے دو حضرت ابراہیمؑ نے عرض کیا کہ بار خدایا آواز میری کس کس کے کان میں پہنچے گی آدمی اطراف جہان میں منتشر ہیں حکم ہوا کہ آواز دینا نہ تمہارا ہے اور پہنچانا اُس آواز کا ہم پر ہے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے اُس سنگ پر کر معروف بمقام ابراہیم ہے اور بنا ع کعبہ کی بھی اُس سنگ پر کھڑے ہو کر کئی تھی اور وہ سنگ ایسا بلند ہوا کہ کوہ ابوالقیس اور اور پہاڑوں سے بھی بلند ہوا اسپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیمؑ نے با آواز بلند تین بار کہا کہ اے آدمیو تمہارا کھانے زمین میں واسطے ایک آواز بنایا ہے اور تم کو زما یا ہے کہ واسطے حج خانہ اس کے آتے تم خواہ سوار ہو خواہ پیادہ حق تعالیٰ نے اُس آواز کو کان میں تمام جہان کے لوگوں کے موجود تھے پہنچایا اور کان میں اُن ارداحوں کے کہ شکم مادروں اور پشت پدروں میں تھیں بھی پہنچانی کس نے ایک بار لیک کہیں اور کس نے دوبار اور کس نے زیادہ اور کس نے اجابت نہ کی جس نے اجابت نہ کی اُس کو حج خانہ کا میسر نہیں ہوا اور جس نے ایک بار کہا ایک بار حج کرتا ہے اور اس قیاس پر سمجھنا چاہیے ایسے ہی روایت کیا اُس کو سعید بن منصور نے اپنی سنن میں ابو ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اور ازقی نے اپنی تاریخ میں مجاہد سے اور جب حضرت ابراہیمؑ اور حضرت علیہا السلام نے اندیشہ کیا کہ مناسک اس خانہ کے احرام سے حلق سربک مشتمل برافعال کثیر شاذ و طولیۃ المدة ہوں گے اور درمیان اشتغال کے ساتھ اُن افعال کے لایہ کوئی سہو اور کوئی تقصیر ہوگی دُعا دوسری عرض کی اور کہا وَثَبْتَ عَلَيْنَا یعنی اور توبہ فرما ہمارے اور جو مناسک میں اس خانہ کے ہم سے اور اولاد ہماری سے کوئی تقصیر واقع ہو اور کفارت اُس تقصیر سے بھی ہم کو آگاہ کر کہ تدارک اُس کا کریں ہم مثلاً جو حالت احرام میں جا رہے ہیں ہم یا ناخن تراشیں یا خوشبو کو استعمال کریں یا مٹھے سر تراشیں یا شکار کریں ہم کیا کرنا چاہیے اور جو دوڑنا صفا اور مردہ کا فراموش کریں ہم یا طواف خانہ کعبے طہارت کریں کیا کرنا چاہیے تاکہ بار اس جنایات سے خلاص ہوویں ہم اِنَّكَ اَنْتَ الْمُتَوَكَّبُ الرَّحِيْمُ یعنی یہ تحقیق تو ہی ہے کہ بار بار توبہ قبول فرماتا ہے اور مہربانی کرتا ہے بندوں گنہگار اپنے پر اور اس دُعا اپنی سے طریق تدارک خطا مناسک میں جنایات احرام وغیرہ سے واسطے مسلمانوں اور اولاد اُنکی کے مترو ہوا چنانچہ کتب فقہ میں شرح ہے اور اس سورۃ میں بھی مقرر اساحال ان کا مذکور ہوگا سیپارہ دوسرے میں انشاء اللہ باقی رہی یہاں چند بحثیں کہ مفسرین تعرض اُس کا کرتے ہیں اگرچہ حل اُن ابجاث کا عین تفسیر میں گذارا اول یہ کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے اس دُعا میں جناب الہی سے چاہا کہ

ہم دونوں کو مسلمان کر حالانکہ مسلمان ان دونوں کی بالیقین ثابت تھی پس تحصیلِ صل کی لازم آتی جو اب سُر کا یہ ہے کہ مراد اسلام سے دینِ مسلمانی اور اعتقاد اُس کا ہے پس غرض اُن کی اس دُعا سے ثبات اور استقرار اُس دین اور اعتقاد کا ہے واسطے اپنے اور اکثر اوقاتِ عرف میں دوامِ شے کو ساتھ لفظ اُس شے کے طلب کرتے ہیں اور اگر مراد اسلام سے الفیاد نام واسطے تکالیفِ الہی کے اور اذعانِ کلی اور خضوعِ ساتھ جمیع جوارح اور قوی کے اور راضی رہنا ساتھ قسمت اُس تعالیٰ کے ہے پس طلب اُن چیزوں کی البتہ بہ نسبت ہر شخص کے مفید ہے خواہ نبی ہو خواہ غیر نبی اُس واسطے کہ یہ چیزیں خارجِ ضبط سے ہیں اور بدلہ اعانت و اُمی الہی اور توفیق شامل اُس کے کے میسر نہیں ہوتیں بخلاف اعتقاد دین کے کہ چیزِ مضبوط اور محدود ہے اور توفیق الہی یکبار حصول اُس کے میں کفایت کرتی ہے بحث دوم یہ کہ لفظ من کا وہن ذریتنا میں واسطے بعض کے ہے پس حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام نے بعض ذریت اپنی کو کس واسطے چاہا حالانکہ دُعا خیر میں عموم اور شمول کو منظور رکھنا چاہیے نہ کہ خاص کرنا لہذا اُس حضرت نے ابراہیم کو کہ خاص واسطے اپنے اور واسطے آں حضرت کے رحمت الہی کی درخواست کرتا تھا اور کہتا تھا اَللّٰهُمَّ ارحم الراحمین و لا ترحم معنا احد البینی اے بار خدا یا رحم کر مجھ پر اور محمد پر اور نہ رحم کر تو ساتھ ہمارے اور کسی فرمایا تھا لقد حجرت و اسعنا یعنی بند کیا تو نے شے فراخ کو پختِ آداب امامت کے حدیث میں وارد ہے لا یخفی نفسا بالذعاء جواب سُر کا یہ ہے کہ انھوں نے ایک بار دُعا امامت میں حق تعالیٰ سے سنا تھا کہ بعض ذریت میری سے ظالم اور فاسق ہوں گے اور بار دوسری دُعا رزق میں سنا تھا کہ بعض اُن سے کافر ہوں گے پس نزدیک اُن کے بالیقین ثابت ہوا تھا کہ ارادۃ الہی ساتھ کافر ہونے بعض اولاد میری کے متعلق ہوا ہے اور دُعا کرنے والے کو چاہیے کہ بکلمات ارادۃ الہی کے دُعا کرے اس جہت سے اس دُعا میں تفصیل فرمائی بحث سوم یہ کہ جب دُعا امامت کی حق میں بعض اولاد اُن کے مقبول ہوتی تھی پھر دُعا اسلام کی واسطے اُن کے کیا درکار تھی کہ مرتبہ امامت کا بالاتر مرتبہ اسلام سے ہے اور موقوف اور حصولِ اسلام کے اور جو امامت اولاد اُن کی کو حاصل ہوتی اسلام بالاولیٰ حاصل ہوگا۔ جواب سُر کا یہ ہے کہ مقصود اُن کا اس دُعا سے یہ ہے کہ جماعت کثیرہ کس کو اُمت کہہ سکیں مدت دراز تک مسلمانا پر قائم ہو اور اجابت دُعا اُمت کی اگر دلالت کرتی ہے اور اسی قدر کے دلالت کرتی ہے کہ بعض اولاد اُن کی اگرچہ ایک دو کس ہوں منصب امامت کا پادریں گے گویا تاج اُنکے ایک دو کس اجنبی ہوں

نہ اولاد ان کی سے پس دعا امامت کی اس دعا سے کفایت نہیں رکھتی تھی۔
 بحث چہارم یہ ہے کہ مصداق اس امت مسلمہ کا کون جماعت اولاد سے
 ان ہر دو بزرگ کے گزرا ہے۔ بعضے منسربین نے کہا ہے کہ پسران حضرت
 اسمعیل علیہ السلام اور نسل ان کی ہے کہ مدت دراز تک ادبہ قرمید اور اسلام
 کے قائم رہے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ بعض بعض ان سے ہرقت میں آدمی ایسا نڈر گزرتے ہیں
 زید بن عمرو بن نفیل و عبدالمطلب جد آں حضرت لیکن صحیح یہ ہے کہ مصداق اُس امت مسلک اصحابِ سحر
 کے ہیں قریش و غیرہ اُن کے اولاد اُن کی اس واسطے کہ دعائے آئندہ میں واقع ہے والبعث فیہم رسول
 منہم یتلوا علیہم آیاتک اور یہ صفت ادبہ پسران حضرت اسمعیل اور نسل قریب اُن کی کے اور
 ایسے ہی زید بن عمرو بن نفیل اور قیس بن ساعدہ اور امثال اُن کی کے صادق نہیں آتے بلکہ ان الفاظ
 سے مراد معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول کتاب منزل کو اوپر اُن کے پڑھے اور اُن کو تعلیم کتاب اور حکمت فرما
 اور باطن اُن کے کو غفلت اور حجاب سے پاک کرے اور یہ صفات سوا اصحابِ پیغمبر ہمارے کہ اولاد حضرت
 ابراہیم اور حضرت اسمعیل کے ہیں نہ متحقق ہوتی ہے اور نہ ہوگی اور واسطے اسی کے آخر سورۃ ج میں
 خطاب ساتھ اصحاب کے درما کر ارشاد کیا ہے ملۃ ابرہیمہ ہوسمکم المسلمین من
 قبل پس یہ دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کی نص مراد ہے پتج اُس کے کہ پیغمبر آخر الزمان اللہ
 کی طرف سے مبعوث ہیں اور امت ان کی امت مسلمہ مقبولہ اور اس نص کے ساتھ الزام یہود اور نصاریٰ
 کو ہو سکتا ہے اور تفسیر بالصفات قوی تر تفسیر بالاسماء والالقباب سے ہے نزدیک محققین کے البتہ
 اس قدر شرط ہے کہ سیاق ان صفات کا ساتھ ایسی وجہ کے واقع ہو کہ کل منحصر فرد واحد میں ہو تو احتمال شرک
 کا نہ رہے اور اسی واسطے اہل تحقیق اُس پر ہیں کہ خلافت خلفاء اربعہ مانند اس نصوص کے منصوص ہے جبکہ
 تفصیل اس کی آیت استخلاف میں کہ اندر سورۃ نوز کے ہے اور آیت قتال مرتدین میں
 کہ اندر سورۃ مادہ کے ہے اور آیت مسلمین غزوة حدیبیہ میں کہ اندر سورۃ
 فتح کے ہے مذکور ہے بحث پنجم یہ ہے کہ قولہ انبیاء کے کیا معنی باوجودیکہ گناہ سے معصوم ہیں اور تو یہ
 بے گناہ سے مستور نہیں ہے جو آپ جہک مجسم جنات الابرار سیات الخیرین بہت سی چیزیں ہیں کہ حق میں انبیاء کے
 حکم گناہ کا رکھتی ہیں اور حقیقت میں گناہ نہیں اور یہ مقتضا ۶ علو منصب اُن کے کا ہے جیسا کہ مضمون اس

بیت کا ہے۔ نزدیکیاں راہِ شیش بود حیرانی! ہم بیشتر غنایت و ہم بیشتر عنت

اور واسطے اُس کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ یا ایہا الناس تو بلوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی الیوم
 مائتۃ مرۃ کہ اے آدمیو توبہ کرو تم طرف اللہ کے پس تحقیق میں بھی توبہ کرتا ہوں طرف اس کے ایک دن میں
 سو مرتبہ اور بعضے مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ جب دعائے اسلام میں ذریت اپنی کو ساتھ لپنے ضم کیا طلب
 توبہ کو بھی ساتھ متکلم مع الغیر کے لئے واسطے اشارہ کے طرف ذریت اپنی کے اگر چہ یوں گنا سے معصوم
 جیسا کہ اکثر اشخاص جماعت کے مرتکب اُس فعل کے ہوں کہ محتاج توبہ ہوں درخواست توبہ واسطے کل
 اُس جماعت کے صحیح ہے حقیقتاً اور جس وقت حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ نے اندیشہ کیا کہ قیام اسلام
 امت کثیرہ کا کہ راہیں منکلف اور عقول متفاوت کتنے میں در اتفاق تام کا التزام ایک وتیرہ اور ایک طبقہ
 پر بدون کسی جامع اور کسی تاسر کے محالات عادت سے ہے واسطے حصول اُس اتفاق اور بقائے اُس
 اتفاق کے مدت دراز تک دعا دوسری جناب الہی میں عرض کی اور کہا کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
 یعنی اے پروردگار ہمارے اور برپا کر درمیان اُس امت کے کوئی پیغمبر لیکن وہ پیغمبر بھی خارج اولاد ہمارا
 سے نہ ہو بلکہ مِنْهُمْ یعنی اُس امت سے ہوتا کہ رسول اور امت مقبول اُس کی دونوں ذریت ہماری
 میں شمار ہوں اور شرف عظیم اور مرتبہ فیم ہم کو حاصل ہوے کیونکہ اگر امت اولاد ہماری سے ہو اور محتاج
 طرف کسی ایسے رسول کے ہو تو وہ کہ اولاد ہماری سے نہیں ہے پس ہم کو کیا شرف اور مرتبہ باقی رہے اور یہ کہ
 جب رسول اُس امت سے ہو مولد اور منشا اور نسب اور حسب اور اخلاق اور اوضاع اور صدق اور
 دیانت اور عہد اور امامت اُس کی سے خوب واقف ہوں اور اقتدا اور اتباع میں اُس کے سرگرم رہیں
 اور متابعت اُس کی سے عار نہ کریں کہ ریاست ایک کی کہ اپنے فرقے سے ہو سرکش آدمیوں کو چنداں خواہ
 نہیں ہوتی ہے بخلاف ریاست اجنبی کے اور کہ بحکم قرابت اور عومت اور خولت اور مصاہرت کے
 بہت طریق نصرت اور اعانت اُس کی سے ہم پہنچاتے ہیں اور بیخ جاری کرنے شریعت اُس کی کے اور
 تمثیت امر اُس کے کے نہایت درجہ کی کوشش اور سعی کرتے ہیں اور یہی کہ جب رسول اُسی امت سے ہو تو
 شفقت اُس کی اُن پر زیادہ ہو اور تعلیم اور تفہیم میں اُن کی مبالغہ کرے کہ تربیت انا رب اور عشائر
 اپنے کی اہم ہے نزدیک آدمیوں کے تربیت اجانب سے اور حرص اور شفقت آدمی کی اور قوم اور قبیلہ
 اپنے کے زیادہ تر ہے حرص اور شفقت اجانب سے بمقتضائے جبلت بشری کے لہذا حدیث شریف

بن وادوسہ کہ اول من اشفع له من اہل بیتی ثم بنوہا شمع ثم الاقرب
 الاقرب من القریش یعنی پیشتر تمام اُمت اچکے میں شفاعت اہل بیت کی کروں گا پھر بنو ہاشم
 کی پھر جو قریب ترین پھر جو اقرب ہیں قریش میں سے اور امیر المؤمنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ
 سے مروی ہے کہ فرماتے تھے قسم خدا کی اگر کلید بہشت کی میرے ہاتھ میں دین کسی کو بنی امتیہ سے باہر
 بہشت سے نہ چھوڑوں میں اور شک نہیں کہ اس قسم کا رسول کہ مجموع اولاد حضرت ابراہیم اور حضرت
 اسمعیل سے مبعوث ہوا جو غیر ذات عالی صفات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے اور
 ہوا ہے اس واسطے کہ پنج اولاد حضرت اسمعیل کے اُس زمانہ تک کوئی رسول مبعوث نہ ہوا تھا اور
 کوئی حق میں زید بن عمرو بن نفیل اور قیس بن ساعدہ کے احتمال نبوت کا رکھے احتمال رسالت
 البتہ نہ رکھے اور اگر بالفرض رسول ہی ہوتے ان کی اُمت مسلمہ البتہ نہ ہوتی اور اگر اُمت مسلمہ بھی اُن کی
 رہتی یہ اوصاف خود البتہ ان میں مستحق نہ تھے کہ یَتَلَوْنَا عَلَیْہِمَا اٰیَاتِکَ یعنی پڑھتا ہے اُن پر آیات
 ہی اور پڑھنا آیات الہی کا بدون نزول کسی کتاب کے اُس پر نہیں ہو سکتا پس چاہیے کہ اُس پر کوئی
 کتاب بھی نازل ہو ہر چند ساتھ تلاوت آیتوں اس کتاب کے الفاظ اُس کتاب کے زبان پر شاگردوں
 کے سے جاری ہوں لیکن نعمت تمام نہ ہوگی تا آنکہ معانی اُس کتاب سے بھی ان کو مطلع کریں۔
 یَجْلِسُہُمْ اِلَیْکَ الْکِتَابَ یعنی اور سکھلا دے اُن کو معانی کتاب کے کہ فلول ظاہر عبارت اُس کی کا ہے
 گویا جاننا اُن معانی کا جاننا نفس کتاب کے ذریعہ کہ وہ معانی بسبب کمال و وضوح اور انجلا کے الفاظ
 سے انفکاک نہیں رکھتے اور مجرد سننے اُن الفاظوں کے ذہن میں آتے ہیں بے احتیاج کے طرف تالی
 محقق نظر کے لیکن جاننا معانی اُس کتاب کا اسراروں پر اُس کتاب کے خبردار نہیں کرتا کہ لذت احکام
 کتاب کی پاویں اور ساتھ نشاط تمام کے فرمانبرداری امر اُس کتاب میں سرگرم ہوں پس چاہیے
 اُن کو اور پڑھنا اس کتاب کے بھی آگاہ کریں وَاَلْحِکْمَۃَ یعنی اور سکھلانا ہے اُن کو وہ سر اور حکمت
 و درمیان ہر حکم اور ہر لفظ اُس کتاب کے پختہ شدہ اور مستورین تاکہ علم ظاہر و علم باطن دونوں کو جامع
 رکھیں کیونکہ علم باطن بنیہ علم ظاہر کے موجب زندقہ اور الحاد کا ہوجاتا ہے اور علم ظاہر بے علم باطن
 بظرف تشکیف بارہ اور حیلہ سازی کے کھینچتا ہے اور چونکہ تعلیم اور تعلم ایک حد منقطع رکھتا ہے
 واسطے کہ نہ قوت معلم کی تعلیم میں ہر چیز کے کفایت کرتی ہے اور نہ قوت متعلم کی پختہ حفظ ہر

نکتہ کے وفا کرتی ہے پس چاہتے کہ واسطے تحصیل بلکہ اخذ علوم غیب کے اُن کو بیخ مرتبہ نبوت منا کے کہ عبارت ولایت سے ہے پہنچا دے دُنیا کی تہم یعنی اور لوح لحنوس اور ارواح ان کی کو پاک کرے اُس اکردورت سے کہ حجاب معرفت ایمانی کا ہوا ہے اور آئینہ استعدادات اُن کی کو خوب صاف کرے تاکہ خود بخود تعلیم و تعلم اُس جاے کہ القائل غیبیہ لوح مدرکہ اُس پیغمبر پر ہوتی تھی اُن پر بھی ہوا ساتھ اس ترتیب کے کہ نہایت کو پہنچے مانند اپنے کرے انکشاف حقائق الہیہ میں مگر اسی قدر کمزورت اصلی نہ رکھے گویا حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل نے جانا کہ یہ پیغمبر خاتم المرسلین ہوگا اور بعد اُس سے رسول نہ آوے گا پس ناچار امت میں اُس کی نبوت کا اثر کر ولایت ہے مدتوں تک باقی ہے تاکہ وہ امت بقدر امکان فیض نبوت سے بے بہرہ نہ رہے بیت :-

چونکہ گل رفت و گلستاں شد خراب بونے گل را از کہ جو تیم از گلآب

اور ہم اس دُعا کو تجھ سے اُس سبب سے چاہتے ہیں کہ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَزِيْزُ الْحَكِيْمُ یعنی تحقیق تو نہایت صاحب عزت اور نہایت صاحب حکمت ہے تو عزت تیری تقاضا نہیں کرتی کہ ہر کسی کو بلا واسطہ تعلیم علوم کی فرما دے تو اور ساتھ اُس کے ہم کلام ہو تو اور آیت اپنی کو اُس پر نازل کرے تو اور حکمت تیری تقاضا کرتی ہے کہ کسی کو افراد بشر سے خالی معرفت ذات اور صفات اپنی سے اور شناخت نظام صاع معاش اور معاد سے محروم نہ چھوڑے تو پس اجتماع ان دونوں مقصد کا سامان اسی صورت کے میسر ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو درمیان سے اُن کے خاص کرے تو ساتھ رسالت اپنی کے اور بلا واسطہ اُس کے اس فیض کو طرف دوسروں کے پہنچا دے تاکہ عزت تیری بجار ہے اور حکمت تیری معطل نہ ہو۔

حکمت محض است اگر لطف جہاں فرس خاص کند بندہ مصلحت عام نا !!

باقی رہے اس جگہ میں فائدے چند اقل یہ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل نے حالت بنا کعبہ میں تین دعائیں فرمائیں اور ہر دُعا کو مصدر بکلمہ ربنا و فذیل بدو اسم اسمائے حسنیٰ کے کیا وجہ مناسبت سمیع اور علیم کی ساتھ دُعا کے قبول کے ظاہر ہے اور ایسی ہی مناسبت تو اب اُد رحیم کے ساتھ دُعا کے توبہ اور ثبات اسلام اور توفیق ادا تے مناسک کی بھی روشن ہے لیکن مناسبت عزیز اور حکیم کی ساتھ دُعا کے بعثت رسول کے خوب ظاہر نہیں اور اسی واسطے اکثر

اختیار فرمایا ہے فائدہ سوچیں کہ لفظ ا جعلنا مسلمین لک کہ ساتھ حرف عطف کے واقع ہے معطوف علیہ

اُس کا کیا ہے۔ اگر لفظ تَقْبَل ہے جملہ اَنْتَ اَنْتَ التَّمِيعِ الْعَلِيمِ اور جملہ نَدَائِهِ رَبَّنَا دونوں معترضہ ہوں گے لیک واسطے تَعْلِيل کے دوم واسطے تاکیدی دُعَا کے اور معطوف علیہ اُس کا محذوف ہے پس تقدیر کلام کی ایسی ہوگی رَبَّنَا اَفْعَلْ هَذَا اِجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ اِذْ رُكِبَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ كَوْفِي سَاغِدًا اِسِي دَسْتُوْرَكَ سَمْعِنَا چاہیے آئے ہم طرف اُس کے کہ لانا حرف عطف کا اسی صورت کے ساتھ مخوج ساتھ تقدیر معطوف علیہ کے ہوا کیا ضرور تھا تاکہ اس میں وہ ہے کہ اشعار ہو ساتھ اُس کے کہ غرض ہماری ان دُعَاؤں سے جمع درمیان حصول مطالب سے گمان کے ہے درحصول یہ کہ مطلب تنہا چاہا ہے کہ تفسیر میں حکمت کی علماء کو اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ مراد حکمت سے صواب پر ہونا قول اور فعل کل ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ حقیقت حکمت کی تشبیہ ساتھ جناب حضرت حق کے ہے بقدر طاقت بشری کے اور مناسب اس قول کے ہے جو کہ حدیث صحیح میں واقع ہوا تَخْلُقُوْا بَاخْتِلَافِ اللّٰهِ مُتَّعِفٍ ہوتے ساتھ صفات اللہ تعالیٰ کے قنادہ اور امام شافعی سے مروی ہے کہ مراد حکمت سے اس جا سنت نبوی ہے کہ رکن دوسرا اِزْكَانٌ شَرَعِيٌّ اِسِي اور اصل عمدہ اصول دین ٹٹلے ہے اور بعض نے کہا ہے کہ مراد کتاب سے آیات و حکمت ہیں اور حکمت سے آیات متشابہات اور ہر تقدیر کے نزدیک تعلیم حکمت اور کتاب کے چاہیے پس وہ کیا چیز ہے اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ مراد تزکیہ سے وعظ اور تذکیر اور وعدہ اور وعید ہے کہ آں حضرت بعد تلاوت اور تعلیم کتاب اور حکمت کے فرماتے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ مراد تزکیہ سے شہادت بعد اہل اور محترمی ہے کہ آں حضرت دن قیامت کے واسطے امت اپنی کے دیں گے اور دنیا میں بھی فضائل اور مناقب صحابہ اور اہل بیت اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اور بعض تابعین سے دی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ شہادت بعد تلاوت اور تعلیم کتاب اور حکمت کے ہے یہ ہیں اقوال مفسرین کے اس مقام میں اور جو کہ ساتھ سیاق و سباق اس آیت کے مناسب ہے تفسیر میں گزرا ابا جملہ اس قصہ سے نص صریح حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کی ہے صحت پر نبوت پیغمبر آخر الزمان اور مقبولیت امت اس کی کے اور یہ مبعوث ہونا اس پیغمبر کا اور پیدا ہونا اس امت کا ایک چیز ہے کہ ان ہر دو بزرگ عالی قدر نے ساتھ کمال آرزو کے جناب الہی سے بچ وقت مشغولی بنانے خانہ اُس کے کہ کہ بلاشبہ وقت استجاب دعا کا تھا چاہے لہذا امام احمد اور بیہقی برداشت

صاحبِ محمد کے لئے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی عند اللہ فی ام الکتاب
لخاتم النبیین وان اُدم لم یجدل فی طینتہ وساء خبرکم عن بدء امری انان عوۃ
ابراہیم علیہ السلام وهو یرفح القواعد من البیت والبث فیہم رسولاً منهم
وینشری عیسیٰ ورؤیا امی الّتی رأت حین وضعتنی رات اذہ یخرج منہا نوراً وضاء
لہ قصور الشام ببصری اور ظاہر ہے کہ جب آں حضرتؑ حاصل سزا براہیمؑ اودا سمعیل ہوئے تھے
لازم آیا کہ ملت اُن کی ملت ابراہیمی ہو اور جو اکثر احکام اس ملت کے مانند مناسک حج اور قربان کن
میں یہودیوں کے منسوخ ہوتی تھیں پس جہت تصور استعداد یہودیوں سے تھا کہ وہ اہل ظاہر محض تھے
اور اسرار باطنی سے بے بہرہ خصوصاً راہ محبت اور فنا کو اصلاً نہیں جانتے تھے سوائے طبع اور خوف کے
ان کو کوئی باعث امتثال احکام الہی کا نہ تھا بالظہور احکام الہی نے حق میں اُن کے ساتھ اسی رنگ
کے صدقہ پھر جو اہل کمال پیدا ہوئے کہ جامع ہوئے درمیان ظاہر اور باطن کے اور قلوب اُن کے مستعد
محبت اور وجد اور شوق کہہ سوتے لہذا اُن احکام منسوخ نہ نظر نمود فرمایا اور ملت ابراہیمی از سر نو قائم ہوئی۔
پس اس وقت میں انحراف اور عدول ملت اس پیغمبرؑ درحقیقت انحراف اور عدول ملت ابراہیمؑ
سے ہے وَ مَنْ یَرْغَبْ یعنی وہ کون ہے کہ رغبت کرے بیع ملت دوسری کے انحراف اور عدول کر کے
عَنْ قِبَلِ اِبْرَاهِیْمَ یعنی ملت ابراہیم سے کہ اقدم ملتوں کا ادا اکل اُن کی ہے اور ابراہیم علیہ السلام
وہ ہیں کہ تمام فرقوں بنی اسمعیل اور اسابا بنی اسرائیل کو فخر اور فضیلت ساتھ انتساب اُن کے ہے
خصوصاً اُس وقت میں کہ استعداد تعبد نے ساتھ اُس ملت کے بکمال مرتبہ کے جلوہ کیا اور وہ پیغمبر
کہ جس کو ابراہیمؑ نے نہایت تضرع اور آرزو سے چاہا تھا مبعوث ہوئے اِلَّا مَنْ سَفِیْہَ لِنَفْسِہُ
یعنی مگر وہ کوئی کہ راہ بے وقوفی سے جاہل ہو حال نفس اپنے سے نہ سمجھا کہ نفس میرے میں کس کس
لطیفہ کو توجیہ کیا ہے اور کمال ہر بر لطیفہ کا ساتھ کس رنگ کے حاصل ہوتا ہے اور وہ ملت کہ جامع
اقسام کمالات نفس میرے کی ہے اور ایفائے حق جمیع لطائف نفس میرے کے کرتی ہے کون ہے اور
محبت اور شوق اور فنائے قلب کہ سرحد مقام غلت تک پہنچاتی ہے کونسی ملت میں مفتوح ہے اور
کونسی ملت میں مسدود اور کیونکر انحراف ملت ابراہیمؑ سے دلیل مشتقات اور بے خبری حال نفس
بکہ پیغمبرؑ ہے وَلَقَدْ اِصْطَفٰیْنَا فِی الدُّنْیَا لَیْسَ اَوْ حَقِیْقٌ بَرَّکَزِیْدَہُ کیا ہم نے ابراہیمؑ کو دنیا میں

ابراہیم کے اہل غایت ہونے کا بیان

حکم ساتھ کفر اُن کے کے جائز نہیں جیسا کہ اور کلازوں کیلئے جائز ہے اور انبیاء ایسے برحق تھے مگر ہمیں پس امر ساتھ اسلام کے اُن کو قبیل تحصیل حاصل اور اثبات ثابت کے سے ہے اور جناب اس اشکال کا تفسیر میں بچند وجوہ مذکور ہے اول یہ کہ مراد اس اسلام سے اسلام متعارف نہیں بلکہ اذعان ساتھ انقیاد امر الہی کے ہے پتہ شمل جفائے کفار کے دوم یہ کہ یہ کلام بروجہ تشبیل ہے نہ بردجہ تحقیق کیونکہ ظاہر کرنا علامات قدرت اپنی کا اور دلائل وحدانیت اپنی کا دل میں حضرت ابراہیم کے بمنزلہ اُس کے عقائد کہ کہیں اشیاء اور عادت ہونا حضرت ابراہیم کا ساتھ ذات اور صفات الہی کے بمنزلہ کہتے آہلت کے عقائد محققین نے اہل اصول سے وجہ دوسری کہی ہے کہ وہ وجہ تیسری ہے اور حاصل اُس کا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر چند کفر تہی اور اعتقادی سے حالت صغیر اور کبر میں معصوم رہتے ہیں اور ساتھ اسلام خلق کے موصوت لیکن ایمان تکلیفی اور ابتلائی کہ بسبب درد اور نواہی کے متحقق ہوتا ہے، موقوف اور درد و دان اور نواہی کے ہے پس مراد اشیاء سے یہ اسلام تکلیفی اور ابتلائی ہے کہ موقوف اور پر توہین امر کے تجاوز قبیل تحصیل حاصل نہیں ہے اور جو کچھ اُس تفسیر میں گذرا اس سے اشکال دوسرا بھی زائل ہوا کہ جبہ و مضمون جواب میں اُس کے بھی اضطراب رکھیں اور وجہ اُس کی وہ کلمہ اذظرف ہے اور تعلق اُس کا ساتھ اصطفا کے اذروئے معنی سے راست نہیں آتا ہے کیونکہ اصطفا مقید ساتھ کسی وقت کے نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو مقید ساتھ اُس وقت کے نہیں ہو سکتا حاصل جواب اشکال کا یہ ہے کہ اصطفا ہر چند ہمیشہ ہے لیکن پتہ بعض اوقات کے تمام آدمیوں پر آثار اُس کے ظاہر ہوتے ہیں پس تقید اُس کا ساتھ اسی وقت کے ابتدا ظہور اُس کے کہ اُس وقت میں ہوئی ہو مخالفت دوام اُس کے نہیں چنانچہ کہتے ہیں زید شجاع فی المعركة وعمر ومجذ فی المدرسة و لشر جواد عند المسئلة و بکو کویم فی وقت المعاملة اور جو کلمہ اذظرف فعل معذون کا نہیں یا متعلق ساتھ قال کے کریں یہ اشکال وارد نہیں ہوتا اور احتیاج جواب اُس کے کی نہیں رہتی۔ بالجلد اس آیت سے ثابت ہوا کہ ملت ابراہیمی اس قبیل سے نہیں کہ کوئی اُس سے اعراض اور عدول کردہ جو منکران اس ملت کے خصوصاً یہود اور نصاریٰ کہیں کہ نزدیک ہمارے بھی مسلم کہ ملت ابراہیمی اکمل ملتوں اور افضل اُن ہے اور جامع ترین ملتوں کمالات انسانیت کی، لیکن یہ ملت خاص تھی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ طرف اوج کمال کے پہنچے تھے اور مقام

وصیت دین یہودیت کی پسران اپنے کو نہیں کی ہے حق تعالیٰ نے جواب میں اُن کے فرمایا کہ آیا تم دعویٰ کرتے ہو یعقوب پر کہ پیغمبر تھے اُس خبر کا کہ یہ سزا و نادرست ہو اُمّ کُنْتُمْ شُرْهَدَاءَ لَیْنِ تَحْتِی تھے تم حاضر اور گواہ اِذْ حَضَرَ لَیْقُوْبَ الْمُوْتِ یعنی جس وقت کہ نزدیک آئی یعقوب کو موت خصوصاً اِذْ قَالَ لَیْبِیْتِیۃَ یعنی جس وقت کہ کہا لوگوں اپنے کو مَا لَعَبْدُ وَنْ مِنْ لَیْجِدِی یعنی کس چیز کی عبادت کرو گے میرے بعد غرض اُن کی اس پوچھنے سے یہ تھی کہ لڑکے رُو برو اُن کے اقرار ساتھ توحید کے کریں اور یہ اُن سے اس اقرار پر عہد و پیمان مضبوط بنالیں چنانچہ لوگوں نے اُن کی اس غرض کو سمجھا قَالُوْا لَعَبْدُ الْمَلٰٓئِکَ یعنی اور کہا ہم عبادت کریں گے معبود تیرے کی کہ اوصاف اُس کے زبان تیری سے سُنے ہیں ہم نے اور دلائل قطعہ ان اوصاف کے پہچانے ہیں ہم نے اور وہ معبود تیرا محض مصنوع خیال اور سخوت و ہم تیرے کا نہیں بلکہ وہ معبود معبود جمیع اہل حق کہے اور اسی واسطے کہتے ہیں ہِمَّ وَاللّٰہَ اَبَآئِکَ یعنی اور عبادت کریں گے ہم معبود پدروں تیرے کی لیکن زوہ پدر کہ مشرک گزرے ہیں اور معرفت اُس ذات کی سے دُور پڑے ہیں بلکہ ابراہیم و اسمعیل و اسحاق کے جب لڑکے حضرت یعقوب کے ڈرے کہ مبادا تعدد اصناف سے تو ہم تعدد مضاف کا پیدا ہو کہا اِلٰہًا وَاٰجِدُ یعنی عبادت کریں گے ہم اُس یگانگی کہ ساتھ کسی وجہ کے تعدد نہ رکھے اور عبادت کا بھی ایک طور پر اور ایک وضع پر التزام نہ کریں گے ہم بلکہ اس امر میں بھی تابع حکم الہی کے ہوں گے ہِمَّ وَنَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ یعنی اور ہم تمام محض واسطے اُس کے انقیاد کرتے ہیں حکم اُسی کا ہر زمانہ میں کہ زبان پر جس پیغمبر علیہ السلام کے آوے واجب القبول جانتے ہیں ہم مقابلہ میں اُس کے اصرار و الجاح ہر وضع پر مالوت اپنے کے نہیں کرتے ہیں اور تم اے اہل کتاب اگرچہ اولاد اُن بزرگوں کی ہو لیکن درمیان تمہارے انقیاد اُن کے سے کچھ نصیب نہیں تم کو پہنچتا ہے کہ ساتھ انقیاد اُن کے کے فخر اور مبالغت کرو تم اور اپنی بزرگی اور فضیلت ساتھ نسبت کرنے اُن کے کے ثابت کرو تم اس واسطے کہ تِلْکَ اُمَّةٌۢ قَدْ خَلَتْ یعنی یہ گروہ ایک جماعت تھی کہ گزری اور اُتر وصیت اُن کی کا درمیان تمہارے کچھ باقی نہیں لَہَا مَا کَسَبَتْ یعنی واسطے اُس جماعت کے ہے جو کچھ کہ کسب کر گئی اعتقادات اور اعمال اور اخلاق سے وَ لَکُمْ مَّا کَسَبْتُمْ یعنی واسطے تمہارے ہے جو کچھ کہ کسب کرتے ہو تم اور تم کو انتساب اُن کے ساتھ کچھ فائدہ نہیں کرتا اِنَّہٗ لَا تَسْتَلُوْنَ عَمَّا کَانُوْا یَعْلَمُوْنَ یعنی اور سوال نہ کئے جاو گے تم اُس چیز سے کہ وہ عمل کرتے تھے اگر

تفسیر عزیزی اردو

بالفرض گناہ کیا ہو پس ایسی ہی نیکیاں اُن کی بھی تم کو نفع نہ کریں گی جو تم وصیت پر اُن کی قائم نہ رہے تفاسیر میں مروی ہے کہ جب حضرت یعقوبؑ مصر میں داخل ہوئے دیکھا کہ آدمی وہاں کے اختلاف مذہب کا رکھتے ہیں بعضے بُت پرست اور بعضے ستارہ پرست اور بعضے آتش پرست ڈرے کہ مبادا اولاد میری بھی صحبت میں ان آدمیوں کے گمراہ ہو۔ اس جہت سے وقت وفات اپنی کے سب کو جمع کر کے اس طرح پر اقرار کرایا اور حاصل اقرار اُن کے کا یہ ہی تھا کہ معبود اپنے کو حلول سے مخلوقات میں پاک جان کر وضع عبادت کو موافق حکم اس تعالیٰ کے ہر زمانہ میں جس طرح سے کہ آدے بجلا دیں گے ہم اور یہی ہے خلاصہ ملت حنفیہ کا کہ تعصب یہودیت اور نصرانیت سے منزلوں دُور ہے اور یہی ہے مسیحی باسلام پس دعویٰ کرنا اس کا کہ حضرت یعقوبؑ نے پسران اپنے کو ساتھ یہودیت کے وصیت فرمائی ہے افزاً محض ہے انبیاء پر باقی رہے یہاں فائدے چند اول کہ حضرت اسمعیلؑ پسران حضرت یعقوبؑ میں سے نہ تھے کہ نبیؑ حضرت یعقوبؑ میں شمار کیا بلکہ مقدم حضرت اسحاقؑ پر لائے جو آئینہ سے اُسکا ہے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام ہر چند پدر حقیقی نہ تھے لیکن چچا حضرت یعقوبؑ کے ہوتے تھے عم کو منجملہ پسران شمار کرنا مجاز متعارف ہے بیسے خالہ کو بمنزلہ مادر کے اور اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ الحاة بمنزلة الامہ اور یہی حدیث میں وارد ہے کہ اکرمہ والعباس فاتہ یقیناً ابائی یعنی تعظیم کرو تم حضرت عباسؑ کی اس لئے کہ وہ پیرانہ اور کافرانہ یعنی فی نانی (بہرہ) میں دار ہے کہ عم الرجل صنوا بیہ یعنی عم شخص کا ہم دوش پدر اُس کے کا ہے وہ سلوک کہ ساتھ پدر کے کرتا ہے ساتھ اُس کے بھی لڑنا چاہیے۔ فائدہ دوسرے یہ کہ جب کو پدر کہنا حقیقت ہے یا مجاز نزدیک امام شافعیؒ کے مجاز ہے اور اسی واسطے کہتے ہیں کہ برادران اور خواہران عینی ہمراہ جد کے وارث ہوتے ہیں اور مذہب امام مالکؒ اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا بھی یہی ہے اور دلیل اُن کی قول حضرت امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ اور عبداللہ بن مسعود اور زید بن ثابتؓ کا ہے اور نزدیک امام اعظم علیہ الرحمۃ کے حقیقت ہے اور اسی واسطے نزدیک اُن کے برادران اور خواہران عینی باوجود جد کے وارث نہیں ہوتے اور تمام مال کو حید لیتا ہے مانند پدر کے اور دلیل اُنکی قول حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عائشہ اور ابن عباس اور حسن بصری اور طاؤس

اور عطا کا ہے لیکن اس آیت سے حقیقت ہونا لفظ اَب کا جد میں ثابت نہیں کر سکتے جیسا کہ بعض حنفیہ اثبات کرتے ہیں اس واسطے کہ اطلاق اَبَاء کا یہاں بلاشبہ مجاز ہے بدلیل ذکر حضرت اسمعیل کے سیوم وہ کہ فرقہ تعلیمی نے کہا کہ معرفت الہی میں تقلید رسول اور امام کی بھی کفایت کرتی ہے کیونکہ پسران حضرت یعقوب نے پنج اوصاف ذات پاک الہی کے سوا اس کے نہ کہا کہ معبود تیرا معبود پدروں تیرے کا ہے جو اَب کا یہ ہے کہ معرفت ذات الہی ان کو راہ دلائل سے حاصل تھی لیکن جو اس مقام میں نسلی خاطر حضرت یعقوب علیہ السلام مقصود تھی اور اسی صفت پر اکتفا کیا تاکہ خاطر ان کی اطمینان قبول کرے کہ میرے طریقہ پر اور پدروں میرے کے طریقہ پر قائم ہیں گیا اور بعض نے اہل کلام سے کہا ہے کہ معنی اس عبارت کے وہ ہیں کہ تعبد الاله الذی دل علیہ وجودک ووجود اباؤک کقولہ تعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم کہ عبادت کریں گے ہم اُس اللہ کی کہ دلالت کرتا ہے اوپر اُس کے وجود تیرا یہ اور وجود تیرے کا مثل قول اللہ تعالیٰ کے کہ عبادت کرو تم رب اپنے کی وہ رب کہ پیدا کیا تم کو اور اُن لوگوں کو کہ پہلے تم سے ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ دلیل معرفت الہی نسبت ساتھ ہر آدمی کے جدی ہے چنانچہ حق میں کسی شخص کے ساتھ دیکھنے ادضاع اور اطوار اور کمال صدق اور راستی اور وفور عقل وکیاست اور تجربہ اور اصابت رائے اُس کی کے اعتقاد ہم پہنچائے کہ بجز دیکھنے کے اس کو دلیل قوی جانے اور مراد تعلیم کی یہ ہی ہے پس نزاع ساتھ اُن کے نزاع لفظی ہے کیونکہ یہ تقلید و حقیقت تحقیق ہے تقلید وہ ہے کہ بے دلیل کسی کا اتباع کرے والا حق میں انبیاء کے کہ دلائل صدق ان کے معجزات اور خوارق اور راستی اور ادب تقلید سے نہیں اور تعجب اس پر ہے کہ اہل کتاب باوجود اعتراف اور اقرار کے بہ کمال ملت ابراہیم اور ساتھ فضائل اُس جناب کے ہرگز اتباع اس ملت کو ہدایت نہیں گنتے بلکہ ضلالت جانتے ہیں کیونکہ انھوں نے ہدایت کو منحصر غیر میں اُس ملت کے کیا ہے وَقَالُوا یعنی اور کہا اہل کتاب نے یہودی اور نصاریٰ میں سے بطریق توزیع کے کہ تُونُزُوا هُوْدًا یعنی ہو تم مذہب یہودی پر اور یہ مقولہ یہود کہے اُو یعنی یا کہا کہ ہو تم نصاریٰ اور یہ مقولہ

ہو درود نصاریٰ کے کہ تونوزوا ہو دیا سے تبارین اختیار کرنے کا حکم کیا کہ بیان

سازی کا ہے پس ہر فرقہ ان سے کتا ہے کہ راہ ہماری اختیار کرو تم کہ تَعْتَدُوا تو راہ
 باؤ تم اور ہدایت حاصل کرو تم کیونکہ ہدایت منحصر ہے ہماری راہ میں قل یعنی لئے محمد کو جو اب میں
 انکے کہ ہدایت منحصر تمہاری راہ میں نہیں بل یعنی اتباع کروں گا میں ملۃ ابراہیم ملت
 براہیم کی کہ یہودیت اور نصرانیت سے کامل تر ہے اور انواع ہدایت کو جامع تر خصوصاً یہ
 صفت ابراہیم کی کہ تَقَا حَنِيفًا یعنی مائل طرف خدا کے کل ماسوا کاٹ کر اور یہودیت اور نصرانیت
 تمہاری میں میلان طرف غیر خدا کے بہت ہے کبھی طرف عزیر کے میل کرتے ہو تم اور کبھی
 طرف مسیح کے اور کبھی طرف پیشواؤں اپنے کے بے تحقیق صدق اور راستی ان کی کے میل کرتے
 ہو تم اور احکام ان کے کو مانند احکام خدا کے جانتے ہو جیسا کہ دوسری آیت میں مصرح ہے
 اتَّخَذُوا اٰجْرًا هُمْ وَرَبَّاهُمْ اَرْبَابًا مَن دُونَ اللّٰهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا اِلٰهَ الْعِبَادِ
 وَالصَّوۡاۡحِلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا يُشْرِكُوۡنَ ہ یعنی پکڑا انھوں نے بڑا مال عالموں اور عابدوں اپنے کو
 سو ا اللہ کے اور مسیح بیٹے مریم کو اور نہیں امر کئے گئے وہ مگر یہ کہ عبادت کریں ایک معبود کی نہیں
 ہے کوئی معبود سو اس کے پاک ہے وہ اس چیز سے کہ شریک کرتے ہیں حالانکہ ابراہیم ان تمام
 وجوہ شرک اور کفر سے مبرا تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيۡنَ اور نہ تھے ابراہیم مشرکوں سے نہ
 عبادت میں اور نہ خلق اور تدبیر میں اور تجلیل اور تحريم میں اور تم سب عبادت میں عزیر اور مسیح کو
 شریک اس کا کرتے ہو اور بھی خلق اور تدبیر میں اسلاف اپنے کو شریک کرتے ہو تم اور جانتے ہو کہ
 تم وہ بخلاف مرضی اسن تعالیٰ کے ہم کو فتح اور نصرت دیتے ، اور روزی پہنچاتے ہیں اور اولاد
 دیتے ہیں اور آخرت میں ساتھ زور کے عذاب سے غلام کریں گے اور بھی سحر میں استعانت ساتھ
 ادواغ خبیثہ جنوں کے کرتے ہو اور ارواح کو اکب کو مدبر جانتے ہو اور تجلیل اور تحريم میں پیشواؤں
 اپنے کو اجارا اور ربان میں سے ساتھ اس کے شریک کرتے ہو تم اور حلال اور حرام کئے ان کے
 کو مانند حلال اور حرام کئے ہوئے خدا کے جانتے ہو تم اور باوجود پانے نصوص کتاب کے برخلاف
 اس کے تقلید ان کی نہیں چھوڑتے باقی رہیں یہاں چند بخیریں اول یہ کہ ملت ابراہیم میں عین پیغمبر آخرت میں
 کی ہے اصول اور فروع میں یا ہر دو اصول میں متفق ہیں مثل توحید اور نبوت اور معاد اور غسل
 جنابت اور نعت اور اصول و مکرم اخلاق یعنی صبر اور رضا بقضا اور تسلیم لامر اللہ اور مانند ان

کے ہیں اور قواعد ان کے وقت استخراج مسائل کے مرعی رکھتے ہیں لہذا اجتہاد انکا اجتہاد امام شافعی کے متاثر ہے امام شافعی کو تابع امام اعظم نہیں کہتے اور باوجود اس کے صاحبین فروع مستخرجہ میں مخالفت امام اپنی کی کرتے ہیں ایسے ہی شارع شریعت مصطفویہ نے مسطر ابراہیمی اور قانون حنفی کو پیچ وقت القاء اس شریعت کے مرعی رکھ کر ابراہیمی قانون کے بنا فرمایا ہے کہ پیچ بعضے مقاموں کے فروع مستخرجہ اس وقت کی مخالفت فروع مستخرجہ اس وقت کے واقع ہوئی، لہذا در اسی واسطے دوسری آیت میں ارشاد ہوا ان اَوَّلٰی النَّاسِ بِاِبْرٰهٖمَ لَلَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِیُّ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا۔ اور حاصل اس جواب کا فرق ہے ملت اور شریعت میں پس ملت ہماری ملت ابراہیمی ہے اور شریعت ہماری شریعت محمدی ہے۔ اور ہم امور ساتھ اتباع شریعت اس کی ہیں اور یہود اور نصاریٰ کو شریعت رومیہ بحسب استعداد ان کی کے حضور خداوندی سے عنایت ہوئیں کہ اس ملت ابراہیمی پر نہ تھیں اور قواعد ابراہیمی بسبب تصور استعداد ان کی کے جریان سے موافق اس قاعدہ کے ان شارع میں مرعی نہ تھے گو اصول عقائد میں فقہوں پس توافقی جمع ملل اور ادیان کا یا ہم اصول عقائد میں مانند توافقی جمع مجتہدین کے ہے جسک سمجھنا ساتھ اصول اربعہ کے کتاب اور سنت اور اجماع اور قیاس کے اور اجماع اور قیاس اور توافقی اس شریعت کا ساتھ ملت ابراہیمی کے مانند توافقی امام اعظم اور صاحبین کے ہے قواعد استنباط میں مثل الزیادۃ علی الکتاب نسخ فلا یثبت الا بالخبیر المشہور مثل اعتبار عموم بلوی اور استحسان اور مانند اس کے اور جب فرق ملت اور شریعت میں واضح ہوا اور معنی اتباع ملت کے بھی منکشف ہوئے ظاہر ہوا کہ اختلاف شریعت کو انحراف ملت ابراہیمی سے نہ کہنا چاہیے انحراف وہ ہے کہ اصول اور قواعد اس کے سے تجاوز کیا جاوے چند محققین طرف اس کے گئے ہیں کہ شریعت خاتم المرسلین کی بعینہا شریعت ابراہیمی ہے اور فرق ملت اور شریعت میں نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ اصول اور فروع اس شریعت کے موافق اصول اور فروع شریعت ابراہیمی کے ہیں بلا تفاوت لیکن ساتھ اس معنی کے کہ احکام ملت ابراہیمی جہاں اس شریعت میں محفوظ ہیں گو بہت چیزیں اس پر زیادہ کی ہوں اور وہ چیزیں ہیں مخالف ان احکام کے نہیں بلکہ بشرح اور بسط اور تمیم اور تکمیل انہی احکام کی ہیں پس ملت ابراہیمی حکم متن کا رکھے اور شریعت مصطفویہ حکم شرح اس متن کا ہے اور ساتھ اس معنی کے

اپنے کا مجموعہ نہ جاننا اور کسب معاش کرنا اور سوال سے بلا ضرورت احتراز کرنا اور انشالہ اس کے احکام ملت ابراہیمی سے ہیں کہ اس شریعت میں یقیناً باقی ہیں بلکہ انہی امور میں کہ اصل اس شریعت اور قاعدے اس دین کے ہیں اور ہر ایک ان امور مذکورہ سے فروع بہت مستخرج ہوتے ہیں کہ شاید احاطہ تمام شریعت کا کریں البتہ احکام ملت ابراہیمی بسبب غٹنے انار اس کے اور عدم تمدن اس کی کے کتابوں میں لپڑنے ان احکام کے ہاتھ میں جاہلوں کے دل نسخ ہونا اکثر ان احکام کا زمانہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور فیما بین ان دونوں کے کہ مدت طویل تھی عالم سے ایسے پوشیدہ ہو گئے تھے کہ اطلاع ان احکام پر بدون وحی جدید کے بشکلیہ ممکن الحصول نہ تھی خاتم المرسلین نے ان احکام کو بواسطہ وحی کے تلقی فرمایا تھا اور اس مقام سے کہ حضرت ابراہیم پر نزول پایا تھا آنحضرت پر بھی بہ تجدید نزول پایا تھا پس آنحضرت ساتھ اس معنی کے صاحب شریعت جدیدہ ہوئے کس واسطے کہ جدید ہونے میں شریعت کے یہ امر ضروری نہیں کہ احکام اس شریعت کے کبھی کسی وقت میں وقتوں سے عالم میں ظاہر نہ ہوئے ہو بلکہ احکام شریعت مندرسہ کو از سر نو عالم غیب سے تلقی کرنا بھی تجدید شریعت سے کفایت کرتا ہے ساتھ اسی معنی کے آنحضرت نا سخ دوسرے ادیان کے ہوئے کہ ناسخات اس شریعت منسوخہ کو پھر ساتھ اس شریعت منسوخہ کے نسخ فرمایا البتہ جدید ہونے کتاب میں یہ بھی مزید کہلے کہ قبل اس کے وہ کتاب دوسرے پر نازل نہ ہوئی ہو اور اسی واسطے حضرت عزیر کو نہ کہنا چاہیے کہ صاحب کتاب جدید کے تھے یا تورات اور پران کے نازل ہوئی تھی اس فرق کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور ظواہر آیات بسیار اور احادیث بے شمار کو ہاتھ سے نہ چا دینا چاہیے کہ مراحتاً اتحاد پر دونوں شریعت کے دلالت کرتی ہیں اور انبیائے نبی اسرائیل کہ مروج شریعت موسویہ ہوئے ہیں اس شریعت مدونہ کو از روئے کتب اور محفوظات بشر سے پکڑتے تھے نہ راہ وحی الہی کے علام غیب کے پس وہ بھی حنا شریعت جدیدہ کے نہ ہوئے۔ ونیز وجہ دوسری شریعت جدیدہ ہونے آنحضرت کی یہ تھی کہ آنحضرت نے احکام ملت ابراہیمی پر کثیر زیادہ کیا ہے مثل تجدیدات صلوة اور صوم اور زکوٰۃ اور مسائل جہاد اور خلافت کبریٰ یعنی نصب قضاة اور تبیین اور اعمال جزیرہ اور خراج اور قسمت نے اور غنائم اور مسائل کہ متعلق ساتھ اقامت جمعو اور جماعات اور عیاد کے ہیں اور فرائض اور ترکات اور

معاملات میں تعمق عظیم فرمایا ہے اور آداب قضا اور فصل قضا کو بھی ساتھ شرح اور بسط تمام کے لائے ہیں ساتھ اس جہت کے بھی یہ صاحب شریعت جدیدہ کے ہوئے اور ظاہر ہے کہ انبیاء پر نبی اسرائیل کے غیر احکام تواریت سے کوئی حکم دوسرا تازہ وحی نہیں ہوتا تھا پس فرق درمیان خاتم المرسلین اور دوسرے انبیائے نبی اسرائیل کے کمال انجلا کے ساتھ واضح ہوا بلکہ یہ لائے ہیں اس شریعت کے مانند حضرت موسیٰ کے ہیں یہ بھی فی الجملہ قواعد ملت ابراہیمی کو منظور رکھتے ہیں اور ان قاعدوں پر تفریح کرتے ہیں پس عند التحقیق امر و نہی شریعت مستقلہ ہی دو شریعت ہیں موسویٰ اور مصطفویٰ لیکن شریعت موسویٰ مشتمل اوپر رعایت جمیع قاعدوں ملت ابراہیمی کے نہیں اور شریعت مصطفویٰ مستثنیٰ احکام ملت ابراہیمی کے ہے تمہا ما اور اس پر کچھ اور زیادہ کر کے اس کو تمہیم و تکمیل کیا اور شریعت عیسویٰ وہی شریعت موسویٰ ہے لیکن ساتھ تخفیف اور سیر اور رفع قیود کے فی الجملہ اور گویا نزول شریعت عیسویٰ کا ارباب نزول شریعت مصطفویٰ اور ابتداءئے رجوع بشریعت ابراہیمی تھا لیکن من وجہ دون وجہ جیسا کہ شان اربا صاٹ تمہیدات کی ہے کہ قبل مطلب کے نشان اس مطلب کا دیتے ہیں اور راہ اس طرف کھولتے ہیں یہ ہے مذاق اہل تحقیق کا جواب میں اس بحث کے بعضے مفسرین نے کہا ہے کہ مراد اتباع ملت ابراہیمی سے کہ جا بجا قرآن مجید میں مذکور ہے اعتقاد کو موافق عقائد اس ملت کے کرنا ہے اور بس اس واسطے عقائد اس ملت کے عقائد جمیع طوائف اہم سے مثل ہنود اور یونانین اور صائبین اور مجوس کے امتیاز تمام رکھتے ہیں اور وہ عقائد یہ ہیں مثلاً ان المعبود واحد وانہ لا یجوز اتخاذ الکوالب والعناصر والموالید قبلۃ ولا یجوز اتخاذ الہیا کل والارواح والتوجہ الیہا حین العبادۃ وان اللہ تعالیٰ یرسل الرسل ویظہر المعجزات علی ایدیمہ وان الملائکۃ رسل اللہ الی الخلق وانہم وسائط بینہ و بین مخلوقاته وانہم عباد اللہ معصومون عن الکذب والخیانۃ فی تبلیغ الاحکام۔ وان اللہ تعالیٰ احکاماً تکلیفیۃ علی عبادہ یجازی بہا و علیہا یومر البعث والنشور بالجنتۃ والنار وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وانہ لا یعود الارواح الی ایدان غیر ابدانہا بطریق التناسخ وان السجدة لغير اللہ تعالیٰ حرام والذبح لغير اللہ حرام و تعظیم الصور المصنوعۃ باسما الصالحین واتخاذہا قبلۃ حرام۔

تحقیق معبود ایک ہے اور تحقیق نہیں جائز ہے مقرر کرنا کو اکب اور خالص اور موالیہ کو قبلہ اور نرس
 نرس ہے پھر ان اشکال اور ارواح کا اور متوجہ ہونا طرف ان کے وقت عبادت کے اور تحقیق اللہ
 مانی بھیجتا ہے رسولوں کو اور ظاہر کرتا ہے معجزے ان کے ہاتھوں پر اور تحقیق فرشتے رسول ہیں
 فی خلق کے اور تحقیق وہ رسول و سبط ہیں درمیان اس کے اور درمیان مخلوقات اس کی کے
 تحقیق وہ بندے اللہ کے ہیں پاک ہیں کذب سے اور خیانت سے بیچ پہنچانے احکام
 کے اور تحقیق واسطے اللہ تعالیٰ کے احکام تکلیفی ہیں اور بندوں اس کے کے جزا دے گا ساتھ
 ان کے اور اور ان کے دن قیامت کے ساتھ جنت اور آگ کے اور تحقیق قیامت آنے والی
 ہے بیشک اور تحقیق نہیں داخل ہوتی ہیں زمین اور بندوں میں سوائے بدن اپنے کے بطریق تنازع
 کے اور تحقیق سجدہ واسطے غیر اللہ کے حرام ہے اور ذبح بغیر اللہ حرام ہے اور تعظیم صورتوں کی کہ
 صالحین کے نام پر بناتے ہیں اور مقرر کرنا ان کو قبلہ حرام ہے اور اصول ملت ابراہیمی سے یہ بھی
 ہے کہ حق تعالیٰ آخر زمانہ میں ایک رسول کو مبعوث فرما دے گا اور دین اس کا واجب القبول ہوگا
 و پر کا فضلائق کے اور اتباع اور نصرت اس کی اور سب کے فرض ہوگی پس اعتقاد نبوت اس غیر
 کا اور اتباع دین اس کے کا بھی جملہ اصول عقائد ملت ابراہیمی سے ہوا مانند اعتقاد نزول علیسی
 و خروج مہدی اور وجوب اتباع ان دونوں کا واسطے شریعت مصطفویہ کے لہذا ان دونوں
 امر کو کتب عقائد میں لاتے ہیں اور ساتھ دلیلوں کے ثبات کرتے ہیں اور مؤید اس قول کا ہے جو
 کہ تفاسیر میں بیچ سبب نزول آیت وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ قَلْبِهِ اِبْرَاهِيمَ اَلَا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ كے
 مرقوم ہے کہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ساتھ ہر دو بولور زادہ اپنے کے کہ سلا اور ماجر
 تھے کما قد علمتہا ان اللہ تعالیٰ قال لابراہیم علیہ السلام انی باعث من ولد اسمعیل نبیا
 اسمہ احمد فمن امن به اھتدی و رشد و من لم یؤمن به فهو ملعون . اور سلا بحر و شنہ
 اس حکم کے ایمان لایا اور ماجر نے ابا کیا اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی لیکن اس تقریر میں یہ خبر
 آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ نبوت انبیا قاطبہ جمیع شرائع اور دیان میں اصول عقائد سے ہے جیسا کہ متواتر
 پر ایمان ساتھ نبوت انبیا سے سابق کے فرض ہے ویسے ہی متقدمین پر ایمان ساتھ نبوت انبیا سے
 لاحق کے فرض ہے تفصیلاً فیما علم تفصیلاً و اجلاً فیما علم اجلاً پس یہ معنی خاص ساتھ ملت ابراہیمی کے

نہیں پس جمیع انبیائے ماقدم نے ساتھ وجود باوجود آنحضرتؐ اخبار فرمایا ہے اور امت اپنی کوساتھ نصرت اور اعانت ان کی کے تاکید کی اور اس پر عہد اور موثقی لیے پس ساتھ اس اعتبار کے اعتقاد نبوت خاتم المرسلین صلعم اصول جمیع ملل اور ادیان سے ہوگا نہ اصل مکت ابراہیمی سے فقط بیچ جواب اس خدشہ کے کہہ سکتے ہیں کہ طلب بعثت رسول آخر الزمان بلا در پیدا کرنا امت آں حضرت کا اور نزول کتاب کا ان پر داخل صلب میں ملت ابراہیمی کے تھا، ایک طرح کا کمال ابراہیمی موقوف اور اس کے تھا۔ پس رسول آخر الزمان گویا عقیقہ منصوص حضرت ابراہیمؑ کے ہوئے اور امت حضرت ابراہیمؑ کی ساتھ رست ان کی کے تمام ہوئی اور احکام دین ان کے کے گویا احکام دین حضرت ابراہیمؑ کے تھے، اس زمانہ میں بخلاف انبیاء دوسروں کے کہ طالب اس امر کے نہ ہوئے ہیں اور صلب ملت ان کی میں یہ درخاست نہ تھا البتہ ساتھ کمال اس موعود کے حضرت ابراہیمؑ امتوں اپنی کو بشارت دیتے تھے اور تاکید نصرت و اتباع آنجناب کی کرتے تھے پس فرق واضح ہوا لیکن اب تک بھی الفاظ آیات قرآنی میں مثل أَدْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ دَمِيلَةً أَبْنَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ اور الفاظ حدیث مثل اتبتکم بالحنيفة السمحة البیضاء۔ اس تقریر سے ایک منافرت باقی ہے اس واسطے کہ عقائد اپنے کو موافق عقائد اس ملت کے کرنا داخل اتباع میں اس امت کے نہیں اور باوجود اس کے اگر معنی اتباع کے یہ ہی ہیں پس امر فرمانا پیغمبر آخر الزماں کا ساتھ اس اتباع کے خالی تکلف سے نہیں نیز یہ کہ ساتھ اس اتباع کے جمیع انبیاء بھی مامور تھے خصوصیت کچھ ساتھ جناب خاتم المرسلین کے نہ رکھے خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ ہر شریعت مشتمل ہوتی ہے تین چیزوں پر اول اصول عقائد یعنی توحید اور نبوت اور معاد اور یہ چیز بیچ جمیع ملل اور ادیان حقہ کے مشترک ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام اس پر اتفاق رکھتے ہیں اس واسطے کہ یہ خیر ایک امر ہے کہ مختلف نہیں ہوتا ساتھ اختلاف اعصار اور زمان کے اور ساتھ اس معنی کے ہر ملت متاخرہ کو تابع ملت مقدمہ کہہ سکتے ہیں خصوصیت ساتھ ایک نبی اور ساتھ ایک امت کے نہ رکھے، دوم قواعد کلیہ شریعت کے استنباط جزئیات احکام و فروع مسائل کا ساتھ اس کے ہوتا ہے اور ہر حکم میں اس کے کلیات کی رعایت اور لحاظ رہتا ہے اور حقیقت میں ملت نام اسی قاعدہ کلیہ کا ہے اور اتباع اس امت اور اس پیغمبر کی ساتھ ملت ابراہیمی کے ساتھ اس معنی کے خاص ہے کہ لا یوجد فی غیرہذا النبی والامۃ بالنسبۃ الی ملۃ ابراہیم۔ سویم تمام اوضاع مقرر شرع کلیات اور جزئیات سے اور قواعد و فروع سے ساتھ اسی

معنی کے آنحضرتؐ صاحب شریعت جدید کے ہیں اور انبیاءؑ یعنی اسرائیل ساتھ اس معنی کے تابع شریعت موسویہ تھے، بحث دوسری یہ کہ بل حرف عطف ہے واتبوا ملۃ ابراہیم یا تتبع ملۃ ابراہیم کہ بعد بل سے مقدر ہے عطف اس کا اور پر کو تو اھوداً و نصاریٰ کے صحیح نہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ یہ مقولہ یہود اور نصاریٰ کا ہے واتبوا یا تتبع مقولہ پیغمبر کا ہے اور عطف اوپر کلام غیر کے صحیح نہیں، جواب یہ کہ عطف اوپر کلام غیر کے اوپر دو جملتین کے جائز ہے جیسا کہ کوئی مخاطب کو کہے اگر ملک مخاطب جواب میں اس کے کہے وزید اہی اقل وزیداً اور جیسا کہ کوئی کہے اضر ب نیدا۔ جواب میں اس کے کہے تو بل اگر اہی قل بل اکرم زیداً یعنی مفسرین نے کہا ہے کہ یہ کلام من قبیل عطف کے اوپر کلام غیر کے ہے لیکن اوپر جو رد اور انکار کے یعنی لا تقولوا لانا ذلک واتبوا انتم ملۃ ابراہیم یا لا نکون ہوداً و نصاریٰ بل تتبع ملۃ ابراہیم۔ صاحب کشاف نے اس عطف کو مانہ عطف و من ذریعہ کے جا علیک پر کیا ہے جیسا کہ تحت میں اس آیت کے گذرا اور تحقیق لفظ اور شرک کو نوا ہوداً و نصاریٰ کے اوپر قیاس و قالوا لئن یدخل الجنتۃ الا من کان ہوداً و نصاریٰ کے سمجھنا چاہیے اور کلام کو اوپر تو ذریعہ دو قول کے اوپر ہر دو فرقہ اہل کتاب کے محمول لکھا چاہیے نہ اوپر لفظ و نشر کے اس واسطے کہ حرف او اس سے ابا رکھتا ہے، بحث سویم یہ کہ جملہ و ما کان من المشرکین کہ دلالت و پر نفی شرک کے حضرت ابراہیمؑ سے کرتا ہے بظاہر مستدرک معلوم ہوتا ہے کیونکہ مخاطبین کلمہ اوپر اعتقاد کمال ابراہیمؑ کے متفق تھے احتمال شرک کا حضرت ابراہیمؑ میں ہو محظور کسی کا نہ تھا لانا اس جملہ کا واسطے کس غرض کے ہے جواب اس کا یہ کہ لانا اس جملہ کا واسطے تزلیف کے ہے اوپر حال ان لوگوں کے کہ آپ کو تابع حضرت ابراہیمؑ کہتے تھے اور شرک کرتے تھے مثل یہود کے کہ ساتھ تشبیہ کے قائل تھے اور مزیدہ کو ابن اللہ کہتے تھے اور مثل نصاریٰ کے کہ قائل بتخلیث تھے اور حضرت مسیحؑ کو ابن اللہ کہتے تھے۔ اور مثل جاہلیین کہہ کے قریش سے کہ مریخ بٹ پرستی کرتے تھے گویا ایسا فرماتے ہیں کہ تم اتباع ابراہیمؑ سے حمایت دور پڑے ہو اس واسطے کہ اول ستمی انکے سے کہ توحید محض اور اسلام خالص ہے منکر بتوں سے جو تم ساتھ عقائد دوسرے کے اور عملوں اور اخلاق دوسرے ان کے کو کیا پہنچے، بحث چہارم یہ کہ بعض مفسرین نے لفظ بل ملۃ ابراہیم کو اوپر رد اور ابطال کلام یہود اور نصاریٰ کے حمل کیا ہے ساتھ اس تقریر کے کہ بیچ مقدمہ دین کے جو مدار نظر اور استدلال پر ہے پس دلائل قویہ کو اوپر صحت اس میں

کے قائم کیا ہونے جو مدار اور تقلید کے ہے پس متفق علیہ باب تقلید میں اولیٰ اور بہتر ہے مختلف فیہ سے اور جمیع اہل مل یهود اور نصاریٰ سے بلکہ مشرکین عرب بھی اور صحت دین ابراہیم کے متفق ہیں، اور صحت میں دین یهود و نصاریٰ کے حرف کرتے ہیں اور صحت میں دین نصاریٰ کے یهود اور صحت میں ان ہر دو دین کے مشرکین عرب۔ پس اتباع دین ابراہیم کہ حق ہونا اس کا نزدیک جمیع طوائف کے مسلم ہے اولیٰ اور بہتر ہوا اور اگر یهود اور نصاریٰ ساتھ سننے اس تعریف اور اس دعا اور البطلان کے کہیں کرتے یهودیت اور نصرانیت کو دائرہ ہدایت سے خارج کیا اور تعریف ساتھ مشرک ہونے ان دونوں کے کی تہ نے پس اور پتھار سے لازم آیا کہ ساتھ شریعت موسیٰ اور عیسیٰ کے کافر مومن پس بیچ جواب ان کے کہ قُولُوا لِعٰلٰمِیْنَ كَمَا نَحْنُ لَكُمْ ہم ہرگز کفر نہیں کرتے ساتھ کسی چیز کے ارکان ایمان سے اس واسطے کہ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ یعنی ہم ایمان لائے ساتھ خدا کے مستلزم ایمان ساتھ جمیع آیات اور احکام اس کے کے اور ساتھ جمیع پیغمبروں اس کے کے ہے لیکن اس ایمان تفصیلی میں مقدم کرتے ہیں ہم اس چیز کو جو افضل اور اولیٰ ہے پھر اس کو کہ وہ افضل اور اولیٰ تابع اس کے ہونے سے اس واسطے کہ متبوع کا افضل ہونا ہی جو برافضیت کا ہے پس اس جہت سے مقدم کرنے ہیں ایمان میں کہ سب اپنی کو اور کہتے ہیں ہم وَمَا اَنْزَلْنَا لِعٰلِمِیْنَ اور ایمان لائے ہیں ہم ساتھ جمیع اس کے کے کہ نازل کی گئی ہیں طرف ہمارے آیات اور ان احکام سے کہ بیچ نہایت احکام کے آئے ہیں وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰی اِبْرٰهٖمَ یعنی جو کہ نازل کیا گیا ہے طرف ابراہیم کے کہ کمال مشابہت ساتھ اس شریعت کاملہ ہماری کے رکھے اور پیغمبر ہمارے مامور ساتھ اتباع اس کے کے ہیں وَلَا سَمِیْعِیْلَ وَاِسْحٰقَ وَاٰیۡمَانَ یعنی اور جو کہ نازل کیا گیا طرف اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کے کہ دوازدہ کس تھے اور پیغمبر قطعی ان سے پہنچتے تھے اور پیغمبری میں دوسروں کی اختلاف ہے اور واضح ہے کہ پیغمبر نہ تھے لیکن جب ایک آدمی پر ان کے نازل ہوگا تو اوپر تمام ان کے کے نازل ہوا۔ اور طہرانی اور ابو نعیم آنحضرت سے روایت لائے ہیں کہ فرماتے تھے کہ جو میں قسم کھاؤں جانتا ہوں میں اوپر اس کے کہ قبل پیشدستوں امت میری سے کوئی بہشت میں نہ جائیگا مگر چند کس کہ کم ہیں سے اور زیادہ دس سے ہوں، ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط اور موسیٰ اور عیسیٰ اور مریم بہر حال یہ جماعت مذکورہ کتاب شریعت ابراہیم کے تھی اور جو کہ ان پر وحی ہوتی تھی، تم اور کل شریعت ابراہیم تھی پس اس جہت سے وحی ان کی کو ایمان میں مقدم

تفسیر عزیزی اعداد

کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَوْسَىٰ وَعِيسَىٰ یعنی اور جو کہ دیا گیا ہے موسیٰ اور عیسیٰ کو تو ریت اور انجیل اور احکام شریعت سے اور ہر چند یہ دونوں بزرگ بعض من تقدم سے افضل ہیں لیکن جو کہ ان کو دیا گیا ہے موافق مقدار اور استعداد امتوں ان کی کے دیا گیا ہے پس شریعت ان کی بہت تر شریعت سابقین سے ہے اور اسی واسطے ان کو مؤخر کیا ہم نے، البتہ نظر ساتھ کہاں ان کے کے اور تفصیل شرائع ان کی کیماں متقل مفضل او پر اس کے لئے میں ہم اور اجمال میں داخل نہ کیا و اور ایسے ہی بطریق اجمال کے ایمان لئے میں ہم جمیع مَا أَدْرَاكَ النَّبِيِّينَ مِنْ رَبِّهِمْ یعنی جو کہ دیا گیا ہے تمام پیغمبروں کو پروردگار اپنے سے صحیفے اور احکام اور شرائع اگرچہ ان میں تفاوت ساتھ فاضلیت اور مغضوبیت کے ہے لیکن لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ یعنی ہم فرق نہیں کرتے در میان کسی ایک کے ان سے کہ ساتھ بعض کے ایمان لاویں ہم اور ساتھ بعض کے کفر کریں ہم اور کس طرح یہ فعل شیعہ ہم سے ہو سکے گا و نَحْنُ لَدُنْ هُدًى یعنی اور ہم خاص واسطے خدا کے متقاد ہیں۔ ہر حکم اس کا ہر زمانہ میں ساتھ بان جس پیغمبر کے کہ آئے مراد ان کھول ہماری پر ہے اگرچہ وہ احکام بتبابت امتوں کے فضیلت اور کمال میں متفاوت ہوں۔ باقی رہے اسجا فائدے چند اول یہ کہ ذکر ایمان میں ساتھ کتابوں اور شرائع منزلہ کے جو ترتیب زمانی منظور رکھیں پس ذکر ما انزل الینا مقدم رہ پر کس واسطے لئے اس لیے کہ سب سے مؤخر ہے اور جو ترتیب شرافت اور بزرگی منظور ہے پس ذکر ما اوتی موسیٰ و عیسیٰ او پر ذکر ما انزل الی اسمعیل واسحق و یعقوب والاسباط مقدم چاہیے حالانکہ اس واسطے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اولوا العزم سل میں ہیں در کتابیں ان کی کہ تورات اور انجیل ہے وحی ان انبیائے مذکورین سے بالاجماع افضل اور شرف ہے۔ جواب اس کا یہ کہ حین تفسیر میں گذرا کہ تقدم ذکر ان انبیائے مذکورین، او پر ذکر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے نہ جہت سے افضل ہونے ان کے ہر دونوں سے ہے اور نہ جہت افضل ہونے وحی ان کی کے کتابوں سے ان ہر دونوں کے بلکہ بوجہ اس کے ہے کہ وحی ان کی تاکید وحی ابراہیمی کی تھی اور وحی ابراہیمی وحی موسوی اور عیسوی سے افضل اور شرف ہے اور مؤکر افضل کا بھی بہ تبعیت افضل ہوتا ہے گویا استقلال افضل نہ ہو مانند اس کے کہ رفقا کسی امیر کے بیچ دخل پانے دربار حضور بادشاہی کے بہ تبعیت اس امیر کے مقدم ہوتے ہیں او پر امیر دوسرے کے گورنر میں اس امیر سے پسند تر ہوتے ہیں، امام احمد اور بخاری نے کتب ادب میں بروایت ابن عباس کے ذکر کیا کہ آدمیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ

اسی الادیان احب الی اللہ فرمایا الخنیفۃ السمیۃ اور قرآن میں ابی بن کعب کے سورۃ لم یکن میں یہ آیت تھی کہ منسوخ التلاۃ ہوئی ہے اور اکثر صحابہ سے ساتھ شہرت کے ہونا اس آیت کا قرآن میں اسی صورت میں ثابت ہوا کہ ان ذات الدین عند اللہ الخنیفۃ السمیۃ لالیہودیۃ ولا النصرانیۃ ومن یعمل خیرا فلن یمقرہ اور بعضے محققین نے کہا ہے کہ ایمان ساتھ خدا کے اس سبب سے مقدم لئے میں کہ معرفت پیغمبر کی اور وحی اور کتاب کی تمام موقوف اور معرفت اس کی کے ہے اور اسی لیے وہ معرفت عقلی ہے موقوف سمع پر نہیں اور بہر طریق معرفت انبیاء ما تقدم کی کہ معنی محض ہے تعلق ساتھ ہمارے معرفت پیغمبر اپنے کے اور وحی اور کتاب اپنی کے ہے اور یہ معرفت حکم دلیل کا رکھتی ہے اور معرفت نبوت انبیائے ما تقدم کی حکم مدلول کا۔ اور دلیل کو اوپر مدلول کے تقدم ہے اس جہت سے ذکر ما انزل الینا کو مقدم اور پر تمام کے فرمایا بعد اس کے تفصیل انبیاء میں تقدم زمانی ملحوظ ہے اور اجمال میں لازم ہے کہ بعد اس کے تفصیل واقع ہو تو مستوعب بالقی کا ہو پس یہ ترتیب باحسن وجہ ذکر ایمان تفصیلی اور اجمال ہے۔ فائدہ دوم یہ کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان ساتھ شرائع جمع انبیاء کے فرض ہے جیسا کہ ایمان بہ پیغمبر اور کتاب اپنی کے فرض ہے بلاتفاوت فرق یہ ہے کہ اتباع پیغمبر اور کتاب اپنی کا ہی فرض ہے اور اتباع پیغمبروں اور کتابوں دوسری کا فرض نہیں کہ ابن ابی حاتم نے عقل بن یسار سے روایت کی کہ آنحضرت فرماتے تھے۔

اٰمنوا بالتورۃ والزبور والانجیل ولیحکم القرآن۔ یعنی ایمان ساتھ تمام ان کتابوں کے لاؤ تم لیکن متابعت قرآن کی تم کو کفایت کرتی ہے اسی سبب سے تمہارا اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ زنان اور اولاد اور علموں اور کئیوں اور خادموں اپنے کو نام ان پیغمبروں کے کہ کتاب مجید میں مذکور ہیں تسلیم کرو تم مکلفان پر ایمان لاؤ اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے اس ایمان کو فرض کیا ہے جس جا کہ فرماتا ہے قولوا اٰمنوا باللہ و ما انزل الینا ما نحن لہ مسلمون تک اور اسی سے ہے کہ امام احمد اور مسلم اور دوسرے محدثین نے بولتے ابن عباسؓ کہ ہے کہ آنحضرتؐ دو رکعت سنت فجر میں ان دو آیتوں کو پڑھتے تھے اول میں قولوا اٰمنوا باللہ اور دوسری میں قل یا اهل الکتاب تعالوا تاکلا من ارضنا کہ ہر صبح ایمان اپنے کو ساتھ ان پیغمبر کے تازہ کریں، فائدہ سوم یہ کہ سبط لغت میں معنی قبیلہ کے ہے اولاد حضرت یعقوبؑ کو کہ واسطے اسباط فرمایا کہ ہر ایک ان سے قبیلہ بنتھا، جو اب اس کا یہ ہے کہ جو ایک ایک کس سے ان میں سے ایک ایک قبیلہ نکلاں بہم پہنچا ہر آدمی کو ان سے قبیلہ نام کیا جیسا کہ ابن جریر نے تفسیر میں اپنی ابن عباسؓ سے

مشورت میں کہتے ہیں کہ جو تدبیر کوئی دوسری مانند اس تدبیر کی خاطر میں تمھاری پہنچے موافق اس کے عمل کرو تم اور ضمنی یہ ہوتی ہے کہ کوئی تدبیر سوائے اس تدبیر کے راست نہ آدگی۔ دوم یہ کہ حاجت ما اھتد کے مصدر یہ ہے نہ موصولہ اور لفظ با واسطے استعانت کے ہے یعنی اگر یہ بھی ایمان مثل ایمان تمھارے کے لادیں اخلاص اور بے نفاق میں اور ثبات اور استقرار میں البتہ راہ یاب ہوں۔ سوم یہ کہ لفظ مثل کا اس جا واسطے تعظیم اور تفعیم کے زائد واقع ہوا جیسا کہ مثلک لایبخل میں کہا ہے کہ معنی اس کے انت لا تبخل میں اور مؤید اس توجیر کے ہے کہ یہی نے کتاب الاسماء والصفات میں ابن عباس سے روایت کی کہ کہتے تھے لا تقولوا فان امنوا مثل ما امنتہ بلہ فان اللہ لا مثل لہ وکن قولوا فانوا بالذی امنتہ بلہ یعنی معنی اس آیت کے ایسے نہ سمجھو تم بلکہ ایسا سمجھو کہ لفظ مثل زائد ہے چہ آرم یہ کہ ایمان عبارت ہے معنی قضیہ سے کہ تعلق حکم اور تصدیق کے ہے اور معنی قضیہ کے باعتبار قیام کے ساتھ ذہنوں تصدیق کرنے والوں کے متعدد اور متغایر ہوتے ہیں کیونکہ تشخص اعراض کا تابع تشخص موضوعات ان کے ہے پس جو معنی قضیہ کے قائم ساتھ ذہنوں مومنین کے ہے غیر اس معنی کا ہے کہ قائم ساتھ ذہنوں اہل کتاب کے ہوگا نہایت کار یہ کہ باعتبار اتما و طر قین اور نسبت نیما بینہا کے مماثلت کے محقق ہے پس استعمال لفظ مثل کا ساتھ نظر اس مفارقت کے محل صحیح ظاہر ہوگا و عرف میں متغایر نہ جائیں لکن الحقائق لا تنتقص من العرضیات۔ پنجم یہ کہ حرف با یج لفظ مثل اور ایسے ہی لفظ بلہ میں واسطے ترتیب کے ہے نہ صلہ ایمان کا اس صورت میں معنی کلام کے ایسے ہونے کہ جو اہل کتاب ایمان لادیں بمانندان دلائل کے کہ تم ساتھ ان دلائل کے ایمان لئے البتہ راہ یاب ہوں اور شبہ نہیں کہ ایمان ہر چند بمعنی مومن نہ کے واحد ہے لیکن دلائل اس کے بیشتر ہیں جیسا کہ مومنین کو دیکھنا اور سننا احوال پیغمبر اپنے کا اور معجزات اس کے کا دلیل ایمان کی جمیع سمعیات ہے ایسے ہی بیودیوں کو دیکھنا اور سننا احوال اور اوضاع پیغمبر اپنے کا اور کتاب اپنی کا دلیل ہو سکتا ہے اور ایسے ہی نصالی کو اور منظور تحصیل ایمان ہے ساتھ ان چیزوں کے کہ مذکور ہوئیں نہ تعین طریق اور دلیل کا بنا بلا اس کے لفظ مثل کا لانا ضروری تھا۔ ششم یہ کہ مراد مثل سے ایک ترتیب دوسری ہے علاوہ اس ترتیب کے اور حاصل کلام کا ہے کہ ایمان ساتھ جمیع ان چیزوں کے ضروری ہے خواہ ساتھ اس ترتیب کے ہو خواہ ساتھ ترتیب دوسری کے مثلاً اگر ہو وادل ساتھ تدریت اور حضرت موسیٰ کے ایمان لادیں بعد اس کے ساتھ انبیاء دوسروں کے

اور شریعتوں ان کی کے بھی جائز ہے اور ایسے ہی نصاریٰ اگر اول ساتھ عیسیٰ کے ایمان لادیں اور بعد اس کے ساتھ انبیاء۔ دوسرے اور شریعت ان کی کے بھی جائز ہے، اس جگہ جانا چاہیے کہ آیت میں فسیکفیکم اللہ کے وعدہ کفایت عاجلہ کا فرمایا ہے اور بعد نزل اس سورۃ کے بیچ چند سال کے موافق اس وعدہ کے متحقق ہوا نیز نظیر کو یہودیوں میں سے آنحضرتؐ نے قتل فرمایا اور نون نصیر کو جلا وطن فرمایا اور اہل خبیر کو بھی معذور کیا اور وہ آدمی کہ وہاں رہے ساتھ کمال ذلت اور خواری جزیہ کے مبتلا ہوئے یہی حال ہے یہودیوں کا لیکن نصاریٰ پس بیچ اس وقت کے مصدکسی کی یاد رکھو کہ نہ ہوئے تھے بلکہ بادشاہ حبش نجاشی نام مسلمان ہوا اور اہل بخران نے ساتھ صلح اور قبول جزیہ کے تن کو ساتھ اطاعت کے دیا اور قیصر بادشاہ روم نے بھی تکرار و عناد نہ قبول کیا اس جہت سے حدیث تہر الہی میں گرفتار نہ ہوئے اور حاکم نے مستدرک میں ابن عباس رضی سے روایت کی کہ انھوں نے کہا کہ میں ایک روز روہرو آنحضرتؐ کے بیٹھا تھا کہ ناگاہ حضرت عثمانؓ آئے، آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اے عثمانؓ تو مارا جائیگا اس حالت میں کہ سورۃ بقرہ پڑھنا ہوگا، تو اور ایک قطرہ خون تیرے سے اس آیت پر پڑ گیا۔ فسیکفیکم اللہ اور ابن ابی داؤد کتاب المصاحف میں اور دوسرے محدثین معتبر نے روایت کی ہے کہ جب مصری لوگ گھر میں حضرت عثمانؓ کے واسطے قتل کے آئے مصحف مجید روہروان کے تھا اور پڑھتے تھے اول ان اشقیاء نے اوپر ہر دو دم ان کے کے شمشیر ماری اور خون ان کے جاری ہوا اور اسی آیت پر پڑا، ساتھ ایک ہاتھ اپنے کے اس خون کو مصحف سے ددر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ قسم بخدا کہ یہ ہاتھ اول اس ہاتھ کا ہے کہ لکھا ہے مفصل قرآن کو اور ابن ابی حاتم نے نافع بن ابی نعیم سے نقل کیا کہ ایک روز مصحف عثمانؓ روہرو ایک خلیفہ کے واسطے زیارت کے لئے نئے تھے میں اس وقت میں حاضر تھا ساتھ خلیفہ کے کہا میں نے کو آدمی کہتے تھے کہ مصحف کنار میں ان کی تھا بیچ وقت شہادت کے اور خون ان کا اور آیت فسیکفیکم اللہ کے پڑا ہے، اس خلیفہ نے اس آیت کو کھولا، میں نے بچشم خود دیکھا کہ اثر خون کا اور اس آیت کے تھا اور عبداللہ بن احمد زوائد میں زید کے عمرہ ابن اوطاہ عدیہ سے لیا کہ میں ہمراہ حضرت عائشہؓ کے واسطے حج کے اس سال میں کہ حضرت عثمانؓ شہید ہوئے گیا تھا جو کہ سے مدینہ میں مراجعت کی میں نے اس مصحف کو کہ بیچ وقت شہادت کے نخل میں ان کی تھا اور اول قطرہ خون کا اس پر پڑا تھا دیکھا میں نے کہ اسی آیت پر پڑا تھا، عمرہ کہتا ہے کہ اثر اس

واقعہ کا ایسا ہوا کہ کوئی قائلوں ان کے سے ساتھ موت صحیح کے نہ مرا تمام بدرگ ہوتے، باقی رہا یہاں سوال جواب طلب اور وہ یہ ہے کہ اسی آیت کا آخر سی پارہ سوم سورۃ آل عمران میں اعادہ فرمایا ہے اور دو جا میں تغیر اسلوب کا کیا ہے، اول یہ کہ بجائے الدینا علینا لائے میں، دوم یہ کہ لفظ و ما اذتی ما قبل النبیون سے حذف کیا نقطہ اس تغیر اسلوب کا کیا ہے اور نسبت ہر کلام کی ساتھ مقام اپنے کے ساتھ کس نوع کے سمجھ سکیں، جواب اس کا یہ ہے کہ مخالف اس آیت میں جمع مومنین میں بدلیل قولوا اور مخاطب اُس آیت میں فقط پیغمبر ہیں بدلیل قل اھنا باللہ اور نزول کو جو متعدی ساتھ الی کے کرتے ہیں معنی اس کے وصول اور انتہا کے ہوتے ہیں اور جو متعدی ساتھ علی کے کرتے ہیں معنی اس کے وقوع بلا واسطہ ہوتے ہیں اور مومنین کو قرآن نازل ہو کر بلا واسطہ پیغمبر پہنچا ہے نہ بلا واسطہ اور پران کے واقع ہوا اور اوپر قلب پیغمبر کے بلا واسطہ وارد ہے اس جہت سے اس آیت میں ملکہ نزول حرف الی کا کیا اور اُس آیت میں حرف علی لیکن جو اول میں تعدیہ نزول میں اس آیت میں حرف الی کو انتہا کیا واسطہ توافق نظم کلام کے ذکر میں پیغمبروں کے بھی ساتھ اسی حرف کے متعدی کیا تانسق کلام مختلف نہ ہو باوجود صحت معنی کے اس واسطہ کہ وصول اور انتہا عام ہے اس سے کہ بے واسطہ ہو یا بواسطہ کوئی نص بیچ ثبوت واسطہ کے نہیں اور یہ کہ بعضے اہل عربیت اوپر اس وجہ کے ایراد کرتے ہیں کہ جو یہ فرق صحیح ہوتا آیت میں و اذا قبل لھد اھنوا بما انزل اللہ قالوا انوھن بما انزل علینا استعمال علی کا صحیح نہیں ہوتا ہے اس واسطہ کہ یہ کلام حکایت یہود سے ہے کہ انبیاء نہ تھے اور بلا واسطہ اور پران کے نزول نہ ہوا تھا، پس جواب اس کا یہ ہے کہ یہودی اس کلام کو بیچ مقام انتحار، اور مباحث اور تعصب کے کہتے تھے، پس مراد ان کی اس کلام میں نزول بلا واسطہ تھا یعنی علی انبیاء و ابائنا بیچ مثال اس مقام کے مناصب آباؤ اسلاف اپنے کو طرف اپنے نسبت کرنا مجاز متعارف ہے، جیسا کہ بیچ قول بعضے کے سادات سے واقع ہے و فینا النبوة والمعراج والکرم اور جو مخاطب آیت سورۃ آل عمران میں پیغمبر ہیں پس حاجت تفصیل اور اشباع کی نہ تھی اس واسطہ کہ قوت ایمان ان کے کی اور استیجاب اعتقاد ان کے ساتھ جمیع معتقدات ایمانی کے معلوم ہے ناچار کلام کو اس جا میں اختصار پر کیا اور لفظ صا دتی کو بار و گز نہیں لائے اور اوپر حرف عطف کے اکتفا کیا بخلاف اس آیت کے کہ منظور اس میں تلقین ایمان تفصیلی ساتھ مومنون کے ہے اور ہنوز یہ طفل نوآموز اس دبستان کے ہیں

اشباع اور اطناب مناسب حال ان کے کے ہے اور بھی مابقی سورۃ آل عمران میں واذا سئد اللہ
 میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب حکمۃ گذرا ہے اور جو ساتھ جمع انبیاء کے دیا گیا ہے اجمالاً
 اس سے معلوم ہوا کہ پس اعادہ اس مطلب کا پھر نیز مقام اجمال کے تکرار محض ہوتا تھا نیز مقام تفصیل اور
 تخصیص بعضے انبیاء کے ذکر اس کا مفید ہے بخلاف اس آیت کے کہ سابق میں اس کے وہ چیز کہ مشعر
 ساتھ دینے کتاب اور حکمت جمع انبیاء کے اجمالاً ہونے کو نہیں پس اجمال اور تفصیل میں ہر دو کے ذکر
 حاواقی ضرور کہا آئے ہم اور پس کے کہ ذکر میں آنحضرت اور حضرت ابراہیم اور اولاد ان کے لفظ
 نزول کا ورد فرمایا ہے اور ذکر میں موسیٰ اور عیسیٰ کے لفظ حاواقی لائے، یہ فرق کس راہ سے ہے، جواب
 اس کا یہ کہ اوپر حضرت ابراہیم اور اولاد ان کی کے طریق القائے احکام غیب سے نزول ملک حاصل
 وحی کے تھا جیسا کہ اوپر آنحضرت کے بھی ساتھ اسی طریق کے القائے علم ہوتا تھا جیسا کہ میرے معلوم
 ہے اور ساتھ موسیٰ کے دو طریق اسباب مسلوک تھے اول دینا الواح منقوشہ زبرجد سے کہ اوپر
 اس کے توریث لکھی ہوتی تھی دوم کلام شفایابی بلا واسطہ ملک کے نازل ہوتا تھا جنار المصنوع میں کہ خیمہ اور
 بارگاہ تجلی الہی تھا ان دونوں طریق میں نزول معروض نہ تھا اور ایسے ہی ساتھ حضرت عیسیٰ کے بھی دو طریق
 مسلوک تھے اول دینا انجیل کا دوسرے نفث روح القدس کا ان کے سینے میں اور حکم ساتھ زبان ان کی
 کے اور ان دو طریق میں بھی نزول محسوس نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ معاملہ قبیل دادوستد سے تھا، بنا برتفاوت
 اس طریق کے ذکر میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے لفظ حاواقی کو لائے ہیں اور جو اس لفظ کو ذکر میں
 ان کے استعمال کیا اجمال انبیاء میں بھی اسی لفظ کو استعمال کیا، تا کہ رجوع ساتھ لفظ متروک کے نہ ہو
 اور انتشار نظم کلام ظاہر نہ ہو ساتھ صحت معنی کے اس جاتک کہ مذکور ہوا ارکان ایمان اور واجبات
 اعتقادی تھا اب فرماتے ہیں کہ مؤمنین کو چاہیے، کہ اوپر اسے قدر کے تمناعت نہ کریں اور اس مرتبہ سے
 بالاتر ترقی ڈھونڈیں اور کہیں کہ ہم نے اختیار کیا صِبْغَةَ اللّٰهِ یعنی رنگ خدا کو اور اپنے کو ساتھ رنگ
 اس کے کے رنگیں کیا ہم نے جیسا کہ رنگ ظاہر اور باطن ہمارے میں نفوذ کرتا ہے اور سبب اس کے وہ جا
 جہوں دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے اور ایسے ہی توحید الہی رنگ اور پوست ہمارے میں پیچھ گئی، اور
 جو ارج اور اعضاء ہمارے کو اس نے پکڑ لیا پس ظاہر اور باطن اور قلب اور قالب ہمارا ملک اس کی ہے
 ہوا جیسا کہ نصاریٰ جو کسی کو اپنے دین میں داخل کرتے تھے یا کوئی فرزند نو پیدا ہوتا تھا اس کو نصرائی کہنے

سنتہ اللہ کی تشریح اور اس کی تفسیر کا بیان

تھے رنگ نردک اس کو محمودیہ نام کرتے ہیں ایک طرف میں ڈالتے تھے اور اس نو آموز کو اس میں غوطہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ شخص نصرانی ہوا اور ادیان دوسرے سے پاک ہوا لیکن رنگ ان کا دوسرا روز میں بسبب غسل اور شست و شو کے زائل ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر جلد پر ہے فقط اور رنگ ہمارا رنگ خدا ہے کہ تہ دل سے جوش کرتا ہے اور دردن اور دردن کو رنگین کرتا ہے **وَاتَّخَذَ أَحْسَنُ مِّنَ اللَّهِ مِصْبَعًا** اور کون ہے خوب تر خدا سے رنگ کرنے میں اس واسطے کہ رنگ مخلوقات کو نہ احاطہ ہے نہ بقا اس واسطے کہ جو رنگ ظاہر کیے محض پوست بدن پر ہے اور جو رنگ باطنی ہے وہ مخصوص ساتھ ایک قوت کے ہے باطنی قوتوں میں سے مگر رنگ فلسفہ محض اور قوت عقیدہ کے ہے اور رنگ بدعت محض اور قوت ہمسیمہ کے ہے کہ مرکب شیطان ہے اور رنگ ملل منوخرہ محض اور عادت اور رسم کے ہے اور رنگ محبت دنیا کا محض اور قوت شہویہ کے ہے اور رنگ حکومت اور سلطنت کا محض اور قوت عصبیہ کے ہے اور یہ تمام رنگ ساتھ ادنیٰ صدمہ کے کہ اوپر ان قوتوں کے پہنچنا ہے زوال قبول کرتے ہیں اور ساتھ غلبہ رنگ دوسرے کے مغلوب ہو جاتے ہیں بخلاف اس خدائی رنگ کے کہ ساتھ پانی شہوں اور حوادث اور مصائب کے تیزی قبول کرتا ہے اور نہ رنگ دوسرا اوپر اس کے غالب ہوتا ہے مانند اس کے کہ رنگ صنائی رنگیزوں کا ساتھ آب اور آفتاب کے اور دودا اور غبار کے تغیر ہوتا ہے اور رنگ دوسرے بھی تبدیل ان کا کر سکتے ہیں اور رنگ خلقی کہ جانب خدا سے ہے مثل حرمت یا قوت اور صفت مرجان اور سواد سنگ موسیٰ اور بیاض سنگ مرمر اور علیٰ بنا القیاس رنگتیں نباتات اور فلک اور ریاضین اور حیوانات چند اور پرندہ کئی اور تبدیل نہیں قبول کرتی جیسا کہ ضیاء مختار میں روایت ابن عباسؓ آنحضرتؐ سے آئے ہیں کہ ان جنی اسرائیل نالوا یا موسیٰ هل یصبغ ربک فقال اتقوا اللہ فنادہ ربہ یا موسیٰ سالوک هل یصبغ ربک فقل لعہانا اصبغ الالوان الاحمر والابین والاسود والالوان کلہا فی صبغتی وانزل اللہ علی نبیہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ پس کس طرح یہ رنگ ہمارا باطنی کہ رنگ خدا ہے زائل ہو سکے گا حال آنکہ ہم ہمیشہ فکر میں نباتات اور دوام اس رنگ کے ہیں اور دماغ بیچ علاج بقا اس کے اور جلا اس کی کے کوشش کرتے ہیں ہم **وَعَنْ لَّهِ عَایِدُونَ** یعنی اور ہم محض اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور عبادت رنگ باطنی کو دور کرتی ہے اور قلب اور جوارح کی تحصیل اور تفضلہ کرتی ہے پس وہ رنگ ہمیشہ بارونق رہتا ہے

بلکہ روز بروز ترقی پر ہے علیٰ الغصوب جو عبادت بردہ اخلاص ہوئے آمیزش دیا اور عجب اور تعصب قومیت اور محافظت رسم کے کہ چھینے میں رنگ کے آئینہ باطن سے تریاق مجرب ہے، آئے ہم اور تحقیق اس کے کہ یہ رنگ خدا کے مومنین کو ساتھ اختیار اس کے کہ فرمایا ہے کیا چیز ہے اصح یہ ہے کہ وہ رنگ ملکہ انقیاد اور اطاعت اور اطمینان ساتھ اولم اور نواہی اس کے کہ ہے عزت شانہ کہ بیچ ہر حکم اس کے کہ باعث اور امتثال کے ساتھ کمال نشاط اور رغبت کے ہوتا ہے اور تعصب اور سخن پروری اور حفظ دین اور آئین اپنے کے ساتھ رسم اور آئین آبا اور اجداد اپنے کے یا سستی یا تحمل مشقت سے ساتھ قبول خلاف طبع اور گرانی غیر مالوت باقی نہیں چھوڑتا اور یہ ملکہ غیر ایمان سے ہے بسبب درزش اور کمال ایمان کے حاصل ہوتا ہے اور طاعات اور عبادات اور حالات محمودہ خوف اور رجا اور محبت اور شوق اور انکسار اور تواضع اور دوام حضور اور نگرانی اور توسع اور تقویٰ تمام آثار اس کے سے ہے اور قلب سے قالب تک محیط ہوتا ہے اور واسطے اسی کے اس کو تشبیہ ساتھ رنگ کے دی ہے اور اسی سے ہے جو کوئی ساتھ اس حد کے تابع مرضی کسی کا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ فلانا ساتھ رنگ فلانے کے رنگین ہوا ہے اور دوسرے مفسرین نے اس رنگ کی تفسیر میں رنگا رنگ گونا گوں کی ہیں بعض نے کہا ہے کہ قبول دین اسلام کو بنا برمشا کلت فعل فصائی کہ لڑکوں اور اولاد اپنی کو ساتھ آب زرد کے رنگین کر کے کہتے تھے الاذن صار نصر انیا حقا۔ اس عبارت میں رنگ خدا نام کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ مراد صبغة اللہ قطرة اللہ ہے کہ ہر فرد انسانی کو اوپر اس کے پیدا کیا ہے جیسا کہ جائے دوسری میں ارشاد ہوا فطر اللہ التي فطر الناس علیہا لا یتبدیل لخلق اللہ اور وہ فطر جو مقرر کی ہوئی خدا کی ہے بے صنع آدمیوں کے مشابہت ساتھ رنگ طبع کے کہتی ہے اور مذہب اور مل تفرقہ مثل یہودیت اور نصرانیت اور مجوسیت یا ساتھ القائل شیطان کے بیچ نفس کے جا پکڑتی ہے یا ساتھ انوائے مادر اور پدر کے اور قوم اور قبیلہ کے، حدیث شریف میں وارد ہے کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او یحمنانہ اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد اس سے ہفتہ سے کہ اثر ظاہر انقیاد دین الہی کا بدن پر ہینز لہ رنگ کے اوپر جامہ کے ہے اور بعض نے کہا ہے صبغة اللہ عبارت ہے کیفیت نفسانیہ سے کہ بندہ کو ساتھ خالق کے ہم پہنچتی ہے اور بسبب دوام مزاولت کے حکم رنگ کا پکڑتی ہے باطن اور ظاہر میں سرایت کرتی ہے مثل دوام حضور ساتھ شوق کے اور وجد کے نہایت صفا اور طہارت کے ساتھ انکسار اور فنا سے نفس کے اور عرف صوفیوں میں اس

کیفیت نفسانیہ کو نسبت الی اللہ کا نام دیتے ہیں بلکہ ایک جماعت نے ان سے نسبت ہر بیٹہ کو رنگ جھلا گناہ یعنی بیاض اور حمرة اور سواد اور صفرة اور خضرة سے ثابت کیا ہے اور جو اہل کتاب کہیں کہ جو تم فی الحال اپنے کو رنگ خدا رنگین کرتے ہو اور ساتھ عبادت اس کی کے مشغول ہوئے ہو تم ہم سالہا سال اور قرونوں سے ساتھ رنگ خدا کے رنگین ہیں اور ساتھ عبادت اس کی کے مشغول ہو اور دین ہمارا اقدم دین تمہارا سے ہے اور کتاب ہماری قبل کتاب تمہاری سے آئی اور درمیان ہمارے نبوت اور رسالت مستمر رہی اور تم تہ نبوت اور محبوبیت خدا واسطے ہمارے ہے نہ تمہارا۔ مَنْ اٰتٰنَا اللّٰهَ دَاجِدًا جس طرح کہ ہم واقف ماضی اسکی کے میں تم نہیں ہو سکتے پس جواب میں ان کے كُلٌّ لِّعَنِي كَمَا اَتَّخَذُوا خِيَرَاتًا فِي اللّٰهِ آیات مکارہ اور مجادلہ کرتے ہو ساتھ ہمارے بیچ مقدمہ خدا کے کہ وہ تعالیٰ ملک کس کی سے ہے ہماری کسی ہے یا تمہاری سے مانند مکارہ اہل دنیا کے بیچ کسی باغ یا کسی زمین کے پس یہ مکارہ اور مجادلہ محض بے جا ہے کس واسطے کہ وہ تعالیٰ جیسا کہ تمہارا ہے ویسا ہی ہمارا بھی ہے وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ یعنی اور تعالیٰ پروردگار ہمارا اور تمہارا ہے برابر اس واسطے کہ ربوبیت اس کی عام ہے تمام مخلوقات کے ساتھ ہر ذرہ ذرات سے عالم پیدا کیا ہوا اور پروردہ اس کا ہے اور جو کہیں کہ عبادات اور طاعات ہماری اس کی درگاہ میں مقبول ہے اور عبادات اور طاعات تمہاری درگاہ میں اس کی مقبول نہیں ہیں یہ نزل بھی محض بے معنی ہے اس واسطے کہ جو عبادت اور طاعت موافق فرمودہ اس کے کی جاتی ہے درگاہ اس کی میں مقبول ہے وَكُنَّا اَعْمَالًا اور واسطے ہمارے ہیں اعمال ہمارے کہ بموجب فرمودہ اس کے کہ اس وقت میں کرتے ہیں ہم وَلَكُنَّا اَعْمَالًا اور واسطے تمہارے ہیں اعمال تمہارے کہ موافق فرمودہ اس کے اس وقت میں کہ مشورہ ہوئے تھے عمل میں لائے ہو تم، اس قدر فرق ہے کہ اعمال تمہارے بنا برحفظ رسم آباؤ اجداد اور مقرون ساتھ تعصب اور نفسانیت اور اغراض دنیوی کے تھے اور اعمال واسطے خدا کے نہ تھے وَمَنْ لَّهٗ مَخْلُصُونَ یعنی اور ہم واسطے اس کے خاص کرنے والے عبادت کے ہیں کہ اھل رسم آباؤ اجداد اور تعصب اور نفسانیت اور اغراض دنیوی کو اس میں دخل نہیں دیتے ہیں ہم ہندو ہر دو مکارہ ہمارے بے اصل ثابت ہیں اب تم کیا کہتے ہو تم کہ دین اور آئین ہمارا بہتر دین اور آئین ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد ان کی سے تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ یہودی اور نصرانی نہ ہوئے ہیں اور یہودیت اور نصرانیت بعد ان سے اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے مقرر ہوئی اَمْ تَقُولُونَ یعنی راہ کمال جہل اور سخن پروری سے کہتے ہو تم اِنَّ اٰبَاءَ هَيْمٍ وَّلِ سَمْعِيْلٍ وَّلِ اسْحٰقَ وَّلِ يَعْقُوْبَ وَاٰلَ سَبَاطٍ یعنی بہ تحقیق

ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق اور یعقوب اور اولاد اس کی باوجود اس کے قبل نزول توریت اور انجیل اور قبل
تقریر یہودیت اور نصرائیت کے گذرے ہیں کا نُوْهُودًا اَوْ نَصَارًا یعنی تھے یہودی یا نصرانی اور یہ ہر دو شق
بطل ہیں اور جو اہل کتاب بنا برسخن پروردی اور تعصب اپنے کے اسی شق کو باوجود ظاہر البطلان ہونے اس کے
کے اختیار کریں اور کہیں کہ البتہ یہ جماعت یہودی اور نصرانی تھی ساتھ اس معنی کے کہ شریعت مہملہ ان کی
موافق شریعت یہودیت اور نصرائیت کے تھی گو قبل توریت اور انجیل اور تقریر یہودیت اور نصرائیت کے
گذری ہیں پس جواب میں ان کے قُلْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ یعنی آیات مانا تر ہو یا خدا؟ خدا نے
خود ہم کو خبر دی ہے کہ ماکان ابراہیم یھودیا ولا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما ماکان
من المشرکین و نیز بیع قصہ بنائے کعبہ کے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسمعیل نے دعا کی ہے و
ارنا ما سکننا اور نیز خدا تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے والرحم السجود اور شریعت میں یہودیوں اور نصرائیوں
کی مناسک حج خانہ کعبہ کے کہاں ہیں اور کوع نماز میں کہاں بلکہ توریت اور انجیل میں نصوص جلیہ موجود
ہیں اس مضمون پر کہ حضرت ابراہیم اور اولاد ان کی اور پر محض حقیقت حقیقت کے تھی اور حرمت سبط اور
دیگر خواص یہودیت کے اوپر ان کے مقرر نہ تھے اور علیٰ ذل القیاس لو انزم نصرائیت مثل تعظیم یوم احد شریعت
میں ان کی نہ تھی لیکن تم اس نصوص واضح کو بیچ وقت مناظرہ اور مجادلہ کے بنا بر تعصب اور سخن پروردی اپنی
کے چھپاتے ہو اور ظاہر نہیں کرتے تو ضعیف اور ملزم نہ ہوتے وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ لَلَّحَ شَهَادَةً اَوْ كَلَن
ہے ظالم تر اس شخص سے کہ مخفی رکھے اور چھپا دے ایک شہادت کو جو کہ ثابت ہو عندہ یعنی نزدیک اس
کے کہ وہ شہادت من اللہ طرف سے خدا کے ہے اور تم ان تمام واضح شہادتوں کو چھپاتے ہو تم اور اوپر
اسی قدر کے ہی اکتفا نہیں کرتے ہو تم بلکہ تحریف اور تغیر اور تبدیل ان نصوص میں تھے ہو تم وَا مَا اللّٰهُ
يَعْلَمُ فَا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ یعنی اور نہیں ہے خدا غافل اس چیز سے کہ کرتے ہو تم اس کتمان اور تحریف اور
تغیر میں اور اگر ہر کارہ بادشاہ ذی اقتدار کا تم پر نگہبان ہو اس سے ڈر کر ہر گز فرمان میں اس کے جعل
اور تبلیس نہیں کرتے ہو اور بادشاہ بادشاہ ہوں گے کہ اقتدار بادشاہوں کا اس کے اقتدار کی نسبت
کچھ نہیں اور وہ خود اوپر پتھارے نگہبان اور مطلع ہے، نہیں ڈرتے ہو تم اور بے دھڑکس کے کلام میں
جعل اور تبلیس کرتے ہو تم اور اوپر اس کے غرہ کرتے ہو تم کہ ہم اولاد انبیاء کی ہیں ہمارا اسلاف میں مقبولان
بارگاہ ایزدی ہوئے ہیں اور ہمارے فرقہ میں نبوت اور رسالت سمجھ رہی ہے اور ان کو خدا محبوب

ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق اور یعقوب اور اولاد اس کی باوجود اس کے قبل نزول توریت اور انجیل اور قبل تقریر یہودیت اور نصرائیت کے گذرے ہیں کا نُوْهُودًا اَوْ نَصَارًا یعنی تھے یہودی یا نصرانی اور یہ ہر دو شق بطل ہیں اور جو اہل کتاب بنا برسخن پروردی اور تعصب اپنے کے اسی شق کو باوجود ظاہر البطلان ہونے اس کے کے اختیار کریں اور کہیں کہ البتہ یہ جماعت یہودی اور نصرانی تھی ساتھ اس معنی کے کہ شریعت مہملہ ان کی موافق شریعت یہودیت اور نصرائیت کے تھی گو قبل توریت اور انجیل اور تقریر یہودیت اور نصرائیت کے گذری ہیں پس جواب میں ان کے قُلْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ یعنی آیات مانا تر ہو یا خدا؟ خدا نے خود ہم کو خبر دی ہے کہ ماکان ابراہیم یھودیا ولا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما ماکان من المشرکین و نیز بیع قصہ بنائے کعبہ کے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسمعیل نے دعا کی ہے و ارنا ما سکننا اور نیز خدا تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے والرحم السجود اور شریعت میں یہودیوں اور نصرائیوں کی مناسک حج خانہ کعبہ کے کہاں ہیں اور کوع نماز میں کہاں بلکہ توریت اور انجیل میں نصوص جلیہ موجود ہیں اس مضمون پر کہ حضرت ابراہیم اور اولاد ان کی اور پر محض حقیقت حقیقت کے تھی اور حرمت سبط اور دیگر خواص یہودیت کے اوپر ان کے مقرر نہ تھے اور علیٰ ذل القیاس لو انزم نصرائیت مثل تعظیم یوم احد شریعت میں ان کی نہ تھی لیکن تم اس نصوص واضح کو بیچ وقت مناظرہ اور مجادلہ کے بنا بر تعصب اور سخن پروردی اپنی کے چھپاتے ہو اور ظاہر نہیں کرتے تو ضعیف اور ملزم نہ ہوتے وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ لَلَّحَ شَهَادَةً اَوْ كَلَن ہے ظالم تر اس شخص سے کہ مخفی رکھے اور چھپا دے ایک شہادت کو جو کہ ثابت ہو عندہ یعنی نزدیک اس کے کہ وہ شہادت من اللہ طرف سے خدا کے ہے اور تم ان تمام واضح شہادتوں کو چھپاتے ہو تم اور اوپر اسی قدر کے ہی اکتفا نہیں کرتے ہو تم بلکہ تحریف اور تغیر اور تبدیل ان نصوص میں تھے ہو تم وَا مَا اللّٰهُ يَعْلَمُ فَا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ یعنی اور نہیں ہے خدا غافل اس چیز سے کہ کرتے ہو تم اس کتمان اور تحریف اور تغیر میں اور اگر ہر کارہ بادشاہ ذی اقتدار کا تم پر نگہبان ہو اس سے ڈر کر ہر گز فرمان میں اس کے جعل اور تبلیس نہیں کرتے ہو اور بادشاہ بادشاہ ہوں گے کہ اقتدار بادشاہوں کا اس کے اقتدار کی نسبت کچھ نہیں اور وہ خود اوپر پتھارے نگہبان اور مطلع ہے، نہیں ڈرتے ہو تم اور بے دھڑکس کے کلام میں جعل اور تبلیس کرتے ہو تم اور اوپر اس کے غرہ کرتے ہو تم کہ ہم اولاد انبیاء کی ہیں ہمارا اسلاف میں مقبولان بارگاہ ایزدی ہوئے ہیں اور ہمارے فرقہ میں نبوت اور رسالت سمجھ رہی ہے اور ان کو خدا محبوب

رکتنا تھا پس یہ خیال تھا کہ کچھ فائدہ نہ کر گیا تھا یہ سچا ہے کہ اعمال اپنے کو موافق اعمال ان اسلاف کے کر دینا کہ
 رستگار ہو تم تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ۔ یعنی وہ گروہ ایک جماعت تھی کہ گزری اور اعمال اپنے ہمراہ لے گئی۔
 اور واسطے تمہارے ان اعمال کو ذخیرہ چھوڑ کر نہ گئے ہیں کہ تمہارے کام آئے۔ مانند مال و متاع و نبوی کے
 کہ پدران واسطے سپردوں کے چھوڑ جاتے ہیں اور بیچ وقت انکس اور امتیاج کے کام آتا ہے۔ لَهَا مَا
 كَسَبَتْ یعنی واسطے اس جماعت گزری ہوئی کے جزا ہے کہ جو کسب کیا ہے اور جو واسطے تمہارے اس عمل
 کو چھوڑ کر جاتے جزا ان اعمال کی ان کو نہ پہنچتی بلکہ تم کو پہنچتی وَ كَلِمَاتٍ مَّا كَسَبْتُمْ یعنی اور واسطے
 تمہارے بے جزا اس کی کہ کسب کرتے ہو اور جو گناہ تمہارے وہ اٹھانے جزا ان گناہوں کی انکو پہنچتی
 نہ تم کو۔ اور جزا عمل بغیر عامل اس عمل کے دینا نزدیک تمہارے بھی خلاف عدل اور منافی حکمت کے ہے۔
 کس طرح تم متوقع جزا اعمال ان کے کے رہتے ہو تم وَ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یعنی اور
 نہ سوال کیے جاؤ گے تم اس چیز سے کہ وہ جماعت گزشتہ عمل کرتی تھی اور جزا اعمال کی نہیں ہوتی مگر بعد
 سوال سے اور سوال شخص کا عمل غیر سے غیر معقول ہے اس واسطے کہ ہر شخص اور پر اعمال غیر اپنے کے اطلاع
 نہیں رکھتا ہے تاکہ عمدہ جواب اس کے سے برائے پس یہ خیال تمہارا محض سفاہت اور بے عقلی ہے
 اور اس تقریر سے معلوم ہوا کہ تکرار اس آیت کی اس مقام میں باوجود اس کے کہ نزدیک گزری ہے، تکرار
 معنوی نہیں کہ محفل بلاغت ہو اس لیے کہ مقام اول میں غرض اس آیت سے یہ تھی کہ اعمال اور افعال تمہارے
 ساتھ کسی وجہ کے مناسبت ساتھ اعمال اور افعال سلف گزشتہ کے نہیں رکھتے اور وصیتیں ان کی بیجا لگا
 معمول بنائیں میں اور اس مقام میں کہ ہوا اقدام اور پر کتمان شہادت اور پوشیدہ کرنے حق دانع کے اور ایسے
 ہی ارتکاب کیے دوسرے اعمال قبیحہ کا باعث بھروسہ کرنے اپنے اسلاف کی بزرگی اور صلاحیت پر نہایت درجہ
 کی بیوقوفی ہے جو تم سے سرزد ہو رہی ہے اور تم سے زیادہ بیوقوف ایک اور جماعت تم میں سے ہے
 جس کی بیوقوفی عنقریب تمہارے سامنے ظاہر کی جاتی ہے۔

ت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

پارہ سیکول سورہ بقرہ ترجمہ تفسیر عزیزی

جیسا کہ چھپانا امر حق کا اور اعتماد کرنا اور پر اعمال صالحہ اپنے بزرگوں کے تم میں بسبب بیوقوفی کے ہے ایسے ہی منجملہ تھماے ایک ایسا گروہ ہے کہ اس کی حماقت قریب تر ظاہر ہوگی۔ سَيَقُولُ السُّفٰهَاءُ کہ عنقریب کہیں گے چند ایسے بیوقوف اور بے عقل کہ صرف باعتبار صورت ظاہر کے مِنَ النَّاسِ آدمیوں میں سے ہیں ورنہ بلحاظ بے عقلی اور بیوقوفی کے آدمیت ان میں نہیں ہے جبکہ دیکھیں گے مسلمانوں کو کہ ایک قبلہ سے دوسرے قبلہ کی طرف نمازیں پھر گئے مَا دَلَّهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کہ ہلکوں کس چیز نے پھیر دیا اس قبلہ سے کہ جس پر اب تک ہتھے کیا اس قبلہ میں کچھ نقصان پایا ہے، کیا اس دوسرے قبلہ کی ان پر بزرگی اور خوبی ظاہر ہوئی ہے کہ اس کو چھوڑ کر اُدھر چلے گئے اگر وہ قبلہ ناقص تھا اور یہ کامل تو پہلے ہی کامل کو کیوں نہ پکڑا اور ناقص کو کیوں نہ چھوڑ دیا، سو یہ باتیں انکی ناعاقبت اندیشی کی ہیں کیونکہ اگر پہنا، عداوت یہود کے قبلہ اول کو چھوڑتے اور صرف بحیثیت اپنی قوم کے کہ مکہ کے ہیں مکہ کو قبلہ بناتے تو دین میں تعصب اور جانبداری ثابت ہوتی نہ طلب حق اور جب ان سے یہ کلام سُنُوْا قَوْلَ ۙ کہہ دو کیونکہ قبلہ اول سے منہ موڑنے کے لیے ان میں سے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم تابع حکم خدا تعالیٰ کے ہیں نہ اپنی عقل ناقص کی پسند کے اور نہ تعصب اور جانبداری کے، سبب اس کا حکم خدا تعالیٰ کا ہے کہ اتنی مدت تک اس کے استقبال کا حکم تھا اور اب اس قبلہ کا حکم ہوا ہے۔ اور چونکہ اصل عبادت ہماری صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہے نہ کسی مکان کے لیے اور خدا تعالیٰ کے لیے ایک جنت یا ایک مکان مقرر نہیں ہے تِلْكَ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ بلکہ سب زمین مشرق و مغرب خدا کی ہے جہر جہا ہے ادھر ہم سے اپنے تئیں سجدہ کرائے اور جس جگہ کو چاہے قبلہ کر دے اور بس قبلہ کو چاہے موقوف کرے بس ہم سے سبب اس کا پوچھنا کمال بیوقوفی و تمہاری ہے، جیسا کہ بیوقوف پوچھتے ہیں غلام سے کہ جو کام پہلے کرتا تھا اب کیوں نہیں کرتا ہے اور یہ نہیں جانتے ہیں کہ

جیسا کہ چھپانا امر حق کا اور اعتماد کرنا اور پر اعمال صالحہ اپنے بزرگوں کے تم میں بسبب بیوقوفی کے ہے ایسے ہی منجملہ تھماے ایک ایسا گروہ ہے کہ اس کی حماقت قریب تر ظاہر ہوگی۔ سَيَقُولُ السُّفٰهَاءُ کہ عنقریب کہیں گے چند ایسے بیوقوف اور بے عقل کہ صرف باعتبار صورت ظاہر کے مِنَ النَّاسِ آدمیوں میں سے ہیں ورنہ بلحاظ بے عقلی اور بیوقوفی کے آدمیت ان میں نہیں ہے جبکہ دیکھیں گے مسلمانوں کو کہ ایک قبلہ سے دوسرے قبلہ کی طرف نمازیں پھر گئے مَا دَلَّهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کہ ہلکوں کس چیز نے پھیر دیا اس قبلہ سے کہ جس پر اب تک ہتھے کیا اس قبلہ میں کچھ نقصان پایا ہے، کیا اس دوسرے قبلہ کی ان پر بزرگی اور خوبی ظاہر ہوئی ہے کہ اس کو چھوڑ کر اُدھر چلے گئے اگر وہ قبلہ ناقص تھا اور یہ کامل تو پہلے ہی کامل کو کیوں نہ پکڑا اور ناقص کو کیوں نہ چھوڑ دیا، سو یہ باتیں انکی ناعاقبت اندیشی کی ہیں کیونکہ اگر پہنا، عداوت یہود کے قبلہ اول کو چھوڑتے اور صرف بحیثیت اپنی قوم کے کہ مکہ کے ہیں مکہ کو قبلہ بناتے تو دین میں تعصب اور جانبداری ثابت ہوتی نہ طلب حق اور جب ان سے یہ کلام سُنُوْا قَوْلَ ۙ کہہ دو کیونکہ قبلہ اول سے منہ موڑنے کے لیے ان میں سے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم تابع حکم خدا تعالیٰ کے ہیں نہ اپنی عقل ناقص کی پسند کے اور نہ تعصب اور جانبداری کے، سبب اس کا حکم خدا تعالیٰ کا ہے کہ اتنی مدت تک اس کے استقبال کا حکم تھا اور اب اس قبلہ کا حکم ہوا ہے۔ اور چونکہ اصل عبادت ہماری صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہے نہ کسی مکان کے لیے اور خدا تعالیٰ کے لیے ایک جنت یا ایک مکان مقرر نہیں ہے تِلْكَ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ بلکہ سب زمین مشرق و مغرب خدا کی ہے جہر جہا ہے ادھر ہم سے اپنے تئیں سجدہ کرائے اور جس جگہ کو چاہے قبلہ کر دے اور بس قبلہ کو چاہے موقوف کرے بس ہم سے سبب اس کا پوچھنا کمال بیوقوفی و تمہاری ہے، جیسا کہ بیوقوف پوچھتے ہیں غلام سے کہ جو کام پہلے کرتا تھا اب کیوں نہیں کرتا ہے اور یہ نہیں جانتے ہیں کہ

غلام اپنے مولیٰ کا تابع ہے جب تک چاہے جو کام لیوسے اور جس کام کو چاہے اس سے لینا موقوف کر دے اور اگر تم اسرار اور حکم ان احکام مختلف کے پوچھا چاہتے ہو تو اگرچہ ہم بخوبی واقف نہیں ہیں مگر اس کے سمجھنے کو حوصلہ چاہیے کہ وہ تم میں نہیں ہے پر واضح ہو کہ قبلہ کا مقرر کرنا صرف ظاہر کرنا راہ عبادت کا ہے نہ یہ کہ قبلہ داخل اصل عبادت ہے اور رہنمائی خدا تعالیٰ کی اپنے بندوں کو مختلف ہے کسی کو کسی راہ سے اور کسی کو کسی طور سے رہنمائی ہوتی ہے يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں ہدایت کرتا ہے رلی صراطِ مستقیم راہ راست کی طرف، کہ عبادت معرفت کے لیے بہت قریب راستہ ہے، چنانچہ ہم کو بہترین قبلہ کی طرف متوجہ کیا ہے اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے قوت عقلیہ کے کہ ذریعہ ادراک مجردات کا ہے قوت خیالیہ بھی غیایت فرمائی عالم اجسام میں بذریعہ اس کے فکر اور سوچ کرتا ہے تاکہ بہرہ قوت خیالیہ کے قوت عقلیہ کو قوت اور استحکام بہت حاصل ہوئے جیسا کہ مہندس جب تک کہ صورت اور شکل اپنے خیال میں مرتب نہ کرے گا تب تک مقدار یک ادراک بخوبی نہ ہو سکے گا اور ایسے ہی جب تک کہ امیر اور بادشاہ کے چہرہ کا خیال سامنے نہ ہوگا تب تک قدرت کاملہ اس کی ثنا و صفت پر نہ ہو سکے گی اس کا استقبال کر کے ثنا و صفت میں مشغول ہوتا ہے اور ایسے ہی اصل عبادت کوشروع اور نیاز ہے جب تک کہ سکون یعنی الطینان اجنبش اس کے بدن کو نہ ہو اور دائیں اور بائیں التفات اس کو نہ ہو تب تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے ایک طرف کا التزام ضرور ہے کہ سوائے اس کے اور طرف توجہ اور التفات نہ ہوتا توجہ باطراف دیگر انتشار نہ ہو کہ تلفت شروع ہووے اور ظاہر ہے کہ ظاہر اور باطن میں ایسا لگاؤ ہے کہ ایک طرف عزیمت توجہ ظاہر میں موجب اتحاد عزیمت توجہ باطنی میں ہوتی ہے اسی لیے ظاہر میں ایک طرف متوجہ ہونا نماز میں موجب توجہ باطنی و ظاہری کا ہے اور یہ بھی چاہیے کہ تمام خلقت کا ایک قبلہ ہووے کہ جیسا ان کا ظاہر ایک چیز پر متفق ہووے ایسا ہی ان کا باطن بھی متفق ہووے تاکہ موجب باہمی اتفاق ظاہر و باطن ہووے اور تاکہ حصول انوار و برکات عبادت پر ان کا باطن متفق ہووے تو ایک روشنی کامل اس عبادت سے دل پر پیدا ہووے جیسا کہ ایک مکان میں ایک طرف ہجوم چراغوں کا موجب ازدیاد روشنی کا ہونا ہے اور یہی حکمت ہے جموعہ اور جماعت کے مقرر کرنے میں کہ پنجگانہ نماز میں اہل محلہ جمع ہوتے ہیں اور جموعہ کی نماز میں اہل شہر جمع ہوتے ہیں اور راج میں تمام جہاں جمع ہوتا

ہے اور چونکہ ہر وقت نماز میں جمع ہونا سب خلقت کا ایک مکان میں ممکن نہیں ہے اس لیے مقرر کرنا اس مکان کا استقبال کے لیے نماز میں بجائے اس مکان کے فرضاً یا مستحباً کمال مصلحت ہے اور اس مکان اور اس جنت میں کوئی ایسی خوبی نہ ہو کہ جیسا اور مخلوقات میں خوبیاں محسوس یا معقول ہوتی ہیں مثلاً قبریں لکھنیں لہبہ اور اولیاء ہوں اور سورج اور چاند اور دریا اور آگ تاکہ عبادت عوام کی بجانب اس مخلوق یا اس کمال محسوس و معقول کے واقع نہ ہوئے اور توجہ جناب باری کی نہ ہو مانند عینک بے رنگ کے کہ نظر اس کی رنگت پر نہیں پڑتی بلکہ فوراً شخص مقصود پر بے اس کے رکاوٹ کے جا پڑتی ہے اور ایسے ہی قبلہ کا ہونا موقوف اور پر حکم سادی وغیبی کے ہے عقل کو اس میں مداخلت نہیں اور چونکہ یہ حق خدا تعالیٰ کا ہے اور کسی کا حق بدون اس کے حکم کے اور کسی کام میں نہیں لاسکتے ہیں، جیسا کہ تنخواہ بے اجازت مالک کے کسی کو نہیں مل سکتی ہے اور مکہ کو کہ سب مکانات میں افضل ہے اور تمام جہات میں اکل ہے واسطے حضرت آدم کے کہ نوع انسان کے باپ ہیں اور واسطے حضرت ابراہیم کے کہ سب مذاہب اور ملتیں ان کی ملت کے تابع ہیں علیہما و علی سیدنا الصلوٰۃ والسلام قبلہ گردانا گیا کیونکہ کوہِ معظّمہ مبدأ و خاک پیدائشی انسان کا ہے کہ اس سے زیادہ کسی اور مبدأ کا حسن معلوم نہیں ہوتا ہے اور یہ کار عبادت بھی کارِ حسن ہے اس لیے سب درِ حسن کو قبلہ کا حسن کا کیا گیا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ زمین تمام عناصر انسانی میں اصل ہے اور اس لیے اس کو نیچے پھیلا گیا اور قاعدہ ہے کہ ظاہر میں سب عالم اپنے مبدیٰ پر ظہور کے لیے متوجہ ہوئے ہیں پس اس حکمت سے کہ قبلہ اس طرف مقرر ہوا باطن عالم بھی ساتھ مبدیٰ باطن کے متوجہ ہوا اور دونوں طرف مطابق ہوئے یعنی ظاہر ظاہر کے اور باطن باطن کے اور یہ بھی روایات سے ثابت ہے کہ جب حکم خداوندی آسمان و زمین پر نازل ہوا کہ ان تباہوا و کوهوا، آدم خوشی سے یا لاچاری سے تب خاص اس جگہ سے سورۃ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجابت حاضری کی عرض کی اور اس جگہ کے مقابل جو پارہ ہفت آسمان ہے وہ بھی شریک اس اجابت کے ہو کر بولا کہ اتینا طاعتین، حاضر ہونے ہم خوشی سے پس جب اس جگہ فرمان خداوندی کے قبول میں سب پر سبقت کی ہے تو اس کو قبلہ نہ کرنا عبادت میں خلافت قدر دانی اور جو ہر شہنشاہی کے ہے اسی لیے یہ جگہ قبول ہوئی مگر چند دن کے لیے یعنی از زمان حضرت موسیٰ تا زمان حضرت عیسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام بیت المقدس اس لیے قبلہ کیا گیا تھا کہ وہاں ایک پتھر معلق زمین سے ہے نہایت

ہولناک کہ مخرفوں کے لیے گویا جلا دہے کہ چارٹنا چاراس کے نیچے سر جھکا دیتے ہیں اور امت موسیٰ شوق اور محبت الہی سے ایسی بے خبر تھی کہ بدون اس دعا بہت ظاہری کے عبادت نہ کرتی تھی، اس لیے پیغمبروں کو کہ مقتدان کے تھے اس پتھر کے استقبال کا حکم ہوا اور بیت المقدس ایسا مکان بزرگ ہے کہ قیامت میں تجلی عرش الہی کی اس پر ہوگی اور اس کے گرد حشر ہوگا اور اس کے سامنے باز پرس روز حساب و وزن اعمال کا ہوگا اور اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اس پتھر پر قہر بنایا اور اس کے گرد مسجد بنائی تو ہر مسجد کے بہشت اور دوزخ کی تصویر بنائی تاکہ میدان قیامت کی شکل کی یاد رہے کہ یہی وہ میدان ہے اور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم شروع رسالت سے ساتھ اوصاف اور خوبی لئے حضرت آدمؑ و ابراہیمؑ کے موصوف تھے عظیم الصلوٰۃ والسلام اور کعبہ عظیمہ کے اندر نشوونما پائی اور اسی کی تعظیم مغرب سنی سے دل میں بیٹھی اس لیے اول اسی کے استقبال کا حکم ہوا کہ وہ سب میں افضل اور اکل قبلہ ہے یہاں تک کہ شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے اور اس کے حواریں ارواح انبیاء علیہم الصلوٰۃ سے ملاقات ہوئی اور انوار و برکات ان کی نبوت کے ساتھ کمال آدمی اور ابراہیمی کے شامل ہو گئے اور وہاں سے آسمان پر گئے اس لیے چند دن کے لیے ضرور ہوا کہ واسطہ کامل کرنے آثار و برکات مرتبوں ان پیغمبروں کے کہ ان کو حاصل ہوئے اور نیز واسطے شکر اس بات کے کہ وہاں معراج ہوئی بیت المقدس کا استقبال کیا جائے۔ اور اس کے بعد جب تک کہ مکہ میں رہے کعبہ کا استقبال کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے اور مدینہ میں آکر سولہ مینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی پھر کعبہ کی طرف پڑھنے لگے کہ یہ حدیث بہیقی اور ابوداؤد اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کی تاکہ انوار اور کمالات انبیاء ربی اسرائیل کے بھی حضرت میں کامل ہوجاویں کہ شب معراج میں حاصل ہوئے تھے کہ اس شب کے سبب ایک بزرگی اور زیادتی حاصل ہوئی تھی اور اسی لیے حضرت ذوالقیلتین یعنی صاحب دو قبلہ کے ہوئے کہ یہ خوبی حضرت کے لیے خاص ہے، اوروں کے لیے نہ ہوئی اور ابتدائے رسالت میں تو حضرت آدمؑ اور حضرت ابراہیمؑ کے خلیفہ ہوئے تھے اب بعد معراج انبیاء ربی اسرائیل کی بھی خلافت حاصل ہوئی۔ ف اور مدینہ میں استقبال مکہ باوجود استقبال بیت المقدس کے ممکن نہ تھا اس لیے لاچار حکم استقبال بیت المقدس روز اول ماہ ربیع الاول سے

ف۔۔ اسی لیے کافہ الناس اور بنی اسرائیل پر نبوت آپ کی جاری ہوئی؛

کہ وہ مذکورہ تھا تا نعت رجب سال دوم ہجرت کے کچھ اور سولہ مہینے ہوتے ہیں اور اسی لیے بعض نے سترہ مہینے بھی کہے ہیں بحالائے اور جبکہ کمال محمدی اپنی اوج پر پہنچا کہ سب انبیاء کے کلمات مجتمع ہوئے اور غزوة بدر بھی قریب آیا کہ یہ موجب خلافت کبریٰ کا ہے اور انجام کاجورج ابتدا پر ہوتا ہے تو استقبال کعبہ کا حکم پھر گیا کہ اس سے کمال کا پرہیز ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ توجہ ظاہری ساتھ توجہ باطنی کے موجب توجہ بخدا ہے کہ اوپر ثابت ہوا اور ذکر مرحلہ بسوقت استقبال و عبادت سبب یاد رہی سفر کا ہے کہ وہ موجب یاد دہائی اور مسافت کا ہوتا ہے، اب یہاں چند سوال ضروری الجواب تحریر ہوتے ہیں اول یہ کہ ابھی تک تبدیل قبلہ نہ ہوا تھا اور یہ آیت قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ کہ جس سے قبلہ ہونا بیت المقدس کا موقوف ہونا نازل نہ ہوئی تھی اور گفتگو چند یوقوفوں کی بھی درباب تبدیل کعبہ بھی ابھی نہیں ہوئی تھی تو کس لیے یہ فرمایا گیا کہ عَنْ قَرِيبٍ چند یوقوف ایسا ایسا کہیں گے سو اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر مفسرین نے پہلے نازل ہونا وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ کا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ سے لکھا ہے اور یہ آیت سبب ان کی گفتگو کا ہے، اگرچہ گفتگو ظاہر نہ ہوئی تھی اور بغور ظہور سبب دانا پر تدبیر دفع ضروری ہے اور اگر نزول بھی موافق قرأت کے ہو تو بھی اس پیش بندی میں چند عمدہ فائدے ہیں مثلاً خبر بالغیب کہ جب تبدیل کعبہ ہوگی تب یہ لعن پیش ہوگا کہ یہ معجزہ اس کلام کا ہے اور یکا یک ایک کام کا آن پڑنا کہ جس کے ساتھ طبع کو بظاہر اہلش ہو، بہت ناگوار ہوتا ہے اور جبکہ پہلے سے اس کا ذکر مولے تو وقوع اس کا چند لگانا گوارا نہیں ہوتا ہے کہ سبب ذکر سابق کے اس کے خیال اور تصور کے ساتھ طبع کو لفظ، ہوجاتی ہے پس اسی کے موافق تجربہ ہوا، کہ پہلے سے معلوم ہو گیا کہ تبدیل قبلہ ہوگی اور یوقوف لوگ یہ باتیں بنا میں گے، جب یہ سب واقعہ ہوا، تو کچھ ناگوار نہ ہوا اور جبکہ پہلے سے دشمن کی تدبیر سے واقف ہو جائے تو تدبیر اس کے دفع کی کر کے آمادہ رہے گا تا کہ بروقت فواید سے کسکے اور محتاج اس وقت نہ ہو، کہ باعث ہرج اور حضرت کا ہے اور عرب میں یہ مثل مشہور ہے کہ تیرا نذاری سے پہلے تیر کی ریش لگانی چاہیے کہ اگر وقت پہلے ریش نہ ہوگی تو دھوکا ہوگا، دویم کو نسا امران کی بیوقوفی پر ولالت کرتا ہے جو اب جانتے تھے کہ مسلمان بے حکم خدا کے کوئی کام نہیں کرتے پھر سبب تبدیل قبلہ کا پوچھنا دلیل ان کی بے عقلی کی ہے اور سفیہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ مل اپنا بے فائدہ آخرت کے خرچ کرے کہ اس آیت سے مفہوم ہوا

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. کہ تم جو قول کو اپنے مال نہ دے دو۔ پس ایسا آدمی کہ پیغمبر پر اعتراض کر کے اپنی آخرت کی ہفت کاساٹا کھے بالاول بوقوف ہوگا۔ سویم یہ کہ صحت الناس سے کیا فائدہ ہے کہ بوقوف اور باوقوف دونوں آدمی جدا ہوتے ہیں جو اب کچھ بیان تو تفسیر میں گنرا اور یہاں اتنا بیان کافی ہے کہ صفت لفظ من الناس صفت کاشفہ ہے یعنی وہ لوگ بے وقوف بجز اس کے کہ آدمی ہیں اور کوئی علامت ان کی شناخت کی نہیں ہے اور جب کہ بوقوفوں کے سوال کے جواب کی تعلیم حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گئی تو مسلمانوں کو خطاب ہوا کہ جیسا ہم نے تمہارے لیے قبلہ بہتر کیا ہے ایسے ہی تمہاری ملت بھی سب ملتوں سے بہتر کی گئی ہے اور ایسے ہی تمہارا پیغمبر بھی سب پیغمبروں سے بہتر اور افضل کیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وسط چیز میانہ کو کہتے ہیں جیسا کہ تمام شہر کے بیچ میں ایک حویلی ہو یا دریاں حویلی کے ایک جلتے ہوئے یا مجلس کی بیچ میں مسند ہو یا حلقہ میں ایک سردار ہو کہ سب اس کی طرف متوجہ ہوں پس بیچ کی چیز سب اطراف کی چیزوں سے بہتر ہوتی ہے ایسے ہی ہم نے کر دیا ہے تم کو امتوریانہ کہ پیغمبر اور قبلہ اور امت تمہاری سب پیغمبروں اور قبلہ اور ملتوں سے افضل ہے تاکہ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اس خوبی اور فضیلت کے سبب تم گواہ ہو کہ سب خلقت پر حکم خدا جاری کیا گیا۔ یہود و نصاریٰ وغیرہ تابعین پیمران پرا اور مجوس غیر تابعین پیمران پرا اور ایسے ہی دنیا میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی ظاہری عنایت فرمائی ہے کہ اور سب بنی آدم پر حکومت کرتے ہیں اور اپنے احکام شرعیہ سے ان کے مقدمات فیصلہ کرتے ہیں چنانچہ نصاریٰ وغیرہ باوجود کمال سلطنت اپنی کے چونکہ دستور القضا ان کے یہاں مرتب نہیں ہے فصل خصوصیات میں مدد سنا تھا احکام شرعیہ اسلام کے لیتے ہیں اور ان گروہوں نے جب وسعت ذہن اور زیادتی علم اہل اسلام کی دیکھی کہ انھوں نے ان کے علوم کی حقیقت یا بطلان پر گواہی دی تو وہ اپنی خطا پر متنبہ ہوئے اور اس کے تغیر میں لگے مثلاً نصاریٰ کو تین کہنا خدا کا اور یہود کو اعتقاد تشبیہ کا اور ہنود کو اعتقاد حلول کا اور فلاسفہ کو اعتقاد توسیط عقول اور نفی علم جزییات کا اور قدیم ہونا عالم کا اور فنا ہونا عالم کا بعد مفارقت کے اور مجوس کو اعتقاد حلال ہونا عمرات کا غلط ظاہر ہوا۔ و نیز جوہر طبع بیچ نکالنے صنعتوں کے اور الوان طعام کے اور استعمال لذیذ چیزوں کے اور ترتیب مکانات بافضا و آسائش اور قربت بوجہ حلال کے اللہ تعالیٰ نے ان کو

امت محمدی کی امت دستور اور امراض پر شاہد بننے اور بی گناہ بننے اور پیغمبر ہونے کا بیان

ایسی دی ہے کہ پیشواؤں سب گروہوں کے ہوئے اور بیچ عبادت اور ریاضت اور صفائی نفس اور روشنی باطن اور حصول قرہ مجاہدات اور کشف امور آئندہ کے ایسا رتبہ ان کو حاصل ہوا ہے کہ وہ لوگ بھی ان کی پیروی کر کے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بھی یہ رتبہ حاصل کیا ہے۔ شہ۔ آدمی کرتا ہے جیسی حرکتیں ہر سب کی سب وہ حرکتیں بندر میں ہیں۔ و نیز حکم شرعی اجماعی اس امت کا ایک ایسی حجت ہے کہ تمام خلقت کا مقبول ہوتا ہے مثلاً گواہوں سے مقدمہ کا مدعا علیہ پر ثبوت ہو جانا، پس یہ امت اتباع کے لیے سب خلقت میں ایسی ہے کہ جیسے پیغمبر معصوم اپنی امت میں واجب الاتباع ہوتا ہے اور آخرت میں جبکہ پیغمبروں اور ان کی امتوں میں مخالفت ہوگی اور امتیں ان کی تبلیغ کا انکار کریں گی تو یہ امت پیغمبروں کے لیے گواہی دے گی اور یہ گواہی اس لیے مقبول ہوگی کہ یہ نسبت اور امتوں کے اس امت نے بہت جلد خدا تعالیٰ اور سب انبیاء کی تصدیق کی اس کو یہ نسبت اور ان کے نعمتی اور عادل کیا گیا اور ان کو فاسق و دروغ گو پس گواہی عدول کی مقبول ہوتی ہے نہ فاسق اور دروغ گو کی اور یہ امت سب کے بعد ہے اس لیے بلحاظ خبر ہی خدا تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب احوال گذشتہ کا ان کو علم حاصل ہوا اور گذشتگان کو حال آئندہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ان کی شہادت تو سلف پر ممکن ہے اور شہادت سلف کی خلف پر نامکن اور جبکہ سلف ان پر اعتراض کریں گے کہ تم اس وقت پر نہ تھے کہ جس وقت کی گواہی دیتے ہو تو یہ جواب دیں گے کہ گواہی معائنہ پر ہی موقوف نہیں ہے، بلکہ جب کسی وجہ سے علم اس امر کا حاصل ہو تو گواہی کے لیے کافی ہوگا۔ ہم کو باعلام خداوندی بذریعہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہو گیا اس لیے گواہی کہ تمہارے انبیاء نے تبلیغ کی ہے، چنانچہ امام بخاری نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ بروز قیامت حضرت نوح علیہ السلام بلائے جائیں گے کہ تم نے تبلیغ کی تھی وہ کہیں گے کہ ہاں، پھر ان کی امت سے پوچھا جائیگا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، پھر حضرت نوح سے کہیں گے کہ تمہارا گواہ کون ہے وہ عرض کریں گے کہ محمد اور ان کی امت علیہم الصلوٰۃ والسلام، تب یہ لوگ بلائے جائیں گے تو یہ گواہی دیں گے کہ حضرت نوح سے اس امت پر تبلیغ کی تھی اور یہ معنی میں اللہ تعالیٰ کے قول کے کہ کیا ہم نے تم کو امت وسط یعنی صاحب عدل اور احمد اور نساہی اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ ہے کہ ان سے پوچھا جاوے گا کہ تم کو کون کون علم ہوا کہ تم گواہی دیتے ہو تو یہ عرض کریں گے کہ ہمارے پیغمبر نے ان کو ہم کو خبر دی تھی کہ سب پیغمبروں نے

تبلیغ کی ہے اور منجملہ اس شہادت کے ایک شہادت یہ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بنیادی و مسلم حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کسی کا جنازہ لیے جاتے تھے کہ اس کی خوبیاں بیان کرتے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ واجب ہوئی، پھر دوسرا جنازہ گذرا کہ اس کی بُرائی کہتے جاتے تھے حضرت نے فرمایا کہ واجب ہوئی، حضرت عمر نے عرض کیا کہ کیا واجب ہوئی حضرت نے ارشاد کیا کہ اول کے لیے بہشت اور دوسرے کے لیے دوزخ کہ تم خدا تعالیٰ کے گواہ ہو جیسی تم گواہی دیتے ہو ویسا عمل میں آتا ہے اور حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی مردہ پر اس کے چار آدمی ہمسایہ ذکر خیر و نگوئی کرتے ہیں کہ ہماری دانست میں تو نیک تھا تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری گواہی قبول کی اور اس کو بخش دیا اور جو کچھ کہ تم کو اس کے حال کی خبر نہیں ہے وہ معاف کیا اور یہ گواہی ان لوگوں کی مقبول ہوگی کہ محفوظ اللسان ہوں گے اور تین امراض اس امت کے لیے ہیں کہ اور امتوں میں نہیں ہیں جیسا کہ انبیاء کے لیے تبلیغ میں حرج نہیں ہے ایسے ہی ہمارے دین میں بھی حرج نہیں ہے اور جیسا کہ انبیاء شہاد ہیں ویسے ہی یہ امت بھی گواہ ہے اور جیسا کہ انبیاء کو حکم عام دعا کا ہے کہ وہ کریں تو وہ قبول ہوگی ویسے ہی اس امت کو حکم عام ہے کہ دعا کرتی ہے تو قبول ہوتی رہے گی اور جب امتہائے سلف تمہاری عدالت کا انکار کریں گی تو وَيَذَكِّرُونَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْهِيدًا اور ہووے گا یہ رسول تمہارے لیے گواہ کہ تم عادل ہو کہ گواہی تمہاری قبول کی جاوے کیونکہ رسول بسبب نور نبوت کے ہر شخص کی دیانت اور امانت کا درجہ بخوبی جانتا ہے کس درجہ تک نور ایمان ان کا پہنچا ہے اور کونسا المرئینی پردہ ترقی سے مانع ہوا ہے اسی لیے کہ جو مناقب کہ صحابہ کرام اور بعض تابعین اور امام ہمدی وغیرہ حاضرین و غائبین کے یہاں فرمائے ہیں اور جو معائب بعض حاضرین و غائبین کے فرمائے ہیں وہ سب واجب الیقین ہیں اور یہی سبب ہے کہ ہر فرد امت کے اعمال حضرت پر پیش ہوتے ہیں کہ فلاں نے آج یہ کیا اور فلاں نے آج وہ کیا تاکہ حضرت گواہی دے سکیں پس جبکہ ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عدالت پر گواہی دیں تو تم کو ان کے انکار سے کیا ڈر ہے اور یہاں چند امور واجب الاظہار ہیں اول یہ کہ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یہ امت باعتبار درجہ اور رتبہ کے سب سے بہتر ہے اور باعتبار پیدائش کے سب سے پیچھے پس متوسط ہونا کیا معنی، سو جواب یہ ہے کہ توسط طبع یا توسط زمانہ یہاں مراد نہیں ہے بلکہ مراد توسط وضع ہے اور توسط وضعی بہتری اور برتری کیلئے

ضروری ہے کہ یہ عین خیریت ہے کہ اس کا بیان گذرا کہ جو سب سے عمدہ ہے وہ نیچ میں ہوتا ہے اور باقی ادھر ادھر کا عمدہ محفوظ رہے کہ مثل مشہور ہے بہتر نیچ میں ہے اور اطراف میں بدتر اور واضح ہو کہ بہتری اور برتری وسط کو لازم ہے اسی لیے کنایہ معنی لیے گئے ہیں اور معنی صراحتہ ترک کہ وہ بہ سبب اس کے فصیح ہوتے ہیں اور بعض مفسرین نے وسط کے معنی لیے ہیں کہ یہ امت بہ سبب عقائد اور اعمال کے اور اخلاق کے میاں رو ہے کہ صفات کمال میں نہ اس قدر زیادتی ہے کہ افراط ہو جاوے نہ اس قدر کمی ہے کہ تقریب ہو جاوے بخلاف یہود کے اس قدر بیباکی کی کہ حضرات انبیاء کو مرتکب گناہ کا جانا اور عصمت کو ان سے تنفی بلکہ ان کو قتل کیا اور برخلاف نصاریٰ کے کہ انھوں نے اپنے پیغمبر کو مرتبہ بندگی سے بدرجہ فرزند پھنچایا، پس یہ تو وسط خاص قسمت پر ہی امت کے ہے اب یہ شبہ ہے کہ کمال کے لیے علو درجہ ہے تو صفت ساتھ علو اور برتری کے چاہیے نہ ساتھ تو وسط اور درمیانی کے، جواب یہ ہے کہ علو درجہ اور کمال صفت تو وسط اور میانی کو لازم ہے مثلاً شجاعت کہ درجہ متوسط ہے گناہ یہ ہے اور جرأت درجہ ادنیٰ ہے اور تہور درجہ اعلیٰ ہے پس تہور میں کمال نہیں ہے جیسا کہ شجاعت میں ہے اور مثلاً پیغمبر کا درجہ توسط یہ ہے کہ بندگی مع کمال رسالت کے ہو نہ یہ کہ اس قدر اس کو برتری ہے کہ خدا کا فرزند کیا جاوے اور نہ یہ کہ اس قدر ذلت ہو کہ قتل کیا جاوے، اور بعض نے وسط کے معنی عدالت کے لیے ہیں کہ حاکم اور صحیح مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی رعایت کیا کرتے ہیں، تو ایک امر درمیانی نکال کر فیصلہ کیا جاتا ہے جیسا کہ ایلچی اور وکیل کہلاتا ہے، بحث دوم بیچہ کہ روایت حضرت عبداللہ بن المبارک سے اور روایات صحیحہ میں یہ ہے کہ حضرت مسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روز قیامت جب سب جمع ہونگے اول حضرت اسرائیل بلائے جاویں گے اور ان سے خطاب ہوگا کہ تم نے ہمارے فرمان کو کیا کیا پھنچایا یا نہیں، وہ عرض کریں گے کہ ہاں پھنچا دیا جبریل پر، پھر جبریل بلائے جائیں گے اور پوچھے جائیں گے کہ تم کو اسرائیل نے ہمارا حکم پھنچایا وہ کہیں گے کہ ہاں پھنچایا تھا، تب رٹائی اسرائیل کی ہوگی، پھر ان سے خطاب ہوگا کہ تم نے ہمارا فرمان کیا کیا وہ عرض کریں گے کہ آپ کے پیغمبروں کو پھنچایا، پھر پیغمبر بلائے جائیں گے اور پوچھے جائیں گے کہ تم کو ہمارا فرمان جبریل نے پھنچایا یا نہیں وہ سب عرض کریں گے کہ ہاں پھنچایا اور ہم نے اپنی امتوں کو پھنچایا، تب امتیں بلائی جائیں گی اور پوچھی جائیں گی کہ تم کو حکم ہمارا ہمارے پیغمبروں نے پھنچایا یا نہیں، پس بعضی جھوٹ بولیں گی کہ نہیں پھنچایا اور بعض سچ کہیں گی کہ ہاں

پہنچایا، پھر سب پیغمبر کہیں گے کہ ہمارے پہنچانے کے گواہ ہیں، حکم ہوگا کہ وہ کون ہیں، عرض کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، پس یہ امت طلب ہوگی اور پورے جاوگی کہ تم گواہ ہو کہ ان پیغمبروں نے ہمارا حکم اپنی امتوں کو پہنچایا وہ عرض کریں گے کہ ہاں ہم گواہ ہیں تب وہ امتیں کہیں گی کہ یہ لوگ ہمارے بعد تھے انھوں نے ہم کو نہیں دیکھا یہ کیونکر گواہ ہیں یہ عرض کریں گے کہ آپ کا رسول ہاں پاس آیا اور آپ کی وحی ہم پر اتری کہ جس میں لکھا ہے کہ پیغمبروں نے اپنی اپنی امت پر حکم خدا پہنچایا اے ہم گواہ ہیں، پھر ارشاد ہوگا کہ یہ لوگ سچے ہیں اور یہی معنی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ لَّغْوًا وَشَهِدًا عَلَى النَّاسِ کے ہیں پس گواہی اپنی سابقہ امتوں کے حق میں صحیح ہوئی اور بسبب اس کے کہ یہ امت اس شہادت کی مستحق ہو جب ذکر قرآن شریف کے ہوئی ہے، اب کیا حاجت ہے کہ رسول ان پر گواہ ہو اور یہ سب مخصوص بروز قیامت ہے اگر دنیا میں بھی منعقد ہو تو کیونکر ہو سکتا ہے اس لیے کہ انھوں نے نہ سلف کو دیکھا اور نہ ان کے رسول نے اپنی سب امت کو دیکھا جو اب دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ گواہی مراد ہے، آخرت میں بواسطہ جناب حضرت رسالت مآب کے کہ ان کے ذریعے سے علم حاصل ہوا، اور ان کے روبرو گواہی دیں گے کہ ادل کا سنا ان کی صداقت پر دلیل کامل ہوگا اور دنیا میں یہ معنی ہیں کہ سب امتوں کے احوال اور عقائد اور رسوم دیکھ کر جس پر غلطی کا حکم لگا دیا وہ غلط ہے بحث سوم یہ کہ بموجب آیت کریمہ کے ثابت ہوا کہ یہ امت برتر ہے کہ سب پر گواہ ہوگی اور رسول ان پر گواہ ہوگا، ان کا گواہ ہونا تو موجب ان کی برتری اور بہتری کا ہو سکتا ہے اور رسول کا گواہ ہونا ان کے لیے موجب ان کی برتری اور بہتری کا کیونکر ہو سکتا ہے اس لیے کہ گواہ بہتر اور بہتر ہونا چاہیے کہ اس کی گواہی مقبول ہوتی ہے اس لیے جسے متعلق گواہی ہو۔ جواب ظاہر ہے کہ اگر یہ برتر اور بہتر نہ ہوں اور گواہی ان کے حق میں بخوبی نہ بیان کریں تو رسول معصوم ان کی تصدیق کیونکر کرے گا اور جبکہ رسول نے ان کی تصدیق کی تو برتر اور بہتر ہونا ان کا بخوبی ظاہر ہوا، اور ایک بیان دلچسپ یہ ہے کہ حکم اس آیت کا خاص ان کیلئے ہے کہ جو صاحب قبلتین ہیں یعنی ماجرین اولین اور انصار بالیقین ان پر رسول گواہ ہے کہ ان کے احوال و مناقب کی خبر دی ہے اور یہ لوگ اپنے تابعین پر واقف ہوئے اور ان کے تابعین اپنے تابعین پر واقف ہوئے اس لیے درجہ بدرجہ سلسلہ قیامت تک جاری رہا پس ان کا گواہ ہونا سب لوگوں پر بدرجات ثابت ہو کر موجب ان کی برتری اور بہتری کا ہوا۔ پس گواہی رسول کی ان کے لیے اور ان کی گواہی اور

کے لیے موجب ان کی برتری کی ہوئی بھت چھارم واضح ہو کہ لفظ علی عرب میں معرفت کی جگہ استعمال ہوتا ہے تو اس آیت کے یہ معنی ہونے چاہئیں کہ تم اوروں کی معرفت پر اور رسول تمہاری معرفت پر گواہ ہوگا یعنی اس گواہی سے ان کا نقصان ہوگا فائدہ نہ ہوگا اور حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ روایت سے ثابت ہے کہ بعض کو منفعت اور بعض کو معرفت اس گواہی سے ہوگی تو صرف معرفت کا لفظ کہنا کیا فائدہ دیتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ گواہی اس امت کی اور لوگوں کے حق میں تو صرف معرفت کی ہے کیونکہ وہ بمقابلہ انبیاء کے جھوٹے کیے جاویں گے اس لیے علی کا لفظ وہاں ظاہر ہے۔ اگرچہ ضمناً منفعت انبیاء کی حاصل ہوتی ہے مگر اصل مقصود یہ ہے کہ امتیں بمقابلہ انبیاء کے جھوٹ کہتی ہیں اس لیے باعقاباً غلبہ کے علی کا لفظ لایا گیا اور يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا میں علی معنی لام کے ہے کہ اس کے معنی منفعت کے ہیں اور یہاں کہ معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ رسول گواہ ہے تمہارے لیے اس طور پر کہ واقعہ ہے تمہارے احوال پر، یا یہ کہ رسول تمہارے احوال پر مطلع ہے کہ اول میں رَقِيبًا اور مِنْ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے ساتھ لگنا ہے کہ دونوں کے معنی ایک ہیں (ف) مترجم کہتا ہے کہ علیکم متعلق الرسول کے ہے اور سیاق کا کلام ظاہر اور صاف اس کی دلیل ہے اب بلا تکلف یہ معنی درست ہیں کہ جو شخص تمہارے اوپر رسول ہو کر آیا ہے وہ تمہارا گواہ ہوگا نقطہ بحث يَجْمَعُ عَلَى النَّاسِ کو شہدائے سے کیوں ٹوڑا گیا ہے اور علیکم کو شہید پر کیوں مقدم کیا ہے، جواب مقدم ہونا ایسی چیزوں کا تخصیص پر دلالت کرتا ہے یعنی تم گواہ ہو سب پر بے تخصیص کسی خاص قوم کے اور رسول تمہارا خاص تم پر ہی گواہ ہے نہ اوروں پر، بحث ششم اس حکم سے کہ ہم نے تم کو امت وسط کیا تا تم گواہ ہو لوگوں پر مراد امت ابتدائے اسلام سے تا بروز حشر نہیں ہے ورنہ اگر ایسا ہو تو حکم کس پر نازل ہو کیونکہ یہ سب امت تو عادل ہوئی، تکلیف باحکام لغو ہوئی۔ تو صاف ظاہر ہو کہ مراد سب امت نہیں ہے بلکہ بعض امت معصوم ہے کہ وہ عادل ہیں یعنی منجملہ مسلمانان ہر وقت چند ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی دلالت پر اتباع کیا جاوے گا کہ وہ علمائے مجتہدین ہستدین ہیں کہ ان کا فرمانا عوام میں ایسا مقبول ہوگا جیسا کہ ارشاد حضرت رسول کا ان سبک لیا ہوا اس سے ثابت ہو کہ اجماع مجتہدین ہنر زمانہ کا خطا پر ممکن نہیں ہے ورنہ عادل نہ ہوں گے، اب واضح ہو کہ اس تمام تقریر سے کامل ہونا اس امت کا ثابت ہوا اور مسلمانوں کو بشارت ہوئی کہ تم سے کامل ہیں کیونکہ ان کے لیے ان کا قبلہ کامل

کیا گیا۔ اور یہ بھی خطاب حضرت کو ہوا کہ تمہارا اور تمہاری امت کا کامل ہونا ولایت اس پر کرتا ہے کہ کعبہ تمہارا قبلہ کامل ہووے کہ ایک فائدہ خاص کے لیے چند دن کو بیت المقدس تمہارے لیے قبلہ کیا گیا تھا، جب وہ فائدہ حاصل ہوا تو پھر وہ کعبہ کہ قبلاً اصلی تمہارا ہے تمہارا قبلہ کیا گیا وہاں جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا۔ اور نہیں کیا تھا ہم نے قبلہ تمہارے لیے وہ قبلہ یعنی بیت المقدس، کہ جس طرف تم چند روز نماز ادا کرتے تھے اِلَّا لِنَعْلَمَ لِمَ كُنَّ سَيِّئًا لِّسَانِ لَيْسَ بِمَكْرَمٍ كَيْفَ بَعِثَ الرَّسُولَ كُونِ تَبَاحٍ اور بے ورسول کا ہے اور کون کامل سے بظرف ناقص کے رجوع کرنا معقول جانتا ہے مَنْ يَتَّقِلْبِ عَلَى عَقْبَيْهِ۔ جُداً اس شخص سے کہ متوجہ جانبِ رسول ہو کر اٹھے قدموں پھرنے یعنی اصل اسلام اور ایمان پر قائم رہے اور صدق حضرت رسول سے برگشتہ نہ ہو مگر کچھ شہرہ اس کو پیدا ہو کہ چند یہود کی خاطر کے لیے کعبہ چھوڑا گیا تاکہ وہ دین اسلام میں اس لحاظ سے داخل ہوں یہ بات دانائی سے بعید ہے رسول کہ نہایت اعلیٰ درجہ کے انہیں کیوں ایسا کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ بھی اس رسول کو ان کی متابعت سے کیوں مانع نہیں آتا ہے کہ اس پر چند مہینے گزرے اور ایسے شہادت صرف جہالت کا سبب ہوتے ہیں کہ نیک نوبت نہیں پہنچتی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ سبب بندگی خدا تعالیٰ کے اور پیروی رسول کے لازم یہ تھا کہ شبہ دل میں نہ گذرے اور ہرگز خدائے تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے سبب اس کا نہ پوچھیں اور اس قدر جان لیں کہ جو کچھ ارشاد خداوندی ہے یا جو کچھ کہ رسول اپنی رائے سے کرتا ہے اور خدائے تعالیٰ سے اس پر کچھ عتاب اور باز پرس نہیں ہوا بلکہ شبہ موافق حکمت کے ہے اگرچہ تم کو اس کی حکمت معلوم نہیں اور واضح ہو کہ اگرچہ مسلمانوں کے نزدیک چند یہود کے مسلمان ہونے کی کچھ حقیقت نہیں ہے مگر رسول کو ان کی دلداری کرنی نہایت عبادت ہے اور یہی بڑا کمال ہے کیونکہ ان کا تو کام یہ ہے پس فائدہ یہ ہی تھا کہ کعبہ کا قبلہ ہونا ترک کر کے بیت المقدس کیا گیا تاکہ معلوم ہووے کہ از جملہ مسلمانان مخلص کون ہے اور متروک کون ہے اور وہ اس کی یہ ہے کہ تابعان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکثر عرب قریشی یعنی حضرت اسمعیلؑ کی اولاد تھے کہ نسلاً بعد نسل تعظیم کعبۃ اللہ کے خورگرتے تھے اور اس کو حضرت ابراہیمؑ کا قبلہ کہتے تھے اور اس کی مجاورت اور خدمت گزاری پر فخر کرتے تھے اور اور عرب سوائے قریش کے بھی متفقہ اس ہی قبلہ کے تھے اور سبب اپنے حمد کے بیت المقدس کو قبلہ بنی اسرائیل کہتے تھے، اسی لیے

بیت المقدس کے قبلہ ہونے سے نہایت نفرت ان کو تھی پس اس لیے بیت المقدس قبلہ کر کے امتحان ان مسلمانانِ قریش کا کیا گیا تا معلوم ہوئے کہ صرف باخلاص مسلمان کون ہوا ہے اور پاس جمعیت اپنی قوم کے کون اور بغرض ترقی دولت و جاہ کے کون اسلام لایا ہے اور اگرچہ بلدیٰ تعلقہ کو سب علم حاصل ہے حاجت امتحان کی نہیں ہے مگر سب کا رپر دوازان ملک و ملکوت محتاج اس امتحان کے ہیں کہ بعد امتحان کے جیسا درجہ امتحان کا متحقق ہوگا ویسا اس کے موافق اس کے ساتھ عمل میں لایا جاویگا اور صرف علم الہی موجب جزا اور ثناء کا نہیں ہے اس لیے ظاہر میں بھی موجب امتحان کا موجود ہونا ضرور ہے اور قاعدہ ہے کہ امتحان اس چیز سے کیا جاتا ہے کہ طبیعت کو ناکوار ہوتی ہے۔ كَانَتْ لَكِبَّةٍ مَّرْكُومَةٍ اور حقیقت یہ ہے کہ قبلہ بیت المقدس بھاری اور ناگوار دلوں پر قریش کے تھا، کہ وہ اپنے کو اور اپنے رسول کو اولاد اسمعیل ابن ابراہیم علیہما السلام سے جان کر ان کے مکہ کو اپنا قبلہ گردانتے تھے کہ بیت المقدس قبلہ موسیٰ و عیسیٰ اور انبیاء بنی اسرائیل کا ہے اور اہل دانش یہ کہتے تھے کہ مکہ بیت المقدس سے افضل ہے اور افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کا قبلہ بنانا موجب تنزل کا ہے اور بعد ترقی کے تنزل سے سب پناہ مانگتے ہیں إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ مگر ان لوگوں پر ناگوار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور راز سے آگاہ کر دیا کہ کیوں مکہ سے بیت المقدس کو نظر رجوع کیا گیا کہ اس کا بیان اوپر گذرا اور جبکہ ہجرت ہوئی تو ناچار پشت بگم اور رو بہ مدینہ ہوئی اسی لیے نماز میں بھی یہ ہی کیا گیا تاکہ مضمون ہجرت بہ وقت پیش نظر رہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ بسبب فتح کے پھر اس طرف ان کا چہرہ کر دے یہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ دوام مضمون فتح اور غلبہ اسلام اور دفع نجاست مشرکین پیش نظر ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ بعد تحویل قبلہ بسوئے مکہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم جو زندہ ہیں تدارک اپنے کار گذشتہ کا کر سکیں گے کہ بقیہ عمر جانب مکہ نماز پڑھیں گے مگر جو مر گئے ہیں ان کی عبادت رائیگاں گئی کہ وہ تدارک کرنے سے عاجز ہیں حکم ہوا کہ اس زمانہ تک قبلہ بیت المقدس حق تھا اس طرف نماز مقبول ہوئی رائیگاں نہیں ہو سکتی ہے، اب وہ منسوخ قبلہ بجانب مکہ ہوا، اب اس طرف مقبول ہوگی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ کہ اللہ جل شانہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کرے بلکہ زیادہ تر قابل قبول ہوئی کیونکہ عمل اس کام پر کہ خلاف طبع ہوا و موافق عقل نہ ہو نہایت ناگوار ہوتا ہے اس کے موافق عقل اور طبع کے ہو، اس لیے نمازیں جو

جانب بیت المقدس ہوئیں سب قابل قبول ہیں اور نقصان قبلہ کا بھی موجب خوف نہیں ہے کہ بتاعت
 تمہاری بمقابلہ اُس تفضل کے کافی ہے اِنَّ اللّٰهَ يَآلْتَا سِرْ كَعَدُوْفٍ كَرْحِيْحًا اور ضائع کرنا عمل کا
 کیونکہ ممکن ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب آدمیوں پر نیک ہوں یا بد مسلمان ہوں یا کافر بہت مہربان
 ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے کہ سب کی پرورش کرتا ہے اور سب کو روزی دیتا ہے اور سب کو
 آفتوں سے بچاتا ہے تو کیونکہ ممکن ہے کہ باوجود اتبار حکم کے نمازیں جو بیت المقدس کی طرف ہوئیں
 برباد ہوویں یا ان میں نقصان ہوئے، اب یہاں چند امر بحث طلب ہیں، اول جَعَلْنَا کے لفظ کے دو
 مفعول ضرور لکھائیں مگر اس کے معنی ایسے نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے مقرر نہیں کیا یہ قبلہ کہ تم
 اس پر ہو یا معنی اول ہوں یعنی ہم نے کیا قبلہ اس قبلہ کو کہتے تم اس پر چند روز اور یہی معنی صاحب
 کشف نے کہے ہیں لیکن سیاق و سباق آیت کا اس کو قبول نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ قبلہ کہ جس پر تھے
 مراد کعبہ ہوگا اور یہ خلاف مراد ہے کیونکہ امتحان ساتھ استقبال بیت المقدس کے کیا گیا ہے نہ ساتھ
 استقبال کعبہ کے اور یہود کہ معاندین اور مشرک الملئ ان کا طعن درباب استقبال کعبہ قابل قبول اور
 توجہ کے نہیں ہے، اور ان کو وجہ حکمت سمجھانی ضرور نہیں ہے اور کنت کو انت کی جگہ تصور کر کے
 یہ معنی کرنا کہ نہیں کیا ہم نے وہ قبلہ اب ہے تو اس پر تو یہ بھی درست نہیں موافق اسی بیان کے، اب
 رہی یہ بات کہ آیت سَسِيْقُوْلُ السُّفَهَاءِ آيَةٌ كُنْتُ عَلَيْهَا وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرًا پْرَمَقْدَمٍ ہے حالانکہ
 آیت دوم اس پر دلالت کرتی ہے کہ زمانہ استقبال بیت المقدس کا گذر کعبہ کا استقبال کیا گیا تو آیت
 اول کا مقدم ہونا کیونکہ درست ہو سکتا ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ فصیحان عرب قریب الوقوع کو واقعہ
 تصور کر کے وہی حکم جاری کر دیتے ہیں کہ بحالت وقوع کے ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ آیت اول مقدم
 ہے اور تہید ہے واسطے تبدیل قبلہ کے جیسا کہ تہید حکم آخر فرمان اول میں کی جاتی ہے اور لکھا جاتا ہے
 کہ تو نے اس طرح کی خطایاں تعدد میں کی تھی اس لیے موقوف کیا گیا، دوم علم الہی قدیمی ہے پھر لِيَعْلَمَنَّ
 کہ تاکہ اب جان لیں ہم، کیا معنی! جواب علم الہی دو قسم ہے اول اصل تقدیر کا علم کہ زید کا یہ حال ہوگا اس
 علم میں تغیر اور تجدد نہیں ہو سکتا، دوم وہ علم ہے کہ اشیاء کے موجود ہونے سے اور معدوم ہونے پر
 بعد وجود کے متعلق ہو تو ظاہر ہے کہ وجود اور عدم اشیاء تغیر علم الہی میں ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے
 کہ مراد علم سے تمیز اور وجود اور تحقق فی الخارج ہے اور اس سے بھی بہتر معنی یہ ہیں کہ ناکہ رسول اور مومنین

جان لیں، چنانچہ خدمت لشکر کو بادشاہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم نے فلاں شہر فتح کیا بسوم استقبال بیت المقدس کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد سے ہوا تھا جیسا کہ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ اور كُنْتُ عَلَيْهِمْ سے مفہوم ہوتا ہے ورنہ حکم اس طور ہوتا کہ کون تابع خدا کا ہے اور وہ قبلہ کہ ہم نے اس کے استقبال کا حکم کیا تھا اور جب اس استقبال پر انکار نہ ہوا تو بمنزلہ وحی صریح کے ہو گیا گو وحی صریح نازل نہ ہوئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے بلحاظ امامت انبیاء کثیر چنانچہ مجرہ کے تھی فَدَحِكُمْ ہجرت... اس طرف استقبال فرمایا تھا، چہآرم یہ کہ لفظ مَنْ يَتَّبِعُ عَلِيَّ عَقِبِي سے موافق قرار دینے مفسرین کے کہ یہ لفظ واسطے کفر اور ارتداد کے عاریت ہے، اس مفہوم ہوا کہ جماعت وقت استقبال بیت المقدس کے مرتد ہوئی ہوتا کہ امتیاز درمیان مخلصان اور مرتدین کے بوضوح منمقق ہوئے، کوئی روایت صحیح مؤید اور معاون او پر اس مفہوم کے نہیں ہے جو ابن جریر نے تفسیر اپنی میں ابن جریر سے روایت کی ہے کہ بلغنی ان اناس ممن اسلحوا رجوعوا فخالوا صرة يمننا و مرتبة بيت المقدس۔

پس یہ روایت صحیح السند نہیں ہے اور تمام صحاح خلاف اس کے نقل کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں اس وقت تک ارتداد اور نفاق اصلاً نہ تھا، جواب اس کا تفسیر میں گذر کہ انقلاب علی العقبین سے استعارہ لفظ اور ارتداد سے نہیں بلکہ شیخ اور پر بقاء ایمان کے ہے لیکن مع الشبہات کے اور وہ قسم ایمان ضعیف سے ہے اور اسی واسطے بیہقی نے سنن اپنی میں ملاؤ ازیں معتبر اور کتاب ابن عباس سے روایت کی ہے کہ من یقلب علی عقبیہ سے مفسرین نے شک اور ریب فرمایا ہے چنانچہ عطا کہت ہے لتمییز من یسلحوا لامر و من لا یسلحوا یحجم یہ کہ موافق نظم کلام کے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ حملہ و ما کان اللہ لیضعی افعالکم واسطے اشقی ان شخصوں کے ہو کہ استقبال بیت المقدس کا او پران کے شاق اور دشوار تھا گویا فرماتے ہیں کہ ہر چند قبلہ کرنا بیت المقدس کا فہم اور طبع تھا کہ میں گراں پڑا تھا گمان مت لے جاؤ کہ تمام کا ترایام گذشتہ کی طرف بیت المقدس کے باوجود کراہت طبع کے گذاری ہیں ضائع ہوئیں اور مستوجب جرم نہ ہوئیں بلکہ انقیاد امر الہی باوصفت کراہت طبع کے متقاضی ایمان کا ہے قابل ضائع ہونے کے نہیں ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عبادت کرنی وقت مکروہ طبع کے میں کفارہ گناہوں کا ہے کراہت طبع کے ساتھ اس حد کو پہنچے کہ محل نیک مورث طلال کا بخوشی خاطر ہو ورنہ پاس کم و التزام اپنے سے ادا کرے موجب نقصان اجر کا ہوگا اور ضمیر ایاکم سے صرف خطاب مومنین کو ہوا،

کہ جو عمل نیک باوجود عدم رغبت کے بخوشی خاطر کیا جائے وہ موجب ثواب کامل کا ہوتا ہے، جیسا کہ
سودی کی شدت میں وضو اور غسل کرنا موجب ثواب کا ہے کہ باوجود نہایت ناگوار ہونے کے خوشی سے کیا
جاتا ہے اور جبکہ خوشی دل کی نہ رہیگی تو البتہ نقصان ثواب ہوگا کیونکہ صحابہ کرام کا یہ کلام آپس میں
ہوا کہ ایمان مردگان کا بسبب اس کے کہ ان کو یہ قبلہ ناپسند تھا موجب اصاعتِ ایمان کا ہوا اور بعض
نے ایمان کے معنی نماز کے کہے ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ فرق درمیان مسلمان کے اور
مشرک کے نماز ہے اور آیت کریمہ واقعوا الصلوة ولا تکلوا من المشرکین کے بھی یہی معنی ہیں، کہ
نماز قائم کرو ورنہ مشرک ہوگے اور واضح ہو کہ بسبب راقنت اور رحمت کے اجر توجہ بیت المقدس کا
کامل کیا گیا مگر بسبب توجہ اس طرف کے بہ نسبت مکہ کے ناقص ہے اور چونکہ حضرت کی طبیعت میں استعداد
کامل بالذات تھی اور یہ مقتضی اس کی ہے کہ وصف کامل بالذات کی طالب ہوا اور مقتضائے راقنت و
رحمت کا یہ ہے کہ کامل بالذات کو کامل بالوصف کرنا چاہیے، پس ارشاد ہوا کہ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ
فِي السَّمَاءِ ہم دیکھتے ہیں بار بار لیکن تمہارا آسمان کی طرف کہ شاید جبریل علیہ السلام وہ وحی لائیں کہ
جس میں توجہ مکہ کا ارشاد ہو، پس یہ آرزو قابل پورا کرنے کے ہے فَكَلِمَةً نَّبَاكَ قِبَلَهُ تَوَضُّعًا۔ تو ہم
بیشک پھیرتے ہیں اب تم کو اس قبلہ کی طرف کہ پسند کرتے ہو کمال استعداد ذاتی تمہارا قبلہ کا طالب
ہے اور ملت تمہاری ابراہیمی ہے تا قبلہ بھی ابراہیمی ہوئے اور پیغمبر تمہارے اولاد عرب چرہ ہوئے، کہ وہ
سب خادم اور متوجہ اور طائف کعبہ کے رہے ہیں اگر یہ نہ ہوگا تو ان کو نفرت ہوگی اور کامل تامل و ارادہ
ہوں گے اور کہ تمہارا وطن ہے اور ہر شخص اپنے وطن کی خوبی اور ناموری چاہتا ہے اور یہودی یہ کہتے
تھے کہ یہ پیغمبر باوجود اعنائے ملت ابراہیمی کے اس کے قبلہ کے چھوڑ کر ہمارے قبلہ پر متوجہ ہوا ہے
اگر ملت وہ ہے تو قبلہ بھی وہ ہوا اور اگر قبلہ یہ ہے تو ملت بھی یہ ہونے کا کام میں یہ حیران ہے چاہیے کہ
ایک وضع اختیار کیے پس اس لیے حکم ہوا کہ قَوْلٍ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ پھر لو چہرہ اپنا
طرف مسجد حرام کے کہ اس کی سیدھ میں یہ قبلہ بنا ہے اور اہل تمدنیہ جو آٹھ کے دو سرے طرف نظر اس میں
کرنی حرام ہے اور حرمت اس مسجد کی ایسی ہے کہ کسی اور مسجد کی نہیں ہے اور اگرچہ درخواست اس
قبلہ کی تمہاری ہی تھی مگر چونکہ یہ قبلہ اس دین اسلام کے لیے کیا گیا ہے اس لیے تم کو اور تمہاری سب
امت کو حکم ہے کہ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرًا، تم جہاں کہیں ہو اس طرف متوجہ ہو

قرآن کریم کے حضور کے خطاب اور سید کے تبارک و تعالیٰ کے بیان

باتباع اپنے پیغمبر کے تم کو وہ کمال ہووے کہ اگلے انبیاء کو نہ تھا اور یہ گمان نہ کرنا کہ بیت المقدس
براہیل کتاب کا ہی افضل ہوگا کہ قبلہ جاہلیت کا ہے کیونکہ تم کو تو دونوں خوبیاں حاصل ہوئیں اور اسی
یہ تھا راہ پیغمبر ذوالقبتین ملقب ہوا۔ قرآن الذین اؤدوا الکتاب لیعلمون انہ الحق اور سچ
ہے کہ جو کتاب ملے یہ سچے بخوبی جانتے ہیں کہ یہ قبلہ ہی ہے کہ ان کی کتاب میں خود لکھا ہے کہ
خزما نہ کا جو نبی ہوگا وہ ملت ابراہیمی پر ہوگا اور اسی لیے اس کا قبلہ قبلہ ابراہیمی ہوگا اور یہ بھی خوب
علوم ہے کہ پیغمبر اور اس کی امت نے اپنی رائے سے یہ قبلہ نہیں کھڑا کر لیا ہے بلکہ من تریبھہ ان
کے رب کا حکم یہ ہی ہوا ہے اور یہ کتاب والے یہ حکم اور یہ خوبی اس پیغمبر اور اس کی امت کی اپنی کتابوں
س سے چھپاتے ہیں اور وہ مطلب یا وہ حرف اور طور پر کر دیتے ہیں وما اللہ یغافل عما تعملون
اور اللہ غافل نہیں اس جرم کیا کرتے ہو بلکہ خدا کرتے ہو یا اپنی عقل سے اور اہل کتاب پر بھی بخوبی ظاہر
ہے کہ ان کا قبلہ یعنی پتھر ہوا میں معلق ہے اور وہ حکم ہوا اور آسمان کے ہے اور قبلہ ایسا چاہیے، کہ
بلکہ طرف سجدہ کریں اور اس کو قرار ایک جائے پر ہوا اور یہ وصف کعبہ میں ہے اور آسمان اور یہ پتھر
بلکہ دعا ہے کہ اس کے نیچے دعا کریں تو امید قبول ہے نہ قبلہ نماز اور چونکہ ان میں استوداد کامل نہ یعنی
اس لیے قبلہ دعا کو قبلہ نماز کیا گیا کہ ان کی نظر صرف خوف اور طمع پر تھی نہ عبادت پر اس لیے ان کی
عبادت بشکل دعا کی گئی بخلاف اس پیغمبر اور اس امت کے کہ ان کی استوداد اور پر عبادت کے متوجہ
تھی اور دعا ان کی عبادت سے جدا ہے کہ بنا اس کی خوف و طمع پر ہے نہ عبادت کے کہ اس کا قبلہ
علامہ مقرر کیا گیا کہ کعبہ ایک گھر نام خدا تعالیٰ مستقل بنایا گیا ہے بخلاف پتھر معلق کے کہ وہ تمام بیت
المقدس میں سے ایک جزوی غیر مستقل ہے اگرچہ بہت بڑا ہے، اب یہاں چند سوال ہیں، اول یہ کہ
وہ گزرا کہ حضرت نے اپنی رائے سے استقبال بیت المقدس کیا اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ
حضرت اس سے راضی نہ تھے کعبہ کا استقبال چاہتے تھے، سو جواب یہ ہے اولاً بامید اس کے کہ
لہ بیود کی تالیف قلوب ہوا اور ہم کو کمال انبیاء بنی اسرائیل کا حاصل ہو جاوے، اپنے اجتہاد سے
بیت المقدس کا استقبال کیا تھا، جب بیود کو کچھ اثر نہ ہوا اور کمال انبیاء بنی اسرائیل حاصل ہو چکا
تو اصل استقبال بسوئے مکہ پسند آیا اور یہ کہ باوجود استقبال بیت المقدس کے اصل مقصود مکہ تھا۔
مگر بعض روایت مذکورہ بیت المقدس اختیار کیا گیا تھا۔ دوم اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے، کہ

استقبال بسوئے کعبہ ہے کہ یہ روئے زمین ہے اور اسی پر تمام امت کا اجماع اور عمل ہے اور استقبال سوئے مسجد الحرام مطابق اسی استقبال کے ہے یعنی پتھر معلق اندر بیت المقدس کے ہے جو اب حکم اس آئے کریمہ کا یہ ہے کہ ہم توجہ کر دیں گے تم کو اس قبلہ پر کہ جس کو تم چاہتے ہو، پس توجہ ہو جاؤ طرف مسجد حرام کے پس معلوم ہوا کہ مسجد الحرام کی طرف توجہ ہونا بعینہ کعبہ کا استقبال ہے اور حقیقت میں کعبہ اسی جانب اور اسی سیدھ میں ہے کہ جمال مسجد حرام ہے اور مسجد میں نماز کسی اور طرف کی جاتی ہے نہ مسجد کی طرف پس مسجد حرام میں نماز پڑھنا بطرف کعبہ کے تعلیم ہوا اور بعض نے جو کہا ہے کہ حرم قبلہ اہل شرق وغرب کا ہے تو یہ درست معلوم نہیں ہوتا ہے کہ حضرت بعد تحویل مدینہ منورہ میں قبلہ حرم کو نہ کیا ہو بلکہ بیت کو گر دانا، اور اوروں نے کہا ہے کہ مسجد حرام کعبہ کی ہو کتے میں یا تو مجازاً یا اس لیے کہ منیٰ مسجد کی طرف سجدہ کے ہے نہ جانے سجدہ کے اور قائمہ اس مجاز کا یہ ہے کہ جانب کعبہ ثابت ہوتی ہے اور اگر کعبہ نہ ہو تو یہ جانب کافی ہوگی اور یہی مذہب امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ چنانچہ بروقت تحویل کعبہ کے سب جانب کعبہ توجہ ہو گئے عین کعبہ پر توجہ ہونا سب اہل شرق وغرب کا محال ہے چنانچہ وہ لوگ کہ نماز فجر پڑھتے ہوئے کعبہ کی طرف پھر گئے اور تاریکی میں بخوبی توجہ بعین کعبہ کی نہ ہو سکی اور ان کی نماز حضرت نے جائز رکھی اور ایسا ہی ملاحظہ احوال غزوات اور سفر اصحاب کرام و تابعین معظم سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اس جانب استقبال کافی تھا، عین کعبہ کی طرف ضرورتاً اور دریا فنت کرنا عین کعبہ کا موقوف اور پر دلائل ہندسہ کے ہے اور یہ علم نہ اس وقت تھا اور نہ اس کا تعلم ان کے نزدیک ضرورتاً تھا کہ عین کعبہ کی تشخیص کیا کریں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصلیٰ کے قدم سے ایک قوس کھینچی جائے اس کے سر پر گزرتی ہوئی کہ عین کعبہ پر تمام ہوسے اور وہ قوس نصف دائرہ سے کمی ہو اور نہ اس کی تعلیم پر کسی کو حکم کیا گیا تاکہ شناخت عین کعبہ ہو سکے اور یا اگر معلوم ہو کہ فلاں پہاڑ و شہر کعبہ سے فلاں طرف ہے اور ہم اس پہاڑ یا شہر سے فلاں طرف ہیں تو یہ موجب ذیانت جانب کعبہ ہو سکتی ہے اور یہ معلوم ہو کہ یہ پہاڑ جو اس طرف مکہ کے ہے اور یہ ہو جاو اور پر چل رہی ہے فلاں طرف سے فلاں طرف جاتی ہے تو بھی جانب کعبہ معلوم ہوتی ہے اور یا حرکت آفتاب سے دن کو معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں ملک اور فلاں شہر سے کعبہ شمال یا جنوب اور بسبب نکلنے اور چھپنے آفتاب کے مشرق اور مغرب کا تحقق

ہو سکتا ہے اس لیے آفتاب ذریعہ جانب دریافت کعبہ ہو سکتا ہے اور شفق کے وجود سے وقت غناہ اور وقت فجر متحقق ہوتا ہے اور رات کے وقت حرکت سیارگان کی جانب کعبہ پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ قطب نامہ دلیل کامل جانب کعبہ کی مقرر ہے۔ سوال سوم تہذیب کے معنی تقییل ہیں یعنی کبھی دیکھتے ہیں ہم اور یہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہمیشہ ہوتا ہے نہ کبھی جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت کی توجہ خاطر طرف استقبال کعبہ دائمی نہ تھی گا بے گلابے ہوتی تھی اس لیے تہذیب یعنی تقییل درست ہے اور ایسا کہ تقدیر یعنی تحقیق بھی بہت وارد ہے تو اب معنی اس کے ماضی کے درست ہوئے۔ سوال چہارم واضح ہو کہ استقبال تمام بدن کا شرط ہے یہاں تک کہ قدم کی انگلیاں بھی اور اس آیت میں حکم ہے کہ صرف چہرہ کعبہ کی طرف کیا جائے، جواب یہ ہے کہ چہرے کا استقبال بدیں شرط جائز ہوا ہے کہ سارا بدن متوجہ ہو دوسے اور چہرہ کہ سامنے بدن میں خرف ہے اور آدمیت کا اعتبار صرف چہرہ سے ہے اس کا متوجہ ہونا اکل آدمیت اور کل بدن کے متوجہ ہونے کو لازم ہے اور پشت وغیرہ کا استقبال باوجود استقبال چہرہ کے ممکن نہ تھا، اس لیے اس کا استقبال ساقط کیا گیا بلکہ متوجہ ہونا اصل چہرہ ہی کے ساتھ عقلاً اور عرفاً ہے۔ پنجم اس آیت سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کس کس حالت میں متوجہ ہونا مقرر ہوا ہے جواب بحث استقبال نازک ہے اس لیے وہ ہی حالت مقصود ہے اور اور حالات میں مستحب اور مندوب ہے خواب یا فزع یا نشت

میں اور نازک فرض میں سوائے حالت خوف کے استقبال فرض ہے اور ایسے ہی نوافل میں بھی مگر سفر میں جبکہ گھوڑے وغیرہ پر سوار ہو تو استقبال ضروری نہیں ہے اور پیادہ کو درست نہیں ہے اور جس جگہ کہ قبلہ محقق نہ ہو سکے چاہیے کہ کسی معتبر سے پوچھے اور اگر کوئی ایسا نہ ہو تو اپنی عقل سے اٹکل کر کے اس طرف نازک پڑھے اور پھر اگر غلطی معلوم ہوئے تو عاودہ اس کا لازم نہیں ہے، اور یہ اہل کتاب باوجود حقیقت کعبہ کے اس کو اپنی کتابوں میں چھپاتے ہیں تو ان سے توقع اس کی کہ یہ تمہارے اسلام کو تسلیم کریں گے ہرگز نہ کھنی چاہیے ذکر میں آئیت الَّذِينَ آمَنُوا أَتُوا الْكِتَابَ يَكْفُلُوا اور اگر تم لا دو کتاب والوں کو سب طرح کی آئینیں اور نشانیاں اور دلیلیں کہ حقیقت اس قبلہ کی ان پر جیسی کہ مے جانتے ہیں ان پر کھل جائے تو باوجود اس معجزہ کے هَلْ يَتَّبِعُونَ قِبْلَتَكَ سے تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے تابع ہو جاؤ اور اب حقیقت یہ ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ يَتَّبِعْتَهُمْ تم ہرگز ان کے قبلہ کی پیروی نہ کرو گے کہ یہ پھر منور نہ ہوگا اور بیت المقدس منور ہوا

یہاں سے متوجہ ہونا ایسا ہے جیسا کہ

کہ پھر مامور نہ ہوگا اور اہل کتاب کا ایک قبلہ ہو تو اتباع بھی ہو سکے مگر جب مختلف ہو کہ یہود نے پتھر کو، جو بیت المقدس میں معلق ہے قبلہ کیا ہے اور نصاریٰ نے اس جائے کو کہ بیت المقدس میں کہ جانب شرق سے اور اس میں حضرت عیسیٰ کی روح حضرت مریم میں پڑی قبلہ کیا ہے کیونکہ مے وَ مَا لِعَضُّهُمْ يَتَّارِعُ قَبْلَةً بَعْضُ آيِسٍ فِي بَعْضٍ وَ قَدْ اَكِيدُ وَاكِيدُ قَبْلَكَ تَابِعْ نَبِيْسٍ فِيْهِمْ تَابِعْتِ اَهْلَ كِتَابِكَ قَبْلَكَ كِيْ مَحَالْ هُوْنِيْ اَوْ نَصَارِيْ كَسْتِيْ فِيْهِمْ هَمَا سِيْ قَبْلَكَ كِيْ پِيْرُوِيْ سَهْلٌ بِيْهِ كِيْ شَهْرٌ كَا اسْتِقْبَالِ جُوْ طِيْلِيْ مَامُوْرٌ هُوَا مَحَالٌ وَ هُوَ بَدُوْلٌ حَضْرَتِ عِيْسَى كِيْ نَسُوْرُجْ هُوْ كَرَجَا ئِيْ نَفْعٌ رُوْحٌ مَقْرُوْرٌ هُوَا، تُوْ نَسُوْرُجْ هُوَا نَبِيْ كَا جَبْ اَحْمُوْلٌ نِيْ تَسْلِيْمٌ كِيَا تُوْ كَمَنْ هِيْ كِيْ يِيْ دُوْنُوْلٌ قَبْلِيْ نَسُوْرُجْ هُوْ كَرُوْبِيْهِ پَرْمَقْرُوْرٌ هُوَا پِيْسٍ جَبْ كِيْ مَقْرُوْرٌ هُوَا تُوْ چَرَا اَهْلَ كِتَابِ كَا لِيْنِيْ طِيْلِيْ قَبْلِيْ پَرْمَقْرُوْرٌ هُوَا رَهْبَنَا جَبْ، هُوَا نَفْسَانِيْ كِيْ اُوْر كِيْچِيْ نَبِيْسٍ هُوْ سَكِيْتِيْ هِيْ اَسِيْ لِيْ وَ لَكِيْنِ اَتَجَبَّتْ اَهْوَا عَسْدُوْمِنِ بَعْدِ مَا جَا ءَاكَ مِّنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَا كِيْمَنَ الظَّالِمِيْنَ هَا اَكْتَانِ كِيْ خُوَا هِيْشِ نَفْسَانِيْ كِيْ بَا وَ جُوْدِ اسْ عِلْمِ اُوْر اسْ حَقِيْقَتِ كِيْ پِيْرُوِيْ كَرُوْ كِيْ تُوْ نَاطِلِيْمٌ عِنِيْ گَنِيْ گَا رُوْمَا لَفْتِ اسْ حَلْمِ كِيْ هُوْ كِيْ اُوْر يِيْ بَاتِ كِيْ حَلْمِ خُدَا ئِيْعَالِيْ پَرَا نِ كِيْ خُوَا هِيْشِ كُوْ تَزِيْجِ دُوْ مَحَالْ هِيْ تُوْ نِيْ لَكِيْ گَا رُوْمَا نَبِيْ مَحَالْ هِيْ مَحَالْ هِيْ اَبْ يِيْ هَالِ دُوْ سُوْالِ يِيْ، اُوْلِ اَهْلِ كِتَابِ كِيْ مَسْقِيْ كِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ سَلَامِ اُوْر نَبِيْ شِيْ تَابِعِ قَبْلَهُ اَهْلِ اِسْلَامِ كِيْ هُوْنِيْ، كِيْونكِرْ دَرَسْتِ هُوْنِيْ، يِيْ بَاتِ كِيْ اَهْلِ كِتَابِ تَابِعِ مَتَهَارِيْ قَبْلِيْ كِيْ نِيْ هُوْنِ كِيْ جَوَابِ يَامَا دَرْتَامِ اَهْلِ كِتَابِ يِيْ اُوْر نَظَا هِرِيْ كِيْ سَبْ نِيْ اِسْلَامِ قَبُوْلِ نَبِيْسٍ كِيَا اُوْر اِيْ كِيْ دُوْ كَا اِسْلَامِ لَانَا اسْ كَا مَخَالْفِ نَبِيْسٍ هِيْ اُوْر يَامَا دَرْتَامِ اَهْلِ عِلْمِ يِيْ سُوْعَلْمَا ئِيْ يَهُودِ اُوْر نَصَارِيْ سِيْ كُوْنِيْ اِسْلَامِ نَبِيْسٍ لَا يَا كِيْونكِرْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ سَلَامِ وَ غِيْرِهِ جُوَا يِيْمَانِ لَانِيْ سَتِيْ وَ وَ قَبْلِ اسْ آيْتِ كِيْ لَانِيْ سَتِيْ نِيْ بَعْدِ اسْ آيْتِ كِيْ اُوْر صِيْحِ تَرَجُوَابِ يِيْ هِيْ كِيْ مَقْصُوْدِ اسْ آيْتِ سِيْ يِيْ هِيْ كِيْ اَهْلِ كِتَابِ بَا وَ جُوْدِ اسْ كِيْ كِيْ وَ هُوْ حَقِيْقَتِ اسْ قَبْلِيْ كِيْ جَبُوْنِيْ جَانِيْ يِيْ كِيْ يِيْ كِيْ جَبْ حَضْرَتِ اِبْرَاهِيْمِ اُوْر اَسْمِيْلِ كَا هِيْ اُوْر اِنِ سِيْ پِيْلِيْ پِيْغِيْرُوْلِ كَا جِيْ شَا يِيْ كِيْچِيْ اِيْنِيْ نَمَا زِيْ مِيْ اَدِهْرِ بِيْچِيْ مَتُوْجِهْ هُوْ جُوَا يِيْ يِيْ بَر كَرُزْ نِيْ هُوْ گَا، دُوْمِ غَرَضِ اَهْلِ كِتَابِ كِيْ يِيْ هِيْ كِيْ تَمَانِ كِيْ قَبْلِيْ كِيْ تَابِعِ هُوْ جُوَا دُوْ سُوْ يِيْ اِيْ كِيْ خُوَا هِيْشِ هِيْ جَمْعِ كَا لَفْظِ كِيَا هَضْرُوْرٌ كِيَا هُوْ جُوَابِ جَمْعِ كَا لَفْظِ اَكْثَرُوْ پَر بِيْچِيْ بُوْلِيْ يِيْ تُوْ يُوْدُ كِيْ خُوَا هِيْشِ مَتَابُوْتِ پِيْتَهْرِ مَعْلُقِ كِيْ اُوْر نَصَارِيْ كِيْ مَتَابُوْتِ جَانِيْ پِيْدَا ئِيْشِ عِيْسَى عَلَيْهِ سَلَامِ كِيْ تَحِيْ، مَعْمُوْدَا هِرْخَفِشِ كِيْ يِيْ تَمَنَّا خِيْ اسْ لِيْ جَمْعِ كَا لَفْظِ آيَا كِيْ خُوَا هِيْشِ بِيْشِ بِيْشِ هُوْمِيْشِ اُوْر اسْ پِيْرُوِيْ سِيْ اِنِ كِيْ بِيْشِ خُوَا هِيْشِ مَحِيْشِ، اِيْ كِيْ يِيْ كِيْ قَبْلِيْ كَامِلِ تَرَكْ هُوْ گَا دُوْمِ مَشْتَا خْتِ قَبْلِيْ عِيْنِ مَقْتَدَامِ اُوْر اَهْلِ اِسْلَامِ كِيْ هُوْنِ كِيْ

تائید کی حاجت نہیں ہے بخلاف الہام اور کشف اولیاء اور صحابہ کے کہ وہ حجت قاطعہ نہیں ہے ظنی ہے اس لیے تائید اور تصدیق کی حاجت ہوتی ہے اب یہاں چند سوال میں جواب طلب آؤں گے

کلیف معرفت در باب شناخت اشخاص ششخص معین کے بولتے ہیں کہ پہلے سے اس کو جانتے ہوں اور بسبب چند عوارض کے نا آشنا سا ہو گیا ہوا اور پھر بعلمات اور نشان ہلے سابقہ شناخت کر لیں اور علم واسطے شناخت معانی کے بولتے ہیں یعنی اہل کتاب باعتبار علامات اور نشان ہلے مندرجہ ذیل کتاب کے پہچانتے ہیں کہ یہ وہ ہی پیغمبر ہے جو موعود ہے اور علم پیغمبر کے منکر نہ تھے اور علم پیغمبری کو موقوف اور معجزوں کے ہے سب اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کیلئے برابر ہے خاص اہل کتاب کے لیے حجت نہیں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ تم ہمارے رسول کو کیونکر جانتے ہو، کہا میں ان کی رسالت اور پیغمبری کو اس طور پر جانتا ہوں کہ اپنے پسر کی فرزند سے زیادہ، یعنی باوجودیکہ اس کی فرزند کی گجھ کو اقرار ہے مگر احتمال ہے کہ اس کی مادر نے اور کسی سے نطفہ لے کر یا کسی کا ولد لے کر میرے ساتھ منسوب کیا ہوا اور اس حضرت کی رسالت اور پیغمبری میں مجھ کو کچھ شک اور احتمال نہیں ہے حضرت عمرؓ نے حضرت عبداللہ بن سلامؓ کو آفرین کہا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ پس آیت کریمہ سے شناخت ششخص مراد ہے اور اس حدیث میں علم پیغمبری وجہ مطابقت کیا، جواب وجہ مطابقت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ نے یہ کہا کہ بہ نسبت شناخت ششخص اپنے پسر کی ان کی زیادہ تر شناخت مجھ کو حاصل ہے کہ اس میں تو احتمال بھی ہے اور ان میں احتمال نہیں ہے کیونکہ علم پیغمبری تو ان کو بخوبی حاصل تھا، مطابقت اس علم کی ساتھ شناخت ششخص پیغمبر کی خوبی ہے کیونکہ پیغمبری میں تو کسی اہل کتاب کو انکار نہ تھا بلکہ شخص میں تکرار تھی کہ یہ ہے یا اور کوئی، دوم معرفت پسران اور دختران دونوں برابر ہے کیوں پسران کو خاص کیا، جواب بسبب خرافت کے کہ پسر کو دختر پر ہے اور یا یہ کہ پسر کو بہ نسبت اوروں کے بدرجہب شناخت کرتا ہے تو اور سب لوگ اس کی شناخت کو ترجیح دیتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اور لوگ بھی اپنے اپنے پسران کو اور اس کے پسر کو جدا جدا پہچانتے ہیں بخلاف دختران کے کہ بسبب عدم ملاقات اور قلت اختلاط کے کہ ایک علیٰ مرزج اور سلم نہیں ہو سکتا ہے۔ سوم پیغمبر معصوم میں محل شک نہیں ہیں نہ ان کو کیا معنی، جواب پیغمبر مطلق احکام کرنے اور نہ کرنے کا مکلف مثل اور بنی آدم کے ہوتا ہے مخالف عصمت ذاتی کے نہیں ہے اور احکام بالا مراد اور

بالنہی موقوف اس پر نہیں ہے کہ مادہ عصیان کا ہو ورنہ نہیں ہونگے اب واضح ہو کہ خلقت انسان میں باعتبار صورت اور سیرت کے اختلاف ہے اس لیے اوروں کا متفق ہونا ایک امر پر یا ایک قبلہ پر ممکن نہیں ہے **وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ مَّا مَوَّجَّهْنَا** اور سب آدمی اور ہر گروہ اور ہر ملک اور ہر ولایت کے لیے جنت ہے کہ اس کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ کوئی کفر پر جاتا ہے کسی نے اسلام قبول کیا ہے کوئی بُخانا نہ میں جاتا ہے اور کوئی مسجد میں کوئی عشق زن میں گرفتار ہے کوئی زر کا طلبگار ہے۔ شعرا کسی کا دل خدا سے لگ رہا ہے، کوئی روئے پری و ش تک رہا ہے، کوئی ہتھامے سنگیں پوجتا ہے، کوئی بیہودہ قصہ یک رہا ہے، پس اس اختلاف باہمی کے درپے نہ ہوا ورنہ نہ جانا کہ یہ اختلاف ظاہری واسطے اتفاق اور جمع بالطنی کے کیا مفید ہو سکتا ہے، بلکہ یہ حصول جمع بالطنی موقوف اور عبادات اور کوئی ہائے اصل کے ہے نہ اس قبلہ پر کہ یہ اصل عبادت نہیں ہے **قَاتِلُوا الْكُفْرَانَ** پس دوڑو تم نیکوں پر کہ اصل نیکیاں میں شل نماز اور زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ نہ قبلہ پر کہ وہ اصل عبادت نہیں ہے بلکہ ذریعہ عبادت کا ہے جیسا کہ بدن وغیرہ کی طہارت ذریعہ نماز کا اور زیارت تمہور ذریعہ یادگور و خدا کا ہے اور مناقب اور مدائح اولیاء اور صلحاء ذریعہ حصول ان کی روش کے ہیں اور اچھی طرح پڑھنا قرآن شریف کا ذریعہ حصول شوق کا ہے اور یہ خیال نہ کرو کہ بسبب اختلاف کے جو روشنی حاصل نہ ہوگی تو عبادت قابل قبول نہ ہوگی کہ یہ ہی اصل غرض اتحاد قبلہ سے ہے کیونکہ مقصود اصل عبادت ہے اور اس کا مقبول ہونا بارگاہ ایزدی میں اور بروز حشر سرخرو ہونا اتحاد قبلہ پر موقوف نہیں ہے اس لیے کہ **اَيُّمَّا تَاكُوْنُوْا اَيَّاتٍ يٰۤاٰلِهٖنَّ اَللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ خَبِيْرٌ** تم جہاں ہو مشرق یا مغرب، اور خوشی یا غم اور عبادت یا بے ہودگی اور اسلام یا کفر میں اور اطاعت یا گنہگار ٹی تم سب کو خدا تعالیٰ جمع کر دیگا قیامت میں، اور عبادت اور کوئی ایک کی دوسرے کے لیے مفید ہوگی اور ایک کا اور عبادت دوسرے سے روشن ہوگا اور ناقص کو ایسے ہی کامل کیسا ناقص کامل ہو جاوے گا و علیٰ ہذا القیاس کفر ایک دوسرے کے سے باعث مزید عذاب اور سوائی کا ہوگا، اور یہ سب کام خدا تعالیٰ پر بہت آسان ہے کہ وہ سب پر قدرت کامل رکھتا ہے کہ سب کو ایسا جمع کرے کہ ایک کو دوسرے سے فائدہ حاصل ہوا کہ کامل کو ترقی اور ناقص کو کمال پہنچے، اب یہاں چند بحثیں ہیں اول یہ کہ واو جواول میں

(ف) بیان استجاب تاخیر وقت و تعجیل کا

ہوتی ہے موافق قاعدہ عرب کے گرجاتی ہے دھرم میں سے کیوں نہ گری، جواب واو فعل یا اس کے
 توابع میں سے گرتا ہے اور وجہ نہ فعل ہے اور مصدر وغیرہ بلکہ تام ہے اور تام میں تعلیل نہیں ہوتی ہے
 دوّم فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ سے امام شافعی نے یہ دلیل لے کر نمازیں اول وقت دا ہونے کا معنی
 سبقت اور پیشی کے متحقق ہوں اور یہ معنی اس حدیث شریف کے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ نمازیں دیر نہ کرنا جب وقت ہو جائے اور جنازہ پر نماز میں دیر نہ کرنا اور
 بیوہ کے نکاح میں دیر نہ کرنا جب اس کا کفو ملے مگر ظہر گریا کی تاخیر اور عشا کی تاخیر ملت شب تک
 حدیث سے ثابت ہے اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر جماعت زیادہ ہو جائے تو تاخیر کرنی بہتر ہے
 کہ اس میں انتظار کا بھی ثواب ہوتا ہے مگر مغرب میں جلدی کرنا بہتر ہے اور جاڑے کی ظہر میں جلدی
 کرنا بہتر ہے اور اجماع امت اس پر ہے کہ نماز کے وقت میں اور کاموں میں مشغول رہنا اور اس کی تیار
 نہ کرنا ممنوع ہے اور معنی استباقی کے یہ ہیں اور انتظار میں نماز کے بیٹھے رہنا موجب ثواب ہے۔
 سوّم وَ لِكُلِّ وَّجْهَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ مَنعَبٌ مِّنْهُ لِيُبْدِئَ الرِّسَالَةَ مِمَّنْ شَاءَ مِنْهُمْ يَوْمَ يُبْعَثُ الرُّسُلَ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 کرسی ہے، اور قبلہ کریمین بیت المعمور ہے اور قبلہ دعا آسمان ہے اور قبلہ نماز زمین کا بدن آدم کا ہے
 اور قبلہ انبیاء بنی اسرائیل کا بیت المقدس ہے اور قبلہ آدم حضرت نوح اور ابراہیم اور محمد عظیم الصلوٰۃ
 والسلام کعبہ ہے اور قبلہ ارواح کا سدرة المنتہی ہے مگر اب معنی فاستبقوا الخیرات کے منوروں نہیں
 ہوتے ہیں مگر اس طرح کہ رامہ مطلق نیکیوں کا حاصل کرنا ہے کہ اپنے اپنے دین پر نیکیاں حاصل کریں، نہ
 خاص ایک طرح پر بلکہ رضامندی خداوندی پر معلوم ہو کئی طرح بھی وحی سے یا غیر وحی سے پس جیسے کہ ایک طریق
 تمام گروہوں کے لیے ممکن نہیں ہے ویسے ہی ہر فرد کے لیے اتفاق ایک امر پر ممکن نہیں ہے پس اس واسطے
 لازم ہے کہ ہر شہر کی جانب قبلہ جدا ہو اور صراحتاً اپنے شہر کی سمت پر درست نہیں ہے وَ مِّنْ حَبِثَاتٍ
 خَوَّجَتْ قَوْلٍ وَ حَبْثَاتٍ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اور جبکہ نکلو تم سفر کو تو اپنے شہر سے سمت قبلہ پر
 متوجہ نہ ہو بلکہ نفس قبلہ پر متوجہ ہونا چاہیے کہ جانب مسجد حرام کے اپنا منہ موڑتے رہو کہ گروا گروا کعبہ کے
 بنی ہوتی ہے اسی لیے کعبہ کے حکم میں ہے مگر اس طور پر کہ توجہ کعبہ کی نازل نہ ہونے پائے ورنہ نماز نہ
 ہوگی کہ صرف مسجد حرام کا استقبال ہے استقبال کعبہ کے متعلق اور کافی نہ ہوگا وَ لَئِنَّهُ لَكُنْ عِلْمٌ مِّنْ رَبِّكَ وَ مَا

(ف) بیان قبلہ ہر عبادت کرنے والے کا ہے

اللَّهُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور یہ تعین قبلہ کا بجانب کعبہ کے بے تعین جہات کے حق ہے خاص
تھارے رب کا حکم ہے اور تعین جہات اس کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ کہ یہ اور اختلاف اماکن کے
موقوف ہے اور جو کچھ تم کرتے رہتے ہو تمہارا اللہ اس سے غافل نہیں ہے بلکہ جو نماز کہ با استقبال کعبہ اس
کے حکم سے ہوتی ہے سب صحیح ہے اور موافق وعدہ کے ثواب ملے گا یہ نہیں ہے کہ وہ غافل ہے، اور
اس کی غفلت میں منت کی ہوئی رائیگاں جانے کا خوف ہے مثلاً حنیفہ جنوب میں کھڑے ہوتے ہیں اور امام
ان کا شمال میں اور فخر آگتے ہیں کہ ہر مقام ابراہیم علیہ السلام قائم ہیں اور شافیغرب کعبہ میں کھڑے ہوتے
ہیں اور فخر آگتے ہیں کہ قبلہ ہمارا وہ جگہ ہے کہ آیت اس پر لازم ہے وَ اتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ رَبِّكُم مَّا
مُصَلًّى۔ اور یہ سب استقبال کعبہ پر مستقل اور قائم ہیں اور اس سے پہلے جب مکہ سے نکلے تھے، تو بیت
المقدس کو قبلہ کیا تھا، اب اگر وہاں سے نکلو تو ایسا نہ کرو وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ كَوِّلٌ وَ جِهَتِكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ جہاں سے نکلو بلکہ مکہ سے تو اپنا استقبال مسجد حرام پر رکھو اور یہ حکم خاص تم کو نہیں
ہے بلکہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اور جس جگہ کہ تم ہو اور تمہاری امت ہو اور
تم سب اپنے گھر پر یا سفر پر ہو تو تم سب توجہ کرو جانب مسجد حرام کے لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ
حُجَّةٌ۔ تاکہ نہ ہو تم پر اور لوگوں پر عرب یا یہود یا نصاریٰ کو غلبہ اور حجت کہ بعض عرب یہ کہیں گے کہ
باد جو اتباع ملت ابراہیمی کے قبلہ ابراہیمی کو ترک کر رکھا ہے اور بعض یہ کہیں گے کہ بسبب مخالفت
قریش کے قبلہ ابراہیم اور اسماعیل کو ترک کیا باوجودیکہ ان کی اولاد ہے اور ان کی نبوت اور ملت کا اتباع
اور اعتقاد ہے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ مگر جو لوگ کہ ظالم ہیں یعنی حق پر اپنے تعصب اور عناد سے
ظلم کرتے ہیں کہ استقبال کعبہ ازراہ حق پرستی نہیں ہے بلکہ بھت اپنے وطن کے یا اپنی قوم کے، اور
بعض یہ ظلم دیتے ہیں کہ یہ رسول اپنے کام میں حیران ہے پہلے کعبہ کو قبلہ کیا پھر بیت المقدس کو پھر کعبہ کو
تو اب اس پر بھی اعتماد نہیں ہے کہ شاید پھر پھر جاوے پس ایسے ظالم دشمنوں کے ظلم سے فَلَا تَحْشَوْهُمْ
نہ خوف کرو تم کہ دشمن کا قول صرف عدل و پرہیزی ہے نہ تحقیق پر اور ان سے کہہ دو کہ مجھ کو یاد نہ کیا کریں ورنہ مجھ کو
ساتھ لعنت کے یاد کرنا پڑے گا، اور عبداللہ بن حمید اور ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر
سے کسی نے پوچھا کہ تم دیکھتے ہو کہ قاتل نفس اور شارب خمر اور چورا و زنا کا بھی تو خدا کی یاد کرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرونگا، حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ یاد

کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کو لعنت سے یاد کرتا ہے جب تک کہ مے چپ ہوویں، الغرض یہ ذکر مطلق نہیں بلکہ مقید ہے یعنی جبکہ موافق رضامندی خدا کے ذکر کرو گے تو باعث ذکر خدا کا ہے۔ چنانچہ مفسرین متقدمین نے یہ تفسیر اس آیت کی کی ہے یاد کرو میری ساتھ طاعت کے کرایا کروں گا میں تم کو اپنی مغفرت و رحمت کے ساتھ، یاد کرو مجھ کو ساتھ معاہدہ کے میں تم کو یاد کروں گا ساتھ مشاہدہ کے، مجھ کو یاد کرو تم ساتھ دعا کے میں یاد کروں گا تم کو قبول کے ساتھ، یاد کرو مجھ کو ذلیل ہو کر میں یاد کروں گا تم کو فضیلت دے کر، یاد کرو مجھ کو آدمیوں کی بھری مجلس میں میں یاد کروں گا تم کو فرشتوں کی مجلس میں، یاد کرو مجھ کو فراغت میں میں یاد کروں گا تم کو تنگی میں، یاد کرو مجھ کو اپنی زندگی میں میں یاد کروں گا تم کو تمھاری موت کے بعد، یاد کرو مجھ کو دنیا میں یاد کروں گا میں تم کو آخرت میں یاد کروں گا تم کو زندگی کے ساتھ میں یاد کروں گا تم کو پرورش کے ساتھ، یاد کرو مجھ کو صدق اور اخلاص کے ساتھ یاد کروں گا میں تم کو زیادتِ اختصاص کے ساتھ۔ از مترجم۔ احادیث جو مذکور ہوئیں اور جن پر تفاسیر کی بنا ہے سب اخبار احاد ہیں موافق اصول حنفیہ کے مقید اطلاق نہیں ہیں خصوصاً کتب علیٰ نفسہ الرحمۃ و رحمتی سبقت علیٰ کل شیء و علیٰ غضبی معارض ان احادیث کی ہیں، کھربے ادب اپنے تعظیمی غفلتِ معصیت کیونکر مانع رحمت و عنایت عامہ خداوندی کا ہو سکتی ہیں مشاہدہ دلیل قوی ہے نعمت دنیوی سے کس قدر یہ لوگ محفوظ ہیں تکلیف فقر و فاقہ سے محفوظ اور اہل اسلام اور اہل تقویٰ باوجود اس اختصاص کے ان سب مراتب میں ان کے ساتھ برابر ہیں۔ گردن کے الطاف کی قابلیت ہم میں ہی نہیں ہے در زمان کے عوم میں تو کچھ شبہ نہیں شعہ۔ عام ہیں اس کے تو الطاف شہیدی سب پر ہتھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا ہ ہم یہ کہیں گے اور مجھ کے ڈوبو، وہ کیا کیا گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر، اور قاعدہ مسلم حنفیہ کا یہ ہے کہ مطلق جبکہ معمول باطلاتہ ہو سکے تو اس کا مقید ہونا جائز نہیں ہے بحث چہارم اپنے مقام امامت دعائیں ثابت ہے کہ ذکر مستلزم شکر خدا کا ہے اور یہی بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، طبرانی نے اوسط میں اور ابو نعیم نے علیہ میں روایت کی ہے کہ حضرت مسلم الشتر علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جو تو میرا ذکر کرے گا تو یہی میرا شکر ہے اور جب مجھ کو تو بھول جائیگا تو یہ کفرانِ نعمت ہے اور یہی نے شعب الایمان میں زید بن اسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ تیرا شکر کیونکر ادا ہو سکے کہ ہر وقت نعمت زیادہ ہوتی ہے فرمایا کہ مجھ کو یاد کرو بھولو نہیں

لیونکہ میرا ذکر میرا شکر ہے اور میرا نسیان میرا کفران ہے اور عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو توفیق یاد الہی میسر ہوئے، اللہ تعالیٰ بیشک اس کو یاد کرے گا
کیونکہ فرمایا ہے باری تعالیٰ نے مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا اور جس نے توفیق دعا کی پائی، قبول بھی
اس کو حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا، اور جن
کو توفیق شکر کی ہوئی نعمت زیادہ حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا شکر کرو گے میں تم
کو نعمت زیادہ دیتا رہوں گا اور جس کو استغفار رک توفیق ہوئی اس کو مغفرت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا ہے کہ تم اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو کہ وہ غفار ہے اور صالح بن ابی عمر سے روایت کی ہے
کہ جو حکم خداوندی کا فرما نہوار ہوگا یا ضرور خدا تعالیٰ کو یاد کرنا ہوا اگرچہ اور عبادت نماز و روزہ کم کرے اور جو
کہ فرما نہوار ہو وہ خدا تعالیٰ کو فراموش کیے ہوئے ہے اگرچہ نماز و روزہ وغیرہ بہت کرے اور اس سے
ثابت ہوتا ہے کہ یاد الہی کیلئے پرہیزگاری اور نگہبانی احکام الہی کی بہت ضروری ہے اور صحیح بخاری اور مسلم
میں روایت ہے کہ اے ابن آدم! اگر تو مجھ کو اپنے دل میں یاد کرے گا، میں بھی تجھ کو اپنے دل میں یاد
کر دوں گا اور جو تو مجھ کو بھری مجلس میں یاد کرے گا تو میں تجھ کو ملائکہ اور انبیاء اور اولیاء کی محفل میں یاد کروں
گا اور جان لے کہ تیری مجلس سے یہ گروہ میرا بہت بہتر ہے اور تو ایک بالشت میری طرف آئے گا تو
میں ایک گز تیری طرف آؤں گا اور اگر تو میری طرف قدم قدم آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔
اور سن ابن ماجہ اور معتبر کتابوں میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور
میرے نام سے اس کے ہونٹ ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں اور جامع ترمذی اور صحاح
میں وارد ہے کہ کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام میں عبادات بہت ہیں، مجھ کو
سب سے عمدہ عبادت تعلیم فرمائیے کہ بہتر اس میں متوجہ ہو جاؤں کہ سب عبادات ادا نہیں ہو
سکتی ہیں ارشاد ہوا کہ زبان بذر الہی تر رہے اور یہیقی وغیرہ محدثین نے روایت کی ہے کہ جب حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن روانہ کیا تو انھوں نے بہت بکھباتیں حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے دریافت کیں، آخر یہ بات پوچھی کہ اعمال خیر سے کونسا عمل خدایتعالیٰ کے نزدیک محبوب تر ہے
ارشاد ہوا کہ تا وقت موت بذر الہی تر زبان رہنا، اور ابو بکر بن ابی الدنیا ابوالمخارق کی روایت بیان
کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشب معراج ہمارا گذر ایک شخص پر ہوا کہ وہ بہتر

نور عرش میں غائب تھا، ہم نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے کیا فرشتہ ہے سب نے عرض کیا کہ یہ شخص فرشتہ نہیں ہے بلکہ آدمی ہے کہ دنیا میں بذکر الہی تر زبان تھا اور دل اس کا مسجد کے ساتھ متعلق رہتا تھا اور اپنے ماں باپ کو کسی سے برا نہیں کہلوا یا، اور امام احمد کی کتاب الزہد میں اور کئی بول مجتہدین وارد ہے کہ حضرت ابوالدرداء کے روبرو یہ ذکر ہوا کہ فلاں شخص نے سو غلام خدا کے لیے آزاد کیے ہیں انہوں نے فرمایا کہ البتہ اس قدر دینا بہت ہے مگر اس سے بہتر دو کام ہیں ایک ایمان کہ رات دن اس کو انسان نے اپنے اوپر لازم کیا جو دوسرے زبان کہ ہمیشہ یاد خدا زندگی تر رہے یہ کہہ کر پھر یہ کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے بھٹے کہ میں بتلاتا ہوں تم کو بہتر عبادت اور بہتر عمل کہ جس سے خدا کے یہاں تمہارے درجے بلند ہوں اور بہ نسبت صدقہ روزیم کے بھی بہتر ہے اور بہ نسبت جہاد کے بھی بہتر ہے کہ جس میں دشمن تمہاری اور تم ان کی گردنیں کاٹو، لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں فرمائیے، ارشاد ہوا کہ وہ ذکر خدا زندگی ہے اور یہی حق نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر خدا تعالیٰ دل کو اور ہر چیز کو صیقل کرتا ہے اور بہ نسبت ذکر الہی اور کوئی عمل زیادہ تر نجات دینے والا عذاب سے نہیں ہے اور یہ مضمون دو بار فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد بھی ذکر الہی کے برابر نہیں ہے حکم ہوا کہ ہاں برابر نہیں ہے اگرچہ جہاد میں ایسی کوشش کرے کہ تلوار ٹوٹ جاوے اور طبرانی اور بزاز اور بیہقی عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو نہ جاگ سکے اور بسبب محبت اور بخل کے مال خرچ نہ کر سکے اور بسبب نامردی کے دشمنان خدا سے جہاد نہ کر سکے پس اس کو لازم ہے کہ ذکر خدا بہت کرے کہ ان سب نقصانوں کا تدارک ہو سکے گا اور یہی محمد بن عبداللہ بن عباس سے یہ روایت کرتے ہیں کہ جس کو چار چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائیں پس اس کو دنیا و دین کی بھلائی حاصل ہوئی، دل شاکرا اور زبان ڈاکرا اور من پر بدن صابرا اور زوجہ کہ خاوند کی عزت اور مال کی نگہبان اور خیر خواہ ہووے اور ابن حبان ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اونچی مسندوں پر بیٹھ کر اور نرم تکبہ لگا کر بذکر الہی مشغول ہوتے ہیں تو حق تعالیٰ ان کو برکت اس ذکر کی سے بہشت میں درجہ عالی عطا فرماوے گا اور صحیح بخاری و مسلم میں یہ آیا ہے کہ یاد خدا کرنا بوالا زندہ ہے اور نہ یاد کرنا بوالا مردہ ہے اور طبرانی نے ابویوسف اشعری سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص اپنی نفل میں روپیہ لے کر تقسیم کرنا شروع کرے اور دوسرا شخص یاد خدا کرنی شروع کرے تو بلاشبہ یاد کرنے والا اس سے بہتر ہے اور طبرانی اور بیہقی نے کئی روایتیں بیان کی ہیں کہ اہل بہشت کسی بات پر حسرت نہ کریں گے مگر اس ساعت کے تلف ہونے پر کہ بے یاد خدا دنیا میں گذری۔ اور صحیح مسلم اور صحاح میں وارد ہے کہ جب کوئی جماعت ذکر خدا کے لیے بیٹھی ہے تو ملائک ان کے گرد گروید پھرتے ہیں اور رحمت اللہی ان کو ڈھانپتی ہے اور اطمینان دل ان کو ملتا ہے اور حق تعالیٰ اپنے مقربوں میں یاد فرماتا ہے اور یہی مضمون ابن ابی الدنیا نے ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے اور صحیحین میں وارد ہے کہ فرشتے گلی گلی پھرتے ہیں کہ کہیں اہل ذکر پادیں پس جہاں دیکھتے ہیں اور فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ یہاں آؤ یہاں تمہارا مدعا و مطلب موجود ہے پس فرشتوں کے پے کے پے سے وصال آن کر موجود ہوتے ہیں اور ذکرین کے گرد گروید کھڑے ہو جاتے ہیں اور تہہ آسمان تک جم جاتے ہیں جب اہل ذکر فراغت پاتے ہیں تو یہ فرشتے بھی چلے جاتے ہیں، جناب باری سے ارشاد ہوتا ہے کہ تم کہاں سے آئے وہ عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے کہ تیرا ذکر کرتے ہیں اور تیری تسبیح و تسلیل کرتے ہیں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ کیا انھوں نے مجھ کو دیکھا ہے یہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر مجھ کو دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے یہ عرض کرتے ہیں کہ زیادہ تر فریفتہ اور شفیقتہ اور جان دادہ و دل باختہ ہو جاویں گے اور اس سے بھی زیادہ یاد کریں گے، پھر حکم ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں یہ عرض کرتے ہیں کہ بہشت چاہتے ہیں اور دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں، پھر ارشاد ہوتا ہے کیا انھوں نے ان دونوں کو دیکھا ہے یہ عرض کرتے ہیں کہ بے دیکھے یہ حال ہے اگر دیکھ پائیں گے تو بہشت کے زیادہ تر خواہاں ہوں گے اور دوزخ سے زیادہ تر پناہ جو یاں، اب ارشاد ہوتا ہے کہ تم گواہ ہو اس بات پر کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا اور ان کا مطلوب ان کو دیا، مجملہ ان ملائک کے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ ایک شخص شامل ذکر اگرچہ نہ تھا مگر کسی کام کے لیے آن کر ان میں مل ہو کر بیٹھ گیا تھا، وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو بھی میں نے بخش دیا، یہ ذاکرین ایسا زتبہ رکھتے ہیں کہ ان کا ہر نشین بھی بخشا جاتا ہے اور صحیح مسلم اور اور کنابوں صحیح میں وارد ہے کہ ایک شان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے باہر تشریف لائے اور ایک مفضل پر کھڑے ہو کر پوچھا کہ تم یہاں کیا کھٹے ہو عرض کیا کہ ہم یاد خدا کرتے ہیں اور اس کا شکر کرتے ہیں کہ ہم کو طرفت اسلام کے ہدایت فرمائی، حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم قسم کھاؤ کہ اسی لیے یہاں بیٹھے ہو

انہوں نے قسم کھائی پھر ارشاد ہوا کہ میں نے تم کو اس لیے قسم نہ دی تھی کہ تمہارا کہنا جھوٹ جانا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اس گروہ پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دہرہ و فخر کرتا ہے تو باعث اس فخر کا میں نے تم سے بے قسم تصدیق کیا اور امام احمد اور بیہقی حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ بروز حشر فرمائے گا کہ آج تمام خلقت کو جو یہاں اکٹھی ہے معلوم ہوگا کہ بزرگی کیا ہے اور اس کے لائق کون ہے، لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کو ارشاد ہو کہ وہ کون لوگ ہیں کہ ان کے سوائے اور کسی کو ہم بزرگ نہ جانیں ارشاد ہوا کہ جو لوگ مجالس ذکر خدایں بیٹھتے ہیں اور یہ ہی محدثین مذکورین روایت کرتے ہیں کہ جب ذاکرین خدا کے ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان میں پکارتے ہیں کہ تم بخشے گئے، جاؤ کہ تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل گئیں اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر خدا سے زیادہ کوئی عمل عذاب قبر کے لیے مفید نہیں ہے اور اور محدثین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوالدرداء اور ابی بن کعب اور عبادۃ بن الصامت اور عبداللہ بن عمر اور معاذ بن جبل اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہم دینے اور جہاد کرنے اور عبادات عمدہ سے ذکر خدا کو بہتر اور خوب جانتے تھے کہ کسی کا ان میں سے یہ قول ہے کہ ایک بار اللہ اکبر کہنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اور کسی کا یہ قول ہے کہ سو بار اللہ اکبر کہوں تو بہتر ہے اس سے کہ سو دینار ریشہ دول اور کسی نے یہ فرمایا کہ نماز فجر سے طلوع شمس تک ذکر خدا اگر کیا جاوے تو بہتر ہے اس سے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کروں اور ایسے ہی نماز عصر سے غروب آفتاب تک اور کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک شمس مشرق سے جلا اور دوسرا مغرب سے اور اس کے پاس زر ہے کہ اس میں سے کچھ خرچ نہیں کرتا ہے مگر موافق حق کے اور وہ دوسرا ذکر خدا کرتا ہے یہاں تک کہ دونوں راستہ میں ملے تو ذکر خدا والا اس سے بہتر ہے اور ایک صاحب نے یہ کہا کہ ذکر خدا اور قرآن پڑھنے والا جب ہر تو بہتر ہوگا اس سے جو روپیہ خرچ کرتا ہوا اور یاروں کو کھلاتا ہوا ہر بلکہ وَ اَخْشَوْنِي مجھ سے ڈرتے رہو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی طلعت زنی سے میرا حکم چھوڑ دو کیونکہ ہمارا حکم نہ ماننا موجب عذاب اور خزان ابدی کا ہے اور ان کے طعنہ پر صبر کرنا چند دن کے لیے موجب ثواب دائمی ہے اور جبکہ ہماری عظمت تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی تو اور مخلوقات کی کیا حقیقت ہے کہ ان کا کچھ کہنا تم پر اثر کر سکے کہ حضرت علی نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہ کہ تو اپنے خالق کی تعظیم کیا کر کہ تمام

مخلوق تیری آنکھوں میں کمتر معلوم ہوگی، اب یہاں چند سوال ہیں اول یہ کہ حکم استقبال بمسجد حرام تین آیات میں ہے اس کا کیا سبب ہے، جواب بعض نے یہ دیا کہ اول آیت ساکنان جم کیلئے ہے اور دوسری ساکنان جزیرہ بحر کیلئے ہے اور سوم کا فہم اہل زمین کیلئے مگر یہ ضمائر آیات سے ثابت نہیں ہیں بے قرینہ اس طرح مراد لینا بلاغت سے بعید ہے اور خطاب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو حضرت مدینہ میں تھے نہ از جملہ ساکنان مکہ منظر اور بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ اس مضمون پر یہ تین دلیلیں آئی ہیں اسی لیے ہر دلیل کے ساتھ دعویٰ کی تجدید کی گئی تاکہ دلیل کو دعویٰ کے ساتھ اور دعویٰ کو دلیل کے ساتھ ربط کامل حاصل ہوئے، بار اول میں یہ دعویٰ ثابت کیا گیا کہ اہل کتاب اس کو حق جانتے ہیں اور توریت اور انجیل اس کی گواہ ہیں اور بار دوم میں ثابت کیا گیا کہ یہ امر حق ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے مامور ہوا ہے اور بار سوم میں دفع الزام مردم کیا گیا جیسا کہ فَمَا بَى الدِّينِ رَبِّكُمْ اَتَلْتُمَا بَانَ اور وَلَيْ يُوْهِيْكَ لِلْمُكَدِّبِيْنَ کو ہر دعویٰ کے ساتھ مکر کیا گیا ہے، مگر اتنا فرق ہے کہ یہ آیتیں تنجیر میں بعد استدلال دلائل کے اور وہ آیات استقبال قبلہ کے دلائل سے پہلے مذکور ہیں وجہ سوم چونکہ اول آیت میں قِبْلَةً کو ضمہ ہائے یگانہ ہوتا ہے کہ یہ قبلہ سبب پسندیدگی رسول کے بدل گیا اور آیت دوم میں یہ مضمون نہیں ہے اور سوم میں اس کی تاکید ہے کہ جس سے تشفی تام حاصل ہوئی ہے وجہ چہارم یہ کہ اول آیت میں حکم قبلہ کرنے کو کعبہ کا مطلق اور عام سبب حال میں ہے اور آیت دوم میں شامل ہے سبب مکانات کو اور آیت سوم میں عام سبب وقتوں کے لیے کہ اب احتمال خصوص اور قید کا نہیں ہے، وجہ پنجم ہماری شریعت میں اول سب سے یہ ہی حکم منسوخ ہوا ہے اس لیے تاکید تین بار کی گئی کہ تاکہ جو امر کہ کعبہ نہ ہوا جو اس میں کچھ ناگواری اور شک نہ رہے مگر اس وجہ میں شبہ یہ ہے کہ درمیان تاکید اور مؤکد کے حرف عطف وا نہیں ہوتا ہے اور یہاں موجود ہے سو جواب یہ ہے کہ جملہ اول مؤکد اگر کسی جملہ سابقہ پر عطف ہو۔ اور اس پر حرف عطف ہو تو یہ جملہ مع حرف عطف کے مکر ہو گا تاکہ تاکید تام ہووے اور واضح ہو کہ تاکید اور مؤکد میں اتحاد یہ مضمون شرط ہے سوا دل وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ تاکید اپنے کلام سابق کی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں حکم استقبال کرنے کو کعبہ کا مدینہ منورہ میں ہے اور یہاں حکم استقبال ہے حالت سفر میں اور وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ دوم بیسک تاکید اس کی ہے کہ تفسیر میں گذرا، اب یہاں ایک شبہ ہے کہ قول کفار اور انکی

طعن زنی سب بے اصل ہے سواس کو حجت کیوں فرمایا کہ حجت اور دلیل کلام ثابت الاصل کو کہتے ہیں۔
 جواب یہ اصطلاح خاص متکلمین کی ہے جس دلیل کے مقدمات مسلمہ اور مصدقہ ہوں وہی حجت اور
 دلیل ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی ہے اور قرآن شریف میں صرف عرف پر مدار ہے اور دشمن اپنے
 کلام کو حجت اور دلیل علیہ کی جانتا ہے اور معنی لغت کے مطابق ہیں کہ معنی اس کے غالب ہونے
 کے میں جیسا کہ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ قرآن شریف میں وارد ہے اور ان کو صرف
 باطل کرنا کلام حق کا بدلیعہ اپنے کلام کے مقصود ہے، ان کو اتنی فرصت کہاں کہ مقدمات اپنے
 دلائل کے درست اور صحیح کر کے حجت لائیں اور اس کے اس کلام بے اصل کو حجت کہنا ان کے
 ساتھ ہنسی کرنا ہے اور علاوہ اسکے یہ ہے کہ مخالفین کا شبہ دفع ہوا اور لوگوں کو تم پر جائے طعنہ کی نہ رہے
 اس قبلہ میں وارد بھی قاعدہ یہ ہے کہ لَا تُكِبِّرُنَّ كَلِمَاتِكُمْ تاکہ نام کروں میں اپنی نعمت تم پر کہ تم جو
 نماز میں متوجہ اعلیٰ و افضل قبلہ پر ہوئے تو زیادہ تر فِي نِعْمَتِ رَبِّكَاتٍ اور انوار کے ہوئے کہ بہ نسبت
 اور قبلہ کے زیادہ تر برکت حاصل ہوگی وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور چونکہ یہ تحویل قبلہ جسم سے طرف
 مبدیہ خاک کے ہوا ہے تو موجب ہدایت کا حقیقت کی طرف موگا کہ درج کی توجہ ہوگی اپنی حقیقت کی طرف اور
 حضرت علیؑ نے ایک شخص کو سنا کہ کتا ہے اللہ صافی اسٹلک تمام النعمۃ اے اللہ
 میں مانگتا ہوں تجھ سے تمام نعمت تو دریافت فرمایا کہ تمام نعمت کیا ہے پھر فرمایا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور حضرت علیؑ
 رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ تمام نعمت موت برا سلام ہے، اب ایک بات یہ ہے کہ تمام نعمت اس
 میں تحویل قبلہ سے ثابت ہوتا ہے اور دوسری آیت جو سورہ مائدہ میں ہے۔ اس تمام نعمت حجتہ الوداع میں
 ثابت ہوا ہے سو جواب یہ کہ سیال تمام نعمت قبلہ کا ہے اور وہ ایک امر خاص ہے اور وہاں تمام
 نعمت جملہ ارکان دین کا اور نعمت طلحہ تو اس کا تمام علیحدہ اور یا یہ کہا جاوے کہ درباب عبادت اور
 ادراج کہ یہ دونوں متعلق کعبہ سے ہیں، تمام نعمت نماز کا بسبب تحویل جت کا مل اور فاضل کی ایک قسم
 ہے کہ اس میں تمام نعمت بہ توجہ اس طرف ہے اور اس میں تمام نعمت بہ طواف اور زیارت مکانِ منبر کہ
 کے ہے اور یہ ہدایت اور تمام نعمت ہم پر ایسا ہے۔ لَمَّا جِئْنَاكَ أَوَّسِلْنَا فِيكَ وَنُؤَلِّمُ بِحِجَابِ نَمِيمٍ
 میں ایک پیغامبر کہ ہدایت کرے تم کو کہ ہماری ہدایت تحقق ہوتی ہے فَتَقَلَّبْكُمْ کہ وہ تمہاری قوم سے ہے
 کہ عربی قریشی ہے اور جب تمہاری قوم سے ایسا پیغمبر ہو کہ اولین و آخرین کا سردار ہو کس قدر عزت اور

رکن اللہ اللہ کی بخت ارا اس کے ساتھ صائد کا بیان

نعمت اور فخر اس قوم کو حاصل ہوگا۔ شعہ:۔ ہوا ہے فخر عرب بلکہ فخر عالم کا، کہ ایسا کون ہے فرزند جناب آدم کا، یا تمہارے حسن پر قرباں ہے حسن عالم کا، کہ یاں ظہور ہے حسن خدے دو عالم کا، اور مشور ہے کہ عرب دوسرے کی متابعت سے نہایت غیرت کرتے تھے اس لیے نعمت کا تحقق ہوا کہ تم کسی اور کے بجز اپنی قوم کے تابع نہ ہوئے اور سارا عالم تمہارا تابع کیا گیا اور اشرف کی متابعت سے سب کو فخر ہوگا نہ عار کہ بہ رسول سب سے اشرف ہے اور یہ رسول صرف ربانی احکام پہنچانے کے لیے نہیں ہے بلکہ يَسْئَلُونَكَ عَنِ كَلِمَتَيْنِ اِيَّا تَنَادَىٰ بَيْنَهُمَا ہے تمہارے اوپر ہماری آیتیں کہ وہ اس کے لیے معجزہ ہیں تمہاری ربانیت میں کہ لطائف اور درجہ اعجاز کی تم پر خوبی ظاہر ہوں تاکہ اس کی تیغبری کے لیے نہایت کامل سند ہو سکے اور یہ ذریعہ معرفت ذات و صفات اور اسرار و احکام کا روشن ہوئے اور جان کو کہ مرضی خدا کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے اور یہ کلام جب تم میں موجود ہے تو اتفاقاً تم کو جہائی اور بعد خدمت رسول سے ہو جائے تو بھی ہدایت میں نقصان نہ ہوگا اور یہ آیات نماز میں اور نماز کے باہر پڑھتے رہو گے تو موجب ثواب ہوگا اور سب علوم اور تمام خوبی لمئے دنیا اور عقبی کی اس کے ذریعہ سے تم کو اب ملیں گے، کہ یہ سب امور نہایت ہدایت اور نعمت ہیں اور یہ رسول صرف آیات کے رناتے پر نہیں ہے بلکہ تم پر جو کچھ کلام منوج ہے تاکہ وَيَذَكِّرْ لَكُمْ اور صفائی تمہارے دل کی کرتا ہے کہ جس پر دستی اعتقادات اور حسن اخلاق اور کوئی عادات موقوف ہے یہ عمدہ نعمت ہے اور اسرار و لطائف اس کے کہ صرف معنی ظاہری مقصود وَالْحِكْمَةَ بتاتا ہے یہ رسول تم کو معنی کتاب کے اور اسرار و لطائف اس کے کہ صرف معنی ظاہری مقصود نہیں ہے بلکہ ہر ہر کلمہ سے معنی اور حکم ظاہری جیسا استفادہ ہوتا ہے ویسے ہی اس سے حکمت اور اسرار بھی متعلق ہے کہ دونوں عالم ظاہر و باطن کے مالک ہو کر وراثت نبوت کی تم کو حاصل ہوگی اور ایک پر اکتفا کرنے سے نقصان رہے گا کہ شاید صرف اباحت اور بے قیدی اختیار کرو کہ یہ ہدایت اور اس کے بعد نعمت ہر دو کامل ہوگی اور کیسا ہی ہوشیار اور صاحب زبان اور واقف اسرار ہو مگر محتاج ہے کہ مرشد اس کو تعلیم اسرار و رموز کی کرے وَيُعَلِّمُكُمُ الْقُرْآنَ تَلَوْنَهَا تَعْلَمُونَ۔ اس لیے تم کو تعلیم کریگا یہ رسول ہے تاہم کہ تم ہرگز نہیں جان سکتے ہو اور نہ جان سکتے تھے جیسا کہ کیفیت نماز اور کمیت زکوٰۃ اور مناسک حج کہ کیونکر کریں اور کیا کریں اور جو باتیں کہ کتاب میں نہیں ہیں سب کی تعلیم تم کو کریگا اور واضح ہو کہ جب ایسی نعمت اور ایسی ہدایت میں نے تم کو کی تو میرا احسان اسرار تم پر ثابت ہوا فَا

اس کے بدلے میں اذکار و ذمہ کو یاد کرتے رہو تم ہر رنگ میں اور ہر زبان میں اور ہر زمانہ میں اور ہر
 حلقہ میں میرا کلام پڑھتے رہو اور میرا نام لیتے رہو اور میری حمد اور تسبیح اور تہلیل کرتے رہو اور ہر کام پر میرا
 نام لیتے رہو اور توجہ اور استغراق سیکھو میں کہو کہ جس طرح اہل سلوک کرتے رہتے ہیں یا فکر کرتے رہو
 میری توحید میں اور میری ذات و صفات کے دلائل میں اور ہمارے اسرار و معاملات میں کہ ہر ذرہ میری
 حکمت یا مئے نخبیہ پر دلالت کرتا ہے کہ یہ سب کام علمائے راسخ الاقدام کا ہے اور کوشش میں رہو
 کہ موافق وعدہ و وعید کے عمل جاری رہے تا خوفِ قہر سے امید رحمت کی حاصل ہوئے، کہ یہ کام
 اہل تقویٰ نظر ہی کا ہے اور یہ کام صرف اعضا کا ہے اور وہ کام دل کا۔ اور یہ کام دو طرح پر ہے۔
 اول یہ کہ ہر عضو کو ان کاموں سے جو ممنوع ہیں اور اس عضو سے متعلق ہیں یا بتابع میرے حکم کے
 اور مجھ سے ڈر کر باز رکھنا چاہیے یعنی آنکھ کو روکنا چاہیے کہ اجنبی عورت پر نہ پڑے نور ہونے کو نہ دیکھے
 من متوجہ۔ اور ان سب کو حُسنِ غیر سمجھ کر آنکھ بند کرنی چاہیے ورنہ جلوہ گری حُسنِ خدا کو تو آنکھ کھول کر
 دیکھنا چاہیے۔ شععی۔ دیکھ لینے سے ذرا دیدہ گریاں مجھ کو پھچھ کہاں پائیگا یہ حُسن کا سامان مجھ کو بے
 برائے دیدن تو آدمی جو جو ہے وگرنہ آدمی از عدم برائے چہ بود و ورنہ حکم فاعتبہ و یا اولی الابصار
 و قیاس کا راز کار بکار مہمل ہوتا ہے و حصرتیچ آخرت کے بیچ احوال سلف کے موج نہیں ہے کہ لفظ
 ابصار اس پر خوب دلالت کرتا ہے اور زبان سے کسی کو بڑا نہ کہے اور جھوٹ نہ بولے اور ناسخوں سے
 کسی کا مال بے وجہ نہ تلف کرے اور کانوں سے کسی کی برائی نہ سنے اور کسانیاں یہودہ نہ سنے اور
 مزایر و ملاہی کہ متعلق ساتھ گوش کے ہیں نہ سنے کہ سننا ان کا حرام ہے اور پیروں سے باراہ فاسد
 کسی فعل بد کے لیے یا شراب خانہ اور چکلہ وغیرہ میں نہ جاوے اور حاکم سے جا کر کسی کی چٹلی نہ کھاوے
 اور فرج سے زنا اور لواطت اور سحاق نہ کرے اور اپنے لب و دندان اور دہن اور گلو سے مال غیر حرام
 نہ کھاوے اور عمدہ کو تر نہ کرے اور علیٰ ہذا القیاس، دوم ہر عضو کو اس کام پر متوجہ کرنا چاہیے کہ جس پر
 اس کو مامور کیا ہے، میرا خیال اور میرا ذکر کرے۔ غرض کہ یہ سب اسباب ذکر کے ہیں اور تحقیق ذکر پہلا توجہ
 ... ان اسباب کے نہیں ہوتا ہے اس لیے ان اعضا کی توجہ کا نام ذکر رکھا گیا اور جب تم میرا ذکر کرتے

۱۔ بیان گنہ کبیرہ کا اور ممانعت اس کی سہ مزایر اور ملاہی اگر کہا ترے میں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ
 اس حدیث کے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استماع الملاہی معصیۃ والمجلوس علیہا فسق وتلذذ ذہا کفر ۲۱۲

ذکر شکر کے امر اور ناسخ کرنا کی نئی کا بیان

رہو گے تو اذکر کلمہ میں مختصراً ذکر کرتا ہوں گا یعنی ایسا متوجہ تم پر ہر وقت رہو گا کہ سب امور دینی و دنیوی تمہارے دوست اور صلاح پذیر ہوتے رہیں گے اور کسی میں خلل نہ آوے گا اور گناہ زائل ہوتے جائیں گے اور درجے قربت کے بڑھتے جائیں گے اور ہر امر پر استحقاق تمہارا بہ نسبت اور دل کے زیادہ تر ہوگا اور ہر امر پر تم بہ نسبت اور دل کے زیادہ ثواب کے مستحق ہو گے اور یہ ذکر اگرچہ ضحاً مؤدی شکر کا ہے مگر قصداً بھی وَأَشْكُرُ وَآلِيَّ شکر میرا کرتے رہو کہ میں نے تم کو یہ نعمت دی ہے کہ یہ اعضاء سامان ذکر کے ہیں کیونکہ صرف ذکر کے بہ نسبت شکر موجب حصول مراتب کا ہے مگر جبکہ شکر بھی قصداً ہونے سے باعث حصول اور ترقیات کا ہوگا کہ شکر نعمت سے مزید نعمت ہوتی ہے وَلَا تَكْفُرُ دین۔ اور ایسا کام اس ذکر اور شکر میں نہ ہو کہ باعث کفران نعمت میرے کا ہو جائے کہ اس سے نعمت کا نقصان ہے اور مانع ترقی و درجا اور حصول قربت کا ہے مثلاً باوجود ذکر اور شکر کے مال بٹھ دینے سے روکا جائے یا بخصو بہ بادشاہ کے کسی حاجت مند یا بے گناہ کی سفارش نہ کی جائے تو ذکر و شکر ناقص نہ ہوگا، اب یہاں کئی امر بحث طلب ہیں اول اس مقام میں کہ ظہور حاجت دعا حضرت ابراہیمؑ ہے تزکیہ مقدم ہے تعلیم کتاب حکمت پر اور دعا حضرت ابراہیمؑ میں مقدم ہے اس پر جو اب ترتیب الفاظ دعا اور اس کی اجابت میں شرط نہیں ہے بلکہ مقصود حصول اجابت تمام مضمون دعا کا ہے بلکہ بلاغت یہ ہے کہ موافق محل کے کلام چاہیے دعائیں تعلیم اس سے مقدم ہے کہ بعد تعلیم تزکیہ حاصل ہوگا کہ وہ سبب اور ذریعہ تزکیہ کا ہے ورنہ بدون تزکیہ تعلیم سے کیا فائدہ اور تعلیم اصل مقصود نہیں ہے اس لیے دعائیں مبادی و وسائل کو مقدم کیا تا ان کے حصول کے بعد اصل مقصود کے حصول میں کچھ تامل و دریغ نہ ہو اور یہاں مقام اجابتیں تزکیہ کہ اصل مقصود ہے مقدم کیا گیا ہے تاکہ دلالت کرے حصول مقصود پر وَلَا تَكْفُرُ دین کے اور وَأَشْكُرُ وَآلِيَّ کے ایک معنی ہیں۔ اس لیے وہ اس کی تاکید ہوئی اور تاکید اور تکرار میں حرف عطف وا و نہیں آتا ہے کیونکہ معطوف و معطوف علیہ دونوں معاً ہوتے ہیں اور یہاں منیابرت نہیں ہے پھر وا و کہل آئی ہے جو اب یہ دونوں جملے علیحدہ ہیں ایک دوسرے کی تاکید نہیں ہے امر شکر گزار اور نبی انکفران نعمت دونوں جملہ مقصود ہیں اگر اول مکہ ہو اور دوم تاکید تو اول ہی مقصود ہوگا ورنہ دوم اگر اول مہل منہ یا بیان ہو تو دوم بدل ہو کر وہ ہی مقصود ہوگا نہ اول، سوم اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلق ذکر بندگان موجب ذکر خداوندی ہوتا ہے حالانکہ بعض وقت بیخ ذکر الہی کے ہے ادنیٰ اور بے تعظیمی بھی کرتے ہیں اور یاد ذکر الہی

بغفلت کرتے ہیں اور یاد کرنا الٰہی حالت گنہگاری میں کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا ذکر موجب ذکر خداوندی بنیائیت و برحمت نہ ہوگا۔ جواب ہاں عساکر اور دہلی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت کی ہے کہ مجھ کو یاد کرو میری طاعت کے ساتھ میں تم کو یاد کرونگا اپنی مغفرت کے ساتھ اور جو مصلح ہو کر مجھ کو یاد کرتا ہے تو لائق ہے مجھ کو کہ یاد کروں اس کو ساتھ اپنی مغفرت کے اور جو گنہگاری کی حالت میں مجھ کو یاد کرے تو لائق ہے کہ میں غصہ سے یاد کروں اس کو اور عبد بن حمید نے عبد اللہ بن عباس سے یہ تفسیر روایت کی ہے کہ میرا ذکر موافق تمہارے ذکر کے ہے اگر تم بوجہ نیک یاد کرو گے تو میں بھی بوجہ نیک تم کو یاد کروں گا اور جو حالت بدی میں یاد کرو گے تو میں بھی بدی سے یاد کرونگا اور ابن جریر نے سدی سے یہ روایت کی ہے کہ بندہ خدا کو یاد نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ خدا بھی اس کو یاد کرتا ہے اگر ایمان والا ہے تو اس کی مغفرت اور رحمت سے یاد ہوتی ہے اور جو کافر ہے تو اس کی عذاب اور لعنت سے یاد ہوتی ہے اور امام احمد نے کتاب الزہد میں اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ ظالموں اور تحقیق اس مقام پر یہ ہے کہ ہر عمل اپنے موقع پر باعث کثرت ثواب ہوتا ہے نفس کے آراستہ کرنے میں حجاب اور غفلت کے دور کرنے میں ذکر خداوندی نہایت مفید اور باعث ثواب ہے اور خرچ کرنا مال کا اور جہاد کرنا اپنے موقع ضرورت یعنی بیوگان اور یتیموں کی خبر گیری میں اور جہاد کرنا دفع شرکفار کے لیے نہایت موجب ثواب ہے ذکر اس مقام میں اور خرچ و جہاد اس کام میں مفید نہیں ہوگا اور ابن ابی شیبہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل ذکر ملائکہ کو ایسے روشن نظر آتے ہیں کہ جیسے تم کو ستارہ اور طیرانی نے کئی روایات اس مضمون کی روایت کی ہیں کہ ایک جماعت محلی ذات الٰہی کے داہنی طرف منبروں پر بیٹھی ہوگی کہ انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں فرمایا کہ ایک قوم یا ایک قبیلہ سے نہیں ہیں کہ ان کا نام بتایا جائے کیونکہ مختلف قوم اور مختلف شہروں کے ہیں مگر موصوفہ خدا کے لیے آپس میں دوستی کر کے ذکر الٰہی کے لیے ایک جا اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں اور ابن ابی شیبہ نے حضرت امام باقر سے نقل کیا ہے کہ ذکر اور شکر سے بہتر خدا کے نزدیک کوئی چیز نہیں، اس لیے اس مقام اجابت میں ذکر اور شکر کا ذکر فرمایا ہے اور صحاح میں یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بعد نماز فرض کے یہ دعائیں گنتے تھے اللہم آعنی علی ذکوک و شکرک و حسن عبادتک کہ لے
 میرے اللہ میری مدد کرتا رہا اپنا ذکر کرنے پر اور اپنا شکر کرنے پر اور اپنی حسن عبادت پر، اور حقیقت
 شکر کی یہ ہے کہ ہر نعمت خداوندی اس کی مرضی میں صرف کی جائے اور ناپسند سے باز رہا جائے اور
 یہ بہت دشوار ہے اور شریعت میں اس عبادت کی داغ بیل کے لیے یہ طریقہ مقرر ہوا ہے کہ ہر نعمت کو جس
 کی طرف ملتفت ہوئے محض لطف و انعام خداوندی سمجھے اور اپنی قابلیت اور استحقاق کو کچھ دخل نہ دے
 اور اپنے عمل کو ادارتِ حق نعمت سے کمتر اور قاصر ہانے اور ایسا لفظ بولے کہ سب اقسام نعمت کی
 عام ہوئے اور بروقت برتنے کسی نعمت کے اگرچہ ظاہر وہ نعمت معلوم نہ ہو بغور اس کا نعمت ہونا
 ملاحظہ کر کے اس پر زبانی تعریف خدا کی یا خرچ کرنا مال کا یا عبادت بدنی یا قربانی کرے، حاکم اور بیہقی
 نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی نعمت بندہ
 پر نازل ہوتی ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ محض عنایتِ ایزدی سے یہ نعمت مجھ کو میسر ہوئی ہے میرا کچھ
 استحقاق اس پر نہ تھا تو یہ ہی بمنزلہ ادارتِ شکر کے متصور ہوتا ہے گویا ان پر کلمہ شکر ہماری نہ کیا ہو اور
 انگلہ جب پھنسا شروع کیا اور شکر ادا کیا ابھی کہ ہن نہیں چکا ہے شکر گزار اس نعمت کا شمار کیا گیا
 اور ایسا ہی جب کوئی گناہ کرے اور پھر پشیمان ہوئے تو یہ اس کے اعمال میں لکھی جاتی ہے گو کلمہ
 توبہ اور استغفار زبان پر بھی نہ لایا ہو اور امام احمد کتاب الایمان اور بیہقی ابو جملہ سے روایت کرتے
 ہیں کہ میں نے اس کتاب میں جس میں سولان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درج ہیں پڑھا ہے کہ ایک
 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ میں تیری شکر گزاری کیونکر کر سکوں کہ میرا
 بہت بڑا عمل تیری نہایت چھوٹی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ارشاد ہوا کہ تو نے جو ادارتِ شکر میں
 اپنے کو عاجز جانا یہ ہی شکر گزاری ہے اور بیہقی نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ جو شخص صبح کو
 کہے الحمد للہ علی حسن المساء والحمد علی حسن اللیلۃ والحمد للہ علی حسن الصباح تو
 شکر شب و روز کا ادا کیا گیا اور بیہقی اور ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن سلام سے روایت کیا ہے کہ
 ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ شکر قابل تیری جناب کے کونسا ہے فرمایا کہ زبان تیری
 ہمارے ذکر سے تر رہے، پھر عرض کیا کہ بعض اوقات ہم قابل ذکر نہیں ہوتے ہیں کہ بسبب حاجتِ غفل
 ہے استغنی کے ذکر ہے ادبی ہے حکم ہوا کہ میرا ذکر کسی طور پر مت چھوڑو، پھر عرض کیا کہ کیونکر کہوں میں

ارشاد ہوا کہ سبحانک اللہم لا الہ الا انت ..... سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت کتے رہو اور بیعتی کہتا ہے کہ ایک شخص حضرت کے دربار میں روز حاضر ہو کر سلام عرض کرتا، حضرت اس سے دریافت فرماتے کہ کیونکر رات گزری عرض کرتا کہ حضور! آپ کے خدا کا شکر ہے، ایک روز جو حاضر ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ آج کیونکر گزری عرض کیا کہ ساتھ خیریت کے گزری اور شکر گزار ہوا، یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اس نے عرض کیا کہ پہلے ہر بات کو دعا فرمایا کرتے تھے اور آج دعا نہ فرمائی ارشاد ہوا کہ ہمیشہ تو شکر کرتا تھا اس لیے دعا ہوتی تھی اور آج تو نے شکر ادا نہ کیا اس میں شک کیا اس لیے دعا نہ ہوئی اور بیعتی نے ابو حازم سے روایت کی ہے کہ تمام اعضاء کا شکر جدا جدا ہونا چاہیے آنکھ کا جدا زبان کا جدا ہاتھ کا جدا اور شکر صرف زبان ہی پر موقوف نہیں، اگر صرف زبان سے شکر ادا کرے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا مثلاً ایک شخص ایک کنارہ اپنے کبیل کا اڑھ لے اور باقی چھوڑ دے تو ہرگز گرمی اور سردی اور بارش میں کچھ حفاظت اسکی نہ ہوگی اور ترمذی اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ نعمت والا جب شکر کرے تو اس کو ویسا ہی ثواب ہے جیسا کہ روزہ دار صابر کا اور بیعتی اور ابن ابی الدنیا چند روایتیں لائے ہیں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو خصلتیں جس میں ہیں وہ صابر شاکر ہے اور جس میں نہیں وہ نہیں ہے ایک یہ کہ معاملات دین میں اپنے سے بڑے کی پیروی کرے دوم یہ کہ معاملات دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور شکر خدا کرے کہ میں اس سے بہتر ہوں اور جو اس کے خلاف دیکھے وہ نہ شاکر ہے نہ صابر اور ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو صبح کو یہ دعا پڑھے اللھم ما اصبحتہ فی او باحد من خلقک من نعمتک فمناک وحدک لا شریک لک فقلک الحمد ذلک الشکر تو تمام دن کا شکر ادا ہو اور جو شام کو پڑھے تو تمام رات کا شکر ادا ہو اور ابن ابی الدنیا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب کوئی کسی صاحب بلا کو مبتلا دیکھے، اور کہے کہ شکر اور ثنا اس خدا کو ہے کہ جس نے مجھ کو اس سے بچایا تو شکر ادا ہوا مگر اس طور کہ کہ صاحب بلا نہ مئے کہ اس کا دل شکستہ ہوگا اور ابو داؤد ترمذی کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی ہوتی تو شکر کا سجدہ ادا کرتے اور ابن ابی الدنیا نے عبدالرحمن بن عوف سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج حضرت جبرئیل آئے اور مجھ کو یہ بشارت دی کہ حضرت باری تعالیٰ

سے حکم ہوا کہ جو کوئی تم پر درود ایک بار پڑھے تو میں دس بار درود اس پر پڑھوں گا اور ایک بار جو کوئی سلام تم پر بھیجے تو میں دس بار سلام اس پر بھیجوں گا تو یہ بشارت سنکر میں نے سجدہ شکر کیا اور خرائطی نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور افضل الشکر الحمد للہ کہنا ہے اور ابن ابی شیبہ اور ابن سعد اور ابو محمد ثین نے شہاد بن اس سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم اہل دنیا کو مصروف ان کے سیم و زر میں دیکھو تو یہ دعا کیا کرو اللھم انی اسئلك الثبات فی الامر ما العزیمۃ علی الرشدا و اسئلك قلباً سلیمًا و لساناً صادقاً و اسئلك خیر ما تعلم و اعود بک من شر ما تعلم و استغفرک بما تعلم انک انت علاہ الغیوب۔ اور شرع شریف میں فرزند کے تولد کا شکر عقیدت کرنا ہے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی دینی ہے اور نکاح کا شکر ولیمہ ہے اور نئے کپڑے پہننے کا شکر یہ ہے کہ پرانا کپڑا فقیر کو دیا جائے اور ادا روزه رمضان کا شکر یہ ہے کہ عید کے روز صدقہ دیوں اور زینت کریں اور تکلف کریں اور ادراج کا شکر یہ ہے کہ قسربانی عید الاضحیٰ کریں اور تکلف اور زینت کریں، کھانے اور پینے اور خواب سے اٹھنے کا شکر ذکر زبانی ہے ان دعاؤں سے ادا ہوتا ہے جو احادیث میں ان وقتوں کے لیے وارد ہوئی ہیں اور شکر مالدار ی ہے کہ لباس وغیرہ میں اپنے اوپر اس کا اثر ظاہر کرے اور فقیروں کو بھی دیوے اور شکر سواری کا یہ ہے کہ محتاجوں کو بھی عاریتہ دیا کرے اور شکر مویشی یہ ہے کہ دودھ اس کا بھی فقیروں کو دیا کرے اور کھیتی اور میوہ کا شکر یہ ہے کہ کسی کو اس کے کھانے سے منع نہ کرے لیکن لے جانے سے منع کر لیا کرتی ہے کہ اس میں نقصان مویا ہے اور شکر ہر کاریگری کا یہ ہے کہ اس کا فیض جاسی رکھے، صاحب حاجت کا خط لکھ دے اور طالب علم کو پڑھا دیوے غریب کے کپڑے سی دیوے اور چونکہ ذکر اور شکر خداوندی شامل جملہ احکام شرعیہ کو ہے اور ایسے ہی کفران نعمت تمام منیات کو پس ادا کرنا جملہ احکام شرعیہ کا اور پختا تمام منیات سے بنظر ظاہری دشوار ہے اس لیے اس کے واسطے ایک طریقہ مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ جب اس کو اختیار کریں گے تو گویا عامل جملہ احکام شرعیہ اور محفوظ جملہ منیات سے محصور ہوئے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ۔ اے ایمان والو اگر ذکر اور شکر میرا اور پناہ میری منیات سے تم کو دشوار پڑے تو مدد مانگا کرو اللہ سے بواسطہ مہر کے کہ ہمارے لشکروں میں سے یہ

استقامت بعبرت مکررہ کا بیان

بہت بڑا لشکر ہے اور خاص کیا گیا ہے ساتھ آدمی کے کہ یہ تمہاری مشکلات میں مددگار رہے گا، اور اور حیوانات کو کہ صرف شہوت، عقل نہیں اور ملائکہ کو کہ صرف عقل ہے شہوت نہیں مبر نہیں دیا گیا پس مبر کہ واسطے روکنے شہوت اور غضب کے ہے اور کو نہیں دیا گیا سوائے تمہارے کیونکہ ابتداء اگرچہ انسان بطور اور حیوان کے پیدا ہوتا ہے اور سوائے کھانے کے اور کچھ اس کو مطلوب نہیں ہوتا ہے، اور پھر سوائے کھیل کے اس کو اور کچھ مرغوب نہیں ہوتا ہے اور پھر جوانی میں سوائے جماع کے اور کچھ خوب نہیں معلوم ہوتا ہے مگر اس وقت میں عقل بھی اس کو ملتی ہے کہ بذریعہ اس کے اس لذت موجود کو چھوڑ کر بسلامت انجام راجوع کرتا ہے پس جبکہ عقل غالب آئے اور شہوت اہل ہو تو اس کو مبر کہتے ہیں، مبر کی دو قسمیں ہیں بدنی کہ متعلق بدن سے ہے اور نفسانی کہ متعلق نفس سے ہے، مبر بدن کا یہ ہے کہ مشقت اور عمل سخت اختیار کرے اور یا امراض بدنی پر مبر کرے اور نفس کا مبر یہ ہے کہ نفس کو خواہش ہائے طبع سے باز رکھے پس اگر خواہش شکم اور فرج سے محفوظ رہے تو عفت حاصل ہوگی اور طلب زیادتی اور کثرت سے اگر باز رہے تو صاحب مبر و قناعت ہوگا اور برکت مصیبت اگر شیون اور ماتم سے بچے تو مبر عرفی ہوگا اور تو نگری میں اگر غرور و نخوت سے باز رہا اس کو بلند حوصلہ کہتے ہیں اور لڑائی میں لگ بھانگے اور تزلزل پر مبر کیا اس کو شجاعت کہتے ہیں اور غصہ میں اگر بدگوئی سے بچا تو وہ حلم ہے اور ایسے ہی اگر مہمات امور میں اضطراب نہ ہو تو بھی بلند حوصلہ ہے اور اگر زبان کو اظہار راز سے روکا تو راز دار ہوگا پس یہ شکر خداوندی جملہ امور دین و دنیا میں مددگار رہتا ہے اور حقیقت مبر کی یہ ہے کہ آدمی کسی کار سخت کی کدورت اپنے اوپر نہ آنے دیوے اور اگر آجی جائے تو اس کو سخت نہ جانے اور کسی کار سخت کا نہ آنے دینا اور اس کی کدورت کا اثر نہ ہونے دینا اپنا اختیار نہیں ہے تو اب مبر کی حقیقت یہ ہے کہ باوجود اس کے اپنے کو ان باتوں سے باز رکھنا کہ خلاف عقل اور خلاف شرع ہوں اور گلابیے سبری سے باز رکھنا اور آنسو بہنا اور رنگ چہرہ بدل جانا خلاف مبر نہیں ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کافر زندم اتھاروٹھے تھے اور انہار غم کا اس طرح کیا تھا کہ ہم تیری جدائی سے اے ابراہیم بہت غمگین ہیں، لوگوں نے عرض کیا کہ یا حضرت یہ کیا حال ہے فرمایا کہ ایسا غم کرنا اور اس طرح رونا سبب رحمت کا ہے اور جس کے دل میں رحم ہوتا ہے وہ رحم بھی کرتا ہے اور فرمایا کہ ہماری آنکھ اشک ریز ہے اور دل اندوہ گیس مگر ہم کہتے ہیں کہ ایسی بات کہ

راضی ہوئے اللہ تعالیٰ اور یہ اشک ریزی اور اندوہ گینی اپنے اختیار میں نہیں ہے اس پر گنہ نہیں ہوگا اور زبان ناپسند باتوں سے بند رکھنی چاہیے اور صبر یہ ہے کہ بروقت آنے معصیت کے کیا جادے اور بعد بے صبری اور بقیاری کے جب تک جاتا ہے تو صبر خود بخود مہجرتا ہے اس کو صبر نہیں کہتے ہیں کہ یہ تہی ہے اس لیے کہ معصیت پر ہمیشہ بقیاری نہیں رہ سکتی ہے اور صبر ایسا اچھا امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن خریف میں ستر یا کچھتر جگہ فرمایا ہے کہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر طاعت پر جو اقرار ہے اور صبر پر بے اندازہ ہے چنانچہ روزہ کہ کھانے اور پینے اور صحبت پر صبر ہے بہت عمدہ عبادت ہے کہ عدلے تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا پانچ ہزار فرشتے بھیج کر اور صد الذکوٰۃ میں نے خاص کیا لکن پر میری رحمت خاص ہے اور حدیث میں ہے کہ صبر نصف ایمان ہے کیونکہ منہیات کو چھوڑنا اور مامورات کا بجالانا موافق حکیم خداوندی کے برخلاف اپنی خواہش کے بدلن صبر کے نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ حضرت علیؑ اور عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ صبر ہی ایمان ہے مگر بعض منہیات اور بعض مامورات خواہش نہیں ہوتی ہیں اس لیے صبر کو نصف ایمان فرمایا پس تکلیفات شرعیہ جو شاق معلوم ہوں ان کے آسان ہونے کا علاج صبر ہے کہ اس ذکر اور شکر اور ترک کفران نعمت حاصل ہوتا ہے اور اگر باوجود اس عادت صبر کے بھی تکلیفات شرعیہ گراں معلوم ہوں یا حوائج ضروریہ معاش میں لاچار ہو کہ جو ذکر اور ترک کفران نعمت کا مانع ہوئے تو ایک ذریعہ ہم اور بتلاتے ہیں **وَالصَّلٰوۃُ** کہ اب مد مانگتے رہو ساتھ نماز کے کہ ایک نریاق تجرب ہے مرکب چند چیزوں سے جو عظیم اور خلاصہ اس کا دعاب ہے کہ تمام جزو کل کی گرہ کشائی اور ہر محتاج کی کارروائی پر موقوف ہے اور باوجود اس کے نماز ایک عبادت ہے مستقل اور ایک بیہیت ہے کہ اس میں ذکر اور شکر بھی موجود ہیں کہ مشغول میں جان اور طبیعت کو تسلی ہوتی ہے کہ ہم اپنی حاجات اور معاش کی تفصیل میں لگے ہوئے ہیں اور ذکر اور شکر بھی کہ اصل مقصود ہے جاری رہتا ہے اور طریق استدلال اپنی حاجات اور معاش وغیرہ کا اور پر گذر کہ منجملہ اس کے صلوة الحاجات ہے تمام مطالب کے لیے اور صلوة الاستسقا سے بارش کے لیے اور طلق لافل دفع اضطرار کے لیے اور حدیث شریفین میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم ہوتا تو نماز میں مشغول ہوتے تھے اور حاکم اور بیہقی نے روایت کی ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو ایک روز غش اس قدر غالب ہوا کہ گمان ہوا کہ یہ مر گئے اور مایوس ہو کر سب لوگ وہاں سے

چلے آئے اور مکان خالی کر دیا اس وقت اضطرار میں ام کلثوم بنت عقبہ مسجد میں آئیں اور یہ آیت پڑھی
 الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالْحَرَمِ كَمَا نَزَّلْنَا فِي الْبُرْجِ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْحُسُوفِ وَكَانَ
 ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نماز پڑھنا اس وقت کہ بموجب حکم بادشاہ جابر کے اس کے ملازم
 حضرت سارہ کو لے گئے تھے اور پڑھ کر ہو چکا ہے اور مشغول ہونا جریح راہب کا جبکہ ان پر تہمت زنا
 کی لگی تھی بخاری و مسلم میں مذکور ہے، الغرض نماز کہ ذکر و شکر بھی اس میں ہے خاص دعا کے لیے نہایت
 عمدہ صورت ہے کہ اس سے بہتر اور ممکن نہیں ہے اور قدیم اور جدید اہل ایمان سب بذریعہ دعا کے
 مدد مانگتے رہے ہیں اور کیونکر ہو سکتا ہے کہ تم مبر سے غافل رہو گے کہ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ تَعَالَى يَقِينًا هُوَ
 الصَّابِرِينَ۔ ساتھ صبر والوں کے ہے کہ صبر والے ساتھ خلق باری تعالیٰ کے کہ صبور و حلیم ہے تو گزار
 عادت پذیر ہوتے ہیں سوائے اس معیت کے کہ حق تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ باعتبار علم اور قدرت کے
 ثابت ہے صابر کو معیت باری تعالیٰ کی بذریعہ مبر کے بھی ثابت ہوتی اور علامات اس معیت کی یہ
 ہیں کہ اس کو توفیق کار خیر کی حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنے نفس اور شیطان پر کہ مانع ذکر و شکر کے ہیں
 اور باعث کفران نعمت کے مدد اور غلبہ پانا ہے اور اس سب سے مقصود و مختار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی معیت حاصل ہو سو وہ بذریعہ اس مبر کے ہوتی ہے اور یہ معیت مبر کے ذریعہ سے حاصل ہوتی تو نماز کے
 ذریعہ بھی حاصل ہوگی بلکہ وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ معیت حق تعالیٰ اس کا خاصہ ہے اور معراج مومنین
 ہے اسی لیے کچھ ضرورت نہ تھی کہ یہ فرمایا جاتا کہ اللہ صبر والوں کے اور نمازیوں کے ساتھ ہے اور واضح
 ہو کہ اللہ تعالیٰ جامع جملہ کمالات کا ہے تو معیت والے بھی جامع جملہ کمالات کے بخوبی ہوں گے اور
 بہت کامل صبر جان بنام خدا نے تعالیٰ دینا، کبھی دوسرے کام جانا اور اپنے مال کا جانا رہنا اس درجہ
 کو نہیں پہنچتا ہے پس بسبب حصول اس معیت کے کمال حیات جیسا کہ باری تعالیٰ کو حاصل ہے صبر والوں
 کو بھی حاصل ہونا چاہیے پس ایسے صابرین کہ جنھوں نے جان نثاری کی جو ان کی کمال حیات میں کیا
 تردد ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ اُو نہ کہو تم ان صابروں کو کہ جان
 نثار ہوئے راہ خدا میں کہ مرنے سے جہانی روح کی منصور ہے اور اسی لیے بدن کی توفیق
 جس و حرکت نائل ہو جاتی ہے اور روح میں کچھ فرق نہیں آتا ہے ویسی کہ رہتی ہے بلکہ یہ نسبت اس کے
 زیادہ روشن ہو جاتی ہے کیونکہ کہ رویت بدن جو اس کو مانع ادراک امور سے تھی نازل ہو جاتی ہے، اسی لیے

روح کسی کی نہیں مرقی شہید بھی مومن ہو یا کافر، کیونکہ مناصف بدن کے لیے ہے مگر روح کو بھی دو وجہ سے موت ہوتی ہے اول جب تک کہ بدن کے ساتھ ہوتی ہے ترقی مراتب اس کی لیے ممکن ہے اور اس کے بدن غیر ممکن ہے اور دوم بہت فرائد اور لذائذ جو بدن سے اس کو حاصل ہوتے تھے اب ممکن نہیں ہیں اس لیے اس کو شرع شریف میں حکم موت دیا گیا کہ سب علل اس کے نیک و بد تمام ہوئے اور خاتمہ اس کا سعادت پر یا شقاوت پر ہوا اور جو کہ نقصان رہا اس کا تدارک اس سے ممکن نہیں اور اسی لیے مال اس کا وارثوں کیلئے ہے کہ اس کو لذت اور فائدہ کمال سے متعلق ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے اور بیوی اس کی بھی ناسخ ہے اس لیے بعد عدت نکاح اس کا کسی اور سے جائز ہے مثلاً سوار نے کہ اپنا گھوڑا بیچ دیا تو اب حاجت اس کے سامان کی نہیں ہے لگام کیا کر لگیا زین کس پر دھر لگیا اور جبکہ سوداگر نے دکان تجارت موقوف کر دی تو اب زیادت سامان کی کیا حاجت ہے پہلا اندوختہ کیا کچھ کم ہے اور اس طرح کا مرنا کہ مانع ترقی اور مانع استلذذ ہو غیر شہیدوں کے لیے ہے نہ شہیدوں کے لیے کبھی آخیاؤ بلکہ جان نثاران براہ خدا زندہ ہیں کہ ان کا ثواب ہمیشہ زیادتی میں اور جس عمل میں جان دی ہے اس کا اجر جاری ہے کہ لو یا اب کیے جاتے ہیں اصریح مسلم اور بخاری میں ہے کہ عمل آدمی کا ختم ہو جاتا ہے جب وہ مرتا ہے مگر مجاہد بن سبیل اللہ کہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا جاوے گا۔ اور تلمذ خا و فائدہ برداری بدن بھی ان کی موقوف نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدن میں ایسی کیفیتیں دیتا ہے کہ ان کو لذت حاصل ہوتی رہتی ہیں اور امام مالک اور امام احمد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے کعب بن مالک سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہیدوں کی ارواح جانوران سبز رنگ کے شکم میں کبھی جاتی ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ بہشت کے میوے کھا آئیں اور بہشت کی نہروں میں سے شراب اور دودھ اور شہدہ یویں اور قند ملیں کہ عرش کسا ہوا ہکتی ہوئی ہیں، ان کے گھونسلے ہیں کہ ان میں وہ آرام کرتی ہیں اور یہ حدیث باعتبار اصل کے متواتر ہے اور یہ سب لذتیں کہ ان کو حاصل ہوتی ہیں بے تکلف اور بے محنت حاصل ہوتی ہیں اور ان کو کچھ غم و الم نہیں ہوتا ہے تو یہ حیات ان کی بہ نسبت حیات دنیا کے اور قسم کبھی ہے و لیکن آد کشعہ و ن۔ مگر تم نہیں جانتے ہو کہ وہ زندگی اور ہے اور یہ اور ہے کیونکہ ان کا عیش اور توش معاشی تم کو نظر نہیں آتی ہے و نیز احوال ان کے تلمذ کا اس بدن نظر ہری سے متعلق نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ارواح شہدہ کا منتقل ہونا جانوں

سبز رنگ میں تناسخ ہے اور یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ دنیا میں ایک روح کو کہ بدن عنصری سے تعلق حاصل ہوا ہے اس کے لیے نشوونما ہوتا ہے بعد تمام ہونے اس مدت کے روح کو اس بدن سے جدائی ہوتی ہے تو دوسرے بدن عنصری میں اس کو تعلق ہو کر نشوونما ہوتا ہے اور یہ امر ارواح شہداء سے متعلق نہیں ہے کہ یہ جانور عالم عنصری نہیں ہیں اور ان کو ساتھ اس روح کے ترقی اور نشوونما نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کی روح اور ہے کہ یہ روح ان میں رہتی ہے اور جزا موافق عمل کے ہوتی ہے اس لیے عمل جان نزاری کہ موجب جدائی بدن ہوا ہے سبب عطائے بدن ہو جاتا ہے بدلے اس بدن کے کہ یہ زندگی اور یہ بڑانکے لیے جزا ان کے عمل کی ہے نہ حیات ابتدائی اور دوبارہ اور ہم نے جو تم کو یہ طریق ذکر و شکر ترک کفران نعمت بتلایا کہ مبرا اور نماز کیا کرو تو نہ جاتا کہ صرف اسی پر اکتفا ہوگا بلکہ اس مبر پر ذکر و تلبؤ تک کھاتھار امتحان لیں گے پرنہ ایسا کہ تم اس کے تحمل نہ ہو سکو بلکہ بستیٰ ہے کچھ ایسا کہ تم پر ناگوار نہ ہو کبھی دشمنوں کے قین الخوف خوف سے اور یہ امتحان جب ہو کہ تم اپنا گھر بار تھوڑ کر مدینہ میں چلے آئے اور کہنے والوں سے جدائی اور برائی ہوئی کہ جن سے امید بھلائی کی تھی صرف بسبب تمہارے اسلام کے سب قبائل عرب اور یہود وغیرہ تمہارے دشمن ہوئے چنانچہ جب تک احزاب میں خوف ہوا اور ہنالک ابلی المؤمنون و زلزلا زلزالاً شديداً۔ اسی باب میں نازل ہوئی ۵۔ اور آزمائش کریں گے ہم تمہاری ساتھ الجوج بھوک کے کہ بسبب عداوت اور خوف کے تم حصول معاش سے عاجز رہو گے اور جو اسباب کہ موجود ہے سب جہاد میں صرف ہوگا کہ یہ امر بعد از ہجرت کے متحقق ہوا یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغلبہ بھوک باہر تشریف لائے، راستہ میں حضرت ابو بکرؓ ملے انھوں نے عرض کیا کہ ایسے وقت میں حضرت کیوں باہر تشریف لائے فرمایا کہ بسبب بھوک کے، انھوں نے بھی عرض کیا کہ میں بھی بھوک کے مارے نکل آیا ہوں اور پیٹ پر پتھر کا باندھنا بسبب بھوک کے تو مشورہ ہے اور روزہ بھی کہ بھوک اختیاری ہے بعد از ہجرت سال دوم میں فرض ہوا۔ ۵۔ اور آزمائش گے ہم تم کو ساتھ نقتص من الاموال نقصان ہونے مال کے کہ کچھ جہاد میں صرف ہوگا اور کچھ کفار لوٹ لیں گے اور کچھ صدقہ اور زکوٰۃ و خیر گری مساکین و فقراء اور ایام میں صرف ہوگا چنانچہ باز دمام کفار زراعت تلف ہوئی۔ ۵۔ اور آزمائش گے ہم تم کو الانفیس ساتھ نقصان جانوں کے کہ بعض عزیز و قریب جہادوں میں قتل ہوں گے اور بعض بسبب بھوک اور پیاس اور شدت سفر و گرمی

مؤمنوں کے ان آزمائشوں سے بڑا کامیاب

کے مرے گے، ہاجرین اور انصار میں ہر سال نقصان ہوتا گیا، جنگ احد میں ستر آدمی انصار مارے گئے اور جنگ یرمعونہ میں بھی ستر انصاری شہید ہوئے، جنگ اُحد کے بعد مدینہ منورہ میں کوئی گھر نہ تھا جس میں ماتم نہ تھا اور جس میں صدائے گریہ و زاری بلند نہ تھی اور جو کوئی زندہ راہوہ یا اندھار یا باہرہ یا یا ننگڑا تھا یا ٹولا تھا، کچھ نہ کچھ آفت رسیدہ تھا، ہاتھ حضرت طلحہ کے مثل ہو گئے تھے۔ ۵۔ اور آزمائشیں گئے ہم تم کو القم آیت ساتھ کم ہونے پھلوں کے یعنی اولاد کا مرنا اپنی جان جانیسے زیادہ غمناک کرتا ہے اور اسی لیے اس مصیبت کو سب کے بعد فرمایا اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جب مرد مسلمان کا بچہ مرتا ہے تو باری تعالیٰ فرشتگان قابض الارواح سے دریافت فرماتا ہے کہ جب تم نے اس کی روح نکالی تو میرے بندے نے کیا کہا وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کا شکر کیا اور اناللہ وانا الیہ راجعون کہا، تب حکم ہوتا ہے کہ اس بندہ کے لیے بہشت میں گھر بناؤ کہ اس کا نام بیت الحمد یعنی گھر شکر کا رکھا ہے اور پھلوں سے مراد میوہ لٹے درخت نہیں ہے کہ وہ مال میں داخل ہے اس کا دوبارہ ذکر کیا ضروری ہے اور جان کی مصیبت پر اس کو کیا فوقیت تھی کہ اسکے بعد اس کا ذکر ہو، چنانچہ امام شافعیؒ بھی ترتیب یہ منقول ہے کہ خوف اور بھوک کہ ۳ روزہ رمضان کا پھر نقصان مال زکوٰۃ اور صدقہ ہے اور نقصان جان مرض اور جان نشاری براہ خدا ہے اور نقصان ثمرات مرنا اولاد کا اور باوجود سب سامان عیش کے اگر خوف ہو تو سب عیش تلف ہوتا ہے اس لیے اس کو مقدم کیا گیا کہ اس سے فی الفور آرام جاتا رہتا، پھر بھوک سے عیش مکہ ہوتا ہے اور خوفِ ہلاکت ہے پھر نقصان مال کہ اس سے بھوک کا خوف ہے پھر جہاد کہ غالب الحال قتل ہے، پھر مرنا اولاد کا کہ اپنے مرنے سے اتنا غم نہیں ہوتا ہے کہ نسل کو باقی جاتا ہے اور اولاد کے مرنے سے نسل کو منقطع ہاتا ہے۔ ۶۔ اور جبکہ ان آزمائشوں میں پورے نکلے اور صبر اور ذکر اور شکر ثابت ہوا اور مصیبت خدائے تعالیٰ کی ان کے لیے متحقق ہوئی تو ان کے حال سے سکوت مت کرو بلکہ اے محمد صلعم لَبَّيْهُمُ الصَّابِرُونَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا بَشَارَةٌ لِّوَالِدِنَا وَسَارُونَ كَذَلِكَ اللَّهُ سَائِقَانِ كَذَلِكَ هُوَ ان پر مصیبت آتی ہے تو صبر اور ترک شکایت ہی پر کفایت نہیں ہے بلکہ اس کو وسیلہ اپنی بیہودی کا جان کر قالوا کہتے ہیں کہ اس مصیبت سے کیوں بیقرار اور سیکل ہو میں کہ اِنَّا لِلّٰهِ ہم خود اپنی جان و مال کے مالک نہیں ہیں بلکہ ہم بندے اور ملک اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ کہ حفاظتِ ملک مالک کا ذمہ ہے اور ہمارا خدا سب پر غالب ہے تو ہم کسی سے ڈریں نہ کسی ظالم سے

مرد مسلمان کا بچہ مرتا ہے تو باری تعالیٰ فرشتگان قابض الارواح سے دریافت فرماتا ہے کہ جب تم نے اس کی روح نکالی تو میرے بندے نے کیا کہا وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کا شکر کیا اور اناللہ وانا الیہ راجعون کہا، تب حکم ہوتا ہے کہ اس بندہ کے لیے بہشت میں گھر بناؤ کہ اس کا نام بیت الحمد یعنی گھر شکر کا رکھا ہے اور پھلوں سے مراد میوہ لٹے درخت نہیں ہے کہ وہ مال میں داخل ہے اس کا دوبارہ ذکر کیا ضروری ہے اور جان کی مصیبت پر اس کو کیا فوقیت تھی کہ اسکے بعد اس کا ذکر ہو، چنانچہ امام شافعیؒ بھی ترتیب یہ منقول ہے کہ خوف اور بھوک کہ ۳ روزہ رمضان کا پھر نقصان مال زکوٰۃ اور صدقہ ہے اور نقصان جان مرض اور جان نشاری براہ خدا ہے اور نقصان ثمرات مرنا اولاد کا اور باوجود سب سامان عیش کے اگر خوف ہو تو سب عیش تلف ہوتا ہے اس لیے اس کو مقدم کیا گیا کہ اس سے فی الفور آرام جاتا رہتا، پھر بھوک سے عیش مکہ ہوتا ہے اور خوفِ ہلاکت ہے پھر نقصان مال کہ اس سے بھوک کا خوف ہے پھر جہاد کہ غالب الحال قتل ہے، پھر مرنا اولاد کا کہ اپنے مرنے سے اتنا غم نہیں ہوتا ہے کہ نسل کو باقی جاتا ہے اور اولاد کے مرنے سے نسل کو منقطع ہاتا ہے۔ ۶۔ اور جبکہ ان آزمائشوں میں پورے نکلے اور صبر اور ذکر اور شکر ثابت ہوا اور مصیبت خدائے تعالیٰ کی ان کے لیے متحقق ہوئی تو ان کے حال سے سکوت مت کرو بلکہ اے محمد صلعم لَبَّيْهُمُ الصَّابِرُونَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا بَشَارَةٌ لِّوَالِدِنَا وَسَارُونَ كَذَلِكَ اللَّهُ سَائِقَانِ كَذَلِكَ

اور نہ کافر سے اور نہ شریر سے اور نہ ذمہ دار گزندہ جانوروں سے اور ہم کہ ملک اپنے خدا کی میں اور رزق ملک ذمہ مالک کے ہوتا ہے اور ہمارا مالک مالک سب خزاواں کا ہے تو ہم کو نہ چاہیے کہ جھوک سے خوف کریں اور اگر ایک وقت ہم بھوکے رہیں اور رزق نہ ملے تو عین حکمت اور مصلحت ہوگی جیسا کہ طیب مشفق بد معنی والے کو ایک وقت کے کھانے سے روکتا ہے اور دوسرے وقت بالفرض دیتا ہے اور ایسے ہی ہماری جان اور ہماری اولاد اور ہمارا مال خاص اس کی ملک ہے ہم کو اس پر عاریۃ بقعہ ہے اگر مالک نے اپنی عاریت ہم سے لے لی تو کچھ مضافتہ نہیں ہے اور باوجود اس کے ہم کو مستحق ثواب بھی اس صبر پر کیا ہے وَرَاكَآلِیْہِ رَاجِعُونَ۔ اور ہم اس کی طرف ضرور رجوع کریں گے، کہ وہاں جو جو وعدے فرمائے ہیں سب ہم کو ملیں اور وہاں کی بخشش ایسی ہے کہ نقصان مہاں کا کچھ حقیقت اس کے سامنے نہیں رکھتا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک شب حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ کا چراغ گل ہو گیا فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ کیا یہ بھی مصیبت ہے فرمایا کہ ہاں جو چیز باعث قلعی ہو اور اس سے دل کو کچھ تعلق ہو اس کا جاتا رہنا مصیبت ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت مسلم نے فرمایا کہ جو بروقت مصیبت سے بے خبری اور بیقراری نہ کرے اور یہ کلمہ پڑھے تو اس مصیبت کا بدلہ نیک ملتا ہے اور ثواب اس کا اس کے لیے جمع ہوتا ہے، حضرت ام المومنین ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ میرے خاندان ابو سلمہ جب مرے تو میں نے کہا کہ ان کا بدلہ کون ہوگا کہ یہ تو بہت نیک تھے مگر میں نے ہو جب فرمایا حضرت رسول مقبولؐ کھڑا تھا تو حضرت مسلم سے میرا نکاح ہوا تب معلوم ہوا کہ یہ بدلہ ان سے بہتر مجھ کو عنایت ہوا۔ و نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان کو مصیبت کسی نوع کی پہنچتی ہے اور وہ یہ کلمہ بار بار پڑھتا ہے تو عموماً اس مصیبت کے نیکی ملتی ہے اور طہرائی کی روایت میں ہے کہ حضرت مسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ خاص ہماری امت کو ملا ہے، اگلی امتوں کو عنایت نہیں ہوا تھا اور یہی حق نے شعب الایمان میں سعید بن جبیر سے یہ روایت کی ہے کہ یہ کلمہ اگلے پیغمبروں کو بھی نہ ملا تھا ان کی امتوں کا تو کیا ذکر ہے چنانچہ حضرت یعقوبؑ نے حضرت یوسفؑ کے غم مفارقت میں یا اسفا علی یوسف کہا اور یہ کلمہ نہ کہا اور یہی حق نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ چار عادتیں ہیں جن میں جمع ہو جائیں اس کے لیے بہشت میں گھر بنتا ہے اول یہ کہ اپنے سب کاموں میں التجا بخدا ہو۔ دوم یہ کہ مصیبت میں انا للہ وانا الیہ راجعون کے ستم یہ

کہ نعمت الہی پر الحمد للہ کہے، چہ آرم یہ کہ جب کوئی گناہ اس سے ہو جائے تو استغفر اللہ کہے۔ اور امام احمد و ابن ماجہ اور بیہقی بروایت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حدیث بیان کرتے ہیں کہ بعد گنہ جانے مصیبت کے اگر پھر یاد کرے اور اس پر یہ کلمہ کہے تو خدائے تعالیٰ ثواب اس مصیبت کا دہ بارہ دیتا ہے گویا آج یہ مصیبت واقع ہوئی اور حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بیان کرتے ہیں کہ بیچ حق نعمت کہنے کے اور اوپر جزع و فزع کے کہ عادت مسلمانوں کی جبلی ہے ترک عادت کرنا اور آیت استرماع پڑھنا اور اس کے اوپر حمد و مہر کرنا باعث اجر کامل اور ثواب تازہ کا ہے گویا کہ وہ نعمت آج ملی ہے اور طبرانی نے حدیث عبداللہ بن عباس کی روایت کی ہے کہ حضرت مسلم نے فرمایا ہے کہ خبر موت کی سنکر انسان بیقرار ہوتا ہے پس چاہیے کہ جب خبر مرگ مسلمان سنے چاہیے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون وانا الی ربنا لمنقلبون کہے اور اپنی موت سامنے دیکھے۔ شہر۔ موت کا جب کسی کی ہوسے ذکر چاہیے اپنا بند و بست کیا یہ ہی مضمون شیخ جامی نے فارسی میں درست کیا اور حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت سرور عالم کی جوئی کا تسمہ ٹوٹ گیا تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھی، اور فرمایا کہ یہ بھی مصیبت ہے اور اس کے مطابق بزاز و بیہقی نے ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی ہے کہ ایک تسمہ جوئی پر بھی استرجاع چاہیے کہ وہ بھی مصیبت ہے اور اس استرجاع پر متقی ثواب ہوں گے، بلکہ ابن ابی الدنیا اور طبری انس کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بجائے تسمہ چڑھ کے لوہے کی کیلیں لگائی تھیں حضرت مسلم نے اس کو ملاحظہ کر کر فرمایا تو بہت دلنازما میرا کہتا ہے اور ثواب اس ادنیٰ مصیبت سے بھی محروم رہیگا کیونکہ نہ ٹوٹے گا اور نہ یہ کلمہ کہے گا اور نہ اس کے ٹوٹنے پر صبر ہوگا اور نہ اس صبر پر متقی صلوة اور رحمت کا ہوگا اور یہ صلوة اور رحمت دنیا اور دوزخ دنیا سے کہیسی کچھ بہتر اور زائد ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لائے اور انگوٹھے میں کانٹا چبھاتا تو اس کے درد سے بار بار استرجاع فرماتے تھے اور انگوٹھے کو ملتے تھے جب میں نے یہ دیکھا تو پاس جا کر کچھ اثر اس کا دیکھا اور عرض کیا کہ میرے ماں اور باپ آپ پر فدا ہوں اس قدر خفیت زخم سے اس قدر استرجاع اور درد مندی، حضرت نے یہ سنکر تبسم کیا اور میرے کندھے پر ہاتھ ملا کر فرمایا کہ اس خفیت سے اس لیے استرجاع ہے کہ کبھی چھوٹی مصیبت بھی بڑی ہوتی ہے اس واسطے درنا چاہیے اور سعید بن مسیب اور حسن بصری کی جماعت اگر فوت ہوتی

تو ایسی بلند آواز سے استرجاع فرماتے کہ لوگ حیران ہوتے کہ یہ کیا مصیبت پڑی اور پوچھنے کو آتے،
 الغرض جیسا کہ نماز ذریعہ صلوات اور رحمت کا ہے ویسا ہی مبرا و ذکر اور شکر بھی ذریعہ قربت بدر بار
 باری تعالیٰ ہوتا ہے، اسی لیے **اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ** ان صابریں و ذاکرین مصیبت
 لوگوں پر صلوات ان کے رب کے پاس سے اترتی ہیں کہ پھر ان کے اوپر کوئی گناہ دنیا یا عقبی میں
 مؤثر نہ ہو سکے گا جیسا کہ نماز تمام اسباب اور وجبات گناہ سے محفوظ رکھتی ہے اور اصلاتیہ عنایت
 خداوندی ساتھ انبیاء کے ہے مگر ان کے لیے عصمت اصلاً ہے اور ان کے لیے اصلاً تو نہیں ہے پر گناہ
 کردہ و ناکردہ سب بلا ہر جاتا ہے اور اسی لیے ترمذی اور ابن ماجہ میں وارد ہے کہ جس کے تین
 فرزند مر جاویں اور وہ باحکام ہالامبر کرے تو اس کو کبھی بہشت کی اور ڈھال حفاظت کی دوزخ سے
 عنایت ہوتی ہے اور بعض مرووزن نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے دو یا ایک بچہ مرے تو
 بھی یہ تیرہ حاصل ہوتا ہے فرمایا کہ ہاں قسم خدا کی حل جو ناقص گر پڑے وہ بھی اپنی ماں کو بہشت میں
 لے جاویگا اگر وہ مبر کرگی اور امام مالک موطا میں اور بیہقی شعب الایمان میں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی
 لائے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد یا ایمان پر پے در پے مصیبتیں پڑتی رہتی ہیں کبھی
 صدہرہ جان پر ہے کبھی مال میں نقصان ہے کہ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ
 خدا تعالیٰ کے پاس گناہوں سے پاک جاتا ہے اور امام احمد و نسائی اور بیہقی اور حاکم قرہ مزنی سے
 یہ حدیث لائے ہیں کہ حضرت مسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا کرتا تھا اور اس کے ساتھ اس کا
 بیٹا رہتا تھا، حضرت نے فرمایا کہ تو اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے کہ اس کو جدا نہیں کرتا ہے اس
 نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا دوست رکھتا ہے جتنا میں اپنے بیٹے سے محبت رکھتا
 ہوں، بعد چند روز کے اس کا حاضر ہونا موقوف ہوا تو حضرت نے لوگوں سے پوچھا کہ کہاں ہے کیوں
 نہیں آتا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا بیٹا مر گیا اس کو نہایت غم ہے اس لیے نہیں آتا ہے، یہ
 سنا کر آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بروز قیامت جس دروازہ سے بہشت میں تم جانا
 چاہو گے تمہارا لڑکا دوڑ کر اس کو کھول دیگا اور دوسری روایت میں اس کے علاوہ یہ بھی آیا ہے کہ دوزخ
 کے ہر دروازہ پر کھڑا جوگا کہ تم کو اس میں نہ جانے دیوے ایسے ہی ابن ابی الدنیانے کتاب العزری میں
 لکھا ہے اور بیہقی نے اس کی اور حاکم نے بڑھ اسلی کی حدیث نقل کی ہے کہ ہم ایک روز حضرت والا

میں حاضر تھے کہ کسی نے یہ خبر دی کہ ایک انصاری کی بیوی کا بیٹا مر گیا ہے وہ بہت بیقرار ہے۔ یہ سنا کر حضرت مع حاضرین وقت کے گھراس کے تشریف لے گئے اور تسلی اور دلاسا دیا اور پوچھا کہ اس قدر گریہ و زاری کیوں کرتی ہے عرض کیا کہ میرا کوئی فرزند زندہ نہیں رہتا کیونکہ گریہ و زاری نہ کروں پس میں رقب ہوں، حضرت صلعم نے فرمایا کہ غلط رقب وہ ہوتا ہے کہ اس کی تمام اولاد زندہ ہو اور ذخیرہ آخرت نہ ہوئی ہرچہ مسلمان عورت کے تین فرزند مر جائیں اور وہ طالب اجر ہو تو اس کے واسطے بہشت واجب ہے حضرت امیر المؤمنین عمر نے عرض کیا کہ اگر دو فرزند وفات پادیں فرمایا تب بھی حکم ہے، پھر ابی بن کعب قاریوں کے سردار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا ایک فرزند مر چکا ہے فرمایا اس کا بھی یہی حکم ہے لیکن مصیبت کے اول صدمہ میں صبر چاہیے اور باوجود ان عنایات خاصہ کے کہ صبر کرنے والوں کو خوف معصیت اور گناہ سے مامون کیا اور ہرگز انبیاء کے کر دیا اور عنایات عامہ بھی کہ موجب گونا گوں ثواب آخرت کی ہوں عطا ہوں گی چنانچہ فرماتے ہیں وَرَحْمَةٌ لِّبَنِي اَنْ يُّرْضَا کی مرانی ہے جان اور مال کی ہلاکی کے عوض میں جیسے وہ عنایات خاصہ مبرا در ترک گریہ و زاری کے عوض تھیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں کہ عین مصیبت میں کہ باعث دوری اور ناخوشنودی و شکایت جناب باری سے ہورد وازہ طرف قرب اور تحصیل رضامندی کے کھولا اور سبب دوری اور حرمان کو عین سبب قرب اور وصال کا کیا اور کمال ہدایت یہی ہے کہ ہر طرف سے اپنے مطلب کا کھوج پیدا کریں اور ہر گوشہ سے اپنا مدعا نکالیں چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حال مومن سے تعجب ہے کہ اس کے ہر کام میں خیر ہے اگر کوئی حالت خوشی کی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اور اس وسیلہ سے قرب خداوندی اور استحقاق اجر و ثواب حاصل کرتا ہے اور اگر کوئی حالت ناخوش ظاہر ہوتی ہے تو استرجاع کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اور اس راہ سے بھی نزدیکی الہی اور استحقاق ثواب اور اجر پیدا کرتا ہے، گویا ہر طرف سے اس کے واسطے دروازے قرب کے کھلے ہوئے ہیں، اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ صلوة میں صیغہ جمع اور رحمت میں صیغہ مفرد اختیار کرنے میں کیا نکتہ ہے، اس میں یہ نکتہ ہے کہ صلوات عبارت عنایات خاصہ حق سے ہے کہ یہ قسم صابروں کو کئی طرح عنایت ہوتی ہے اول یہ کہ جب وہ وقت مصیبت کے یہ عمل کریں تو اول لوگ بھی ان کی پیروی کر کے یہی طریق اختیار کریں پس ان صابروں کو کارخانہ نوبت میں

اس طرح شرکت حاصل ہوئی کہ باعث نیک رسم کے ہوئے کہ اور لوگوں نے ان کی پیروی سے راہ قرب پائی دوسرے یہ کہ دشمن اور اہل طعنہ کہ اکثر شیطانی انسان دجن اور حاسد اور منافق ہوتے ہیں ان کا تہ کے سننے سے ذلیل اور خاسر ہوتے ہیں اور دوسرے باز رہتے ہیں اس راہ سے بھی منصب پیغمبری میں شرکت حاصل ہوئی کہ کام پیغمبروں کا ہمیشہ شیطانی اور حاسد اور منافقوں کو ذلیل کرنا ہے اور حقیقت میں اصل جہاد یہی ہے تیسرے یہ کہ بسبب ثابت رہنے اس ارادے پر اور کوشش اور جہاد کرنے دین الہی میں وہ رضا بقضایں برترتہ اعلیٰ پہنچے اور یہ بھی میراث نبوت ہے پس گویا تینوں راہوں سے قرب الہی سے کہ مخصوص یہ پیغمبران ہے استفادہ کرتے ہیں اور واسطے اشارہ تعدد اس راہ کے لفظ صلوات جمع فرمایا بخلاف لفظ رحمت کے کہ مدلول اس کا تمام اہل طاعت پر عام ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے جو بندہ جس راہ سے طاعت الشکر کی کرے مستحق اس کا ہو اور حدیث صحیح میں حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ سے مروی ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ نعمۃ العادلان ونعمۃ العبادۃ، یعنی اس آیت میں صابر اور واسطے تین چیزیں موجود ہوئی ہیں صلوات اور رحمت کہ قرین یکدگر میں اور اہتدا اور راہ یابی اسکے علاوہ اور غرض حضرت امیر المؤمنین کی اس تفسیر سے یہ ہے کہ صلوات اور رحمت اس فرقہ کی کسب ہے کہ بزور صبر اور استقامت اور ملاحظہ معنی استرجاع کے اپنے واسطے مستوجب کر لیا ہے اور اہتدا لفظ وہی ہے قسم جذب ہے ان کے فعل پر موقوف نہیں ہے اور عدلین لغت میں ان دو بار شتر کو کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے برابر کر کے شتر پر ڈالتے ہیں اور علاوہ وہ بچہ خورد ہے جو کہ ان دونوں بار پر رکھا جاتا ہے اور اسی مضمون کا اشارہ آیت میں ہے۔ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ يَجِدْ قَلْبَهُ رَاحٍ لِّمَنْ يُوَفَّى بِعَهْدِهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی جو کوئی بوقت مضامنے ایمان کے مصیبت میں ثابت رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے واسطے راہ معرفت کی کھول دیتا ہے اور اپنی طرف جذب کرتا ہے اور اسی واسطے محققین نے کہا ہے کہ رضا بالقضایں دو طریقے ہیں، صرف اور جذب، صرف وہ ہے کہ جس وقت آدمی کا دل کسی چیز سے متعلق ہو اور خاطر اس کی طرف کمال التفات کرے حق تعالیٰ اس چیز کو باعث کلفت اور اندوہ و ملال کا کرے، چنانچہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسفؑ سے کمال محبت ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران کو ان سے دشمنی پیدا کر دی کہ انہوں نے حضرت یعقوبؑ سے ان کو جدا کر دیا اور حضرت یعقوبؑ کمال رنج و ملال اٹھا کر متضرع واسطے ذکر خدا کے ہوئے اور ایسے ہی

حضرت آدم علیہ السلام کو جب بہشت سے کال تعلق ہوا ان پر شیطان کو مسلط کیا، یہاں تک کہ بہشت سے باہر گیا اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب اپنے عشق اور قبائل سے کہ اہل مکہ تھے زیادہ میل ہوا انھیں قبائل کو آنحضرت صلعم کی عداوت اور بغض میں قائم کیا، یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالاضطرار مکہ سے باہر تشریف لے گئے اور جب مدینہ منورہ میں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے التفات کلی پیدا ہوا تو منافقوں کو درغلا کر بسبب تهمت و دروغ بے فروغ کے صفائی اس محبت کو مکر کیا اور علی بذالقیاس تمام بندوں پر گزیدوں کے ساتھ یہی معاملات واقع ہوئے، اور جذبہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے خیال میں اس قدر مغلوب کرے کہ وہ اپنے سے بیخبر ہو جائے چرچائے حفظ نفس صیغے کہ بادشاہ کا کترین نوکر جس وقت اس کے روبرو ہوتا ہے عظمت بادشاہ سے اپنے تمام لہذا نذر فراموش کر دیتا۔ اطرار خود بخود رضا بقضا حاصل ہو جاتی ہے اور راہ ادل میں صرف کو دشوار و مشکل سمجھتے ہیں اور جذبہ کو ہمیشہ سہل جانتے ہیں اور اسی واسطے کہا ہے کہ شعور: ہمیں زیبا ہے زندگی چھوڑ کر تقویٰ ہے۔

کہ یہ منزل ہمارے حوصلہ سے دور تر ہے؛ جب بیا فضائل صابروں سے فارغ ہوئے اب بطریق استمشاد کے فرماتے ہیں کہ اگر تم کو محبت خاصہ ہماری میں ہم صابروں اور اہل بلا کیسٹا رہتے ہیں اور ان پر صلوات اور رحمتیں نازل کرتے ہیں اور پیشوا خلائق اور ہرنگ انبیاء علیہم السلام کے کرنے میں شک ہے پس دلیل اس دعا کی اپنے فہم کے موافق سنو لَنْ الصَّحَابَ وَالْمُؤَدَّةَ مَحْقِقِ صفا اور مروہ کہ دو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، صفا مقابل کو بیہ معظمتہ کے جانب شرق مائل ہے جب ہے اور مروہ مائل بشمال ہے اور صفا ایک بڑے پہاڑ کی جڑ ہے کہ اس کو ابو قیس کہتے ہیں اور مروہ کوہ قعیقان کی ناک ہے اور حجر اسود سے صفا تک دو سو باسی گز اور اطھارہ اگل مسافت ہے اور صفا سے مروہ تک سات سو ستر گز مسافت ہے اور اصل میں یہ دونوں پہاڑ خود دخل اور پہاڑوں کے تھے ان کو کچھ بزرگی نہ تھی بلکہ کلانی وجودت میں کہ جو ہر سنگ ہے اور پہاڑوں سے کتر ہیں، لیکن دو آدمیوں صابروں راضی بقضائے خدانے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیلؑ ہیں یہ دو مقام پائے کہ جمال فی الحال چاہہ از مزہم ہے اپنے تئیں بلکہ خدا بلایں ڈال کر قیام کیا۔ اور اس جگہ کو ہستان میں کہ نہ پانی نہ گھاس نہ آدمی نہ انیس تھا، تن بھوت دشمنوں اور جانوروں درندوں کے دیا اور گرسنگی و تشنگی کو فقط فرمانبرداری حکیم الہی کے واسطے کہ زبانی پیغمبر وقت حضرت ابراہیمؑ کے سنا تھا گولا کر کے سکونت اختیار کی اور حضرت

صفا اور مروہ کے درمیان ہی اسرار اس کے احکام کا بیان

ہاجرہ کو خیال اپنے فرزند حضرت اسمیل کی موت کا بلکہ اپنی موت کا بھی اس حالت میں یقین تھا باوجود ان مصیبتوں کے خدا کی مرضی کے واسطے صبر اختیار کیا، جب حضرت اسمیل بسبب تشنگی کے قریب ہلاکت ہوئے، حضرت ہاجرہ بیتاب ہو کر اول کوہ صفا پر کہ قریب تھا آئی اور پھر جب وہاں مقصد حاصل نہ ہوا تو میلان میں ہو کر مروہ پر بھاگ کر آئیں اسی طرح سات دفعہ گردش کی، حق تعالیٰ نے معیت خاصہ اپنی کو ظاہر فرمایا اور پانی زرم غیب سے جوش کر آیا اور اثر اس معیت کا یہ ہوا کہ جو کوئی مصیبت والوں کی پیروی کر کے ان دو پہاڑوں کے درمیان انھیں کے طور آ کر بھاگے مقبول جناب الہی ہوا اور اس وقت سے یہ دونوں پہاڑ محل اجابت دعا ہوئے یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑ اب **ہین شعاثر اللہ** خدا کے نزدیک علامات دینداری سے ہیں اور شعائر اصل میں جمع شعیرہ یا شمارہ کی معنی علامت ہے اور عرف دین میں شعائر اللہ مکانات اور زمانوں اور علامات اور اوقات عبادت کو کہتے ہیں لیکن مکانات عبادت جیسے کعبہ اور عرفات و مزدلفہ و جمارت و صفا و مروہ اور تمام مساجد ہیں اور زمانے عبادت کے جیسے رمضان اور ماہ ہائے حرام اور عید الفطر اور علیاضی اور جمعہ اور ایام تشریق ہیں اور علامات عبادت جیسے اذان و اقامت و ختمہ و نماز بکاعت و نماز جمعہ و نماز عیدین ہیں اور ان سب چیزوں میں علامت کے معنی متفق ہیں اس واسطے کہ مکان اور زمان عبادت سے کیا بلکہ معبود کی یاد دلاتے ہیں یا جملہ صفا اور مروہ کا شعائر اللہ سے ہونا فقط بسبب برکت صبر حضرت ہاجرہ کے ہے کہ معیت خاصہ حضرت حق جل وعلیٰ کی ان دو پہاڑوں کی ان کے حق میں جلوہ گر ہوئی اور سبب حل مشکل ہوئی اور اس وقت سے ان دونوں پہاڑوں میں معنی شعائر اللہ کے بمنزلہ جو ہر ذاتی کے ہو گئے اور یہی ان دونوں سے بسبب کسی عارضہ کے جدا نہیں ہوتے جیسے خانہ کعبہ بسبب غلبہ کفار کے چند روز بیت الا صنم اور بت خانہ ہونے سے قبلہ اور مطاف ہونے اہل جہان سے ساقط نہ ہوا اس واسطے کہ جو چیز بالذات ہے اس چیز سے کہ بالحوار من ہے زائل نہیں ہوتی ایسے ہی کوہ صفا اور اس سبب سے کہ جاہلان مکہ ان پر اپنے بت اسف اور نائلہ رکھ کر پوجا کیا کرتے تھے، شعائر اللہ ہونے سے معزول نہ ہوں گے اور اسف اور نائلہ اصل میں مرد اور عورت تھے کہ شہوت کے سبب عین مکہ میں ایک نے دوسرے پر ہاتھ چلایا اور ارادہ زنا کیا اس سبب سے وہ دونوں پتھر ہو گئے اور اس زمانہ کے عقلاء نے عبرت کے واسطے اسف کو صفا پر اور نائلہ کو مروہ پر رکھ دیا تھا

جاہلوں نے ان پتھروں تراشیدہ کویت خیال کر کے اپنا معبود قرار دیا اور گمراہی میں اس قدر گرفتار ہوئے کہ بت منسوخ کویت مصنوعی سے پہچانا اور ہر سال میں پرستش کے واسطے جمع ہوتے تھے۔

كَفَرْنَا بِالْبَيْتِ پس جو کوئی خانہ کعبہ کا عرفات سے حج کرے أَوْ اعْتَمَرَ یا اپنے گھر یا حج کے باہر سے عمرہ کرے حج اور عمرہ میں یہ فرق ہے کہ حج میں عرفات پر جانا اور پھر اس جگہ سے طواف خانہ کعبہ کے واسطے آنا شرط ہے اور عمرہ میں عرفات پر جانا شرط نہیں ہے اگر کوئی عمرہ بیرون مکہ والا کرے تو چاہیے کہ سیدھا مکہ میں آجاوے اور طواف کرے اور اگر مکہ کا رہنے والا ہے تو چاہیے کہ حرم کے باہر سے احرام باندھ کر آوے اور طواف خانہ کعبہ کرے اور تیرہ حج سال بھر میں ایک دفعہ ہے کہ عرفات میں بروز عرفہ نویں ذی الحجہ کو جانا شرط ہے اور یہ روز سال بھر میں مکرر نہیں آتا اور عمرہ ہر روز ہو سکتا ہے کوئی وقت اس کے واسطے مقرر نہیں ہے اور بہر حال مضمادمہ پر بھاگنا ان دونوں صورتوں میں ضروری ہے پس جو کوئی قصد حج و عمرہ کرے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهٖ اس پر سبب مشابہت کفار اور بت پرستوں کے کچھ گناہ نہیں ہے أَنْ يَكْفُرُوا بِهِمَا۔ کہ ان دونوں پہاڑوں کا خانہ کعبہ کے طواف کی تاکید اور تہامی کے واسطے طواف کرے اس واسطے کہ خطرہ اور گناہ بسبب مشابہت کفار اور بت پرستوں کے اس جگہ معتبر ہے کہ جمال حکم شرع وارونہ ہوا ہوا اور یہ دونوں پہاڑ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کے وقت سے جلتے طواف اور سعی ہیں اور بتوں کے رکھے رہنے سے مطاف ہونے سے خارج نہیں ہوئے ہیں جیسے کہ خانہ کعبہ بتوں کے رہنے سے مطاف ہونے سے خارج نہ ہوا پس حج و عمرہ اس خانہ کا اس حالت میں کرتے ہوتو طواف ان دونوں پہاڑوں کا کیوں نہیں کر سکتے اور اگر یہودی اور نصاریٰ تم پر طعن کریں اور کہیں کہ تم بتوں کے مکانات کی تعظیم کرتے ہوا اور طواف کرتے ہوا اور مشابہت کفار اور بت پرستوں کی گوارا رکھتے ہوا اور یہ سب مذہبوں کے مخالف ہے پس ان کے اس طعن کی پروا مت کرو متگدل مت ہوؤ اس واسطے کہ معاملہ خدا سے ہے اور تجارتی نیت حج اور عمرہ کرنے کی ہے نہ کہ بتوں کی تعظیم اور حج و عمرہ کرنا بلاشبہ امر نیک اور طاعت ہے مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا اور جو شخص کہ بقصد امر نیک کے طاعت بجالایا حَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا پس تحقیق اللہ تعالیٰ قدر دال ہے اور اس کے عمل کو ضائع نہ کریگا اگرچہ ظاہر کفاروں سے ایک طرح کی مشابہت ہو جیسا روز عاشورہ کا روزہ عَلَيْهِ یعنی عمل کرنے والوں کی نیت کو مانتا ہے پس جو کوئی ان مکانات

میں بتوں کی تعظیم کے واسطے جاتا ہے اس کا عمل رد کر دیتا ہے اور جو کوئی شمشائے اللہ اذاکر نے کو جاتا ہے اسے قبول کرتا ہے، سید بن منصور اور عبد بن حمید اور ابن جریر اور ابو محمد شیبی سے روایت کرتے ہیں کہ کوہ صفا پر ایک بُت تھا کہ اس کا نام اساف تھا اور کوہ مروہ پر بھی ایک بُت تھا کہ اس کو نامک کہتے تھے اور جاہل لوگ جب خانہ کعبہ کے طواف کے بعد ان دونوں کوہ میں سعی کرتے تب ان دونوں بتوں کو بوسہ دیتے۔ جب آنحضرت معلّم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور سورج صبح میں امر بطواف خانہ کعبہ ہوا اور سعی درمیان صفا اور مروہ کے نذکرہ ہوئی تب آدمیوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صفا اور مروہ میں ان دو بت کے واسطے اہل جاہلیت دوڑتے تھے ان میں دوڑنا شمشائے اللہ سے نہیں ہے پس تم اسے لیکر کیا ضروری ہے کہ ان میں دوڑیں اور سعی کریں۔ بلکہ خوف اس بات کا ہے کہ اگر ہم بھی اسی طرح دوڑیں، تو مشابہت جاہلوں سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر خطہ گناہ کا ان کے دل سے دفع کیا اور نیز یہی محدثین مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ نصاریٰ طعن کرتے تھے کہ ان دونوں پتھروں میں سعی کرنا امر جاہلیت سے ہے مذہب احکام ابراہیم سے نہیں ہے تب یہ آیت نازل ہوئی اور صحیح بخاری و مسلم میں بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایسا وارد ہوا ہے کہ نصاریٰ لوگ جاہلیت میں منات کو پوجتے تھے اور جب یہ قاعدہ تھا کہ دوسرے مکان بُت پرستی میں نہیں جایا کرتے تھے، جب عمل اسلام ہوا تو نصاریٰ لوگ بسبب اپنی عادت کے متردد ہوئے اس سبب سے یہ آیت نازل فرمائی اور بالجملہ بدل اس آیت کا یہ ہے کہ صفا اور مروہ مقبلاتِ خدا اور شمشائے اللہ سے ہیں اور جب کوئی چیز بدیل قطعی بگلا شمشائے اللہ ثابت ہو تو مشابہت کفار اس چیز میں مؤثر نہیں ہوتی۔ اور نہ اپنی نالوں خدائی عبادت کے واسطے کر کے اس امر کو بجالا دے اور مشابہت کفار اس وقت موجب حرمت ہوتی ہے کہ وہ فعل بدیل قطعی ثابت نہ ہو جیسے تعظیم نوروز اور مہرجان اور اعیاد ہنود جیسے ہولی دیوالی بسنت دوسرہ وغیرہ یا ان کے لباس سے مشابہت کرنا اور ان کے معابد میں جانا اور ڈاڑھی منچھو کر وقت مصیبت صاف کرنا اور زتار گلے میں ڈالنا اور کھانے پینے کے وقت قصداً سر اور بدن کو برہنہ کرنا اور اگر فقط مشابہت کفار افعال مرضیہ اللہ میں موجب حرمت ہوتی تو لازم آتا کہ حج و عمرہ اور ختنہ اور عقیقہ و روزِ عاشورا اور قربانی اور تعظیم ماہِ ہائے حرام اور ہدی شتر اور قتلہ وغیرہ کلام مذہب ابراہیمی کہ کفاروں کے وقت میں راجح تھے یا نازک صوف و خسوف اور صدقہ دینا اور آزاد کرنا

غلام کا اور ضیافت مہمانگی اور راہ پر پانی تیار رکھنا مسافروں کے واسطے کہ معمول ہنود ہے سب حرام ہوتے اب ہم یہاں بیان کرتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہماری شریعت میں کیا حکم رکھتا ہے، ہر چند ظاہر اس لفظ سے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بھما۔ متبادر ہوتا ہے کہ یہ عمل ضروری نہیں ہے اور کرنا نہ کرنا اس کا برابر ہے۔ لیکن لفظ شعائر اللہ صریح دلالت کرتا ہے کہ یہ عمل ضروری ہے اور شارع کے نزدیک مطلوب اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دفع توہم کے واسطے کہ اول لفظ سے پیدا ہوتا ہے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب علیکم السعی فاسعوا یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ نے .... تم پر سعی صفا اور مروہ کے درمیان فرض کی ہے پس سعی کرو تم شاقیہ ظاہر لفظ کتب سے کہ قرآن شریف میں اکثر ایجاب کے واسطے ہے جیسے کتب علیکم القصاص فی القتلی، و کتب علیکم الصیام وغیرہ سے تنک کہ کے فرضیت اس سعی کے قائل ہیں اور اسکے ترک سے حج اور عمرہ کو باطل کرتے ہیں اور اس کا تدارک قربانی وغیرہ دینے سے ممکن نہیں گنتے جیسے کہ شان ارکان ہے اور حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ خبر آحاد ہے اور قرآن شریف میں جو لفظ کس سعی کی طلب پر دلالت کرتا ہے فقط لفظ شعائر اللہ ہے اور شعائر اللہ کا فرض ہونا لازم نہیں ہے جیسے اذان اور جماعت اور نماز عیدین و قربانی وغیرہ۔ پس احتیاط اس میں یہ ہے کہ اس کا ترک عمل میں جائز نہ کیا جائے لیکن اعتقاد میں فرضیت ہونے میں جرأت نہ کرنی چاہیے اور ان کے نزدیک ہی معنی واجب کے ہیں اور جس صورت میں کہ ترک ہو جاوے تو اس کا تدارک ذبح ہدی سے ممکن ہے اور امام مالک موطامیں اور بخاری و مسلم و دیگر اصحاب صحاح عروہ ابن الزبیر سے کہ خواہر زادہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہیں روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت ام المؤمنین کی خدمت میں عرض کیا کہ اس آیت میں غور فرمائیے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت ادا عتم فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان دونوں پہاڑوں کا طواف نہ کرے تو کچھ خوف نہیں، حضرت ام المؤمنین نے فرمایا کہ بدکما تو نے اور بڑا سمجھا، اگر یہ معنی ہوا وہی ہوتے تو یوں ارشاد ہوتا کہ فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہما اور اب کہ نفی گناہ طواف سے فرمائی تو امکان عام شرعی ثابت ہوا کہ محتمل و محبوب اور نذوب اور باہمت کا ہے، لیکن جب ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مداومت طواف ان دونوں

کوہ کی حج اور عمرہ میں کی تو معلوم ہوا کہ یہ طواف واجب ہے اور نئی گناہ طواف سے اس واسطے ہے کہ انصاری منات کو پوجتے تھے اور وہ ایک بُت ہے کوہ مثل پر کہ مقابل موضع قدید کے ہے اور اسکی زیارت کے واسطے مدینہ سے احرام باندھتے تھے اور صفا اور مروہ پر جانے سے بسبب اسان اور نائلہ کے احتراز کرتے تھے، حق تعالیٰ نے اس شبہ کے دفع کے واسطے نئی گناہ فرمائی۔ پس حقیقت میں جہا باحت کہ اس لفظ سے متبادر ہوتی ہے راجح ہو جو ان دونوں بُت کے حالت طواف میں ہے نہ نفس طواف کے ساتھ، مثلاً اگر کسی کے کپڑے پر درہم شرعی سے کم نجاست پڑ جاوے اور فقیہ حنفی کہے کہ لاجناح علیک ان تصلی فیہ صلوٰۃ الظہر تو اس سے اباحت نماز نہیں سمجھی جاتی بلکہ مباح ہونا نجاست کا حالت نماز میں سمجھا جاتا ہے، ہاں اگر ترک طواف کو صریح مباح کرتے تو البتہ ایسا سمجھا درست ہوتا، ابن جریر قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ کان من سنۃ ابراہیم واسمعیل علیہما السلام الطواف بینہما۔ یعنی طواف صفا اور مروہ سنۃ ابراہیم و اسمعیل سے ہے اور حاکم ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ نے لوگوں کو صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتے دیکھا تو فرمایا کہ یہ میراث ماور حضرت اسمعیل کی ہے کہ تمہارے واسطے چھوڑی ہے اور خطیب ابن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ اقبل ابراہیم ومعہ ہاجرة واسمعیل علیہم السلام فوضعہما عند البیت فقالت اللہ امرک بھذا اقال نعم فعضش الصبی فنظرت فاذا اقرب الجبال الیہا الصفا فسمعت فرقت علیہ فنظرت فلم تر شیئا ثم نظرت فاذا اقرب الجبال الیہا المروۃ فنظرت فلم تر شیئا ثم اقبلت الی الصفا قال فہی الاول من سعی بین الصفا والمروۃ الی اخر القصة۔ یعنی آئے حضرت ابراہیم مع ہاجرہ اسمعیل کے اور رکھا ان کو بیت اللہ کے پاس، ہاجرہ نے کہا کہ خدانے یہ حکم دیا ہے کہا ہاں پھر پیاسا ہوا لڑکا، پھر دیکھا کہ پہاڑی صفا کی بہت پاس ہے، دوڑ کر اس پر چڑھ گئی اور دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا، پھر دیکھا کہ مروہ بہت پاس ہے اس پر جا کر دیکھا تو کچھ نہ دیکھا، پھر آئی صفا پر تو کہا حضرت نے کہ ہاجرہ نے سب سے پہلے صفا اور مروہ میں سعی کی اور ابو داؤد ترمذی بروایت حضرت عائشہ کے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الطواف بالبيت والسعی بین الصفا والمروۃ ورحی الجمار لاقامة ذکر اللہ لا لغیرہ یعنی طواف کعبہ

اور سعی در میان صفا اور مروہ کے اور پتھروں کا پھینکا فقط ذکر اللہ قائم رکھنے کے واسطے مقرر کیا گیا ہے نہ اور بات کے لیے اور ابن ابی شیبہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی خانہ کعبہ کے حج کا قصد کر کے آوے تو چاہیے کہ اول خانہ کعبہ پاس آوے اور گرداگرد سات دفعہ پھرے پھر مقام ابراہیم پاس آوے اور دو رکعت نماز طواف اس کے پیچھے ادا کرے اور پھر صفا کی طرف متوجہ ہووے اور اس قدر بلندی پر چڑھے کہ خانہ کعبہ دکھلائی دیوے اس وقت خانہ کعبہ کی طرف متوجہ کھڑا ہو کر سات دفعہ تکبیر کہے اور دونوں تکبیروں کے درمیان حمد و ثنا خدا تعالیٰ کی کہے اور دو دفعہ بغیر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا رہے اور پھر مروہ پر جا کہ یہی عمل کرے اور نیز بروایت ابن عباس مرد حج کو ساآجہ کا نوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے اول جب نماز کے واسطے کھڑا ہووے دوسرے جبکہ خانہ کعبہ کو دیکھے تیسرے صفا پر چوتھے مروہ پر پانچویں عرفات میں دقت و قوت چھٹے مزدلفہ میں وقت و قوت ساتویں وقت رمی الجمار کے، اور اذقی بروایت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، طواف صفا اور مروہ میں سنت یہ ہے کہ صفا سے نیچے اکثر نشیب سیل گاہ تک آہستہ آہستہ چلے اور یہاں سے جب تک کہ نیچے آوے دوڑ کر چلے اور پھر آہستہ آہستہ روانہ ہو یہاں تک کہ مروہ پر پہنچ جائے اور پھر مروہ سے صفا تک یہی عمل کرے اور بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام حج ادا کر چکے اسی مقام پر لیک کرتے ہوئے دوڑے اور جناب النبی سے لیک عبدی جواب سنا اور حضرت کی دعا اس مقام پر یہ تھی کہ رب اغض و ارحم انک انت الاعن الا کوہ۔ اور عبد اللہ ابن عمر اور صحابوں سے اس مقام پر بڑی بڑی دعائیں منقولہ مآثور ہیں اور اس جگہ اب ہم یہ بیان کرنے ہیں کہ اس مقام پر نظر ہمیں فقہاء کے واسطے اعتراض عظیم ہے اور منشاء اعتراض کا یہ ہے کہ لائلہ حج میں جب مہدی عباسی حج ادا کر چکے، حکم فرمایا کہ جس جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سعی کیا کرتے تھے وہ داخل مسجد حرام ہو اور... خانہ محمد بن عباد ابن جعفر کا کہ متصل مسجد حرام کے ہے سعی کے واسطے مقرر ہوا پس ظاہر بن فقہاء کو اس سبب سے شبہ عظیم پیدا ہوا اور کہا کہ سعی در میان صفا اور مروہ کے امور تعبدیہ سے ہے کہ متعلق مکان معین سے ہے اور اس سے عدول جائز نہیں ہے، جیسا کہ طواف خانہ کعبہ کا اور قوت عرفات میں ہے اور چونکہ اس قسم کی عبادت مکان غیر معین میں معتبر نہیں پس اب سعی ان لوگوں کی ناسخ جاتی ہے اس واسطے کہ طائفے سعی

آنحضرتؐ کی معلوم نہیں اور وہ جگہ داخل مسجد ہوئی اور مسجد میں سعی ممکن نہیں ہے اس کا جواب اہل تقلید کے حق میں یہ ہے کہ اس وقت امام مالک و امام ابو یوسف و امام احمد اور امام شافعی موجود تھے اور اسی زمانہ کے قریب مرتبہ اجتہاد کو پہنچے تھے اور کسی نے تبدیل اور تحویل سعی پر انکار نہ کیا، پس اجماع متحقق ہو گیا اور اہل تحقیق کے حق میں یہ جواب ہے کہ مطلوب شارع کا صفا اور مردہ کے درمیان سعی کرنا ہے اور اس وقت راہ راست ان دونوں پیاروں میں مسلوک تھی اس میں سعی کرتے تھے۔ من بعد راہ دورنگان کے درمیان مسلوک ہوئی تو یہ راہ قائم مقام راہ سابق کے ہونا چاہیے مسجد میں احتیاج کے واسطے زمین شارع عام داخل کر لیں تو وہ زمین حکم مسجد میں ہو جاتی ہے اور اس میں اعتکاف صحیح ہے اور علاوہ اس کے بعض محققین اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ آنحضرتؐ مسلم کے زمانہ میں سعی کی جگہ بہت فراخ تھی بعد زمانہ آنحضرتؐ مسلم کے لوگوں نے اس فراخی میں مکانات بنا لیے اور راہ بقدر سعی چھوڑ دی۔ گھر محمد بن عباد بن جعفر کا بھی اسی قسم نوامدات سے تھا، پس ہمدانی خانہ کو چھوڑ کر کچھ زمین مسجد الحرام میں داخل کر لی اور کچھ سعی کے واسطے چھوڑ دی پس تبدیل کلی سعی کی جگہ میں واقع نہ ہوئی۔ یہ حال صفا اور مردہ کا ہے اور جگہ یاد آنے عنایت الہی کی ہے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیلؑ پر ان کے صبر کے باعث واقع ہوئی اور اگر ہودی اور نصاریٰ دیدہ و دانستہ... تم پر سبب بتوں کے رہنے کے طعن کریں اور کہیں کہ تم بھی مثل بت پرستوں کے بتوں کے مکانات کی تعظیم کرتے ہو اور مانند اہل جاہلیت کے عمل کرتے ہو پس ان کے اس طعن سے دل تنگ مت ہوؤ، اس واسطے کہ وہ جانتے ہیں کہ صفا اور مردہ کے درمیان سعی زمانہ حضرت ہاجرہ سے پہلے درپے ہوتی ہے اور اس زمانہ میں بتوں کا نام و نشان بھی نہ تھا، لیکن وہ تم پر طعن کرنے کے واسطے اپنی ان معلومات کو چھپاتے ہیں اور کم بخت اتنا نہیں سمجھتے کہ اس حق پوشی میں خود ملعون ہوتے ہیں لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْنَ یُکَفِّرُوْنَ۔ تحقیق جو لوگ چھپاتے ہیں مَا اَنْزَلْنَا مِنْ اَلْبَیِّنَاتِ اس چیز کو کہ ہم نے علامات کے واسطے نازل کیا ہے اور شعائر اللہ کیا ہے وَالْهَدٰی اور اس چیز کو کہ عقل کی معرفت شعائر اللہ کی طرف ہٹانی کرتی ہے مِنْ اَبْعَدِ مَا بَیِّنَاتٌ بعد اس کے کہ ہم نے اس کو خوب واضح کر دیا ہے اور کوئی وجہ شاکہت درمیان شعائر اللہ اور معابد کفار کے نہ رہی اور یہ واضح کرنا مخصوص اہل مطالعہ اور تدقیق کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ

عام ہے لکن میں سب لوگوں کے واسطے خواہ مذکی ہوں خواہ پلید اور خواہ طالب علم ہو یا جاہل شخص اور اس کو مثل خیر آماو کے بھی نہیں کیا ہے کسی کو پہنچے اور کسی کو نہ پہنچے بلکہ اس کو داخل کیا ہے فی الکتاب یعنی کتاب میں کہ متواتر ہے اور پوشیدہ رہنا متواتر کا ممکن نہیں ہے لیکن یہ لوگ بسبب کمال دشمنی کے متواترات کے پوشیدہ کرنے میں بھی کوشش کرتے ہیں، بلاشبہ اُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس واسطے کہ مقابل اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اور دفعِ جہل چاہتا ہے اور یہ مگر ای اور بقائے جہل چاہتے ہیں وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ لَعْنَةً اور نیز لعنت کرتے ہیں لعنت کر نیولے ملائکہ اور ارواحِ انبیاء و صلحاء اس واسطے لعنت کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کی کوششوں کو برباد کیا اس لیے کہ وہ بددرا تک کتب الہی کے لسنے اور ضیق خدا کو ہدایت کرنے اور احکام الہی کے پہنچانے میں مصروف رہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی کوششوں کو ضائع کریں اور فاسق اور فاجر جن و انسان اور کفار اس واسطے لعنت کرتے ہیں کہ ہر ایک ان میں سے اپنی غرض کے وقت کہتا ہے کہ حق؟ پہلے والے پر لعنت ہو جیسا کہ لعنت ان پر پڑتی ہے بلکہ اس معنی سے وہ لوگ خود اپنے اوپر لعنت کرتے ہیں اور حیوانات اور جمادات اس سبب سے کہ بسبب شامت حق پوشی کے عالم میں ویرانی ہوتی ہے اور قطع پڑتا ہے اور بلائیں نازل ہوتی ہیں اور روج ملکوتی ہر تر و خشک کی فریاد اور نالہ کرتی ہے اور ان لوگوں پر کہ جن کے باعث یہ بلائیں گزشتہ ہوئی ہیں لعنت کرتی ہیں، ہر چند کہ وہ اس آیت کا فقط یہودیوں اور نصاریٰ کے حق میں ہے کہ مسلمانوں پر لعن کرنے کے واسطے عظمتِ خانہ کعبہ اور صفا و مروہ کی چھپاتے تھے لیکن مضمون عام ہے ہر ایک اس شخص کے حق میں کہ دیدہ و دانستہ امر واقعی کو احتیاج کے وقت نہا ہرنے کے جیسے کافر معاند کے دلائل ایمان بدل جانتا ہے اور زبان پر نہیں لانا یا وہ گواہ جو... قضیہ سے خبردار ہے اور اپنی گواہی چھپاتا ہے تاکہ کسی کا حق جاتا ہے اور وہ علماء کہ دیدہ و دانستہ ازراہ تعصب حق کو چھپاویں اور امرائے ظالم کہ ان کے نزدیک کسی کا حق ثابت ہو اور طمع اور پاس داری کے سبب حکم نہ کریں اور اس کا نام مصلحتِ ملکی رکھیں اور قاضی رشوت لینے والے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق کرتے ہیں اور مشیر بے امانت کہ مصلحتِ معلومہ ملک اور دین کو چھپاتے ہیں اور اس کے خلاف مشورہ دیتے ہیں اور ابن ماجہ اور احمد بن حنبلین بروایت بلز بن عازب بیان کرتے ہیں کہ ہم

ایک روز ہمراہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل جنازہ تھے، آنحضرت مسلم نے فرمایا کہ کافر کی دونوں چشموں کے درمیان قبر میں ایسے گزرتے ہیں کہ اس کی آواز ہر جانور سنتا ہے اور اس کا فسرہ پر لعنت کرتا ہے اور یہی معنی اس آیت کے ہیں **و یلحنہم اللاعنون**۔ اور یہی معنی اس آیت کی تفسیر میں عبد اللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جب دو آدمی باہم تلاعن کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو لعنت کرتا ہے، اس لعنت کو فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ڈالنے کی اجازت چاہتے ہیں اگر وہ شخص قابل لعنت ہو تو اسی پر ڈالتے ہیں اور اگر وہ شخص قابل لعنت نہیں ہے تو کہنے والے پر اور اگر وہ بھی اس کے قابل نہیں ہے تو یہودیوں پر اور مستحقین لعنت پر بیت۔ جیسے کوئی دوست پر پھینکے ہے تیرہ سینہ دشمن پہ ناکہ جان کے پڑے اور ترمذی اور ابن ماجہ اور اور معتبرات حدیث میں بروایت ابو ہریرہ اور ابن عباس و ابن عمر و ابن مسعود و ابی سعید خدری اور ازور صحابہ کے ثابت ہوا ہے کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور کوئی اس سے پوچھے اور یہ شخص اس علم کو پوشیدہ رکھے اور نہ کہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالے گا اور روایت ابن ماجہ میں ابو سعید سے یہ قید بھی وارد ہوئی ہے کہ **من کتبت علما ینفخ الناس فی اہل الدین**۔ یعنی جو شخص چھپائے اس علم کو کہ امر دین میں مفید ہے اور اس حدیث بلکہ اس آیت سے استنباط کیا ہے کہ تعلیم علوم دینی پر مزدوری اور اجرت لینا حرام ہے اس واسطے کہ اس حدیث اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم علم دین کی فرض ہے اور فرض کے ادا کرنے پر اجرت لینا یعنی درست نہیں ہے جیسے نماز اور روزہ اور اس سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ خبر واحد واجب القبول و اعمل ہے اس واسطے کہ فرض کا اظہار کرنا عمل کے فرض کرنے کے واسطے ہے ہاں وہ علوم کدین سے متعلق نہیں اور تکالیف شرعیہ کے ادا کرنے میں ان کے محتاج نہیں ہیں جیسے طب، ہندسہ اور اکثر فنون ریاضی و طبیعیات اور علم تواریخ و نظم و شعر و انشاء ان کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے لیکن اس جگہ ایک باریکی سمجھنے کے لائق ہے کہ اجرت نفس تعلیم پر حرام ہے لیکن کسی کے گھر پر قطع مسافت کر کے تعلیم کے واسطے جانا یا اطفال کو صبح سے شام تک قید میں رکھنا ایک عمل ہے علاوہ تعلیم کے اور اس عمل کے مقابلہ میں بلاشبہ اجرت لینا حلال ہے اور ایسے ہی تعلیم کے واسطے مدرس میں بیٹھے رہنا کسی مدت تک مقابل اجرت کے ہو سکتا ہے اور ابن ماجہ بروایت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے

ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت آخر اس امت کے اول اس امت پر لعنت کرنا شروع کریں چنانچہ اس زمانہ میں فرقہ روافض میں یہ عمل مروج ہوا ہے، پس جو کوئی ایک حدیث چھپا دیکے تو اس نے گویا تمام کتب منزل الہی کو پوسیدہ کیا اور طہرائی اوسط میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مثال اس شخص کی کہ علم سیکھتا ہے اور پھر اس کو ظاہر نہیں کرتا اور پوسیدہ رکھتا ہے مثل اس آدمی کے کہ خزانہ ہیشمار جمع کیا اور خرچ نہیں کرتا ہے۔ اور بخاری اور ابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اگر ایک آیت کلام اللہ میں نہ ہوتی تو میں کسی کو حدیث روایت نہ کرتا اور یہ آیت ان الذین یکتُمون سے لاعنون تک پڑھی۔ لیکن یہ غضب اور لعنت خاص اس آدمی پر ہے کہ آخر تک حقیقی پوشی میں اصرار کرے وگرنہ اس وعید سے خارج ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا۔ مگر جن لوگوں نے حقیقی پوشی سے توبہ کی، اور توبہ صحیح ہے کہ ندامت اس کام پر فقط خوف خدا اور اندیشہ عذاب سے دل میں پیدا ہو، نہ مثل اس کے کہ کسی کی امانت کا منکر ہوا اور جب لوگوں نے ملامت کی تو اظہار کیا یا جس کسی کی حاکم نے گواہی رد کر دی اور اس نے پھر بسبب عار کے اظہار واقعہ کیا تو یہ بات توبہ سے نہیں ہے اور فقط توبہ پر بھی اکتفاء کیا بلکہ اس فساد کے تدارک میں کہ حقیقی پوشی کے باعث پہنچا ہے کوشش کی وَأَصْلَحُوا یعنی اصلاح کی اس چیز کی کہ بسبب حقیقی پوشی کے فساد کی تھی جیسے کہ عقائد اور اعمال اور اموال لوگوں کے تلف ہو گئے وَبَيَّنُوا اور حقیقی معلوم کا بیان کرنا شروع کیا فَأُولَٰئِكَ پس یہ گروہ ہر چند بسبب حقیقی پوشی کے شامت نفس اور گراہی میں گرفتار ہو گئے تھے لیکن جب انہوں نے اپنی طرف سے اظہار حقیقی میں کوشش کی أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو ان پر جو عہد برحمت کرتے ہیں ہم اور ان کی توبہ کو ہم قبول کر لیتے ہیں اور ان کو لعنت سے کہ اس کے مستحق تھے باہر نکال لیتے ہیں وَإِنَّا لَتَوَّابُونَ اور میں بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں بلکہ لعنت کے عفو ثواب اور صلہ عطا کرتا ہوں اس واسطے کہ میں التَّجِيبُهُ اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تحقیق جو لوگ کہ بسبب حقیقی پوشی کے کافر ہو گئے اور ماوجود بیان حقیقی کے پہنچنے کے کفر سے باہر نہ آئے وَمَا تُوَادُّهُمْ كَقَارٍ اور حالت کفر ہی میں مر گئے أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ اس گروہ پر لعنت خدا کی ہے اس واسطے کہ حقیقی پوشی کے تابعدار رہے۔ باوجودیکہ بیان حقیقی پہنچ گیا۔ و۔ اور ایسے ہی ان پر لعنت ہے الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔

کتاب کا بیان
کہ حقیقی پوشی کے عذاب کا بیان

فرشتوں اور سب لوگوں کی، یہاں تک کہ خود کی بھی اس واسطے کہ بعض وقت اپنے پر آپ لعنت کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کوئی دیدہ و دانستہ حق کا انکار کرے اس پر لعنت ہے اور یہ لعنت ان سے منقطع نہ ہوگی جیسے کہ توبہ کرنے والوں سے ہوگئی تھی، اس واسطے کہ بعد مرگ کے وقت توبہ نہ رہا اور انہوں نے قبل موت توبہ نہ کی۔ پس وہ خَالِدِينَ فِيهَا ہمیشہ لعنت میں رہیں گے اور قطع نظر اثر لعنت کے ان کے حق میں کمی بھی نہیں ہوگی لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ تَخْفِيفَ عَذَابِ ان پر سے نہ ہوگی بلکہ دم بدم تکلیف زیادہ ہوگی بسبب تبدیل چڑھے بدن کے وَلَا لَهُمْ فِيهَا مَوْلَا اور ان کو مہلت بھی نہ دی جاوے گی تاکہ کچھ دیر آرام کر لیں اور قوت تازہ عذاب سنبھالنے کے واسطے ہو جاوے اور ان کو مہلت بھی ایک طرح کا لعنت سے نکالنا ہے اور یہ ان کے حق میں محال ہے اور جبکہ حال ان لوگوں کا کہ دوسروں کی حق پوشی میں کفر اور گمراہی پر اصرار کرتے ہوئے مر گئے ایسا ہوا تو حال ان لوگوں کا کہ حق پوشی میں اصرار کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے خیال کرنا چاہیے کہ کیا کچھ ہوگا اور یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جو کافر کفر پر دم جاملے تو اس پر لعنت کرنی جائز ہے اگرچہ موت کے باعث حد تکلیف سے نکل گیا ہے جیسے کہ کافر دیوانہ ہو جاوے اور جنون کے سبب تکلیف ساقط ہو جاوے اور یہی حال اہل ایمان کا ہے حال استغفار اور ترحم میں بعد موت اور جنون کے، اس واسطے کہ تکلیف کا زائل ہو جانا ایسے امور یعنی رحمت اور استغفار کو متغیر نہیں کرنا اور نیز اس آیت سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ جب تک کسی کا مرنا حالت کفر میں یقین معلوم نہ ہو تو اس پر لعنت جائز نہیں ہے اس واسطے کہ جب شرط جاتی رہی تو مشروط بھی فوت ہوا اور کافروں پر لعنت ہمیشہ کیونکر نہ رہے کہ وہ وقت موت تک کفر پر اصرار کرتے رہے وَاللَّهُ كَمَا تَأْتِي السَّمَاءُ اور معبود حقیقی تمہارا ایک ہے پس جو کوئی اس کے فرمان میں نہ رہا اور غیر کی عبادت اختیار کی اسکی رحمت سے دور ہوا اور تمام خاص بندوں اور فرشتوں کی لعنت اور سرزنش پائی ہاں اگر فی الواقع تمہارے معبود کئی ہوتے تو تم تھا کہ جب ایک نے بسبب قصور اور نافرمانی کے دہ بار سے نکال دیا تو دوسرا اس پر رحمت کرتا اور لعنت سے نکال لیتا جیسے کہ نوکری اور رعیت بادشاہ ہونے میں اس قسم کے احتمال ممکن ہیں اور واقع ہوتے ہیں اس واسطے کہ بادشاہ اور استاد اور پیروغیرہ خلقت میں کئی جگہ پائے جاتے ہیں اور ایک پر منحصر نہیں اور اس جگہ یعنی منصبِ خدائی

اور معبودیت میں یہ احتمال ممکن نہیں اس واسطے کہ لَوْلَا اَللّٰهُ كَوْنِيْ مَعْبُوْدٍ حَقِيْقِيْ سوائے اس کے نہیں ہے اور چنانچہ معبودیت اسی میں ہے ایسے ہی وہ الرَّحْمٰنُ صاحبِ رَحْمَتٍ عَامَّةٍ کے لئے ہر ایک کو منافع اس کی معاش کے وجود سے صفات اور آثار تک بخشنے ہیں اور ایسے ہی وہ الرَّحِيْمُ صاحبِ رَحْمَتٍ خاصہ ہے کہ اپنی بعض مخلوق کو کرم و فضل سے راہ ہدایت دکھلاتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشتا ہے اور آخرت کے ثواب کا مستحق کرتا ہے پس جس کسی نے اس کا کفر کیا، اور منہ فرما نہ واری سے موڑا تو اس نے رحمت سے اپنی دور ڈالا اور چونکہ اور کوئی رحمن اور رحیم نہیں ہے تو ضرور خدا کی رحمت یعنی لعنت میں گرفتار ہوا اور اس رحمن و رحیم کی رحمت سے مایوس ہوا۔ پس توقع تخفیف عذاب اور امید مہلت و فرصت کی کیونکہ ہو کہ یہ دونوں آثار رحمت سے ہیں اور اس نے دروازہ رحمت کو کہ سوائے اس کے اور در نہیں ہے اپنے پھر بند کر لیا اور اگر کافر کہیں کہ معبودیت و رحمانیت و رحیمیت ایک ذات واحد میں منحصر ہونا فقط دعویٰ تمہارا ہے اس کی دلیل کیا ہے جو ہمارے تئیں لعنت ابدی میں سمجھتے ہو ہرگز ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ ایک ذات واحد اس قدر نعمت ہائے بے انتہا کے انا منہ کی گنجائش رکھے، چنانچہ ابن جریر اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت وَالْهٰكِمُ الْاَلٰهُ وَاحِدٌ مَدِيْنَةٍ مِّنْ اَنْزَلِ هُوَئِيْ، کا قرآن مکہ نے سُنکر تعجب کیا اور کہا کیفَ يَسْمَعُ النَّاسُ اِلٰهَ وَاحِدًا وَ اَنْ يَقُوْلَ الْهٰكِمُ الْاَلٰهُ وَاحِدًا فَلْيَا تَنَا بَا يٰ اِهْ اَنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ، یعنی آدمی کیونکر سنتے ہیں کہ اللہ واحد ہے اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ واحد ہے پس کوئی دلیل بیان کریں اگر وہ صادقین سے ہیں۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ دلائل اس دعوے کے بہت ہیں علامہ علویات اور سفلیات، و نیز عوارض ان دونوں سے اور متوسطات سے اس واسطے کہ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ لَعِنِيْ تَحْقِيْقِ آسْمَانِ ہفتگانہ کی پیدائش میں کہ حرکات مختلفہ ساتوں سیاروں کی نئی نئی نشان اور رنگ میں اور ان کا وقوف اور رجوع و استقامت کرنا اور حرکتیں گاہے پے درپے بروج پر اور گاہے غیر بروج پر اس پر دلالت کرتی ہیں اور ہر ایک آسمان ہائے ہفتگانہ سے حال عجیب اور گوناگون رکھتا ہے کہ واقفان اہل بیست نے بعض عجائبات کو دریافت کیا ہے اور یہ نمبروں نے بھی بیان فرمایا ہے مثلاً ہر آسمان علیحدہ علیحدہ فرشتوں کا مسکن ہے اور ہر آسمان میں کارخانہ قضا و قدر رنگ گیر رکھتا ہے

تلف آفات کو نیک دانستہوں کے لئے سا ان بہت ہونے کا بیان

اور ہر ایک کے ساتھ ارواح انبیاء اور اولیاء کو خصوصیت ہے اور عابدوں کی عبادت اور دعا کرنے والوں کی دعا ہر آسمان سے گذرتی ہے اور قوت دیگر پیدا کرتی ہے اور ہر ایک آسمان پر ظہور شان الہی اور تجلی ذات پاک کی برنگ دیگر ہے اور ہر آسمان پر رنگ برنگ کی قندیں یعنی ستارے معلق ہیں اور روشنی ان ستاروں کی ہر آسمان میں نئی نئی طرح کی ہے اور حرکت ہر آسمان کی علمدہ علمدہ ہے مثلاً حرکت آسمان آفتاب تین سو پینسٹھ دن میں اور حرکت آسمان ماہتاب اٹھائیس روز میں اور اور آسمان عطار ذرا اور آسمان زہرہ مثل حرکت آسمان کے دورہ تمام کرتے ہیں اور آسمان زحل تیس برس میں اور آسمان مشتری بارہ سال میں اور آسمان مریخ دو سال میں اور آسمان ثوابت چھتیس ہزار سال یا پچیس ہزار سال میں دورہ تمام کرتے ہیں اور آسمان محیط ایک شب و روز میں اور ایسی ہی حرکتیں ہیں جب شرق یا غرب کی طرف متوجہ ہوتی ہیں یا شمال و یا جنوب کی طرف میل کرتی ہیں ایسے ہی تمام ستارے طرح طرح کی مقدار رکھتے ہیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا اور طرح طرح کے رنگ رکھتے ہیں مثلاً زہرہ سفید ہے اور زحل سیاہ ہے اور مشتری چمک اور مریخ سرخی اور قمر تاریکی اور عطار و زردی رکھتا ہے اور ایسے ہی ترکیب افلاک اور ربط ایک کی حرکت کا دوسری کے ساتھ اور ستاروں کی مختلف اوضاع کہ مستلزم حدوث الاتصالات کی ہیں اور تاثرات گونا گوں عالم سفلی میں ان سے ظاہر ہوتی ہیں اور تمام موافق حکمت اور بروجہ صواب ہیں **وَالْاَرْضُ حَقِیۡمٌ** یعنی پیدائش زمین میں کہ بشکل مدور ہے اور عین وسط عالم میں ایک چیز ایسے طور پر رکھتی ہے کہ جب آفتاب اس پر واقع ہوتا ہے بسبب کشاف جسم مخروطی ظلی کے مقابلہ آفتاب میں ظاہر ہو جاتی ہے اور ہر رنگ آفتاب کے حرکت کرتی ہے اور نور اور روشنی عالم میں متعقّب ہوتی ہے یہاں تک کہ ماہتاب جس وقت اس مخروط ظلی میں آتا ہے خسوف یعنی چاند گھن ہو جاتا ہے اور نیز زمین کو کرۃ پانی سے خالی کیا ہے کہ جگہ استقرار جانور و درخت بخوبی ہو جاوے اور وضع قطعاً زمین کی آسمان سے مختلف بنائی تاکہ گزرنا آسمان اور ستاروں کا سردوں ساکنان شہروں سے مختلف ہو اور اس اختلاف کے باعث فصیلیں مختلف اور مزاج گونا گوں اور اخلاق رنگا رنگ آدمیوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور اُنق کے اختلاف سے روشنی مختلف ہوتی ہے اور باوجود اس کے زمین جگہ اگنے اشجار اور نباتات اور اناج و غلات و میوے و ثمرات کے بنائی ہے کسی جگہ درخت بسبب کثرت کے بصورت جنگل ہر گئے

اور کسی جگہ دریا اور نہر جاری ہے، کہیں کان سونے چاندی ہیرے موتی وغیرہ کی ہے گویا خزانہ جواہرات ہے اور کہیں چشمہ نکلا ہوا کہیں پہاڑوں نے سر پر آسمان بلند کیا، کہیں غاروں اور نشیب نے رگ ریشہ تخت الشری تک پہنچایا اور زمین باوجود ان عجائبات کے بوجھ عالم اٹھائے ہوئے ہے، اور طرح طرح کی جفا مخلوقات سے قبول کیے ہوئے، شاہ و گدا کو روٹی دیتی ہے اور کسی پر احسان نہیں رکھتی نیز ما و دہ پیدائش آدم ہے اور نیزہ جائے معاش اور نیزہ جائے سجدہ و عبادت، کوئی ٹکڑا ابر بیت اللہ منسوب، کوئی ٹکڑا مدفن جسم مبارک محبوب انوار آسمانی ان ٹکڑوں نورانی کے مقابلہ میں نیست و نابود ہیں اور معاہدہ ملائکہ آسمان میں اس آشیانہ منور کا رشک دل میں رکھتے ہیں وَ اَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اختلاف شب و روز میں کہ عوارض علویات اور سفلیات سے ہیں جب شعلہ آفتاب آسمانی بصورت مخروطی ہو اور اس کا سر مرکز آفتاب میں چسپاں ہو اور قاعدہ اس کا کسی افقی زمین پر منطبق ہو تو یہ حقیقت روز ہے اور جب سایہ تاریک زمین کہ قاعدہ اس کا کسی افقی پر منطبق اور سر اس کا نقطہ مقابل آفتاب میں چسپاں ہو تو یہ حقیقت شب ہے اور ان دونوں میں باہم کمال نزاع اور اختلاف ہے یہ تاریک وہ نورانی یہ سرد وہ گرم، یہ سیاہ وہ سفید یہ سمت دیگر اور وہ بجانب دیگر اور یہ اور ملک میں اور وہ ملک دیگر میں یہ وقت آرام و شراب وہ وقت تلاش اور کسب اسباب یہ وقت خلوت اور وہ وقت جلوت، یہ وقت پرشیدگی وہ وقت ظہور، اگر ہر شب کو دوسری شب سے اور ہر روز کو دوسرے روز سے، ایسے ہی تمام سال کے شب و روز کو قیاس کریں تو اس قدر اختلاف نمودار ہوں کہ ان کا بچیدہ معلوم نہ ہو اور رنگ و درازی حد ایک دوسرے کی ہے۔ مہر عکسہ، رات میں جو گھٹے وہ دن میں بڑھ جائے یہ مجموعہ دورہ شب و روز کا جو بیس ساعت ہے، چھ ماہ شب بڑی رہتی ہے اور دن چھوٹا اور چھ مہینے برعکس، اور جہاں کہیں کہ قطب بہت بلندی پر ہوتا ہے بعض اوقات تمام دورہ روز کا رہتا ہے بلکہ بعضی جا کہ قطب فلک محیط مقابلہ سر کے ہوتا ہے شش ماہ روز اور شش ماہ شب رہتی ہے اور رات دن میں روز شادی و روز غم اور شب تولد و شب وفات اور روز جنگ و لڑائی و روز عیش و محفل آرائی اور روز بیماری و روز شفا اور شب رنج و شب راحت اور شب انفاس و فاقہ اور شب دولتندی و شبی اور شب عابدان اور شب دزدان باہم کس قدر اختلاف ہے، حالانکہ دونوں بحکمت آفتاب مربوط ہیں اور بندوبست معاش حیوان و انسان یکہ نباتات کا اتفاق دونوں کے ہونا

باوجودیکہ متفناد ہیں کارخانہ عجائبات سے ہے اور نیز اول شب غلبہ خواب کا نمونہ موت نفعی اولیٰ کا ہے اور وقت طلوع فجر کے بیدار ہونا نمونہ حیات بعد الموت کا نفعی دومی ہے اور رات کی تاریکی کا بسبب ظہور فجر مستطیل کے جاتا رہنا تو امداد سے ہے گویا ایک جدول پانی صاف سے دریائے پرکدورت میں رواں ہے اور اس میں ہرگز ملتی نہیں وَالْقَلْبُ اور کشتیلی کا جاری ہونا اور یہ صنعت اور ترکیب فقط جناب الہی سے حضرت نوحؑ پر القاد ہوئی تھی کہ اس کے سبب غرق طوفان سے امن میں رہے بعد ازاں لوگوں میں جاری اور رائج ہوئی بخلاف صنعتوں اور ادریکوں کے جیسے عمالات اور پل وغیرہ کہ انسان نے اپنی فکر سے کی ہیں اور نیز کشتی کا پانی پر جاری ہونا فقط بقدرت الہی ہے اس واسطے کہ اول موقوف پانی کے رقیق ہونے پر ہے اور اسی واسطے دریائے شمالی میں کہ بسبب زیادتی سردی کے اکثر سال جمار ہتا ہے جاری نہیں ہو سکتی، دوسرے موقوف بلکا ادرسبک ہونے مادہ کشتی پر ہے کہ بسبب تحمل اور کثرت مسام کشادہ کے جسم خفیف اور ہلکا رہتا ہے وگرنہ بقدر ایک فلوس کے لوہا یا تانبا پانی پر نہیں ٹھہر سکتا اور ہزار ٹن لوہا اور تانبا کشتی پر لاو کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو لیجاتے ہیں، تیسرے ہوا کا ارسال کرنا کشتی کے رواں ہونے میں مددگار ہوا اور بقدر اعتدال چلے تاکہ صدموں بچ و تاب بھنورا اور تطالم امواج سے سالم رہے خصوصاً الجئی وہ کشتی کہ نتیجی فی البحر دریائے شور میں جاری ہوتی ہے کہ کنارہ زمین پیدا نہیں اور زمین ہرگز نظر نہیں آتی ہے اور علامات پہاڑ و مینار اور اور طریقے معرفت کے گم اور راہ فریاد رسی کی مطلقاً بند اور آفتاب پانی ہی سے طلوع کرتا ہے اور پانی ہی میں غروب ہو جاتا ہے اور سوائے آفتاب و ستاروں اور پانی کے کوئی چیز نمودار نہیں ہے، اگر جناب الہی سے ان کشتیوں کے سوار ہونے والوں کو تقویت نہ ہوتو ان مہیبوں پر کیونکر صبر کر سکتے ہیں اور پھر یہ بھی تدبیر الہی ہے کہ ہر ملک اور ہر ولایت کو عجیب اجناس اور تکالیف سے مخصوص کیا، کہیں روپیہ بہت اور میوہ نایاب اور کہیں گھوڑے بسیار اور خوراک کم اور کہیں غنہ اور میوہ با فراط اور روپیہ بتفریط اور کہیں کوئی شے ہے اور کہیں کوئی، اگر یہ خصوصیات نہ ہوتیں تو کون اپنے تئیں اس سفر بخطر اور دریائے ہولناک میں ڈالتا، پھر آدمیوں میں خواہش نقل کرنے اسباب ایک مکان کا دوسرے میں ہلوالدی، اور شوق نفع تہارت دلوں میں مضبوط کر دیا تاکہ اس خیال سے سختیوں میں مصروف ہوں اور بعضوں کو شوق حج و زیارت انبیاء و اولیاء نے اس قدر بیتاب کیا

کہ وہ بھی ایسی مصیبتوں کو خیال میں نہیں لاتے، بحر لنت عرب میں دریائے شوک کا نام ہے دریا شیریں کو بحر نہیں کہتے مگر کبھی بطریق استعارہ کے مجاز کے اور اصل دریائے شوک کہ اکثر جناب محیط مسمورہ زمین اس کے قابل نہیں ہے کہ کشتیاں جاری ہوں اور آمد و رفت بخوبی ہو اس واسطے کہ جزائر اور کنارے آباد نہیں ہیں لیکن چند ٹکڑے اس محیط سے وسط زمین میں آگئے ہیں اور سب نقل کرنے اسباب کے ایک ملک سے دوسرے میں ہوئے ہیں اور ان میں کشتیوں کا جاری ہونا مروج ہے اس میں سے جو ٹکڑا اجانب جنوب سے آگیا ہے اور محیط شرق کے متصل ہے اور محیط غربی سے منقطع چار شاخیں ہیں، جب ان چاروں کا جانب غرب سے شمار کریں تو اول خلیج بربری ہے، اس واسطے کہ حدود بربری ہو کہ ملک حبش میں گذرتی ہے اور طول اس خلیج کا جنوب سے شمال تک ایک سو ساٹھ فرسنگ ہے اور عرض پینتیس فرسنگ ہے اور ضلع غربی پر حبشی کافروں کے شہر ہیں دوسری خلیج احمر ہے کہ اس کا طول جنوب سے شمال تک چار سو ساٹھ فرسنگ ہے اور عرض ساٹھ فرسنگ اور جس جگہ سے کہ یہ خلیج تام ہوئی ہے فسطاة دار الخلافہ سے مہر تک تین دن کی راہ ہے اور یہ شہر دریائے نیل کے شرقی کنارے پر واقع ہے اور اس خلیج کے غربی ضلع پر بربر کے اور حبشیوں کے شہر واقع ہیں اور اس کے شرقی ضلع پر اہل حجاز کے کنارے اور بندر ہیں ان میں سے ایک فرمنہ بندر مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اس میں قافلے اہل مصر و حبشیوں کے ملک حجاز میں آتے ہیں اور ایک ان میں سے جدہ ہے کہ بندر مکہ معظمہ کا ہے سواحل اہل یمن اسی خلیج پر ہیں، اور کنارہ شرقیہ پر شہر عمان آباد ہے تیسرے خلیج فارس ہے اس کا طول بھی جنوب سے شمال تک چار سو ساٹھ فرسنگ ہے اور عرض ایک سو اسی فرسنگ ہے اور اس کے مغربی کنارے پر ملک عمان ہے اور اس واسطے اس خلیج کو بحر عمان بھی کہتے ہیں اور تمام ولایت عرب و حجاز زمین درمیان ضلع غربی اس خلیج اور شرق احمر کے واقع ہے اور اسی واسطے اس ولایت کو جزیرہ عرب کہتے ہیں اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اسی ولایت میں ہیں اور اس خلیج کے شرقی کنارہ پر شہر فارس ہیں۔ چوتھی خلیج احقر ہے اور یہ خلیج جنوب سے شمال کو آتی ہے اور بصورت مثلث ہے اس کا ضلع شرقی متصل محیط شرقی ہے اور ضلع غربی پانچ سو فرسنگ ہے اور اس کے کنارے پر ولایت چین آباد ہے اور اس واسطے اس کو بحر چین بھی کہتے ہیں اور گوشہ غربیہ اس بحر کا گوشہ شرقیہ بحر فارس تک

مسئلی بہ بحر ہند ہے اس واسطے کہ ولایت کن و گجرات و کچھ اس کے کناروں پر واقع ہے اور جو محیطا کہ جانب غرب سے شرق کو آتا ہے ایک بڑی خلیج ہے کہ اکثر شہروں مغرب پر گزرتا ہے اور شہروں مصر و شام تک پہنچتا ہے اور یہ تمام شہر اس کے ضلع جنوبی پر ہیں لیکن ضلع شمالی شہروں اندس اور مصقالیہ پر گزرتا ہے اس میں سے ایک شاخ نکل کر ملک شمالی متقالیہ میں گزرتی ہے اور طول اس خلیج کا ایک سو فرسنگ ہے اور عرض تراسی فرسنگ، اور پھر اس طرف سے نکل کر سمت مشرق جاتا ہے اور اکثر کوستان غیر مسلوک اور زمین غیر مسکون میں بہتا ہے اس سبب سے اس کی انتہا معلوم نہیں کہ کہاں ہے، یہ حال بحار متصلہ بحیط کا ہے لیکن جو کہ متصل بحیط نہیں ہے پس بحر طبرستان اور جہلان اور باب الابواب اور خزا دمن ہیں اس واسطے کہ یہ ولایت سب ان کے کناروں پر ہیں اور بحر مستطیل الشکل ہے مشرق سے مغرب تک دو سو پچاس فرسنگ سے زیادہ ہے اور شمال سے جنوب تک قریب دو سو فرسنگ کے ہے اور اگر اس بحر کو بحار متصلہ بحیط سے جمع کریں تو سات بحر عظیم سوائے بحیط اور ربیع مسکون کے ہیں اور لفظ سبعة ابعی کہ قرآن مجید میں وارد ہے اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اور ان بحار مملکہ عظیمہ سے نجات بذریعہ کشتی کہ امام غیبی سے بشر کو معلوم ہوئی ہے اور ہو سکتی ہے اور اس تدبیر میں فقط بحول ممالک سے نجات ہی مرعی نہیں ہے بلکہ ایسے دریاؤں میں کشتیاں جاری ہوتی ہیں بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ اس چیز کے واسطے کہ آدمیوں کو نفع پہنچائے جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک کو عبور کرنا اور اسباب و اموال تجارت کا لانا اور لیجانا اور بوجھ و بار عمارت وغیرہ اور مسافت طویلہ کا مدت قلیلہ میں قطع ہونا اور سواری جانوروں کی کہ ان کا ہاندھنا کھولنا اور فکر گھاس دانہ حلاوت زندگی کو خصوصاً بوقت پہنچنے منزل بعیدہ کے برباد کر دیتا ہے نیز سواران کشتی کو بسبب تجارت یا مقصد پر پہنچنے سے نفع ہے اور نیز ان آدمیوں کو جن کے ملک میں یہ کشتی ٹھہرتی ہے بسبب پانے اشیاء مرغوب کے اور نایاب کے نفع ہے اور اس واسطے با نفع الناس فرمایا، اور تمہیں ہی سواران کشتی کی نشانی اور اس لفظ سے دلیل جواز سواری کشتی و جہاز اور تجارت سے فائدہ لینے کی ہے وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ اور وہ چیز کہ نازل کی آسمان، پانی کی آسمان اصلاً جائے قرار اور معدن پانی نہیں ہے اس واسطے کہ پانی باطن تقاضہ قرار بر زمین کرتا ہے، پس یہ فقط اثر قدرت اور رحمت ہے کہ جانب آسمان سے پانی کے دریا کے دریا نازل فرماتا ہے اور یہ

پانی مختلف پانی دریا کے ہے مزہ میں بھی اور اثر میں بھی اس واسطے کہ آب دریا نے شور کڑوا ہے اور وہ شیریں، اور آب دریا زراعت اور جلد حیوانات کو جلا دیتا ہے اور وہ کھیتی کی نشوونما میں مدد دیتا ہے اور حیوانات کے اجسام کو نفع بخشتا ہے اور آب دریا ہرگز دافع تشنگی نہیں ہے اور وہ پیاس کو بخوبی دور کر دیتا ہے اور آب دریا سیاہ اور مکدر وغلیظ ہے اور وہ شفاف و صاف و رقیق القوام اور اس میں منافع مشترکہ جیسے اشیاء کا پاک کرنا اور ہر صنعت میں کام آنا بھی ہیں بلکہ بسبب جودت جوہر کے بہ نسبت آب دریا کے، یہ منافع اس میں زیادہ ہوتے ہیں، بعضی صنعتیں تو اسی پانی پر موقوف ہیں، آب شور کام میں نہیں آتا اور بعضی چیزوں کو خراب کر دیتا ہے جیسے کھانا پکانے میں اور عمل کج میں اور ترکیب حلاوت وغیرہ میں، اور پھر اس پانی نازل کردہ کو ضائع نہ کیا اگر وقت نزول کے انتفاع اظہار یا فباور نہ اس سے پھر اس وقت نفع حاصل نہیں ہوتا بلکہ بعضے ٹکڑوں زمین کو ایسی خاصیت دی کہ پانی ان کے اندر جا کر اور راہ سے فوارہ اور چشمہ بنائے گونا گوں ہو کر نکلتا ہے اور بعضے ٹکڑوں کو ایسی خاصیت دی کہ وہ پانی کو کھینچ کر نگاہ رکھتے ہیں تاکہ جب کنواں وغیرہ کھودیں تو ظاہر ہو جاوے اور کام میں آوے اور اس قدر قوت جذب تمام زمین میں مشترک ہے اگر اس پانی کو کسی گڑھے میں نہ لیجاوے یا راہ دیگر سے جاری نہ ہو تو قوت نامیہ اپنی کو اس سے زیادہ کرتی ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا یعنی اس پانی سے زمین کو بعد موت کے زندہ کیا کہ ایک قوت زمین کی جو معطل ہو گئی تھی بسبب پانی کے پھر لائق کام ہو جائے، جیسے کہ مردہ زوال حرکت و جس سے پھر زندہ ہوتا ہے اور گونا گوں نباتات اور گیہا اور درخت ہوا رو پیادہ اور پھول اور میرے وغیرہ نکلتے ہیں گویا کہ خون خشک ہو کر مردہ کا از سر نو رگوں میں جاری ہوا اور گوشت اور چمڑا اور بال و ناخن گرسے بنو دوبارہ استخوان پر آگ آئے اور رونق اور تازگی پھر آگئی، اور حیوانات کا زرق بخوبی پیدا ہوا اور مادہ تولد کا بہت سے اقسام حیوانات کو حاصل ہوا وَبَيَّنَّا اور پرانہ کیا زمین میں مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ہر جنس کے حیوان کو اس واسطے کہ حیوان دو قسم میں ایک وہ قسم کہ خود بنو پیدا ہوتے ہیں جیسے مٹی سانپ بچھو بیٹک اور پروانہ کی قسمیں اور تمام حشرات الارض و جو اس قسم کے جانوروں کا بالان آنے اور جوش کرنے حرارت زمین پر موقوف ہے۔ یا بسبب اجتماع حرارت اور رطوبت کے بعض معتدل ہو کر قبول حیثیت حیوانی کرتا ہے اور دوسری

قسم تو والد کی جیسے گائے شتر آدمی اور تمام چرندے پرندے اور باقی رہنا اس قسم کا نباتات اور غلہ اور میووں کے ہونے پر ہے اور ان کی قوت بھی اشیاء میں اور وجود ان چیزوں کا مینہ کے برسنے پر ہے اور اگر کوئی خوب تامل کرے تو معلوم ہو جائے کہ جیسے شروع ربیع سے درختوں اور نباتات کا بڑھنا شروع ہوتا ہے اور آخر سرما میں انتہا کو پہنچتا ہے اور ٹھنکی پیدا کرتا ہے ایسے ہی حیوانات کے جسم ابتدائی موسم بارش باران سے نشوونما پکڑتے ہیں اور موٹا ہونا شروع کرتے ہیں اول خریف میں بہت خوبصورت اور موٹے تازے رہتے ہیں اور دودھان کا پختہ ہوتا ہے اور بدن میں قوت ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ جیسا کہ درختوں میں بے برگ اور کم ہونا سایہ اور میوہ کا شروع ہوتا ہے ایسے ہی حیوانات کے جسموں میں گوشت اور دودھ کم ہو جاتا ہے میاں تک کہ قرب ربیع میں بالکل ڈبلا پن اور قلت گوشت و دودھ ہم پہنچتا ہے اور پھر جب بارش باران شروع ہوتی ہے، بحالت سابق رجوع کرتے ہیں، ہاں البتہ آدمی کہ اپنے واسطے قوت جمع کر لیتے ہیں اور زندہ کے اور جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں ظاہر میں اس تغیر و تبدل سے محفوظ دکھلائی دیتے ہیں لیکن بالانتہا مداران کا بھی زیادتی کھانے اور پینے اور تازگی و نصارت کا فصل باران پر ہے اور چونکہ اس تمام میں ذکر چنگی جانوروں کا ہے جو کہ زمین پر منتشر ہیں اور دلیل اس کی و بٹ فیہا من کل دابۃ ہے پس دریائی جانوروں کا پانی پینے سے بے پروا ہونا کچھ خوف نہ رکھے اور باوجود اس کے اہل علم حیوانات نے کھاہے کہ اگر ایک سال مینہ نہ برے تو دریائی جانور اندھے ہو جاتے ہیں اور ان کی بینائی میں قصور ہو جاتا ہے پس وہ بھی مینہ کے پانی کے محتاج ہیں اور محتمل ہے کہ جملہ و بٹ فیہا من کل دابۃ انزال پر محفوظ ہو تو اس صورت میں یہ دلیل باران سے سوا ہے لیکن اس صورت میں ضمیر فیہا کا مرصع خاطر خواہ میسر نہ ہو گا الا بحکلف اور بہر تقدیر جس کسی نے کتاب حیوۃ المیوان اور تشریح حیوانات کی کتاب میں اور عجائب المخلوقات کا مطالعہ کیا ہے کچھ کارخانہ وسیع سے پاسکتا ہے و ما یعلو جنود ربك الاھو۔ اور نہیں جانتا کوئی خدا کے لشکر کو مگر وہی اور عجائبات حیوانات سے ایک یہ ہے کہ مروتیں رنگارنگ اور اشکال بشارت رکھتے ہیں خصوصاً تمام جانوروں میں سے صورتوں اور شکلوں میں مختلف ہونے میں آدمی مخصوص ہے، حضرت امیر المؤمنین عرفاروقؓ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے آپ سے ازراہ تعجب کہا کہ مقدمہ شرطج کا بہت عجیب ہے کہ شرطج باوجودیکہ چندال طول و عرض نہیں رکھتی ہے ایسی بنائی

کی بسبب ہوائے دبور کے اور نیز ہوا کبھی باعث مرض ہوتی ہے اور گاہے سبب صحت کی اور گاہے ابر جمع کرتی ہے اور نیز برساتی ہے اور گاہے ابر کو پارہ پارہ کرتی ہے اور زمین کو خشک اور کبھی درختوں کو پھلوں سے بھردیتی ہے اور کبھی پھلوں کو ہلکے پتوں کو بھی گرا دیتی ہے اور اسی واسطے حدیث شریف میں بروایت مسلم اور معتبر کتابوں کے وارد ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نقصانات ہوائے ڈور تو ہوا کو برامت کہو اس واسطے کہ ہوا خود بخود نہیں جیتی ہے بلکہ مامور ہے، کیا تم نے قول اللہ تعالیٰ کا و تصریف الریاح نہیں سنا لیکن اس طور پر کہنا چاہیے کہ یا الہی ہم اس ہوائے خیر چاہتے ہیں اور اس چیز سے جو اس میں ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اور اس چیز سے جو اس میں ہے اور ابن ابی حاتم ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ جس جگہ قرآن شریف میں لفظ ریاح بلفظ جمع واقع ہوا ہے اس سے باد ہائے رحمت مراد ہیں اور جس جگہ کہ ریح بعینہ مفرد وارد ہوا ہے اس سے مراد بادِ عذاب ہے جیسا کہ ومن آیاتہ ان یوسل الریاح مبشرات اور قصہ عاد میں ارسلنا علیہم الریح العقیم یعنی اور نشانی اس کی سے ہے کہ ہوائیں خوشخبری دینے والی تھیں جیسا ہے اور صحیح ہے ہم ان پر بادِ مری اور طیغ اشارہ ہے حدیث شریف میں جو کہ بروایت حضرت عائشہ صحاح میں وارد ہے کہ جب ہوا چلتی تھی تو حضرت فرماتے تھے اللہھا جعلھا ریاحا ولا تجعلھا ریحاً یعنی یا الہی اس ہوا کو باد ہائے رحمت کر دے اور بادِ عذاب مت کر اور ابو عبیدہ اور ابن ابی الدنیا اور ابو محمد شین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو آٹھ قسم پر تخلیق فرمایا، چار ان میں سے آثار رحمت سے ہیں اور چار آثار عذاب سے لیکن آثار رحمت پس وہ ناشرات اور مبشرات اور مرسلات اور ذاریات ہیں اور چار جو کہ آثار عذاب سے ہیں پس عقیم و مرمز و جمل کہیں اور طامت و قاصت دریا کے اور ابو الشیخ ابن عباس سے بھی روایت کرتے ہیں اور نیز عیسیٰ ابن ابی عیسیٰ خیاط یافا کرتے ہیں کہ ہوا سات قسم ہے، صبا اور دبور و جنوب و شمال و اقراق و نکلیا اور ہوائے قائم صبا مشرق سے آتی ہے اور دبور مغرب سے اور جنوب جنوب سے اور شمال شمال سے اور نکلیا ما بین صبا اور جنوب سے اور اقراق ما بین شمال اور دبور سے اور ہوائے قائم مادہ نفسوں خلق کا ہے اور ابو الشیخ بروایت انس اور ابن ابی الدنیا اور ابن جریر بروایت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ باد جنوب بہشت سے ہے اور یہ وہی باد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لواقع فرمایا ہے اور آدمیوں

کے واسطے اس میں منافع رکھے ہیں اور باد شمال اصل میں دوزخ سے نکلتی ہے لیکن راہ میں بہشت پر ہو کر گنتی ہے پس اس کو بہشت سے اثر حاصل ہو جاتا ہے اور اس میں سردی اسی سبب سے ہے لیکن جلنے و روو اس ہوا کی شہ لٹے مجازاً و ظاہراً شہ اس ضلع کے ہیں اس واسطے کہ دریائے شور جانب جنوب ان شہروں کے واقع ہے جو ہوا کہ اس طرف سے اٹھتی ہے رطوبت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور زراعت کو ترک دیتی ہے اور باد شمال پہاڑوں میں سے خشک ہو کر آتی ہے جیسا کہ حساباً اور پور بندوست میں، اور بخاری اپنی تاریخ میں بروایت ابو دردار رضی اللہ عنہ کے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہشت میں ایک ہوا پیدا کرتا ہے اور ایک دروازہ مضبوط اس کے منہ پر باندھ دیتا ہے کہ اس کی دھلا میں سے نکل کر تم پر پہنچتی ہے، اگر وہ دروازہ کھول دیا جاوے تو تیزی کے باعث مابین زمین و آسمان متاثر ہو جائے اور نیز ابوالشیخ بعض صحابہ سے نقل کرتے ہیں کہ اگر ہوا تین دن تک بند رہے تو مابین آسمان و زمین بدبودار ہو جائے اور لعنن پیدا کرے اور ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو رات و دن و یا متاب و آفتاب اور ہوا سے کچھ نقصان پہنچے تو ان چیزوں کو بڑا مت کہو کہ یہ خود بخود کچھ نہیں کرتیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی قوم پر باعث رنج و عذاب کا کر دیتا ہے اور کسی قوم پر باعث رحمت و راحت کا اور یہی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت کے رو برو ہوا کو لعنت کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا کو لعنت مت کر اس واسطے کہ وہ مامور ہے اور جو کوئی کسی پر لعنت کرے وہ لائق لعنت نہ ہو تو لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے اور نیز بروایت ابن عباس مروی ہے کہ جس وقت تیز ہوا چلتی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں زانو پر کھڑے ہوتے اور انہی شہت پر دعا فرماتے اللہم اجعلها رحمة لا تجعلها عذاباً اللہم اجعلها ریحاً ولا تجعلها ریحاً۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ تفسیر اس دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اللہ میں ہے ارسلنا علیہم ریحاً صرصراً۔۔۔

فارسلنا علیہم الریح العقیم، وارسلنا الریح الواقح، ویرسل الریح المبشرات۔ و السحاب المسخر۔ یعنی اس ابر میں کہ فقط تسخیر الہی پر معلق رہتا ہے بین السماء و الارض، آسمان اور زمین کے درمیان، حالانکہ طبیعت پانی کی تقاضا نزول کا کرتی ہے پس ہوا میں گھر کے درمیان اس کا معلق رہنا برخلاف اس کی طبیعت کے نہیں ہے مگر سبب تاثیر تاثری اور مخزی کے کہ اس کو

مقتضائے طبیعت سے باز رکھتی ہے اور نیز اگر ہمیشہ رہے تو نقصانِ عظیم ہندوں پر لاحق ہو اس واسطے کہ شعاع آفتاب بالکل پرشیدہ ہو جائے اور طہرت زیادہ ہو جائے اور آمدورفت اور حوالہ کی تکمیل مشکل ہو جائے اور اگر بالکل ہوا نہ چلے اور ابر نہ ہو تو قحط اور خشک ہو جائے پس مادہ ابر کو بقدر معلوم مقدر فرمانا اور وقت حاجت کے لانا اور بعد حاجت کے ایسا نیست و نابود کر دینا کہ اس کا نام و نشان نہ رہے تدبیرِ مدبرِ حکیم پر موقوف ہے اور اگر کوئی جرم ابر میں تامل کرے نیز بزرگی اور تزلم میں اور نیز پست و بلند ہونے میں اور انبساط اور تنگی میں کہ ایک لحظہ میں تمام افتخار کو گھیر لیتا ہے اور نیز پارہ پارہ ہو کر ایک لمحہ میں گر پڑتا ہے اور نیز گرج اور بجلی اور صاعقہ قوس قزح کے اس کے رنگوں میں خصوصاً وقت طلوع و غروب آفتاب اور نیز سایہ ڈالنے گرمی ندوں پر اور تشنہ کاملی صحرا و دروں پر اور نیز اس کے پیدا ہونے اور حدوث میں کہ اول پارہ پارہ پیدا ہوتا ہے اور آخر مثل کوہ ہو جاتا ہے اور رونے آسمان کو ڈھانپ لیتا ہے اور مثل شیر بہرے دکھاڑتا ہے اور مانند اتنی بلکہ گھوڑے کے دوڑنے میں مشتابی کرتا ہے کذابت یعنی وحدانیت مجبود اور نیز رحمانیت اور رحیمیت اس کی دلیلیں ہیں لیکن ان تالیفات ثلاثہ کا دلائل ہشت گانہ سے نتیجہ نکالنا کچھ طبیعت کی معقول دانی پر موقوف ہے اور اس واسطے باوجودیکہ دلائل ہشت گانہ مشہور خاص عام اور نظر تمام گروہ تمام میں جلوہ گر ہیں تب بھی کہہ سکتے ہیں کہ مخصوص ہیں لِقَوْلِهِ يَتَعَفَّوْنَ۔ اس قوم کے واسطے کہ اپنی عقل کو فکر و نظر میں استعمال کرتے ہیں اور اس واسطے اسی آیت با عظمت کے حقی میں حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ دِلْ لِمَنْ لَأَكْمَأُ بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَلِحْيَيْهِ تَتَفَكَّرُ فِيهَا یعنی افسوس ہے اس شخص کے واسطے کہ اس آیت کو اپنے دو گلہوں میں چبانے پر اکتفا کرے اور دلائل اس آیت میں فکر و تامل نہ کرے اور بعضی روایات میں وارد ہے وِیلْ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَجَبَّهَا۔ یعنی افسوس ہے واسطے اس کے کہ اس آیت کو پڑھ کر مثل پانی مضمضہ کے منہ سے نکال ڈالے اور ان دلائل کو دل میں جگہ نہ دے اور تطبیق ان دلائل ہشت گانہ کی ان تین مطالب پر بطریق عام فہم کہ یہ ہے کہ منافع آسمانوں کو منافع زمین کے ساتھ مربوط کرنا بدون جاری کرنے تدبیر واحد کے ان دونوں میں مقصود نہیں ہے بلکہ تمام آسمانوں اور تمام ولایتوں مختلفہ زمین میں وہی ایک تدبیر جاری ہے اور اگر ہر آسمان میں ایک روح اس کی مدبر اور ہر زمین میں دوسری روح مدبر ہوتی تو بے تعلق اور ارتباط باہمی کے منافع ایک دوسرے کے مربوط نہ ہوتے پس اگر ہر آسمان اور ایسے ہی ولایات مختلفہ زمین میں ارواح مدبرہ موجود

ہوں، ضرور مقہور ایک حاکم اور مستحکم ایک حاکم کی نہ ہوں گی اور لائق عبودیت کے کہ مقتضی تقدیر اور استغناء و
تہم علی کل من اعلاء کی ہے وہی ایک ذات ہوگی نہ ارواح مقہورہ کہ اپنی خاصیتوں کے صادر کرنے میں محتاج
ہیں اور تقدیر نہیں رکھتے یہ طریقہ اثباتِ وحدت کا اس راہ سے ہے لیکن اثباتِ رحمت عامہ اور خاصہ کا
بجزئی ظاہر ہے اس واسطے کہ زمین میں ماٹے قبول کرنوالی صورتیں گونا گوں موجود ہیں اور وہ صورتیں گونا گوں
ساتھ و صفوں مختلف مساوات کے بسبب تحریک ان کی کے ایک بعد دوسرے کے ان مادوں پر قابض ہوتی
ہیں پس معلوم ہوا کہ وہ مدبر رحمن اور رحیم ہے اور ایسے ہی اختلافِ روز و شب دلیل صریح وحدتِ معبود اور
اس کی رحمت پر ہے اس واسطے کہ اگر ظلمت اور تاریکی کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی اور روشنی اور تابش کسی
دوسرے کے ہاتھ میں تو محتمل تھا کہ ہر ایک ان میں سے روشنی کو بوقت تاریکی یا تاریکی کو بوقت روشنی کے
ظہور میں لاتا۔ تو اجتماع دو متناسی کا لازم آتا اور اگر ہر ایک ان میں سے کار اپنے سے بسبب کار
دوسرے کے معطل ہوتا اور اس کو ممکن نہ ہوتا کہ اپنے مقتضیٰ، کو ظاہر کر سکے تو عاجز اور زبون ہے
اور قابلِ عبودیت کے نہ رہا اور کم۔ کم کبھی آثار تنازع اور کشاکش کے اس کارخانہ میں ظاہر ہوتے حالانکہ
تعقبِ شب و روز اور زیادتی اور نقصان ان کا ایک طریقہ اور ایک بندوبست پر ہمیشہ جاری ہے اور
نیز تبادل ان دونوں رنگ کا عالم میں سبب حصول اعتدال اور انتظام امر جانوران کا ہے کہ ہمیشہ ظلمت
عالم پر رہتی ہے نہ نہایت مرتبہ اور ہمیشہ نور و شعاع بہتے ہیں نہایت مرتبہ، پس معلوم ہوا کہ مدبر اس
کارخانہ کا اس وجہ معتدل پر کمالِ رحمت رکھتا ہے خلق پر، اور ایسے ہی دلالت کشتیوں کی وجود وحدت
معبود پر بہت روشن ہے اس واسطے کہ کشتیاں جو ہر زمینی زیادہ رکھتی ہیں اور ہر ارضی بلاشبہ پانی سے
زیادہ ثقیل ہوتی ہیں پس چاہیے تھا کہ کشتی غرق ہو جاتی اور پانی پر نہ ٹھرتی اور اگر کمیں کہ ہوا اس کے
اجزائے جسمِ مٹی میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کو ہلکا کر دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سبب بھی ضرور کسی اور
کے ہاتھ میں ہے اور باوجود اس کے بصورتِ پُر کرنے لوہے اور پتھروں سے کفایت نہیں کرتی اس واسطے کہ
ہوا اس وقت بنائیتِ ثقیل ہوتی ہے اثر اس کا ان اجسامِ ثقیلہ کثیرہ کے ہلکا کرنے میں پیش نہیں جاتا،
اور اس کی مانند لوہے کا کرہ اندر سے خالی بہت ہلکا اور سبک بنا دیں اور اس میں ہوا ہی بھونک دیں،
البتہ پانی کی نہ میں بیٹھ جاویگا پس بہتر یہی ہے کہ قطع دریا فت اسباب کریں اور بلا واسطہ ساتھ ارادہ
قیوم مطلق کے سوچ دیں اور نیز اگر روح مدبر دیانے شور کی مقہور کم مدبر جسمِ مٹی کشتیوں کے اور مدبر جسم

ہوائی کہ درمیان مسام اس کے کے لغو کر کے اس کو پائی پر استادہ رکھتی ہوتی تو قابل عبادت نہ ہوتی اور اس واسطے کہ مدبر مقوم لائق عبادت کے نہیں ہے اور اگر مقوم نہ ہوتی پس کس واسطے آب دریا پر تمام اٹقال کو گردش دیتی اور کس واسطے مزاحمت نہیں کرتی پس معلوم ہوا کہ یہ دونوں مقوم حکم دیگر ہیں کہ ہر ایک کو دوسرے سے صلح میں کر رکھا ہے اور تابعدار کیا ہے لیسے ہی دلالت اس تدبیر کی رحمت پر نہایت ظاہر ہے اول السام ہونا اس تدبیر کا غیب سے نہایت رحمت ہے، دوم رحمت حتی میں مسافروں اور تاجروں اور ان آدمیوں کے ہذا کہ مسابغیں دور دراز کے شہروں کے لیکر زیادہ جلدی پہنچتے ہیں انظر من الشمس ہے اور ایسے ہی نزول پانی کا تاثیر ہوا سے حالانکہ پانی ثقیل و یا وہ ہوا سے ہے اس چیز مخالفت میں کس طرح ٹھہرتا ہے، پھر اگر ارواح مدبر جسم مائی کی سولے جسم ہوائی کے ہے پس کس واسطے ملک غیر میں متصرف ہوتا ہے اور وہ غیر کس واسطے تصرف ملک اپنی میں مزاحمت نہیں کرتا اگر مقوم اور مخلوب ہے قابل عبادت کے نہیں اور اگر تابعدار اور مسخر ہے پس مقوم کسی اور کا ہے کہ ایک کو دوسرے کا تابعدار کر رکھا ہے اور اس کارخانہ میں اثبات رحمت اس قدر ظاہر ہے کہ بیان سے باہر ہے اس واسطے کہ زمین کو بسبب نباتات اور درختوں اور میووں اور پھلوں کے زندہ کرنا نیز انتظام معاش حیوانوں کا کرنا ہے اور نیز باعث خوبی ان کے حال کا اور گردش باد میں وحدت اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ اگر بہر جہت کا مالک کسی جہت عالم کا شخص دیگر ہوتا ایک کام میں باد ہائے مختلفہ الجہات مصروف نہ ہوتیں، حالانکہ مقدمہ باران تجربہ ہوا ہے کہ ہوا خدمت کرتی ہے اور نیز جب ایک جہت سے چلتی تو چاہیے تھا کہ دوسری طرف سے بھی چلتی و گرنہ ایک آدمی مالکان جہات اربعہ سے ناقص اور عاجز ہوتا اور لازم آتا کہ باد ہائے مختلفہ الجہات ایک وقت میں جمع ہو جائیں اور کام عالم کو ابرہ کر دیتیں اور ثبوت رحمت اس گردش میں ظاہر ہے چنانچہ اثنائے تفسیر میں شمس گزر چکا ہے بلکہ بنائے کارخانہ باران اور براہ راستی ہوا ہی پر ہے اور درخت اور میوے ہوا سے ہوا چاہتے ہیں اور انفاس حیوانات کی ہوا پر متوقف اور اسی واسطے کہ ہے کہ زندگی ہوا پر ہے، استادہ ربنا ابر کثیف کا کہ اس میں کوڑا من پانی موجود ہے اور معلق رہنا درمیان زمین و آسمان کے دلیل مرتبہ اوپر تدبیر ایک ترمیم کے ہے کہ نہ بمقتضائے طبع ہوا کے اس کو اوپر جانے دیتا ہے، اور نہ بمقتضائے طبع پانی کے اس کو نیچے آنے دیتا ہے اور دونوں کو طبع مقتضائی سے بند کر کے اپنے زیر حکم رکھتا ہے اور اگر ارواح مدبرہ اس کارخانہ کی مختلف ہوتیں تو ہر ایک چاہتا کہ میں اپنے ابر کو

اس وجہ پر کہ فی نفسہ اس کو کچھ بہت و بڑا نہیں ہے جو کچھ کہ ہے انظہار کلمات لپٹنے کا ہی ہوتی اور ہر نظر ہمزہ اپنے مصیبت ہے اور کہ نہ حقیقت کو پہنچ گئی اور ایسے ہی یہ دو آیات اجمالاً اور تفصیلاً اشعار کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمود اور رحمن اور رحیم واحد ہے اور مرجع جہتوں اور دافع بلاؤں اور حافظ آیتوں کا وہی ہے اور جو کچھ کہ غیر اس کے ہے محض نمود ہے بود ہے اور یہ معنی کہ شان مرکبوں جن کی مثل تیر کے جگہ میں لگتی ہے یہ ہے کہ بناؤ مگر وہی خود یعنی پر ہے خضر صا آیت دوم میں تصریح ہے کہ جگہ یہ جنوں کی کہ آسمان وزمین ہے اور وقت شورش ان کی کا اکثر وقت تاریخی اور شب ہے اور ان کے عمل کا آلہ کہ ہوا اند اور ماہر بدن کے ہے تمام مخلوق اور محمود حکم ایک محمود کی ہے کہ حاکم تمام خلایق پر ہے۔ اور چنانچہ شیاطین کو قدرت بخشی ہے کہ اس کے سبب ایذا پہنچا سکتے ہیں تمام مخلوق کو ایسی قدرت عنایت کر سکتا ہے کہ ان کے شر کو دفع کئے اور رحمت اس کی عام ہے اور اسی رحمت سے نگہبانی تمام مخلوق کی فرماتا ہے اور یہی چیزیں ہیں کہ باعث شکست لشکروں شیاطین کی ہوتی ہیں، اس جگہ ایک سوال جواب طلب ہے حاصل اس کا یہ ہے کہ دلائل وحدانیت محمود حقیقی کی اور اس کی رحمت کی خارج حد اور شمار سے ہیں چنانچہ کہا بیت:۔ ساری چیزیں نشان ہیں اس پر بڑو وہ اکیلا ہے ذات میں اپنی بی بیت:۔ جزمین و آسمان میں رہتا ہے بودہ لاشربیک کہتا ہے پو پس آیت میں تخصیص ان آٹھ دلیل کی کا کیا باعث ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیزیں کہ اس آیت میں مذکور ہوتی ہیں وہ مشہور خاص و عام ہیں اور ہر آدمی کے نزدیک موجود اور باوجود اس کے دلالت ان چیزوں کی وحدانیت اور رحمت خداوندی پر اور دلائل مخلوقات سے کئی وجہ سے اوضاع اور اتوی ہے اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ محمود کو چاہیے کہ اس درجہ تعظیم کا مستحق ہو کہ اس سے زیادہ درجہ تعظیم نہ ہو اور عالم میں اگر کوئی کسی کی تعظیم کرتا ہے تو بسبب چند چیز کے کرتا ہے اول یہ کہ اس کی زمین میں رہتا ہو جیسے رعایا، دوسرے یہ کہ اس کے سایہ اور روشنی میں گزارتا ہو جیسے سپاہی کہ آرام کے واسطے خیمہ میں جگہ لینے اور روشنی حاصل کرنے کے واسطے کسی سردار کی خوشامد کرے تیسرے یہ کہ اپنی اوقات گزاری کا محتاج ہو اس کے سبب تعظیم کرے، چوتھے یہ کہ سفر پر خطر میں نگہبانی کا محتاج ہو جیسے کہ شہر والے گاؤں والوں سے اس واسطے آمد و رفت کرنے میں اور ان کی خوشامد کرتے ہیں پانچویں یہ کہ روزی اس کے ہاتھ سے یا اس کے خزانہ سے پاتا ہو اور کھاتا ہو جیسے نوکر اپنے آقا کی تعظیم میں پست ہوتے ہیں، چھٹے یہ کہ ماشی اور سواری اور اور حیوانات کی پرورش کرتا ہے اور بوقت احتیاج

عاریت دیتا ہے اور دودھ گھی چھاپچھ سے اسکو سیر کرتا ہے جیسے کہ آدمی بامید عاریت سوار یا کشتی اور دودھ چھاپچھ یعنی اس کے واسطے اہل شتر اور اسپ اور مواشی کی خوشامد کرتے ہیں، ساتویں یہ کہ صحت اور مرض اس کے ماتھے میں ہے اور اصلاح اور فساد اعلاط بدنی کا اس کے قبضہ قدرت میں آوری باعث ہے کہ عامۃً خلایق طیبوں اور اہل تجربہ کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور انہوں گروں کو کہ مقدمہ آسب و جن و دیوی پری میں ان کے محتاج ہوتے ہیں مثل خدا کے پوجتے ہیں، آٹھویں یہ کہ صاحب عجائب و غرائب ہے اور طلسمات جانتا ہے اور جو چیزیں کہ عقل انکی دریافت کو نہ پہنچ سکے دریافت کرتا ہے چنانچہ عوام ایسے اسباب پر اکثر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور اس آدمی کی تعظیم کے واسطے سر جھکتے ہیں، پس آیت میں واسطے ثبوت و مدانیت مبرود کے انھیں آٹھ چیزوں کو ذکر کیا گیا ایسا ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم دوسرے کی تعظیم اس سبب سے کرتے ہو کہ اس کے مکان میں رہتے ہو پس آسمان اور زمین میرا ہے اور مرجع تمام مکانات کا انھیں دو مکان کی طرف ہے پس اس لیے غایت تعظیم میرے واسطے منحصر ہے اور ایسے ہی زمانہ کہ عبارت شب و روز سے ہے مجھ سے ہے اور جو کوئی کہ زمانہ کو اپنے ساتھ نسبت دیتا ہے اور یا اور نام سے منسخر کرتا جیسے روز کا لیکا و روز تا بو نور و زیا ہوئی دیوالی وغیرہ پس یہ سب داخل روز و شب ہیں اور مجھ سے ہیں اور علیٰ ہذا القیاس انتہا تنہاری معاش کا ان میں چیزوں میں سے ایک چیز ہے تجارت کہ عمدہ تجارت دریا اور جہاز کی ہے اور اس واسطے مقام مہنگی تاجر میں مثل لاتے ہیں کہ فلانا مال کے جہاز روانہ کرتا ہے اور اس سفر پر خطر میں رفیق اور نگین میری ہی عنایت ہے اور جہاز اور کشتی فقط میرے نام نبی سے بنی ہیں بخلاف اور ترکیبات کے جیسے کہ ہل وغیرہ کہ آدمی نے اپنی فکر سے استخراج کیے ہیں اور کہیتی کہ بنا اس کی فقط میں ہے اور وہ فقط ارادۃ قدرت میری ہے اور ہمیشہ مواشی اور کثرت نسل اور دودھ و صوف و پشم و پوست اور حیوانات کی بقا اور زندگی محض اثر میری قدرت کا ہے کیسکو موت حیوانات میں دخل نہیں ہے اور اگر جموں کے بیمار ہونے اور لچھے ہونے میں محتاج مبرود کے ہوتے ہو اور اس سبب سے خوشامد کہتے ہوتو ہوا کا چلانا اور بدنوں کا بیمار اور اچھا کرنا محض میرا کام ہے اگر ہزاروں طبیب جمع ہوں اور لاکھوں دوا میں خرچ کریں تو طبائع فصلوں کے اپنے موافق ہرگز نہیں کر سکتے اور ہوائے ہر موسم کو موافق متقناتے اس موسم کے دواؤں کو ہرگز دوسرے نہیں کر سکتے اور اگر جنوں اور شیاطین سے کہ عبارت

دیو و پری سے ہے ڈر کر افسوں جنوں کے پاس التجا کرتے ہو پس اس کی انتہا بھی میسے ہاتھ ہے کہ آگہ عمل شیطین اور جن کا مادہ ہوا ہے اور اگر تماشا و عجاب و غراب کو دیکھتے ہو پس اگر ہزار جیلہ باز جمع ہوں اور دس ہزار طلسم نظر کریں ایک فعل عادی ستم میرے کی حکایت نہ کر سکیں کہ بھاری بھاری ابروں کو مٹھ کر ڈٹا من پانی کے بے جیلہ اور صنعت اور بے اعتماد کسی چیز کے آسمان و زمین کے درمیان معلق رکھتا ہوں اور اس میں سے بگڑا ایک قطرہ بھی نہ گرے جب تک میں حکم نہ کروں اور چونکہ ہر نعمت نعمتائے دنیا سے متفرع انھیں چیزوں پر ہے پس رحمت ہی حقیقہ اور امانتائے میرے ساتھ مخصوص ہے اور دوسری عبارت میں کہہ سکتے ہیں کہ دلائل ہشتگانہ جو کہ اس آیت میں مذکور ہوئیں جامع تمام مخلوقات کو ہیں اس واسطے کہ پیدائش آسمان میں ستارے و بروج و فرشتے اور ارواح مندرج ہیں اور خلقت زمین میں نہریں و پہاڑ اور چشمے اور کانیں داخل ہیں اور اختلاف شب و روز میں برس ماہ گھڑیاں دیتے اور قہیں روشنی و تاریکی کی شامل ہیں بلکہ تمام رنگ اس میں داخل ہیں اور مینہ کے برسنے میں تمام کائنات البجہ منظور ہے اور زمین کے زندہ کرنے میں قسم قسم کے غلے اور میوے اور پھل اور سبز چیزیں اور پھول وغیرہ جلوہ گر ہیں اور گردش ہوا میں تمام عجاب کرۂ ہوا کے اور عالم اصوات اور نعمات اور آلات عجیبہ اور اکثر اسباب ساعت شناسی کے کہ آوازیں نادر بروقت دیتی ہیں سمجھا جاتا ہے اور کشتیوں کے جاری ہونے میں اشارہ ہے طرف تمام ترکیبات مناعیہ کے جو کہ موالید نشث سے مرکب ہوتی ہیں اس واسطے کہ کشتی مرکب ہے جسم معدنی یعنی لوہے سے اور جسم نباتی یعنی کھڑی سے اور جسم حیوانی سے کہ ناخدا ہے اور اس کے مددگار اور باعتبار حاجت کے اس کے جاری کرنے میں مدد دیتے ہیں باوجود اس کے کشتی کا اثر نازد ہنود و جم غفیری پر شامل ہے اور بزمعلق اشارہ ہے طرف علامات جو یہ کہ جیسے قوس اور بار وغیرہ کہ تمام کا حدوث ایک ہی طرفیہ پر ہے اور جب یہ چیزیں گھیرنے والی تمام ہوا ہر کی ہوئیں اور چند ارض کو کبھی شامل ہیں پس دوسری کوئی مخلوق محسوس اور معقول نہ رہی کہ اس کے ساتھ استدلال کریں اور نیز بہ دلائل ہشتگانہ جامع ہیں درمیان دلیل ہونے اور نعمت ہونے کے اور باوجود اس کے بہت سی نعمتیں ہیں کہ دولت مند اور محتاج اور ضعیف اور ذلیل صحیح اور بیمار اور عالم و جاہل اور زمین و کافر اور صالح و فاسق ان میں برابر ہیں نشان دینا ان دلائل ظاہرہ کا توحید اور رحمت پر کہ نعمتائے حاضرہ ہیں بڑھ گمان باعث ہے اس بات پر کہ تمام خلایق اس ذات پاک کو عبادت اور محبت سے خاص کریں اور اس کے غیر

کو اس کے برابر نہ سمجھیں وَمِنَ النَّاسِ اور گروہ طئے آدمیوں سے کہ متاثر ساتھ عقل اور شعور کے ہیں تمام مخلوقات سے اور نعمت کو پہچانتے ہیں مَنْ يَتَّخِذْ ایک گروہ ہے کہ راہ کمال گمراہی میں آکر حیا و دست گداز کرنا لیتے ہیں مَنْ دُونَ اللَّهِ سوائے اللہ کے کہ منعم حقیقی اور محبوب بالذات سوائے اس کے دونوں عالم میں نہیں ہے أَنذَا ہمسرخدا کے مالانکما اس قدر دلائل ظاہر غیر اس کے کو اس کے برابر ہونے سے منع کرتی ہیں، اگرچہ ایک آدمی ہو چر جائے یہ کہ تمام گروہ پھر اعتقاد مہربی پر بھی اکتفا نہیں کرتے بلکہ ہر چیز کو برابر خدا کے کرتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ گھٹت اللہ یعنی ان کو دوست رکھتے ہیں مثل اس دوستی کے کہ خدا کے ساتھ رکھنی چاہیے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کو بالذات اور بالامالۃ دوست رکھنا چاہیے اور جو چیز کہ غیر اس کے ہے یا بلکہ اس کے محبوب ہے جیسے انبیاء اور اولیاء و صلحاء یا اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے وسیلہ حاجت روائی کا یہ آدمی ہوا جیسے ملل اور اولاد اور وطن و خانہ وغیرہ کے اور یہ لوگ بے صحیح علاقہ محبت بالذات اور امالۃ ان لوگوں سے رکھتے ہیں پس بعضے ان میں سے بسبب سفالت طبع کے اور زفالت نفس کے ان سے محبت خدا کے برابر کریں جیسے عورتیں اور اولاد اور یازدوست اور زمین امیر یا دشاہ، اور دلیل برابری محبت کی یہ ہے کہ جس وقت مرضی ان اشخاص کی مرضی خدا کے ساتھ یا التزام طریقہ آباؤ اجداد اور اطاعت رئیسوں اور بادشاہوں اور امیروں کے مخالف شریعت کے پڑے وہ متزدد ہوتے ہیں اور گداب حیرت میں پڑتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے ان کو مرضی رکھنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کو اور بعضے ان میں سے غیر منس اپنے کو شکر رو بہ مالان اسباب جانوروں کو خدا کے برابر کہتے ہیں اور توجہ خاطر اور مہربانی اور خبر گیری ان کی اور اہتمام بحال اور فکر پر داخت اور تکثیر اس کی میں اس قدر فرقاب ہیں کہ خدا سے غافل ہو جاتے ہیں اور اوقات عبادت کو برباد کر دیتے ہیں اور بعضے ان میں ازواج مدبرہ اور مالکہ مکرر مخلوقات کو یا اراج انبیاء اور اولیاء اور علماء اور علماء کو بلا ملاحظہ علاقہ بندگی کے محبوبیت ان کی کو بالاستقلال برابر محبت اللہ تعالیٰ کے کرتے ہیں اور نذریں اور قربانیاں ان کے نام کرتے ہیں اور احکام ان کے کو بے تامل برابر روحی ناطق الہی کے شمار کرتے ہیں بلکہ بعضے ان میں سے ایسی صورتوں اور شکلوں کے ساتھ اور ان کے قبور اور مہابلا اور مساکن کے ساتھ وہ افعال کرتے ہیں جو کہ مسجد میں اور خانہ کعبہ میں کرنی چاہئیں کہ سر زمین پر رکھنا اور گداز دھیرنا اور دست بستہ بصورت استقبال تہجد نہ کرکھڑا رہنا حالانکہ یہ محبت ان کی مقتضائے ایمان بجز اور خدا کے واسطے نہیں ہے

شکرین کے شکر بتوں سے ہوتے اور انہوں کی خصلت سے تہذیب کا بیان

تاکہ خدا کے نزدیک مفید ہو اور اس کی رضامندی میں کام آوے اس واسطے کہ یہ محبت و محبت مخلوق سے گذرگئی اور ایمان میں لازم ہے کہ محبت مخلوق اور خالق میں فرق کرے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ اور جو شخص کہ ایمان لائے ہیں اگرچہ بعض ان چیزوں کو خدا کے واسطے اور اس کے حکم سے محبوب رکھتے ہیں اور واسطے وصول نعمت آدمی کے سمجھتے ہیں اور بندہ کو مطیع جانتے ہیں لیکن نہ اس قدر کہ خدا کے برابر کر دیں بلکہ وہ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ یعنی بہت سخت اور محکم تر دوستی خدا میں ہیں اور نیز ان چیزوں سے اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کو بالاصالتہ دوست رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو اس قدر کہ جس سے ظاہر ہو محبت الہی، بانظارِ حکم خداوندی کے دوست رکھتے ہیں اور جب کوئی سبب ان میں سے محبت الہی کا نہیں پاتے ان کی محبت ان چیزوں سے تبدیل بعداوت و بغض ہو جاتی ہے اور نیز ہر چیز کو مخصوص ساتھ ذات الہی کے اور فائض اس جناب سے سمجھتے ہیں اور وسائل کو اول سبب نہیں جانتے اور اگر سبب جانتے ہیں تو بگردہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جیسے قلم دوات سیاہی کا غذا و مقصدی و خدمت گار و چوبدار و داروغہ و خزانہ اور عامل پر گنہ عطلے پروانہ بادشاہی اور نیز نسبت محبت اس گروہ کی برابر کرتے ہیں اس واسطے کہ یہ گروہ دوستی بے استحقاق کے ان چیزوں سے رکھتے ہیں اور دوستی اہل ایمان کی خدا کے ساتھ بسبب استحقاق ذاتی کے ہے اور جو چیز کہ بسبب استحقاق کے ہو سخت تر اور مضبوط تر ہوتی ہے اس چیز سے کہ بے استحقاق ہو اور نیز دوستی اہل ایمان کی خدا کے ساتھ دائمی اور باقی ہے اور دوستی اس گروہ کی ان چیزوں کے ساتھ زائل اور فانی اس واسطے کہ کافر ضابط دیکھ کر ان چیزوں سے بیزار ہوں گے اور بجائے نعرہ محبت کے کہ تبرا کریں گے چنانچہ عنقریب آتا ہے اور نیز دوستی اہل ایمان کی خدا کے ساتھ راحت اور شدت اور بیماری و صحت اور شادی اور غم اور لذت اور الم میں برابر ہوتی ہے اور دوستی جاہلوں کی ان چیزوں کے ساتھ اگر نقصان اور قباحت دیکھیں تو تبدیل بدشمنی ہو جاتی ہے اور نفرت کرتے ہیں اور جس وقت کہ معبودوں اور مشکل کشایوں سے ناامید ہو جاتے ہیں تو ان کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں اور خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسا کہ آیت فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين میں حکایت ان کے حال کی مذکور ہے اور آیت يوم يفر المرء من اخيه وامله وابله میں مرقوم ہے اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ محبت خدا کے کیا معنی ہیں، علمائے ظاہر کہتے ہیں کہ محبت ایک نوع ہے خواہش سے اور خواہش ایسی چیز کے ساتھ متعلق ہوتی ہے کہ جس کا ہونا نہ ہونا عقل کے نزدیک متمم ہو اور

ذات و صفات ہاری تعالیٰ کی چونکہ واجب الوجود ہیں قلعن محبت ذات اور صفات خداوندی کے ساتھ مقول نہیں پس معنی محبت اللہ تعالیٰ کے یہ ہیں کہ اسکی عبادت اور اس کی طاعت کو دوست رکھے یا تواب اور رضامندی کو دوست رکھے اور اہل سلوک اور محبت کہتے ہیں کہ کمال محبت کا ذات کے ساتھ مجتہد اور محبت نام میل دل کا ہے خواہ معنی بر غرض ہو یا نہ ہو اس واسطے کہ اگر محبت میں غرض ضرور ہو اور ہر چیز کو دوسری چیز کے واسطے دوست رکھے تو دور اور قسلس لازم آتا ہے اور جس وقت کہ ہم اپنے مال سے بسبب و جہان اور تجربہ کے دریافت کرتے ہیں کہ بعض اوقات مرد عالم کو فقط اس کے علم کے باعث بدون توقع غرض کے دوست رکھتے ہیں اور ایسے ہی مرد شجاع کو فقط اس کی بہادری کے باعث اور زاہد کو اس کے زہد کے سبب، پس ذات اقدس الہی کو کہ جامع ہر کمال ہے اور ہر کمال ذاتی ہے کیونکہ دوست نہ رکھیں اور جس قدر کہ یاد اس کی زیادہ کی جاوے اور علامات قدرت اور اس کی حکمت کے زیادہ نظر میں آویں اور اسکی نعمت اور احسان کو اپنے پورا تمام مخلوقات پر زیادہ ملاحظہ کیا جاوے تو محبت ترقی اور تعاضف قبول کرتی ہے یہاں تک کہ غلبہ محبت کا دل پر غالب آجائے اور انصافت بنیہ خدائے ہے اور حظوظ نفس سے فنا حاصل ہو جائے، اور علامت محبت الہی کی یہ ہے کہ محبوبان اور محبوبان خدا کو دوست رکھے اور دشمنان خدا سے دشمنی رکھے اور گناہ کے گرد بچھے اور عبادت کو کمال شوق اور خوشی سے ادا کرے اور مال کو نہایت خوشی سے اس کی راہ میں قربان کرے اور آیات اور احادیث بشمار اس باب میں ہیں اور حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ خلیل اللہ ارشاد فرمایا ہے اور محبت خدا کو بہترین وسائل نجات کا کیا چنانچہ مصیبت میں وارد ہوا ہے کہ جنگل کا بیٹھنے والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور پوچھا کہ قیامت کب ہوگی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس کیا تو نے سامان آخرت کا کر لیا ہے کہ اس کے آنے کا حال پوچھتا ہے کہنا یا رسول اللہ میں نہ روزہ رکھتا ہوں اور نہ بہت نماز پڑھتا ہوں ہاں مگر اس قدر ہے کہ خدا اور رسول کو تو دل سے دوست رکھتا ہوں، فرمایا کہ خوش رہو، ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہے اور تحقیق المقام یہ ہے کہ محبت ایک کیفیت ہے جسراٹھے ارادہ اور خواہش کے اور حاصل اس کیفیت کا میل ہے بالاضطرار طرف اس چیز کے ہاں یہ کیفیت چونکہ غیر ذوات الارادہ میں نہیں ہے اس سبب سے مشابہ بالارادہ ہے اور نیز گاہے یہ کیفیت بعد تصور نفع اور ضرر کے دل پر وارد ہوتی ہے مانند ارادہ اور خواہش کے اسی سبب سے اس کو میں ارادہ کہتے ہیں حالانکہ یہ کیفیت نہ ارادہ ہے

اور نہ موقوف بر ارادہ بلکہ اگر کوئی کیفیت مشابہت اس سے رکھے تو میل طبعی اجسام کا طرف اس چیز کے ہے اس قدر فرق ہے کہ یہ میل ذوات الارادہ میں مخلوق ہے اور وہ میل غیر ذوات الارادہ میں ہے اور یہ میل دل اور روح میں ہوتا ہے اور وہ میل قالب اور جسم میں خصوصاً وہ محبت کہ کسی غرض سے نہ ہو جیسے محبت فرزند اور اپنے نفس کی کہ کچھ مشابہت رکھے ساتھ میل طبعی کے اور اس واسطے بعض عرفا نے فرمایا: **بیت :- اصل میری شورش مستانہ کا جذبہ ہوا کیونکہ انجی اصل پر ہے جذبہ غرضی نہ بیت :- وہ میں کھینچنے لیے جاتا ہے** دلبر کی طرف، پوس ہمارے دل میں ہے تاثر مقتضائیں کی: **بالجملہ محبت بندہ کو خدا کے ساتھ اس قسم محبت سے کہ کسی غرض کے واسطے ہوا اور تصور نفع اور ضرر سے حاصل ہوتی ہے سمجھنا نہ چاہیے اور ظاہر آیات اور حدیث کی تاویل میں قدم رکھنا نہ چاہیے اور اس واسطے بطور غصہ کے ارشاد ہوا کہ **یحبونہم کحب اللہ**۔ اس واسطے کہ محبت بندہ اور ہے اور محبت خدا اور اور اگر حال محبت ان لوگوں کا کہ مخلوقات کو خدا کا ہمسرہ کہتے ہیں اور باب محبت میں خدا کے برابر کرتے ہیں بخوبی ملاحظہ کیا جائے تو البتہ معلوم ہو جائیگا کہ محبت ان کی مبنی اور پر غرض انتفاع اور استمداد کے ہے اگرچہ قابل اس محبت کے وہی ذات پاک ہے نہ مخلوقات لیکن اس گروہ کی بنیادی پر پردہ مضبوط پڑ گیا ہے اور غیر اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو حلیم اور بردبار سمجھتے ہیں اور اس کی غیرت اور شدت عذاب سے نہیں ڈرتے **ذَکُوْرَیْسَے** اور اگر جانتے ہو **الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا** اے لوگو ستم والو کہ میں خدا کا ہمسرہ نہاتے ہو اور کبھی ندریں اور قربانیاں غیر کے واسطے کرتے ہو اور ان کی عبادت اور اطاعت اور محبت کرتے ہو **اِذْ یُرَوْنَ الْعَذَابَ** یعنی جس وقت دیکھیں گے عذاب الہی کو دنیا میں بسبب بیمار ہونے یا مصیبت آنے یا فراق و فتنے کے اور اس وقت امیدوار مدد کے ہوں گے اور چاہیں گے کہ ہم کو اس عذاب سے رها کریں اور وہ یہ امید پوری نہ کر سکیں گے **اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰہِ جَمِیْعًا** یعنی اس مضمون کو کہ قوت اور قدرت محض خدا ہی کے واسطے ہے تمام امور میں کوئی چیز مال و فرزند و یار و دوست اور بادشاہ امیر و وزیر یا پیغمبر اور فرشتہ اور پری بدون اس کے حکم کے مدد نہیں کر سکتے اور اگر بالفرض ان کو خدا کے برابر قوت بھی ہوتی تب بھی خدا کو برابر ماننا ہرگز روانہ تھا اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کو برابر کرنے مخلوق کسے غیرت آتی ہے اور غضب آتا ہے **وَاِنَّ اللّٰہَ شَدِیْدُ الْعَذَابِ**۔ تحقیق عذاب خدا کا سخت ہے البتہ ہمسراں خدا سے دست بردار ہوتے ہیں بلکہ بیزار ہوتے ہیں لیکن وہ ان دونوں مضمون کو کیا اس وقت نہیں جانتے تھے،**

یہ بیزاری ان کی سوائے حسرت و افسوس کے کچھ فائدہ نہ دیوگی لیکن یہی ایک حسرت ان پر نہ ہوگی، بلکہ
 كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وکھاویگا ان کو اللہ تعالیٰ بہت سی حسرتیں اس
 طرح پر کہ صرف دل ہی میں حسرت نہ ہوگی بلکہ اس کا اثر ظاہر میں متحقق ہوگا یعنی ان کے صدقات اور
 عبادات سب رائیگاں جاویں گے اور کچھ کارآمد نہ ہونگے اور ان کے اعمال کفر یعنی غیر خدا کا پوجنا اور ان
 کے نام کی قربانیاں اور منتیں موجب غیرت الہی کا ہو کر موجب شدت عذاب کا ان پر پہنچی یعنی ان کو مصیبت
 اور تکلیف پہنچے گی اور یہ حسرتیں ان کی تمام نہ ہوگی کیونکہ یہ موقوف ہونے عذاب کی حسرت زائل نہ ہوگی اور
 عذاب جب موقوف ہوگا کہ جب وہ دوزخ سے نکلیں وَمَا هُمْ بِمَخْرَجِيْنَ مِنَ النَّارِ اور وہ دوزخ
 سے کبھی نہ نکلیں گے اور قاعدہ عربی کا یہ ہے کہ مستدالیر جب مقدم ہوتا ہے تو فائدہ حصر کا دیتا ہے یعنی
 یہ کافر ہی دوزخ سے نہ نکلیں گے باقی سب گنہگار جو ایمان والے ہیں بشفاعت یا چندے دوزخ میں
 رہ کر نکلیں گے اور جبکہ گمراہوں اور گمراہ کرنے والوں کو سوائے حسرت کے اور کچھ حاصل نہ ہوا، تو
 يَاۤ اَيُّهَا النَّاسُ اسے لوگو! چیزوں کو خلاف حکم شرع کے لپنے اور بسبب تابعداری اپنے پیشواؤں کے
 حرام نہ کرو اس لیے کہ تابعداری بھی ایک نوع کی ہمسری خدا سے ہے شتاً یہودیوں نے بعض ایشیا کو کہ
 ان کی شریعت منسوخ میں حرام بتھیں جیڑے دھا اور اونٹ کا گوشت اور چربی دنبہ کی اور جانورناخن دار
 جیسے کبوتر و شتر مرغ اب بھی حرام سمجھ رکھا ہے اور مکہ کے مشرک لوگ بیچہ کو یعنی مادہ شتر کہ اس کا
 دودھ روک رکھتے ہیں اور وسیلہ یعنی وہ کبریٰ کے سات دفعہ بچہ دے چکی ہو اور آٹھویں دفعہ نرو مادہ
 ایک دفعہ جسے اور سائبہ یعنی جس پر بوجھ نہ لادیں اور حرام کو یعنی اونٹ کو جو دس دفعہ بچہ جن چکا ہو
 حرام سمجھتے ہیں اور ہنود گائے اور چھینس کے گوشت کو اور بعض عرب کے قبیلے جیسے بنو ثقیف اور
 بنو عامر بن صعصعہ و خزاعہ و بنو مدعیہ لکھی اور پندرہ کو اور بعضے عابد مسلمان آب سرد اور لذیذ طعام کو، اور
 بعضے جاہل اپنی اور لپنے عزیزوں کی، بیماری میں نذر مانتے ہیں کہ فلاتی چیز ہم نہیں کھاویں گے، یعنی
 ہمارے اوپر حرام ہے تاکہ شفا ہو جاوے اور بعضے نا عاقبت اندیش حالت غصہ میں قسم کھاتے ہیں
 کہ فلاتی شے کو ہم نے حرام کیا، اس لیے کہ کسی چیز کو حرام کرنا کارخانہ خدا میں شریک ہونا ہے اس واسطے
 کہ حلال اور حرام کرنا اشیاء کا مرتبہ ہے دوسرے کو لائق نہیں کہ اس کی ملک میں تصرف کرے
 علاج اس فعل قبیح کا یہ ہے کہ حرمت ان اشیاء سے توبہ کریں کَلُوْاْ اِمْتًا فِیْ الْاَرْضِ یعنی کھاؤ تم جو

پہلے کارنیک سے بھی محروم رہ جائے اور کبھی بخوف حاصل ہونے تو اب غلیم کے ایک کام سے دوسرے کام کام میں کہ اس قدر ثواب نہیں رکھتا اگرچہ نیک ہے مہروف کرتا ہے جیسے کہ قصہ مذکورہ میں مقصود شیطان کا محروم رکھنا ثواب سے تھا اداوائے ناز، بالجلہ جس آدمی نے قرآن شریف کو یہاں تک سنا ہے یقیناً جانتا ہے کہ شیطان ملعون درگاہ خدا تعالیٰ ہے اور اس پر رحمت خدا نہیں ہے اور دشمنی اس کی اولاد حضرت آدم سے موروثی ہے اور خلقت کے بھگانے پر کمر بستہ ہے اور نظر ہے کہ جو آدم ملعون ہے تو حال مامور اور اس کے تابعدار کا کیا ہوگا اور نیز جب آدم دشمن موروثی ہو تو مامور کو کیا حکم کریگا، ہر چند رو و اس آیت کا منع کرنا تحریم کا حلال سے ہے لیکن ان دو قید سے سمجھا جاتا ہے کہ کھانے میں احتیاط چاہیے تاکہ حلال پاک ہو اور جو چیز کہ حلال نہ ہو جیسے کہ مردار و خون و شراب اور سورا اور در جانور درندے نجاست کھانے والے یا حلال ہو لیکن بسبب تعلق حق غیر کے پاک نہ ہو جیسے ملک غیر بدون اس کی اجازت کے مثلاً کسی کی بکری غضب کی ہو یا طعام بطریق رشوت کے لیا ہو کھانا ان کا جائز نہیں ہے اور اسی واسطے ابن مردویہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز یہ آئیہ شریفہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی جاتی تھی، سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات مجھ کو کرے حضرت نے فرمایا کہ اے سعد کھانے اپنے میں احتیاط بت کر کہ حلال و پاک ہو تاکہ خود بخود مستجاب الدعوات ہو جائے پھر حضرت نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ بعض وقت آدمی لقمہ حرام کھاتا ہے اور شامت اس لقمہ سے دعا اس کی چالیس دن تک مقبول نہیں ہوتی اور ہر بندہ کہ گوشت اس کا سوا اور رشوت سے بھرا ہوا آتش دوزخ کی اسکے لائق زیادہ ہے اور عبد بن حمید بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ہر سوگند اور نذر کہ آدمی سے حالت غضب اور غصہ میں سرزد ہوتی ہے داخل خطوات شیطان ہے اور نیز حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر فلاں کار میں کروں تو تنہا پیدل خانہ کتبہ کالج ادا کروں حضرت نے کہا کہ یہ خطوات شیطان سے ہے، سوار ہو اور حج ادا کرو سوگند اپنی کا کفارہ ہے اور نیز جابر بن زید سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے نذر کیا کہ اپنی ناک میں حلقہ چاندھی کا ڈالے جابر بن زید نے کہا کہ یہ سب خطوات شیطان سے ہے کفارہ سوگند کا ہے اور یہ کام مت کر کہ ساری عمر گناہ میں گرفتار رہے اور نیز ابو جلیذ سے مروی ہے کہ اس نے تفسیر خطوات الشیطان میں نذر فی المعاصی کو لکھا ہے اور عجب یہ ہے کہ آدمی

دام شیطان میں اس قدر گرفتار ہیں کہ بسبب رسوم آباؤ اجداد کے حلال چیز کو حرام جانتے ہیں اس قدر اصرار کرتے ہیں کہ شرع خدا سے زیادہ جانتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَحْنُ حُرٌّ وقت کما جاتا ہے کہ پیروی اس چیز کی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور سوسہ شیطان اور طریقہ باپ دادا کو چھوڑو۔ قَالُوا تَوَكَّلْ تو کہتے ہیں کہ ہم پیروی حکم خدا کی نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارے میں اس قدر کہاں لیاقت ہے کہ تحقیق حکم الہی کو دریافت کریں اور ہم کو کہاں سے یقین ہو کہ جو کچھ تم کہتے ہو حکم الہی ہے بَلْ نَحْنُ نَتَّبِعُ مَا آتَيْنَا عَلَيْنَا إِبَاءًا کا معنی ہم بلکہ پیروی اس رسم کی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہم نے جس چیز کو وہ کھاتے تھے ہم بھی کھائیں گے اور جس کو وہ حرام جانتے تھے ہم بھی حرام جانتے ہیں اس لیے کہ باپ دادا ہمارے ہم سے زیادہ عقلمند تھے اگر اس رسم و رواج میں نقصان پاتے ہرگز اس پر عمل نہ کرتے اور نیز ہم اگر بر خلاف اپنے باپ دادا کے کھانے پینے میں بیباکی کریں مطعونِ خلافت اور خصوصاً اپنے اقارب و قبیلہ کے ہوں اور ہم کو برادری سے خارج کریں اور ہمارے ساتھ نشست و برخاست اور نکاح وغیرہ موقوف کریں جیسے کہ بسبب اھنیں عذروں کے قوم ہنود میں شلاً بقال کا نیہ راجحوت وغیرہ رواج و رسم قدیمی سے باہر نہیں ہوتے اور بعضے جاہل مسلمان بھی اھنیں کے سکھانے سے ترک نکاح بیوہ و رسم باطلہ میں یہی عذر بیان کرتے ہیں اور ابن اسحق اور ابن ابی حاتم ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے ہم کلام ہوئے اور خوبی اسلام سمجھائی اور ترکِ قبل اسلام میں اس قدر لاجواب کیا کہ کوئی عذر نہ رہا اور قطع کلام اس پر ہوا کہ رافع بن خدر اور مالک ابن عوف اور دیگر دانشمندیوں نے کہا کہ حقیقت تمہارے دین کی مسلم لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر نہیں پایا وہ ہم سے عقلمند اور بہتر زیادہ تھے پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد ہوا کہ ان سے پوچھو یعنی یہ پیروی باپ دادا کی کریں گے بہر حال خواہ صواب پر ہوں یا خطا پر أَلَا تَدْرِكُونَ اگرچہ باپ دادا ان کے کہ حکم اللہ سوا بلکہ یعنی پس ہنود نے باپ کا ہے أَلَا يَعْقِلُونَ شیناً نہیں سمجھتے کسی چیز کو اچھے بُرے میں تیز نہیں اور نفع و نقصان میں فرق نہیں کرتے اور دیوانوں کی سی حکم شہے ربط کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَحْنُ حُرٌّ وہی شخص سمجھتا ہے کہ فی الجملہ عقل و شعور رکھتا ہے اور ان کو عقل معاد کی باکھل نہیں ہے گو عقل معاش رکھتے ہوں اور ظاہر ہے کہ اگر باپ دادا کسی کے دیوانے اور بے عقل ہوتے ہوں ہرگز پیروی ان مجاہدین کی

کفار و مشرکین کے اپنے باپ دادا کی تسبیح و تہلیل کا بیان

نہ کریں گے پس یہ لوگ کس طرح پیروی باپ دادا کی ہر حال میں اختیار کرتے ہیں اور یہ لوگ عقلِ معاشی باپ دادا پر فریفتہ ہو کر ان کے افعال و اقوال کا مقدمہ دین میں اتباع کریں تو یہ عین خطا ہے اس لیے کہ عقلِ معاش کی اور ہے اور فرم دین کا اور ہے، باپ دادا ان کے مقدمات دین کو باسکل نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان مقدمات میں حد انسانیت سے باہر تھے اور دریافتِ منفعت اور مضرت اور حسن و قبح کی ان کو ہرگز حاصل نہ تھی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بلاشبہ کافر تھے دَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مثال ان لوگوں کی کہ کافر ہو گئے ہیں، سمجھنے مقدمات دین اور سمجھانے میں كَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا اس جاناور کی ہے کہ يَنْعِقُ مانند کوسے کے آواز بلند کرتا ہے واسطے جمع کرنے یا بھگانے کے يَمَّا لَا يَتَمَعَّرُ ان حروف سے کہ نہیں سنتا ان کو الْأَذْوَعَاءُ مگر بلانے کو كُوَيْدًا اور فریاد کرنے کو کہ اس کے واسطے بلاتا ہے یا کسی چیز سے ڈراتا ہے اور بھگاتا ہے باسکل اس کو اس آواز سے نہیں معلوم ہوتا ہے اور جب اپنے تئیں دریافت نہ ہوا تو سننے والوں کو کیا دریافت ہوگا پس یہ سنا بحساب سمجھنے کے سنا نہیں ہے جب اصل دریافت نہ ہوا تو منفعت اور مضرت خصوصاً آخرت کی کس طرح حدیافت ہوگی اور اس واسطے کہا جاتا ہے کہ تمام کافر خواہ پیشوا خواہ مقلد و خواہ باپ دادا خواہ لڑکے صَحَّ ہرے ہیں اور اگر بالفرض اس سَمِعَ کو سنا اختیار کریں تو الظَّالِمِ اور ظلم میں بَلَّغُوا گو گئے ہیں اس واسطے کہ الظَّالِمِ اُن کی زبان سے ہمہی نہیں سکتا اور وہ درحقیقت عَمِي اندھے ہیں جب انہوں نے حقیقت کو نہ دریافت کیا بیان کس طرح کریں گے اور جب سمجھنا فرع احساس ہے اور محسوسات مبادی معتلات کی ہیں اور انہوں نے مبادی کو کم کر دیا ہے فَصَحَّ لَا يَعْقِلُونَ پس وہ عقل نہیں رکھتے مقدمات دین میں گویا نورول کی طرح عقلِ معاش رکھتے ہیں اور جب ان کو مقدمات دین میں عقل نہ ہوئی، پس اتباع ان کا بعینہ اتباعِ جانین کا ہوا، اس جگہ چند فوائد سے ہیں اول یہ کہ یا یہاں الناس خطاب عام ہے مسلمان و کافر کو حالانکہ حنفیہ اور اکثر اہل اصول کے نزدیک کافر مخاطب فرود دین کے نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ خطاب خطابِ بفرود دین ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ کافر مالیتِ ثواب کی نہیں رکھتے لہذا جو عمل کہ اس پر ثواب مترتب ہو اس کے مخاطب نہیں ہو سکتے لیکن مباحات قسم معاملات و عبادت سے کہ کرنا اور نہ کرنا جگہ برابر ہوا اور نہ ان کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر عذاب اس کے ساتھ کافر بھی مخاطب ہو سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس آیت میں لفظ الْمَيْتَاتِ واقع ہوا اور سورہ مائدہ اور سورہ لقمان میں لفظ وَجَدْنَا اس کی کیا وجہ ہے جواب اہل عربیت نے لکھا کہ الفی خواہ مخواہ متعدی بدو مقول ہوتا ہے

لفظ کے گئے اندھے ہرے اور بے عقل ہونے کا بیان

اور وجد و معنی میں مشترک ہے ایک معنی سے متعدی ایک مفعول ہوتا ہے اور دوسرے معنی میں متعدی بدو مفعول، پس قرآن میں اول جگہ وہ لفظ کہ مرشح معنی میں متعدی بدو مفعول ہے لائے کہ مقصود اس جاوری معنی ہے اور جہلے آئندہ میں سبب شہرت کے لفظ و ہذا پر اکتفا کیا کہ سابق قرینہ معنی مراد کا ہو چکا ہے اور اہل تہقیق نے کہا ہے کہ ہر ضد الفی اور وجد اصل معنی میں مشترک ہیں لیکن الفی اکثر مافی معقولہ میں مستعمل ہوتا ہے اور وجد اکثر اعیان محسوسہ میں اور چونکہ سابق اس سورۃ میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ آدمی حقیقت میں تابع شیطان میں اور دشمنی اس کی محسوس نہیں ہے لہذا مناسب ہوا کہ اس جگہ لفظ الفی مستعمل ہوا اور سورۃ مائدہ میں مذکور ہوا ہے کہ پہلے جاہل بجاثر اور سوائب کو حلام جانتے تھے اور خدا پر اتر کرتے تھے اور یہ دونوں امر محسوس اور سموع تھے اور سورۃ لقمان میں بھی مذکور ہوا ہے کہ بعض آدمی بے دلیل عقلی اور شرعی کے مقدمات دین میں مکابرت کرتے ہیں اور بے شبہ یہ امر بھی محسوس اور سموع ہے لہذا ان دونوں سورتوں میں لفظ و ہذا مناسب ہوا تیسرے یہ ہے کہ اس سورۃ میں لایعقلون شیئا ارشاد ہوا اور سورۃ مائدہ میں ایسے ہی مقام پر لایعقلون نہیاً یہ فرق کس کتہ پر مبنی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نفی کرنا عقل کا کٹوہش میں زیادہ تر ہے بہ نسبت نفی کرنے علم کے، اس واسطے کہ آدمی باوجود عاقل ہونے کے جاہل ہوتا ہے اور بے عقل نہیں ہوتا ہے مگر طفل یا دیوانہ اور جب اس جگہ کافروں نے بل نتبع ما الفینا کہا تو مرشح دشمنی اور استکبار کیا، پس عقل کی نفی ان کے پیشواؤں میں اس مقام میں مناسب تر ہے اور سورۃ مائدہ میں کفار نے فقط اسبقدر حکایت کی حسبنا ما وجدنا علیہ اباؤنا اور اس دعوے کے رد میں نفی علم کی بھی کافی ہے کہ اس لیے کہ جہل پر اکتفا نہیں ہو سکتا، چوتھے یہ ہے کہ اس آیت میں دو طرق سے البطل تقلید کا اشارہ ہے پہلے یہ ہے کہ مقلد سے پوچھنا چاہیے کہ توحس کی تقلید کرتا ہے وہ تیرے نزدیک حق ہے یا نہیں اگر اس کے حق ہونے کو نہیں پہچانتا ہے تو باوجود احتمال مبطل ہونے کے کیوں تقلید کرتا ہے اور اگر حق ہونا پہچانتا ہے تو کس دلیل، اگر کہے دوسرے کی تقلید سے تو اس طرح اس تقلید میں کلام ہوگا اور تسلسل لازم آوے گا اور اگر عقل سے پہچانتا ہے تو اس کو معرفت حق میں کیوں نہیں صرف کرتا ہے اور عار تقلید اپنے پر کیوں گوارا رکھتا ہے دوسرا طریق یہ ہے کہ جس کی تو تقلید کرتا ہے اگر اس مسئلہ کو اس نے بھی تقلید سے مانا ہے تو تو اور وہ دونوں برابر شہدائے کو کیا ترجیح ہے تاکہ تو تقلید اس کی کرے اور اگر اس نے بدلیل مانا ہے تو تقلید اس وقت تام ہو کہ تو بھی اسی دلیل سے اس مسئلہ کو جانے و رد نہ تو مخالف ہوگا نہ تقلد اور جب تجھے اسی دلیل سے معلوم

ہوا تو تعلقہ مناع ہوئی، پانچویں یہ ہے کہ سپارہ کم میں ایسی ہی آیت میں فرمایا ہے فھم لا یرجعون اور اس جگہ فرمایا فھم لا یعقلون اس میں کیا فرق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اُس سپارہ میں ان منافقین کے حال میں ہے کہ ایمان لا کر پھر ایمان سے دور ہو گئے تھے اور رجوع نہیں کر سکتے تھے اور اِس جگہ کافروں کے حال میں کہ اصلاً ایمان ہی نہیں رکھتے اور حسن ایمان کو نہ سمجھے پس ہر لفظ اپنے اپنے مقام پر چسپال ہے اور جب معلوم ہوا کہ کافر جب تک کہ دامِ شیطان میں گرفتار رہیں اصلاً قابلیت فہم خطاب کی نہیں رکھتے اور حیوانات کی مانند عقل معاش بدون عقل معاد کے رکھتے ہیں پس ایسی حالت میں پیروی ما انزل اللہ ان سے کیا امکان رکھے اس واسطے کہ پیروی اس حالت میں ہو کہ مثل انسان کے ادراک و شعور و فہم رکھتے ہوں اور وہ اس بات میں بہرے گوئے اور اندھے ہیں پس سمجھنا چاہیے کہ یایعنا الناس خطاب عام محض واسطے الزام حجت اور ازالہ عذر کے ہے مقصود بالذات خطاب اہل ایمان سے ہے اور اس واسطے خطاب خاص کر کے فرمایا یا ایہا الذین امنوا اسے لوگو کہ ایمان لائے ہو اور حواس عقل تمھاری مقدمات دین میں سالم اور درست ہیں سمجھو کہ متفقنا نے محبت و ایمان خدا کا یہ نہیں ہے کہ لذیذ اور بازمہ اشیاء کے کھانے سے پرہیز کرو بلکہ متفقنا نے ایمان یہ ہے کہ حکمت الہی کو غایت مقصود اس حکمت کا پہچانو اور جو اشیاء کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے واسطے پیدا کی ہیں مقصود ان سے کھانا ہے اور متفقنا نے محبت کا یہ ہے کہ جو چیز کہ محبوب عطا کرے اس کو تمام غشی سے استعمال میں لاوے۔

یہاں تک کہ عاشق معشوق کے ہاتھ سے تلخ چیز کو شیریں جان کر کھاتے ہیں پس کُلُوا مِنْ حَلِیْبَاتِ مَا ارْتَضٰ لَكُمْ کَمَا وُتِمَّ اَشِیَا، حلال اور پاک جو کہ ہم نے تمھارا رزق کیا ہے اگرچہ لذیذ اور گراں قیمت ہو اور اگر تمھیں یہ خوف ہو کہ اشیاء، لذیذہ کھا کے گرفتار حظ نفس کے ہو جائیں گے اور عبادت خدا بازرہ جائیں گے تو ایسی تدبیر کرو کہ عین حظ نفس میں مشغول عبادت رہو۔ وَ اَشْكُرُوا لِلّٰہِ یعنی خدا کا شکر کرو تم اس واسطے کہ لذیذ و نفیس چیز کے کھانے سے کہ مرغوب طبع ہوں گے شکر کھانا ہے اور اس قسم کا شکر عمدہ عبادت ہے اور موجب زیادتی محبت نعم حقیقی کا ہے اور یہ عبادت بدون تلذذ نفس کے ادا نہیں ہوتی پس اس تلذذ کو وسیلہ عبادت کرو اور وسیلہ عبادت کو عبادت جانو اور یہی شان عارفوں کی ہے کہ عادات کو عبادت کرتے ہیں، ہاں ناقص لوگ عبادت کو نفس کشی اور فقر و فاقہ و خشک خوری و محسوسات میں منحصر جانتے ہیں اس لیے کہ ان کی طبیعت ایسی ہی عبادت سے مالوف ہے اور اپنے پیشواؤں

سے ایسی ہی عبادت دیکھتے اور سنتے آئے ہیں لیکن درحقیقت یہ خالص عبادت خدا نہیں بلکہ رضامندی
 طبیعت اور اپنی عادت کی آمیزش ہے جیسے کہ ایک مالک نے اپنے غلام کو ایک حکمت کے لیے راحت اور
 خواب و آرام کی واسطے فرمایا اور وہ غلام کو تہ نظری سے سمجھا کہ یہ آرام مجھے خدمت مولا سے باز رکھتا ہے چاہیے
 کہ میں خواب و آرام ترک کروں اور محنت خاقدہ کر کے خدمت مولا میں کمر بستہ رہوں، پس یہ اطاعت
 درحقیقت اطاعت و ہم و خیال اپنے کی ہے نہ تابعاری مالک کی پس تم اس طرح نہ کرو ان کُنْتُمْ
 لَآيَاتٍ مِّنْ عِبَادَتِي۔ اگر تم خالص عبادت اس کی کرتے ہو اور وہم و خیال و عادت اپنی کو دخل نہیں دیتے ہو
 اس واسطے کہ منظور عبادت سے رضامندی محبوب ہے جس طرح کہ راضی ہو۔ بیت:۔ گر طمع خواہد ز من
 سلطان دیں بے خاک برفرق قناعت بعد ازین بے بیت:۔ ہم سے گر منظور ہووے خود طمع سلطان کو بے
 پس نکالیں سب طرح کے خواہش و ارمان کو بے جیسا کہ نفس کا شکستہ کرنا اور لذت اندک ترک کرنا موجب
 ایک طرح کی عبادت کا ہے یعنی ایسے ہی کھانے پینے کی چیزوں میں فراخی کرنا ایک نوع کی عبادت ہے
 یعنی شکر بلکہ یہ راہ محبت کی طرف مصیبتی ہے اور محبوب محبوب اصل ہے اور باوجود اس کے شکر بھی اللہ تعالیٰ
 سے طلب کرنا ہے اور ترک کرنا ایسے بواعث اور دواعی کا راہ خلاف طلب اس جناب کے جانا ہے
 کہ بندگی میں رخصت ڈالتا ہے اور حدیث قدسی میں بروایت معتبر وارد ہوا ہے کہ الی والجن والانس فی
 نیا عظیم اخلق ویعبدا غیرہ و ارزق ویشکر غیرہ یعنی میرا جن اور انس سے عجب قصہ واقع ہوا
 ہے کہ پیدا میں کرتا ہوں اور عبادت دوسروں کی کرتے ہیں اور رزق میں دیتا ہوں اور شکر غیروں کا کرتے ہیں
 اور فقہا نے لکھا خداوندی نعمتوں کا کھانا جو کہ بندہ کو پہنچتی ہیں اصل میں مباح ہے اور سینہ امر کہ کھانا
 وارو ہے اجازت کے واسطے ہے نہ واسطے تکلیف کے لیکن کبھی کھانا واجب بھی ہو جاتا ہے جیسے وقت
 ہلاکی اور ضعف کے کہ طاقت حرکت کی نہ رہے اور کبھی مستحب ہوتا ہے جیسے واسطے مرافقت مہمانوں کے
 اور زید بن علی بن الحسین علیہم السلام سے کہ مشہور یہ شہید ہیں منقول ہے کہ کہتے تھے کہ اگر کوئی ان تین
 تقریب سے کھانے پینے میں تکلف کرے محسوب نہیں ہوتا اور حساب آخرت میں معاف ہے، ہمان کے
 واسطے اگرچہ خود بھی اس طعام سے کھائے اور افطار اور سحری روزہ دار کے واسطے گواپ ہی ہوا درمیں کہ
 رغبت طعام میں کم کرتا ہو مگر نفیس چیز میں لیکن بعض زنا و صحابہ و تابعین سے باوجود اس نص مرتب کے لذت
 اور فاسد کرنا بھی اشیاء میں سے بسبب بارہ بنی نعمت منعم سے اور حاصل کرنے واسطے نفس پروری کے عوام کو مشح

کیا ہے اور آپ بھی بسبب خضفہ مرتبہ پیشوائی کے ایسی اشیاء کے کھانے سے پرہیز کیا ہے اور اسی قسم سے ہے کہ جو ابن سعید نے عمر بن عبدالعزیز سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک روز مجلس میں فرماتے تھے کہ آج رات میں نے مالیدہ کھایا سو شکم میں کچھ تکلیف ہے اس واسطے کہ میں اس قسم کے کھانوں کا امتداد نہیں ہوں خواہ مدلوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین حق تعالیٰ کتاب میں فرماتا ہے کلا من الطیبات ما رزقناکم و اشکو و اللہ۔ تم کس واسطے طعام لذیذ نہیں کھاتے کہا کہ افسوس تم اس آیت سے کیا سمجھ گئے مگر طیب سے ملت کسب ہے نہ کہ نفاست و لذت اور دلیل اس کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق اللہ قبول نہیں کرتا مگر طیب اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کا حکم کیا ہے جس کا پیغمبروں کو کیا ہے جیسے فرمایا ہے یا ایھا الرسل کلا من الطیبات و اعملوا الصالحات۔ اور فرمایا یا ایھا الذین امنوا کلا من طیبات ما رزقناکم اور حضرت مسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سفر دراز کر کے پریشان سراور بکھرے ہوئے بال اور غبار آلود ہو کر گرج کو جاتا ہے وہاں جا کر تھک پھیل کر دعا مانگتا ہے یا رب یا رب! اور حال یہ ہے کہ خوراک اور لباس اس کا حرام سے جدا اور لاپکین سے حرام میں پرورش پائی تو اس کی دعا قبول ہو اور یہ حدیث صحیح ترمذی میں بروایت حضرت ابو ہریرہ موجود ہے لیکن اس توجیہ پر عمر بن عبدالعزیز پر متاخرین نے دو طرح سے اعتراض کیا ہے اول یہ کہ اگر طیبات سے اشیاء حلال مراد ہوں تو حرم میں کہ تعین کے واسطے ہے درست و مناسب نہیں ہوتا اس واسطے کہ حلال چیزیں سب کھانے کی ہیں پھر مقید بعض کے ساتھ کیوں کیا اس کا جواب یہ ہے کہ معنی تعین کے بنظر اجزائے ماکولات کے سمجھنا چاہیے نہ بنظر افراد ماکولات کے اور جو چیز حلال ہے اور بعض اجزاء اس کے حرام ہیں تو ان اجزاء کو کھانا نہیں چاہیے جیسے خون و فضلہ اور دونوں فرج اور خصیہ اور حرام مغز اور پتہ کہ کتب فقہ میں تصریح کی ہے اور نیز حلال چیز بھوک سے زیادہ کھانی حرام ہے پس حلال کا بعض سے مقید ہونا صحیح ہے، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر طیب سے حلال مراد ہو تو تکرار ہے فائدہ آیت گذشتہ یا ایھا الناس کلا مما فی الارض حلالا طیباً میں لازم آتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ تکرار بیفائدہ نہیں ہے بلکہ یہ صفت کا شہد ہے یعنی جو چیز کہ اذن شرعی سے حلال ہے ویسے ہی وہ پاک بھی ہے، نجس نہیں ہے اور بالفرض اگر طیب سے حلال ہی مراد ہے تو لازم نہیں ہے کہ لذائذ میں فرخ روی سمجھی جاوے اس واسطے کہ علمائے سلف کا طیب کے معنوں میں بہت اختلاف ہے اور اس کے ایک معنی

لذیقا اور خوش آئند کے ہیں تو کیا مزدور کچھ ہے کہ اس جگہ یہی معنی مراد ہوں اور بعضوں نے کہا ہے کہ طیب حلال سے زیادہ خاص ہے یعنی کسب اس کا مقرون بگناہ نہ ہو جیسے کہ سوداگری میں چھوٹی قسم کھا کر اسباب فروخت کیا ہو اور جانور کی پشت پر بوجھ زیادہ لادا ہو اور مزدوروں اور سیلوں سے تکلیف والا لیا طاق لی ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ حلال وہ ہے کہ مفقور نے اس کی حلت کا فتویٰ دیا ہو اور طیب وہ ہے کہ اس کے دل میں بھی شبہ جو حمت کا نہ رہے جیسے گروی مکان کا کرایہ اور زمین گروی کا محصول کہ مالک نے برضا و رغبت کے حلال کر دیا ہو تو اس سبب سے علماء دین منع نہیں کر سکتے لیکن گروہ اور خوب جانتا ہے کہ یہ رمضانندی بسبب احتیاج قرعہ کے ہے تو یہ رمضانندی نہیں ہے اور اسی باب میں حدیث وارد ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ طلب کرے اگرچہ مفتی نے فتویٰ دیدیا ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ حلال طیب وہ ہے کہ بقدر ضرورت بروجہ کفایت کے کفایت کسے اور نفیس کو اس کے حق سے زیادہ نہ دے اور اس کو حاصل نہ ہو مثلاً کھانا اس قدر کہ بھوک جاتی ہے اور پوشاک اس قدر کہ ستر پوشیدہ ہو جائے اور سردی اور گرمی سے محفوظ ہے اور مسکن اس قدر کہ عورتوں کا پردہ ہے اور سردی اور گرمی اور مینہ کو باز رکھے۔ نقطہ: - تنگ گھر تھا حکیم لقمان کا؛ صاحب علم و درود و دران کا؛ ساری شب بے کلی گذرتی تھی؛ دھوپ دن بھر کی سر پہ گرتی تھی؛ ایک بے عقل نے کسی یہ بات؛ اس میں کیوں گزندتی ہے اوقات؛ تب کہا اس نے ہاں بہت ہے یہ؛ واسطے موت کے بہت ہے یہ؛ جاننا چاہیے کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ سب سے پاکیزہ چیز وہ ہے کہ انسان اپنے کسب سے حاصل کر کے کھائے اور علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ سب سے اچھا کسب کونسا ہے سو سب سے بہتر کسب جہاد کا اور لڑائی کفار سے ہے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہرنی کا ایک پیشہ تھا اور میرا پیشہ جہاد راہِ خدا میں ہے۔ اور اس کسب کے بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ غازی کلمہ دین کے بلند کرنے میں کوشش کرتا ہے اور اس کے ضمن میں حلال مال لوٹ میں پاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ارادہ جہاد کے وقت اپنے دل میں قصد لوٹ کا نہ کرے اور اپنی نیت خالص رکھے، اور پھر تجارت ہے، علی الخصوص وہ تجارت کہ مسلمانوں کے حوائج کو دور کرے جیسے حدیث میں ہے کہ الجالب مزوق والمحتکر مَلْعُون۔ یعنی تاجر کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں واسطے نفع رسانی مسلمانوں کے اشیاء لے جائے مزوق اور جو کہ اشیاء سوداگری کو روک رکھے ملعون ہے اور تجارت کہ بہ نیت نفع رسانی

مسلمانوں کے ہوتو وہ تجارت حکم عبادت کا رکھتی ہے اور پھر کھیتی کہ اس میں بھی نیت نیک حاصل ہونے
 قوت آدمیوں اور جانوروں کے ہوتی ہے اور نیز اعتماد اور توکل قوی رحمت الہی پر کہ باران اور ہوا ہے
 ہوتا ہے اور ان تینوں کسب کے علاوہ جو کسب ہیں ان میں باہم زیادہ فضیلت نہیں مگر کتابت کہ دین
 کی نسبت کی حفاظت کے واسطے اور اخبار اشیاء اور محفوظات اولیاء کے محفوظ رکھنے کے واسطے ہو،
 بہ نسبت اور پیشوں کے بہتر ہے اور ان کے بعد وہ پیشے اور صنعتیں کہ بقائے عالم کے واسطے ہیں،
 معماری اور گل کاری اور اینٹ اور چوڑہ بنانا اور روغن کشی اور دھواں دھنا اور جولاہ گری اور دھڑی گری
 اور آٹا پیسنا بہتر ہیں بہ نسبت ان صنعتوں کے کہ فقط تکلف اور تفاخر اور زینت کے واسطے ہوں،
 جیسے زرگری نقاشی کارچنی و حلوہ گری اور عطر بیچنا اور زرگری وغیرہ اور یہ صنعتیں جو اپنے موقع پر ہوں
 تو کراہیت نہیں ہے بخلاف ان کسبوں کے جن میں نجاست آلودہ ہو یا بدخواہی خلق یا گناہ الہی پر مدد
 ہو یا بہت دروغ کتا اور دغا اور فریب لازم آتا ہو جیسے کہ شاخ کشی اور قصابی اور غلہ کا دکانہ اور مردہ
 دھلانا اور غسل کرانا اور ناچنا اور نقل کرنا اور شکر سے سے کھینکنا اور دلالی اور وکالت اور امامت اور
 اذان پراجرت لینا و خدمت مسجد اور تلاوت قرآن اور تعلیم پراجرت لینا اب مکروہ نہیں ہے کہ سب کا
 فتویٰ اسی پر ہے اس سبب سے کہ تعلیم قرآن بدو ن اجرت کے بالکل کم ہو جائے اور اس دلت عظمیٰ
 سے آدمی محروم رہ جاوے، بالجملة منطوق اس آیت کا یہ ہے کہ جو چیزیں شہرہ حلال ہے اور گولڈنڈ
 نفیس و گراں قیمت ہو اس کا کھانا جائز ہے اور بہ نیت ادائے شکر مستحب ہے اور اصلاً مخالفت مقتضائے
 ایمان اور محبت الہی کے نہیں ہے بل مخالفت ایمان اور منافی محبت کے یہ ہے کہ حرام اشیاء کو کھا کر
 اور رضامندی خدا سے دور ہو جائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے لہذا اذنا اور منافع کی چیزوں کو حرام نہ کیا بلکہ
 اَتَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ مَنَیْسُ مِیْنِیْنِ مِیْنِیْنِ مِیْنِیْنِ مِیْنِیْنِ مِیْنِیْنِ مِیْنِیْنِ مِیْنِیْنِ مِیْنِیْنِ مِیْنِیْنِ مِیْنِیْنِ مِیْنِیْنِ
 گائے بھینس، نیل گائے گور اور کبوتر یا تیز اور اور جانور چرندہ و پرندہ مگر المیتۃ مردہ کہ خود بخود
 مر گیا ہو یا کسی نے اس کو شہ عاذیح نہ کیا ہو مثلاً گلا گھونٹ کر یا ڈالا ہو یا لکڑی و پتھر سے مارا ہو، یا
 چھت پر سے گر کر مر گیا ہو یا کسی جانور نے سینگ سے مار ڈالا ہو یا کسی درندہ نے مارا ہو تو یہ سب
 مردار ہیں اور مردار کا حرام کرنا عین مکت ہے اس واسطے کہ پاک کرنے والی بدن جانور کی روح ہے
 اور جب روح اس سے جدا ہوئی تو اس کی عفونات کا دور کرنے والا نہ رہے وہ عفونات اس کے تمام

مردار ہوں، نعم عزیز اور مال یہ اللہ کی تحریر کا بیان

بدن کو فاسد کر دیتے ہیں اور بہت بد مزہ اور بد بو اور بد تاثیر ہوتا ہے۔ اور اگر بعض آدمی لطفی سے کھاتے ہیں اور کچھ نقصان نہ پہنچے تو مستبر نہیں ہے۔ مصروعہ جوڑہ کہ عادت ہووے نقصان نہ پہنچے بہ اور باوجود اس صورت اور شکل اور اخلاق مردار خولوں کے اس قدر بُرے ہوتے ہیں کہ انسانیت سے خارج ہیں اگر... تم پر مردار حرام نہ ہوتا تو تم بھی ایسے ہی بد طبع اور بد شکل اور بد صورت اور بد خلق ہو جاتے اور زالت نفس اور خساست طبع میں گرفتار ہو جاتے، ہاں جبکہ جدا ہوتے وقت روح جانور کے خون اس کے کوکہ موجب تعفن اور اخلاط فاسدہ کا ہے خدا کے نام کے ذکر سے نکالا تو بجا تعظیم روحی کے یہ تطہیر قائم ہو گئی اور شکار میں اگرچہ خون کا مکانا بنا ہو جاتم ممکن نہیں ہے لیکن ذکر خدا کے نام کا قائم مقام روح کے ہوجانا ہے اور اس واسطے شکار میں ذبح کرنا ضروری نہیں ہے اور جس جگہ کہ خدا کا نام لے کر ذبح کر دیں حلال ہوجاتا ہے مگر جو جانور کہ قابو میں ہووے بغیر خون نکالنے کے حلال نہیں ہوتا اور طریق خون نکالنے کا یہ ہے کہ حلقوم اور مری اور دو رگوں بلند گردن کو کسی تیز چیز سے خواہ لوہا ہو یا پتھر یا کٹری ہو، کاٹ ڈالیں اس واسطے کہ مجمع خون کا دل اور جگر سے اور خون کے اس مکان سے نکالنے کی اقرب راہ یہی ہے اور اس واسطے طیبیوں کے یہاں مقرر ہے کہ مواد مجتمع اس جگہ کو قے راکے نکالتے ہیں اور نیز اگر خون بدن جانور کا اور کسی طرف سے نکالا جائے تو جانور دیر میں مرے اور رنج بے فائدہ حاصل ہو بخلاف اس راہ کے کہ ہرگز فرصت نہیں دیتا اور اسی وقت مرجاتا ہے اور نیز چونکہ آمد و برد آمد نفس کی یہی راہ ہے اور نفس مُتَدَرَج ہے پس چاہیے کہ روح اور مرکب روح کو کہ خون ہے اس راہ سے نکالیں اور نیز روح اور خون غذا سے پیدا ہوتے ہیں اور غذا اسی راہ سے جاتی ہے پس وقت جدا کرنے روح اور خون کے بھی یہی راہ اختیار کرنی چاہیے اور نیز جو خون بالاجاتا ہے، روح بھی اس کے ساتھ جنبش کرتی ہے اور حرکت فوقانی سے ایک طرح کی صفائی کے ورات سے حاصل ہوتی ہے اور خباثت کم ہوجاتی ہے اور قابلیت اس امر کی ہوجاتی ہے کہ خاک بہشت مورصل کلام یہ کہ اگر مردار کو کہ نبی عظیم اس میں ہے نہ طہارت روح رہے اور نہ طہارت ذکر نام خدا رہے تو اس کو مت کھاؤ اور وہ شیء خبیث جزو بدن تمہارے کا ہوجائے البتہ ارواح تمہاری متعلق اشیاء خبیثہ سے ہوجائے اور خباثت پیدا کرے، پس محبت اللہ تعالیٰ کی اس روح سے جاتی رہے گی مثل ارواح شیاطین کے اور تعفن پیدا ہوجاویگا ہاں البتہ دو جانور مردار مکرم حدیث کے حلال ہیں

کہ فرمایا بغیر معلم نے کہ دو جانور دار ہمارے واسطے حلال ہیں ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی، لیکن مچھلی اس سبب سے کہ اصل مادہ اس کے بدن کا پانی ہے اور پانی بالطبع پاک اور پاک کرنے والا ہے پس جیسے کہ نجاست پانی میں اثر نہیں کرتی ایسے ہی جدا ہونے روح جانورانی کے اثر نہ کرے گی اور حاجت دفع کی نہ رہی اور ٹڈی اس سبب سے کہ وہ خود بخود بے تولد و تناسل کے پیدا ہوتی ہے اور خون جاری نہیں رکھتی اور تعلق اس کی روح کا بدن سے مثل تعلق روح پہاڑ و درخت و دیگر جمادات کے ہے اور اس طرح کا تعلق سے جدا ہونا موجب نجاست کا نہیں ہوتا، ہر چند تمام جانور دریائی اور تمام حشرات اس علت میں مشترک ہیں لیکن بسبب خبث ذاتی اور غذائے نجس کے حرام ہیں اور بعض بخلات مچھلی اور ٹڈی کے کہ وہ اس نقصان اور خبث ذاتی اور عارضی سے سالم ہیں اس واسطے ان دونوں کے ساتھ استثناء خاص ہوا، اب یہ بیان کرتے ہیں کہ مردار کی کس کس چیز سے انتفاع درست اور کون کون سے اجزائے میت داخل حرمت ہیں، اس آیت سے کھانا مردار کا مطلقاً حرام ہے لیکن ان جانوروں کو کہ گوشت کھانے کے معتاد ہیں جیسے باز باشہ کتا بلی کھلانا مختلف فیہ ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ جائز ہوا اور جہی مردار کی روشنی شمع و چراغ کے کام میں لانے کے واسطے درست ہے۔ اس واسطے کہ حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ کسی آدمی نے آنحضرت معلّم سے پوچھا کہ اگر چوہ لگھی میں گر جائے اور مر جائے تو اس گھی کا کیا کریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چراغ میں ڈال دو اور ہرگز نہ کھاؤ اور بال اور پشم اور سینک اور ناخن اور دانت اور بٹریاں مردار کی سب پاک ہیں ان کا استعمال جائز ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں نعمت کے مقام پر فرمایا ہے کہ من اصوا حضا و ادبارھا و اشعارھا اثاثا و متاعا الی حسین، یعنی پشم اور پشم شتر اور بالوں سے اپنے گھروں کا اسباب اور متاع بناؤ بغیر تفصیل مردہ اور زندہ کے اور نیز استعمال ان اشیاء کا خصوصاً استخوان قبیل اور اس کے دانتوں کا زمانہ آنحضرت معلّم میں جاری تھا اور بالیقین باہمی ذبح نہیں ہوتا اور آنحضرت معلّم استعمال سے منع نہیں فرماتے تھے اور ایسے ہی مردار کا چمڑا جبکہ دواؤں اور مصالحوں سے نجاست دور کی جائے قابل انتفاع ہوتا ہے اور اگر آفتاب یا خاک سے خشک کریں تب بھی یہی حکم ہے اس واسطے کہ معصومین میں وارد ہے کہ ایک بار آنحضرت معلّم نے دیکھا کہ بکری مردہ کو حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس کھینچے دیتے تھے، حضرت نے فرمایا کہ اس کے پوست کو

کس واسطے نہ اتار لیا کہ دباغت کے سبب خشک ہو جاتا ہے ایسے ہی اگر کوئی جانور کہ خون جاری نہ رکھتا ہو جیسے مکھی ٹھہر بچھو پانی میں گر جاوے یا اور کسی چیز میں تو وہ شے ناپاک نہیں ہوتی، اور قابل انتفاع ہے اس واسطے کہ ان جانوروں کی رطوبت درختوں اور نباتات کی بے تعفن پذیر نہیں ہے اور کھلا کہ بعض میووں میں ہوتا ہے جیسے گدروغیرہ یا سرکہ میں پڑا ہوا تو اس کا بھی یہی حکم ہے بلکہ اس کیڑے کو یہ تعبیت اس میوے اور سرکہ کے کھانا بھی جائز ہے لیکن اس کیڑے کو سرکہ و میوے سے باہر نکال کر کھانا درست نہیں ہے اور مردہ جانور کا شیر اور چھتہ امام اعظم کے نزدیک پاک ہے اور ایسے ہی انڈہ جانور مردہ کا اگر سخت ہو تو بعد دھونے کے پاک ہو جاتا ہے اس واسطے کہ یہ چیزیں موت کا حکم قبول نہیں کرتیں اور اجزائے متصلہ وہ سے بھی نہیں ہیں بلکہ طبیعت ان چیزوں کے جدا کرنے کے واسطے ترتیب کی گئی ہے اگر کوئی جانور حرام کو شکار کئے بی کو از روئے شرع کے ذبح کرے تو اس کے حکم میں اختلاف ہے امام اعظم صاحب کے نزدیک پاک ہو جاتا ہے لیکن اس کا کھانا روا نہیں، اور امام شافعی کے نزدیک پاک بھی نہیں ہوتا اور نجاست میں حکم دار کا نہیں رکھتا ہے۔ واللہ اعلم بخبرون اس لیے کہ خون اجزائے حیوانات میں اصل متعفنہ ہے اور گوشت اور پوست اسی سے پیدا ہوتا ہے اولاً خون روح سے تعلق رکھتا ہے اور پھر روح کا جدا ہونا اس کے منس ہونے میں تاثیر عظیم پیدا کرتا ہے بلکہ حقیقت میں مکہ پر شرح خون ہے اور جدا ہونا روح کا بدن سے جدا ہونا خون سے ہے پس بعد جدا ہونے روح کے قابل طہارت نہیں رہتا گویا کہ حیوان کا جزء جانور سے، نجس العین ہے کہ کسی تدبیر سے پاک نہیں ہوتا اور نیز تعفن اس کا بالذات اور تعفن اور فساد اور اجزاء کا بسبب اختلاط کے و دیگر اجزائے بدن کا بسبب اختلاط ہونے اجزائے غصہ کے ہے اور جو چیز کہ بالذات ہو عوارض سے زائل نہیں ہوتی اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ کونسا خون ناپاک و حرام ہے آیا وہ خون کہ رگوں میں جاری ہے یا وہ خون کہ گوشت سے چسپیدہ ہو کر بصورت گوشت ہو جاتا ہے، امام اعظم صاحب کے نزدیک وہی جاری حرام اور ناپاک ہے اور قطرات خون کے کہ گوشت پر چسپیدہ ہوتے ہیں حرام اور ناپاک نہیں ہیں اگر ایسے گوشت کو بغیر دھونے کے پکالیا تو اس کا کھانا جائز ہے لیکن خلاف لطافت طبیعت ہے اور امام شافعی صاحب کے نزدیک یہ اور وہ دونوں خون حرام اور ناپاک ہیں اگر گوشت بغیر دھونے

ف :- بیان احکام خون کے

پکایا تو اس کا کھانا جائز نہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسے ہمارے واسطے دودھ دار ٹھیلی اور بڑھی حلال ہوتی ہیں اسطرح دونوں خون کھینچی اور تلی بھی حلال ہیں، اس واسطے کہ جملہ اعضاء سے یہ دو اعضا گویا خون منجمد ہیں اور بصورت گوشت ہیں باوجود اس کے بحیثیت عضو ہونے کے بھی حلال ہیں اور خون کا کھانا درندوں کے اخلاق کی طرف مائل کرتا ہے اور غصہ اور سبکی مزاج میں پیدا کرتا ہے جیسے کہ مہشی خون کھانے کے متباد میں اور چاروں میں یہ اخلاق ظاہر ہیں پس عین حکمت الہی ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لئے حرام فرمائیں اور اگر خون مردار کھاتے، تو جو نقصانات کہ مردار کے کھانے میں ہوتے ہیں اس کے کھانے میں لاحق ہوتے، اور اگر خون زندہ جانوروں کا نکال کر شل جیشیوں کے کھاتے تو یہ صورتیں تمہاری مثل صورتوں تو بخوار کے ہو جاتیں، اور دائرۃ انسانیت سے باہر ہو جاتے اور نیز جانور بھی بسبب نکل جانے خون کے کہ مادہ قوت حیران اور مرکب روح ہے ضعیف البدن ہو جاتے اور احتیاج کے وقت ان سے منافع حاصل نہ کر سکتے، اور ان کا گوشت بھی بد مزہ ہو جاتا اور سواری اور بار کشی کا کام نہ دے سکتے پس خون جانوروں حلال کا حرام فرمایا ایسا ہی بلا تشبیہ جیسے کہ کوئی حاکم یا رئیس زمینداروں کو سبزا اور کچی کھیتی کھانے سے منع فرمادے تاکہ انجام کار نقصان نہ ہو۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ اور مگر گوشت سور کا اگر چہ مردار نہ ہو اور از روئے شریعت کے فسخ کیا ہو اس واسطے کہ یہ جانور نجاست کی طرف بہت مائل ہے خصوصاً فضلہ انسان کا اس کی خوراک ہے اور اس کا گوشت اسی نجاست کے کھانے سے پیدا ہوتا ہے پس اس کا گوشت کھانا گویا اپنی نجاست کھانا ہے اور نیز روح اس جانور کی حرص اور بھیمانی اور بے عزتی کی طرف استقدر مائل ہے کہ دوسرے جانوروں کی نہیں اور یہی باعث ہے کہ جمادی اس کا گوشت بطور مردامت کے کھاتے ہیں جیسے نصاریٰ اور بعض قوم ہنود ان اخلاق میں اس جانور سے کمال مشابہت رکھتے ہیں جیسے بے عزتی اور نا حفاظتی ناموس اور قہر کے مال پر حرصیں ہونا اور نجاست میں آلودہ رہنا اور چونکہ تعلق روح اس جانور کا تمام بدن سے ہے تو خجست روحی اس کی تمام جسم میں سرایت کرتی ہے پس تمام بدن اس کا بمنزلہ فضلہ انسان کے ہے کہ کوئی چیز گوشت و پوست اور بال و ناخن قابل انتفاع نہ رہا، ہر چند کھانے میں فقط اس کا گوشت آتا ہے اور اس واسطے آیت میں فقط گوشت پر اکتفا کیا،

ف بیان احکام سورہ کے گوشت کا *

اس واسطے کہ پہلے سے ذکر کھانے ہی کا ہے لیکن تمام امت کا اجماع ہے کہ یہ جانور نجس العین ہے اور اس کی کسی چیز سے فائدہ نہ لینا چاہیے مگر امام اعظم اور امام محمد صاحب نے تجویز فرمایا ہے کہ اس کے بالوں سے جمبول اور خرمیال اور اور چیزیں چھڑے کی بنا سکتے ہیں۔ وَمَا أَهْلُ بِلْدَانِهِ مُرَوِّعُونَ
چیز کہ آواز دی گئی ہو حتیٰ اس جانور میں لَعْنَةُ اللَّهِ واسطے غیر خدا کے خواہ وہ غیرت ہو یا روح حیث
جیسے بھوک کے نام دیتے ہیں اور خواہ کسی جن کے نام کہ کسی کے گھر پر مسلط ہوا اور بدولت لینے جانور کے
دست بردار نہ ہوتا ہوا اور خواہ پیر و پیغمبر کے نام زندہ جانور مقرر کر دیں کہ یہ سب حرام ہے اور حدیث
شریف میں وارد ہے کہ جو شخص جانور کو واسطے تقرب غیر خدا کے ذبح کرے وہ شخص ملعون ہے خواہ
وقت ذبح خدا کا نام لے یا نہ لے اس واسطے کہ جب شہرت کر دی کہ یہ جانور نکلنے کے واسطے ہے
تو وقت ذبح کے خدا کا نام مفید نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ جانور مشوب بغیر خدا ہو گیا اور اس میں پلیدی
پیدا ہو گئی اور خبیث اس کا مردار کے خبیث سے زیادہ ہے اس واسطے کہ مردار بغیر ذبح نام خدا کے مر گیا ہے
اور جانور غیر خدا کے نام پر مارا گیا ہے اور یہ صحت شرک ہے اور جبکہ یہ خبیث موثر ہو تو ذبح کرنا خدا
اس کو حلال نہیں کر سکتا جیسے کہ کتا اور سور کہ اگر نام خدا کے ذبح کیے جاویں حلال نہ ہوں گے۔
حقیقت اس مسئلہ کی یہ ہے کہ جان کا واسطے جان نہ پیدا کرنا جانور کے نام نیاز کرنا درست نہیں ہے
اور کھانے پینے کی اور چیزیں اور مال بھی تقرب بغیر اللہ کے واسطے دینا حرام اور شرک ہے لیکن ثواب
جس چیز کا دینے والے کی طرف عائد ہو تو اس کا ثواب شرک کے واسطے کرنا جائز ہے اس واسطے کہ
انسان کو پہنچتا ہے کہ اپنا ثواب غیر کو بخش دے جیسے کہ اختیار ہے کہ اپنا مال غیر کو دیدے اور جانور
کی جان آدمی کی ملک نہیں ہے تاکہ دوسرے کو بخش دے اور نیز مال کا دینا اس طرح سے مستوجب
ثواب کا ہے کہ آدمی اس سے نفع اٹھاتے ہوں اور چونکہ مردے بعد از موت اس جہان کے قابل
انتفاع عین مال سے نہ رہے تو طریقہ نفع پہنچانے کا اس طرح قرار پایا ہے کہ مال کا ثواب کہ مستحق
کو پہنچتا ہے مردوں کی طرف عائد کریں اور چونکہ جان جانور کی بالکل قابل انتفاع انسان نہیں ہے
زندگی میں تو بعد مرنے کے بھی قابل انتفاع نہ ہونے کی حدیث میں جو وارد ہے کہ قربانی مردے کی طرف
سے کرنا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جان جانور کی واسطے خدا کے دیں تاکہ ثواب اس کا مردے کو پہنچے نہ
ف۔ بیان احکام ان جانوروں کا کہ لغیر اللہ حلال کیے گئے۔

یہ کہ مردے کو واسطے ذبح کیا جاوے، بعضے جاہل مسلمان اس جگہ کج فہمی کر کے کہتے ہیں کہ گوشت کو پکا کر مردوں کے نام دینا جائز ہے اور ہم جانور کے ذبح کرنے میں جانب مردہ سے اس قدر ارادہ رکھتے تھے، جاہلوں کے سمجھانے کے واسطے ایک نکتہ کافی ہے کہ ان سے کہنا چاہیے کہ تم جانور کا ذبح کرنا بنام غیر خدا نذر کرتے ہو، اگر عرض جانور کے اسی قدر گوشت خرید کر پکا کر فقرا کو کھلاؤ تو تمہارے ذہن میں نذر ادا ہوتی ہے یا نہیں، اگر ادا ہو جاتی ہے تو تم کچھ ہو کہ تمہارا مقصود ذبح کرنے سے مردے کی طرف سے کھلانا تھا اور اگر ادا نہیں ہو تو شرک صریح لازم آتا ہے لیکن جو اس آیت میں ہے کہ قرآن شریف میں چار جگہ وارد ہے تامل کرنا چاہیے کہ ما اھل بلع لغیر اللہ فرمایا ہے ما ذبح باسم غیر اللہ نہیں فرمایا پس بنام خدا ذبح کرنا اور شہرت اور آواز دینا کہ فلانی گلے فلان کے واسطے ذبح کرتے ہیں کچھ نامہ نہیں دیتا اور گوشت جانور کا حلال نہیں ہوتا اور اہل کفر ذبح پر حمل کرنا خلاف لغت اور عرف کے ہے، اہلال لغت عرب اور عرف اس ملک میں بمعنی ذبح کے نہیں آیا ہے کسی شعور اور کسی عبارت میں پایا نہیں جاتا بلکہ اہلال لغت عرب میں بمعنی آواز اور شہرت دینے کے ہے جیسے آواز طفل نوا اور شہرت چاند اور بمعنی آواز حج اور اس کے سوا ہونٹوں میں مستعمل ہے۔ اگر کوئی کہے اھلنت اللہ ہرگز بمعنی ذبحت اللہ نہ سمجھا جاوے گا اور نیز اگر اھل کفر ذبح پر حمل کریں پس ذبح بغیر اللہ مراد ہوگی ذبح باسم غیر اللہ کمال مراد ہوگا تاکہ مدعا ان آدمیوں کا حاصل ہو، پس اس عبارت میں اہلال کو بمعنی ذبح لینا اور پھر لغیر اللہ کو بجائے اسم غیر اللہ کرنا قریب تحریر کلام الہی کے پہنچتا ہے، تفسیر نیشاپوری میں کہا ہے کہ تمام علماء نے اجماع کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی جانور کو ذبح کرے اور ارادہ ذبح سے تقرب الی غیر اللہ رکھے تو وہ آدمی مرتد ہوگا اور اس کے ذبیحے بھی مرفوض ہو گئے، اور کافر جاہلیت میں گھر سے نکلے ہوئے اور راہ میں بتوں کا نام لے کر آواز کرتے تھے اور جبکہ مکہ معظمہ میں پہنچتے، طواف کرتے تھے، یہ طواف ان کا ہرگز مقبول نہیں ہوتا تھا اور اس واسطے حکم ہوا کہ بعد اس سال کے مسجد حرام کے نزدیک نہ ہوں، پس اس جگہ بھی جو آواز بلند کی اور شہرت دی کہ یہ جانور فلانے کا ہے اور اس کے نام ذبح کرتے ہیں اور وقت حلال کرنے کے نام خدا لیا ہرگز وہ حلال نہیں ہوتا اور اس میں بھید یہ ہے کہ نزدیک حرام کے جانور کا ثواب پہنچنا جس کو منظور ہو اس کا ایک طریقہ مقرر ہے جیسے کھانے پینے کی اشیاء کا ثواب روحوں کو پہنچانا فاقہ اور قتل اور درود وغیرہ پڑھ کر

ہے خواہ بقصد ثواب پہنچانے کے یا بقصد تقرب اور دمع شر اور دوستی کے، ہاں ذکر نام خدا کا جانور پر اس وقت مفید ہو کہ قصد تقرب غیر خدا کا دل سے دور کرے اور اس کے خلاف شہرت اور آواز دے کہ ہم اس کام سے پھر گئے، اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ بہ کو اس سورۃ میں لفظ غیر اللہ پر مقدم کیا اور سورۃ انعام و نحل میں مؤخر، اس کی کیا وجہ ہے کہ اصل یہی ہے کہ یا کو متصل فعل اور مقدم تمام متعلقات پر لادیں اس لیے کہ با اس مقام پر تعہد کے واسطے ہے جیسے کہ ہمزہ اور تضعیف پس حتی الامکان فعل کے متصل ہو اور یہ جگہ اول قرآن ہے، پس اس موضع میں اس کی اصل پر استعمال فرمایا اور دوسری سورتوں میں محل انکار اور سرزنش کا ہے یعنی ذبح بقصد غیر اللہ مقدم آیا۔ اس واسطے باقی سورتوں میں جملہ فلا سہ علیہ کو موقوف رکھا اس واسطے کہ اول قرآن میں منوع ہو چکا ہے اور یہ چار چیزیں مذکور ہوئیں یعنی خون، مروارید گوشت سولا اور وہ جانور کہ غیر خدا کے نام ذبح کیا جائے۔ اس قسم سے ہے کہ سب فرقوں پر ہر حال میں حرام ہے اور اس قسم سے نہیں ہے کہ ایک گروہ پر حرام اور دوسرے پر حلال جیسے زکوٰۃ اور صدقات یا ایک حال میں حرام اور دوسرے میں حلال جیسے دولے گرم کہ آتش مزاج والے پر حرام ہے اور بروقت بروقت مزاج کے حلال اور بروقت لا چاری کے کھانا ان چیزوں کا اور ان کی حرمت معاف ہے فَمَنْ اضْطُرَّ یعنی پس جو کہ لاچار ہو کھانے ان چیزوں سے، یہ اضطرار کئی صورت سے ہوتا ہے اول یہ کہ بسبب بھوک کے بیتاب ہو جاوے اور کوئی چیز حلال کھانے کی نہ پاوے خواہ بسبب بے مقصدوری اور خواہ بسبب نایافت کے اور اس قدر ضعیف ہو جائے کہ طاقت نماز میں قیام کی نہ رہے اور جانے کہ اگر اس وقت سد مرتق بھی نہ کھاؤں گا تو آئندہ تلاش معاش اور اپنا حال اٹھار کر لے اور سوال کرنے اور آمد وقت بازار سے باز رہ جاؤنگا یا سفر میں واقع ہو اور طاقت منزل اور اہادی میں پہنچنے کی نہ رہے پس اس وقت اس کو بقدر سد مرتق اور حفاظت قوت کے کھاتا ان چیزوں کا معاف ہے دوسرے یہ کہ کسی بیماری میں گرفتار ہو جائے، اگر کوئی دوا سوائے ان چیزوں کے نہ پائے یا حکمائے دیندار متفق ہو کہ کہیں کہ اس کی دوا یہی چیز ہے جیسے المغال کو ڈبہ ہو جاتا ہے اور اس کا علاج خون خروگوش ہے تیسرے یہ کہ کوئی ظالم کہ قدرت ہلاک اور تکلیف سخت پہنچانے کی رکھتا ہو اور وہ ان چیزوں کے کھانے پر جبر کرے اور اس کے ذہن میں یقین ہو کہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تو فی الواقع ہلاک کر ڈا لیگا یا کسی عضو کو توڑ ڈالیگا یا میرے کسی عزیز کو ایسی ہی تکلیف پہنچاویگا لیکن شرط اس لاچارگی میں یہ ہے کہ غیر باع

یعنی طالب لذت نہ ہو کہ کوئی چیز حلال موجود ہو اور بسبب کراہیت طبع کے نہ کھائے اور نوبت اس حد تک پہنچے **وَالْأَعْدَاءُ** اور نہ تجاوز کرے حد سے کہ زیادہ سردرق اور حفظ قوت سے کھائے اور شکم سیر ہو جائے پس اگر ان شرطوں سے حالات لا چاری میں ان چیزوں کو کھائے **فَلَا تَحْسَبُ عَلَيْهِ تَوَاسُّطًا** کچھ گناہ نہیں ہے اس واسطے کہ جب ان غبیث چیزوں کو حالت لا چاری میں باوجود کراہیت کے تناول کیا تو ان چیزوں کا **خُبْرٌ** جو ہر درج میں اثر نہیں کرتا اور دفع گناہ کھانے حرام چیزوں سے کہیں تعجب کرنا چاہیے حالانکہ **إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ غَفُورٌ** تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا، گناہوں اچھے شخص کو کہ بے اجبار اور بے اضطراب کے عمل میں لاوے اور اس بیچارے نے تو حالت اضطرابی میں کھایا ہے پھر کیوں نہ بخشنا جائے اور باوجود اس کے کہ **حَيْثُمُ مَرَّانَ** ہے اور مہربانی تقاضا کرتی ہے کہ حفظ جان اور قوت جس طرح سے ہو رہا رکھے، اس جگہ ایک سوال جواب طلب ہے اور وہ یہ ہے کہ لفظ **أَنَا** واسطے حصر کے ہے پس اس آیت سے معلوم ہوا کہ سوائے ان چار چیزوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کھانے کی چیزیں حرام نہیں ہیں حالانکہ شریعت میں بہت جانور زندے جیسے شیر، بھیر، یا پیتا، پلنگ، لومڑی، گیدڑ، سیا گوش، کتا، مٹی وغیرہ اور جانور پرندے جیسے باز، شکرہ، شاہین اور تمام حشرات الارض جیسے سانپ، بچھو، چوہا، نیولہ اور دیگر جانور نجاست کھانے والے جیسے چیل، کوا، گدھ وغیرہ سب حرام ہیں جو اب اس کا یہ ہے کہ حصر باعتبار نسبت تحریم کے بلا واسطہ مذکور طرف ہے اور فی الواقع مذکور حرام کی موٹی قرآن شریف میں چار چیزیں ہیں ہاں پیغمبر وقت صلعم نے سوائے ان چار چیزوں کے اوروں کو بھی کہ بعض ان میں مذکور صلعم میں **فَمَا يَلْبَسُونَ** قرآنی آچکی ہے کہ جو کچھ پیغمبر نے تمہارے لیے تم پر حرام کیا اس کو حرام جانو جیسے آیت **يَحِلُّ لِهَذَا الْعَلِيَّاتِ دِيحِينَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ** یعنی حلال میں تمہارے واسطے پاک چیزیں اور حرام ہیں خبائث تو یہ چیزیں بھی شریعت میں حرام ہو گئیں، گو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام نہ فرمایا اور تقریر اس جواب کی سورہ انعام سے صریح معلوم ہوتی ہے کہ کہہ تو لے محمد صلعم میں نہیں پاتا اس چیز میں کہ مجھ کو وحی کی گئی حرام کھانے والے پر کہ اس کو کھا تا ہے مگر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور کہ بغیر اللہ کے ذبح کیا گیا ہو اور از روئے حدیث کے بھی یہی تقریر مستفاد ہوتی ہے کہ اول حضرت نے تمہید کر کے فرمایا ہے کہ خبردار ہو تحقیق حرام کی رسول اللہ نے جو چیز وہ ایسی ہے کہ حرام کی اللہ نے خبردار ہو کہ گھر کا گدھا تمہارے واسطے حلال نہیں ہے اور نہ صاحب نش

دردوں میں سے اور لفظ ذمہ میں ہے یعنی وہ چیز کہ گریڑی ہو اور دوسرے شخص کے اٹھالی ہو تو اس دوسرے شخص کو اس کا کھانا حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کا مالک اس سے بے پروا نہ ہو اور عین تفسیر میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں غور کرنا چاہیے اور حاصل اس کا یہ ہے کہ مرد و عورت طہیات کا صبر ہے اور طہیات وہ چیزیں ہیں کہ اگر باسبب الطبع شہر اور قصبہ کے رہنے والوں کے یہاں راتج ہیں اور اسی قسم سے یہی اس واسطے کہ قوم نصاڑی اس کے گوشت کو اپنی کتب طب میں افضل معلوم لکھتے ہیں اور اس کے کھانے میں منافع بدنی بہت بیان کرتے ہیں اور کھانے والوں کی زبانی لذت مزہ بھی منے جاتے ہیں۔ اور جامع بغدادی اور کتب مفردات میں لکھا ہے کہ گوشت سور و وحشی اور اہلی کا زود معہم ہوتا ہے اور غذا تھوڑی دیتا ہے مگر مقوی ہوتا ہے اور جالینوس نے کہا ہے کہ موافق انسان مستدل المزاج کے ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جو قوم گوشت آدمی کا کھاتی ہو اگر سور کا گوشت کھائیں تو تیز نہ کر سکیں گے۔ نگ اور مزے میں اور یہی دلیل ہے مشابہت اور مناسبت مزاج انسان کے پس گوشت سور کو تام طہیات سے بسبب خباث باطنی کے اور ذرات اخلاق اور کھانے نجاسات اور دیگر قبائح کے مستثنیٰ ضرور کرنا پڑا پس حصر بلا تکلف صحیح ہے اس واسطے کہ حصر مطلق عورات کا نہیں ہے بلکہ خباث کا کہ بعض ان میں سے مذکور ہوئیں بحث سے خارج ہیں اور عیہم علیہم الخباثت میں داخل کلام طہیات پر مقصود ہے اور ان میں سے سوائے ان چار چیزوں کے حرام نہیں ہے تو گویا حاصل کلام یہ ہوا اے آدمیو! ایمان والو! ان طہیات میں سے کہ تمہاری روزی ہے کھاؤ اس واسطے کہ تمہارا اور جملہ طہیات سے حرام نہیں ہے مگر مردار اور خون اور گوشت سور اور جانور مذبح غیر اللہ نہ غیر ان چار چیز کے پس اپنے نفسوں پر ترک ماسوا ان طہیات کے سے تنگی نہ کرو، اب جاننا چاہیے کہ مضطر کو جیسے ان چار چیزوں کے کھانے کی رخصت ہے ایسے ہی اور اشیا حرام میں بھی رخصت ہے اور یہ کہ امام شافعی سے منقول ہے کہ جو شخص بسبب شدت تشنگی کے مضطر ہو اس کو شراب کا پینا جائز نہیں ہے اور اگر کسی شخص کے لقمہ اٹک جائے تو شراب سے منع کرے تو ظاہر ہے کہ فرق بعید معلوم ہوتا ہے لیکن جب لجزر نظر دیکھا جاوے تو معلوم ہو کہ شراب دافع تشنگی نہیں ہے بلکہ زیادہ تر موجب تشنگی کی ہوتی ہے اگرچہ سرد ہو پس پینا اس کا اس مرض کے واسطے مفید نہیں ہے اگرچہ شخص مضطر اس کے ظاہر کو مثل پانی دیکھ کر فریفتہ ہو جاتا ہے کہ تشنگی اس سے دفع ہو جاوے گی اور لقمہ کا اتارنا پہلی چیز پر موقوف ہے پس

اس غرض کے واسطے مفید ہوگی اور دفع اضطرار ہوگی اور شراب اور تمام محرمات سے دوا کرنے میں اختلاف ہے۔ حدیث صحیح میں کہ بخاری اور مسلم موجود ہے وارد ہے کہ آنحضرتؐ نے ایک جماعت، بیمار ان کو اونٹ کا پیشاب پینے کے واسطے امر فرمایا اور ظاہراً اور محرمات کو بھی اسی پر قیاس کریں لیکن تجربہ اور کتنا حکمائے دیندار کا شرط ہے اور کتنا حکمائے بے دین جیسے نصائی اور بنود کا کفایت نہیں کرتا اور ایسے ہی حکمائے فاسق مسلمین کا بھی کتنا معتبر نہیں اور سبز جاننا پالنے کے نزدیک اکثر علماء کے زبان کا یا ظاہر حال سوال کرنا کھانے ان محرمات پر مقدم ہے اور کھانا محرمات کا مقدم ہے مال غیر پر بلوغت رضامندی کے جیسے غضب چوری خیانت امانت میں اور رشوت اس واسطے کہ محرمات کے کھانے کے سیکو موز نہیں پہنچتا ہے اور کسی کا حق تلف نہیں ہوتا ہے اور کسی کو ملین پیدا نہیں ہوتی ہے اور مال غیر کا بدون اس کی رضامندی کے کھانا مضر بھی پہنچاتا ہے اور حق اسلام بسبب ذمہ اور عہد کے تلف ہو جاتا ہے اور اس کا حل بھی جتنا ہے خصوصاً وہ مال کہ طبع دنیا کے واسطے دین بیع کر اور حکم الہی چھپا کر حاصل ہو، کہ اسکی حرمت ہزار درجہ زیادہ سخت اور شدید ہے حرمت مردار جانور اور اس کے خون سے اور کسی حالت میں خواہ حالت دست اور اختیار ہو خواہ حالت تنگی و اضطرار ہو محلال نہیں ہے اور یہ آدمی کہ حلت و حرمت جانوروں اور ان کے اعضاؤں میں بحث کرتے ہیں اور مسلمانوں سے نزاع اور جہل رکھتے ہیں ہرگز کھانے مال غیر سے احتراز نہیں کرتے اور شیر مادر کھتے ہیں شاید شدت غضب مال غوری حرام سے واقف نہیں ہیں، یا جان بوجہ کر کھا جاتے ہیں حالانکہ اِنَّ الْاَكْذِبِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ۔ یعنی تحقیق وہ آدمی کہ پوشیدہ کرتے ہیں علم کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت خلق کے واسطے نازل فرمایا ہے اور وہ علم قسم اسرار اور دقائق سے نہیں ہے کہ عقل عوام کی اسکو دریافت نہ کر سکے کہ اس قسم کے علم کا چھپانا جائز بلکہ واجب ہے۔ بلکہ وہ علم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے مِنَ الْكِتَابِ کتاب مردج اور معمول سے تاکہ عوام اس سے ہدایت پائیں پس اس چھپانے میں بھی مخالفت ارادۃ الہی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمیوں کی ہدایت اور علم چاہتا ہے اور یہ آدمی گمراہی اور ان کا جہل چاہتے ہیں اور یہی حق اللہ کا اور اپنے اہل مذہب کا تلف کیا کہ ان کو ہدایت اور علم سے محروم رکھا اور عجیب یہ ہے کہ یہ آدمی ان دو وقتاحتول پر یہی گفتا میں کرتے وَيَشْتَرُوْنَ بِهَا نَفْسًا قَلِيْلًا اور اس علم منزل من اللہ سے اسباب قلیل دنیا کا

ف :- بیان شراب اور حرام چیزوں سے دوا کرنے سے ۛ

خریدتے ہیں کہ بمقابلہ ثوابِ آخرت کے بیچ ہے اور یہ خریدنا دو طرح پر ہے اول یہ کہ چونکہ وہ حکم منزل من اللہ مخالف غرضِ اپنی کے ہو اور ظاہر میں اس کے اظہار سے زوالِ یاریا ست اپنی کا تصور شیعی کا ہو یا اقارب و قبیلہ والوں اور دوستوں کو نقصان پہنچے تو واسطے حاصل ہونے اس طمع کے اس حکم کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور باسکل ظاہر نہیں کرتے اور دوسرے یہ کہ جو حکم منزل من اللہ موافق غرضِ سائل کے ہو، اور اپنے تمیں اس کے بیان میں نقصان نہ پہنچتا ہو تو بدون مال یا منفعت کے اس کو بیان نہیں کرتے پس مال ان آدمیوں حرام خوراک کہ ہدیہ اور نذرانہ اور شکرانہ کر کے کھاتے ہیں بدتر حال مردانہ خوراک اور سو خوراک سے ہے اس واسطے کہ نہایت کاران کا یہ ہے کہ چیز ناپاک کو شکم میں لگے نہ یہ کہ کسی کے دل کو جلا کر پرکا لیا آتش کو باطن اپنے میں جگہ دیتے ہیں اور حال ان لوگوں کا یہ ہے أَوَلَيْسَ عَا يَا كَلْبُونَ یہ لوگ نہیں کھاتے فِي بُطُونِهِمْ اپنے شکموں میں کہ مرد باطن سے ہے إِلَّا الشَّارِبُ مگر آگ کو کہ ہا مقدار نہ اور گھو میں صورتِ طعام لذیذ و نفیس کے معلوم ہوتی ہے جیسے کہ طعام لذیذ یا عمدہ شیرینی میں زہر ہلک کھاویں کہ اُلم میں پینتے ہی شل آگ کے شعلہ اٹھتا ہے، سچ ہے یہ مال حرام ان کے شکم حقیقی میں یعنی باطن میں آگ ہو جاتا ہے اور زہر شکم مجازی میں کہ خلاف شکم حقیقی کا ہے اور بمنزلہ پوست کے ہے آگ ہو جاتا ہے، اسی سبب سے تاثیر اس مال کی جلد معلوم نہیں ہوتی اور عجیب یہ ہے کہ کھانا اس مال کا فقط باطن کے جلانے پر ہی اتقانیں کہ یہ کھا بلکہ تمام اس تقید اور تشدد ان کے کو، کہ جانوروں اور ان کے اعضاء کے کھانے میں دعویٰ محبتِ الہی و رضا جوئی کا کرتے ہیں برباد کر دے گا اور بالعکس غضب اور ناخوشنودی خدا کا سبب ہو جاوے گا۔ وَأَلَيْسَ لِكُلِّ مُمْسِكٍ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام بلا واسطہ نہ کرے گا بلکہ اگر غصہ اور سرزنش بھی ہوگی تو بواسطہ فرشتوں کے ہوگی أَخْسَنُوا نِيْمًا وَلَا تَكْلُون اس واسطے کہ انھوں نے کلامِ الہی بوقتِ حاجت دنیا میں ظاہر نہ کیا اور سخنانِ خدا زبان پر نہ لائے اور آدمیوں کو نہ پہچانے پس سزا ان کی یہ ہے کہ کلامِ الہی سے محروم رہیں اور افسوس اگر عینِ عذاب میں سماعِ کلامِ الہی نصیب ہوتا تو وہ عذاب بسبب لذت کلامِ الہی کے قزاقش ہو جاتا اور اپنے باطن میں راحت پاتے لیکن یہ دولت بھی ان کو حاصل نہ ہوگی يَوْمَ الْهَيْمَةِ دن قیامت کہ روزِ دربارِ عام ہے اور ہر کلامی اس دن کی کچھ مہر تہ اور شرف نہ رکھے اس واسطے کہ صلح اور فاسق اور ذلیل و شریفیت میان تک کہ بعض کا ذکر کلامِ پاکِ الہی کو سنیں گے جیسے کہ دربار کے دن وقتِ حدالت

کے گناہگار اور قصور وار بادشاہ کی باتیں سنتے ہیں اور افسوس کہ وہ اس دولت سے بھی محروم رہیں اور
 غضب آتش فی الجملہ وبال گناہ ان کے کو پاک کرے اور غضب الہی فرود ہو جائے اور بعد کچھ آنے
 غضب کے نجاست گناہوں سے پاک کرے لیکن یہ بھی نہیں ہوگا وَلَا يُذْكَرُ كَثْرَتَهُ اور نہ پاک کریگا ان کو
 غضب سے تاکہ بعد پاک ہونے کے قابل دخول بہشت ہوں جیسے کہ گناہگار با ایمان ہوں گے۔ اس
 واسطے کہ وہ استحقاق و گندرو عموکوا نہیں رکھتے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور واسطے ان کے غضب دردناک
 ہے ہر طرف سے اور ہر وقت میں اور کیوں نہ ہو کہ انھوں نے خود سرمایہ نجات کو برباد کر دیا اُوْاٰثِمَاتٍ
 الَّذِيْنَ اَشْتَرُوْا الصَّلَاةَ بِالْهٰٓؤُلَاءِ یہ وہ گروہ ہے کہ گمراہی بوجہ ضلالت کے خریدی اور مقدمات
 دین میں ہدایت سے ہٹ کر کوئی چیز ہے اور نہ گمراہی سے بدتر اور جیسے کہ عموماً ہدایت اپنی کے گمراہی
 اختیار کی ایسے ہی گمراہی خلق اللہ کو ہدایت پر اختیار کیا یعنی علم دین ان سے پوشیدہ کیا وَالْعَذَابُ
 بِالْمُغْفِرِيْنَ اور اسباب غضب کو بوجہ اسباب مغفرت کے خرید کیا اور آخرت میں غضب سے
 بدتر اور مغفرت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں پس دونوں معاملوں میں انھوں نے اپنے واسطے آگ کو پسند
 کیا فَمَا اَصْبَرَهُمْ عَلٰى النَّارِ پس کیا بہت صابر ہیں یہ لوگ آتش پر نہ گویا کہ آگ کو محبوب اور
 مرغوب سمجھ کر جان اور مال سے خرید کرتے ہیں اگر کوئی کہے کہ خریدنا غضب کا عموماً مغفرت کے اس
 وقت معلوم ہو کہ اسباب غضب فی الواقع غضب پہنچاویں اور اسباب مغفرت مغفرت اور یہ بات
 ثابت نہیں ہے۔ اس واسطے کہ محتمل ہے کہ اسباب غضب تخویف اور تہدید کے واسطے شریعت میں
 سبب غضب بیان کئے ہوں اور فی الواقع ایسا نہ ہو جیسے کہ بادشاہ اکثر ڈرانے اور تہدید کے واسطے
 کچھ کہتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں اور اس کے موافق عمل نہیں کرتے اور ایسے ہی جانب مغفرت میں بھی
 محتمل ہے کہ ترغیب کے واسطے فرمایا ہو ہم جواب دیتے ہیں کہ ذٰلِكَ يٰۤاٰتِمَاتٍ يٰۤاٰثِمَاتٍ یعنی تحقق اسباب
 غضب کا ہنر نہ تحقق غضب کے ہے اور تحقق اسباب مغفرت کا ہنر نہ تحقق مغفرت کے ہے ثابت اور صحیح
 ہے بِاَنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْاَشْقٰٓئِیْنَ اللہ تعالیٰ مانند اور بادشاہوں کے نہیں ہے کہ اس کے کلام میں کذب ہو۔ اور
 اللہ تعالیٰ نے یہ بات زبانی نہیں فرمائی ہے بلکہ كَتَبَ الْكِتٰبَ نٰتِلَ فَرَمٰٓئِیْ كِتٰبٍ کہ مشتمل ہے بیان
 اسباب مغفرت پر اور بادشاہ اگر خلاف واقع کے ڈراتے ہیں تو فرمائوں میں نہیں لکھتے اور کتاب کا
 فرمانا بھی بطریقہ دبہ اور فریب دینے کے نہیں ہے بلکہ بِالْحَقِّ بَلَمَتْ مَعْصٰی ہے کہ ہرگز مقام مبالغہ

اور فریب دینے کا نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو تخلف و تمہید اور ترغیب اور لاپہرج پر حمل کرنا نہ چاہیے۔ اِنَّ الْاٰیٰتِ الْاَلٰهِيَّاتِ لَتَكُوْنُ لِقَوْمٍ اٰخِذِيْنَ بِهَا حُجُوْبًا کہ خیالات مختلف دل میں لاتے ہیں فی الکتاب و دراب کتاب النبی کے کہ جو کچھ تعزلیات اور تمہیدات اور ترغیبات محض واسطے ڈرانے اور دلیر کرنے کے ہیں یا فی الواقع شدتی میں لَعْنَةُ شِقَاقِ الْبَعِيْدِ البتہ مخالف ہیں ارادۃ النبی سے دور ہیں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے کتاب سے ہدایت اور تعلیم کا ارادہ کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فریب دیتا ہے اور جاہل بناتا ہے جیسے کہ لڑکوں کو فریب دیتے ہیں اور جاہل بناتے ہیں یہ حمل ان آدمیوں کا ہے کہ کتاب النبی کے حق میں تردد اور خیالات مختلف رکھتے ہیں لیکن وہ آدمی جو کہ عید و عداوت کا پالیقین محض ڈرانے اور دلیر کرنے کیلئے سمجھتے ہیں اور اس پر یقین کر کے احکام النبی میں تحریف کرتے ہیں اور پوشیدہ اور بیان احکام پر رشوت اور اجرت لیتے ہیں پس نوبت ان کی مخالفت سے گذر کے عداوت اور مقابلہ تک پہنچی کہ بلاشبہ سبب مدغض میں جانے کا ہے۔ اس جگہ کئی سوال جواب طلب ہیں اول یہ کہ ذکر چھپانے آیات النبی کا اور بیان عقوبات کا عنقریب آیت اَوَلَمْ يَلْعَنِي اللَّهُ وَلِيْلْعَنِي اللَّهُ وَيَلْعَنِي اللَّهُ اللہ عنون میں گذر چکا ہے دوبارہ لانا اسی مضمون کا باعتبار ظاہر کے تکرار محض معلوم ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مضمون دونوں آیتوں کا تفاوت رکھتا ہے اور تکرار نہیں ہے آیت سابق میں فقط جزا چھپانے آیات النبی کی مذکور ہے اور اس آیت میں جزا چھپانے آیات کی بفرضی فاسد رشوت لینے یا منفعیت دنیوی کے مذکور ہے اس واسطے عید اس آیت کی سمحت زیادہ ہے بہ نسبت و عید آیت سابق کے اور اس آیت میں تو یہ کرنے والوں کو اس فعل بد سے استثناء نہ فرمایا بسبب اکتفا کرنے ذکر آیت سابق میں، دوسرے یہ کہ لفظ فی بطونہم اس مقام میں کیا فائدہ رکھتا ہے اس واسطے کہ طعام شراب وغیرہ شکم میں ہی کھاتے ہیں اہل عربیت نے اس سوال کے دو جواب لکھے ہیں ایک یہ کہ اس لفظ کا لانا واسطے دفع توہم مجاز کے ہے اس واسطے کہ کھانا کبھی غیر شکم میں بطریق مجاز کے مستعمل ہے جیسے کہتے ہیں کہ فہلے نے سردی کھائی ہے اور شلاق کھائی ہے پس اگر یہ لفظ نہ ہوتا تو محتمل تھا کہ یا کلون نار اسے اداگ کا بدن سے پوست ہونا ہے جیسا کہ حال دوزخیوں کا ہوگا اور اس جگہ مراد یہ ہے کہ ان کو محض عذاب آگ میں جلنے کا نہیں ہوگا بلکہ انکا سے آگ کے شکم میں ڈالے جائیں گے، دوسرے یہ کہ استعمال اکل فی بطنہ کا عرب میں اس وقت ہوتا ہے کہ شکم سیر ہو کر کھاد سے بمقابلہ اکل فی بعض بطنہ کے پس لانے اس لفظ سے آگ کا

پیٹ بھر کر کھانا سمجھا جاتا ہے جیسے کہ مال حرام کو شکم سیر ہو کر کھاتے ہیں اور بقدر ضرورت پر اکتفا نہیں کرتے، تیسرے یہ کہ تعجب الے کے ممبر کا آگ پر کہ لفظ فاصد برھد علی النار سے سمجھا جاتا ہے موقوفہ پر وجود ممبر کے آگ پر ہے حالانکہ اصلمان کو میر نہ ہوگا جیسا کہ آیات دیگر سے معلوم ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مراد ممبران کے سے آگ پر بعد دیکھنے اس آگ کے نہیں ہے بلکہ پشت پر دیکھنے کے انکی جرأت اور بے پروائی کو بوجہ اختیار کرنے اسباب آتش کے کو بطریقہ حکم کے تشبیہ ممبر سے دی ہے، چوتھے یہ کہ ان مکسورہ ان الذین اختلفوا فی الکتاب میں مع اپنے مدخول کے جملہ ہے اور ان مفتوحہ ذلک بان اللہ نزل الکتاب میں مع مدخول کے مفرد ہے پس عطف جملہ کا مفرد پر کس طرح ہو سکتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ واوان الذین اختلفوا فی الکتاب میں حرف عطف نہیں ہے بلکہ حالیہ ہے، اور بعض مفسرین نے ان مکسورہ کو اس جگہ یعنی ان مفتوحہ کے رکھا ہے اور اس کا کسرہ بسبب مدخول لام کے جانا ہے لیکن تکلف اس جواب کا ظاہر ہے اور اگر علمائے اہل کتاب کہ حق پوشی کرتے ہیں اور رشوت کھاتے ہیں کہیں کہ تم نے ہم کو خریدار مگر ابھی اور بیچنے والے ہدایت اور مغفرت کے قرار دیا ہے حالانکہ ہمارے اسباب اور بہت کچھ چیزیں آثار ہدایت اور اسباب مغفرت سے ہیں اور ہم حاصل کرتے ہیں کہ ہم اوقات نماز میں متوجہ بننا ہوتے ہیں اور مغفرت اور ہدایت کے واسطے اس قدر بھی کافی ہے، ہم جواب دیں گے کہ یہ سب غلط ہے کیسے الذین یبغون نہیں ہے کہ اثر ہدایت اور سبب مغفرت کا ہو سکے ان تو کوا یہ کہ پھر وہ تم وجوہکھکھ اپنے چہروں کو بدو ان اس کے کہ دلوں کو عقائد درست سے پاک کرو اور نجاست اور بخل اور حب مال اور بد عہدی و جھگڑے سے صاف کرو اس واسطے کہ نہایت تمھارے منہ پھیر کی ہے کہ متوجہ ہو قبیل المشرق جانب مشرق کے اگر قبلہ تمھارا جس مکان میں کہ نماز پڑھتے ہو مشرق کی سمت ہو والمغرب اور جانب مغرب کے اگر قبلہ تمھارا سمت مغرب ہو اور متوجہ منہ جانب مشرق و مغرب سے کچھ نیکی حاصل نہیں ہوتی اس واسطے کہ یہ کام مشک اور سورج پرست بھی کرتے ہیں اگر تم منہ قبلہ کی طرف کرتے ہو تو دل کو بھی صاحب تلبہ کی طرف متوجہ کرو اور جو ایسا نہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی مقصود تمھارا نہ تھا اور جو مال مشرق و مغرب کا کہ دونوں جہت مشہور ہیں اور جماعت کثیر مشرکوں اور آفتاب پرستوں کی قبلہ عبادت ہیں ایسے کہ بالکل خوبی اور نیکی نہ رکھے پس حال جذب و شمال اور اور جہات ان کے مابین کا بہت ہی بدتر ہوگا ولکن الذین یبغون لیکن نیکی کہ اثر ہدایت اور

ایرا بر تعین اور صاف تبیین کی صفات کا بیان

سبب مغفرت کا نمونہ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وہ شخص ہے کہ ایمان لایا اللہ پر اور خدا پر ایمان حاصل نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کو موجود اور یگانہ اور داننا ظاہر اور پوشیدہ اور قادر ہر چیز پر اور زندہ اور مختار کہ محتاج کسی کا نہ ہو اور پاک ماہیات سے اور نہ کسی کا مغلوب محبت اور بے عورت اور بے فرزند اور سننے والا اور دیکھنے والا اور سچا وعدے کا عذاب و ثواب میں اور حکیم مطلق احکام میں اور قادر منسوخ کرنے شریعتوں اور مذہبوں پر اور بھیجنے پیغمبر ہر قبیلہ سے ہر قوم پر اور نازل کرنے کتابوں پر جس لغت میں چاہے اعتقاد کرے اور تم یہ اعتقاد نہیں رکھتے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اول ایمان لایا دن آخرت پر جس طرح کہ کتب الہی اور زبان پیغمبر سے معلوم ہوا بغیر اعتقاد کرنے شقاوت کہنے ہنرگوں کے اور بدو ان اس کے کہ اپنے فرقہ کو سبب شرافت نسب اور حسب کے قابل عذاب کا نہ جانو یا اپنے عذاب کو اور اول کے عذاب سے کمتر سمجھو یا دارالشراب فقط اپنے گروہ کے واسطے حَانُوا وَالْمَلَائِكَةِ اور نیز ایمان لایا فرشتوں پر کہ بندے فرمانبردار اللہ کے ہیں اور بغیر اس کی مرضی کے کچھ نہیں کرتے امدان کو دشمن سمجھنا نہ چاہیے کہ اللہ کے محبوب اور تابعدار ہیں اور ان کے حق میں يَا دَاهُ كُوْنِيْ نہ چاہیے جیسے کہ بعض ہنود کہتے ہیں کہ یہ بالاستقلال تدبیر عالم کی کرتے ہیں امد خدا کی دختریں ہیں وَالْمَلَائِكَةِ اور ایمان لایا کتاب پر جو کتاب الہی ہو خواہ اپنے پر نازل ہو یا غیر پر اور اپنی زبان میں ہو یا غیر کی زبان میں ہو اور اپنی شریعت کے حکموں کے موافق ہو یا اس کی ناسخ اور یہ ایمان حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کتاب کو تحریف اور تبدیل لفظی اور معنوی اور تاویلات بیہودہ اور توجہات باطلہ سے کہ واسطے سخن پرورداری اپنی یا غرض دنیوی کے اور لاپرواہی اور تقرب بادشاہوں اور امراء کے ہو محفوظ رکھے اور مرتبہ کتاب کو اس سے بلند سمجھے کہ بسبب کسی چیز کے تبدیل اور تحریف کرے۔ وَالْتَّيْبَتِيْنَ اور نیز ایمان لایا سب پیغمبروں پر حضرت آدم سے لے کر اپنے زمانہ تک بغیر تفریق اور تعصب کے اور تم نے بعض انبیاء کو مارٹھالا جیسے حضرت شعیا اور حضرت زکریا اور یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کو اپنے گمان میں اور بعض انکار کیا اور تکذیب کی اور درپے مارنے کے ہوئے اور جادو کیا اور زہر دیا اور لڑائی کے واسطے اٹھے جیسے پیغمبر آخر الزمان سے کہ خاتم المرسلین اور افضل الانبیاء ہیں پس جو آدمی کہ اس طرح ایمان لایا اور ان باتوں مذکورہ سے اعتقاد درست کیا، دل اپنے کو حمل مرکب اور خدا معرفت سے پاک کیا اس واسطے کہ آدمی کا تمہیدی ذات پاک خدا ہے اور محاد کہ بعد آخرت لکھا جوا ایمان خدا پر لایا اور جس نے تیرا تحت کی تصدیق کی اس نے اپنے نبی

اور معلوم کر بط معرفت الہی سے دیا لیکن اس کو مرضیات اپنے خواہوں کی جاننا کہ روز آخرت میں کام آئے اور
 نامرضیات بھی جاننا کہ اس روز مضر اور مسک ہوں اور تا بصری پیغمبروں کی گرتا تاکہ ان کی زبان سے مرضیات اور
 نامرضیات خواہوں کی پہچانیں موقوف ہے اور اگر پیغمبران علیہم السلام موجود نہ ہوں تو ان کی کتابوں کا کہ ان
 کے اوپر نازل ہوئی ہیں مطالعہ کریں اور ان سے اپنے عقیدہ کو درست کریں اور چونکہ کارخانہ پیغمبری اور
 نزول کتاب فرشتوں کے لئے ہے تو ایان فرشتوں پر مقدم کتاب اور پیغمبروں پر ایان اور چونکہ پیغمبروں پر بھی
 احکام الہی پہنچتے ہیں تو ایان کتاب کا مقدم ایان لانے پیغمبر پر ہوا پس جب بندہ نے ان تمام باتوں کو بدل
 جان قبول کیا تو جو کچھ کہ تصدیق سے اس کے ذمہ تھی ادا کی لیکن اب اس کو اس تصدیق پر گواہانا چاہیے کہ
 تصدیق کا رد گواہ پر ناپا ہر نہیں ہوتی اور عمدہ گواہ اس تصدیق کا مال دینا ہے کہ یہ دل میں جگر رکھتا ہے
 اور بدون کمال تصدیق کے ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کے واسطے مال دیسے کہ سلام اور تعظیم اور ذکر و
 شتافتا سے بھی کرتا ہے پس صاحب ایان درست وہ آدمی ہے کہ یہ کام بھی کرے واتی المال اور دیسے
 مال لیکن نہ اس وقت کہ مال سے بے پروا اور مستغنی ہو کہ اس وقت دینا دلیل فرمانبرداری کی نہیں ہے بلکہ
 عملی جتنے باوجود دوستی مال کے کہ خود بھی محتاج اور امید زندگی رکھے اور مصیبت البدن ہو اور ڈرتا ہو کہ اگر
 اس مال کو دیدوں گا تو محتاج ہو جاؤں گا اور نیز اس مال کو اس کو نہ دے جس سے امید منفعت رکھے بلکہ
 فقط رضامندی خدا کے واسطے خرچ کرے اور مے ذوی القربنی صاحبان قربت کو تاکہ خیرات بھی
 ہو اور صلہ رحم اور نیز طلب عوفی سے دور ہو اس واسطے کہ اہل قربت کی عادت ہے کہ ہرگز قریب کے
 دیسے ہونے کو واپس نہ دیں اور بلکہ جس قدر ان کو دواسی قدر شکایت زیادہ کریں اور نیز اور آدمی بھی اس
 دینے کو خاطر میں نہ لاویں اور اس سبب سے اس آدمی کی تعریف نہ کریں اور صاحب خیرات شمار نہ کریں
 پس اس گروہ کو دینے میں کسی طور عرض لینا خاطر میں نہیں گزرتا علی الخصوص اس قرابتی کے دینے میں کہ
 بدسلوک اور جفا کار ہو اور اسی سبب حدیث شریف میں کہ بہتقی اور اور محمدین روایت کرتے ہیں وارد
 ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ اپنے اس قرابتی کو دیوے کہ روگرداں ہو اور نیز بہتقی نے بیان کیا ہے کہ
 آدمیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتق المال علی جبہ کیا معنی رکھے اس واسطے کہ ہر
 آدمی مال کو درست رکھتا ہے حضرت نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اس مال کو اس وقت تمسے کہ دل
 میں تیرے اس کے دینے سے خیال درازی عموماً نفع کا نہ ہو اور دینے میں اہدقت تک ڈھیل نہ کرے

کہ روح تیرے گلے میں ہو اور کہے کہ فلانے کو اس قدر دو اور فلانے کو اس قدر حالاً مکروہ مال اس وقت تیرا نہیں ہے اور کا ہے، اور حرنزی اور دیگر صحاح میں موجود ہے کہ فقیر کو خیرات دینا ایک خیرات ہے اور قرابتی کو دینا دو چیز کی خیرات ہے اور ادائے حق قرابت بھی ہے اور مثل ہے کہ ضمیر مجتہد کی خدا کی طرف راجع ہو یعنی مال کو فقط دوستی خلیفہ پر دے نہ واسطے ادائے واجبی ذمہ اپنے کے جیسے کہ زکوٰۃ اور کفارہ مثلاً زائد قدر زکوٰۃ سے دے یا اس مال سے دے کہ جس میں زکوٰۃ واجب نہ ہو بسبب کم ہونے حد نصاب سے یا جنس نامی نہ ہونے سے جیسے کپڑا حویلی پوشاک دکان اور اس صورت میں دینے اس مال اور دینے زکوٰۃ میں کہ آئندہ نہ کوئی فرق بخوبی ظاہر ہے اور بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ ضمیر مال دینے کی طرف راجع ہے کہ لفظ اتی المال سے سمجھا جاتا ہے یعنی مال کا دینا مکروہ اور شاق نہ جانے بلکہ مغرب اور محبوب جانے اور خوشدلی سے دے، بہر تقدیر اہل قرابت کو دینا مقدم ہے اور اس واسطے فقہاء نے کہا ہے کہ مال زکوٰۃ ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیجنا اچھا نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ اسی شہر کے محتاجوں کو دینی چاہیے، مگر اگر زکوٰۃ دینے والے کے اقارب اور شہر میں ہوں تو وہاں بھیجے اور ان کو مقدم سمجھے حقوق اقارب اس جگہ سے سمجھنا چاہیے کہ ترتیب وراثت مال بھی انہی کو ہے باعتبار مراتب قرابت کے اور صورت عدم وراثت میں وصیت بھی انہیں کے واسطے شروع اسلام میں فرض تھی اور اب بھی ثلث مال سے دینا مستحب ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ فقرا و احتیاج حصول ثواب کے واسطے اقارب میں شرط ہے یا نہیں، ظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اقارب کو مال کا دینا عموماً ناپسند ہے لیکن چونکہ تیموں میں فقرا و احتیاج شرط ہے، تو چاہیے کہ یہاں بھی شرط ہو اور بسبب ظہور قرینہ کے ذکر فرمایا ہو تحقیق یہ ہے کہ اقارب میں حصول ثواب اور نیکی کے واسطے فقرا و احتیاج شرط نہیں ہے اس لیے کہ صلہ رحم ہوتا ہے اگرچہ خیرات نہ ہو اور صلہ رحم بھی ثواب میں صدقہ سے کم نہیں ہے ہاں صدقہ اور خیرات اس وقت ہوتا ہے کہ محتاج بھی ہو لہذا اقارب کو بغیر احتیاج اور فقر کے زکوٰۃ اور خیرات اور کفارات دینا نہ چاہیے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذُلِّ الْيَتَامَىٰ وَكَيْفِيَّةِ الْوَالِدِ يُرْتَابُونَ فَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ عَلَىٰ عِلْمِكُمْ إِنَّكُمْ لَكُنْتُمْ أَكْثَرًا لَّعِينِينَ ﴿۱۰۷﴾ اور سبب بے پداری کے کوئی ان کا خیرگیرائی نہیں ہے پس ان کو تمام نبی نوع انسان کے ساتھ قرابت حکمی ہو گئی، گویا تمام مالداروں کو اللہ تعالیٰ نے باپ ان کا فرمایا ہے اور اسی جنت اور شدت احتیاج سے متعلل ذوی القربیٰ کے مذکور فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذُلِّ الْيَتَامَىٰ وَكَيْفِيَّةِ الْوَالِدِ يُرْتَابُونَ فَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ عَلَىٰ عِلْمِكُمْ إِنَّكُمْ لَكُنْتُمْ أَكْثَرًا لَّعِينِينَ ﴿۱۰۷﴾ اور بے پونجی والوں کو کہ آدمی ان کی خیر سے کم ہے اگرچہ کسب

کرتے ہوں اور کچھ مال رکھتے ہوں اور اس جگہ اس گروہ سے وہی آدمی مراد ہیں کہ سوال اور اظہار حاجت نہیں کرتے اور تناعت اور صبر اور سکون سے گزارہ کرتے ہیں بدلیل حدیث صحیح کے کہ صحاح میں وارد ہے لیس المسکین الذی تردہ التمرۃ والتمرتان واللقمۃ واللقمتان وکن المسکین الذی لا یجد غنی یغنیہ ولا یفطن لہ فتصدق علیہ یعنی مسکین ان کو نہ جانو کہ دروازوں پر پھرتے ہیں اور ہر گھر سے لقمہ لقمہ وصول کر کے لے جاتے ہیں بلکہ مسکین وہ ہے کہ بقدر کفاف حاجت کے مال نہیں پاتا اور کوئی اس کے مال سے خبر نہیں رکھتا تاکہ خیرات پہنچا دے اور بدلیل اس بات کے کہ سوال کرنے والوں کو مٹھوہ ذکر فرمایا مسکین سوائے سوال کنندوں کے ہیں وَابْنُ السَّبِيلِ اور دیوے سے مسافر راہگزر کو کہ خرچ نہ رکھتا ہو یا سواری اور سرمایہ نہ رکھتا ہو گو وطن میں مال رکھتا ہو خصوصاً جبکہ مہمان ہو کہ زبان حال سوال کرتا ہے اور اسی خصوصیت سے ابن عباس نے تفسیر ابن السبیل میں مہمان لکھا ہے چنانچہ ابن ابی حاتم نے ان سے روایت کی ہے کہ فرماتے تھے ابن السبیل وہ مہمان ہے کہ مسلمانوں کے یہاں نازل ہو وَالسَّائِلِينَ اور دیوے اس مال کو سوال کرنے والوں کو خواہ مسلمان ہوں، یا کافر اگرچہ حقیقتاً احتیاج معلوم نہ ہو لیکن جو دولت سوال اور عار گدائی کا گواہ کیا صریح دلیل حاجت کی ہے اس لیے کہ انسان بدون ضرورت کے یہ ذلت اور عار گوارا نہیں کرتا اسی واسطے مسند امام احمد والبوداؤد میں بروایت حضرت امام حسین واقع ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سوال کرنے والے کا حق ہے اگرچہ گھوڑے پر ہو اور ابن ابی شیبہ نے مسلم ابن ابی الجعد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سائل کا حق ہے اگرچہ گھوڑے پر سوار ہو اور گھوڑے کے گلے میں سیکل چاندی کی پڑی ہو اور ترمذی میں بروایت ام بجدہ وارد ہے کہ بیعت کرنے والوں میں آنحضرت صلعم سے ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ سائل میرے دروازہ پر آتا ہے اور میرے پاس اس کے دینے کے قابل کچھ نہیں ہوتا، فرمایا کہ جو کچھ ہو دیدے اور خالی مت پھیرا اگرچہ بکری کا جلا ہوا شہم ہو اور ابو نعیم ابن عمر سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ سائل کہ دروازہ پر آتا ہے مرد با ایمان کے واسطے بدیہ خدا ہے وَفِي التَّوْقَابِ اور دیوے مال کو خلاص کرنے قیدیوں میں کہ مسلمان کافروں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں اور یہ آدمی مال دیکران کے ہاتھوں سے خلاصی دے یا قرضدار قرضخواہوں کے یہاں مقید ہوں ان کو روپیہ دے کر رہائی دے ہر چند یہ آدمی کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں لیکن قید غلظت سے رہا ہونے میں مال کے محتاج ہیں اور اس جگہ علمائے عربیت کو اشکال قوی ہے حاصل اسکا یہ ہے کہ فی الرقاب

ظرف ہے اور سابق ذوی القربیٰ مع معطوفات کے مفعول بہ ہے اور عطفت ظرف کا مفعول بہ پر باوجود اختلاف جہت عمل کے کیونکہ درست ہو، اس اعتراض کا جواب دو طریق سے دیا ہے اول یہ کہ یہ عطفت محمول ہے حذف فعل پر بہ تقدیر آئی المال فی الرقاب کے پس عطفت جملہ کا ہے جملہ پر نہ عطفت ظرف کا مفعول بہ پر اور یہی طریق صاحب کشاف نے آیت لقد تصدکوا اللہ فی مواضع کثیرة و یوم حنین میں اختیار کیا ہے اور نص کہ یوم حنین مقدر کیا ہے اور عطفت جملہ کا جملہ پر کیا ہے تاکہ عطفت ظرف زمان کا ظرف مکان پر لازم نہ آئے، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ظرف معطوف ہے دوسرے ظرف محذوف پر کہ متعلق والسائلین ہے یعنی والسائلین فی حوائجہم وفق فک الرقاب اور سوال عام ہے خواہ بزبان قال ہو یا بزبان حال اور تحقیق اس مقام کی یہ ہے کہ مدار صحت عطفت کا معنی پر ہے نہ صورت لفظ پر اور اس جگہ باعتبار معنی کے اختلاف جہت نہیں ہے اس واسطے کہ رقاب اور ماسبق دونوں مصارف مال ہیں اور معنی یعنی جس کے واسطے مال دیا گیا ہے زمان و مکان دینے کا گویا ہر میں یہ داخل ہوتا ہے اور وہ نہیں ہوتے اور نکتہ قاعدے کے بدلنے میں یہ ہے کہ اس مصرف میں قیدیوں اور قرضداروں کو دینا معمول نہیں ہے بلکہ مال ان آدمیوں کو کہ قید کر کے لے گئے ہیں یا ان لوگوں کو کہ قرض مانگتے ہیں۔

دینا چاہیے تاکہ یہ خلاص ہوں بخلاف مصارف ماسبق کے کہ مال خود انھیں کو دینا چاہیے اور یہ گواہ ہیں از روئے خرچ کرنے مال اور ادائے حقوق خلق کے کہ عند اللہ حقوق اللہ پر مقدم ہیں، پھر چاہیے کہ حقوق اللہ کو کامیابی ادا کریں و آخراً الصلوة اور قائم کرو نماز کو بروج کمال اس واسطے کہ نماز ایک عبادت ہے کہ مشغول ہو جاویں تمام اعضا ظاہری اور باطنی اور جب ان کو راست کیا تو ادائے حق النبی ہر عضو سے ہوا پس ادائے حق بدنی سے کہ پانچ وقت ہر روز اسکے ذمہ واجب ہیں فارغ ہوا۔ و اتی التزکوة اور دیوے زکوٰۃ کہ حق النبی میں ہے تاکہ اس حق سے بھی فارغ ہو گو حوائج خلق کی دینے مال ان چھ مصارف مذکورہ میں کفایت تھی اور زکوٰۃ نام ہے ایک اندازہ معین کا مال سے کہ اس پر ایک سال کامل گذر گیا ہو بشرطیکہ وہ مال حد نصاب کو پہنچ گیا ہو اور حد نصاب باون تولہ ہے چاندی سے اور ساڑھے سات تو لے سونے سے اور اسباب سوداگری سے جس جنس کا کہ ہو بہ قیمت نصاب چاندی یا سونے کے کہ سے دیوے اور قدر واجب زکوٰۃ میں چالیسواں حصہ ہے لیکن مواشی اور زراعت کہ زمین محصولی میں نہ ہو پس اس کی زکوٰۃ کی تفصیل لطیل ہے کہ کتب فقہ میں مذکور ہے اور

چونکہ دینا زکوٰۃ کا سوائے دینے مال اقارب اور یتیموں اور اوز قریوں اور مسافروں اور سائلوں، اور قیدیوں کے شمار کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دینا غیر دینے زکوٰۃ کا ہے کہ بعضی ان میں سے واجب یا فرض ہے جیسے خبر گیری ان اقارب کی کہ حرمت رکھتے ہیں اور محتاج ہیں اور جیسے خبر گیری مسافر مضطر کی اور صدقۃ الفطر اور نذر کفارہ اور قربانی اور بعضے مستحب ہیں لینا مطالبہ اس دینے کا اس شخص پر بھی ہوتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یا زکوٰۃ ادا کر چکا ہے اور یہی معنی ہیں اس حدیث کے کہ ترمذی اور ابن ماجہ فاطمہ بنت قیس سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ مال میں سوائے زکوٰۃ کے ^{صلی} اور حق بھی ہے اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور بخاری اپنی تاریخ میں بروایت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بعد ادا زکوٰۃ کے مال میں اور بھی واجب حق ہے۔ فرمایا البتہ اور یہ آیت ذاتی المال علی جہہ آخر تک پڑھی اور وہ کہ حضرت معترضی علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ تحقیق زکوٰۃ نے نسخ کر دیا ہر حق مال میں سے اور مال میں حق سوائے زکوٰۃ کے نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حق مقدر اللہ تعالیٰ کا سوائے زکوٰۃ کے نہیں ہے اور یہ حقوق مذکورہ اول مقدس نہیں ہیں اور پھر حق خدا نہیں ہیں حق خلق ہیں اور یہ تکلیفات کہ مذکور ہوئیں اس قسم سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں پر بغیر ان کے التزام کے اپنے یا خلق کے واسطے لازم فرمائیں لیکن جو چیز کہ آدمی اپنے اوپر لازم کر لیں پس وہ بھی نیکی ہے وَالْمَوْحُونَ بِعَمَلِهِمْ یعنی وفا کرنے والے اپنے عہد کے، خواہ اس عہد کو خدا سے باندھیں یا اپنے پر نذر مقرر کریں یا قسم اللہ کے نام کی نیک کام پر کھاویں اور خواہ خلق سے عہد باندھیں یا کسی کی امانت لیں یا کسی سے وعدہ نیک کریں کہ ان سب صورتوں میں وفا واجب ہے لیکن چاہیے کہ نیت و فاکل دل میں مضبوط کرے إِذَا عَاهَدْتُمْ یعنی جس وقت کہ عہد باندھیں پس اس وقت اگر نیت و فاکل نہ ہو اور پھر بسبب ملامت آدمیوں کے وفا کرے تو یہ وفا معتبر نہیں ہے کہ اتما الاعمال بالذیات اور ایسے ہی اگر عہد باندھنے کے وقت و فاکل نیت مضبوط ہو اور پھر بسبب کسی لا چاری یا بے مقصدوری یا ظالم کے خوف کے وفانہ کر سکا تو معذور ہے اور ہوناؤں میں محسوب نہ ہوگا اور وفائے عہد ہر چند ظاہر ہیں ایک کام کار ہائے نیک سے معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تمام معاملات کو شامل ہے کہ ہندہ کو خدا سے یا خلق خدا سے انفاق پڑتا ہے جیسے پیری خریدی، اور استاد ہی و شاگردی اور بیغیر ہونا اور امت ہونا متضمن عہد الہی جانبین سے ہیں کہ لوازم ان حقوق کو

کا حق ادا کریں اور ایسے ہی دین اسلام میں داخل ہونا اور اطاعت کا آغاز کرنا گویا ان کے تمام موجب پر عہد باندھنا ہے اور سیواسطے جو آدمی کہ آنحضرت صلعم سے معیت کرتے تھے ہرگز حالت تنگی و فراخی و خوشی و ناخوشی میں اور کدھ حق کہنے میں جہاں کہیں ہوں خوف نہیں کرتے تھے اور تقویا اور پاس نہیں کرتے تھے اور کسی مخلوق سے سوال نہ کرنے میں ان چیزوں کو اپنے ذمہ پر زیادہ لازم ان سے سمجھتے تھے یہاں تک کہ بعض اصحاب صحفہ نے کہ ترک دنیا اور جمع مال پر بیعت کی تھی اور مرے کے وقت ایک دو اشرفی ان کی کھلی میں نکلی اور وہ عتاب اور وعید شدید کے ہوئے اور نکاح اور وکالت اور شراکت اور اکثر معاملات و قلمے عہد پر پہنچی ہیں اور بغیر اس خصلت نیک کے ادائے حق کسی معاملہ کا بروجرہ شرعی نہیں ہو سکتا اور اس سیواسطے قاعدہ تغیر کر کے تغیر فعل سے اسم کر کے بیان فرمایا اور تمام خصلتیں کہ مذکور ہوئیں قسم نیکی سے ہیں چند بیان کی ہیں وَالصَّابِرِينَ یعنی یاد کرو تم صبر کرنے والوں کو کہ ان کے حق میں آیت عنقریب وَلِبَشَرِ الْعَاكِفِينَ میں کیا کچھ بشارت گذری ہے اور کس مرتبہ نیکی میں ہیں خصوصاً جبکہ صبر ان کا تمام سختیوں کا گھیرنے والا ہو پس تم صبر کرو فی الْأَنْبَاءِ شِدَّةِ نَفَرٍ میں مثل تمہارے کہ کھانے رشوت سے باوجود کہ چنداں احتیاج نہیں رکھتے ہو صبر نہیں کر سکتے وَالصَّابِرِينَ حالت مرض اور درد و سنج میں مثل تمہارے کہ کھانے ایک لحام سے اگرچہ لذیذ و نفیس ہوتی ہے، ہو کر کہتے ہو نُصِرْ عَلٰی طَعَامٍ وَاحِدٍ یعنی ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے طعام واحد پر وَجِئْنَا الْبَآئِسِينَ اور وقت لڑائی کے کہ نیز قحط غلہ اور آب کا اور نیز ہجوم دشمنوں کا اور ان کا خوف اور نیز محنت بدنی اور بے خوابی اور زخم تلف اعف کا ہوتا ہے مثل تمہارے کہ کما تم نے اذہب انت وربك فقاتلا انا نھمنا قاعدون یعنی تم اور تمہارا رب چلے جاؤ، اور لڑو ہم تو اس جگہ بیٹھے ہیں۔ اور جس آدمی نے ان تینوں حالتوں میں پیشہ صبر اختیار کیا تو اس کا صبر کامل ہوا اس واسطے کہ مصیبتیں جو انسان پر آتی ہیں اور وقت امتحان کے صبر ہو ہی تین میں ہیں اول نقصان مال کہ آخر اس کا شدت فقر ہے، دوسرے نقصان بدن کہ مقدمہ اس کا درد و سنج و بیماری و زخم و صدمات ہے تیسرے ہلاک جان کہ اکثر وقت خطرہ لڑائی کا ہے اور نیز جاننا چاہیے کہ ان آدمیوں کا صبر فقط اطاعت اللہ کے واسطے ہے وگرنہ افراد بشر باعتبار دلیری طبیعت کے ... ان مصیبتوں میں بعض پرواہ نہیں کرتے مثلاً بعض آدمی بالکل لڑائی میں خوف نہیں کرتے اور تھوڑی سی بیماری سے حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور بعض آدمی حالت فقر میں ثابت قدم رہتے ہیں اور لڑائی کے نام سے زور و زور ہو جاتے ہیں اور جو

آدمی کہ ان سہیلوں میں ثبت تھا ہے وہ ثابت قدم نہیں ہوتا مگر بسبب غلبہ طاعت النبی کے بالجملہ نیکو کاری جامع ہونا ان تمام اوصاف سے ہے اگر ایک وصف بھی فوت ہو نام نیکو کاری اسے دینا درست نہیں پس اہل کتاب کہ یہ تمام اوصاف ان میں فوت ہیں یہاں تک کہ ایمان برضائیں اس قدر قصور کیا کہ عزیز اور عیسیٰ علیہما السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور یہودیوں نے یہ اللہ مغلولہ کہا اور نصاریٰ اتحاد و حلول کے قائل ہوئے اور ایمان معاد میں بھی اس طرح اعتقادات اور احکامات کے معتقد ہوئے اور کہا کہ لن یدخل الجنة الا من کان هوذا او نصاریٰ اور کبھی کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاماً معدودة اور ایمان فرشتوں میں کہ بہترین فرشتوں سے ہیں جیسے حضرت جبرئیل انکو اپنا دشمن قرار دیا اور عصمت ملائکہ کے بالکل منکر ہوئے اور ایمان کتاب میں عجب طرح کی تفریق کی کہ ایک پارہ کے معتقد ہوئے اور ایک سے صریح انکار کیا اور ایسے ہی ایمان انبیاء علیہم السلام میں یہاں تک کہ جماعت کثیر انبیاء کو قتل کیا اور مال کا دینا تو کیا امکان بلکہ لجنوں اس کے دین کو بیجا اور آیات اور احکامات النبی متاع ذلیل دنیا کے بدلے ہاتھ سے دیے اور شکستگی پیمان انکی عادت دینی ہے جیسے سپاہ اول میں گذرا اور بے صبری بھی زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ظور کرتی تھی یہاں تک کہ صریح کہا لن نصبر علی طعام واحد اور بزودی لڑائی میں اس حد کو پہنچی کہ اذہب انت و ربک لکم ہیں یہ لوگ کہ ایک وصف بھی نہیں رکھیں کیونکہ دعویٰ نیکو کاری کا کر سکیں، ہاں نیکو کار وہ شخص ہیں کہ ان جمیع اوصاف کے جامع ہیں اور اس کی وجہ ظاہر ہے اس واسطے کہ نیکو کاری یا اعتقاد میں ہے یا اعمال اور اخلاق میں اَوْ اٰتِیَتْ یَعْنِیْ جَامِعِ اَوْصَافِ مَذْکُورِہِ الَّذِیْنَ صَدَّقُوْا وہ لوگ ہیں کہ اعتقاد میں ہے اَوْ اٰتِیَتْ هُمْ اَلْمُتَّقُوْنَ اور وہ لوگ ہیں کہ اعمال اور اخلاق میں پرہیزگار ہیں اور اخلاق اور اعمال میں کسی وجہ سے خلل نہ رکھیں اور نیکو کاری ان کی ظاہر اور باطن کمال پر ہوا ہے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ وصف صابریں کو منصوب کیوں بیان فرمایا حالانکہ تمام صفات سابقہ مرفوع ہیں اور عطف اس صفت کا ان صفات پر تلقاً بنا کرتا ہے کہ یہ بھی مرفوع ہو، اہل عزیت نے کہا ہے کہ اس نصب کو علی المدرج والاختصاص کہتے ہیں جو ایک صفت کی صفات میں سے زیادہ شرافت اور عظمت چاہے تاکہ تمیز ہو جائے تو اعراب میں تیز دیتے ہیں اور صبر سختیوں میں اور لڑائیوں میں صفت عمدہ ہے اس صفت کو ماسبق سے امتیاز دینا ضرور تھا اس واسطے اس کے اعراب کو اعراب ماسبق

سے تفسیر کے رفح سے نصب کیا گیا اس طرح فرمایا ہے کہ ہم صابریں کو مدح عظیم اور کمال نیکی سے خاص کرتے ہیں اور ابوعلی فارسی نے کہا ہے کہ جو پہلے ہے کہ صفت ہائے بسیار کو مقام مدح اور بجز میں بیان کرے پس متقضا و بلاغت کا یہ ہے کہ اعراب ان صفات کو مختلف بلاغی اور سب پر اپنے موصوف کی برابر ہی جاری نہ کرے اس واسطے کہ مقام مدح اور بجز محل اطناب اور مبالغہ کا ہے اور جب اعراب مختلف ہوئے معنوں میں المناب حاصل ہوا اس واسطے کہ کلام صورت اختلاف اعراب میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کئی طرح کا کلام ہے اور اگر اعراب مختلف نہ ہوتو مجموع ایک جملہ معلوم ہوتا ہے اور بعض محققین نے وجہ اختلاف حرکت کی کہ کیوں مبالغہ مدح اور بجز میں ہوتا ہے بیان کی ہے کہ اصل مدح اور بجز کلام سامع سے ہے اس واسطے کہ جب ایک شخص نے کسی کا ذکر کیا کہ فلا نے نے ایسا کیا اکثر اس ناگ کے سنتے ہی اس کی طرح ڈنکا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا اچھے آدمی کا ذکر کیا یا وہ کیسا عاقل ہے اور کیسا قابل ہے یا ایسی ہی بجز اور دم کرتا ہے پس وقت مدح اور بجز کے منظم چاہتا ہے کہ اپنے تئیں سامع قرار دیکر اسی طریق سے سخن کرے لہذا اختلاف اعراب دلیل مدح اور دم کی ہوتی ہے اور حدیث شریف میں بروایت ابن مردودہ اور عبد بن حمید کے وارد ہوا ہے کہ ایک شخص حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ ایمان کیا ہے، حضرت ابوذر نے یہ آیت پڑھی اس آدمی نے کہا یہ آیت میرے سوال کا جواب نہ ہوئی، حضرت ابوذر نے کہا کہ اسی طرح ایک آدمی نے آنحضرت صلعم سے سوال کیا اور آنحضرت صلعم نے یہی آیت تلاوت کی اور وہ بھی مثل تیرے راضی نہ ہوا آنحضرت صلعم نے اس آدمی کو فرمایا کہ پاس آ، جب نزدیک آیا، ارشاد کیا کہ جب تجھ سے نیکی سرزد ہو خوش ہو اور امید ثواب کی رکھ اور جو بدی ہو گلین ہو اور خوف عذاب سے ڈرا اور ابن ابی شیبہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس کسی نے آیت نہا پر عمل کیا ایمان اس کا کامل ہوا اور فی الواقع بتامل ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی شے تکالیف شرعی سے مضمون اس آیت سے خارج نہیں ہے اور حکیم ترمذی ابو عامر اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کمال نیکی کیا ہے فرمایا کہ جو کچھ خلوت میں کہے ظاہر میں بھی کرے اور ابن عساکر زید ابن رفیع سے بیان کرتے ہیں کہ ان سے کسی نے مال خوارج پوچھا کہ ان کی تکلیف میں کیا کہتے ہو کہ وہ اصحاب قبلہ ہیں اور روزہ نماز بطریق اسلام کے ادا کرتے ہیں زید ابن رفیع نے کہا کہ نماز روزہ اور استقبال قبلہ پر فریفتہ مت ہوؤ تم کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے لیس البران تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب پس جس

کسی نے اپنا ایمان ان چیزوں سے درست کیا مومن ہے اور جو کوئی ایک کا ان میں سے منکر ہوا کافر ہے اور جب جان لیا کہ بہترین اقسام نیکو کاری سے صبر ہے پس اس خصلت کو برگزینا حق سے مت دو خصوصاً اس وقت کہ ایک شخص اقارب اور متوسلان تھا سے سے مارا جاوے اور تم بسبب غضب انتقام قاتل اور اندوہ فراقی مقتول اور شرمندگی کمال عجز اپنے کے محافظت مقتول سے اور لائق ہونے ذلت سے عجب حالت پیدا کرو اور اس وقت بے صبر ہو کر چاہو کہ انتقام قصاص میں ایک پر نہ کرو بلکہ بجائے ایک آدمی کے کئی آدمیوں کو مار ڈالو اور ہمراہ قاتل کے اس کے پسر بھائی اور توشیوں کو قصاص میں پہنچاؤ یا عرض زن مقتولہ زن قاتلہ پر انتقام کر کے اس کے مردمان کو بھیے خاندان اور پسر کو بھی مار ڈالو یا عرض غلام اپنے کے کسی کے غلام کے ہاتھ سے مارا گیا ہو غلام کے مارنے پر انتقام کرو اور اس کے مالک کو بھی مار ڈالو یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے آدمی ایمان والو مقتضاً تھا قرآن سے ایمان کا یہ ہے کہ جو کچھ احکامات الہی لکھے گئے ہیں کسی حالت میں ان سے تجاوز نہ کرو وَلِكَيْتَ عَلَّيْكُمْ الْقِصَاصُ لکھا گیا ہے تمھارے اوپر برابری کرنا فِي الْقَتْلِ اس مقدمہ کشتگان میں پس ہر کشتہ کو برابر کشتہ دیگر کے ماننا اور بسبب محبت اور قرابت کے یا علم و فضل اور حسب و نسب اور عمدہ زادگی اور زالت کے اور خصوصاً تو اور ب صورتی کے اور صلاح اور فتن کشتگان کے درمیان میں ترجیح اور امتیاز مت کرو کہ عرض ایک آدمی کے کئی کو مار ڈالو اس واسطے کہ اگر اس طرح کی ترجیح اور امتیاز کرو گے تو مقدمہ قصاص موقوف ہو جاویگا اور جاری نہ ہو سکے گا اس واسطے کہ ہر ایک کے نزدیک اپنا کشتہ عزیز اور بزرگ ہوتا ہے جیسے تم اپنے کشتہ پر غم اور اندوہ کرتے ہو ایسے ہی اور بھی کرتے ہیں وہ کب گوارا کریں گے کہ تم ایک کے عوض چند آدمیوں کو مار ڈالو پس الْحُرُّ آزاد برابر ہے بِالْحُرِّ آزاد دوسرے کے گواہوں سے علم یا نسب و جمال کے فضیلت رکھتا ہو مثلاً ایک سید ہو اور دوسرا جو لہا وَالْعَبْدُ اور غلام برابر ہے بِالْعَبْدِ دوسرے غلام کے ایسے ہی بر لوٹھی برابر لوٹھی کے ہے اگرچہ ایک غلام چیلہ محبوب بادشاہ کا ہو اور دوسرا خدمتگار دستان کا اور ایک لوٹھی حرم خاص بادشاہ کی ہو اور دوسری کسی ہارکش کی۔ وَأُولَئِكَ ہر عورت برابر ہے بِأُولَئِكَ دوسری عورت کے اگرچہ ایک بیگم عمل نشین ہو اور دوسری مریضہ کو چھو کر ہو اس جگہ جاننا چاہیے کہ مدلول اس آیت کا یہی ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ بسبب غلبہ غضب اور دشمنی کے مقدمہ خون میں بے صبری نہ کریں اور حد شرع سے مارنے میں تجاوز نہ کریں جیسا کہ

تفصیلاً بیان کیا اور اس کے احکام

زمانہ جاہلیت میں عمل ہوتا تھا کہ اشراف اپنے غلام کے عوض چاہتے تھے کہ آزادوں کو ماریں گے، اور عورتوں کے عوض مردوں کو اور بعض ایک مرد کے دو مرد کو تو اس طرح تم عمل نہ کرو بلکہ اس مقدمہ میں مرد آزاد کو برابر مرد آزاد کے سمجھو اور ایسے ہی بر عورت کو برابر دوسری عورت کے اور غلام کو دوسرے غلام کے برابر اور بسبب شرافت نسب یا عمدہ ہونے کے ترجیح اور تفضیل نہ دو اور ایک آدمی کو برابر کئی آدمیوں کے مت کرو اور مفہوم مخالف اس آیت کا کہ غلام آزاد کے برابر نہیں ہے اور مرد عورت کے برابر اور ایسے ہی آزاد غلام کے برابر اور عورت مرد کے برابر نہیں ہے پس یہ ٹوٹا مراد نہیں ہے بلکہ دیت لینے میں اس واسطے کہ آزاد آدمی کی دیت قریب دو برابر آٹھ سو روپیہ کے ہے اور دیت آزاد عورت کی اس کے نصف مبلغ کے اور غلام اور لونڈی کی دیت ان کی قیمت ہے لیکن صورت بدلہ خون بخون میں کچھ فرق نہیں ہے، حنیفیہ کے نزدیک آزاد غلام کے عوض میں قصاص ہو سکتا ہے بشرطیکہ غلام اس کا ملوک نہ ہو اور مرد عورت کے عوض میں باجماع مارا جا سکتا ہے اور اکثر مفسرین نے کہ قتل کو بطریق تغلیب کے شامل مقتولوں اور قاتلوں کے کیا ہے اور برابر کرنا مقتولوں کا قاتلوں سے مراد لیا ہے مفہوم مخالف میں متردد ہوتے ہیں بعضے شافعی اپنے مذہب پر اس کو دلیل لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آزاد کو برابر غلام ماننا نہ چاہیے اور حتیٰ یہ ہے کہ اس مذہب پر مفہوم مخالف سے استہلال کرنا درست نہیں اس واسطے کہ اگر یہ معنی مراد ہوں تو اس کے عکس بھی مراد ہوں گے اور وہ خلاف اجماع ہے اور نیز جو بزن برابر بزن کے ہوئی اور لونڈی اور زن برابر ہیں اگر غلام اور آزاد میں فرق کیا ہے تو چاہیے کہ لونڈی اور زن آزاد میں بھی فرق کریں اور باوجود اس کے یہ مفہوم مخالف مرد اور زن کسی طور درست نہیں ہو سکتا اور نیز مناقض عموم آیت النفس بالنفس کے ہے اور منافق حدیث المسلمون ینکحوا فداہم کے ہاں اگر چند آدمی ایک آدمی کو مار ڈالیں تو اس کے عوض یہ سب مارے جاویں گے اس واسطے کہ ہر ایک ان چند میں سے قاتل اس ایک کا ہے، پس غیر قاتل نہ مارا گیا اور یہی معنی قول حضرت امیر المؤمنین عمر فاروقؓ کے ہیں کہ لو قتالوا علیہ اهل صنعاء لقتلتہم اور نیز ماننا چاہیے کہ حکم قصاص سے چند صدقین خارج اور مستثنیٰ ہیں اول یہ کہ مسلمان کافر ہوئی کو مارے تو بالاجماع اس میں قصاص نہیں ہے ذمی یا صلح والے کو مارے تو اختلاف ہے شافعیہ کے نزدیک اس صحت میں قصاص نہیں ہے اور حنیفیہ کے نزدیک ہے لیکن حدیث صحیحہ لا یقتل المسلم

بکافی مؤید قتل شافیہ ہے دوسرے یہ کہ مسلمان نے دوسرے مسلمان کو خطا سے مارا ہو، اس کے دو طریق ہیں اول یہ کہ معرفت میں خطا کرے اور اس مسلمان کو بسبب شکل اور لباس اور ہمراہ ہونے کفار کے کافر جان کر مارے، دوسرے قتل میں خطا کرے مثلاً تیر یا گولی شکار پر پاماری اور درمیان میں سے مسلمان گذرا اور اس کے تیر لگ گیا اور مر گیا، ان دونوں صورتوں میں قصاص نہیں آتا بلکہ خون بہا واجب ہوتا ہے جیسے سورۃ نسا میں مذکور ہے، تیسرے یہ کہ پدر یا مادر نے پسر یا دختر یا پوتے یا نواسے کو مارا اس صورت میں بھی قصاص نہیں ہے خون بہالینا چاہیے، چوتھے یہ کہ مالک غلام یا نوٹھی کو مار ڈالے اور اس صورت میں نہ قصاص ہے اور نہ خون بہا لیکن کفارہ دینا مالک پر لازم آتا ہے، اس جگہ کئی سوال جواب طلب ہیں، اول یہ کہ مخاطب اس کلام کے کون آدمی ہیں اگر قاتل ہیں پس ان پر واجب نہیں ہے کہ اپنے شہیں آپ مار ڈالیں بلکہ یہ فعل حرام ہے اور اگر وارث مقتول ہیں پس وہی موافق شرع کے مختار ہیں چاہیں قصاص لیں یا معاف کر دیں بلکہ بدلیل و العافیین عن الناس معاف کرنا بہتر ہے اور اگر سوائے ان دو گروہ کے ہیں تو وہ کون مردم ہیں اور باوجود اس کے دوسرے پر بالاتفاق مقدمہ خون میں کچھ چیز واجب نہیں ہوتی نہ دینا اور نہ قصاص لینا، اس کا جواب یہ ہے کہ قصاص کے معنی برابر کرنا ہے اور رعایت برابری کی مقتولوں میں سب مسلمانوں پر واجب ہے اس طرح پر کہ جب شرائط وجوب قصاص کے جمع ہوں ان کو جائز نہیں ہے کہ اس وقت رعایت برابری کی نہ کریں قاتل کو تسلیم نفس واجب ہوتا ہے اور رعایت برابری اور وارث مقتول کو بھی مطالبہ رعایت برابری کا چاہیے نہ زیادتی، اور بادشاہوں اور حاکموں کو بھی مارنے میں برابری چاہیے پس مخاطب اس خطاب کے تمام مسلمان ہیں لیکن چونکہ کسی کا کہنا بغیر تائید حاکم کے پیش نہیں جاتا اس واسطے کہہ سکتے ہیں کہ مخاطب اس کلام کے فقط حاکم ہی ہیں، دوسرے یہ کہ ظاہر آیت تقاضا کرتی ہے وقت لینے خون کی رعایت برابری واجب ہے لیکن عوض خون کے خون لینا اس آیت سے نہیں سمجھا جاتا جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں البتہ یہ مضمون اس آیت سے سمجھا نہیں جاتا اور آیت کہ دلالت معادضہ خون پر کہ سے آیت دوسری ہے سورۃ ماہدہ میں کہ النفس بالنفس اور باوجود اس کے کہہ سکتے ہیں کہ مراد برابری سے کہ اس آیت میں واجب ہوئی ہے برابری فی القتل ہے اور برابری در قتل صفت قتل ہے اور صفت کو واجب کرنا مقتضی واجب کرنے اس ذات کے ہے کہ موصوف ساتھ اس صفت کے ہو پس وجوب قتل اس آیت سے اس طور مفہوم

ہوا لیکن شرائط و جوبی جیسے مٹا ہوا تو بکی جانب سے خون کا اور ہونا قتل کا جنس عمد سے بلاشبہ درکار ہے تیسرے یہ کہ برابری قتل سے مفہوم ہوتا ہے کہ کیفیت قتل میں برابری نہ چاہیے مثلاً مقتول آگ سے جلایا گیا ہو تو قاتل کو گنا جلانا چاہیے اور اگر بانی میں غرق کیا گیا ہو تو اسکو بھی پانی میں ڈبونا چاہیے اور اگر ناکہ پاؤں قطع کیے گئے ہوں یا آنکھ نکال گئی ہو یا کان اور ناک اکھاڑے گئے ہوں تو اسی طرح سے قاتل کو بھی مقتول کرنا چاہیے جیسا کہ حدیث شریف میں بروایت بخاری واقع ہے کہ زمانہ آنحضرت صلعم میں ایک یہودی خبیث ایک دختر انصار کو واسطے لینے زیور کے قریب دیکر جنگل میں لے گیا اور اس کے سر کو پتھر سے پھوڑ ڈالا آنحضرت صلعم نے اس یہودی کو بعد اقرار کے اسی طرح کے مارنے کو فرمایا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رعایت برابری کیفیت قتل میں اس آیت سے مفہوم نہیں ہوتی اس واسطے کہ فی التقتلی فرمایا ہے نہ کہ فی القتل اور باوجود علی العموم کے رعایت برابری کیفیت قتل میں ہوسبھی نہیں سکتی مثلاً کسی شخص نے ایک آدمی کو جادو کر کے مار ڈالا اس کو جادو سے نزدیک شافیوں کے بھی نہیں مار سکتے اس واسطے کہ جادو فعل حرام ہے اور ایسے ہی اگر بچہ منیر کو بسبب لواطت کے مارا اس کو اس طرح سے نہیں مار سکتے بلکہ تلوار سے، ہاں جو کہ حدیث شریف میں منقول ہے اسی فقہ پر دلالت کرتا ہے کہ رعایت برابری کی کیفیت قتل میں واسطے تشفی و ارشاد مقتول کے ہتر ہے، چوتھے یہ کہ اگر قاتل نے اپنے اس فعل سے توبہ نہ کی اور ترک توبہ پر اصرار کیا پس اس پر قصاص کا واجب کرنا معقول ہے کہ ایک طرح کا عذاب ہے عوفی گناہ کے جانب خدا سے اور اگر تہ دل سے توبہ کی اور ندامت کی پس اس پر قتل واجب کرنے میں کیا حکمت ہے ظاہر ہے کہ بعد توبہ کے عقوبت نہیں ہو سکتی اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ کہ عبارت ہے ندامت مانعی پر اور ارادہ مصمم ترک گناہ مستقبل میں بھی کام دل ہے خلق اللہ کو اس پر اطلاع نہیں ہوتی اگر توبہ کو مانع لینے قصاص سے کرتے ہرگز حکم قصاص جاری نہ ہوتا، ہر قاتل بعد قتل کے کہے گا کہ میں نے توبہ کی اور اس جگہ نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ بولنا خلق سے اکثر ہوتا ہے فائق حال باطنی سے خود ار ہے، اس واسطے کہ فریضت قصاص لینے کی خلق پر ہے پس ترک قصاص میں اطلاع خلق کی بنا قبول آئیے پنجانب پر دنگا رہے اور باوجود اس کے متفقین نے کہا ہے کہ حقیقت توبہ کی حقوق عباد میں یہ ہے کہ باوجود ندامت، اور ترک گناہ کے صاحب حق کو بھی راضی کرے اور راضی ہونا صاحب حق کا اس جگہ تسلیم نفس قصاص کے لیے ہو سکتا ہے اور نیز واجب کرنے قصاص میں تائب پر بہت سی کمکتیں ہیں اول حق قاتل میں اس لیے کہ وہ

پسے سے جانتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو مارا تو اس کے قصاص میں مارا جاؤنگا اور غدر تو بہ مسموع نہ ہوگا یہ جانتا اس کو مانع خونِ ناحق سے ہوگا۔ دوسرے حق وارث مقتول میں کہ تشفی اس غم کشیدہ اور آنت رسیدہ کی ہے تیسرے تمام آدمیوں کے حق میں کہ عبرت پکڑیں گے اور ایسے افعالِ ناپسند سے باز رہیں گے اور باوجود اس کے بدلہ خون کا لینا واجب نہیں ہے پس اگر وارثانِ مقتول قاتل کو دیکھیں گے کہ تو بہ نصوص کی لاؤ تو بہ نصوص بدون حاضر ہونے پاس وارثانِ مقتول اور اقرار کرنے گناہ یا بسبب دینے مال اور یا بر لائے کسی کار کے ان کو راضی کئے بغیر نہیں ہو سکتی، تو خیالِ خون اس کے سے درگذریں گے اور معاف کر دیں گے اور اگر بسبب حاجت کے مال میں رغبت کریں گے یا کسی اور منفعت میں تو اسکو قبول کریں گے لیکن قاتل کے خون سے درگذر گئے اور معاف کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ تمام وارث فقط ثوابِ آخرت کے واسطے بغیر عوض مال اور منفعت کے قاتل کو معاف کریں ایسی صورت میں خود شریعت میں ذمہ قاتل پر کوئی چیز نہ رہی مگر یہ کہ شکر اس نعمت کا زبان و دل سے کرے اور ہمیشہ ان کے حق میں دعائے خیر کرے، دوسرے یہ کہ معاف نہ کریں بلکہ ہمنوز مطالبہ رکھیں اس صورت کے شریعت میں بعض احکام مقرر ہیں فَمَنْ عَفِيَ كَلَّ پس جو شخص کہ اس کے واسطے ہوئی معافی وَجِئْتُمْ بِجَانِبِ دِينِي سے متنی کچھ پھوٹا یا اس طور کہ بچھے وارثوں نے معاف کیا اور بعض نے نہ کیا اور چونکہ خون ایسی شے ہے کہ منقسم نہیں ہو سکتی کہ بعض حصہ مارا جائے اور بعض نہیں ایسی صورت میں حکم شرع یہ ہے کہ قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور جن وارثوں نے کہ معاف نہ کیا ہے اپنے حصہ کے موافق دیت لیں یا تمام وارث مقتول خیالِ خون سے درگذر کریں لیکن جو مال کہ متبادل لینا مقرر کیا ہے خواہ بمقدار دیت ہو یا زیادہ یا کمتر اور ان دونوں صورتوں میں عفو کامل نہیں ہے کہ قاتل مطلق بری الذمہ ہو لیکن جو چیز کہ اب اس کی گردن پر باقی رہی حَاقِبًا پس تابع مرضی معاف کرنے والے کے ہے جو کچھ اس کی مرضی ہو قبول کرے یا لَمْ تُعْرَفْ وہ ایسے طور پر کہ مروج اور معمول شرع ہے معاملات اور معاوضات میں نہ اس طور پر کہ خلاف شرع ہے مثلاً وارثِ مقتول کے کہ میں تیرے خون سے درگذرا بشرطیکہ اپنے پسر کو میرا غلام کرنے یا تیری دختر سے زنا کروں یا تو میرے واسطے شراب تیار کرے یا ناز و فرہ ترک کرے یا میرے واسطے فلانے کو مار ڈال یا زہنی اور چوری کرے اس قدر مال لا، کہ اس قسم کی سب شرطیں مردود ہیں اور متابعت اس کی مرضی کی نہ چاہیے۔ و اور نیز ذمہ قاتل پر واجب ہوتا ہے أَدَاءٌ ادا کرنا چیز کا کہ قبول کیا تھا لَا يَكْفِيهِ اس معاف کرنے والے کی طرف

نہ یہ کہ حاکم یا قاضی اور وکیل کو رشوت دیکر اس کو محروم رکھے اگرچہ اس بقدر مبلغ خرچ کرے اور چاہیے کہ ادا کرنا ہو یا حَسَانًا ساتھ نیکی اور سلوک کر کے اور قبول منت سے نہ کہ تُرْشُونًا اور وعدہ خلافی اور دیر کرنے میعاد مقرر سے یا قدر مقرر سے کم دینے یا بجا کھڑے کھوٹے دینے سے اس واسطے کہ ذٰلِكَ یہ یعنی قبول عفو خون وارثوں کی طرف سے ایک نعمت خاص تھی اس واسطے ہے کہ یہودیوں کی شریعت میں نہ تھی اس واسطے کہ ان کی شریعت میں خون کے عوض میں خون ہی لینا مقرر تھا اور شریعت نصاریٰ میں خون ہالینا مقرر تھا۔ پس یہ وسعت بڑی ہے کہ اگرچہ ہومفت ثوابِ آخرت کے واسطے معاف کر دیا اور اگر مال کی حاجت ہو تو خون بہا لو اور اگر تو راہِ نزاہتِ شنی اور غصہ کی پامو مار ڈالو تَخْفِيفًا تھامے اوپر تکلیف شرعی ملتی کرتی ہے فَمَنْ رَّيْتَهُمُ تمہارے پروردگار سے وَرَحْمَةً اور مہربانی ہے اس جناب سے قاتل پر بھی کرنا خواہا۔

سے وارثانِ مقتول کو معاف کرنے یا خون ہالینے پر راضی کر کے زندہ رہ سکتا ہے اور وارثانِ مقتول پر بھی کہ اگرچہ مال میں اگر حاجت ہو اور اگر ثوابِ آخرت کے طالب ہوں تو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

فَمَنْ اعْتَدَىٰ پس جو شخص کہ تجاوز کرے بَعْدَ ذٰلِكَ بعد اس تخفیف اور رحمت کے اس طرح کہ ایک کے عوض کئی آدمیوں کو مار ڈالے یا غیر قاتل کو یا اہل قاتل کو عفو یا قبول دیت پر مطمئن کر کے مار ڈالے یا قاتل ادا سے دیت میں سرتابی کرے یا وعدہ خلافی کرے یا قدر مقرر سے کم دے یا کھڑوں کے عوض کھوٹے دے فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ پس اس کو واسطے عذاب درد دہندہ ہے آخرت میں۔ حدیث شریف صحیح میں بروایت بیہقی وارد ہے کہ جس کسی کو سبب قتل یا نقصان جسم کے کسی کے ہاتھ سے آفت پہنچی ہو پس اس مقتول کے وارث اور صاحبِ جراح کو تین چیزوں میں اختیار ہے یا قصاص لے یا معاف کرے یا دیت لے اور اگر ان تین چیزوں کو سوا چاہے پس اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لو اور کرنے نہ دو اور اگر بالفرض کچھ تعذبی کر کے عمل میں لایا فلہ ناچھنہ خالد انہا ابداء اور نیز ابن جریر اور محمد شین روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا لا اعافی احدًا قتل بعد اخذ الدیۃ یعنی میں معاف نہ کروں گا کسی کو بعد لینے خونہما کے کو وہ قاتل کو مار ڈالے گو وارث قاتل کا معاف کرے اس واسطے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فمن اعتدی بعد ذٰلک فلہ عذاب الیم اگر تم میں سے کسی کی خاطر میں گذرے کہ ان احکام میں وجہ تخفیف اور رحمت کی نظر ہے کہ عفو کو جائز رکھنا قاتل کے حق میں بھی مہربانی ہے کہ زندہ رہے اور وارثِ مقتول کے حق میں بھی کہ اس کا کشتہ زندہ نہیں ہو سکتا ثوابِ آخرت بھی کیوں کھویا اور ایسے ہی خونہما کے

لینے میں کہ فی المال وارث مقتول کو وسعت فی المال وخرج حاصل ہو اور اس کے کام روا ہوں۔ و نیز قاتل کو عبرت اور سزائش ہو کہ آگے کو خون ناحق نہ کریگا لیکن قصاص لینے میں تخفیف اور رحمت ظاہر نہیں ہے کہ گویا بنیان ربانی کی جڑ اکھاڑنا ہے۔ اور باوجود اس کے تلف جان ہے کہ بعد مرنے کے ترقی فی الآخرت اور ثواب حاصل کئے اور مافات کئے تاکہ دروازہ بند ہو جاتا ہے اور منافع دنیوی بھی ہیں جو وجود انسان سے متوقع ہیں معدوم ہو جاتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں کہ اگر قاتل کو تو ایجاب قصاص میں تمام تخفیف اور رحمت ہے اگر قصاص واجب نہ کرنے نعمت عفو کی قاتل کو کس طرح معلوم ہوتی اور وارث مقتول کو ثواب آخرت کیونکر حاصل ہوتا اور ایسے ہی قاتل کا دیت دینا کیونکر سبک ہوتا اور مقتول کیونکر مال اور قوت سے مطالبہ کر سکتا اور باوجود اس کے اگر قصاص میں ایک جان جاتی ہے لیکن بہت سی جانیں محفوظ رہتی ہیں وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ اور اے مسلمانو تمہارے واسطے قصاص میں ایک طرح کی زندگی ہے کہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے اس واسطے کہ قاتل کو جب قصاص میں ماریں اور وہ اپنے نفس کو تالبداری اور قرا تبرداری خدا کے سبب وارثان مقتول کے سپرد کرے تاکہ آخرت میں نبھات گناہ سے پاک اٹھے اور عذاب دوزخ سے رٹائی پائے اور حیات بدی پائے بلکہ قبر میں معاملہ رحمت اور عفو کا اس کے ساتھ واقع ہو اور روح و راحت اس کو نصیب ہو پس اس طرح کا مارا جانا اس کے حق میں فقط انتقال اس دارالآلام سے ہے طرف دارالرحمت کے۔ اور مقتول کا سبب اس کے کہ اس کا عوفن لیا گیا اور مزار ایگان نہ گیا سپمانگوں میں نام اور مرتبہ اور اس کی عزت زیادہ ہوا مثل مشہور ہے کہ ذکر الفقی عیشتۃ الثانی یعنی یادگار جو ان کی دوسری زندگی ہے اور اس کی روح کو سوخ اس سبب سے کہ ناحق مارا گیا تھا نہ رہے پس عالم قبر میں فارغ البالی سے گذر کر تلے اور تلخی اُس جہان سے مکدر نہیں ہوتا اور وارثان مقتول کو بھی عزت و جاہ زیادہ ہو کہ عوفن کشتہ کے قاتل کو مارا اور غم و سوخ بھی کم ہوا اور تشفی عفو سے حاصل ہو اور قاتل قاتل کو بھی وارثان کی طرف سے اطمینان حاصل ہوئے ورنہ جس کو پاتے مار ڈالتے جیسا جاہلیت میں تھے اور اب بھی بعض فرقے ایسا ہی کرتے ہیں کہ بعد ذوق ایک خون کے دونوں طرف سے پشتوں تک کشت و خون جاری رہتا تھا اور ایک جانب سے دوسرے مطمئن نہ ہوتے تھے اور زندگی دونوں طرف کی کمال تلخی سے گذرتی تھی اور قصبہ مسلسل کا کہ اپنے بھائی کلیب کے عوفن ہزاروں کو مارا اور قصبہ بکرا بن وائل کا قریب لیفنا پنچایا، تواریخ عرب میں مشہور ہے و نیز معمول افغانوں کو ہستانیوں کا اور اچھوتوں اور بدقتانیوں کا ہے اور تمام آدمیوں کو

عبرت اور سزائش ہوئی کہ قاتل ناحق کا یہ حال ہوگا پس جس کسی کو بسبب غلبہ قوت غضبیہ کے قتل ناحق کا خطرہ دل میں گزرنے سے تو یہ عبرت اس کو قتل سے مانع ہو اور خود بھی زندہ رہے اور جس کو ماننا چاہتا تھا وہ بھی زندہ رہے پس مشروع ہونا اس حکم کا بالکل رحمت اور باعث زندگی عامہ ظالم کا ہے لیکن اس طرح کی حیات کو تم دریافت کرو یا اُولیٰ الْاَلْبَابِ اے صاحبانِ عقل کہ مضمون کو دریافت کرتے ہو اور اس کے پوست پر تناعت نہیں کرتے اور حقائق کے باطن کو دیکھتے ہو اور اس کے ظاہر پر اکتفا نہیں کرتے نہ وہ لوگ کہ عقل خالص نہیں رکھتے اور قصاص کو فقط آفاتِ جان سمجھتے ہیں اور یہ حکم مشروع فقط اس واسطے فرمایا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ شاید تم اپنی افراطِ غضب سے پرہیز کرو تاکہ غضب خدا سے محفوظ رہو اور بنیان اپنے رب کو بلا وجہ بدم نہ کرو اور اپنے نہیں اور غیر اپنے کو تلف سے نگاه رکھو اس جگہ چند بحثیں ہیں اول یہ کہ انہوں نے قواعد دین کے مقررہ ہے کہ اگر کوئی مقتول کو قتل نہ کرتا البتہ اپنی موت سے مرنا، اس واسطے کہ عمر مقدس کی اسی طرح ہے اور ایسے ہی اگر کوئی شخص ارادہ کسی کے مارنے کا کرے اور بسبب خوف قصاص باز رہے تو البتہ یہ آدمی بھی اپنی موت سے مرے گا، اگرچہ اس شخص نے نہ مارا اس واسطے کہ جو وقت اس کے قتل کا قرار دیں وہی وقت اس کی موت کا ہے پس قصاص کے مشروع ہونے سے حصول زندگی کیونکر متصور ہو سکے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک سبب معین فرمایا ہے کہ جو دور عدم اس شے کا اس سبب پر موقوف ہے اگرچہ سبب موجود ہو تو چیز بھی موجود ہو ورنہ نہیں، اور مشروع ہونا قصاص کا بھی اسی طور سبب زندگی کا ہے کہ بسبب خوف قصاص کے اس کے مارنے سے باز رہا اور وہ اور یہ دونوں زندہ رہیں مانند تمام اسباب کے اور جو کوئی منکر اسباب کا ہو مخالف شرع اور عقل اور عرف کے ہے وہ عند اللہ مذموم اور عند الناس قابلِ ملامت ہوتا ہے اور اس طرح کے شبہ سببیت اسباب میں آتے ہیں لیکن بسبب موفت قضا و قدر کہ سلسلہ اسباب اور حسابات کا انھیں سے مربوط ہے مندرج ہو جاتے ہیں، دوسرے یہ کہ اس مضمون کو عرب والے قرآن شریف کے نزول سے پیشتر سے جانتے تھے اور لغابیر متلفہ میں تفسیر کرتے تھے بعضوں نے کہا ہے قتل البعض احياء للجميع، یعنی قتل کرنا بعض کا سبب کے واسطے زندگی ہے اور بعضوں نے کہا اکثر و القتل ليقول القتل اور ایک عبارت مختصر سب سے اسی مضمون میں شائع ہے کہ القتل النفي للقتل، حق تعالیٰ نے اس کلام اعجاز نظام میں ان عبارتوں مشورہ کو ترک فرما کر یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ فی القصاص حلیۃ، اس واسطے

علمائے بلاغت نے اس آیت قرآنی کی امثال مشہورہ پر تزییح ہونے میں بہت سخن بیان کیے ہیں اور منتخب ان سب میں سے دس وجہ ہیں، اول یہ کہ وہ مثل مشہورہ بالکل صحیح نہیں ہوتی اس واسطے کہ جو قتل براہِ علم اور قعدی کے واقع ہو دود کرنے والا قتل کا نہیں ہے از روئے قصاص کے بلکہ باعث زیادتی قتل قصاص کا ہے اور اگر مثل مشہورہ میں دونوں جگہ قید اختیار کر کے کہیں القتل قصاصاً انفی للقتل ظلاً تو عبارت بہت دراز ہو جائے اور آیت قرآنی بلا تکلف اس معنی کو ادا کرتی ہے، دوسرے یہ کہ قتل قصاص کہ قتل ناحق کو دود کرتا ہے تو نہ اس حیثیت سے کہ قتل ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ قصاص ہے اور یہ بتا آیت قرآنی سے معلوم ہوتی ہے نہ مثل مشہورہ سے، تیسرے یہ کہ غرض اصلی آدمی کی دوزندگی ہے اور نفی قتل فقط واسطہ حصول زندگی ہے پس تصریح بغرض اولیٰ ہے جیسا کہ آیت میں ہے، چوتھے یہ کہ کلمہ ارفظ کا بدون ضرورت کے قیح ہے جیسا کہ مثل مشہورہ سے نہ آیت، پانچویں یہ کہ حروف ملفوظ آیت کہ اعتباراً اختصار کلام کا انھیں حروف پر ہے دس ہیں اور مثل مشہورہ میں چودہ، پس عبارت آیت مختصر تر ہے، چھٹے یہ کہ غالب مثل مشہورہ میں اسباب پوشیدہ واقع ہوئے ہیں اور یہ غل سلامت ترکیب ہے اور آیت میں باوجود کمال اختصار کے سبب اور قدا اور فاصلہ سب ہے، ساتویں یہ کہ ظاہر مضمون مثل مشہورہ کا متقنی اس بات کا ہے کہ ایک چیز بعینہ سبب اپنے انتفاع کا ہوا اور یہ محال ہے اور آیت میں قصاص کا سبب حیات کیا ہے اور دونوں ظاہر میں متغایر ہیں، آٹھویں یہ کہ آیت میں لفظ قصاص اور حیات میں صنعت تضاد ہے اور مثل مشہورہ اس صنعت سے خالی، نویں یہ کہ لفظ آیت کا مبارک ہے کہ فال نیک لے سکتے ہیں اور مثل مشہورہ پر ہے اور مثل مشہورہ کلام بد فال ہے کہ نفی دونوں طرف قتل سے محیط ہے دسویں یہ کہ آیت مثل دوا اسم اور ایک حرف پر ہے اور مثل مشہورہ میں اسم اور ایک حرف تعریف کو شمار کریں پس آیت میں ایک بار ہے اور مثل مشہورہ میں دو بار اور اگر تینوں کو گہمی شمار کریں تو حرف برابر ہو جاتے ہیں لیکن زیادتی اسما کی مثل مشہورہ میں رہتی ہے علاوہ یہ کہ انفل التفضیل کو جب بغیر لام اور اضافت کے استعمال کریں تو بہن تفضیلیہ خواہ مخواہ مقدر ہوتا ہے پس تقدیر کلام مثل مشہورہ کی اس طور ہوگی القتل انفی للقتل من کل شیء پس اختصار کہاں رہا۔ تیسری بحث یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حیات اور زندگی آدمی کی جس طرح کہ ہو مطلوب شرع تھی اور اس واسطے ذکر خیر مردہ کو مستحب رکھا ہے اور اس کے جانشینوں کو تاکید فرمائی کہ دستوں اور اس کے اقارب کی مراعات کریں

قول تبدیل کرنیوالے کو عَلِيٍّ جاننے والا ہے اس آدمی کو کہ تبدیل کی ہے لیکن یہ سب اسی صورت میں ہے کہ تبدیل میں کوئی مصلحت شرعی یا عرفی نہ ہو۔ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا پس جس شخص نے کہ وصیت کرنیوالے سے خوف غلطی کا لیا کہ بسبب جمل احکام شریعہ کے ما سے بیجا کر دیا ہے أَوْ إِثْمًا یا گناہ مرتکب کا کہ دیدہ و دانستہ مستحق کو محروم رکھا اور غیر مستحق کو دیا یا حتی مستحق کو ناقص کر دیا فَأَصْلَحَ بَیِّنَتُهُمْ پس درمیان وارثوں موصی کے کہ قائم مقام اور متصرف مال پر ہیں اور جن کو وصیت کی گئی ہے صلح کر کے فَلَا رَاحَةَ عَلَيْهِمْ پس اس پر کچھ گناہ نہیں ہے اگرچہ وصیت میں فی الجملہ تغیر اور تبدیل ہو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَفْوَ رَبِّهِمْ تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے ان آدمیوں کو کہ ارتکاب گناہ میں نیت فاسدہ رکھتے ہیں بخش دیتا ہے ان صلاح کرنے والوں کو کہ تبدیل میں نیت نیک رکھیں کیوں نہ بخشنے اس جگہ چند بحثیں ہیں اول یہ کہ وصیت مذکورہ اس آیت کی ظاہر ہے کہ واجب ہے بدلیل کتب کے حالانکہ موافق شرع کے وصیت کسی وقت واجب نہیں ہے نہایت درجہ یہ ہے کہ مستحب اور مندوب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وصیت کبھی واجب بھی ہوتی ہے مثلاً اس شخص کے ذمہ قرض ہو اور تسک و گواہ نہ ہو اور وارثوں کو بھی قرض کی خبر نہیں ہے یا اس کے پاس کسی کی امانت اس کے مال میں مل ہوئی ہے اور وارث مطلع نہیں تاکہ صاحب امانت کے پاس پہنچا دیں اس صورت میں وصیت بالاجماع واجب ہوتی ہے اور اسی قسم کی وصیت حدیث صحیحین میں بروایت ابن عمر وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مرد مسلمان کو لائق نہیں ہے کہ بقدرتین رات اس پر گزر جاوے اور اس کے پاس وصیت نامہ موجود نہ ہو ہاں یہ وصیت کہ اس جگہ مذکور ہے اب واجب نہیں ہے شروع اسلام میں واجب تھی اس واسطے کہ احکام فرائض اور حصے رشتہ داروں کے مال مردہ سے رائج اور معمول نہ تھے آدمی سب مال مردہ کو حق زن اور فرزندان کا جانتے تھے اور ماں باپ دادا دادی بلکہ بھائیوں کو بھی حتی کہ دختروں اور نواسوں کو بھی نہیں دیتے تھے اور وصیت مردہ کی ان کے ذہن میں نہایت عظیم تھی اور سمجھتے تھے کہ خلاف وصیت کرنا گویا مردہ پر ظلم ہے اور تکلیف دینا اس واسطے اس وقت یہ حکم واجب ہوا کہ اب کہ احکام فرائض رائج اور معمول ہوئے اور ہر کس و ناکس ان کو جانتا ہے پس حاجت وصیت کی نہ رہی اور اب حکم یہ ہے کہ رشتہ دار مردہ کے اس کے وارث ہوں اپنے حصے لیں اور باقی سے وصیت جاری ہو صیغہ صحیحین میں إِنْ ہے الا ان اللہ تعالیٰ خدا اعطی کل ذی حق حقه فلا وصیة لوارث اور اگر رشتہ دار مردہ کے

لسبب مانع کے میراث سے محروم ہیں مثلاً ماں باپ مردہ کے کافر ہیں اور یہ مسلمان غلام اور لونڈی ہیں اور یا بسبب دوسرے وارث کے محروم ہیں جیسے نو اسرہ باوجود صحابیوں اور پسران چچکے کے پس اس صورت میں ان کے واسطے وصیت مستحب ہے لیکن تیسرے حصہ مال سے اگر وصیت ادا ہو جائے نہما والا جس قدر ادا ہوا کرتے لیکن تیسرے حصہ سے زیادہ دینا بدو ن رضامندی وارثوں کے صحیح نہیں ہے اور یہی حکم ہے اس وصیت کا کہ اجنبی اور دوستوں اور نیکووں اور ساتھیوں کے واسطے ہو، دوسرے یہ کہ روایات میں بہت صحابہ نے ان ترک خیرا کی تفسیر قدر مال معین سے کی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کسی شخص نے ساتھ دینا چھوڑے تو اس کو ترک خیرا نہیں کہہ سکتے اور بیہقی حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتا ہے کہ وہ اپنے غلام آزاد کیے ہوئے کے پاس وقت موت کے تشریف لے گئے اس نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ وصیت کروں فرمایا کہ تیسرے پاس کس قدر مال ہے اس نے کہا کہ چھ سو یا سات سو درہم ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس قدر مال کو ترک خیرا نہیں کہہ سکتے وصیت نہ کر اور مال اپنے وارثوں کے لیے چھوڑو، اور نیز حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ وصیت کروں فرمایا کہ مال کس قدر ہے کہا کہ تین ہزار یا چار ہزار درہم ہیں آپ نے فرمایا کہ اس قدر قلیل ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان ترک خیرا اس مال کو اپنے اہل و عیال کے لیے رہنے کے لیے رہنے کے یہی بہتر ہے حالانکہ لفظ خیرا عرف عرب میں مطلق مال کے واسطے مستعمل ہے اور نیز وصیت اور میراث قلیل و کثیر میں جاری ہے پس ان تخصیصات کی کیا وجہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مراد ان بزرگوں کی یہ ہے کہ وصیت مستحبہ فیہ وارثوں کے واسطے اس وقت کرنی چاہیے کہ مال کثیر ہو اور وارث باوجود وصیت کے مستغنی ہوں و اگر بہتر نہیں ہے کہ وارث کا حق تلف ہو نہ یہ کہ لفظ خیرا کی موافق عرف کے اس قدر تخصیص کرتے ہیں یا میراث اور وصیت واجبہ کو مفید ان تیسروں سے کرتے ہیں تیسرے یہ کہ خوف اس چیز میں کہ مظنون الوقوع ہو اور سنوز واقع نہ ہوئی ہو بولا جاتا ہے اس جگہ وصیت واقع ہوئی اور بالیقین معلوم ہے پس لفظ خوف کا نیز کہ صحیح ہو، اس بحث کا دو طرح پر جواب ہے اول یہ کہ مرد صلح کار زندگی وصیت کر نیوالے میں پہلے اس سے کہ کام وصیت منضم ہو اور نوشتہ و خواندا و حضور شہود در میان میں آئے حال وصیت کر نیوالے سے بقرائن حالی و قالی دریافت کر لیتا ہے کہ یہ مرد وصیت میں خلافت کیا کرے گا تاکہ اس وقت وصیت کرنے والے کو کھجھاد سے

اور اس ارادہ ناصواب سے بچنے کے لئے اگر وہ آدمی کہ جن کو وصیت سے نفع پہنچتا اور وارث کہ جن کو نقصان
 عائد ہوتا ہو آپس میں منازعت اور مناقشہ کریں تو ان کو سمجھائے پس معنی خوف کے حقیقتاً اس صورت میں
 متحقق ہوتے ہیں اور استعمال اس لفظ کا بجا ہے حاصل اس کا یہ ہے کہ جب تک موسیٰ زندہ ہے احتمال
 فسخ وصیت کا قائم ہے پس اس وصیت کے وقوع کا یقین کب ہے بعد موت موصیٰ لہذا اس وقت میں متعین
 اور متیقن الوقوع ہوتی ہے لیکن استعمال اس لفظ کو اس حالت پر کیوں حل کریں کہ ضرور میں ہے
 دوسرا جواب یہ ہے کہ خوف اس جگہ بمعنی علم کے ہے اور بعض عبارات عربی میں خوف اس معنی میں متعمل ہوا ہے
 پس اس صورت میں اعتراض وارد ہی نہیں ہو سکتا تبصرے سے یہ کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے
 صدقات اور خیرات اقارب پر اجانب سے مقدم ہیں ایسے ہی وصیت بھی مقدم ہے لیکن اقارب میں دو
 شرطیں ہیں اول یہ کہ فی الحال وارث نہ ہوں گو وراثت کی لیاقت رکھتے ہوں دوم یہ کہ اس مال کے محتاج
 ہوں نہ مستغنی اور قاعدہ عرب والوں کا جاہلیت میں یہ تھا کہ نام کے حاصل ہونے کے واسطے اجنبیوں
 کو وصیت کر کے مال دور و دراز بھیجتے تھے تاکہ شہرہ ہو جائے اور اقارب کو فقر و فاقہ میں چھوڑتے تھے
 حق تعالیٰ نے اس آیت کو واسطے دفع اس عادت بد کے نازل فرمایا اور اس آیت میں فقط ذکر اقارب
 پر اکتفا فرمایا گو کیا اس طرح ارشاد ہوا کہ وصیت رشتہ داروں کی بمرتبہ فرض کے ہے اور غیروں کے
 واسطے بمنزلہ مستحب کے پس فرض کو بغیر ادا کیے مستحب کام اختیار کرنا کمال ہی قوتی ہے اور ضحاک کا
 قول اسی تاکید اور تقدیم پر محمول ہے کہ من مات ولہ یوص لاقربا ملہ فقد ختم عملہ علی
 المعصیۃ یعنی جو شخص مرا اور اقارب کے واسطے وصیت نہ کی پس تحقیق اس کا عمل گناہ پر ختم ہوا اور
 ایسے ہی ہے قول طائوس کا ان ادھی لاجانب وتول الاقارب نزع عنہم فردالی الاقارب
 اور قول حضرت حسن بصری اور علاء بن زیاد و مسروق و سلم کا ہے کہ یہ آیت ثابت ہے اور مشورخ نہیں ہے
 اس واسطے کہ قریب دو قسم ہیں ایک وہ قریب کہ وارث ہو پس اللہ تعالیٰ نے اس کا حق دیا اور ایک
 وہ قریب کہ وارث نہ ہو پس اس کے واسطے وصیت ہے اور قریب اس کے معنی ابن عباس سے بھی
 منقول ہیں ، پانچویں یہ کہ قرآن شریف میں ہر جگہ رشتہ داروں کے واسطے لفظ ذوی القربیٰ اور اولیٰ
 القربیٰ مذکور ہے اور آیت وصیت و میراث میں اقربین پس اس فرق میں کیا نکتہ ہے اس کا جواب
 یہ ہے کہ مقام احسان اور ادائے حق قرابت میں سب اقارب برابر ہیں ہر ایک کو بقدر استحقاق کے

حسن سلوک سے اور احسان سے حصہ دینا چاہیے اس واسطے ان مقامات میں لفظ ذوی القربیٰ اور اولی القربیٰ مستقل ہوا۔ اہل آیت وصیت اور میراث میں جو کوئی کہ قریب تر ہے مقدم اور حاجب ہے بعید کو پس اس مقام میں لفظ اقربین چسپال ہے تاکہ ترجیح قریب قرابت اور قوت اسکی ک مفہوم ہو چکے یہ کہ لفظ اذا اپنے مابعد کو معنی مستقبل میں کر دیتا ہے پس اذا حضور یعنی مستقبل ہو، اور کتب فعل ماضی ہے پس تعلق فعل ماضی کا زمانہ مستقبل میں کیونکہ صحیح ہو، جواب اس کا یہ ہے کہ اذا حضور بروجہ تقدیم و تاخیر متعلق وصیت کے ہے کہ معنی ایصال کے ہے نہ کتب کے، ساتویں یہ کہ خطاب علیکم تمام مسلمانوں کے واسطے ہے اور اذا حضور احد کہ الموت متعلق وصیت کے ہے پس لازم آتا ہے کہ وقت قرب موت ایک آدمی کے وصیت سب مسلمانوں پر فرض ہو جائے اور یہ باطل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حکم ایک آدمی غیر معین کا جماعت سے بر طریقہ بدلیت کے متعلق تمام اس جماعت کے ہے پس واجب ہونا وصیت کا وقت قرب موت ایک کے مخاطبین سے جس کو تصور کریں متعلق سارے مخاطبول کے علی سبیل البدلیت ہوگا اور یہ معنی صحیح ہے وجہ بطلان کی نہ رکے، آٹھویں یہ کہ دوا آدمیوں میں کہ تنازع اور جھگڑا ہو صلح کر دینا اس آیت سے جائز ہے اس واسطے کہ تبادل اور جھگڑا اکثر باعث از کتاب ممنوعات شرعی کا ہوتا ہے پس دوا آدمیوں میں صلح کرانا ممنوع شرعی میں واقع ہونے سے باز رکھتا ہے اور نیز یہ آیت دلیل ہے کہ اگر وقت صلح کرنے کے کلام میں نظیب و فرار اور تغیر و تبدیل قرار میں لازم آوے تو مضائقہ نہیں ہے اور موجب گناہ نہیں اور اس واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ تین جگہ جھوٹ بولنا درست ہے اول دوا آدمیوں میں صلح کرنے کے وقت، دوسرے طرائق کے وقت غنیم کے غافل کرنے کے واسطے، تیسرے اپنی نوجہ کو راضی کرنے کے واسطے لیکن شرط یہ ہے کہ وقت جھوٹ بولنے کے نقص عمد لازم نہ آوے ورنہ حرام ہو جائیگا، نویں یہ کہ باجماع علماء وصیت فقط تمیرے حصہ میں جاری ہوتی ہے اور تمیرے حصہ سے زیادہ وصیت کرنا درست نہیں بلکہ کرنا مستحب ہے اس واسطے کہ مصیبت میں وارد ہے کہ آنحضرت صلح واسطے عیادت سمح کے تشریف لے گئے انھوں نے عرض کیا، کہ یا رسول اللہ میں مالدار ہوں اور سوائے ایک ذبح کے اولاد نہیں رکھتا اگر ارشاد ہو، دو حصہ مال سے وصیت کر دوں فرمایا نہیں انھوں نے کہا کہ نصف مال سے فرمایا نہیں انھوں نے پھر عرض کیا کہ تمیرے حصہ سے، آپ

ف اور جھوٹ بولنا تین جگہ آیا ہے :

آپ نے فرمایا البتہ یہ بھی اگرچہ بہت ہے۔ اگر دارتوں کو مستغنی چھوڑے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تفریح چھوڑے تو اور نیز علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ارادہ وصیت کا کرے پس اصل یہ ہے کہ قرابتوں یعنی دارتوں کو مقدم کرے اور ان آدمیوں کو کہ حرمت رکھتے ہیں جیسے خالہ، بھوپھی، بہن، بھتیجی، بھانجی، چچا، ماموں، بھائی اور پھر ان آدمیوں کو کہ دودھ میں شریک ہیں پھر ان کو کہ حرمت مصاہرت رکھتے ہیں۔ اور پھر ہمسایوں کو جیسا کہ حالت زندگی میں احسان کرتے ہیں تو یہی ترتیب مرعی ہوتی ہے اگر ایک وارث کو اس کے حق سے زیادہ وصیت کی تو اور وارثوں کی اجازت پر موقوف رہیگی اگر اجازت دیں تو جاری ہو جاوے گی اور ایسے ہی اگر تیسرے حصے سے زیادہ وصیت کی تو وہ بھی موقوف بر اجازت و ارشاد سب سے گی اور جب بیان حکم قصاص اور وصیت سے فارغ ہوئے اب فرماتے ہیں کہ ان دونوں حکموں سے سمجھو کہ موزی کو مارنا اور بے گناہ کی زندگی میں کوشش کرنا کس قدر نیکی ہے اور وصیت مردہ کو بعد موت کے بے تفسیر اور تبدیل کے جاری کرنا گویا اس کے حکم کا زندہ رکھنا ہے اور پسندیدہ مرضی النہی ہے پس يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے آدمیو ایمان والو مقتضائے ایمان یہ ہے کہ اپنے نفس کے مارنے پر مستحضر ہو کہ موزی راہ دین ہے اور روح کے زندہ کرنے میں سعی کرو کہ اصل میں عالم پاک اور بے گناہ ہے و لہذا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ فرض کیا گیا تھا اے اوپر روزہ، اور وہ یہ ہے کہ کھانا پینا اور عورت سے صحبت کرنا طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک ترک کرے بشرطیکہ صاحب روزہ حیض اور نفاس سے پاک ہو اس واسطے کہ نفس اکثر راغب انھیں چیزوں کا ہوتا ہے اور اس کا مغرب نہ دنیا یعنی مارنے کے ہے اور اکثر رغبت اس کی اسی وقت میں ہوتی ہے کہ خواب سے اٹھتا ہے اور شہوت تروتازہ ہوتی ہے، اور جو اس کشادہ، ہر چیز کو دیکھتا ہے اور نام سنتا ہے اور خیال اور آرزو کرتا ہے اور دیگر اپنے ہم جنسوں کو دیکھتا ہے کہ کھاتے پیتے ہیں اور عورتوں سے اختلاط رکھتے ہیں نہ وقت رات کماں وقت ہر آدمی خواب غفلت میں وہ کی مانند ٹارہتا ہے اور نہ کسی شے کو دیکھتا ہے اور نہ سنتا ہے اور نہ ہم جنسوں کو مشغول لذتوں میں دیکھتا ہے تاکہ خود رغبت کرے اس لیے معمول مخلوق ہے کہ رات کو کوئی مشغول سوائے خواب کے نہیں کرتے لیکن جماع کہ وقت خواب کے واقع ہوتا ہے پس خدا تا مل وہ جماع متعفنائے نفس نہیں ہے تاکہ شکل و شمائل اور لباس و زیور اور ادا و حرکات عورتوں کی دیکھنے سے فریفتہ ہو کر

روزہ کی فریفتہ اور اس کے اعظم

مشغول بجماع ہو بلکہ وہ جماع قسم دفع طبیعت سے ہے کہ جائے منی امٹلا کرتا ہے اور یہ آدمی واسطے دفع امٹلا کے اس وقت تا ریک میں کہ شکل پری دیوے سے متا نہیں ہوتی اس منی کو بہر کیف کسی عمل میں گراتا ہے اور سبکی حاصل کرتا ہے اور اس واسطے یہ جماع جو اپنی نوجہ سے ہو منظرات سے ہے جیسے استبائے بول و بلاز کہ موجب خوشی اور جودت روح کا ہے نہ موجب قوت نفس، ہاں بعضے ناقص فطرت لوگ نفس پروری کے واسطے چاہتے ہیں شب کو دن کہیں اور مشعل اور چراغوں اور نعمات سے تحریک نفس کر کے جو کام کہ دن میں کر سکیں اس سے بہتر ات کو کرتے ہیں لیکن تب بھی فرق بہت ہے کہ بے خوابی اور سُست ہونا حواس اور توجہ عقل اور محروم رہنا لذتِ دن سے لازم اس شکل کا ہے اس واسطے رات کو محلِ روزہ نہ کیا کہ بالطبع وقت اور ہنگام ترک شہوات اور لذات کا ہے اور اگر وہ وقت محلِ روزہ قرار دیتے تو عبادت عادت سے اور حکم شرع مقتضائے طبع سے متاثر نہ ہوتا اور اس واسطے نماز تہجد اور وقت تلاوت و مناجات شب کو قرار دیا ہے نہ روزہ ہی کو خاص کر اور رمضان کی رات واسطے اولیٰ نماز تراویح کے معرکہ تاکہ کمال مخالفت مقتضائے طبیعت نہایت ہو کہ طبیعت واسطے دفع سُستی روزہ کے استراحت چاہتی ہے لیکن چاہیے کہ اپنا روزہ بطریق ہنود اور ماہٹین کے کہ دن میں اشیاء خورد و رواد میں سے اور پھلوں کو کھاتے ہیں اور بعض بوقت شب کھانے پینے سے اساک کرتے ہیں، امت کو کہ یہ طریق خلاف طریق شریعتِ الہی کے ہے بلکہ روزہ تمھارے لطفِ فرمیں ہوا ہے گمنا کتب علی الذین من قبلکم حصی تم سے پہلے لوگوں پر فرمیں کیا گیا تھا کہ مطلق کھانا پینا اور حور تولد سے محبت کھنا دن میں ایام روزہ میں حرام تھا، زمانہ حضرت آدم سے آخر زمانہ حضرت عیسیٰ تک یہی طریقہ رہا۔ ہاں تعین ایام روزہ میں اختلاف تھا۔ حضرت آدم پر ہر مہینے کے روشن ایام میں روزہ فرمیں تھا اور یہودیوں پر روزہ عاشوراکا اور ہر روز شنبکا ہفتہ میں۔ اور چند روزہ فرمیں تھے اور نصاریٰ پر ماہِ رمضان میں لیکن جب نصاریٰ نے روزہ رکھنا شدت گرام میں شاق دیکھا ایسا مقرر کر لیا کہ موسمِ ربیع میں پچاس روزے رکھیں اور واسطے تدارک اس تبدیل کے میں روزے زیادہ کر لیے۔ حضرت امیر المؤمنین رضی علیہ السلام نے روایت ہے کہ روزہ قدیم ہے کوئی امت اس کی فریضت سے حضرت آدم سے اس وقت تک خالی نہ رہی گان نہ کر وہ یہ تکلیف فقط ہم پر ہی مقرر ہوئی ہے اور امین جریر سے روایت ہے کہ مسلمانوں نے اسی لفظ سے معلوم کیا کہ طریقہ روزہ رکھنے کا اہل خرائع سابقہ سے حاصل کرنا چاہیے پس ایسا مقرر ہوا کہ موافق اہل کتاب

کے کھانا پینا بعد خواب کے موقوف کرنا چاہیے اور ایسے ہی صحبت زناں ہے، یہاں تک کہ یہ معمول آیت آئندہ سے منسوخ ہوا اور عبد بن حمید اور ابن ابی ماتم عبداللہ بن عمر اور ابن مساکر سے اور ان دونوں نے ابن عباس سے یہی مضمون روایت کیا ہے بالجملہ تمہارے اوپر یہ عبادت فرض کی گئی تاکہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ شاید تم پر برہین گاری قبول کرو دو طریق سے، اول یہ کہ مشق بند کرنے نفس کو مالوفات اور مغربات سے حاصل کرو اور جیسے کہ روزوں میں حکم خدا ضروریات مقلدہ سے باز رہتے ہو اگرچہ نفس تقاضا شدید کرے ایسے ہی تمام ایام میں نامشروعات کے ہر چند محبوب اور مغرب ہوں باز رہ سکتے ہو پس فرض کرنے اس عبادت میں جس کو نفس کا مقتضیات سے حاصل ہوتا ہے اور مانند ریاضت جانوروں اور اطفال کے کہ اول ان کو ترک مالوفات سکھا کر کار مقصود میں مشغول کرتے ہیں دوسرے یہ کہ اکثر کثرت لیسب شدت وقوت شہوت اور غضب کے پیدا ہوتے ہیں اور یہ عبادت ان دونوں چیزوں کو توڑتی ہے اس واسطے کہ ملا شہوت اور غضب دونوں کا قوت مزاج اور تیزی روح پر ہے اور روح غذاؤں اور کھانے پینے سے پیدا ہوتی ہے جب کھانے پینے میں تغلیل اختیار کی روح نرم اور رقیق ہو جائے اور طاقت جاری کرنے شہوت اور غضب کی نہ رہے، ناچار یہ دونوں خصلت مذموم متروک ہو جائیں اور اسی واسطے یہ عبادت تمہارے حق میں مقرر کی گئی ہے آتیا مَا مَعَهُ ذَاتِ چنڈا یا م شمرہ کہ نہ بہت کم ہیں کہ تو نے قوت شہوت اور غضب میں تاثیر نہ کریں اس واسطے کہ نفس ایک دو بار کلمہ نہ ترک مالوفات خاطر میں نہیں لاتا اور نہ بہت زیادہ کہ کسر قوت شہوت اور غضب کے ساتھ اعتدال مزاج اور قوت طاعت و عبادت بھی قرق آجائے اور اس کی اور عبادات مثلاً نماز نوافل اور سفر حج اور طلب علم اور مطالعہ کتب دین اور عبادت رعیوں اور ہجر ہونے جنازہ اور کوشش کرنے حاجات اقارب اور محتاجوں سے باز رہے اور کسی وجہ تمہارے تقویٰ میں قصور و فتور ہوا اور وہ روزے شمرہ روزے ایک ایک ماہ کامل کے ہیں اس واسطے کہ مدت ایک کامل کی مدت ایک ماہ متوسط ہے درمیان مدت بغیر کے کہ بہت کم ہے اور درمیان مدت سال کے کہ بہت زیادہ ہے، پس وقت رعایت توسط کے اسی مدت کا اعتبار کرنا مناسب ہوا اور نیز دور سے کہ پے درپے اوضاع آسمانی سے پیدا ہوتے ہیں سب تین دور سے ہیں اول دورہ رات اور دن کا کہ مقرر ساتھ حرکت اولی کے ہے اور دویم دورہ ماہ کا کہ مقرر ساتھ حرکت قر کے ہے تیسرا دورہ سال کا کہ مقرر ساتھ حرکت آفتاب کے ہے اور اور دورے سوائے ان تین کے کہ متعارف ہیں جیسے

دورہ ہفتہ یا سال قمری دراصل دورے نہیں ہیں بلکہ تکرار ایک دورہ سے حاصل ہوتے ہیں ان دوروں میں سے اگر دورہ شب و روز قرار دیتے ہیں تو داخل ہونا شب کا روزہ میں لازم آتا اور مع نماز یہ دورہ بہت قلیل ہے تاثر نہ رکھے مگر جب اس کی تکرار کی جائے اور تکرار بھی اس طرح کہ درمیان دونوں دورہ کے فاصلہ ہے تاثر معتد بہ نہ رکھے تکرار متصل راجح بطرف دورہ دوم ہو یا مانند دوم اور ایسے ہی اگر دورہ سال قرار دیتے بسبب تبدیل فصول اور طول مدت کے موجب احتمال مزاجوں کا ہونا، پس اختیار دورہ دوم ہوا اور باوجود اس کے ماہ ایک معین کرنے میں ایک اور بھید ہے کہ نزول قرآن اولاً لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر واقع ہوا اس مقام میں کہ مسمیٰ بہ بیت العزت ہے پس مدت دورہ حرکت اسی آسمان کو کہ مناسبت تمام نزول قرآن سے رکھے ہے اعتبار کرنا چاہیے اگر کوئی کہے کہ لفظ ایاما معدودات سے اسے قدر مفہوم ہوتا ہے کہ وہ روزے متعددہ میں مدت ایک ماہ اس لفظ سے کیونکر معلوم ہوئی، جواب دیتے ہیں ہم کہ جو ایام کہ بیان ان کا شمار سے ہوتا ہے اور سوائے شمار کے اور نام نہیں رکھتے ہیں وہ دن ایام ماہ ہیں روزائے ہفتہ کو ان کے نام سے شمار کرتے ہیں شاعدا سے پس لفظ معدودات ان پر صادق نہیں آتا اس واسطے کہ اس لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام کے نام میں عدد بھی معتبر ہے پس کوئی احتمال نہ رہا سوٹے ایام ماہ کے کہ تاریخ ماہ اعداد سے بیان ہوتی ہیں جیسے دوسرے تیسرے چوتھے اور تھماٹے ذکر عدد مدت تمام ماہ کے بعد ازاں تمام ماہ کو بمنزلہ واحد قرار دیکر صحیحاً یا کسوا شمار کرتے ہیں پس ذکر ایام معدودات بعد وقت نظر کے گویا تصریح ہے کہ ایام روزہ ایام ماہ کامل ہیں اور اس واسطے فرماتے ہیں کہ اگر تم کو یہ خطہ آئے کہ یہ مدت دراز ہے شاید بعد شروع کے بیمار ہو جاؤ یا مسافر در عیش آ جاؤ تو ہم سے یہ عبادت کس طرح سرانجام ہو سکے، پس جانو تم کہ ہر چند فریضت اس کی تم سب پر خواہ ملین یا مسافر ہو رہے لیکن فی الحال اس کا ادا کرنا مستغیر مسافر ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا۔ پس جو شخص کہ تم میں سے بیمار ہو، ایسی بیماری کہ روزہ رکھنے سے ضرر پہنچے أَوْ عَلَى سَفَرٍ یا سفر میں ہو کہ روزہ اس پر شاق ہو فَعِدَّةٌ پس اس پر واجب ہے شمار ان ایام کا کما فطر کیا ہے هِيَ أَيَّامٌ أُخْوِرَ ایام دیگر سے خواہ پے در پے رکھو یا فاصلہ سے اور باوجود اس کے اس وقت میں کہ ابتدائی ہے اور مشقت روزہ کے شوگر نہ ہوئے ہو، باوجودیکہ کوئی عذر سفر یا مرض کا نہ رکھتے ہو اگر بعض کو تفریق روزہ نہ ہو پس واسطے توسع کے بدلے روزہ کے مقرر کی

ہے ہم نے وَعَلَى الْكٰذِبِيْنَ يُطٰٓئِقُوْنَہُ ان آدمیوں پر کہ طاعت روزہ کی رکھیں اور بسبب بے عادتگی کے پچھ درپچھ ماہ کامل کے روزے نہیں رکھ سکتے فِذٰبِيْہٖۤ اٰیٰہ بدل ہے اور وہ بدل طَعَامٌ يَّسْكِنُوْنَ ، خوراک ایک مسکین کی ہے عومض ہر روزہ کے اگر پختہ ہے تو اس قدر ہے کہ دروزوں وقت شکم سیر ہو جائے اور اگر خام تو دوسیر گیوں ہے کہ بعض کو غذا کرے اور بعض سے مصالح غذا مثلاً گھی کڑوی، پانی نمک وغیرہ اور یہ بدل اس واسطے مقرر ہوا چونکہ یہ آدمی خدا کے واسطے ترک طعام و آب و نمک نہیں کر سکتے بارے اتنا کر سکتے ہیں کہ بندہ مسلمان کو اگر سنگی شب و روز سے نجات دیں اور وہ بندہ مسلمان کہ اس عرصہ میں جو عبادت و طاعت کرے گیگا یہاں تک کہ روزہ بھی، تو اس کا حصہ بھی ثواب میں ہو جائے گا اور نیز جو مقدار خدا کے واسطے دی گویا معنی خوراک ایک آدمی سے اپنے تئیں باز رکھا اور فی الجملہ مشابہت روزہ سے پیدا کی کہ اصل میں روزہ خوراک ایک روز سے باز رہنا اور یہ بدل بہت کم ہے، فَكَمْ نَتٰوٰعَ خَيْرًاۙ پس جو شخص کہ عبادت میں زیادہ نیکی کرے یعنی ایک مسکین کی مقدار سے زیادہ چند مساکین کو دیوے فَهٗوَ خَيْرٌ لَّہٗۙ یہ بہتر ہے اس کے واسطے اس سے کہ مقدار ایک مسکین کی دے ، اس واسطے کہ زیادہ احسان موجب زیادتی اجرت ہے شریعت میں وَاَنْ تَصُوْمُوْا اور خود روزہ رکھو خَيْرٌ لَّكُمْ بہتر واسطے تمہارے ہے فدیہ دینے سے اگرچہ قدر واجب سے زیادہ وَاِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اگر تم فضائل روزہ اور اس کے فوائد جانتے ہو اس واسطے کہ کسر شہوت اور غضب میں کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا چہ جائے کہ اصلاً بدن پر مشقت نہیں ہوتی اگرچہ ہو کہ فضیلت اور فوائد روزہ دریافت کرو، پس زبان پیغمبر صلعم سے سنو کہ صحاح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ ہر عمل آدمی کا ثواب میں مضاعف ہوتا ہے اور ایک نیکی کی جگہ دس لکھتے ہیں اور اس کے موافق جتنا دیتے ہیں یہاں تک کہ بعضی نیکی کے عومض سات سو نیکی شمار کرتے ہیں لیکن حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس حکم سے خارج ہے اس واسطے کہ روزہ خالص میرے واسطے ہے پس اس کی جزا خود میں دوں گا کہ روزہ دار نے طعام و شراب اور اپنے مرغوبات خالصاً میرے واسطے ترک کیے اور روزہ دار کو دو وقت خوشی اور فرحت بسیار ہے ایک افطار کے وقت دویم وقت لقائے پروردگار کے، اور بو متغیرہ بن روزہ دار کی خدا کے نزدیک خوشبو تر مشک سے ہے اور روزہ آگ سے بچانے والا ہے اور بیعتی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے سفیان بن عیینہ سے پوچھا کہ معنی اس حدیث قدسی

کے کیا ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، جواب دیا کہ یہ حدیث صحیح زیادہ اور محکم زیادہ حدیثوں میں سے ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جب قیامت کے دن آدمیوں اور ان کے دشمنوں میں محاسبہ ہوگا جو کچھ اس کے ذمہ حقوق خلائق سے ہوگا اس کے نیک اعمال سے دے دیں گے یہاں تک کہ کوئی عمل نیک نہ رہے گا، جب نوبت روزہ کی پہنچے گی روزہ اس کے عوض دیا نہ جاوے گا اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو یہ خاص میرے واسطے ہے اور ظلم البغی کا اللہ تعالیٰ خود متحمل ہوگا اور اہل حقوق کو ثواب دیکر راضی کرے گا پس روزہ ہمراہ ہو کر اس کو بہشت میں لے جاوے گا اور نیز صحاح ستہ میں بروایت متعددہ وارد ہے کہ بہشت کے آٹھ دروازے میں منجملہ ان کے ایک دروازہ کا نام ریان ہے اس دروازہ سے روزہ وارد داخل ہوں گے اور کوئی اور ہشتی اس دروازہ سے داخل نہ ہوگا اس دروازہ کی یہ خاصیت ہے کہ جو کوئی اس میں داخل ہو تشنگی اس کی دفع ہو جائے اور پھر ابدال آباد پیاسا نہ ہو اور صحیح ابن خزمیہ میں وارد ہے کہ جو کوئی اس دروازہ میں ہو کر جاوے گا، اس کو خیرت پلاویں گے اور اس شربت کی یہ خاصیت ہے کہ تشنگی بالکل دور ہو جاتی ہے، اور نیز صحاح ستہ میں بروایت چند واقع ہے کہ جو کوئی تمام رمضان بحکم ایمان اور بہ نیت طلب اجر روزہ رکھے اس کے گناہ گذشتہ معاف ہو جاویں اور بیہقی بروایت ابو ہریرہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ روزہ میں ریا نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ روزہ خاص میرے واسطے ہے اور اس کی جزا میں ہوں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر عمل خیر جیسے نماز و تلاوت و ذکر و خیر و خیرات و اعتکاف و حج و جہاد ان سب کی صورتیں محسوسہ ہیں اگر کوئی شخص دکھاوے کے واسطے وہ صورت کرے تو پائی جاسکتی ہے بخلاف روزہ کے کہ کوئی صورت محسوسہ نہ رکھے تاکہ خلق اس پر مطلع ہو مگر کہنے سے کہ روزہ دار کے کہ میں روزہ دار ہوں اور اس کہنے میں متم ہے کہ شاید خیرتی کے واسطے جھوٹ بول دیا ہو، پس ریا اس عمل میں پیش نہیں جاتی اور خلق کو فریفتہ نہیں کر سکتا اور نسائی اور بیہقی نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے واسطے پانچ بزرگیاں ہیں ایک یہ کہ افطار کے وقت اس کی دعا یقیناً مقبول ہوتی ہے دوسرے یہ کہ اس کا خاموش بیٹے رہنا بمنزلہ تسبیح کہنے دوسروں کے ہے اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں تیسرے یہ کہ ہر عمل خیر ثواب مضاعف رکھتا ہے مثلاً نماز تلاوت ذکر خیر اور خیرات دینا اور اس کے یہ عمل اوروں کے عمل سے مضاعف ہوتے ہیں، چوتھے یہ کہ مالٹ روزہ میں اس کی دعا مستجاب

پانچویں یہ کہ گناہ معاف ہیں اور نسائی اور حاکم اور بیہقی ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس میں فائدہ عظیم ہو، فرمایا کہ روزہ رکھ اس کے برابر اور عمل نہیں ہے اور انہی کتابوں میں بروایت ابو عبیدہ وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دل آتش دوزخ سے بچا ہوا ہے جب تک کہ روزہ نہ توڑے اور طہرائی اوسط میں بروایت ابو ہریرہؓ اسی حدیث کے تتمہ میں لائے ہیں کہ آنحضرتؐ سے آدمیوں نے پوچھا کہ روزہ توڑنا کس طرح ہوتا ہے فرمایا کہ جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے اور غش بکھنے اور شور اور لڑائی کرنے سے، اور ابن ماجہ میں مرفوعاً مروی ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ بدن روزہ ہے اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ میں مرفوعاً وارد ہے کہ جب روزہ دار کے آگے آدمی کھاتے پیتے ہیں تو فرشتے روزہ دار پر درود بھیجتے ہیں اور استخفا کرتے ہیں اور ہر بند اور بڑی تیسع میں مشمول ہوتی ہے اور بزاز اور بیہقی بروایت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دعائیں آدمیوں کی البتہ مستجاب ہے، دعا روزہ دار کی اور دعا مسافر اور مظلوم کی، اور نیز حدیث مشہور میں آیا ہے کہ جو شخص جوان ہو اور شہوت جماع اپنے میں پاوے، اگر مقدر نکاح کا رکھتا ہو، البتہ نکاح کرے وگرنہ روزہ رکھے کہ دافع شہوات ہے اور بمنزلہ کوٹنے رنگوں خصلوں کے ہے اور ابن ماجہ اور حاکم اور بیہقی بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت ایسی دعا ہے کہ ہرگز مرد و دہنہیں ہوتی اور بزاز بروایت ابو ہریرہؓ روزہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ روزہ داروں کے واسطے قیامت کے دن ایک حوض خاص ہے کہ غیر روزہ دار اس پر وارد نہ ہوگا اور نیز بروایت ابن عباس مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ کو ایک کام کے واسطے بھیجا تھا اور ابو موسیٰ عین دریا میں جہاز پر سوار تھے اور رات تاریک تھی کہ ناگاہ ابو موسیٰ اور ان کے یاروں نے آسمان سے آواز سنی کہ ٹھیکو، میں تم کو حکم خدا سے خبر دیتا ہوں اور اس عہد سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پر لازم کر رکھا ہے، آگاہ کرتا ہوں۔ ابو موسیٰ اٹھے اور کہا کہ اے یا عزیز ہوا موافق چل رہی ہے اور بادبان کشتی کے کھلے ہوئے ہیں، ہم کشتی کو کس طرح ٹھیکروں اور تجھ کو حاجت توقفت کس لیے ہے، جو کہنا ہو کہو ہم جان و دل سے سنتے ہیں، آواز آئی کہ حق تعالیٰ نے اپنی ذات پاک پر ایسا لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی اپنے تئیں واسطے

رضامندی اللہ تعالیٰ کے گرم دن میں پیسا رکھے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تشنگی سے امان دے، اس قصہ کو ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے اور ترمذی اور نسائی آوزنا اور معتبر کتب احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پانچ چیزوں کا حکم فرمایا کہ آپ بھی اس پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی فرماویں تاکہ اس کے موافق عمل کریں، حضرت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام نے بسبب سرکشی بنی اسرائیل کے ان احکام کے اظہار میں توقف کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہیں کہ خدا تعالیٰ نے تم کو آگے

نوٹ: یہاں تک تفسیر پہنچی تھی کہ قبلہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا انتقال ہو گیا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ

معرکہ الآراء مواعظ کی چند پیش بہادری کتب
جن کا مطالعہ ہر مسلمان کیلئے بے حد مفید ہے۔

ہفت اختر | حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ کے مشہور و
معروف مواعظ کا مجموعہ... مجلد معہ دلکش پلاسٹک کور۔

اشرف المواعظ | حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ کے چند ایسے نایاب
مواعظ کا مجموعہ جو اشرف المواعظ سمجھے جاتے ہیں۔

انیس الواعظین | اردو ترجمہ جلیس الواعظین مولفہ مولانا ابوبکر بن محمد علی الترمذی
موصوف کے ۳۶ شہرہ آفاق مواعظ کا نہایت سلیس اردو ترجمہ۔ مجلد معہ دلکش ڈسٹ کور۔

احسن المواعظ   افضل المواعظ   اکرم المواعظ

حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دہلوی کی مندرجہ بالا تین کتب جو ان کے نادر مواعظ پر مشتمل ہیں۔

خیبر المجالس | حضرت مولانا عبدالرحمن صفوری شافعیؒ کی شہرہ آفاق تصنیف
جلد اول و دوم | ترجمہ المجالس کا اردو ترجمہ۔ عجیب و غریب دلچسپ قصے نادر حکایات

امام شافعیؒ کے مذہب کے موافق فقہی مسائل، موضوع روایات اور بعض احادیث کا پیش بہادری
قصر الواعظین | مشہور و معروف کتاب درۃ الناصحین "کا نہایت سلیس اور

جلد اول و دوم | عام فہم اردو ترجمہ جس میں فضائل اراکان اسلام، چند اہم
آیات قرآن کی تفسیر اور دیگر دینی امور کو نہایت پُر اثر انداز میں پیش کیا گیا ہے جو دلوں
میں ہدایت کی شمع روشن کر دیتا ہے۔

مندرجہ بالا تمام کتب کا سائز ۲۲ x ۱۸ ہے۔ کاغذ گلینز۔ دیدہ زیب کتابت
اور آفسٹ طباعت سے مزین ہیں۔

ایچ ایم سعید کمپنی ادب منزل پاکستان چوک۔ کراچی

مواعظ کی چند مشہورہ آفاق عربی کتابوں کے تراجم

۱۔ نزمہ المجالس - عجیب و غریب کتاب ہے، اس کتاب میں بزرگوں کے واقعات

و دلچسپ قصص کی روشنی میں اصلاح حال کی کوشش کی گئی ہے، مختلف

عنوانات کے تحت احادیث کا بیش بہا ذخیرہ کتاب میں شامل ہے، کچھ

بزرگوں کے ادراد اور طبی نسخجات کا اضافہ بھی کتاب میں موجود ہے، انداز

بیان نہایت دلچسپ، قیمت کامل ہر دو حصہ روپے،

۲۔ قرۃ الواعظین - ترجمہ درۃ الناصحین، فضائل علم، فضائل سلام، فضائل

رفغان، صدقہ، توکل، معراج، فضائل فقر اور اسی طرح کے دیگر

موضوعات پر مواعظ دلپذیر، قیمت کامل روپے،

۳۔ تذکرۃ الواعظین - حضرت مولانا محمد جعفر قریشی کے مواعظ کا نہایت

بیش بہا ذخیرہ، نماز کی فضیلت و احکام، اسی طرح دیگر ارکان اسلام

کے علاوہ میاں بیوی کے حقوق، ہمسایہ کے حقوق، تکبر و تواضع کا بیان،

نور محمدی ولادت اور معجزات کا بیان، عرش الہی کی صفت، قیمت روپے

۴۔ نزمہ البساتین - روضۃ الریاحین کا اردو ترجمہ ہے، اس میں بزرگوں کے حالات

کرامات، ملفوظات کو بہت عمدہ اسلوب میں بیان کیا گیا ہے، یہ ایک بہت

مشہور جلیل القدر بزرگ حضرت یافعیؒ کی مشہور تصنیف ہے، جو بہر نوع

قابل قدر ہے، قیمت کامل ہر دو حصہ روپے،

۵۔ انیس الواعظین - کتاب ہذا میں تصوف، عبادات، حقوق العباد پر بڑی

وضاحت و روشنی ڈالی گئی ہے، علاوہ انہیں سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسائل پر

بحث کی گئی ہے، علم دین کا ایک خزانہ ہے، تصنیف مولانا ابو بکر بن محمد علی درویش

ترجمہ مولانا بکرت اللہ فرنگی علی قیمت روپے،

ایچ ایم سعید کمپنی ادب منزل پاکستان چوک کراچی

۸ کتب = ۱۰۰ کتب

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے تقریباً ایک ہزار دینی کتب تصنیف فرمائی ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس جو صرف کی تصنیف کردہ صرف حسب ذیل آٹھ کتب موجود ہوں تو گویا آپ نے اپنی جملہ تصانیف کا پتھر ڈال دیا اور ان کا لغز بذر کاٹ لیا ہے۔

ہفت اختر

حضرت تھانویؒ کی زندہ کرامات - سات نادر الوجود مواعظ کی صورت میں - یہ ان ۷ مواعظ الہامیہ کا مجموعہ ہے جن کو بہت دوام حاصل ہوئی اور جس کی نظیر اس صدی میں نہیں ملتی۔

سیرت رسول اکرم ﷺ

حضرت تھانویؒ کی مشہور و معروف تصنیف "نشر الطیب" پہلی بار ایک آسان اور عام فہم نام سے رسول اکرم ﷺ کی سیرت و حالات زندگی پر مستند اور جامع کتاب جو کسی قماروں کی محتاج نہیں۔

الفاس عیسیٰ

قرن تصوف کا پیش بہا خزانہ مسالکین کی تمام بریشائیوں کا مثل القوت کے ذہن اور دلوں پر کبھی سینہ بسینہ منتقل ہوتے تھے اور اور عام مسلمان کے لئے ایک راز اور مبین کر رہ گئے تھے حکیم الامت نے ان کو اس کتاب میں علی الاعلان اظہار کر کے علم سینہ کو علم سفینہ بنا دیا ہے۔

المسلمین حیات

جملہ شیعہ اپنے زندگی کا قرآن مجید اور احادیث نبویؐ کی روشنی میں بیان دینا دھن کی فلاح کا ذریعہ سکون و راحت کی پیش ہادولت، اس کتاب کے بارے میں مولانا تھانویؒ خود ارشاد فرماتے ہیں:- "میں اس ساری کتابوں میں اس کتاب کو اپنے لئے ذریعہ نجات گمان کرتا ہوں"

حصہ اول دوم اور سوم

عقائد عبادات معاملات بہت حسہ وسہ وغیرہ متعلق نہایت اہم اور نادر مسائل کے نہایت اطمینان بخش جوابات پر مشتمل مخمخہ کتابیں جن کو مجموعہ حیات کی اہمیت و افادیت کا اندازہ قاری کو ان کے مطالعہ کے فوراً بعد ہو جاتا ہے

فتاویٰ اشرفیہ

بہت پر مشتمل مخمخہ کتابیں جن کو مجموعہ حیات کی اہمیت و افادیت کا اندازہ قاری کو ان کے مطالعہ کے فوراً بعد ہو جاتا ہے

اصلاح الرسوم

ان رسومات کا بیان جن کو عوام مباح اور عبادت کچھ کرکتے ہیں اور حقیقتاً وہ دنیا کے نقصان و آخرت کے خسارے کا باعث ہیں۔

اشرف المواعظ

اس مجموعہ مواعظ میں ہر شخص کے حسب حال نہایت کارآمد باتیں اور ہر زبان کے مطابق دلچسپ مضامین نہایت پُر اثر انداز ہیں بیان کے گئے ہیں۔

اعمال قرآنی

آیات قرآنی سے جملہ روحانی جسمانی امراض کا علاج اہل حاجات و طالبان معاش کے لئے عظیم تحفہ اہل یقین کے لئے دنیوی و اخروی حاجت برداری کا سرچشمہ

جملہ کتب عمدہ کاغذ بہترین کتابت اور عکاسی طباعت سے مرتب ہیں

ناشر: ایچ ایم سعید کمپنی ادب منزل پاکستان چوک اچی فون ۲۲۸۲۱

لہذا کے ادارے کی شائع کردہ چند نادر دینی کتب

ترجمان السنہ
کاملہ ۲ حصوں
ذخیرہ مجدد مذمت شریکات و مباحثہ -
تالیف: قطب العارفین مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی
اردو زبان میں ارشاد اسی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع اور مستند

جواہر المحکم
کاملہ ۳ حصوں
نقش الآات و حدیث کے دشمن میں
تالیف: قطب العارفین مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی
اسلام میں ماکیت کا تصور اور اسلامی معاشرت کا صحیح

صحبتہ با اولیاء
روز و آداب پر مشتمل نادر مجموعہ
ملفوظات ایشیاء الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ برقدہ
اصلاح نفس، فکر آخرت، ایمان و یقین اور تصوف کے

نزہتہ المجالس
خیبر المجالس
ادریسا نے افروز نصیحتوں کا مجموعہ -
تالیف: علامہ حضرت مولانا عبدالرحمن صفوی شافعی
دلچسپ حکایات، عجیب و غریب قصوں، لطائف و ظرائف

مکتوبات صدی اردو
حصہ اول، دوم، ثالث
ایک خطہ نیم کتابوں کا پتھر -
تالیف: حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ میری
بیشے ہیا مکتوبات، تصوف کے اسرار و رموز کا خزانا ایک

نزہۃ البساتین
روحانہ الریاضین
انتساب پیدا کرنے والے کتاب -
تالیف: امام ابی محمد عبداللہ یحییٰ یافعی
اولیاء اللہ کے مستعد حالات و ملفوظات کا ایات مجموعہ مدح میں دینی

اسلام کا نظام امن
معمولات یومیہ
رہبر حجاج
تالیف: محمد ظہیر الدین مضافی
اسلام میں امن و امان کے اہمیت کے موضوع پر مکتبہ تالیف
محقق نصاب اصلاح نفس و دماغ کے سنون اور اول و وظائف
اور تمام خصوصاً تصوف کا محقق علامہ جوہر سلیمان کیلئے نہایت ضروری ہے

غیبت کیا ہے؟
ہر پہلو کا جاہر کر کے اس کے ہمارے غیری کا احاطہ و دلائل ہے -
تالیف: حضرت مولانا عبدالملک صاحب فرنگی ملل کھنوی
غیبت کے موضوع پر واحد مستند کتاب ہے جو اس گناہ کبیرہ کے

ناشر: ایچ۔ ایم۔ سعید کمپنی - ادب منزل پارک تان چوک کواچھ

سعیدی فضائل اعمال

جس میں حسب ذیل ثلث کتابیں یکجا جمع کر دی گئی ہیں

فضائل تبلیغ | تبلیغ کی ضرورت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جس میں اکرام مسلم اور اخلاص نیت وغیرہ کی بھی اہمیت درج ہے۔

فضائل قرآن مجید | قرآن پاک کی تلاوت، فضیلتیں اور ترک پر سزا میں نیز قرآن پاک کے آداب بیان ہوئے ہیں۔

فضائل نماز | جس میں نماز پڑھنے کی فضیلت، چھوڑنے پر اخروی عذاب اور دنیوی نقصان، جماعت کا ثواب اور اس کے ترک پر سزائیں اور بزرگوں کے قصے درج فرمائے گئے ہیں۔

فضائل رمضان | رمضان المبارک، تراویح، سحری، لیلتہ القدر اور اعتکاف وغیرہ کے فضائل و تاکید اور اہل اللہ کے معمولات کی تفصیل ہے۔

فضائل ذکر | وہ آیات و احادیث جمع فرمائی ہیں جن میں ذکر کے برکات، کھڑکیہ کے فضائل اور تسبیحات فاطمہ کے ثواب بیان ہوئے ہیں۔

فضائل درود شریف | درود شریف کے فضائل اور عشق نبوی کے بیشمار قصے نیز عربی میں بیشمار درود پاک مع ترجمہ درج ہیں۔

حکایات صحابہؓ | جس کے پڑھنے سے مرد و عورت اور بچوں کے قلوب میں مذہب کے بلند جذبات اور اسلام کا صحیح دلولر پیدا ہوتا ہے۔

ایچ۔ ایم۔ سعید کمپنی

ادب منزل - پاکستان چوک
کراچی

محدث میلل و مفسر بے عدیل علامہ قاضی محمد شہنشاہ عثمانی مجددی پانی پتی
خلیفہ اہل حضرت میرزا مظہر جان جاناں شہیدؒ کی شہرہ آفاق تفسیر

تفسیر مظہری

ایک عظیم علمی کارنامہ — نایاب تفسیر — پاکستان میں پہلی بار شاعت
علامہ موصوف دنیاے علم و ادب کی ایک نمایاں اور جانی پہچانی شخصیت
ہیں۔ آپ کے علمی کارناموں کو شہرتِ دوام حاصل ہے۔ خصوصاً آپ کی یہ تفسیر ایک عظیم
علمی کارنامہ ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ صاحب تفسیر نے ہر آیت کے مضمون کو اعداد
نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوالِ سلف سے واضح فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آیاتِ قرآنی
کی تفسیر میں احکاماتِ شوائع و غیر جہلکے نظریاتی اختلافات پر بھی روشنی ڈالی ہے جس کی
وجہ سے اس تفسیر کی افادیت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔

اس پیش بہا تفسیر کا اردو ترجمہ مدوۃ المصنفین دہلی کے زیر اہتمام شائع ہوا تھا۔
پاکستان میں اس نایاب تصنیف کا حصول کم و بیش ہمیشہ ہی دشوار رہا ہے۔ اور
اب تو یہ تفسیر سالہا سال سے نایاب بلکہ ناپید ہے۔ لہذا اس تفسیر کی افادیت
اور دماغہ حال کی ضروریات کے پیش نظر یہاں اس کی اشاعت کا انتظام
کیا گیا ہے۔ کال ۱۲ جلدیں

فائلشیر:

ایچ ایم سعید کمپنی ارب منزل پاکستان چوک کراچی