

حصہ سوم

تفسیر القرآن

سُورَةُ الْاِنْفَامِ

خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے بڑا مہربان ہے
 سب بڑائیاں خدا کے لئے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں
 کو اور زمین کو اور بنایا اندھیروں کو اور نور کو پھر
 جو کافر ہوئے برابر کرتے ہیں (اصنام کو) اپنے
 پروردگار سے ① وہ تو وہ ہے جس نے تم کو پیدا
 کیا مٹی سے پھر مقرر کیا مرنے کا وقت اور مقرر کیا بڑا
 وقت اُس کے پاس ہے (یعنی اُس کو معلوم ہے)
 پھر تم شک کرتے ہو ② اور وہی خدا ہے آسمانوں
 میں اور زمین میں جانتا ہے تمہارے چھپاؤ اور کھلے
 دکاؤں کو اور جانتا ہے جو تم کہتے ہو ③
 اُن کے پاس کوئی نشانی اُن کے پروردگار کی
 نشانیوں میں سے نہیں آئی کہ وہ اُس سے
 روگرداں ہوئے ④ پھر بیشک جہنم میں آئیں گے
 ان کے سچ کو جب کہ وہ (یعنی سچ) اُن کے پاس آیا پھر
 قریب کیا اُن کے پاس اُن کی خبریں دئی گئیں جس کے ساتھ وہ
 تھکتے تھے ⑤ کیا اُن کو خبر نہیں کہ ہم نے اُن سے
 پہلے کتنوں کو اگلے زمانہ کی قوموں میں سے ہلاک کر ڈالا
 جن کو ہم نے زمین میں ایسی قدرت دی تھی کہ تم کو نبی
 قدرت نہیں دی اور ہم نے اُن پر ہمداد حداد برسنے والے
 بادل بھیجا اور ہم نے نہیں پیدا کیسے جو اُن کے کھیتوں کے
 بیجے تھے تھیں پھر ہم نے اُن کو اُن کے گناہوں کے سزا دیا
 کر ڈالا اور اُن کے بعد لوگوں کا نہ پیدا کیا ⑥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ
 وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اَبْرٰهِيْمَ
 یَعْبُدُوْنَ ① هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ
 مِنْ طِیْنٍ ثُمَّ قَضٰی اَجَلًا
 وَاَجَلَ مُّسَمًّی عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ
 تَمْتَرُوْنَ ② وَهُوَ اللّٰهُ فِی
 السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ یَعْلَمُ
 سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَیَعْلَمُ
 مَا تُكْسِبُوْنَ ③ وَمَا تَاْتِیْهِمْ مِنْ
 اٰیةٍ مِنْ اٰیٰتِ رَحْمٰتِ الْاِلٰهِ كَانُوْا
 عَنْهَا مُعْرِضِیْنَ ④ فَقَدْ كَذَّبُوْا
 بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ یَاْتِیْهِمْ
 اَنْبِیَآءٌ مَّا كَانُوْا یَسْتَهْزِءُوْنَ ⑤
 اَلَمْ یَبْرَاكُمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ
 مِنْ قَبْلِ قُرْنٍ مَّمْلُوكَةٍ مِّنْیَ الْاَرْضِ
 مَا كُمْ مَعْلُوْمٌ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا
 السَّمَآءَ عَلَیْهِمْ مِدْرَادًا وَجَعَلْنَا
 الْاَنْهَارَ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِیْهِمْ فَاَهْلَكْنَاكُمْ
 بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْتُمْ تَاْمِنُوْنَ ⑥
 فَذُرُّوا الْاٰخِرِیْنَ ⑦

① (الحمد لله الذی) اس تمام سورۃ میں تاکہ سے لوگ زیادہ تر مخاطب میں مشرکین
 عرب خدا کو جانتے تھے مگر تیروں کو خدا کی برابر کرتے تھے اور خدا کی مانند بتوں کی پرستش کرتے
 تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم توحید ذات باری اور توحید صفت باری اور توحید فی عبادت

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْآنٍ
 فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا آلَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْيَهُودِ ⑥
 وَقَالُوا كَوَلَّا كَوَلَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكَ
 وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ
 الْآمُرُ شَمًّا لَا يُنظَرُونَ ⑦
 وَلَوْ جَعَلْنَا مَلَكَ لَجَعَلْنَا لَكَ
 رَجُلًا وَوَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مِمَّا
 يَلْبَسُونَ ⑧ وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُوا
 بِرَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ فَجَاءَ
 بِالذِّينِ تَخَوُّرًا مِنْهُمْ
 مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِئُونَ ⑩ قُلْ سِيرُوا
 فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُكْفِرِينَ ⑪ قُلْ لِمَنْ
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَيْهِ
 الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعُنَا إِلَىٰ تَحْوِ
 الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَالَّذِينَ
 خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ هُمْ
 لَا يُؤْمِنُونَ ⑫ وَلَهُ مَا سَكَنَ
 فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ⑬

اور اگر تم تجھ پر آتے کہ تم میں کما ہوا پھر وہ اس
 لپے ہاتھوں سے چھو لیتے تو بھی جو لوگ کافر ہو
 کہتے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے ⑥
 انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آتا گیا اس پر یعنی پیغمبر
 پر فرشتہ اور اگر تم کوئی فرشتہ اتارتے تو کام
 پورا ہو جاتا پھر تم میں ڈالے جاتے ⑦ اور اگر
 ہم اس کو ایسی پیغمبر ہی کو فرشتہ نہ کرتے (یعنی
 فرشتہ کو پیغمبر بنا کر بھیجتے) تو اس کو بھی آدمی کی صورت
 میں بنا لیتے تو ہم ان پر وہی شبہ ڈالتے جو شبہ کہ اب
 وہ کرتے ہیں ⑧ اور بیشک تمہا کیا گیا ہے
 رسولوں کے ساتھ تمہ سے پہلے پھر گھبرایا ان لوگوں
 کو کافروں میں سے جو تمہا کرتے تھے اس چیز نے
 جن کے ساتھ تمہا کرتے تھے ⑩ کہہ دے (مے
 پیغمبر) کہ سیر کرو زمین میں (یعنی ملکوں میں) پھر دیکھو
 کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا ⑪ کہ (یعنی
 پھر ہم لے پیغمبر کافروں سے) کس کے لئے ہے جو کچھ
 کہہ سکتے ہیں ہے اور زمین میں کہ (یعنی ان کو
 بتائے) کہ اللہ کے لئے ہے، کچھ ہے اس نے اپنے
 اور رحمت، بیشک اکٹھا کر گا تم سب کو قیامت کے
 دن میں جس میں کچھ شک نہیں، جن لوگوں نے اپنے
 تئیں آپ نقصان پہنچایا تو وہ ایمان نہیں لانے
 کے ⑫ اور اسی کے لئے ہے جو کچھ کہ غیر تابع
 رات میں اور دن میں، اور وہ سنتے والا ہے
 جاننے والا ⑬

کی ہدایت فرماتے تھے جو ان کے اعتقادات اور تہوں کی پرستش کے برخلاف تھی اس کو
 زمانتے تھے اور آنحضرت کی ہدایت پر خدا کی طرف سے ہونے میں شک کرتے تھے اور
 اپنی جہالت سے ان امور کا ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور مجروحہ کے چاہتے

کدے اپنے خیرین مشرکین کو جو تجھ کو بتوں کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، کہ کیا میں خدا کے سوا دوسرے کو دوست بناؤں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور وہی رزق دیتا ہے اور اس کو رزق نہیں دیا جاتا، کدے کہ بیشک مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہوں پہلا شخص جو اسلام لایا اور (یہ حکم ہوا ہے) کہ تو مشرکوں میں سے مت ہو (۱۳) کدے کہ بیشک میں ڈرتا ہوں۔ اگر نافرمانی کروں اپنے پروردگار کی۔ بڑے دن کے عذاب سے (۱۴) چٹھس کہ اس سے اس دن عذاب روک رکھا جائے تو بیشک خدا نے اس پر عذاب کیا، اور یہی ہے کھلی ہونے مراد پانی (۱۵) اور اگر خدا تجھ کو ضرر پہنچا دے تو کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں سوائے اسی کے، اور اگر تجھ کو بھلائی پہنچا دے تو وہ سب چیز ہر تھاور ہے (۱۶) اور وہ قدرت رکھنے والا اپنے بندوں پر اور حکمت والا ہے خبر کہنے والا (۱۷) کدے (اپنے پیغمبر کا فوں سے) کہ کونسی چیز سب بڑی شہادت میں ہے، کدے کہ اللہ، وہ شاہد ہے مجھ میں اور تم میں، اور وحی کیا گیا ہے مجھ کو خیران تاکہ میں اس سے تم کو تنبیہ کروں اور ان کو جن کے پاس اس کی خبر پہنچی، کیا تم شہادت دیتے ہو کہ خدا کھتا اور خدا میں، کدے کہ میں شہادت نہیں دیتا، کہ وہ کہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ خدایے داند ہے اور بیشک میں ہی ہوں اس چیز سے کہ تم مشرک کرتے ہو (۱۸)

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا
فَاَطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ
قُلْ اِنِّيْ اَمِزْتُ اَنْ اَكُوْنَ
اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنُ
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٣﴾ قُلْ اِنِّيْ
اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٤﴾ مَنْ يُصْرَفْ
عَنهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَدِّ
رَحْمَةً وَّذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْمُبِيْنُ ﴿١٥﴾ وَاِنْ يَمْسَسْكَ
اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
لَهٗ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يَمَسْكَ
بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٦﴾ وَهُوَ الْغَايُ
فُوْرُ عِمَادَةٍ وَهُوَ الْحَكِيْمُ
الْخَبِيْرُ ﴿١٧﴾ قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ
شَهَادَةً قُلْ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِيْ
وَبَيْنَكُمْ وَاَوْحٰى اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ
لَا بَدَّكَذِبٍ وَّمَنْ يَكْفُرْ
اَبَدًا لَّمَّا لَمْ تُدُوْنَ اَنْ مَّعَ
اللّٰهِ الْهٰمَةُ الْاٰخِرٰى قُلْ لَا اَشْرَكَ
مَعِيَ شَيْءٌ وَّاسْمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ
اَسْمٰى بَرِيْءٌ مِّمَّا
تَشْرِكُوْنَ ﴿١٨﴾

تھے جو فطرت اللہ کے برخلاف تھی۔ اسی باتوں کا اس سورۃ کے شروع میں بیان ہوا ہے۔ مشرکین عرب مغز دہی تھے اور وہ اپنے عفت اور توست پر گھمنڈ رکھتے تھے اور حضرت

الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكُتُبَ
يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُعْلِمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ
جَمِيعًا شَمًّا نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا
أَنْ شَرِكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾
ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ
رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ انظُرْ كَيْفَ
كَذَّبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَلَيْنَا
مَا كَانُوا يَفْشُرُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْهُمْ
مَنْ يَسْمَعُ أَيْكَ وَيَجْعَلْنَا عَلَىٰ عُلُوقِهِمْ
أَلْتَهُ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي إِذَانِهِمْ
وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ
يَعْتَوِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ هُوَ إِلَّا آسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو
ایسا ہی جانتے ہیں جیسا کہ اپنے میٹوں کو جن لوگوں
نے اپنے تمہیل اپنے نقصان پہنچایا تو وہ ایمان نہیں
لانے کے (۲۰) اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے
جن نے جھوٹ بہتان خدا پر باہر دیا یا اس کی
فتانوں کو جھٹلایا بیشک ظالموں کو نہیں ملے (۲۱)
اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم کیسے
ان لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں کہ کہاں ہیں تمہارا
شریک تین پر تم گھنڈ کرتے تھے (۲۲) پھر ان کو
اور کچھ باننا چیز اس کے نہ ہوگا کہ کیسے خدا کی قسم
اسے ہمارے پروردگار ہم شرک نہ تھے (۲۳)
دیکھ کس طرح انہوں نے اپنے پر آپ جھوٹ بانڈھا
اور کھوایا ان سے جو کچھ کہ انہوں نے افترا
کیا تھا (۲۴) اور ان میں سے کوئی شعر کا لنگھاتا
ہے تیری طرف اور ہم نے ان کے دلوں پر پتھر
ڈال دیے ہیں اس کے سمجھنے سے اور ان کے
کانوں میں بہا رہا ہے اور اگر وہ تمام نشانیاں
دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہ لایں گے یہاں تک کہ
جب تیرے پاس آویں گے تو کج بخشی کریں گے
جو لوگ کافر ہوئے کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے مگر
انگلوں کی کہانیاں (۲۵)

صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس لئے خدا نے ان کو بتایا کہ
تم سے بھی زیادہ قوی اور باختمت تو میں جو نہایت سرسبز شاہد اب ملکوں میں تھیں وہ بھی
اپنے گناہوں کے سبب برباد ہو گئیں۔ پھر خدا نے ان کے شبہوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر
وہ ناممکن چیزیں ہو بھی جاویں جو وہ چاہتے ہیں تب بھی وہ لوگ ایمان نہیں لانے کے
اور جو رنج و اذیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی باتوں سے پہنچتی تھی انبیاء
سابق کی مثال سے آنحضرت کو تسکین دیتی ہے +

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ
عَنْهُ وَإِنْ يُجْلِكُونَ إِلَّا الْفُلْمَ
وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ شِئِ
إِذْ وَقَفْنَا عَلَى السَّارِفَتَالُوا
يَلِكُنَا نَسْرَدٌ وَلَا نَكْذِبُ
بِآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونُ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَأَهُم
مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ
رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ
وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا
إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ
شِئِئْنَا لَفُتْنَا عَلَى رَبِّنَا
قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى
وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ فَذُ
خَيْرَ الدِّينِ كَذَبُوا لِقَاءَ اللَّهِ
حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ
بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرْتُنَا عَلَى مَا
فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ
أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ
آلَاتٍ مَا يَبْزُرُونَ ﴿٣١﴾

اور وہ (افرادوں کو) اُس سے منع کرتے ہیں اور
خود بھی اُس سے الگ رہتے ہیں اور نہیں ہلاک کرتے
مگر اپنے آپ کو اور نہیں جانتے (۲۶) اور اگر تو دیکھے جب
وہ آگ پر کھڑے ہوں تو کیسے لے لے کاش ہم پھر
جاویں اور جھٹلاویں اپنے پروردگار کی نشانیوں کو
اور ہویں ایمان والوں میں سے (۲۷) بلکہ ان
کو ظاہر ہو گیا جو کچھ کہ اس سے پہلے چھپاتے
تھے درگزر وہ پھر بھی جیسے جاویں تو وہی
کرینے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا بیشک
وہ جھوٹے ہیں (۲۸) اور انہوں نے کہا کہ یہ
کچھ نہیں ہے گردنیا کی زندگی اور ہم نہیں
پھر اُٹھنے والے (۲۹) اور اگر تو دیکھے جبکہ
وہ کھڑے کئے جاویں گے اپنے پروردگار کے
سلنے (خدا) کیسے کہ کیا یہ سچ نہیں ہے ،
کیسے ہاں تم ہاں پروردگار کی (خدا) کیسے
پھر کچھ عذاب بلے اُس کے جو تم کفر کرتے تھے (۳۰)
بیشک نعمان میں بڑے جن لوگوں نے جھٹلایا
اللہ سے منے کو ، یہاں تک کہ جب یکایک ان کے پاس
وہ گھڑی آئی تو کیسے لے لے ہم پر افسوس ہماری کر
تقصیر پر جو ہم نے اُس میں کی ، اور وہ اٹھائیں گے
بوجھ اپنی پیٹھوں پر ، جان لو بڑا ہے وہ جو
اٹھائیں گے (۳۱)

(۳۰) (وقالوا لا انزل عليه آية) اس آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ نہ تھا یعنی جس کو کفار یا عام لوگ معجزہ سمجھتے ہیں
کیونکہ اگر کوئی معجزہ ہوتا تو کفار یہ نہ کہتے کہ کیوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معجزہ نہیں
آتا گیا +

تفسیر کبیر میں ان آیتوں کی شان نزول میں ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے - کہ

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ
 وَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ
 لِلَّذِينَ يَشْقُونَ أَفْسَالًا
 تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

اور دنیا کی زندگی کیا ہے مگر لہو و لعب (یعنی چند
 روزہ بیہودہ خوشی) اور بیشک دیرِ آخرت
 بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو پرہیزگاری
 کرتے ہیں پھر کیا تم نہیں سمجھتے ﴿٣٢﴾

حرف بن عامر بن نوفل بن عبد مناف صحیحہ قریش کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
 ان سب نے کہا کہ اے محمد اللہ کے پاس سے کوئی معجزہ لاؤ جیسے کہ انبیاء کیا کرتے تھے تو ہم تم
 پر ایمان لائیں مگر خدا نے معجزہ بھیجنے سے انکار کیا کیونکہ خدا کے علم میں تھا کہ وہ ایمان نہیں
 لانے کے +

جن لوگوں نے مذکورہ بالا آیتوں سے یہ استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پاس کوئی معجزہ نہ تھا ان کو امام فخر الدین رازی نے لمحہ قرار دیا ہے اور ان کا جواب اس طرح فرمایا
 ہے کہ خود قرآن ہی بہت بڑا معجزہ ہے کہ باوجود دیکھ کا فزوں سے کہا گیا کہ تم اس کے لاؤ اور
 وہ نہ لائے۔ ممکن ہے کہ یہ کہا جاوے کہ اگر قرآن معجزہ تھا تو پھر کافروں نے یہ کیوں نہ کہا کہ، کیوں
 نہیں آتاری گئی پیغمبر کو کوئی نشانی، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس کا کئی طرح پر جواب دینگے
 اول یہ کہ لوگوں نے دشمنی سے قرآن کو معجزہ نہ ٹھہرایا ہوگا اور کہا ہوگا کہ یہ تو کتاب کائنات سے ہے
 اور کتاب معجزات کی قسم میں سے نہیں ہے جیسے کہ تورات و زبور و انجیل اور اسی شبہ کے سبب
 انہوں نے وہ کہا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے معجزات قاہرہ طلب کئے ہونگے جیسے کہ اور
 انبیاء کے پاس تھے مثل سمندر کے چیر دینے اور پہاڑ کے سر پر معلق ہو جانے اور مردوں کے زندہ
 کرنے کے۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے خدا سے علاوہ معجزات موجودہ کے اور معجزے طلب کئے ہونگے
 جیسے فرشتوں کی اترنا یا آسمان کے ٹکڑے کا ٹوٹ پڑنا۔ چوتھے یہ کہ انہوں نے آسمان پر سے
 پتھروں کا برسا یا اور عذاب کا اترنا چاہا ہوگا کیونکہ یہ سب باتیں آیت کے لفظ میں شامل
 ہیں +

پھر امام صاحب کافروں کے مطلوبہ معجزات نہ تامل کرنے کی وجہ اس طرح بیان کرتے ہیں
 کہ جب خدا تعالیٰ نے قرآن مجید بہت بڑا معجزہ دیا تھا تو اس پر اور معجزہ طلب کرنا خدا اور خدا
 پر حکم کرنا تھا کرنے اور نہ کرنے میں خدا اپنی مرضی کا مختار ہے وہ لوگوں کی خواہشوں کے مطابق
 نہیں کرتا چاہا ان کا سوال قبول کیا چاہا نہ کیا۔ علاوہ اس کے اگر ان کے ان سوالوں کو پورا کر دیتا
 تو وہ ایک اور معجزہ چاہتے جب بھی پورا ہو جاتا تو اور چاہتے اور اس کی کچھ انتہا نہ ہوتی اس لئے
 پہلی ہی دفعہ سبب کر دیا۔ سولہ اس کے اگر خدا تعالیٰ نے ان کے مطلوبہ معجزات کو امانل کرتا اور

قَدْ نَعَلْنَا إِيَّاهُ كَحُزْنِكَ الَّذِي
 يَقُولُونَ فَأَسْمَا لَا يَكُنْ بُونَكَ
 وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَابِتِ اللَّهِ
 يَجْعَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَتَعْتَدُ كَيْدَ بَتِ
 رُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرًا عَلَيَّ
 مَا كَذَّبُوا وَأَوْذُوا حَتَّىٰ أَنهَمُ
 نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ
 اللَّهِ وَكَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَائِي
 الْمُؤْتَلِفِينَ ﴿٣٤﴾

شک ہم جانتے ہیں کہ بیشک تجھ کو رنجیدہ کرتے
 جو کچھ وہ کہتے ہیں پھر وہ جہ کو نہیں جھٹلاتے
 ولکن یہ ظالم اللہ کی نشانیوں سے ہٹ جری
 کرتے ہیں ﴿٣٣﴾ اور بیشک جھٹلائے گئے ہیں
 پیغمبر تجھ سے پہلے پہل انہوں نے صبر کیا اس پر جھٹلا
 گئے اور ایذا دی گئی یہاں تک کہ ہماری مدد ان
 کے پاس آئی اور کوئی نہیں بٹے والا خدا کی باتوں
 کو اور بیشک تیرے پاس آئی ہیں پیغمبروں
 کی خبروں میں سے ﴿٣٤﴾

اگر وہ ایمان نہ لاتے تو سب کو نیست و نابود کر دیتا پس خدا نے بقصدنا سے رحمت کے ان کو نازل
 نہیں کیا اور یہ بھی ہے کہ خدا جانتا تھا کہ وہ لوگ ان معجزات کو فائدہ کی غرض سے نہیں طلب
 کرتے تھے بلکہ ضد سے طلب کرتے تھے اور خدا کو معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لانے کے +
 مگر شاہ دلی اللہ صاحب نے اپنی کتاب تفریحات الہیہ میں صاف صاف بیان کیا ہے
 اما شق القمر فعندنا لیس من المعجزات انما هو من آیات القیاضۃ
 کہ قرآن مجید میں کسی معجزہ کا ذکر نہیں ہے اور شق قمر کی نسبت
 لکھا ہے کہ وہ معجزہ نہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک
 شق قمر معجزات میں سے نہیں ہے بلکہ وہ قیامت کی نشانیوں
 میں سے ہے جیسے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ قریب ہوئی ساعت
 اور پھٹ گیا چاند لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے
 ہونے سے پہلے اُس کی خبر دی ہے اس راہ سے معجزہ ہے
 + + + اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ
 نے ان معجزات میں سے کچھ بھی اپنی کتاب یعنی قرآن میں
 ذکر نہیں کیا اور نہ مطلق اُس کی طرف اشارہ کیا ہے اس
 میں ناورد مجید یہ ہے کہ قرآن پر توہ اسم ذات کہ ہے اور
 شاہ صاحب نے معجزات کو اشراقات میں داخل کیا ہے
 جو اسم ذات سے کم درجہ ہے اس لئے انہوں نے فرمایا کہ پس جو چیز کہ اُس کے ماتحت ہے
 اُس کا ذکر اُس میں نہیں ہو سکتا +
 مگر تعجب یہ ہے کہ اگر شاہ صاحب کے نزدیک کسی نبی کے معجزہ کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہوتا

وَإِنْ كَانَ كِبْرُكَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ
فَإِنِ اسْتَفْعَنْتَ أَنْ يَنْتَقِعَ شَفَقًا
فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلْمًا فِي السَّمَاءِ
فَتَأْتِيهِمْ يَا بَيْتَهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
جَمْعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا يَكُونَنَّ
مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۰﴾

اور اگر تجھ پر گراں گزرتا ہے ان کا منہ پھیرنا، پھر اگر تو کہے
کہ ڈھونڈنے کے لئے ایک سرنگ میں سے یا ایک سرخلی سے
میں پھر لے آئے ان کے پاس کوئی نشانی (تو بھی ایمان
نہ لاویں گے) اور اگر خدا چاہے تو ان سب کو
ہدایت پر اکٹھا کر دے پھر نادانوں سے
ہرگز مت ہو ﴿۳۰﴾

تو اُس وقت ان کی یہ دلیل صحیح ہو سکتی تھی لیکن جب کہ شاہ صاحب اور انبیاء کے معجزات کا ذکر
قرآن مجید میں تسلیم کرتے ہیں میا کہ تفسیحات کے متعدد مقاموں سے پایا جاتا ہے تو یہ مجید ٹوٹ
جاتا ہے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن مجید میں بلا لحاظ اس مجید کے اور غیرہوں کے
معجزوں کا تو ذکر ہو اور بلا لحاظ اس مجید کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا ذکر نہ ہو +
غرض کہ امام صاحب نے اس بحث کو اسی طریقہ پر کیا ہے جیسے کہ ہمارے ان کے قدیم
علماء کا طریقہ ہے اور شاہ صاحب نے اُس کو تصوف کے سانچے میں ڈھاننا چاہا ہے مگر اس زمانہ
کے لوگوں کو ایسی تقریروں سے تشفی نہیں ہوتی اور جب تک اصل حقیقت صاف صاف نہ بتائی جاوے
دل کو طمانیت نہیں رہتی +

قرآن مجید میں اس آیت میں اور آؤ متعدد آیتوں میں جو کچھ لکھا ہے سب سچ ہے اور نہ
صغائی سے اصل حقیقت کو بتا دیا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ کرامت کا اور انبیاء کے ساتھ معجز کا خیال
فطرت کے ایک بڑے نئے سلسلہ سے مراد ہے جب تک کہ اُس سلسلہ پر ابد سے بغیر کامل نظر نہ
ڈالی جاوے اور قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ اُس کو تطبیق دی جاوے اُس وقت تک نہ
معجزہ کنی اور نہ کرامت کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے اور نہ اس آیت کی اور نہ قرآن مجید کی اور آیتوں
کی جو شل اُس کے ہیں صلی مراد حقیقت کھلتی ہے اور نہ ان لوگوں کے دلوں کو جو اصل حقیقت
کی تلاش میں ہیں تسلی ہوتی ہے پس اول ہم فطرت کے اُس سلسلہ کو مختصر طور پر بیان کریں گے
اور اُس کے بعد قرآن مجید کی آیتوں کو اُس سے تطبیق دیں گے۔ اور اسی کی ضمن میں انسان کے
ان خیالات کی غلطی ظاہر کر دیں گے جو انبیاء علیہم السلام میں انسانوں سے بڑھ کر مکہ نبوت کے
سوا کسی اور چیز کا ہونا بطور دلیل ان کی نبوت کے ضروری سمجھتے ہیں۔ ان سب باتوں کے
سمجھانے کے لئے اولاً فطرت کی ان باتوں کی طرف توجہ دلا تا ضرور ہے جن سے مخلوقات
کا سلسلہ نبوت کے سلسلہ تک ملا سکتا ہے +

تمام مخلوقات میں انسان ہوا ہے ان۔ شیخ ہو یا حج۔ سب میں خدا نے ایک نظرت

اَسْمَاءٍ سَكِيْبٍ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ
وَالْمَوْتِ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ
اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿۳۶﴾

اس کے سوا کچھ نہیں ہی لوگ قبول کرتے ہیں جہنستے ہیں
مرے (یعنی کافر) ان کو اٹھا دیا گیا اللہ پھر اس کے
پاس لیجائے گا ویسے (۳۶)

رکھی ہے ، اور اس کے اثر بغیر کسی کے بتائے اور بغیر کسی سکھانے والے کے سکھانے اسی
فطرت کے مطابق ہوتے رہتے ہیں۔ اس ودیعت فطرت کو بعض علمائے اسلام نے اسامات طبعی
کے نام سے موسوم کیا ہے۔ گرض اٹھانے نے اس کو وحی سے تعبیر کیا ہے جہاں فرمایا ہے " داوحی
ربك الى الخلال ان اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون (الخلل بیت ۶) "
یہ وحی جبرئیل یا ندا کا اور کوئی فرشتہ شہد کی کبھی کے پاس لیکر نہیں گیا تھا بلکہ خود خدا اس کے
پاس لیجانے والا یا اس میں ڈالنے والا تھا +

اب دیکھو کہ اس وحی نے شہد کی کبھی میں کیا کیا ہے؟ کس طرح اس نے پیاروں کی چوٹیوں
اور گھنے بند درختوں کی ٹہنیوں میں اور کس حکمت سے چھتے نکھایا۔ اور کس داتائی سے اس میں
چھوٹے چھوٹے سدس فلانے بنائے۔ پھر کس رخ عمدہ سے عمدہ شاخ خش پھولوں سے رس
چوس کر لائی۔ اور کس طرح اس سے میٹھا شہد نکالا جس کے مختلف رنگ ہیں۔ پھر کس طرح ان
سدس فلانوں کو اس سے بھرا جس کی نسبت خدا نے فرمایا کہ " فیہ شفاء للناس " +
ایک چھوٹے سے زرد رنگ کے باؤربے کو دیکھو کہ اس وحی یا فطرت نے اس میں کیا
کردکھایا ہے۔ کس حکمت سے وہ اپنا گھونسل بنا ہے۔ دشمنوں سے محفوظ رکھنے کو کس قدر
اونچے کانٹوں دار درختوں میں لٹکاتا ہے، اندھیری برسات کی راتوں میں کس طرح پٹ بیچنے
کا چراغ اپنے گھونسلے میں جلاتا ہے، بجز اس وحی کے اور کس نے اس کو بتایا ہے کہ وہ فاسفورک
دار کیٹا صرف روشنی دیتا ہے اور گھونسلہ نہیں جلاتا +

اس کے سوا اور پرندوں کو دیکھو کس طرح جوڑا جوڑا ہو کر رہتے ہیں، اپنے انڈوں کو دونوں ملکر
کس طرح سیتے ہیں، ایسی معتدل حرارت ان کو سنبھالتے ہیں کہ بڑے سے بڑے صیم سے بھی نہیں
ہوسکتی۔ پھر کچھ کس طرح انڈے کو کھنک کر نکالتا ہے، پھر کس طرح وہ دونوں اس کو پالتے ہیں
جب بڑا ہو جاتا ہے تو اڑ جاتا ہے اور وہی کرتا ہے جو اس کے ماں باپ کرتے تھے +
جرندوں کا بھی یہی حال ہے وہ بھی اسی وحی کے مطابق جو ان کو دیکھتی ہے کام کرتے ہیں
اپنا چارہ دھونڈ دیتے ہیں، پانی تلاش کرتے ہیں دشت بعید قاصد سے پانی کی بوسوگھ لیتا ہے،
حرب کے جو اوزار ان کے پاس ہیں موقع پر کام لاتے ہیں دشمن سے اپنی جان بچاتے ہیں، بکری
نے کبھی بھیڑ پانہ دیکھا ہو مگر پہلی ہی دفعہ دیکھ کر کانپتی ہے اور جان بچانے کو بھاگتی ہے، یہ

وَمَن لَّا يَرْجُ الْكَوَالَةَ لَنُقَلِّبَنَّ أَهْلَهُ مِمَّنْ هُوَ فِيهَا أَجْتَضٰ ۖ
وَمَن لَّا يَرْجُ الْكَوَالَةَ لَنُقَلِّبَنَّ أَهْلَهُ مِمَّنْ هُوَ فِيهَا أَجْتَضٰ ۖ
وَمَن لَّا يَرْجُ الْكَوَالَةَ لَنُقَلِّبَنَّ أَهْلَهُ مِمَّنْ هُوَ فِيهَا أَجْتَضٰ ۖ
وَمَن لَّا يَرْجُ الْكَوَالَةَ لَنُقَلِّبَنَّ أَهْلَهُ مِمَّنْ هُوَ فِيهَا أَجْتَضٰ ۖ
وَمَن لَّا يَرْجُ الْكَوَالَةَ لَنُقَلِّبَنَّ أَهْلَهُ مِمَّنْ هُوَ فِيهَا أَجْتَضٰ ۖ
وَمَن لَّا يَرْجُ الْكَوَالَةَ لَنُقَلِّبَنَّ أَهْلَهُ مِمَّنْ هُوَ فِيهَا أَجْتَضٰ ۖ
وَمَن لَّا يَرْجُ الْكَوَالَةَ لَنُقَلِّبَنَّ أَهْلَهُ مِمَّنْ هُوَ فِيهَا أَجْتَضٰ ۖ
وَمَن لَّا يَرْجُ الْكَوَالَةَ لَنُقَلِّبَنَّ أَهْلَهُ مِمَّنْ هُوَ فِيهَا أَجْتَضٰ ۖ
وَمَن لَّا يَرْجُ الْكَوَالَةَ لَنُقَلِّبَنَّ أَهْلَهُ مِمَّنْ هُوَ فِيهَا أَجْتَضٰ ۖ
وَمَن لَّا يَرْجُ الْكَوَالَةَ لَنُقَلِّبَنَّ أَهْلَهُ مِمَّنْ هُوَ فِيهَا أَجْتَضٰ ۖ

انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آگئی اس پر ہمیں پیسہ، کوئی
نشانی (یعنی معجزہ) اس کے پروردگار کی طرف سے
کہنے کی کیا شد اس پر دہرے کرانے کوئی نشانی دین
ان میں سے اکثر نہیں جانتے (۳۹)

سب کوشے اسی وحی ربانی کے ہیں جو قادر مطلق ہر قدرت نے ان کو عطا کی ہے +

انسان بھی مثل ان کے ایک مخلوق ہے وہ بھی اس وحی کے عطیہ سے غروم نہیں رہا،
مگر جس طرح مختلف قسم کے حیوانوں کو بقدر ان کی ضرورت کے اس وحی کا حصہ ملا ہے اسی طرح
انسان کو بھی بقدر اس کی ضرورت کے حصہ عطا ہوا ہے +

انسان جس شکل و شمائل اور ترکیب اعضا پر پیدا ہوا ہے وہ بظاہر اس میں منفرد نہیں ہے
بلکہ اس سے کم درجہ کی بھی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جو بظاہر اسی کی سی شکل و شمائل رکھتی ہے۔
اس سے مراد میری اس مخلوق سے ہے جو انسان کے مشابہ ہے مگر انسانی تربیت کا مادہ نہیں ہے
لیکن اس تمام پر یہی وجہ اس شکل و شمائل کے انسان سے ہے جس میں انسانی تربیت کا مادہ بھی ہے۔
کیونکہ خدا کا خطاب بھی ان ہی سے ہے نہ ان سے جو حقیقت میں انسان نہیں ہیں بلکہ انسان
کم درجہ میں اور بندوں کے سلسلہ میں داخل ہیں +

آب و ہوا اور ملک کی حالت سے جہاں انسان رہتا ہے یا ایسے مقامات سے جہاں
گوانمان پایا جاتا ہے مگر وہ حقیقت غمناکات میں شمار نہیں ہو سکتے انسان کی ضروریات میں بہت
کچھ تغیر و تبدل ہو جاتا ہے مگر میں ان عارضی تبدیلیات کو بھی اپنی اس بحث میں دخل نہ دوں گا بلکہ
انسان میں حیث الانسان سے متفقانے اس کی حیثیت انسانی کی بحث کروں گا +

اب ہم انسان کا حیوان سے متبادل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسان بتقابل حیوان کے اس وحی
کس قدر زیادہ حصہ پانے کا مستحق تھا اور کن کن امور کے لئے +

ہم انسان اور حیوان دونوں میں جنوک اور پیاس کی خواہش پاتے ہیں مگر دونوں میں فرق
دیکھتے ہیں کہ حیوانوں کی اس خواہش کے پورا کرنے کا تمام سامان خود خدا نے ان کے لئے مہیا
کر دیا ہے خواہ وہ جنگل میں رہتے ہوں یا پہاڑ میں خواہ وہ گھاس کھاتے ہوں یا دانہ چبھتے
ہوں، زمین کے کیرے کوڑے کھاتے ہوں یا نہایت عمدہ تیار و فریب جانوروں کا گوشت
جہاں وہ ہیں سب کچھ ان کے لئے مہیا ہے +

انسان کے لئے اس کی ان خواہشوں کے پورا کرنے کے لئے بغیر اس کی محنت و
تعبیر کے کوئی چیز بھی مہیا نہیں یا یوں کہو کہ نہایت ہی کم مہیا ہے اس کو خود اپنی غذا پیدا کرنی پڑتی ہے

اور نہیں ہے کوئی زمین پر پلنے والا اور نہ کوئی
 پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں پر اڑتا ہے
 بجز اس کے کہ مثل تمہاری جماعتیں میں
 ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی بجز اپنے
 پروردگار کے پاس لکھے گئے جاویں گے (۳۸)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
 وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ
 إِلَّا أَمَدٌ أَمْثَلُكُمْ مَا
 فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
 لَّشَمَائِلِي رَيْهِمْ يُحْشَرُونَ (۳۸)

جب کہ وہ پانی کے چشموں سے دور ہے تو خود اس کو پانی بھی پیدا کرنا پائے +
 جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا لباس خود ان کے ساتھ ہے جو جائے اور گرمی میں
 تبدیل ہوتا رہتا ہے چھوٹی سی چھوٹی تیرتروں کا ایسا خوبصورت لباس ہے کہ بڑی سے بڑی شہزادی
 کو بھی شغیب نہیں مگر انسان نکلا پیدا ہوا ہے اس کو خود اپنی تدبیر سے اپنی قسمت سے اپنے لئے
 آپ گرمی و جاڑہ کا لباس پیدا کرنا ہے +

یہ ضرورتیں انسان کی فرداً فرداً پوری نہیں ہو سکتیں اور اس لئے اس کو اپنے مجنسون کے
 ساتھ جمع ہو کر رہنے اور ایک دوسرے سے مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے بہت قسم کے جانور
 بھی ہیں جو ایک جگہ جمع ہو کر رہتے ہیں مدد ان کو آپس کی استعانت کی حاجت نہیں انسان ہی ایک
 ایسا مخلوق ہے جو اپنے مجنسون کی استعانت کا محتاج ہے +

اس طرح پر باہم ٹکر بننے کی ضرورت اور بہت سی ضرورتوں کو پیدا کر دیتی ہے اس بات
 کی ضرورت پیش آتی ہے کہ دو جمع آپس میں کس طرح پر برتاؤ اور معاشرت کرے۔ کس طرح اپنے
 گھروں کو آراستہ کریں اور کس طرح ان کا انتظام کریں۔ ان قحطوں کو جو خدا نے ان میں پیدا کئے
 ہیں اور جن سے توالد اور تناسل ہوتا ہے کس طرح پر کام میں لادیں۔ ان تمام کے انجام کے
 لئے کس طرح ہمسایہ پیدا کریں اور جو پیدا کیا ہے اس کو کس طرح بغیر دوسرے کی مزاحمت کے اپنے
 صف میں لادیں جس سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ اس مجمع کا مجموعہ من حیث المجموع کس
 طرح پر انتظام رہے۔ کسی دوسرے کی طرح کی دست اندازی اور زیادتی سے کس طرح محفوظ
 رہے +

یہ ضرورتیں انسان میں ایک اور وحی کی دلچسپ ہونے کی ضرورت کو پیش کرتی ہیں جس کو
 عقل انسانی یا عقل کلی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ وہی دلچسپ ہے جس سے انسان چند تعلق
 و فروعی یا مقدمات ذہنی سے ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور جزئیات کی جمع سے کوئی کلی قیامدہ بنا تا
 ہے یا قاعدہ کبیر سے جزئیات کو حاصل کرتا ہے، ابتدا سے یعنی جب سے کہ انسان نے انسانی جامہ
 پہن لیا وہ اس دلچسپی کو کام میں لاتا رہا ہے اور جب تک کہ وہ ہے کام میں لاتا رہے گا +

اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو
بہرہ کو گئے ہیں اندھیروں میں جس کو خدا چاہتا ہے
گراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھی
راہ پر کرتا ہے ﴿۳۹﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَا بَنِي آدَمَ
صَدُّوا بِكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ مِنْ يَشَاءُ
اللَّهُ يُضِلُّ لِمَنْ يَشَاءُ يُجْعَلُهُ
إِلَىٰ حَيْرَةٍ مُّسْتَفِيضَةٍ ﴿۳۹﴾

یہی ودیعت ہے جس نے انسان کو نئی نئی ایجادوں اور حقائق اشیا کی تحقیقاتوں اور
علوم و فنون کے مباحثوں پر قادر کیا ہے، یہی ودیعت ہے جس نے انسان انبساط کی طرف مائل ہوتا ہے
وہ غور کرتا ہے کہ کون محسوس اور ذہنی چیزوں سے وہ خوشی حاصل کر سکتا ہے پھر وہ ان کے جمع کرنے
اور ترتیب دینے یا ایجاد کرنے میں کوشش کرتا ہے یہی ودیعت ہے جس نے انسان کا دل ہر ایک
واقعہ کی نسبت اس طرف مائل ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا اور پھر اس سے کیا ہوگا، یہی ودیعت ہے جس
کے سبب انسان کے دل میں خالق کا، منزا و جزا کا، معاد کا، خیال پیدا ہوتا ہے +

وہ اپنے چاروں طرف اپنے سے بہت زیادہ قوی، صیغہ تر بردست مخلوقات کو دیکھتا ہے
پھر اس کے دل میں ایک ایسے اور قوی تر بردست وجود کا خیال پیدا ہوتا ہے اس کے سامنے ایسے واقعات
پیش آتے ہیں جن کا ظاہر میں کوئی کرنے والا معلوم نہیں ہوتا، سیاریوں، دباؤں، قسطوں میں وہ مبتلا
ہوتا ہے اچھا موسم اور عمدہ فصلوں اور صحت و تندرستی کا زمانہ اس پر لڈرتا ہے اور اس اختلاف کے
اسباب سے بہت کم واقف ہوتا ہے وہ اس کو کسی ایسے وجود غیر معلوم سے منسوب کرتا ہے جس کے
اختیار میں ان کا کرتا تسلیم کرتا ہے۔ پھر اس غیر معلوم وجود سے خوف کھاتا ہے اور بھلائی کو اس کی
خوشی اور بُرائی کو اس کی خفگی کا سبب قرار دیتا ہے۔ پھر اس غیر معلوم وجود کی خوشی حاصل کرنے اور اس
کی خفگی سے بچنے کی تدبیریں سوچتا ہے۔ وہ فکر کرتا ہے کہ میں کون ہوں اور اخیر میں کیا ہونگا اور آخر کا
اعمال کی جزا و سزا کا اور ایک قسم کی معاد کے یقین پر مائل ہوتا ہے +

یہ تمام خیالات جو بذریعہ وحی کے یا فطرت کے انسان میں پیدا ہوتے ہیں مان کے گذرنا و
آئندہ نسلوں کے آنے اور برابر رہنے سے دلوں میں ایسے نقش ہو جاتے ہیں کہ بدیہات سے بھی
اس کو درجہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح انسان کی حالت کو ترقی ہوتی جاتی ہے اسی طرح ان باتوں
کو بھی جو فطرت نے اس کو سکھائی ہیں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ بلکہ ان فطرتی باتوں کا ترقی پانا ہی انسان
کی ترقی کہلاتی ہے +

جس جب اس طرح اس انسانی پتے پر غور کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جن کو
انبیاء علیہم السلام اور حکماء علیہم السلام نے دنیا میں قائم کیا ہے اور جن کو ہم علم معاش - علم تمدن - علم
سیاست مدن - علم تہذیب و تہذیب - علم معاشرت - علم الحکامات و الاحکام - علم الدین یا ادیان -

کہ (اپنے خیمہ) کیا دیکھا ہے تم نے اپنے لئے اگر تم پر اللہ کا
 عذاب آئے یا تم پر بُری گھڑی آئے کیا خدا کے ہوا
 اور کسی کو پکارو گے اگر تم سچے ہو (۳۰)

قُلْ اَرَايْتُمْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ كَعَدَابِ
 اللّٰهِ اَوْ اَنْتُمْ كَمَا لَتَا عَاۤءِ اٰغْيُوْرَ
 اللّٰهِ تَذٰعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (۳۰)

علم البر والائتم - علم العباد والآخرت - سے تعبیر کرتے ہیں وہی ہیں جن کی خود خدا نے انسان میں
 وحی ڈالی ہے یا ان کو خود اُس کی فطرت میں رکھا ہے +

یہ حقیقت زیادہ تر وضاحت اور تعجب انگیز طریقہ سے منکشف ہوتی ہے جبکہ تمام دنیا کے
 انسانوں کو جہاں تک ہم کو اُن سے واقفیت ہے باوجود اُن کی زبان - اُن کی قوم - اُن کے ملک -
 اُن کی صورت - اُن کی رنگت کے اختلاف کے بہت سی باتوں میں متفق پاتے ہیں گو طریقہ عمل میں
 کچھ اختلاف ہو مثلاً - مجبور کا یقین - اُس کی پرستش کا خیال - موت کے بعد اعمال کی جزا و سزا -
 دوسرے جہان کا وجود - کسی ذی ہمارہما سے روحانی کا ہونا - دنیاوی معاملات میں - تزقج -
 سرگروہ کا مقرر کرنا اور اس کے تابع رہنا - افعال میں - رحم دلی ہمدردی - سچائی کا اچھا بھنا -
 زنا - چوری - قتل - جھوٹ کو بُرا جانا ، یہ اور اُس کے مش اور بہت سے امور ہیں جن میں تمام
 دُنیا کے انسانوں کو متفق پاتے ہیں - چند کا ان انفاقوں میں سے مستثنیٰ ہونا جن کے اسباب بھی
 جدا ہیں اس کلیہ کے متناقض نہیں ہے +

یہ خیال کرنا کہ ان سب نے ایک ایسے زمانہ میں جب کہ سب یکجا ہونگے ان باتوں کو دیکھا ہوگا
 اور متفق ہو جانے کے بعد بھی وہ اُن سب باتوں کو اپنے ساتھ لے گئے ایک ایسا خیال ہے کہ جس کا
 ثبوت موجود نہیں ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ ناممکن ہے اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ وہ سب کسی زمانہ میں
 یکجا تھے تو یہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اُن کی انفریق نے اُن کی حالت کو (جو ضرور ہے کہ بے انتہا زمانہ
 کی مفارقت باعث ہوئی ہوگی) ایسا تبدیل کر دیا ہے کہ صورت میں رنگت میں طبیعت میں عضا
 کی ساخت میں اُن کے جوڑ بند میں اُن کی زبان میں ایک تبدیل عظیم واقع ہو گئی ہے تو یہ کیونکر تسلیم
 ہو سکتا ہے کہ وہ خود تو بدل گئے مگر جو سبق انہوں نے سیکھا تھا وہ نسل در نسل نہ بھولے - بلکہ
 برضلاف اس کے وہ اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ توافق اُسی وحی یا فطرت کا باعث ہے
 جو خدا نے انسان کو دو بعیت کی ہے +

مگر خدا نے اس فطرت کو جس کو ہم نے عقل انسانی یا عقل کلی سے تعبیر کیا ہے ایسا نہیں
 بنایا کہ سب میں برابر ہو یا سب میں ایک سا اُس کا ظہور ہو بلکہ انسان کے پتے میں اُس کے عضا
 کی بناوٹ اس طور پر بنائی ہے کہ اس فطرت کا ظہور بغاوت اور بافواج مختلف ہوتا ہے پس اس
 فطرت سے جس شخص کو اپنے درجہ کا حصہ اور جس نوع کا دیا جاتا ہے وہ اُوروں کے لئے اُس نوع کا

بلکہ اسی کو پکارو گے پھر جس مصیبت کے لئے
اُس کو پکارتے ہو اگر چاہے تو دُور کر دیتے اور تم
جن کو اُس کا شریک بناتے ہو بوجھل مٹاتے ہوں (۳۱) اور بیشک
ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے لوگوں کے پاس پھر ہم نے
اُن کو پکڑا عذاب اور مصیبت سے شاید کہ وہ عاجزی
کریں (۳۲)

بَلْ اِنَّا نَدْعُوْنَ فَيَكْتُمْنَ
مَا نَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنشَاءً وَتَكْسُوْنَ
مَآ تَشْرِكُوْنَ (۳۱) وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا
اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَا مِنْهُمُ
بِالْبَاطِلِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ
يَتَضَرَّعُوْنَ (۳۲)

ہادی اور شیوا ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایسے شخص کو غفتمون کے لقب سے لقب کیا ہے
وہ حجۃ الوداع بالقدیس، تحت باب حقیقۃ النبوة وخواصھا، ارقام فرماتے ہیں جس کا ماحصل یہ ہے
کہ، مغفتمون مختلف استعداد کے اور کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ جس کو اکثر خدا کی طرف سے بذریعہ عبادت
کے تہذیب نفس کے علوم کا ارتقا ہوتا ہے وہ کامل کہلاتا ہے۔ جس کو اکثر عدم و اطلاق اور تہذیب منزل
کے علوم کا ارتقا ہوتا ہے وہ حکیم کہلاتا ہے جس کو سیاست کے امور کا ارتقا ہوتا ہے اور وہ اُس کو
عمل میں لاستا ہے وہ ضعیف کہلاتا ہے۔ جس کو علماء اعلیٰ سے تعلیم ہوتی ہے اور اُس سے کہیں
ظاہر ہوتی ہیں وہ مؤید بروج القدس کہلاتا ہے۔ اور جس کے دل میں اور زبان میں تور ہوتا ہے
اور اُس کی نصیحت سے لوگ نادمہ اٹھاتے ہیں اور اُس کے حواریوں اور مریدوں پر بھی نور و سکینہ
نازل ہوتا ہے وہ ہادی اور مزکی کہلاتا ہے۔ اور جو قواعد اعدائے کاذبہ کا زیادہ جانتے والا ہوتا ہے وہ
امام کہلاتا ہے۔ اور جس کے دل میں کسی قوم پر آنے والی مصیبت کی خبر و مال دی جاتی ہے جس
کی وہ مشین کوئی کرتا ہے یا قبر و حشر کے حالات کا اُس پر انکشاف ہوتا ہے اور وہ اس کا وعظ
لوگوں کو سنا تا ہے وہ منذر کہلاتا ہے۔ اور جب خدا اپنی حکمت سے مغفتموں میں سے کسی بڑے شخص کو
مبوت کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نور میں لاوے تو وہ نبی کہلاتا ہے۔ بہر حال شاہ صاحب
نے اس مطلب کو کسی لفظوں سے اور ہم نے کسی لفظوں سے تعبیر کیا ہونی چاہیے اور وہ ہے کہ انسانوں ہی
میں سے جس درجہ اور جس نوع کی فطرت یا وحی خدا نے جس انسان میں ودیعت کی ہے وہ اُنہوں کے
لئے اُس نوع کا ہادی یا رہنما ہوتا ہے۔ جس میں خدا نے اعلیٰ درجہ کی تہذیب نفس انسانی کی فطرت
پیدا کی ہے خواہ اُس کو انہی لفظوں سے تعبیر کرو خواہ، «دما یطلق عن الطویء ان ہو الا وحی
یوحی»، کے لفظوں سے وہ نبی ہوتا ہے گو کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ ہی میں کیوں نہ ہو +

پس اب ایسی مخلوق کی نسبت جس میں خدا نے اس قدر کاموں اور نعمتوں کی فطرت
پیدا کی ہو خیال کرو کہ وہ کیا کریگی۔ ضرور ہے کہ وہ اپنی تمدنی فطرت کے مقتضائے ایک جگہ اکٹھا
ہو کر رہیگی۔ اپنے ذاتی تعمیر کے اظہار کے لئے ایسی عین آدازیں ظاہر کریگی جو اُس کے ذاتی تعمیر

پھر کہیں مدانہوں نے عاجزی کی جب کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آیا ولیکن سخت ہو گئے ان کے دل اور اچھا دکھلایا ان کو شیطان نے جو کچھ کہہ کرتے تھے (۳۳)

فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَ لٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۳۲)

دل ہوں جس طرح اُس کو مافی الضمیر کے اظہار کی زینہ ضرورت پیش آتی جاوے گی اُن تاوازون کی بھی کثرت ابران میں تنوع اور اشتقاق پیدا ہوتا جاوے گا رفتہ رفتہ وہ اُس گروہ کی زبان قرار پاوے گی اور علم لغت اور علم ہشتقاق اور صرف و نحو اور فصاحت و بلاغت سے مالا مال ہو جاوے گی +

وہ سب اپنی زندگی بسر کرنے کے سامان مہیا کرنے کی فکر کریں گے دریاؤں اور نہیوں اور چشموں کے مقامات کو پانی میسر کرنے کے لئے تلاش کریں گے اگر وہ ایسا موقع نہ پاویں گے تو زمین کھدو کر پانی نکالیں گے۔ ایک غریب بیس عورت بھی اپنے بچے کے لئے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتی پھریگی۔ گو کہ چند رو جھل کی اتفاقیہ پیدا ہو پر وہ اپنی زندگی بسر کریں مگر غلہ پیدا کرنے پر کوشش کریں گے زمین کو بھاڑیں گی اگر کدال میسر نہ ہوگی تو درخت کے سوکھے ٹوکڑا تنہ ہی سے بہتر از شقت زمین چیریں گے اور بچ ڈالیں گے۔ بدن ڈھانکنے کی کوشش کریں گے۔ درختوں کے پتے ہی پھینکیں گے جانوروں کی کھالوں کے تہ بند بنا دیں گے اپنے کھیت میں دوسرے کو نہ آنے دین گے اپنے غلہ کی حفاظت چرنہ پرند سے انسان سے ہر طرح پر کریں گے۔ رفتہ رفتہ زراعت کے قواعد و حقوق کی بنیاد اور اُس کے قوانین قائم ہو جاویں گے اور جس طرح اُس کو ترقی ہوتی جاوے گی اسی طرح ان سب باتوں میں جو معاش کے ذریعے ہیں ترقی ہوتی رہے گی۔ یہاں تک کہ انگوڑی باغ لگا دیں گے اور اُس سے شراب بنا دیں گے اور اُس کو پی کر بدست ہو جاویں گے +

وہ اپنی بدو و باش کی فکر کریں گے مکانات بناویں گے کالاکلن تان کر یا سار کتدے اور بانسی جمع کر کے یا اینٹ اور گاہو بنا کر اور اس طرح مجتمع ہو کر گائوں اور قصبوں اور شہر آباد کریں گے رفتہ رفتہ اس میں ترقی کرتے جاویں گے یہاں تک کہ قصر حمر اور محل بیضا اور کرسٹل پتلیس اور شیش محل بنا کر اُس میں پین کریں گے +

وہ اپنے گھروں کی درستی اور آبادی کی تہریریں سوچیں گے فرزندوں کی خواہش سونس عکس اور کی آرزو کو پورا کریں گے ترقی کے قواعد اور اولاد کی پرورش کے طریقے اُن کے حقوق اُن کے ساتھ سلوک کے طریقے قرار دیں گے جو رفتہ رفتہ ایسی ترقی پاویں گے کہ علوم کا درجہ حاصل کریں گے اور عظیم تدبیر منزل کے نام سے موسوم ہوں گے +

وہ طہنی گروہ میں راہ رسم کے طریقے اخلاق اور درستی اور محبت اور ہمدردی کے قاعدے بجا د

فَلَمَّا تَسْنَا مَا دَكَّرْنَا بِهِ فَخُتْنَا
عَلَيْهِمْ ذُؤَابَابٌ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّىٰ
إِذَا هَرَّحُوا بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ آخَذْنَا
بُنْتَهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مُبْسِئُونَ ﴿۳۷﴾

پھر جب وہ بھول گئے جو ہم نے اُن کو نصیحت کی تھی
کھول گئے ہم نے اُن پر دروانے ہر چیز کے یہاں
بلکہ جب وہ خوش ہو گئے اُس چیز سے جو اُن کو دیکھی
بڑھایا ہم نے اُن کو دفعۃً پھر وہ ناسید تھے ﴿۳۷﴾

کرینے رسم درواج کا یہ کرینے خوشی اور انبساط حاصل کرنے کے سامان میا کرینے اور وہ تمام چیزیں
رفتہ رفتہ علم افلاک و معاشرت کا درجہ حاصل کرینگے +

وہ اس جمع کی مخالفت کی اور اُس میں انتظام قائم کرنے اور سب کے حقوق محفوظ رہنے کی فکر
میں پڑینگے اُس کے لئے قوانین تجویز کرینگے اور اُس کے نفاذ کے لئے کسی کو اپنا سزا بنا دینگے اور
رفتہ رفتہ سلیمان کی سی بادشاہت اور عمر کی سی خلافت قائم کرینگے اور وہی قوانین ترقی پاتے پاتے
علم سیاست مدن کا رتبہ حاصل کرینگے +

فطرت کے تفاوت و درجات کے موافق انہی میں سے وہ لوگ پیدا ہونگے جن کو شاہ ولی اللہ
ساحب نے کامل ، حکیم ، خلیفہ ، موبد بروج القدس ، ہادی و مہر کی ، امام ، مشنر ، نبی ، کے
لقب سے ملقب کیا ہے اور اس زمانہ کے بے اعتقادوں نے ، رفاہ مر ، اُن کا نام رکھا ہے ، او
انہی کی نسبت خدا نے یہ فرمایا ہے ، ، هو الذی بعث فی الامم رسولاً منهم +

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعثت انبیاء کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک
دولت (یعنی حکومت یا سلطنت) کے ابتدائے ظہور کا اور اُس سے اہل رد و توتوں کے زوال کا وقت
آپہنچتا ہے اُس وقت خدا اُس دولت کے لوگوں کے دین کو قائم رکھنے کے لئے کسی کو مبعوث کرتا ہے
جس طرح کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ (غور و تامل سے اعتقاد ہی ہذا) یا
خدا تعالیٰ کسی قوم کا بقا اور تمام انسانوں پر اُس کا برکزیہ کرنا چاہتا ہے اُس وقت کسی کو مبعوث
کرتا ہے جو اُن کی کجی کو سیدھا کرے اور کتاب اُن کو سکھائے جس طرح کہ ہمارے سردار مولیٰ علیہ السلام
کی بعثت ہوئی۔ یا کسی قوم کے منتظم کرنے کے لئے جس کی دولت و دین کی پائیداری قرار پانچکی ہے
کسی مجتہد کے مبعوث کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ داؤد و سلیمان اور تمام انبیاء علیہم السلام
کی بعثت ہوئی جن کو خدا نے اُن کے دشمنوں پر فتح دی۔ شاہ صاحب نے یہ کچھ فرمایا ہے اُن کا متناظر
ہے مگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے جس یقین کرنا ہوں کہ بعثت انبیاء صرف تہذیب نہیں انسانی کے لئے
ہوتی ہے نہ اور کسی چیز کے لئے +

بہر حال یہ تمام واقعات وہ ہیں جو از روئے قاعدہ فطرت انسان پر گذرتے ہیں اور
انسان ہر ایک کام میں کسی نہ کسی کو اپنا ہادی اور پیشہ اور رہنما قائم کرتا ہے۔ اُس وقت ہمارا

تَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٥﴾
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ
 وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ
 مَنِ اللَّهُ عَدُوٌّ لَنَا تَبِعُوا بِيه
 أَنْظَرْتُمْ كَيْتَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ
 ثُمَّ هُمْ يَصِدُّوْنَ ﴿٣٦﴾

پھر کافی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا اور تعجب
 اللہ کے لئے ہے پروردگار عالموں کا ﴿۳۵﴾ کہہ
 دلچے خیر کیا تم نے دیکھا ہے اگر اللہ تمہاری سنا
 اور بصرات نے لے اور تھلنے لوں پر رکھ دے تو سنا
 خرابے سوائے اللہ کے کہ تم کو وہ پھر لاؤ دیکھ کس طرح ہم
 بیان کرتے ہیں نشانوں کو پھر وہ پھر سے
 رہتے ہیں ﴿۳۶﴾

ان لوگوں سے متعلق نہیں ہے جو عموماً مختلف قسم کے علوم و فنون و معارف و مکاسب میں ہادی و
 پیشہ اور ہنر اقرار پلتے ہیں۔ بلکہ صرف اسی ہادی سے متعلق ہے جو تہذیب نفس انسانی کے لئے پیشوا
 اور ہادی ہوتا ہے +

ایسا ہادی جس میں اس قسم کی ہدایت کی کامل فطرت ہوتی ہے وہی نبی ہوتا ہے اور وہی
 فطرت اللہ نبوت، ناموس اکبر، جبرئیل عظیم، کے لقب سے ملقب کیجاتی ہے۔ وہ کسی بات
 کو سبقت دے اور کچھ نہیں جانتا دفعۃً اس کے دل میں بغیر کسی ظاہری اسباب کے ایک القا ہوتی ہے
 اور لقب کو ایک صدمہ اس کے الفا سے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اوپر سے کسی چیز کے گرنے سے صدمہ
 ہوتا ہے یا اس قسم کا ایک انکشاف اس کے دل پر ہوتا ہے جو سچ صحیح وہ جانتا ہے کہ تمام حجاب
 اٹھ گئے ہیں اور جس کی میں تلاش میں تھا مثل سپیدہ دم صبح میرے سامنے موجود ہے شاید مختلف
 حالات و معاملات میں امداد کو بھی ایسا ہوتا ہو مگر جب اس شخص میں دو صفتیں تسلیم کر لی گئی ہیں
 ایک فطرت کا کامل ہونا اور دوسرے اس فطرت کا تہذیب نفس انسانی سے مخصوص ہونا تو لازمی نتیجہ
 نکلتا ہے کہ اس کا وہ القا یا وحی خواہ جبرئیل لیکر آیا ہو یا خود وہ ملکہ نبوت ہی اس میں اور خدا پرستی
 بنا ہو سچ اور فطرت اللہ کے مطابق ہے۔ اگر بحث رہ جاتی ہے تو اسی قدر رہ جاتی ہے کہ وہ نفس
 فی الواقع ایسا ہی ہے کہ نہیں +

تہذیب نفس سے بلاشبہ بہت امور متعلق ہونگے لیکن ان سب میں ضرور کوئی ایسا امر بھی
 ہوگا جس میں تہذیب نفس انسانی کا ہوا اور وہ اصل بمقتضائے فطرت انسانی وہ ہے جس کو خود انسانی
 فطرت نے تیار کیا ہے یعنی وجود اعلا اور قوی زبردست وجود کا۔ اس مقام پر ہم اس بحث کو کہہ رہے
 ہیں کہ ہم نے کیوں اصل اصول تہذیب نفس انسانی قرار دیا ہے چھوڑتے ہیں تاکہ غلط بحث نہ ہو جاوے
 پھر کسی مقام پر اس سے بحث کریں گے اور اس لئے تہذیب امر مذکورہ کہتے ہیں کہ حضور اس ہادی کا سب سے
 پہلا اور سب سے مقدمہ کام اس کے اعلا اور سب سے قوی اور سب سے زبردست ہر قدرت و وحی کی طرف

هَلْ أَرَايْتُمْ كُنُفًا أَشْكَدَ
عَذَابَ اللَّهِ بَعَثْنَا أَوْجَهْرَةً
هَلْ يُخْلَقُ إِلَّا الْقَوْمَ الْعَاقِلُونَ ﴿۳۵﴾

کہدے دلپے سیرجہ کی تم نے کھجے کہ اگر تم پر خدا کا عذاب
دفعہ یا جھلکا کرے تو کیا ظالموں کی قوم کے سوا
اور کوئی ایسے جاوینگے (۳۵)

پر ایت کرنا ہوگا اور جب کہ کمال قدرت سے بابت ہوگی تو تمام کمال قدرت رکھنے والے مادیوں کو جس
میں اختلاف نہ ہوگا اور وہی قدرت اللہ اور دین اللہ ہوگا سوز اور الم جو اس کے متعلق ہیں طریقے
یہ رسمیں یا مصالح ہونگے جن کو اب ہم شریع کے نام سے موسوم کرتے ہیں پس تمام انبیاء کا جیسے
ہتیا ہونے دین واحد تھا اصل دین میں کچھ تفاوت نہ تھا خدا فرماتا ہے، "شرع لکم من
اللہ دین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ"
(المشوری آیت ۱۱) اور ایک جگہ فرمایا ہے، "لکل جعلنا منکد شرعاً ومنہا حیا"
(مائدہ آیت ۵۲) +

بملاحظہ آن نظر تو ان کے جو عدلے انسان میں پیدا کی ہیں شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس بات
کے قائل ہوئے ہیں کہ انسانیت کا ان کو ترک کرنا محال ہے اور وہ بہت سے امور میں ایک ایسے حکیم
کے مخرج ہیں جو تمام ضرورتوں سے واقف ہو اور مصلح تدبیر جانتا ہو خواہ بندید فکر و درایت
کے خواہ اس طرح پر کہ خدا تعالیٰ نے اس کی جبلت میں قوت ملکیہ کبھی ہو اور ملاء اعلیٰ سے
اس پر علوم نازل ہوتے ہوں +

پھر وہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں میں جو رسمیں قائم ہو جاتی ہیں ان میں اکثر یہ سبب قوم کے شراب
کی نادانی سے خرابیاں پڑ جاتی ہیں اور نفسانی خواہشوں اور شیطانی دیکھوں تک پہنچ جاتی ہیں اور
بہت سے لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں اور اس لئے ایک ایسے شخص کی حاجت ہوتی ہے
جو غیب سے نوید ہو اور مصلح کلیہ کا پابند ہوتا کہ رسومات بد کو مٹا دے اور ایسا شخص موسیٰ
روح القدس ہوتا ہے +

پھر وہ ارقام فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت اگرچہ دراصل اور بالخصوص عبادت کے طریقوں کی تعلیم
کرنے کے لئے ہوتی ہے مگر بعد ازاں اس کے ساتھ رسومات بد کا دور کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے یہ بات
ذرا تفصیل طلب ہے اگر شاہ صاحب کی مراد ان رسم بد سے ہے جو عبادت اور تہذیب نفس انسانی
سے متعلق ہیں تو تسلماً اور اگر مراد ان رسم بد کی اصلاح سے بھی ہے جو محض دنیاوی امور سے متعلق
ہیں تو ہم اس کو نہیں قبول کر سکتے کیونکہ نبوت کو محض دنیاوی امور سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اور

۱۰ حجة الله بالاعتراف باقامة الا تقاضات واصلاح الوصوم +

۱۱ ارشاد صاحب کبیر کے قدرت اللہ کا لفظ استعمال فرماتے تو مطلب بالکل صاف ہو جاتا +

اور تم نہیں سمجھتے پیغمبروں کو مگر بشارت دینے والے اور ڈرنے والے پھر جو کوئی ایمان لایا اور اپنی جان بچا کر پھر ان کو کچھ ڈر نہیں اور نہ وہ عملیں ہو گئے (۳۸)

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَسْلَمَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۳۸)

قصہ تائیر نخل اور یہ الفاظ کہ،، انتم احلہ باموردنیا کہہ،، اور یہ حدیث کہ،، من باحدث فی امرنا هذا مالیس منه فہود،، ایک بہت بڑی دلیل ہماری اس مدعا پر ہے +

تمام رسومات و عادات اور طریقے جو انسانوں میں بمقتضائے ان کی فطرت کے قائم ہو جاتے ہیں وہ متعدد اقسام پر منقسم ہیں +

اول - جو خدا کی ذات و صفات سے متعلق ہیں یعنی اس قوت اعظم کے وجود سے جس کو انسانوں نے بمقتضائے اپنی فطرت کے تسلیم کیا ہے +

دوم - اس کی عبادت کے طریقوں سے جو لوگوں نے بمقتضائے فطرت انسانی اس کے لئے قرار دئے ہیں اور یہی امور وہ ہیں جن پر دین کا اطلاق ہوتا ہے +

سوم - وہ امور ہیں جو تہذیب نفس انسانی سے علاقہ رکھتے ہیں اور جن کو نوع انسانی نے بطور بدیہیات کے حسن یا قبیح قرار دئے رکھے ہیں مثلاً زنا - قتل - سرقہ کذب وغیرہ کہ تمام نوع انسان کے نزدیک قبیح ہیں گو کہ کسی فرقہ نے زنا یا قتل - سرقہ و کذب کی حقیقت قرار دینے میں غلطی کی ہو - یا جیسے صلوات رحم ہمدردی کہ تمام نوع انسانی کے نزدیک حسن ہیں گو کہ کسی سے اس کی صحیح طور پر بیان نہ ہو سکی ہو - انہی امور سے گناہ کی نسبت جو طریقے قرار پاتے ہیں ان کا نام شریعت ہے +

چہارم - وہ امور ہیں جو محض دنیاوی امور سے تعلق رکھتے ہیں وہ نہ دین ہیں اور نہ انبیا کو من حیث النبوة ان سے کچھ تعلق ہے - اسی میں وہ تمام مسائل بھی داخل ہیں جو علوم و فنون اور تحقیقات حقایق اشیاء سے علاقہ رکھتے ہیں گو کہ انبیا نے ان امور کا ذکر اس طرز یا الفاظ میں کیا ہو جس طرح پر اس زمانہ کے لوگوں کا یقین یا ان کی معلومات تھی +

شاہ ولی اللہ صاحب نے اس بحث کی زیادہ تفصیل کی ہے اور بہت اچھی کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو انبیا سے قاطبۃ خدا کے پاس سے لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھا جاوے رکھنے پینے اور لباس اور مکان بنانے اور زیب و زینت کرنے اور نکاح شادی یا یہ کرنے اور خرید و فروخت کرنے اور گناہ گاروں کے سزا دینے اور تن زنا کے فیصلے کرنے میں اس وقت کے لوگوں سے کیا عادتیں اور رسمیں منج ہیں پھر اگر وہ سب باتیں عقل کی کے مطابق دین سے ہیں تو ان کے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَا بَلِيتْنَا بَيْتَهُمُ
الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۳۱﴾

اور جن لوگوں نے جسٹلا یا ہمارے نشانوں کو چھین لیا ان کو
عذاب یہ سب اس کے کہ وہ فاسق تھے ﴿۳۱﴾

اول بل کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں بلکہ ضرور ہے کہ لوگوں کو اسی پر قائم رہنے کے لئے برا بھلا
کیا جائے اور اُس باب میں اُن کی تعویب کی جاوے اور اُس کی خوبیاں بتلائی جاویں اور اگر
وہ مطابقت نہ ہوں اور اُن کے رد و بدل کی حاجت ہو کیونکہ وہ دوسروں کو ایذا پہنچاتی ہیں یا لذات
دنیا میں ذال دیتی ہیں اور نیکی سے باز رکھتی ہیں اور دین دنیا سے بے فکر دیتی ہیں اُس وقت
بھی کوئی ایسی بات نہیں نکالی جاتی جو بالکل اُن کے مالوہ امور کے برخلاف ہو بلکہ جو اگلی مثالیں
اُن لوگوں کے ہوں اور جو اچھے لوگ اُن لوگوں کے نزدیک گندھے ہیں اُن کی طرف اُن کو پھیرا
جاتا ہے اور جب وہ اُس طرف مائل ہوتے ہیں تو اُن کو ٹھیک بات بتائی جاتی ہے اور اُن کی عقلیں
اُس کو ماقبیل نہیں کرتیں بلکہ اُن کے دلوں کو طماننت ہو جاتی ہے کہ یہی سچ ہے اور یہی سبب
کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں مختلف ہیں۔ جو لوگ راسخ فی العلم ہیں جلتے ہیں کہ شرع میں درباب
نکاح اور طلاق اور معاملات اور زینت اور لباس اور انفعال مقدمات اور حدود اور لوٹ
کے مال کی تقسیم کے کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے جو اُس وقت کے لوگ اُس کو نہ جانتے ہو یا اُس کے
کرنے سے ترقی دین پڑ جاوے جب اُس کے کرنے کا حکم ہو۔ اُن یہ ہوا ہے کہ جس میں جو خرابی تھی
وہ درست کر دی گئی اور غلط کو صحیح کر دیا۔ اُن لوگوں میں سو خواری بہت تھی اُس کو منع کر دیا۔ وہ
پہل آنے سے پہلے صرف پھول آنے پر مہو بیچ ڈالتے تھے اور پھر اُس میں جھگڑا ہوتا تھا اُس کو
منع کر دیا۔ ویت یعنی خون بہا عبد اللہ کے وقت میں دس اونٹ تھے پھر قوم نے دیکھا کہ قتل سے
باز نہیں رہتے تو سواہنٹ دین کر ڈئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی کو قائم رکھا پہلے
پہل مال عنیت کی تعییر ابی طالب کے حکم سے ہوئی اور اُس قوم کے لئے بھی حصہ قرار پایا۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس جاری کیا۔ شانان فارس یعنی قباد اور اُس کے بیٹے نوشیرواں نے
خراج اور عشر لوگوں پر مقرر کیا تھا شریع میں بھی یہی قرار دیا گیا۔ بنی اسرائیل زنا کے جرم میں رجم کرتے
تھے چوروں کے ہتھ کاٹتے تھے (یہودیوں میں) ہتھ کاٹنے کی رسم نہ تھی بلکہ عرب میں تھی) جان
کے بے جان مارتے تھے قرآن میں بھی یہی حکم نازل ہوا اور ہم قرآن میں نہیں ہے اور اسی طرح
کی بہت سی مثالیں ہیں جو تلاش کرنے والے سے غفنی نہیں ہیں۔ بلکہ اگر تو فطین یعنی پوری سمجھ جائے
اور تمام احکام کے مراتب پر محیط ہے تو تو یہ بھی جانتا کہ انبیاء علیہم السلام عبادات میں بھی اُس کے
ساتھ جو قوم کے پاس تھا بعینہ اُس کی نظیر کے اور کچھ نہیں لائے لیکن انہوں نے جائزیت کی توجیہ
نہاں کر دیا اور جو قسم تھا اُس کو اوقات و ارکان کے ساتھ ضبط کر دیا اور جو ٹھیک تھا اُس کو لوگوں

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِشْدِي
تَحْذَرُونَ اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَائِكُ
إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُؤْتَىٰ إِيَّايَ قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا
تَتَفَكَّرُونَ ﴿۵۰﴾

کہئے الپے پیغمبر کہ میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس نما
کے نکلنے میں اور نہ یہ کہ میں غیب کی بات جانتا ہوں
اور نہ میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میں فرستے ہوں میں نہیں
پیری کرنا مگر اُس کی جو وحی دی گئی ہے مجھ کو۔ کہ سے
کر کیا اندھے اور آنکھوں سے دیکھنے والے برابر ہیں پھر
کیا تم غور نہیں کرتے ﴿۵۰﴾

میں بھیلا دیا (انتہی) +

یہ مضمون شاہ ولی اللہ صاحب کا قریب قریب ایسے مضمون کے ہے جو اس زمانہ کے لوگوں
کے خیال میں ہے اور جن کو ہمارے زمانہ کے علما اور مقدس لوگ کا فرد لمحہ اور تہذیب مذہب کے تہذیب
گو کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ما جاء بہ پہ بھی یقین رکھتے ہوں مگر نہیں معلوم کہ
وہ لوگ شاہ ولی اللہ صاحب کو کیا کہتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء عبادت میں بھی
کوئی نئی چیز نہیں لائے بہر حال شاہ صاحب نے جو محض دنیاوی امور کو بھی مذہب یا شریعت میں
شامل کر لیا ہے ہم اُس کو تسلیم نہیں کرتے۔ دین جیسا کہ اوپر بیان ہوا اور یا م سے تبدیل نہیں
ہو سکتا۔ لیکن دنیاوی معاملات و وقتہ فوقتہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور وہ کسی طرح ابدی خدا کی
جانب سے صورت خاص کے محکوم نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ کہو کہ جب اہل ان کے محفوظ ہیں تو حواشی
جدید کے احکام علیہ السلام جو کاتبیاء بنی اصل شیل ہیں استنباط کر سکیں گے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ علما
و قہر بن ہود کے اور قہر بن و رہبان عیسائی مذہب کے بھی علم میں کچھ کم درجہ نہیں رکھتے تھے اگر
انہوں نے دنیاوی احکام میں غلطی کی تو کیا وجہ ہے کہ غلطی نہ کریں گے اور اگر دنیاوی احکام میں غلطی
نبوت میں تو کیا وجہ ہوگی کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے تو انبیاء کے مبعوث ہونے کی ضرورت
ہو اور ان کی غلطی کے سبب نہ ہو۔ خصوصاً ایسی صورت میں کہ تورات مقدس میں جس قدر دنیاوی
امور کا تذکرہ ہے اُس کا عشر عشر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے +

یہ مباحث نہایت طویل ہیں اور یہ مقام ان سب کے بیان کی گنجائش نہیں رکھتا مگر اس تمام بحث
سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ انسانوں میں بوجہ فطرت انسانی کے کوئی نہ کوئی ان کا بادی ہو جاتا ہے
اگر خدا نے اُس کو فطرت کامل اور وحی اکمل عطا فرمائی ہے تو وہ پچا ہادی ہوتا ہے جس کی نسبت
خدا نے فرمایا ہے "کل قوم ہاد" پس جو گوہ کسی شخص کو دین و شریعت کا بادی سمجھتی ہے
اُس کی بزرگی و تقدس کا اعتقاد بھی اعلیٰ درجہ پر رکھتی ہے جس کا نتیجہ ہوا فطرت انسانی کے
یہ ہوتا ہے کہ انسانوں سے اُس کو برتر و درجہ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ ابن اللہ یا محیط ذات اللہ

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخْفَوْنَ
أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ
لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
وَالِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ﴿٥٠﴾

اور ڈراؤ اس (وحی) سے ان لوگوں کو جو ڈرتے
ہیں کہ انھیں کئے جاویں گے اپنے پروردگار کے پاس کہ
نہیں ہے ان کے لئے سولے اس کے یعنی
(پروردگار کے) کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش
کرنے والا تاکہ وہ پریشان نگاری کریں ﴿۵۰﴾

(یعنی اوتار) یقین کیا جاتا ہے اور کم سے کم یہ ہے کہ اس میں ایسے اوصاف اور کرامتیں اور
معجزے تسلیم کئے جاتے ہیں جن سے نوع انسان سے اس کو برتری حاصل ہو معمولی واقعات اور حادثات
کو جو قانونِ فطرت کے مطابق واقع ہوتے رہتے ہیں جب اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو وہ اس
کی کرامت اور معجزہ قرار پاتے ہیں مثلاً اگر ایک نام آدمی کسی کو بددعا سے کچھ پرہیزگلی کرے اور
اتفاق سے وہ بچلی سے مانا جاوے تو کسی کو کچھ خیال بھی ہو لیکن اگر وہ بددعا کسی ایسے شخص سے
دی ہو جس کے تقدس کا خیال لوگوں کے دلوں میں ہو تو اس کی کرامت یا معجزہ سے منسوب
ہو جاتی ہے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ ان لوگوں سے جن کے تقدس کا خیال ہوتا ہے اسی
طرح سرزد ہوتی ہیں جیسے کہ علم انسانوں سے مگر تقدس لوگوں سے سرزد ہونے کے سبب ان
کی قدر و منزلت زیادہ کی جاتی ہے اور معجزے و کرامات کے درجہ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ انسان
میں بعض ایسی قوتیں ہیں جو خاص طریقہ مجاہدہ سے قوی ہو جاتی ہیں اور کسی میں بمقتضائے خلقت
قوی ہوتی ہیں اور ان سے ایسے امور ظہور پاتے ہیں جو عام انسانوں سے جنہوں نے ان قوتوں کو
قوی نہیں کیا ہے ظہور نہیں پاتے حالانکہ وہ سب باتیں اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح کہ اور امور
مقتضائے فطرت انسانی واقع ہوتے ہیں مگر وہ بھی ان مقدس شخصوں کے معجزے و کرامات شمار
ہوتے ہیں۔ بہت عجیب باتیں افزا ایسے بزرگوں کی نسبت مشہور ہو جاتی ہیں جن کی حقیقت
کچھ اصل نہیں ہوتی مگر لوگ ان بزرگوں کے تقدس کے خیال سے ایسے ٹوٹا ہوتے ہیں کہ اسکی
اصلیت کی تحقیق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور بے تحقیق اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ یہی سبب
کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کے تمام واقعات کو لوگوں نے ایسے طور پر بیان کیا ہے جن کا
واقع ہونا ایک عجیب طریقہ سے ظاہر ہو اور پھر انہیں کو ان کے معجزے قرار دئے ہیں اور بعضی
ایسی باتیں منسوب کی ہیں جن کا کچھ ثبوت نہیں۔ انہی غلط خیالات کے سبب لوگوں نے
انبیاء علیہم السلام سے انکار کیا ہے چنانچہ قوم نوح قوم عاد قوم ثمود نے انبیاء کے انکار کرنے کی
یسی وجہ بیان کی ہے کہ "ان انتم الا بشر مثلنا" پس انہی غلط خیالات کی وجہ تھی کہ
مشرکین جب بھی شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کے طلبگار ہوئے تھے۔ کبھی کہتے

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ
مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا
مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ
فَكَفَرُوا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۶﴾

اور نہ نکالے (اپنے پاس سے) ان لوگوں کو جو
پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو صبح و شام طلب گری کرتے
ہیں اپنے پروردگار کے منہ (یعنی اُس کی ذات پاک)
کی ترجمہ پُران کے حساب میں سے کچھ اور زتیر سے
حساب میں سے اُن پر کچھ ہے کہ تو اُن کو نکالنے پھر
ہوئے تو ظالموں میں سے ﴿۵۶﴾

تھے کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو کیوں نہیں اُن کے پاس فرشتے آتے کیوں نہیں اُن کے پاس خزانہ آتا گیا۔ کبھی
کتنے تھے کہ یہ تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں بازاروں میں بڑے پھرتے ہیں یعنی انسانوں سے
زیادہ کوئی بات ان میں نہیں ہے۔ کبھی آسمان سے پتھر سوانے چاہتے تھے۔ کبھی آسمان کا ٹکڑا لوٹ کر
گرنے کی خواہش کرتے تھے +

وعدائیت ثلاثہ کا ایک رکن جو حیدر علی مصفا کے لئے اُس کی تیس کے لئے اُس قسم کے خیالات
قل انما انا بشر مثکم یوحی کا مٹانا ضرور تھا اس لئے جا بجا قرآن مجید میں معجزات کی
لما نزلنا حکمنا واحد (سورہ نوحی آئی ہے خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا
کھف آیت ۱۱۰) + کہ لوگوں سے کہہ دے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں انسان ہوں
مثل تمہارے۔ مجھ کو وحی دی گئی ہے کیسی خشک بات ہے کہ تمہارا خدا مے واحد ہے + او
قل لا املک لنفسی نفعاً ولا ضرراً دوسری جگہ یہ حکم دیا کہ لوگوں سے کہہ دے کہ میں : ملک
الاماتہ اللہ ولو کنتم اعلم الغیب نہیں ہوں اپنے لئے کسی نفع یا ضرر کا بجز اُس کے کہ جو چاہے
لاستکثرت من الخیر وما مستی السوء اقدار اگر میں غیب کا عالم ہوتا تو میں بھلائیوں کو بکثرت حاصل
ان انا الانذیر و بشیر لقوم ینصون کر لیتا اور بُرائی مجھ کو چھوٹی بھی نہیں : اُس تو اُن لوگوں کو جو
(سورہ اعراف آیت ۱۸۸) + ایمان لانے ہیں ڈرانے والے اور جو شخبری دینے والے
کے سوا اور کچھ نہیں ہوں +

کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے طلب کئے اور صاف صاف کہا کہ ہم ہرگز تمہارے
وقالوا ان یؤمنوا لکن حتی یتفرقا من الارض
بیوعا و بکون ملک جنتہ من تخلیف و عنب فتخبر
انھا رخلاھا انخیرا و تسقط السماء کما رزمت
علینا کسنا و تاتی بابلہ و ملائکتہ قبیللا و ینکون
من بیتا من خربت و تترق فی السماء دن و من ترقیئہ
حتی ینزل علینا کت بالقرۃ فب سبحان ربی هل کنت
الاشوار مولا (سورہ بنی اسرائیل آیت ۴۰-۴۴) +

انہاں میں لانے کے جب تک کہ تو زمین بھانڈ کر جا رہے
تھے چشتے نکالے ، یا تیرے پاس حجیروہ انجیر کا باغ ہو
جس کے بیج میں توستی ہوئی نہیں نکالے زور سے ہستی
ہوئی یا تو ہم پر چھیا کہ تو سمجھتا ہے آسمان کے ٹپنے
والے ، یا خدا اور فرشتوں کو اپنے ساتھ لاوے ۔

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَتَقُولُوا أَهُؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ آلِهِمْ مِنَ بَيْنِ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿۵۳﴾

اور اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا ہے بعض کو بعض بعض کے کہتے ہیں کیا ہم میں سے بھی لوگ ہیں جن پر خدا نے انعام کیا ہے۔ کیا خدا نہیں جانتے والا شکر کرنے والوں کو ﴿۵۳﴾

یا تیرے لئے کوئی عزیز گھر ہو اور تو آسمان پر چڑھ جاوے، اور ہم تو تیرے ستر چدر ہرگز ایمان نہیں لائے گے جب تک کہ ہم پر ایسی کتاب اترے جو ہم پڑھ لیں، مگر یا وجود اس قدر اصرار کے جو کافروں نے مجھوں کو طلب میں کیا اور بغیر ایسے معجزوں کے ایمان لانے سے شدید انکار کیا اُس پر بھی خدا نے اپنے پیغمبر سے ہی فرمایا کہ تو ان سے کہہ کہ پاک ہے میرا پروردگار میں تو کچھ نہیں ہوں مگر ایک انسان بھیجا ہوا یعنی رسول +

ایک اور جگہ ہے کہ "کافروں نے کہا، کیوں نہیں اُتار گئی اُس پر یعنی پیغمبر پر نشانیاں لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما یعنی معجزے اُس کے جواب میں خدا نے پیغمبر سے آیات عند اللہ فانما اتا لذیر صبیحین - کہا کہ تو یہ کہہ کہ بات یہ ہے کہ نشانیاں یعنی (سورۃ عنکبوت آیت ۴۹) + معجزے تو خدا کے پاس ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں کہیں تو علانیہ دلائل والا ہوں +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس جو افضل الانبیاء والرسل ہیں معجزہ نہ ہونے کے بیان سے ضننا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کے پاس بھی کوئی معجزہ نہیں تھا اور جن واقعات کو لوگ معجزہ (متعارف معنوں میں سمجھتے تھے درحقیقت وہ معجزات نہ تھے بلکہ وہ واقعات تھے جو مطابق قانون قدرت کے واقع ہوئے تھے۔ خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو اس بات کو کھل دیا اور چھپا لکھا نہیں کھا اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ بڑا جزو اسلام کا جس کے سبب اُس کو خطاب، "الیوم اکملت لکم دینکم" کا ملا اور جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے وہ صرف تکمیل تلقین توحید ذات باری کی ہے جو توحید ثلاثہ میں منحصر ہے یعنی توحید فی الذات۔ توحید فی الصفات۔ توحید فی العبادت۔ انبیاء علیہم السلام میں معجزات کا (علی المعنی المتعارف) یا اولیاء اللہ میں کرامات کا یقین کرنا ان کو اعتقاد دیا جاوے کہ خدا ہی نے وہ قدرت یا صفت اُن میں دی ہے) توحید فی الصفات کو نامکمل کر دیتے ہیں۔ کوئی عزت اور کوئی بزرگی اور کوئی تقدس اور کوئی صداقت اسلام کی اور بننے اسلام کی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو اس نے بغیر کسی لاڈ لپیٹ کے اور بغیر کسی دھوکا دینے کے اور بغیر کسی کرشمہ و تزویرت کا دعوے کرنے کے صفات صاف لوگوں کو بنا دیا اور معجز و معجزے تو خدا کے پاس ہیں پس تو مثل تمہارے ایک انسان ہونی خدا نے میرے دل میں جو وحی ڈالی

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِآيَاتِنَا قُلْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ كَتَبَ
رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ
مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ
سَاءَ تَابٌ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ
كَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵۴﴾

اور جس وقت تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری
نشانیوں پر ایمان لائے ہیں تو تو کہ سلامتی ہو
تم پر تمہارے پروردگار نے لکھی ہے اپنے آپ
پر رحمت کہ جو کوئی تم میں سے نادانستہ بُرا کام
کرے پھر اُس کے بعد توبہ کرے اور اچھے کام کرے
تو بیشک وہ بخشنے والا ہے رحم والا ﴿۵۴﴾

ہے اُس کی میں تم کو تلقین کرتا ہوں۔ صلے اللہ علی محمد خاتم النبیین۔ رب العالمین +

ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس بات پر بحث کی ہے کہ معجزہ اگر فی نفسہ کوئی شے ہو تب
بھی وہ مثبت نبوت نہیں ہو سکتا اور اب اس مقام پر نفس معجزہ سے بحث کرنا چاہتے ہیں مگر جب
تک لفظ معجزہ کی تعریف اور مراد نہ متعین ہو جاوے اُس وقت تک اس پر بحث نہیں ہو سکتی +
علامہ سید شریف نے شرح مواقف میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک معجزہ وہ چیز ہے جس سے
المعجزة عندنا ما يقصد به معنی رسالت کی تصدیق ہو جاوے اور گو وہ امر بطریق عادی
تصدیق مدعی الرسالۃ وان لم کے نہ ہو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص نے معنی رسالت
یکس خارجاً للعادۃ (شرح مواقف) سے کہا کہ اس وقت میں برس جاوے تو میں تم کو نبی رحمت
مانو گھا چنانچہ بادل آیا اور میں برسے لگے۔ سید شریف کے قول کے مطابق یہ میں برسنا معجزہ ہوا۔
مگر اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس طرح پر متصل یا متعاقب واقع ہونے والا قدرتی واقعات کا سبب سے
نبی کے اور کسی سے یا مدعی کا ذب سے ظہور میں نہیں آسکتا +

علاوہ اس کے تمام علمائے اسلام نے معجزہ کی تعریف میں اُس کا خارق عادت ہونا ضروری
سمجھا ہے اور خود سید شریف بھی جب کہ یہ فرماتے ہیں کہ گو وہ خارق عادت نہ ہو، تو وہ بھی معجزات
کا خارق عادت ہونا تسلیم کرتے ہیں صرف خارق عادت ہونا لازمی نہیں قرار دیتے +
عادت سے مراد یہ ہے کہ ایک کام جیسے ایک طرح پر جو تاربتا ہو اور اُس کا سبب بھی ایسا
طریقہ پر جمع ہوتے رہتے ہوں اور جب وہ اسباب جمع ہو جاوے بلا تفاوت اُس امر کا ظہور ہو +
خرق عادت کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ جو امر ہمیشہ بطور عادت مستمرہ کے یکساں طریقہ
ہوتا رہتا ہے اور بطور عادت مألوف کے ہو گیا ہے اُس کے برخلاف کوئی امر وقوع میں نہ آوے۔ مثلاً
آسمان پر سے خون کے شہاب کوئی شے برسے یا پتھر کا ٹکڑا اترے گو کہ ایسا ہونے کے لئے کوئی سبب
امورطبی میں سے ہو +

وَكَذَلِكَ نَفَعْنَا لِأَنْبِيَاكُمْ
وَلِيَعْتَبِرِينَ سَيِّئَاتِ الْغَافِلِينَ ﴿٥٥﴾

اور اسی طرح ہم نشانوں کو بیان کرتے ہیں اور تاکہ
ظاہر ہو جائے راہ گنہگاروں کی ﴿۵۵﴾

دوسرے یہ کہ پھر عمل ہو یعنی خارج از قانون قدرت یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قواعد اور قانون
و وقوع واقعات اور ظہور حوادث کا مقرر کیا ہے اور عادت اللہ اسی کے مطابق جاری ہے اس کے
برخلاف وقوع میں آدے +

پہلے سمجھوں پربطور مطلق یا مجاز کے خرق عادت کا اطلاق کیا جانا ممکن ہے مگر حقیقتہً اُس
پر خرق عادت کا اطلاق نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اُس کا وقوع بھی اُس کے اسباب کے اجتماع پر منحصر ہے
اور عادت میں داخل ہے نہ خرق عادت میں کیونکہ جب اُس کے اسباب جمع ہو جائیں گے تو کیساں طریقہ
پر اُس کا وقوع ہو گا گو کہ کیسا ہی نادر اور وقوع ہو +

مثلاً عادت یہ ہے کہ جب شیشہ ایک بندھی سے جس سے اُس کو پورا صدر پہنچے ہاتھ سے چھوٹ
پڑتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے ایک دن ہمارے ہاتھ سے شیشہ چھوٹ پڑا اور نہ ٹوٹا تو ظاہر نہیں خرق عادت
ہوئی مگر حقیقت میں خرق عادت نہیں ہے اس لئے کہ اُس کے گرنے پر یا تو وہ اسباب جمع نہ تھے
جن سے اُس کو ٹوٹنے کے لائق صدر پہنچتا ایسے اسباب موجود تھے جنہوں نے اُس کو اس قدر
پہنچنے سے باز رکھا پس اُس کا نہ ٹوٹنا درحقیقت موافق عادت کے ہے نہ بطور خرق عادت کے
کیونکہ جب اس طرح کے اسباب جمع ہو جائیں گے تو کوئی شیشہ بھی ہاتھ سے چھوٹ کر گرنے سے
نہیں ٹوٹنے کا +

یامثلہ ایک شخص نے ایک شخص کو اٹکھ بھر کے دیکھا اور وہ بیہوش ہو گیا یا اُس نے بہرے کے
کے کافوں میں اٹکھیاں ڈالیں یا اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پیرا اور وہ بہرہ نشین اور وہ اندھا دیکھنے لگا
پس اگر اس کا سبب کوئی ایسی قوت ہے جو انسانوں میں موجود ہے اور اسی قوت کی قوت سے اُس نے
یہ کام کیا ہے تو اُس پر خرق عادت کا اطلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ جو انسان اپنی اُس قوت کو کام میں
لانے کے لائق کر لیا وہ بھی ویسا ہی کر دیکھا پس یہ بات حقیقتہً کچھ خرق عادت نہ ہوئی بلکہ عادت
ہوئی +

مثلاً وہ اس کے اگر ہم مجازاً ایسے واقعات پر خرق عادت کا اطلاق بھی کریں تو وہ سبب کی قوت
میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ مجازے یا کرامات کو انبیا اور اولیاء کے ساتھ مخصوص ہونا لازم ہو گا مگر
جب اُن واقعات کا وقوع اجتماع اسباب پر منحصر تھا تو اُس کی تخصیص شخص ذوق شخص
باقی نہیں رہتی +

واقعات اور حادثات ارضی و سماوی موافق اُس قانون قدرت کے جو خدا تعالیٰ نے

قُلْ لِي هَيْبَةٌ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَوْلَا
اتَّبَعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ
إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥١﴾

کسے کہ جنگ مجھ کو منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی
عبادت کروں جن کو نعل کے سوا تم پکارتے ہو۔ کھینکے
میں ہمدی نہیں کرتا تمہاری خواہش کنی، بیشک میں گمراہ ہوا ہوں
اُس وقت اور نہ ہو گا میں ہدایت پائے ہووں میں ﴿۵۱﴾

ان میں رکھا ہے یکے بعد دیگرے آج ہوتے رہتے ہیں پس کسی امر کے بعد کسی اقرار یا عادت یا رضی و سادی
کا ظاہر ہونا کسی طرح معجزہ میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اُس کا ظہور اسی عادت پر ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ
نے قانون قدرت کے بموجب اُس میں رکھی ہے +

بعض عالموں نے کہا ہے کہ جو معجزات اور کرامتیں بنیا اور دیا سے ظہور میں آتی ہیں وہ بغیر
موجود ہونے سبب کے ظہور میں نہیں آتیں مگر خدا تعالیٰ بسبب اپنی مہربانی کے جو ان بزرگوں پر رکھتا
ہے فی الفور اُس کے ظہور کے اسباب مہیا کر دیتا ہے کیونکہ وہ اسباب مہیا کرنے پر قادر ہے کما قیل
«اذا اراد الله شيئا هيئنا اسبابه» بعضوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی چیز کے پیدا کرنے
کے لئے اُس کے اسباب کے مہیا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ «ان الله على كل شيء قدير»
«اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون»۔ «اُن يربح بجمع مگر وہ اُن سب چیزوں کو اسی طرح
بدر کرتا ہے جو اُس نے قانون قدرت کا قاعدہ بنایا ہے۔ اور ان الفاظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ
اُس قانون قدرت کے قاعدہ کے برخلاف کرتا ہے +

شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں بحجت باب الابراع والخلق والتدبير اول تو اس بات
کے قائل ہوئے ہیں کہ خدا نے جو خاصیت جس چیز میں رکھی ہے اُس کو نہیں بدلنا حیث قال «و
جرت عادة الله تعالى ان لا تتفك الخواص عما جعلت خواص لها۔ مگر اس کے بعد کہنے
ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محافظ تدبیر عالم کے اور شر کے رفع ہونے کے اُن تخلیعی خاصیتوں میں قبض
و بسط و احالہ اور انعام سے تصرف کرنا بندوں پر مقتضائے رحمت کا قرار دیا ہے قبض کی مثال انہوں
نے یہ دی ہے کہ جب دجال آدیگا تو ایک مسلمان کو قتل کرنا چاہیگا اور باوجود آؤقتل کے درست ہونے
کے و قتل نہ ہو سکیگا !!۔ بسط کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ زمین پر پاؤں مارنے سے نعلانے
حضرت ایوب کے لئے ایک حیشہ پیدا کر دیا جس میں نہانے سے اُن کے بدن میں چوبیماری
تھی جاتی رہی !!!۔ احالہ کی مثال یہ دی ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم پر آگ کو نھٹھ سی ہوا
کر دیا !!۔ اور اسام کی مثال میں کشتی کے ٹوڑنے اور لوہے کے مار ڈالنے اور دیوار بننے
کا قصہ لکھا ہے !! +

مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے اول تو اس کے لئے کہ اس کے ثبوت پر کوئی دلیل نہیں ہے

قُلْ إِنِّي هَيِّئْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ
 تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَوْلَا
 اتَّبِعُوا هَوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ
 إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥١﴾

کہئے کہ بیشک مجھ کو منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی
 عبادت کروں جن کو خدا کے سوا تم پکارتے ہو۔ کیونکہ
 میں بے ہمتی نہیں کرتا تمہاری خواہش کی، بیشک میں گمراہ ہوا ہوں
 اُس وقت اور نہ ہو گا میں ہدایت پائے ہوں میں ﴿۵۱﴾

اُن میں رکھا ہے یکے بعد دیگرے آج ہوتے رہتے ہیں پس کسی امر کے بعد کسی اور عبادت ارضی سادھی
 کا ظاہر ہونا کسی طرح معجزہ میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اُس کا ظہور اسی عبادت پر ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ
 نے قانون قدرت کے بموجب اُس میں رکھی ہے +

بعض عالموں نے کہا ہے کہ جو معجزات اور کرامتیں بنیا اور دیا سے ظہور میں آتی ہیں وہ بغیر
 موجود ہونے سبب کے ظہور میں نہیں آتیں مگر خدا تعالیٰ پر سبب اپنی مہربانی کے جو ان بزرگوں پر رکھتا
 ہے فی الفور اُس کے ظہور کے اسباب مہیا کر دیتا ہے کیونکہ وہ اسباب مہیا کرنے پر قادر ہے کما قیل
 ﴿وَإِذَا رَادَ اللَّهُ شَيْئًا هَيَّأَ سَبَابَهُ﴾ بعضوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی چیز کے پیدا کرنے
 کے لئے اُس کے اسباب کے مہیا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان اللہ علیٰ کل شیءٍ قذیر۔
 اِذَا رَادَ شَيْئًا يَنْفَعُ لَهٗ لَكِنۡ فَيَكُونُ ﴿۴﴾۔ اُن یہ سب سچ ہے مگر وہ اُن سب چیزوں کو اسی طرح
 بیکر تا ہے جو اُس نے قانون قدرت کا قاعدہ بنایا ہے۔ اور ان الفاظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ
 اُس قانون قدرت کے قاعدہ کے برخلاف کرتا ہے +

شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ الباقیہ میں تحت باب الابحاح والنحو والتدبیر اول تو اس بات
 کے قائل ہوئے ہیں کہ خدا نے جو خاصیت جس چیز میں رکھی ہے اُس کو نہیں بدنا حیث قال " و
 جرت عادیۃ اللہ نفلان ان لا تنفک الخواص عما جعلت خواص لها۔ مگر اس کے بعد کہتے
 ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بجاظ تدبیر عالم کے اور شر کے رخص ہونے کے اُن نفل یعنی خاصیتوں میں قبض
 و بسط و اعمال اور الام سے تصرف کرنا بندوں پر مقتضا سے رحمت کا قرار دیا ہے قبض کی مثال اُنہوں
 نے یہ دی ہے کہ جب دجال آدیگا تو ایک مسلمان کو قتل کرنا چاہیگا اور باوجود آرتس کے درست ہونے
 کے وہ قتل نہ ہو سکیگا !!۔ بسط کی مثال اُنہوں نے یہ دی ہے کہ زمین پر پاؤں مارنے سے خدا نے
 حضرت ایوب کے لئے ایک چشمہ پیدا کر دیا جس میں نہانے سے اُن کے بدن میں جو بیماری
 تھی جاتی رہی !!۔ اعمال کی مثال یہ دی ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈی ہوا
 کر دیا !!۔ اور اہام کی مثال میں کشتی کے ٹوڑنے اور لوہے کے مار ڈالنے اور دیوار بنانے
 کا قصہ لکھا ہے !! +

مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے اول تو اس کے لئے کہ اس کے ثبوت پر کوئی دلیل نہیں ہے

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
إِنَّ الْحَاكِمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقَّ
وَهُوَ خَيْرُ الْفَاعِلِينَ ﴿۵۴﴾

کہہ چکے ہیں پر وہ مجھ کے پاس سے میری دلیل کھینچ لو
اور تم نے اس کو جھٹلایا۔ میرے پاس جو چیز نہیں جس کی تم
جلدی کرتے ہو انہیں تم کو خدا کو بیان کرتا ہے سچ کو ادا
وہ بہت اچھا فیصلہ کرنے والا ہے ﴿۵۴﴾

علاوہ اس کے ان میں سے ایک مثال تو ابھی واقع ہی نہیں ہوئی باقی مثالوں کی نسبت ثبوت باقی ہے
کہ وہ اسی طرح واقع ہوئی تھیں جس طرح کہ مثال میں پیش ہوئی ہیں، اور اگر بالفرض اسی طرح واقع ہوئی
تھیں تو ان میں یہ تحقیق باقی ہے کہ آیا وہ اس استدلال کی مثالیں ہو سکتی ہیں یا نہ کہ وہ بلا کسی سبب
کے اور بغیر کسی اعمال کے اور بغیر کسی السام کے صرف مطابق عام قانون قدرت کے واقع ہوئی
تھیں +

پس جب تک کہ خرق عادت کے دوسرے معنی یعنی خلاف قانون قدرت کے نہ نئے جاویں
اُس وقت تک کسی واقعہ کا وقوع بطور معجزہ و کرامت کے تسلیم نہیں ہو سکتا۔ مگر ہم اس کے انکار پر مجبور
ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہم کو صاف صاف بتلایا ہے کہ جو قانون قدرت اُس نے بنا دیا ہے اُس میں
کسی طرح تبدیل نہیں ہو سکتی نہ خدا اُس میں کبھی تبدیل کرتا ہے اور نہ تبدیل کر گیا۔ خدا کا بنایا ہوا قانون
قدرت اُس کا علمی وعدہ ہے کہ اسی طرح ہوا اگر گنا پھر اگر اُس کے برخلاف ہو تو خلف وعدہ اور کذب خدا
کی ذات پاک پر لازم آتا ہے جس سے اُس کی ذات پاک بری ہے +

خدا نے فرمایا ہے کہ: "انا کل شیء خلقناہ بقدر (سورہ قرایت ۲۹) یعنی ہم نے ہر چیز
کو ایک اندازہ پر پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا ہے: "کل شیء عندنا بمقدار (سورہ عد آیت ۴)
یعنی ہر چیز خدا کے نزدیک ایک اندازہ پر ہے تفسیر کہ یہ میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ: "فصحاء
بقدر وحدہ لا یجادزو ولا ینقص عنہ" یعنی اُس کے معنی یہ ہیں کہ ایک اندازہ اور ایک حد پر کہ
تو اُس سے بڑھی ہے نہ کم ہوتی ہے۔ اور فرمایا ہے: "وخلق کل شیء فقدرا نقدر (سورہ
فرقان آیت ۲) یعنی اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا پھر مقرر کیا اُس کا ایک اندازہ" اور یہی اندازہ
قانون قدرت ہے +

۱۰۔ سری مجد خدا نے فرمایا ہے کہ لا تبدل خلق اللہ (سورہ روم آیت ۲۴) یعنی اللہ کی
پیدا کی ہوئی چیزوں کے لئے بدل جاتا نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ: "فلن تجد لسنة اللہ تبدیلاً۔
ولن تجد لسنة اللہ تحویلاً" سورہ طہ آیت ۴۱ و ۴۲ یعنی تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کی سنت
میں اول بدل ہونا اور نہ پانچواں تو اللہ کی سنت میں اولت جانا۔ اور اسی طرح فرمایا ہے: "سنت
اللہ التي قد خلقت من قبل ولن تجد لسنة اللہ تبدیلاً" (سورہ فتح آیت ۲۳)

وَعِنْدَ مَا مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
 إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ
 وَمَا تَكْتُمُ مِنْ وَّرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا
 وَلَا حِسَابَ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ
 وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي
 كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾

اور اُس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا
 بجز اُس کے اور وہ جانتا ہے جو کچھ جہاں کے اندر دیا میں
 اور نہیں گزرا کوئی پتھر کہ وہ اس کو جانتا ہے اور نہ کوئی
 دانہ زمین کے اندر زمین میں اور نہ کوئی رطب اور نہ کوئی یاس
 مگر وہ ہے بیان کرنے والی کتاب میں (یعنی علم
 الہی) میں ﴿٥٩﴾

ہونے کے تین سبب ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ شخص جس سے معجزہ ہوا مفہمین میں سے ہے کیونکہ اُس
 کا ایسا سبب باعث ہوتا ہے بعض حوادث کے انکشاف کا اور سبب ہوتا ہے استجابہ دعا اور ظہور برکت
 کا۔ دوم یہ کہ طلاء اعلیٰ اُس کے حکم بجالانے کو موجود ہو اور اُس کو الہام اور حالات اور تفریبات ہونے
 ہوں جو پہلے نہ ہوتے تھے پس وہ اپنے احباب کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو مغذول کرتا ہے اور خدا
 کا حکم ظاہر ہوتا ہے اگرچہ کافر اُس کو ناپسند کرتے ہوں۔ تیسرے یہ کہ دنیا میں جو واقعات بوج
 اپنے خارجی اسباب کے ہوتے ہیں اور آسمان و زمین کے بیچ میں جو حوادث ظہور پاتے ہیں خدا تعالیٰ
 انہی کو کسی درجہ سے اُس کا معجزہ قرار دیکرے (انتہی) +

تعریف معجزہ و کرامات میں جب لفظ "خرق عادت" کو جس کے معنی بجز خلاف قانون قدرت
 کے اور نہیں ہو سکتے جیسے کہ ہم نے اوپر تشریح کی ہے محفوظ رکھا جائے تو یہ نہیں صورتیں جو شاہ
 صاحب نے بیان فرمائی ہیں داخل معجزہ و کرامات نہیں ہو سکتیں +

پہلی صورت میں شاہ صاحب نے مفہمین سے کسی امر کا ظاہر ہونا معجزہ یا کرامت قرار دیا ہے۔
 مفہمین کے معنی انہوں نے یہ لکھے ہیں کہ اُن کا لکھنا یا نہ لکھنا یا ہونا کہ ایک بہت بڑے نظام مطوٰق
 کے قائم کرنے کو سچے دعوت سے برائی گنہگار ہوں اور اُن پر طلاء اعلیٰ سے علوم اور احوال الہیہ کی
 بھوار پڑتی ہو۔ معتدل المزاج ہوں اُن کی شکل و صورت درست اور خلق اچھا ہوا اُن کی رائے
 میں اضطراب و عدم استقلال نہ ہونہ اُن میں بے انتہا کی ذکاوت ہو جس سے کلی سے جزئی تک
 اور مغز سے پوست تک رستہ نہ ہو اور نہ ایسے سخت غمی ہوں کہ جزئی کلی تک اور پوست سے مغز
 تک نہ پہنچ سکیں سب سے زیادہ سنت کے پابند ہوں نہایت عابد ہوں معاملات میں لوگوں کے
 ساتھ تحیک ہوں عام بھلائی کی تبادروں کو درست رکھتے ہوں نفع عام میں شوق رکھتے ہوں با
 سبب کسی کو نہ ستاویں ہمیشہ عالم غیب کی جانب متوجہ رہیں اُس کا اثر اُن کے کلام سے اُن کے
 منہ سے ظاہر ہوتا ہو اور اُن کی تمام شان سے معلوم ہوتا ہو کہ موبد من الغیب ہیں اُن کو اُن کی رستہ

لا تالواہی۔ زلفہ لکن اللہ علیہ وسلم لا غیر و هذا هو الا صوب (تفسیریں) +

دودہ ہے جو اڑتا تو تم کو دینی سلا دیتا ہے بلات میں اور جاتا ہے جو کما لیس تم نے دن میں پھر تم کو اٹھاتا ہے اس میں (یعنی دن میں) تاکہ پورا کیا جائے وقت

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ لَئِمَّا يُبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ

قریب سکینہ کی وہ باتیں کھلجاتی ہیں جو اوروں کو نہیں کھلتیں پس ایسا شخص باعث ہو تاکہ بعض حوادث کے انکشاف کا اور سبب ہوتا ہے ہتھیاب دعا اور ظہور برکات کا +

برکت کے معنی شاہ صاحب نے یہ بتلائے ہیں کہ جس شے پر برکت دیا دے یا تو اس کا نفع زیادہ ہو جاوے مثلاً تھوڑی سی فوج دشمن کے خیال میں بہت سی معلوم ہونے لگے اور وہ بھاگ بھاگ یا تھوڑی غذا میں طبیعت نعرف کر کے ایسا غلط صلح پیدا کرے کہ اس سے دو چند غذا کھانے کی برابر ہو یا خود وہ شے ہی سبب سبب ہو جانے مادہ ہوانی کے بشکل اس شے کے زیادہ ہو جاوے + اس تمام بیان میں شاہ صاحب مضمین سے اس امر کے ظہور کو قانون قدرت کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں پس جب کہ وہ قانون قدرت کے ماتحت ہے اور تخیل تھوڑی فوج کو بہت تصور کر سکتا ہے اور طبیعت قلیل غذا سے کثیر غذا کا فائدہ دیکھتی ہے اور مادہ ہوانی بالفرض کوئی شے بن جا سکتا ہے تو وہ نفس انسانی کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے شخص دُور شخص پر موقوف نہیں ہے اور اس لئے کسی کا معجزہ نہیں ہو سکتا +

دوسری صورت جو شاہ صاحب نے لکھی ہے وہ الہامات اور اعمالات اور تفریبات کی قسم سے ہے اور جب کہ یہ نہیں بیان کیا کہ وہ الہامات و اعمالات و تفریبات بمقتضیٰ فطرت انسانی نہیں ہیں تو انہوں نے ان سب کو داخل فطرت انسانی سمجھا ہے اور جب وہ فطرت انسانی میں داخل ہیں تو قانون قدرت کے ماتحت ہیں اور اس لئے معجزہ قرار نہیں پاسکتے +

تیسری صورت تو نہایت ضعیف ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دو امور کو جن کا وقوع موافق قانون قدرت کے ہوتا ہے ایک دوسرے کے متصل واقع ہونا معجزہ ہے مثلاً ایک شخص مر گیا اور اسی کے تریب سوچ گھس لگایا ایک پیغمبر کو لوگوں نے ستایا اور اس کے بعد کوئی واقعہ مثل طوفان یا وبا کے واقع ہوا پس کچھلے واقعہ کا اقرار پہلے واقعہ کے ساتھ معجزہ ہے حالانکہ یہ تمام امور وہ ہیں جو قانون قدرت کے موافق واقع ہوتے رہتے ہیں اور ان کا اقرار کسی واقعہ کے ساتھ صرف اتفاقی ہے اور وہ بھی مطابق قانون قدرت کے پس بوجہ اس اصول کے جس کی بنا پر ہم نے معجزہ و کرامت سے انکار کیا ہے اس اصول کے مطابق شاہ ولی اللہ صاحب بھی معجزہ و کرامت کے منکر ہیں شاہ صاحب نے اس سے بھی زیادہ وضاحت سے ایک جگہ تعنیات میں تمام معجزات کو اسباب جزئی کیلئے لوجب وہ اسباب جزئی ہیں تو تابع قانون قدرت ہیں اور جب تابع قانون قدرت ہیں تو معجزہ

مَسْمِيٍّ لَّمَّا لِيَهُ مَزَجُكُمْ
لَمَّا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَيْفَ تَقْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

معتین پھر اسی کے پاس تم کو پھر جانے پر تم کو بتلاؤ
جو کچھ تم کرتے تھے ﴿٦٠﴾

نہیں اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ دراصل شاہ صاحب بھی ہمارے اصول کے مطابق منکرین معجزات سے
میں انہوں نے تغبیات میں لکھا ہے کہ .. بیشک مقامات نفس الام کے متفاوت ہیں ان میں سے
ان میں نفس الام متساوتہ
منہما من الاسباب فیہ العلة
وینفون انتظا واسباب السبب
فحسب من یحسب عندنا انه لم یتدک
الاسباب تھ ولس یقرن ولس یجد
لسنة الله تبدیلا انما المعجزات
والکرامات امور اسبابیة غلب
علیہا السبوع فبایت ما مشر

مقدم اسباب ہے اور اس مقام میں فقط علت جملوں کا سلسلہ سے
اور صرف سبب اور سبب کا اور ہلکے نزدیک یہ بات متفق ہے کہ
سبب کبھی نہیں چھوڑتے اور نہ چھوڑیں گے اور نہ کبھی تو یاد گیا اللہ
کی سنت میں اول بدل ہونا۔ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں
ہے کہ جو جسے او کر رہے ہیں امور اسبابیہ ہیں یعنی سبب پر بنی
ہیں، کس ہونا ان پر غالب ہو گیا ہے اس لئے تمام اور
اسبابیات سے جدا ہو گئے ہیں +

غرض کہ ہم نے معجزہ و کرامت کے مفہوم میں اس
امر کو داخل کیا ہے کہ اس کا وقوع خلاف قانون قدرت ہو
اور اسی اصول پر معجزہ و کرامت سے انکار کیا ہے۔ مشرکین عرب بھی اسی قسم کے معجزے و کرامت
صلوات علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے جن سے جا کیا قرآن مجید میں انکار ہوا ہے۔ لیکن اگر وقوع
خلاف قانون قدرت کو مفہوم معجزہ سے خارج کر دیا جائے اور امور ات اتفاقہ یا نادار الوقوع پر جو قانون
قدرت کے مطابق واقع ہوتے ہیں معجزہ کا اطلاق کیا جاوے تو ایسی حالت میں صرف اصطلاح قرار دینے
کا اختلاف ہوگا اور جو اصطلاح ہم نے قرار دی ہے اس کے مطابق اس پر معجزہ و کرامت کا اطلاق
نہ ہوگا +

تمام فرق اسلامیہ معجزات کو حق بیان کرتے ہیں اور سوائے معتزلوں اور ات والو اسحاق
اسرائیلی کے جو اہل سنت و جماعت میں سے ہیں تمام فرقتے کرامات ادیہ کے بھی قائل ہیں اور شیعوہ
صرف دو ہزارہ امام علیہم السلام میں حصر کرامت کرتے ہیں معتزلے اس وجہ سے کرامات کے منکر ہیں
کہ اگر ادیہ سے بھی کرامتیں ہوں تو اس میں اور معجزہ میں کچھ تمیز باقی نہیں رہتی اور پھر معجزہ و نبوت
نبوت کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن محققین علماء معجزوں کا بیان اس طرح پر کرتے ہیں کہ گویا ان کا
وقوع قانون قدرت کے مطابق ہوا ہے پس اگر میرا بر خیال صحیح ہو تو میں کہ سکتا ہوں کہ تمام علماء
فرق اسلامیہ اس مسئلہ میں میرے ساتھ متفق ہیں اور صرف اصطلاح کا فرق ہے اور جو جس
اصطلاح مقررہ کے مطابق ہم نے معجزات و کرامات کا انکار کیا ہے وہ سب بھی اس کے منکر

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
 وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ
 إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ
 رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْعِرُونَ ﴿٩١﴾
 ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ
 أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ
 الْحَسِبِينَ ﴿٩٢﴾

وہی زبردست ہے اور اپنے بندوں کے لئے بھینٹا
 ہے تم پر نگہبان یہاں تک کہ جیاتی ہے تم میں سے
 ایک کو موت تو اس کو مار ڈالتے ہیں ہمارے
 بھیجے ہوئے اور وہ تقصیر نہیں کرتے ﴿۹۱﴾ پھر
 وہ بھیجئے جلتے ہیں اللہ کے پاس جو ان کا مالک
 ہے برحق اسی کے لئے حکم ہے اور وہ بہت جلد
 حساب لینے والوں میں سے ہے ﴿۹۲﴾

ہیں اور اگر علماء سے متقدمین اس بات کے منفر ہوں کہ معجزہ و کرامت کا وقوع خلاف قانون قدرت
 ہوتا ہے یا خلاف قانون قدرت بھی ہو سکتا ہے تو بلاشبہ وہ ہم سے اور ہم ان سے بالکل مختلف
 ہیں +

حکماء و فلاسفہ نے معجزات یا کرامات کا انکار کسی وجہ سے کیا ہو مگر ہمارا انکار صرف اس
 بنا پر نہیں ہے کہ وہ مخالف عقل کے ہیں اور اس لئے ان سے انکار کرنا ضرور ہے بلکہ ہمارا انکار
 اس بنا پر ہے کہ قرآن مجید سے معجزات و کرامات یعنی ظہور امور کا بطور حرق عادت یعنی خلاف فطرت
 یا خلاف جبلت یا خلاف علت یا خلاف قدر الٰہی قدر رہا اللہ کے امتناع یا اجابت ہے
 جس کو ہم مختصر لفظوں میں یوں تعبیر کرتے ہیں کہ کوئی امر خلاف قانون قدرت واقع نہیں ہوتا اور
 اس لئے معجزات و کرامات سے جب کہ ان کے معنوں میں غیر مفید ہوتا قانون قدرت کا مراد لیا جاوے
 تو انکار کرتے ہیں اور اگر ان کے مفہوم میں یہ بھی داخل کیا جاوے کہ وہ مطابق قانون قدرت کے
 واقع ہوتے ہیں تو صرف نزاع لفظی باقی رہ جاتی ہے کیونکہ جو امر واقع ہوا اور جس شخص کے
 ہاتھ سے واقع ہوا اس کو بہر دو نوس تسلیم کرتے ہیں مگر وہ اس کا معجزہ یا کرامت نام رکھتے ہیں ہم
 اس کا یہ نام نہیں رکھتے +

اس اختلاف کا نتیجہ تشریح مندرجہ ذیل سے بخوبی واضح ہوگا۔ ایک عجیب امر جو عام طور پر
 نہیں ہوا یا کسی بیغیر یا دلی سے منسوب ہوا یا کسی بیغیر کے زمانہ میں ہونا بیان ہوا۔ تو اول ہم
 اس کے فی الحقیقت واقع ہونے کا ثبوت تلاش کریں گے اور غالباً معتقدین معجزہ و کرامت
 بھی اس میں مختلف نہ ہونگے نہ شاید انجام کو اس بات میں اختلاف ہو کہ ان کے نزدیک اس کے
 وقوع کا کافی ثبوت ہو اور ہمارے نزدیک نہ ہو لیکن بغرض تسلیم اس کے ثبوت کے ہم دونوں اس کے
 وقوع میں متفق ہوتے +

اس کے بعد ہم غور کریں گے کہ اس کا وقوع آیا کسی قانون قدرت کے مطابق ہوا ہے جو

قُلْ مَنْ يُخَيِّكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا
وَخُفْيَةً لَّئِن أَنجَانَا مِن هَذِهِ
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۶۳﴾ قُلْ
اللَّهُ يُخَيِّكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ لُؤْلُؤٍ
نَّسْتَأْتِنُكُمْ لَشَرِكُونَ ﴿۶۴﴾

گلوں تم کو نجات دیتا ہے جنگلوں اور دریاؤں کے
اندھیروں سے پکارتے ہو اس کو گڑگڑا کر اور چیکنے
سے کہ اگر ہم کو ان سے نجات دیجو تو بیشک ہم شکر
کرنے والوں میں ہونگے ﴿۶۳﴾ کہ کہ اللہ تم کو ان
سے نجات دیتا ہے اور ہر سختی سے پھر تم شرک
کرتے ہو ﴿۶۴﴾

ہم کو اب تک معلوم ہیں اگر اُس کا وقوع کسی معلوم قانون قدرت کے مطابق ہو کہ معلوم ہوا تو ہم اُس
کو اُس کی طرف منسوب کریں گے مستفیدین معجزہ و کرامت امر نہ کو رہ بخورد فکر کئے بغیر اُس کو معجزہ یا کرامت
قرار دینگے +

اور اگر کوئی قانون قدرت اُس کے وقوع یا ظہور کا ہم کو معلوم نہ ہو تو جو کہ ہم کو قرآن مجید
یقین دلایا ہے کہ تمام امور موافق قانون قدرت کے واقع ہوتے ہیں۔ یہ کہیں گے کہ ضرور اُس کے
لئے بھی کوئی قانون قدرت ہے جو ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اور عقیدتین معجزہ و کرامت بغیر نہ کو رہ یا
خیال کے اُس کو معجزہ یا کرامت قرار دینگے اور اس صورت میں صرف نزاع عقلی یا اصطلاحی یا عقل دماغی
باقی رہ جاتی ہے +

ہماری سمجھ میں کسی شخص میں معجزے یا کرامت کے ہونے کا یقین کرنا ذات باری کی توحید
فی الصفات پر ایمان کو ناقص اور نامکمل کر دینا ہے اور اُس کا ثبوت پیر پرست و گور پرست لوگوں
کے حالات سے جو اس وقت بھی موجود ہیں اور صرف معجزہ و کرامت کے خیال نے اُن کو پیر پرستی و
گور پرستی کی رغبت دلائی ہے اور خداے قادر مطلق کے سوا دوسرے کی طرف اُن کو رجوع کیا ہے
اور بتیں انا اور نذر دنیا زچڑھانا اور اُن کے نام کے نشانات بنانا اور جانوروں کی بیعت دینا کھانا
بے خوبی حاصل ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے سچے ذری محمد رسول اللہ نے اور ہمارے سچے خدا
و خدا لا شریک نے صاف صاف معجزات کی نفی کر دی تاکہ توحید کامل بندوں کو حاصل ہو اور بندے
خدا پر اس طرح یقین لایں کہ لا الہ الا اللہ ہو واحد فی ذاتہ لا شریک لہ۔ لا الہ الا
اللہ ہو واحد فی صفاتہ لا مثل ولا شئیہ ولا شریک لہ الا الہ الا اللہ ہو
المستحق للعبادۃ لا شریک لہ وهذا اکمل الایمان باللہ ولهذا قال اللہ تعالیٰ
لحبیبہ محمد رسول اللہ ایو ما کملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رزقتکم
لکم الاسلام دینا۔ والحمد لله الذی وهب لی هذا الایمان ایماناً کاملًا و
طیب قلبی بما لہمنی ربی و الصلوٰۃ علی محمد و آلہ +

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ
عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ
أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلِيَكُمْ
شَيْعًا وَيَبْدُقَ عُيُوبَكُمْ إِنَّ
بَعْضَ الْأُنظُرِ كَيْفَ تُصْرَفُونَ
الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿۱۵﴾

کہنے کے وہ قادر ہے اس بنا پر کہ تم غیب کی کچھ ایک
عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یعنی
آفت ساوی یا ارضی یا تم کو ہمسرد ہوں میں کرنے
اور مزہ کچھانے کے لئے ایک گردہ کو دوڑھکی لڑائی کا، دیکھ
کس طرح ہم بیان کرتے ہیں نشانیوں کو تاکہ وہ
سمجھیں ﴿۱۵﴾

اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ انبیاء پر ایمان لانا بسبب ظہور معجزات باہر کے ہوتا ہے مگر خیال مض
غلط ہے انبیاء علیہم السلام پر یا کسی ماننے باطل پر ایمان لانا بھی انسانی فطرت میں داخل اور عاقلانہ نوعیت
کے تابع ہے۔ بعض انسان زردوے فطرت کے لیے سلیم الطبع پیدا ہوتے ہیں کہ سیدھی اور سچی بات
ان کے دل میں چبھ جاتی ہے وہ اس پر یقین کرنے کے لئے دلیل کے محتاج نہیں ہوتے باوجود کہ
وہ اس سے مانوس نہیں ہوتے مگر ان کا وجدان صحیح اُس کے سچ ہونے پر گواہی دیتا ہے ان
کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اُس بات کے سچ ہونے پر ان کو یقین دلاتی ہے یہی
لوگ ہیں جو انبیاء صادقین پر صرف اُن کا وعظ و نصیحت سُننا ایمان لاتے ہیں معجزوں اور کریموں
پر۔ اسی فطرت انسانی کا نام شارع نے ہدایت رکھا ہے مگر جو لوگ معجزوں کے طلبکار ہوتے
ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لاتے اور نہ معجزوں کے دکھانے سے کوئی ایمان لاسکتا ہے خود خدانے
اپنے رسول سے فرمایا کہ "اگر تو زمین میں ایک سرنگڈ ٹھونڈ نکالے یا آسمان میں ایک سیرٹھی لگالے
تب بھی وہ ایمان نہیں لانے کے" اور ایک جگہ فرمایا کہ "اگر تمہارے غنڈوں پر لکھی ہوئی کتاب بھی
بھیج دیں اور اُس کو وہ اپنے ذہنوں سے بھی چھینیں تب بھی وہ ایمان نہیں لانے کے اور
کہنے لگے یہ تو علامتِ جادو ہے" پس ایمان نہ صرف ہدایت (نظرت) پر منحصر ہے جیسے کہ خدانے
فرمایا "اللہ یھدی من یشاء الی صراط مستقیم" *

ٹوٹنے باطل پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں اُن کے دل میں بھی غالباً اسی قسم کی کیفیت پیدا ہوتی
ہے اور اس کا سبب کبھی اُن کی نظرت ہوتی ہے جو کبھی کی طرف اُن سے سیدھی طرف اُل سی نہیں ہوتی اور اسی طرف
خدا نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے "من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط
مستقیم" (الاحقاف) اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ دین آسانی کا اور سوسپٹی کا ایسا بوجھ اُن کی
طبیعتوں پر ہوتا ہے کہ سیدھی بات کے دل میں آنے کی جگہ ہی نہیں رہتی اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ
مٹکی یا طبع ہو کر اُس بات پر غور نہیں کرتے اور اسی کی طرف خدانے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ
فس یرد اللہ ان یھدیہ یشیخ "جس کو خدا چاہتا ہے نہ ہدایت کرے اُس کا دل اسلام کے

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ
قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِّكُلِّ
شَيْءٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۶۱﴾

اور جسٹایا اُس کو تیری قوم نے حالانکہ وہ سچ ہے
کھسے کہ میں نہیں ہوں تم پر وکیل ہر چیز کے قرار پانے
کے لئے وقت ہوا اور قریب ہے کہ تم جانو گے ﴿۶۱﴾

صدقہ لاسلام میں ہر دین ان لئے (یعنی سیدھی راہ پر چلنے کے لئے) کھول دیتا ہے اور جس کو
بعضہ بھول جاتا ہے وہ ضیقاً حرجاً
کامتا یصدقہ فی اللہ کذلک یجعل
اللہ الرحمن علی الذین لا یؤمنون
(الانعام آیت ۱۲۵)

جوامیان نہیں لاتے، ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے ہدایت
پانے یا گمراہ ہونے کو اپنا فصل قرار دیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ خدا جو قائل حقیقی ہے ہمیشہ تمام
چیزوں کو جو ظہور میں آتی ہیں اپنی طرف نسبت کرتا ہے اسی طرح ان آیتوں میں بھی انسان کے
فطرتی افعال کو اپنی طرف نسبت کیا ہے مگر حقیقت یہ بیان انسان کی فطرت کا ہے اور
بس +

﴿۶۱﴾: دیورسل علیکم حفظہ) اس آیت کی تفسیر میں ہمارے عملتے عجیب باتیں
لکھی ہیں۔ اول تو انہوں نے اس آیت کے ان لفظوں سے ”دیورسل علیکم حفظہ“ اور
قرآن مجید کی اور آیتوں کے ان الفاظ سے ”معقبات بین ید یدہ ومن خلفہ یحفظونہ
من امر اللہ“ اور ان الفاظ سے ”ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عنید“ اور ان الفاظ
سے ”وان علیکم لحاظین کوامنا کانہین“ یہ قرار دیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ انسان سے
فاریج اُس کے گمراہان فرشتے متعلق ہیں جو ملائکہ حفظ کے نام سے مہوم ہیں +
مگر اسی آیت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا“
تو اس پر یہ بحث پیش آئی کہ یہ فرشتے مار ڈالنے کے وہی حفظ ہیں جو اخیر کو قتلہ ہو گئے یا ان سے
علحدہ ہیں۔ بعضوں کا یہ قول ہے کہ یہ قتلہ وہی حفظ ہیں اور اکثر قول ہے کہ نہیں قتلہ حفظ سے علحدہ
ہیں اور اسی قول کو مانع قرار دیا ہے +

اس کے بعد جو اس آیت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”لنشددہ والی اللہ مولاهم الحق“
یہ قرار دیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ قتلہ فرشتے بھی مر جاتے ہیں اور وہ لکے پاس لیجاتے
ہوتے ہیں اور بعضوں نے کہا کہ فرشتے نہیں لیجاتے بلکہ آدمی جو مرتے ہیں وہ لیجاتے جاتے
ہیں۔ مگر کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ اگر یہ حفظ و قتلہ فرشتے جو ہر ایک انسان پر شعیب ہیں اگر وہ بھی
انسان کے ساتھ ہمیں مرتے تو پھر کیا کیا کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو کسی اور خدمت پر مہتمم کرتا

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ
 لَعِبًا وَهَوًّا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ
 الدُّنْيَا وَذَرِيَّةَ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسُ
 بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ هَا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَلِي وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كَافًا
 عَدْلٌ لَا يُلْوَ حَذْمًا مِنْهَا أَوْ لِقَاءُ
 الَّذِينَ أَسْلَمُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ
 شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ
 أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٩٩﴾

اور چھوڑنے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو
 کھیل و تماشاکر رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو
 دھکا دیا ہے اور نصیحت کے ساتھ اس کے کہ بلاکت میں
 پیڑی ہر ایک بن بسب اس کے جو کما ہے، نہیں ہے
 اس کے لئے سوائے خدا کے کوئی دوست اور کوئی بخشنے
 والا اور اللہ بلا دیکھے کتابی بلا تو اس کے کچھ نہیں سبھا و بگا
 ڈی جی ل میں جو بلاکت میں ہے میں سب اس کے جو انہوں نے کیا
 ان کے لئے ہے پناہ کھینے پانی کا اور عذاب دکھ
 دینے والا بسب اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے ﴿۹۹﴾

ملائکہ کی بحث میں ہم نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ملائکہ کا اطلاق انہی تھے پر ہوا ہے جو خدا نے انسان
 میں اور اپنی دیگر مخلوقات میں پیدا کئے ہیں۔ کسی ایسے جسم پر جو خارج از انسان پیدا ہوا ہو جسے حفظ کا
 موصوف محذوف تو وہ ملائکہ کو قرار دینا چاہئے اور وہ تھے کہ وہ دونوں صورتوں میں مطلب واحد ہے +

﴿۹۹﴾ (وہو الذی) اس آیت میں جس بات پر غور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کن فیکون سے
 کیا مراد ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ خدا کا جو یہ
 لیس المراد بقولہ کن فیکون قول ہے کہ کن فیکون نہ تو اس سے مراد کسی کی طرف خطاب
 خطاب امر لان ذلك الامر ان كان للمحدوم فهو محال ان كان الموجود
 للمحدوم فهو محال ان كان الموجود موجودا
 فصار بار بصير الموجود موجودا
 وهو محال بل المراد منه التنبيه
 على لفاذ قدرته و مشيئته في كبر
 الكائنات و ايجاد الموجودات
 (تفسیر کبیر)

کہتا ہے اسی قانون قدرت کے مطابق کہتا ہے جو اس نے ان چیزوں کے موجود ہونے کے لئے
 بنایا ہے۔ کچھ تخیل مانع نہیں ہوتا +

﴿۱۰۰﴾ (ینفخ فی الصور) یہ مضمون قرآن مجید میں بہت جگہ برنبیل الفاظ آیا ہے۔ سورہ انفجار
 میں ہے یوم ینفخ فی الصور ﴿۱۰۰﴾ سورہ کہف میں ہے ینفخ فی الصور ینفخ ہم جمعا ﴿۹۹﴾
 سورہ طہ میں ہے یوم ینفخ فی الصور و غمشت الحجر میں یومئذ زرق ﴿۱۰۰﴾ سورہ ہود میں

قُلْ اَتَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا
يَنْفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ
اَعْقَبْنَا مَّا بَعْدَ اِذْ هَدٰنَا اللّٰهُ كَالَّذِي
اسْتَمَعْتُمْ السّٰبِقِينَ فِي الْاَرْضِ
حٰثِرَانَ لَمَّا اَهْلَبْتُمْ اِذْ عَمُوْنَا
اِلَى الْاَهْدٰى اُنْتَا قُلْ اِنَّ هٰدِيَ
اللّٰهُ هُوَ الْاَهْدٰى وَاَمْرًا لِّلنّٰسِ
يَوْمَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٠﴾

کہئے (اپنے غیر) کو کیا ہم پہلے ان کے سوا اس کو
جو نہ تم کو نفع دے اور نہ تم کو نقصان دے اور ہم اپنی اڑیوں کے
پالنے میں اس کے کھانے تم کو ہدایت کی مثل اس
شخص کے جو کوشیہین نے مجبوراً دیکھا ہو اور تین پتیر
رہ گیا۔ اس کے دست ہیں اس کو سیدھی راہ پر
جاتے ہیں تپس میں۔ کہتے خدا کی ہدایت
ہدایت ہے اور تم کو حکم دیا ایلت۔ ہم پروردگار کا
کے مطلع ہوں ﴿۵۰﴾

و یوم یفتخ فی الصور ففزع من فی السموات ومن فی الارض ﴿۴۹﴾ سورہ یسین میں بت
ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون ﴿۵۱﴾ سورہ زمر میں ہے
ونفخ فی الصور فضعق من فی السموات ومن فی الارض ﴿۶۰﴾ سورہ ق میں ہے ونفخ
فی الصور ذلک یوم الوعد ﴿۱۹﴾ سورہ الحاقہ میں ہے فاذا نفخ فی الصور لنفخه واحده
﴿۱۳﴾ سورہ نبا میں ہے یوم یفخ فی الصور فتاتون افواجا ﴿۱۸﴾ سورہ مزمل میں ہے فاذا
نقر فی النافور ذلک یومئذ یوم عیس ﴿۸﴾ +

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام آئین قیامت کے حال سے متعلق ہیں اور ان میں اس دن کا
ذکر ہے جب کہ تمام دنیا الٹ پٹ اور درہم برہم ہو جاوے گی مگر ابو عبیدہ کا قول ہے کہ صحیح جمع صوت
کی ہے اور اس سے مراد مردوں میں روح پھونکنے سے ہے اگر اس لئے کہ تسلیم کیا جائے تو ان
آیتوں میں سے اکثر بیکہ صور کے لفظ کے تعارف معنوں کے لینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی مگر
ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان سب آیتوں میں صور کے لفظ سے ہی مراد ہے جس کو بھونچو۔
زنگھا۔ سنگھ۔ ترئی۔ قرنا۔ ترم۔ بگل۔ کہتے ہیں اور جس میں پھونچنے سے نہایت سخت و شدید
آواز نکلتی ہے +

تاریخ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت قدیم زمانہ میں یعنی حضرت مونس کے وقت
سے بھی پیخیز لڑائی کے لئے لوگوں کے جمع کرنے کو آگ جلانے کا رواج تھا پہاڑوں پر اور
اونچے مقامات پر آگ جلاتے تھے اور گویا وہ پیغام تھا کہ سب آکر جمع ہو گویا وہ علامت حشر
کی تھی ایسی بھی بعض بعض پہاڑی قوموں میں یہ رسم پائی جاتی ہے +

لڑائی کے میدان میں غولوں کے کسی خاص طرف جمع کرنے یا حملہ کے لئے مشورہ کرنے کا
حکم پہنچانے میں وقت پڑتی ہو گی معلوم ہوتا ہے کہ مصریوں نے اس کام کے لئے شعلہ کی جانا اور

قُلْ اَنْدَعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا
يَنْفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ عَلٰى
اَعْقَابِكُمْۙ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِي
اسْتَهْوٰنَا الشّٰيْطٰنُ فِى الْاَرْضِ
حٰيْرًاۙ لَّهٗ الْاَضْحٰبُ يَدْعُوْنَہَا
اِلٰى الْهُدٰىۙ اِنَّا هَدٰى
اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى وَاُمْرًاۙ لِّلنَّبِيِّۖ
لِيُبَيِّنَ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝۶۰

کسے ایسے پیغمبر، کہ کیا ہم کچھ ہیں اللہ کے سوا اس کو
جو نہ کم نفع دے اور نہ ضرر پہنچائے اور ہم اپنی اڑیوں کے
پالنے نہیں اللہ کے کھڑانے ہم کو ہدایت کی مثل اس
شخص کے جو کہ شیطان نے جنموہ کر دیا ہو اور زمین پر تیرا
رہ گیا۔ اس کے وقت ہیں اس کو سیدھی راہ پر
جاتے ہیں نیسے اس دنیا۔ کسے خدا ہی کی ہدایت
ہدایت ہے اور ہم کو محمود یا گلیلتہ پر پروردگار عالمی
کے مطیع ہوں ۝۶۰

ویوم یفخّم فی الصور ففرغ من فی السموات ومن فی الارض (۸۹) سورہ یسین میں ہے
ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون (۵۱) سورہ زمر میں ہے
ونفخ فی الصور فنصعق من فی السموات ومن فی الارض (۶۸) سورہ ق میں ہے ونفخ
فی الصور ذلک یوم الوعد (۱۹) سورہ الحاکم میں ہے فاذا نفخ فی الصور نفخه واحدا
(۱۳) سورہ نباہ میں ہے یوم یفخّم فی الصور فتاتون افواجا (۱۸) سورہ مدثر میں ہے فاذا
نقر فی الناقور فلذلک یومئذ یوم عیسر (۸) +

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام آیتیں قیامت کے حال سے متعلق ہیں اور ان میں اس دن کا
ذکر ہے جب کہ تمام دنیا الٹ پٹ اور درہم برہم ہو جائیگی مگر ابو عبیدہ کا قول ہے کہ صحیح جمع صحت
کی ہے اور اس سے مراد مردوں میں روح پھونکنے سے ہے اگر اس رائے کو تسلیم کیا جائے تو ان
آیتوں میں سے اکثر بجا صور کے نفاذ کے متعارف معنوں کے لینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی مگر
بر تسلیم کرتے ہیں کہ ان سب آیتوں میں صور کے نفاذ سے ہی المراد ہے جس کو بھونچو۔
زیر لکھا۔ سیکھ۔ تری۔ قرنا۔ ترم۔ بگل۔ سکتے ہیں اور جس میں پھونچو سے نہایت سخت و شدید
آواز نکلتی ہے +

تاریخ کے لکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت قدیم زمانہ میں یعنی حضرت موسیٰ کے وقت
سے بھی پیغمبر لڑائی کے لئے لوگوں کے جمع کرنے کو تاک جملانے کا رواج تھا پہاڑوں پر اور
اونچے مقامات پر تاک جملانے تھے اور گویا وہ پیغام تھا کہ سب آکر جمع ہو گویا وہ علامت حشر خدا
کی تھی اب بھی بعض بعض پہاڑی توپوں میں یہ رسم پائی جاتی ہے +

لڑائی کے میدان میں نولوں کے کسی خاص طرف جمع کرنے یا حملہ کے لئے مشورہ کرنے کا
حکم کچھ نیچے نے میں وقت پڑتی ہوگی معلوم ہوتا ہے کہ مصریوں نے اس کام کے لئے شعلہ کا بانا اور

وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كَذِبًا ۝ وَ
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ
 لَكُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٢﴾

اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم ایک کلمہ نہ کہو اور اس سے (یعنی خدا سے)
 ڈرو و دودہ ہے جس کا پس سبب ہے جاؤ گے ﴿٤١﴾ و
 وہ ہے جس نے درستی سے پیدا کیا آسمانوں کو اور
 زمین کو اور جس دن کہے گا کہ ہو پھر
 ہو جاوے گا ﴿٤٢﴾

اور مشعلوں کی روشنی کے ذریعہ سے لڑائی کے میدان میں غولوں کو حکم پہنچانا ایجاد کیا +
 غالباً دن کو مشعلوں سے بجزوئی کام نہ نکلتا ہو گا اس لئے ایک ایسی چیز کی تلاش کی ضرورت
 پیش آئی جس کی بہت بڑی آواز ہو اور وہ آواز لڑائی کے میدان میں حکم بھیجنے کا ذریعہ ہو مسری
 ہی اس کے موجد ہوئے اور انسانوں نے دریائی جانوروں کی ہڈی کے خول سے جس میں شل گھونٹے
 کے بیج در پیچ ہوتے تھے اور جس میں پھونچنے سے نہایت سخت و شدید آواز نکلتی تھی یہ کام لینا شروع
 کیا چنانچہ اب تک ہندو اسی کا استعمال کرتے ہیں جو سنک کے نام سے مشہور ہے +

بنی اسرائیل حیب مصر میں تھے تو انہوں نے مصریوں سے اس کو اخذ کیا تھا اور جب وہ جنگل
 میں واردہ و پریشان ہوئے اور پہاڑی اور جنگلی ملک میں دریائی جانوروں کے خول میں شل گھونٹے
 نے صحرائی جانوروں خصوصاً مینڈھے یا دنبہ یا پہاڑی بچوہ کے سینگوں سے جو ٹھہرے اور بیج دار
 ہوتے تھے اور جن میں پھونکنے سے ویسی ہی سخت شدید آواز نکلتی تھی یہ کام لینا شروع کیا حتیٰ
 کے معنی قرن یعنی سنگ کے ہیں۔ بعد اس کے جب مانہ نے ترقی کرنا شروع کیا تو اس کو اور
 اشیاء شل چاندی پیتل اور تانبے وغیرہ سے اور نہایت عجیب و سیچدار طور سے بنانے لگے +
 توریت سفر خروج باب ۲۸ میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ
 تو اپنے لئے چاندی کے دو قرنا بنا جب تو ان دونوں کو بجا سے تو تمام لوگ خیمہ کے دروازہ پر جمع
 ہو جائیں کریں۔ اور جب ایک کو بجا سے تو بنی اسرائیل کے سردار تیرے پاس آجایا کریں۔ اور
 جب نور سے بجا بی جا سے تو جن کے خیمے جانب مشرق ہوں وہ کوچ کرنا شروع کریں اور جب وہ
 دفعہ زور سے بجا بی جا سے تو جن کے خیمے جنوب کی جانب ہوں وہ کوچ کرنا شروع کریں۔
 اور جب سب کو ایک جگہ خیمہ انا مقصود ہو تو وہی آواز سے بجا یا جا سے اگر اپنے ملک میں اپنے
 دشمن سے جس نے تم پر زیادتی کی ہے اپنے کو بجا تو قرنا کو بہت زور سے بجاؤ اور خوشی کے نول
 میں اور عیدوں کے دن اور ہر مہینہ کے شروع میں قربان گاہوں میں بجا یا کرو اور دنوں کی
 اولاد اس کو بجا یا کرے +

یڑیاہ اور عمدتین کی اور کتابوں سے پایا جاتا ہے کہ شہروں اور ملکوں سے لڑائی کے

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَكَهْ أَمَلْتُ يَوْمَهُ
يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَلِمَهُ الْغَيْبِ
وَالْفَهَاءُ دَاوَةٌ وَهِيَ الْحَاكِمَةُ
الْحَيِّينُ ﴿٤٣﴾

اُس کا کتا درست ہے کسی کے لئے بادشاہ کا
جس نے کچھ بگاڑا اور کچھ بگاڑا جانے والا ہے
چھپے اور کھلے کا اور وہ حکیم ہے خبر کئے
اور ۴۳ ﴿۴۳﴾

لئے لوگوں کو جمع کرنے کو قرنا بجائی جاتی تھی چنانچہ یرمیاہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ، "علم را در زمین برپا
دارید کرنا را در میان طوائف نوازید در برابرش اقوام را زبده نمانید و بر ضدش ممالک آرا را ط
دستی و اشکنان را آواز دهید و بر خلافش سرداران را نصب نمود و اسرارش بلوغ بر آوریده
(باب ۱۵ و رس ۲۷) +

اور ایک مقام میں لکھا ہے کہ "در یہود و اخبار نمود و در او شلیم مسوع گردانید و گوئید کہ در
زمین قرنا بنوازیده با آواز بلند نہ اکرده گوئید کہ جمع آید تا آنکہ در شہر ہائے مشرق در آئیم" (باب ۱۵
ورس ۵) +

یہودیوں نے اپنے خیال میں خدا تعالیٰ کے پاس بھی فرشتوں کی فوج کا ہونا اور اس
میں درجہ بدرجہ سرداروں کا ہونا تسلیم کیا تھا اور اسی خیال سے فوج میں کام لینے کو فرشتوں کے
پاس بھی صور یا قرنا کا ہونا خیال کیا اور صور بچھنکے والے فرشتے قرار دئے جن میں سبکا روار
اسرائیل فرشتہ ہے +

جیسا یوں نے بھی اس خیال میں یہودیوں کی پیروی کی یوحنا حواری اپنے مشاہدات میں
کہتے ہیں کہ انہوں نے تین فرشتوں کو ترٹی پھونکنے پر متعین دیکھا (باب ۸ و رس ۱۳) +

یہودی اور عیسائی دونوں حشر اجساد کے اور سب مردوں کے ایک جگہ جمع ہونے کے قول
تھے اُس حشر در اجتماع کے لئے اُسی خیال کے مطابق جس طرح وہ لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے انہوں نے
صور کا پھونکنا تصور کیا اشعیاہ نبی کی کتاب سے یہ خیال کہ قیامت کے شروع میں صور پھونکی جائیگی
جا بجا پایا جاتا ہے۔ اور سینٹ پال نے اپنے پہلے خط کے باب پندرہویں میں ہاکازتھیوں کو لکھا ہے
اس خیال کو بخوبی ظاہر کیا ہے جہاں لکھا ہے کہ "ہم سب ایک دم میں ایک پل ہائے زمین پھیل کر ترٹی
پھونکنے کے وقت سبیل ہو جاویں گے کہ ترٹی پھونکی جاوے گی اور مردے اُٹھیں گے اور ہم سب
ہو جاویں گے +

ہائے ہاں کے عمل نے حسب طاعت اپنے اس امر میں یہودیوں کی پیروی کی سے اور نفع منو
کے لغوی معنی لئے ہیں اور جب انہوں نے لغوی معنی لئے تو ضرور ہوا کہ صور کو پھونکنا معینہ موجود اور
اس کے بجانے کے لئے فرشتے قرار دیں بعض بزرگوں نے یہاں تک یہودیوں کی پیروی کی ہے

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ
أَتَرَدَّ أَتَّخِذُ آصَاتِمَا إِلَهَةٍ
إِنِّي آرَأُكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ ﴿۷۵﴾

اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ (یعنی چچا) آزر
سے کہ کیا تو نے تمیر یا ہے جنوں کو خدا ایک
میں تجھ کو اور تیری قوم کو عبادتہ مگر ای میں دیکھتے
ہوں ﴿۷۵﴾

کہ جس طرح توریت میں لکھا ہے کہ خدا نے مونسے کو چاندی کی دو صورتیں بنانے کا حکم دیا تھا انہوں نے
بھی صور کو جوڑا قرار دیا ہے کہ ایک کے بچانے سے ایک طرح کی اور دونوں کو ساتھ بچانے سے
دوسری طرح کی آواز نکلیگی اور اس پر عاشیہ یہ پڑھایا کہ صورتوں میں بقدر تعداد اور وجوں کے چھیدیں
یسے بانسی میں ہوتے ہیں اور جب مردوں کو زندہ کرنے کے لئے صورت بھونکی جاو گی تو اور وہیں
صور کے چھیدوں میں سے نکل پڑے گی (دیکھ تفسیر کبیر سورۃ مدثر آیت ۸) +

مگر قرآن مجید میں جس طرح تنزہ ذات باری کا اور اس کے کاموں کا بیان ہے وہ اس قسم کے
خیالات تخیلہ مانع ہے نفع صور صرف استعارہ ہے بعث و حشر کا اور تنبہل حالت کا جس طرح منظر
میں صور بچنے سے سب جمع ہو جاتے ہیں اور لڑنے کو کھڑے ہو جاتے ہیں اور گردہ در گردہ آمو جو
ہوتے ہیں اسی طرح بخت و حشر میں ارادۃ اللہ سے جس طرح کہ اس نے قانون قدرت میں مقرر
کیا ہو گا وقت موجود پر سب لوگ اٹھیں گے اور جمع ہو جاوینگے اس حالت نفع صور سے استعارہ کیا
گیا ہے پس اس آیت سے یا قرآن مجید کی اور آیتوں سے یہ بات کہ فی الواقع کوئی صورت یعنی متعارف
موجود ہے یا موجود ہوگی اور فی الواقع وہ مثل صور متعارفہ کے پھونکنے کے چھونکی جاو گی اور
فی الواقع اس کو فرشتے لئے ہونگے اور وہ اس کو پھونکنے ثابت نہیں +

گو کہ تمام علمائے اسلام صور کو ایک شے موجود فی الخارج اور اس کے لئے پھونکنے والے
فرشتے یقین کرتے ہیں اور عموماً مسلمانوں کا اعتقاد یہی ہے مگر بعض اقوال انہی علماء کے ایسے پائے
جاتے ہیں جن میں صاف بیان ہے کہ نفع صور نہ ہے استعارہ اور تخیل ہے تفسیر کبیر میں سورہ طہ کی تفسیر
واللہ تعالیٰ یعرف الناس من صورہم الاخرۃ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آخرت کی باتیں ان
بامثال ما شوہد فی الدنیا ومن عادات الناس چیزوں کی مثالوں سے بتلائے جو دنیا میں دیکھی جاتی
التخفی فی البوق عند الاسفار فی العساکی (طہ) ہیں اور لوگوں کی عادت ہے کہ کوچ کے وقت اور
ان التخیل فی الصور استعارۃ والمراد منه لشکریں میں بھونپو یعنی بوق یعنی صور بجاتے ہیں
البعث والحشر (حؤمنون) اور سورہ مؤمنون کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نفع فی الصور

مخبراً فی بکون مثلاً لدعا للوقی فان حشر جم
موجود ہے اور اس سے مراد بعث و حشر ہے
سورہ نمل کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جانر ہے کہ یہ
(نمل)

اور اسی طرح ہر ماہر اہم کو دکھاتے تھے بڑا ثابت
آسمانوں کی اور زمین کی تاکر وہ ہووے عین
کرنے والوں میں سے (۵۰) پھر جہاں پر رت
پھاگئی اس نے ایک تلمے کو دیکھا کیا یہ ہے میرا
پروردگار بھیر جب وہ ڈوب گیا تو کمائیں دوست
نہیں رکھتا ڈوب جانے والوں کو (۵۱)

وَكَذٰلِكَ نُرِيٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلٰٓئِكٰتِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَيَكُوْنُ
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۵۰ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ
الْيُسْرٰى رَآٰ اٰتٰى كَوْكَبًا قَالْ هٰذَا رَبِّيْ
فَلَمَّا اَقْبَلَ قَالْ لَا اُحِبُّ
الْاٰفَلٰكِيْنَ ۝۵۱

تشبیہ ہومردوں کے بلانے کی : بیشک اُن کا اپنی قبروں میں سے نکلنا لشکر کے نکلنے کی مانند ہے
جب کہ وہ صورت کی دازنستے ہی نکل کھڑا ہوتا ہے۔ پس جن عالموں کی یہ رائے ہے وہ بھی مشابہ
رہ صورت کے لغوی معنی لیتے ہیں اور نہ صورت کے وجود فی الخارج کو مانتے ہیں اور نہ اُس کے وجود کی یاد
نہ اُس کے پھونکنے والوں کی ضرورت جانتے ہیں۔ حشر جساد کا مسئلہ قابل بحث ہے ہم اُس کی
نسبت بھی کسی وقت بحث ارواح کے بعد بحث کریں گے واللہ المستعان +

(۵۰) (واذ قال ابراهيم لابيه اذ ذكرا) اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیتوں میں حضرت
ابراہیم کی نسبت جو حالات مذکور ہیں اُن میں چند امور غور طلب ہیں۔ سادہ یہ کہ آزر حضرت ابراہیم کے
کون تھے قرآن مجید میں آزر کو حضرت ابراہیم کے اب کے لقب سے تعبیر کیا ہے مگر قرآن مجید میں
باپ کا اطلاق باپ اور چچا دونوں پر آیا ہے۔ قرآن میں ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد نے کہا
کہ "نعبد الہمک والہ ابائکم ابراہیم واسمعیل واسحق" حالانکہ اسمعیل حضرت یعقوب
کے چچا تھے اُن پر بھی یعقوب کے باپ کا اطلاق ہوا ہے۔ تفسیر کبیر میں بھی بعض اقوال لکھے
ہیں کہ اس آیت میں اب کا اطلاق عم پر ہوا ہے ظن غالب ہے کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام
توح تھا۔ توریت سے پایا جاتا ہے کہ توح کے بھائی بھی تھے مگر توریت میں ان کے نام نہیں ملے
کئے چنانچہ کتاب پیدائش باب ۲۸ و ۲۵ میں لکھا ہے کہ .. وناحور بست و نہ سال زندگی
عمودہ توح را تولیہ نمود۔ وناحور بعد از تولیہ نمودش توح یک صد و نوزدہ سال زندگی نمود چنانچہ
دو دختران را تولیہ نمود۔ ان آیتوں سے توح کے بھائیوں یعنی حضرت ابراہیم کے چچاؤں کا ہونا
پایا جاتا ہے +

علاوہ اس کے توریت کے اسی باب میں لکھا ہے کہ بعد ان تمام واقعات کے جو حضرت
ابراہیم پر اُن کے وطن اور کسیم میں گئے انہوں نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا اور کسیناں کی طرف
ردا ہونے تو ان کے ساتھ ان کے باپ توح بھی تھے اور انہوں نے بھی اُس ملک کو چھوڑ دیا
تھانچہ توح ۳۱ میں لکھا ہے کہ توح پسر خود ابراہم و پسر پسر خود لوط پسر ابراہم و عروس خود

فَلَمَّا تَأْتَى الْقَمَرَ بَارِغًا قَالَ هَذَا
 رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأَلْبِنَنَّ
 لَكَ يَهْدِي رَبِّي إِنَّ كُفْرًا مِّنَ الْقَوْمِ
 الضَّالِّينَ ﴿٤٤﴾ فَلَمَّا رَأَى السَّمَاءَ
 بَارِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبْرُ
 فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُفَوِّرُ مِائِي بَرِيءٍ
 وَمَا تَشْرُونَ ﴿٤٥﴾

پھر جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا کہا یہ ہے میرا پروردگار
 پھر جب ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرا رب مجھ کو ہدایت
 نہ کرے گا تو بیشک میں مگر اہوں کے گروہ میں سے
 ہو جاؤں گا ﴿۴۴﴾ پھر جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا
 کہا یہ ہے میرا پروردگار یہ ہے سب سے بڑا پھر جب وہ
 ڈوب گیا کہا نے میری قوم میں بیشک میرا رب ہوں
 اُس سے تو تم شکر کرتے ہو ﴿۴۵﴾

ساری زن پسرش ابرام باروداشت و باہم دیدار و رکلا نیاں بقصد رفتن بزمن کنعن پڑان مندہ
 پس یہ ایک میل اس بات کی ہے کہ جس مباحثہ کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم کے
 باپ سے نہیں ہوا تھا بلکہ اب کا لفظ ہم پر بھورا تھا رحمت اور بزرگی چمکے جن سے مباحثہ پیش کیا
 تھا بوا گیا ہے +

دوسرے یہ کہ جب حضرت ابراہیم نے یہ مباحثہ کیا تو ان کی عمر کیا تھی۔ اس امر کا تحقیق کرنا
 ناممکن ہے کیونکہ ان امور کی تحقیقات صرف تورات پر منحصر ہے نسخے تورات کے اس باب میں
 نہایت مختلف ہیں عبری تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ سنہ دنیوی کے ۱۹۵۸ برس بعد حضرت
 ابراہیم پیدا ہوئے تھے اور یونانی نسخہ تورات سے جس کو سپٹوا کھنٹ کہتے ہیں ان کی پیدائش
 ۲۸۰۲۸ برس بعد سنہ دنیوی کے اور سامری نسخہ تورات سے ۲۵۹۸ برس بعد معلوم ہوتی ہے
 عیسائی مورخوں نے ولادت حضرت ابراہیم کی ۲۰۰۸ برس بعد سنہ دنیوی کے اور ان کا اولاد اتیان
 سے نکلتا ۲۰۸۳ سنہ دنیوی میں قرار دیا ہے اور اس حساب سے اُس وقت ان کی عمر پچھتر برس
 کی تھی مگر اس حساب پر غماہ کرنے کی کوئی کافی وجہ نہیں ہے +

قرآن مجید سے جہاں سے فرمایا ہے " قالوا معاذ حقین کہ ہم یقال لہ ابراہیم
 معلوم ہوا ہے کہ اُس زمانہ میں حضرت ابراہیم جو ان تھے اور دوسری جگہ خاتم فرمایا ہے " ولقد اتینا
 ابراہیم رعدہ من قبل و کتابہ عالمین " (سورۃ انبیاء آیت ۵۲) اور اسی آیت کے بعد اس مباحثہ
 کا ذکر ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل وقت مباحثہ کے حضرت ابراہیم جو ان اور رشید
 ہو چکے تھے اور ان کا دل الہامات ربانی سے معمور تھا جس کے لئے مومنا چالیس برس کی عمر خلیل
 کی جاتی ہے پس کچھ غیب نہیں ہے کہ یہ واقعہ اسی عمر کے قریب قریب واقع ہوا ہو +

مگر ہمارے علم کے مستشرقین کو " فلما جن علیہ اللیل " نے گھبرا دیا ہے وہ سمجھیں کہ یہ پہلی
 دفعہ تھی جو انہوں نے رات دیکھی تھی اور اس لئے بے اصل قصہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اُس زمانہ

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِينَ فَطَرَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۵۹﴾ وَحَاجَّةُ
قَوْمِهِ قَالَ أَنحَا جُؤْفَىٰ فِي اللَّهِ
وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا
تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يُشَاءَ رَبِّي
شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا
أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۶۰﴾

بیشک میں نے متوجہ کیا اپنے منہ کو اُس کی طرف جس نے
پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو دلی تمہیں سے اُن میں
نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے ﴿۵۹﴾ اور حجت کی
اُس سے اُس کی قوم نے اُس نے کہا کیا تم حجت
کرتے ہو میرے ساتھ خدا میں اور بیشک اس نے مجھ کو
ہدایت کی ہے اور میں نہیں ہوتا اُس سے جس کو تم اس کے ساتھ
شریک کرتے ہو مگر یہ کہ اگر چاہے میرا خدا کسی امر کو، پھیلا دے
میرے پروردگار کا علم ہر چیز پر کمال نصیحت میں کرتے ﴿۶۰﴾

کے بادشاہ کے خوف سے جس نے ایک خواب دیکھا تھا اور لڑکوں کے قتل کا ارادہ کیا تھا حضرت ابراہیم
کی ماں نے اُن کے محل کو چھپایا اور جب لڑکا پیدا ہونے کا وقت آیا تو ایک پہاڑ کی کھوپڑی جا کر جانا
اور اُس کا منہ پتھروں سے بند کر دیا اور حضرت جبرئیل نے حضرت ابراہیم کی پرورش کی جب وہ
اُسی پہاڑی کی کھوپڑی میں بڑے ہو گئے تو اُس کھوپڑی سے پہلی دعوات کو ایک ستارہ دیکھا پھر چاند
دیکھا پھر سورج دیکھا +

مگر خیال اور یہ قصہ دونوں صحیح نہیں ہیں حضرت ابراہیم کے کنا حورا اور زان دو اور بڑے
بھائی تھے اور حضرت ابراہیم سے چھوٹے تھے انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ کسی قوم میں پیدا
ہوتا ہے تو یا تو اُسی قوم کی باتوں پر یقین کرتا ہے اور اُسی قوم کے عقاید و اعمال کی پیروی کرنے
لگتا ہے یا اُس قوم کے افعال و اقوال کو تعجب و حیرت کی نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے نہ اُن پر یقین
کرتا ہے اور نہ اُن افعال میں شریک ہوتا ہے اور نہ اُس کے ذہن میں آتا ہے کہ اہل بات کیلئے ہے اور
ایک تفکر اور سوچ کی حالت میں ایک نادب سر کرتا ہے اور خدا کی ہدایت جو خدا نے انبیا اور صلحا کی
فطرت میں رکھی ہے اُس کی تائید کرتی رہتی ہے اسی طرف خدا نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے
«كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلِكًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» اسی حالت میں ایک رات ستارہ اُڑ
چلا اور اُس کے بعد سورج کو دیکھ کر حضرت ابراہیم کو وہ خیال آیا جو قرآن مجید میں مذکور ہے پس ضرور
نہیں ہے کہ وہ رات پہلی ہی رات ہو جو انہوں نے دیکھی تھی +

تیسرے یہ کہ «مَلِكًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» سے اور اُس کے دکھانے سے کیا مراد ہے
علمائے فطیرین نے اُس کی نسبت بھی بہت سی رطب و یابس باتیں لکھی ہیں مگر خدا کی قدرت اور اُس
کی حکمت اور وحدانیت پر یقین کرنے کے لئے موجودات عالم اور اُس کی خلقت اور فطرت پر غور
کرنے سے زیادہ یقین لانے والی کوئی چیز نہیں ہے اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَ لَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۱﴾ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ يُسْتَدْرَفُونَ ﴿۸۲﴾

اور کیونکہ جو کچھ فرعونوں سے جس کی تم شریک کرتے ہو اور تم نہیں دیتے اس سے کہ تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ اس کو جس کے لئے کوئی دلیل تم پر اتاری نہیں گئی ہے پھر دونوں فریقوں میں سے کہن کا یہود امن کا نسخہ ہلا کر تم جانتے ہو ﴿۸۱﴾ وہ لوگ ہیں جو ایمان لئے ہیں اور انہوں نے اپنا ایمان کو ظلم (یعنی شرک) میں نہیں ملا یا ہے، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لئے امن ہے اور وہ ہی ہدایت پلئے ہوئے ہیں ﴿۸۲﴾

میں تہہ و طریقہ پر وجود عالم سے صانع کے وجود پر استدلال کیا ہے پس خدائے آسمان و زمین کی پوشائے کی حقیقت حضرت ابراہیم کے دل پر پھولی جس کی ابتدا آسمانے چاند و سورج کو رب خیال کرنا اور اس کی انتہا «انی و جہت و جہی للذی فطر السموات و الارض» کہتا ہے اور اسی طرف خدائے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے «کلنک نری ابراہیم ملکوت السموات و الارض» + چوتھے یہ کہ عہد اسلام کو ایک اور شکل پیش آئی ہے کہ ان کے اصل مقررہ کے موافق انبیاء کبھی اور کسی حل میں مرکب شرک و کفر نہیں ہوئے پس کیونکہ حضرت ابراہیم نے تارہ اور چاند اور سورج کو دیکھ کر کہا کہ «ہذا ربی» اس شہرہ کے رفع کرنے کو انہوں نے متعدد طرح سے صعوبتیں اٹھائی ہیں مگر یہ امر نہایت صاف ہے جس میں کچھ مشکل نہیں +

بلاشبہ انبیاء علیہم السلام کبھی مرکب شرک و کفر کے نہیں ہوتے ان کی فطرت ہی اس لوگی سے پاک ہوتی ہے مگر ہم سنا میں چونکہ پرستی تھی اور جس شرک و کفر میں اس زمانہ کے لوگ گرفتار تھے اس کی حقیقت پر اول غور کرنی لازم ہے۔ تمام مشرکین ذات باری کا کسی کو شریک نہیں قرار دیتے تھے بلکہ خدا کے سوا موجودات غیر مرئی اور اجرام سماوی کو مدبذات عالم اور مالک نفع و نقصان سمجھتے تھے اور انہی کے نام سے ہی مال اور امانت بنا کر ان کی پرستش کرتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ ان کی رضا مندی و خوشنودی قائم و بخشش اللہ ان کی تارہ یعنی مشرت رساں سے مگر کسی وجود غیر مرئی کو یا کسی کو اجرام سماوی میں سے صرف مدبر عالم خیال کرنا خواہ وہ خیال صحیح ہو یا غلط کفر و شرک نہیں ہو سکتا بلکہ کفر و شرک اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس میں قدرت نفع و نقصان پہنچانے کی مانی جائے یعنی یہ سمجھا جائے کہ اس میں قدرت ہے کہ جب چاہے نفع پہنچائے جب چاہے نقصان اور اسی خیال سے اس کی پرستش کی جائے۔ مثلاً مسلمانوں کا یہ خیال کہ مینہ کے برساتنے والے فرشتے بادلوں پر متعین ہیں اور مینہ برساتے پھرتے ہیں یا یہ خیال کہ آفتاب فصول اربع کا باعث

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ
عَلَى قَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن
تَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۸۳﴾
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن
قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ
سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَ
مُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ
نُجَيِّزُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۴﴾

اور یہ ہماری باتیں ہیں ہم نے ان کو ابراہیم کو تم
کی قوم پر کرنے کو دی تھیں ہم بلند کہتے ہیں جسے
جس کے چاہتے ہیں شکیہ تیرا پروردگار حکمت والا ہے
جاتے والا ﴿۸۳﴾ اور ہم نے اس کو عطا کیا اسحق اور یعقوب
ہر ایک کے ہم نے ہدایت کی اور نوح کو ہم اس سے پہلے ہدایت
کی اور اس کی (یعنی ابراہیم کی) اولاد میں سے ہیں داؤد
اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور
ہارون اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے
والوں کو ﴿۸۴﴾

اور روئیدگی اور بچپنوں اور بچپلوں کا مدبر ہے نہ کفر ہے نہ شرک ہے لیکن جب آفتاب یا سٹیجہ
کی نسبت یہ اقطاع کیا جائے کہ ان کو میں رسا نہ یا نہ رسا نہ اور سوہ پکانے یا نہ پکانے کا امتیاز
سے اور ان کی رضامندی اس کے لئے مفید اور ناراضی مسرت رساں ہے اور اس خیال پر ان
کہہ ستش کی جائے تو وہ بلاشبہ شرک و کفر ہے۔ ترجیح کے خاندان میں زیادہ تر اجرام مخلوق کے
اصنام کی پرستش ہوتی تھی اسی وجہ سے حضرت ابراہیم کا خیال سادہ اور چاند اور سورج پر رب
یعنی مدبرات میں سے ہونے کا گمان الہ ہونے کا اور اس کو بھی خدا کی ہدایت سے جو فطرت انبیا
میں ہے قرار نہ ہوا پس صرف یہ خیال شرک و کفر نہ تھا اور حضرت ابراہیم نے ان میں سے کسی کی
پرستش نہیں کی نہ ان میں جب چاہیں نفع اور جب چاہیں حضرت پہنچانے کی قدرت یقین کی
اس لئے کسی طرح ان کا اس معصیت میں مبتلا ہونا لازم نہیں آتا +

اس بیان کی تشریح بعد کی آیتوں سے بخوبی ہوتی ہے جہاں حضرت ابراہیم نے فرمایا
ہے کہ "میں نہیں ڈرتا اس سے جس کو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو" پھر فرمایا کہ "کیونکہ
میں ذروں اس سے جس کو تم شریک کرتے ہو" یہ اقوال صاف اس بات پر دال ہیں کہ جن کی
نسبت حضرت ابراہیم نے رتی کہا تھا ان کو مالک اور قادر نفع و نقصان پہنچانے پر نہیں
آتا تھا +

پانچویں یہ کہ اس آیت میں جو الفاظ "لیکون من الموقنین" ہیں زیادہ تر غور کے لائق
ہیں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت السموات والارض اس نے دکھائیں
تا کہ یقین کرنے والوں میں ہو۔ ہم ان لوگوں کو جو بتقلید آبائی یا باطاعت کسی کے قول کی خدا پر
یقین رکھتے ہیں سوہمن پاک جانتے ہیں مگر جو لوگ کہ بعد غور و فکر کے اور خدا کی قدرتوں اور عظمتوں

وَذَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ
 كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۵﴾ وَإِسْمَاعِيلَ
 وَالْيَسَعَ وَيُوشَعَ وَدَاوُدَ وَهُدًى
 قَصَصْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۸۶﴾ وَمِنَ
 آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ
 وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى
 صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۸۷﴾

اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور ایلیاس ہر ایک
 نیک لوگوں میں سے تھے ﴿۸۵﴾ اور اسمعیل اور
 یسع اور یوشع اور داؤد ہر ایک کو ہم نے بزرگی
 دی علموں پر ﴿۸۶﴾ اور ان کے باپوں اور ان
 کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے ہم نے
 ان کو برگزیدہ کیا اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی
 طرف ہدایت کی ﴿۸۷﴾

پر غور و فکر کر کے خدا پر یقین لاتے ہیں وہ نہایت اعلیٰ درجہ پر ہوتے ہیں جن کا یقین پورا کامل یقین
 ہوتا ہے اور کسی طرح زائل نہیں ہو سکتا اسی سبب خدا نے حضرت ابراہیم کو ملکوت السموات
 والا راض دکھانے کا مقصد یہ بتلایا ہے کہ "لیکون من الموقنین" +

ہمارا یہ یقین و تجربہ ہے کہ انسان کو جس قدر علم فطرت - قوانین قدرت - علم اسما و مالا فطاک -
 بڑھتا جاتا ہے اور تجربی سائنس علوم طبیعیات حتم میں جس قدر اس کی واقفیت اور مہارت زیادہ
 ہوتی جاتی ہے اسی قدر اس کو خدا کے وجود کا یقین اور اس کی قدرت و عظمت اور شان اور ہمت
 اور استحقاق عبودیت کا دل میں زیادہ نقش ہوتا جاتا ہے واپس درونِ قلب +

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار
 ہر دھرتے و فترت معرفت گردگار

پس یہی قوانین قدرت و آفت نیچر تھے جو زبان شمع میں ملکوت السموات والا راض
 سے تعبیر کئے گئے ہیں اور جن کو خدا نے حضرت ابراہیم کو دکھایا تھا یا یوں کہو کہ سمجھایا تھا اور جس کی
 بدولت انہوں نے "لیکون من الموقنین" کا خطاب پایا +

چھٹے یہ کہ یہ بات حضرت ابراہیم کا جو قرآن میں مذکور ہے تو ریت میں نہیں ہے تو ریت میں
 کسی دامن کا نہ ہونا اس کے عدم وقوع کی دلیل نہیں ہو سکتا +

﴿۸۷﴾ (مثل ما اوتی رسول اللہ) کافروں کے اس قول پر کہ "ہم برگز ایمان نہیں لانے کی
 جب تک ہم کو اس کے مثل نہ دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے" حسن اور ابن
 عباس کا قول ہے کہ اس سے کافروں کی یہ مراد تھی کہ جب تک ہم کو ویسے ہی بھرنے نہ دکھلانے
 جاویں جیسے کہ انبیاء سابقین نے دکھائے تھے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لانے کے
 مگر امام فقہ الدین رازی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے قول کوئی وہ ہے جو محققین
 کہا ہے یعنی کافر جانتے تھے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کی طرف سے پیغمبر ہونے کا

ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِىْ سَبِيْلَهُ
 مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَ لَوْ اَشْرَكُوْا
 لَكٰظِمَةٌ عَنْهُمْ ۗ مَا كَانُوْا يَسْكُوْنُوْنَ ﴿۸۸﴾
 اُولٰٓئِكَ الدِّيْنَ اَنْتُمْ لِكِتٰبِ
 وَالْحِكْمَةِ وَالنُّبُوَّةِ فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا
 هُوَ كَاٰفٍ فَتَقَدَّرَ وَكَلَّتْ اِيْمَانُ مَا
 لِيْسُوْا بِهَا يَكْفِرُوْنَ ﴿۸۹﴾ اُولٰٓئِكَ
 الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ فَيَهْدِيْهُمْ فَاَنْتَذَرُ
 قُلُوبَ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا
 اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۰﴾
 وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوْا
 مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ
 قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَاءَ بِهٖ
 مُّوْسٰى نُوْرًا وَهُدٰى لِّلنَّاسِ
 لِيَجْعَلُوْنَهُ فَرَاطِيْسَ تُبَدُّ وَنَهٰا
 وَتُخْفَوْنَ كَثِيْرًا وَعُلِمْتُمْ مَا لَمْ
 تَعْلَمُوْا اَسْمٰءُ وَاَبَاؤُكُمْ
 قُلِ اللّٰهُ سَمِعَ ذِكْرَهُمْ فِيْ تَحْوِيْنِهِمْ
 يَلْعَبُوْنَ ﴿۹۱﴾

یہ جہانہ کی ہدایت، ہدایت کرتا ہے اپنے بندوں
 میں سے جس کو چاہتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو
 بیشک عیاثت ہو جاتا ان سے جو کچھ کلمہ انہوں نے
 کیا تھا ﴿۸۸﴾ یہ وہ لوگ ہیں ان کو ہم نے ہدی ہے کتاب
 اور حکمت اور نبوت پر اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر
 کریں تو بیشک ہم نے اس کے لئے تمہارے کیا ہے اور تمہارے
 کہ اس کے ساتھ کفر کریں گے نہیں میں ﴿۸۹﴾ یہ وہ لوگ
 ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے پھر انہی کی ہدایت کی
 پیڑی کر کے (لوگوں سے) کہ میں تم سے اس پر کچھ مسئلہ
 نہیں مانگتا، یہ نہیں ہے مگر نصرت عالموں کے لئے ﴿۹۰﴾
 اور جس قدر کہ اللہ کی حیثیت اس کی قدر کرنے کا تھا
 جب انہوں نے کہا کہ نہیں باری ہے اللہ نے کسی بند
 پر کوئی چیز کہنے کو نہ وہ کتاب باری ہے جس کو
 موسیٰ لایا ہے، نور اور ہدایت لوگوں کے لئے تم اس کو
 کرتے دقت و رقمان کو دکھاتے ہو اور بہت سول کو
 چھپاتے ہو اور تم کو سکھایا گیا ہے جو تم نہیں جانتے
 تھے، تم اور نہ تمہارے باپ، اللہ نے پھر
 ان کو چھوڑ دے ان کی بیوردہ بحثوں میں کھیل
 کرتے ﴿۹۱﴾

دعویٰ کرتے ہیں جب تک ہمارے پاس بھی خدا کی طرف سے کوئی پیغام نہ آئے ہم ہرگز ایمان
 نہیں لانے کے اُس کے جواب میں خدا نے فرمایا، اللہ اعلم حیث يجعل رسالته یعنی
 خدا کی طرف سے پیغام آتا تو نبوت ہے ہر کسی کو نبوت نہیں مل سکتی بلکہ خدا خوب جانتا ہے کہ
 کس کو نبوت دے +

احیث يجعل رسالته) یہ بھی ایک دقیق مسئلہ ہے ہم نے جا بجا بیان کیا ہے کہ نبوت
 بطور ایک ایسے منصب کے نہیں ہے جیسے کہ کوئی بادشاہ کسی کو کوئی منصب دیدیتا ہے بلکہ نبوت
 ایک فطری امر ہے اور جس کی فطرت میں خدا نے لکھ نبوت رکھا ہے وہی نبی ہوتا ہے اور اس بات
 کو ہم نہیں مانتے کہ سب انسان ایک سے جوتے ہیں اور ان میں سے جس کو خدا چاہتا ہے نبی اور

وَهَذِهِ آيَاتُ الْكِتَابِ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكًا
مُصَدِّقًا لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ
لِتُنذِرَ رَأْفًا الْفَرَسِيَّ وَمَنْ حَفَا
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
يَحْفَظُونَ ﴿٩١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ
أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ
وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي
عَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا
أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ
تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا
كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ كَسْتَبْرُونَ ﴿٩٢﴾

اور کتاب کے کہ اس کو ہم نے آنا ہے بركت والی سچا ہے
والی اُس چیز کی جو اُس کے ہاتھوں میں (یعنی نکلے گی)
ہے تاکہ تو کہہ لوں کہ جو اُس کے گرد ہیں ڈلوے - اور جو
لوں یوں لائے ہیں غرت پریشک ایسا لائے ہیں اُس پر
یعنی ہر کتاب پر یعنی قرآن پر اور وہ اپنی نماز کی نعمت
کرتے ہیں ﴿۹۱﴾ اور کون اُس شخص سے زیادہ ظالم ہے
جس نے بتان یا نہا اشد پر جھوٹا - یا اُس نے کہا کہ وحی
مجھ کی ہے میرے پاس اور حقیقت میں اس کے پاس کچھ وحی
نہیں مجھ کی اور اُس شخص سے جس نے کہا کہ اب میں نازل
میں اُس کے جو اللہ نے آنا ہے اور اگر تو دیکھے ظالموں
کو جب کہ وہ موت کی سختیوں میں ہوں اور فرشتے اپنے
ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں کہ نکالو اپنے جانیں، آج کے
دن تم کو بد لایا جاوے گا اور سو کہنے والا خدا کی سبب
اُس کے جو تم کہتے تھے اشد پر ناحق اور تم اُس کی نشانی
سے سرکشی کرتے تھے ﴿۹۲﴾

پیغمبر کر دیتا ہے +

یہ تحقیق کچھ ہماری پیدا کی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس باب میں تعریف سے علما کی دو رائیں ہیں بعض علما
کی یہ رائے ہے کہ سب انسان برابر ہیں ان میں سے اشد جس کو چاہتا ہے درج نبوت دیدیتا ہے -
واعلم ان الناس اختلفوا في هذه المسئلة فقال بعضهم النفوس والارواح متساوية في تمام الماهية فصول النبوة والوراثة لبعضها دون البعض تشریف من الله ونحوه وبعضهم فقال الآخرون بل النفوس البشرية مختلفة بجواهرها وما هياتها فبعضها خيرة فاهرة من علائق الجمانيات مشرقة بالانوار الربانية مستعلية منورة وبعضها خبيثة كدرية محببة للجمانيات فالنفوس المبركة من القم الاول لم تصله لقبال الوحي والرسالة فثمان الغم الاول يتم الاختلاف فيه بالزيادة والتقصان والقوة والضعف الى مراتب الانهاية لها

اور بعض علما کی یہ رائے ہے کہ نبی انرو سے قدرت و خلقت کے نبی ہوتا ہے چنانچہ اسی آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کہہ میں یہ دونوں قول نقل کئے ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی اس تمام پر ان دونوں قولوں کو نقل کریں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات جانتی چاہئے کہ اس مسئلہ میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ نفوس اور ارواح تمام ہابیت میں سب برابر ہیں پس نبوت اور رسالت کا ایک کو ملنا

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا
 خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُمُ
 مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
 وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ
 الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ
 شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ
 وَصَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۴۵﴾
 إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَيْبِ وَالنَّوَى
 يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
 وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
 ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ
 النَّوَى فَكُونَ ﴿۴۶﴾ فَالِقُ
 الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ
 سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
 حِسَابًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ
 الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۴۷﴾
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
 النَّجْوَى لِيَتَهْتَدُوا بِهَا
 فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
 لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۸﴾

اور بیشک تم آئے ہو ہمارے پاس اکیلے جیسا کہ ہم نے
 تم کو اول دفعہ پیدا کیا تھا اور تم نے چھوڑ دیا جو کچھ ہم
 نے تم کو دیا تھا اپنے بیٹوں کے پیچھا اور ہم نہیں دیکھتے
 تمہارے ساتھ تمہارے شفاعت کرنے والے جن کو تم نے
 خیال کیا تھا کہ بیشک وہ تم میں (یعنی تمہاری بھلائی
 میں خدا کے ساتھ) شریک ہیں بیشک کٹ گیا تم میں
 علاوہ اور رکھو گیا تم سے جس پر تم نے زعم کیا تھا ﴿۴۵﴾
 بیشک اللہ بچا کر اگلنے والا ہے جو اور ٹھیکوں کے
 نکالتا ہے زندہ کو (یعنی ہرے لہلہاتے درخت تو تیار
 سے بڑھنے والے کو) مردہ (یعنی خشک سبج اور ٹھکی) سے
 اور نکالنے والا ہے مردہ کا (یعنی خشک ٹٹا اور ٹھکی) کا
 زندہ (یعنی سبز لہلہاتے قوت نامیہ کہنے والے
 درخت) سے یہ ہے اللہ بچہ کہاں بیٹھا جاتے ہو ﴿۴۶﴾
 پو کو بچانے والا ہے (یعنی رات کو بچا کر سفینہ صبح
 کو نکالنے والا ہے) اور بنا یا ہے رات کو آرام کے
 لئے اور صبح اور چاند کو حساب کے لئے یہ مقرر کیا
 ہوا ہے پر دست جاننے والی کا (یعنی خدا کا) ﴿۴۷﴾
 وہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو بنا یا
 ہے تاکہ ان سے رستہ پاؤ جگہ اور سمندر کا نہ جیرا
 میں بیشک ہم نے تجھیں نشانیاں بیان کی
 ہیں ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں ﴿۴۸﴾

اور دوسرے کو نہ ملنا خدا کی طرف سے شرف دینا
 اور احسان کرنا اور بزرگی دینا ہے۔ اور بعضوں
 نے کہا ہے کہ نہیں بلکہ نفوس بشری اپنے جوہر اور
 اپنی مائیت میں مختلف ہیں بعض ان میں سے
 بزرگزیدہ اور طاقتور جہالتیات سے پاک اور انوار الہیہ سے روشن اور بلند درجہ پر نور ہوتے ہیں۔
 اور بعض ان میں سے خیس امدگد لے جہالتیات سے نبت کرنے والے ہوتے ہیں پس نفس جب تک

فلا جرمات مراتب المرسل مختلفہ فہم من حیلت
 لہ المعجزات القویۃ والتبع القلیل ومنہم من حیلت
 لہ معجزۃ واحدة وانفتان وحصل لہ تبع عظیم
 ومنہم من کان بالرفق غالب علیہ ومنہم من کان
 الغشید غابا علیہ (تفسیر کبیر) *

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ
 وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ
 قَدْ قَضَيْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
 يُفْقَهُونَ ﴿۹۰﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
 نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
 خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهَا عَنَابٌ كَثِيرٌ
 وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ
 دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ
 وَالزَّيْتُونِ وَالرَّيْحَانَ مُنْتَبِهًا
 وَعَجِيرَةً مِّثْلَيْهِ أُنظِرُوا آلَ
 تُسُورَ إِذَا أَشْمَرُوا وَيَعْبَهُ
 إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يُؤْمِنُونَ ﴿۹۱﴾ وَجَعَلْنَا لِلَّهِ
 سُورَةَ الْجِنِّ وَخَلَقْنَاهُمْ وَخَرَقْنَا
 لَهُ بَيْنِينَ وَبَنَيْنَا لِيَعْرِبَ عَلَيْهِمْ
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُصْنُونَ ﴿۹۲﴾
 بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى
 يَكُونُ لَهُ وَاكِدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
 صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۹۳﴾

اور وہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے
 پھر تمہارے لئے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور جگہ امانت
 بیشک ہم نے تفصیل نشانیاں بیان کی ہیں ان لوگوں
 کے لئے جو سمجھتے ہیں ﴿۹۰﴾ اور وہ وہ ہے جس نے
 آسمان پانی برسا یا پھر ہم نے ہر چیز کے اس سے
 پودے نکلے، پھر ہم نے اس سے نکلے ہر پودے،
 اس میں سے ہم نکالتے ہیں دانے کھانسیج اور کجور کے
 درخت کے گایے میں سے خوشے نکلے ہوئے اور باغ
 انگور اور زیتون اور انار کے جو ایک سے بھی ہیں اور
 ایک سے بھی جنیں، دیکھو اس کے پھل کو جب پھلے
 اور اس کے پکنے کو بیشک اس میں نشانیاں ہیں
 ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں ﴿۹۱﴾
 اور انہوں نے ٹھہرایا ہے اللہ کے لئے
 ساجھی چیزوں کو حالانکہ (خدا نے) ان کو پیدا
 کیا ہے اور بتان بند ہی کی ہے اس پر
 مینوں اور بیٹیوں کی بغیر جاننے کے وہ پاک
 ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں ﴿۹۲﴾ پیدا
 کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا کہاں سے ہوا
 اس کے لئے مینا اور نہیں ہے اس کے لئے کوئی جوڑا
 (خدا نے) پیدا کیا ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کو
 کو جاننے والا ہے ﴿۹۳﴾

کرشم اول سے نہ جو وہ وحی اور رسالت کے قبول کی صلاحیت جنیں رکھتا۔ پھر قسم اول میں زبیلانی
 اور کمی اور قوت اور ضعف کے ان درجوں تک جن کی کچھ انتہا نہیں ہے اختلاف واقع ہوتا ہے
 اور اسی وجہ سے رسولوں کے درجے مختلف ہوتے ہیں پھر ان میں سے بعضے ہیں جن کو معجزات
 قویہ حاصل ہوتے ہیں اور ان کے پیرو بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور بعض ان میں سے وہ ہونے
 ہیں جن کو ایک یا دو معجزے حاصل ہوتے ہیں اور ان کے پیرو بہت سے ہو جاتے ہیں اور ان
 میں سے بعضوں پر زمی غالب ہوتی ہے اور ان میں سے بعضوں پر تشدد غالب ہوتا ہے +

ذٰلِكَ اللهُ رَبُّمُ لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ
 وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۱۶﴾
 لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ
 يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ
 الْخَبِيرُ ﴿۱۷﴾ قَدْ جَاءَ كَذِبًا
 مِنْ رَبِّكَ فَتَمَنَّ الْأَبْصَرَ
 فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا
 أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿۱۸﴾ وَ
 كَذٰلِكَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ وَ
 لِيَقُولُوا أَدْرَسَتْ وَلَنُبَيِّنَنَّ
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾ اتَّبِعْ مَا
 أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۲۰﴾

یہ ہے اللہ پروردگار تمہارا نہیں ہے کہ کوئی خدا مگر وہ
 پیدا کرنے والا ہر چیز کا پھر اسی کی عبادت کرو اور وہ
 ہر چیز پر نگہبان ہے ﴿۱۶﴾ نہیں باتیں اس کو نظروں کو
 وہ پالیتا ہے نظروں کو اور وہ ہے وہ بن خبر کھنے والا ﴿۱۷﴾
 بیشک سنی پر تمہارے پاس دلیل تمہارے پروردگار سے
 پھر جس نے ان کو دیکھا تو اپنے (فائدہ کے) لئے اور
 جو کوئی ان سے اندھا ہوا تو اس کا نقصان ()
 اسی پر ہے اور ہم نہیں ہیں تم پر نگہبان ﴿۱۸﴾ اور اسی طرح
 ہم طرح پر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو اور تاکہ وہ
 کہیں کہ تو نے سیدھا لیا ہے (بصائر کو یعنی دلیلوں کو اپنے
 پروردگار سے) اور تاکہ تم اس کو بیان کریں ان لوگوں
 کے لئے جو جانتے ہیں ﴿۱۹﴾ تا بصاری کر اس کی جو
 وحی کی گئی ہے تجھ کو تیرے پروردگار سے نہیں ہے
 کوئی خدا مگر وہ منہ پھیرنے والے مشرکوں سے ﴿۲۰﴾

گو اس تقریر میں ماہیت نفوس بشری میں تفرقہ کرنا شاید نااطبی بہ خصوصاً ان لوگوں کی را
 میں جو تمام نفوس حیوانی کی ماہیت کو متحد مانتے ہیں اور تفاوت مابین ان کی صورت نوعیہ پر قرار
 دیتے ہیں جس سے وہ نفس متعلق ہے تاہم حاصل اس تقریر کا جو امام صاحب نے لکھی ہے یہی ہے کہ انبیاء
 میں از روئے خلقت و پیدائش و فطرت کے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے سبب وہ نبی ہوتے
 ہیں اس لئے خدائے فرمایا کہ «اللہ اعلم حیث يجعل رسالته» غرض کہ اس مطلب کو امام صاحب
 نے کسی تقریر سے بیان کیا جو اور ہم نے کسی تقریر سے مطلب دونوں کا متحد ہو جاتا ہے اگر فرق رہتا
 ہے تو اس قدر رہتا ہے کہ ہمارے نزدیک جو ملکہ نبوت فطرت میں رکھا گیا ہے وہ اپنے تختِ حقیقی پر اسی طرح
 ظہور کرتا ہے جس طرح درخت میں سے پھول پھل اپنے وقت میں اُس کے قوی ہو جانے کے بعد پیدا
 ہونے میں جو بخت سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ اور امام صاحب کی تقریر کے مطابق باہر صفت
 فطرت کے موجود ہونے کے وہ فطرت رسالت ٹٹے جانے کی محتاج رہتی ہے اسی سبب ہم تو
 کہتے ہیں کہ البنی نبی فی بطن امہ اور امام صاحب یوں کہتے ہیں کہ بعض الا انسان قابل للنبوة
 فی بطن امہ اما ان یوقی اولاً +

شاہ ولی اللہ صاحب بھی تقریبات میں اسی راے کے موید معلوم ہوتے ہیں انہوں نے

وَكُوشَاءَ اللَّهِ مَا اشْرَكُوا وَمَا
 جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ
 عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۰۴﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا
 اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ
 زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ
 إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۵﴾ وَأَقْسَمُوا
 بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ
 آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ
 عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۶﴾ وَتَقَلِّبْ آفِيدَتَهُمْ
 وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِرُوا بِهِ
 أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْزِلُ اللَّهُ فِي ظُلُمَاتِهِم
 يُعْمَهُونَ ﴿۱۰۷﴾ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا
 إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْقُوتِ
 وَحَشَرَ نَاقِيَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ نَبِيًّا
 مَا كَانُوا يَلْمِزُونَنَا إِلَّا آتَانَا
 اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يُجَاهِلُونَ ﴿۱۰۸﴾

اور اگر خدا چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے
 تجھ کو نہیں کیا ہے ان پر نگہبان اور نہیں ہے تو
 ان پر تعینات (۱۰۴) اور مت گالی دو ان لوگوں کو
 جو پکارتے ہیں (اور کسی کو) اللہ کے سوا پھر وہ اللہ کو
 گالی دینگے بے سمجھے اسی طرح ہم نے اچھا کر دکھایا ہے
 ہر گروہ کے لئے ان کے عمل کو پھر ان کے پروردگار
 کے پاس ان کو جاتا ہے پھر ان کو خبر دیکھا گی اس
 کی جو وہ کرتے تھے (۱۰۵) اور انہوں نے قسمیں
 کھائیں اللہ کی پستی نہایت سخت قسمیں کہ اگر ان کے
 پاس نشانی آئے تو اس پر ایمان لاویں گے، کہے
 کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ نشانیاں اللہ کے پاس
 ہیں (لئے مسلمانوں) کیا تم نہیں جانتے کہ بیشک جب وہ
 ایسی نشانیاں آویں گی تو وہ ایمان نہیں لانے کے (۱۰۶)
 اور ہم اللہ دینگے ان کو لوگوں کو اور ان کی نگاہوں کو جس طرح
 کہ وہ اس پر ایمان نہیں لائے پہلی دفعہ اور ہم ان کو چھوڑ دینگے
 ان کی گمراہی میں پھینکے ہوئے (۱۰۷) اور اگر ہم چاہتے ہوں
 فرشتے اتار دے اور لوگوں کو ہماری طرف سے اور ہم ان کے پاس
 ہر چیز کو آئے سامنے لکھا دیتے تو بھی یہ نہ ہو کہ وہ ایمان لائے
 مگر یہ چاہیے اللہ دیکھیں ان میں سے کتنے جاہل ہیں (۱۰۸)

صاف کھ دیا ہے کہ یہ اسے کہہ رہے ہیں کہ نبوت محض خدا کا فضل ہے قرون اولیٰ کی نہیں ہے چنانچہ شاہ صاحب
 کا قول یہ ہے کہ جنہوت کی حقیقت کئے اللہ
 تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح کا ارادہ کرے
 ہو ان کی طرف سے ایک خاص توجہ اور عنایت سے
 آتی ہے لغوی معنی میں ہر فعل کا کنوئیں میں لگانا
 بسبب جو کہ جو قائم ہو ایک انسان کامل اور
 پاک طینت عمدہ حاصلت میں جس کا لطیفہ انسانی
 بیچار اور خبردار جو

حقیقۃ النبوة ان یرید اللہ بعبادہ اصلاحا
 یتبدل الیم بوجود یشبہ الوجود العرضی قاسم
 برجل زکی الفطرة تام لاخلاق تنبہ منہ اللطیفۃ
 الانسانیۃ لا یقال ہب علماء اهل السنۃ الی ان النبوة
 محض فضل من اللہ تعالیٰ من غیر خصوصیتہ من العبد
 وانت تثبت لہم خصوصیتہ فی استعدا دہم لانا
 نقول ہذا قول ثناء بعد القرون للشہود لہا
 بالخیر فان مدلول الکتاب السنۃ وما جمع علیہ

اور اسی طرح ہم نے کیا ہے نبی کے لئے دشمن انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو ان میں کے بعضے بعضوں کے لوگوں میں کچنی چیری باتیں ڈالتے ہیں فریب دینے اور اگر تیار پروردگار چاہتا تو وہ اس کو ذکر کرتے تو تم پر بھیجے ان کو اور اس کو جو کچھ وہ بہتان بندی کرتے ہیں ﴿۱۱۲﴾ اور تاکہ اس کی طرف غمگیناں ہیں ان لوگوں کے دل جو ایسا نہیں لئے آخرت پر اور تاکہ وہ اس کو پسند کر لیں تاکہ وہ کر لیں جو کچھ کہ وہ کہنے لگے ہیں ﴿۱۱۳﴾ پھر کیا اللہ کے سوا میں (اور کسی کی حکم کرنیو الا پسند کروں۔ اور وہ ہے جس نے تمہارے پاس مفصل کتاب یعنی قرآن اتاری اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب یعنی تورات) دی ہے جانتے ہیں کہ بیشک وہ (یعنی قرآن) اتارا ہوا ہے تیرے پروردگار سے بالتحقیق چوتوت ہوشک کرنے والوں میں اس بات میں کہ ان کو یعنی اہل کتاب کہ قرآن کے خدا کی طرف سہو ہونے میں شک ہے ﴿۱۱۴﴾ اور تمہا ہونی بات تیرے پروردگار کی سچائی اور انصاف سے کوئی بدلنے والا نہیں ہے اس کی باتوں کو اور وہ سنتے والہے جانتے والا ہے ﴿۱۱۵﴾ اور اگر تو ابھاری کرے کہ تیروں کی چیزیں (یعنی دنیا) میں ہیں تو تجھ کو بھگا، بیگنا اللہ کی رائے سے وہ پیری نہیں کہتے جو گمان کے اور وہ میں میں گرا نکال کر کھینچنے والے ﴿۱۱۶﴾

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۱۲﴾ وَلِتَضَعُ إِلَيْهِمْ أَسْذِقَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿۱۱۳﴾ أَغْفِيْرُ اللَّهُ ابْتِغَى حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۱۴﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ حَقًّا وَعَدْلًا لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۱۵﴾ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرِ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۱۱۶﴾

یہ شبہ دیکھا جائے کہ سب سے پہلے ۱۱۵ کا یہ قول ہے کہ نبوت محض خدا کا فعل ہے نہ وہ کسی خصوصیت کو اس میں کچھ خاص نہیں ہے اور اگر تمہاری تقریر سے ان کے لئے ایک خصوصیت امتداد کو ثابت ہوتی ہے اس لئے کہ ہم یہ کہنے ہیں کہ یہ قولی ہے تمہارے بعد انصاف سے تروہن شہدوں کو لہذا انہی کے پیدائش سے

ہو ان خصوصیت اللہ تبارک والی کثرت المال حساباً الوجہ وغیر ذلک من صفات اللہ تعالیٰ بحال العامة لا دخل لہا فی النبوة وکان الکفار یقولون اما کان منہ بعد جلا لرسالہ سوی یقیم انی طاب لولا انزل القرآن علی رجل من الغریرین عظیم فکشف اللہ تعالیٰ لشمیہ واشبع فی الرد واما الصفات الباطنیۃ اللہ تعالیٰ فیہا فلا شبہ ان لا نبیاء انہم الخلق

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُتَّعِدِينَ ﴿١١٤﴾ فَكُلُوا مِمَّا
ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ
بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٥﴾ وَمَا لَكُمْ
أَلَّا تَأْتُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلْ لَكُمْ مَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ضَرَرَ رُسُومَ
الْيَوْمِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ
بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُتَّعِدِينَ ﴿١١٦﴾
وَدَّرُودًا ظَاهِرًا لِأَشْرِهِ وَبَاطِنِهِ
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ الْأَشْرِيَّةَ
بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١١٧﴾ وَلَا تَكُلُوا
مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ
إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِكُفْرًا
إِلَى أَوْلِيَاءِهِ هَلْ يَلْبِغُ أَلْوَكْمًا
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ
لَمُشْرِكُونَ ﴿١١٨﴾

بیشک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون بیشک ہے
اس کی راہ سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پائے ہوئے
کو ﴿۱۱۴﴾ پھر کھناؤ اس کو جس پر خدا کا نام لیا گیا ہے میری
قربانی سوتنی کو نہیں کھاتے تھے بلکہ اگر میں جلا دیتے تھے
اگر تم ہو اس کی نشانیوں پر ایمان لانے والے ﴿۱۱۵﴾ اور
کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں کھاتے اس کو جس پر خدا کا نام لیا
گیا ہے حالانکہ بیشک فضل بیان کو لیتے تھے (نہانے) تمہارا
لئے جو چیز تم پر حرام ہو کر وہ کہ جس پر (یعنی جس کے
کھانے پر) تم لاجار ہو (یعنی بحالت گردش شدہ) اور
بیشک جس کے البتہ گمراہی کرتے ہیں بہ سب اپنی
ہول نفسانی کے بغیر جاننے کے بیشک تیرا خدا اور خوب
جانتا ہے زیادتی کرنے والوں کو ﴿۱۱۶﴾ اور چھوڑ دو ہر
گناہ اور باطن کے گناہ بیشک جو لوگ گناہ کھاتے ہیں جلد
بلاؤ سے جاوینگے اس کا جوہر تھے تمہارے ﴿۱۱۷﴾ اور مت کھاؤ
جس پر خدا کا نام نہیں لیا گیا اور بیشک وہ (یعنی اس کا
کھانا) بڑا کاف ہے اور بیشک شیطان اپنے دوستوں
کے (دل میں) دوسوہ ڈالتے ہیں کہ ہم
تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم ان کی تابعداری
کرو تو بیشک تم مشرک ہو گے ﴿۱۱۸﴾

اگر کتاب امتداد حدیث اور جامع سف سے یہ
ثابت ہے کہ خصوصیت کثرۃ مال اور خوبی چہرہ کو
(اور ایسی ہی اور صفات جن کو عام لوگ موجب
فخر جانتے ہیں، نبوت میں کچھ دخل نہیں ہے تقاریہ
کسا کرتے تھے کہ خدا کو اس ابو طالب کے تہیم کے
سوا کوئی آدمی رسالت کے لئے نہ ملا کیوں نہ اتنا گیا یہ قرآن ان دونوں شہروں کے کسی بڑے
آدمی پر خدا تعالیٰ نے اس شبہ کو کھول دیا اور صاف طرح سے ان کے قول کو رد کر دیا اور صفات بلندی
جن میں ہم کلام کرتے ہیں وہ بلاشبہ نبیاء میں بہت زیادہ تھیں انبیاء خوبوں کے پوری طرح سے

یہاں اور خواہم بخلاق و از کا ہم نعت من نکو ذلک
لا یستحق ان یتکلم بہ لعیدۃ عن سیرا الانبیاء
راسا الاثری ان ہر قذیف قال وکلذک الا نبیاء
تبعث فی شب توہم وبالجملة للذکر لہر کتاب ان کن
قابلیۃ عن الرسول وکن بدل وتد بیلو من ہر س
(تفہیمات)

اَوْ مَنْ كَانَ مِيثًا فَآخِيْنِيْنَهٗ وَجَعَلْنَا
 لَهُ نُوْرًا يَمْشِيْ بِهٖ فِي السَّمٰوٰتِ
 كَمَنْ مَّشٰهُ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ
 بِخٰرِجٍ مِنْهَا كَذٰلِكَ زُوْنٌ
 لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٢﴾
 وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ
 اَكْبَرًا مَّجْرِبِيْنَهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا وَمَا
 يَمْكُرُوْنَ اِلَّا اِيَّا نَفْسِهِمْ وَمَا
 يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ وَاِذَا جَآءَ تَهْمُ
 اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى
 مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اَعْلَمُ
 حَيْثُ يَجْعَلُ رِسٰلَتَهٗ سَيُصِيبُ
 الَّذِيْنَ اٰخَرُوْا صَغٰرًا عِنْدَ اللّٰهِ
 وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ يَّمَّا كَانُوْا
 يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٤﴾ فَتَمَنّٰى يٰرَبِّ اللّٰهِ
 اَنْ يَّهْدِيْهٖ يَشْرَحُ صَدْرَهٗ
 لِلرِّسٰلَةِ وَمَنْ يَّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ
 يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا
 كَاٰتِمًا يَصْعَدُ فِي السَّمٰوٰتِ كَذٰلِكَ
 يَجْعَلُ اللّٰهُ الْوَجْهَ عَلٰى الَّذِيْنَ
 لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾

کیا وہ شخص جو مردہ (یعنی کافر) تھا پھر تم نے اس کو
 زندہ (یعنی ایمان لایا) کیا اور تم نے اس کے لئے نور
 پیدا کیا کہ اس کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے جس شخص
 کی مانند ہے جس کی مثال ایسی ہے کہ اندھیرے میں پڑا
 ہے اور ان سے نہ دیکھنے ولا نہیں، اسی طرح اچھا کر دکھایا
 گیا ہے کافروں کے لئے جو کچھ کہہ کر تے تھے (۱۲۲) اور
 اسی طرح ہم نے ہر قوم میں اس کے بدکاروں کو سزا کر دیا ہے
 تاکہ وہ اس میں مکر کریں اور وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنے
 ساتھ اور نہیں جانتے (۱۲۳) اور جب کہ ان کے پاس کوئی
 نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لینگے
 جب تک ہم کو اس کی مثل نہ دیا جائے جیسا کہ اللہ کے
 رسولوں کو دیا گیا ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کس
 اپنی پیغمبری کو، تو یہ ہے کہ پیغمبر کی ان لوگوں کو جو گناہ
 کرتے ہیں ذلت خفا کے نزدیک اور سخت عذاب پہنچانے
 جو وہ مکر کرتے تھے (۱۲۴) پھر جس کو خدا چاہتا ہے
 کہ اس کو ہدایت کرے کھول دیتا ہے اس کے دل کو اسلام کے
 لئے اور جس کو چاہتا ہے کہ اس کو گمراہ کرے اس کے
 دل کو تنگ اور دق کر دیتا ہے گو یا کہ وہ آسمانوں میں
 چڑھا جاتا ہے، اسی طرح اللہ بڑائی ڈالتا
 ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے (۱۲۵)

جامع تھان کے اخلاق بہت اچھے تھے وہ نہایت پاک ذات تھے جو اس کا منکر ہے وہ کسی طرح
 اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کلام کیا جائے کہ وہ انبیاء کے خصائل اور خوبیوں سے بالکل دور ہے
 کیا نہیں معلوم ہے کہ ہر نمل نے کہا تھا کہ انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں اپنی قوم کے عمدہ خاندان میں سے
 بھیجے جاتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ رسالت کے دور کن ہیں ایک کن استعداد اور قابلیت نبی ہ
 اور دوسرا رکن توجہ اور عنایت اور تدبیر الہی کا

(۱۲۳) (یا معشر الجن والانس) اس آیت میں خدا تعالیٰ نے دو گروہوں کو یعنی جن و انس کو

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا
 قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
 يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۳۱﴾ هَذَا دَارُ السَّلَامِ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَيْلُهُمْ
 مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَيَوْمَ
 يَخْرُسُ هُمْ جَمِيعًا لِمَعْشَرٍ آخِرٍ
 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنَ الْآلِئِ
 وَقَالَ أَوْلِيَاهُمْ مِنَ الْآلِئِ
 رَبَّنَا اسْمِعْنَا نَبَأَ بَعْضِ
 وَيْلُنَا أَجَلْنَا الَّذِينَ
 أَجَلْتُمْ لَكَ قَاتَلْنَا الْمُشْرِكِينَ
 خَلِيدِينَ فِيهَا إِنَّا مَأْشَاءُ اللَّهِ
 إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۸﴾
 وَكَذَلِكَ نُورِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ
 بَعْضًا بِمَا كَانُوا
 يَكْسِبُونَ ﴿۱۳۹﴾ يَا مَعْشَرَ الْخَنِ
 وَالْآلِئِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ
 رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ
 عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُزَكِّونَ لَكُمْ
 لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى
 أَنفُسِنَا وَخَرَّبْنَاهُمْ لِحَيَاتِهِمْ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا
 عَلَى الْفُجُورِ أَنَّهُمْ كَانُوا أَكْذِبِينَ ﴿۱۴۰﴾

اور یہ ہے تیرے پروردگار کا سیدھا راستہ سیدھا
 نے مفصل بیان کر دی ہیں نشانیاں اُن لوگوں کے لئے
 جو نصیحت سیکھتے ہیں ﴿۱۳۱﴾ اُن کے لئے اُن کے پروردگار
 کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ اُن کو دوست ہی سبب
 اس کے جو وہ کرتے تھے ﴿۱۳۲﴾ اور جن دن بھلا اُن کے
 کھٹا کر گیا، کیسکا لے کر وہ جنوں کے ایسے تھے نہت
 تابعہ اور کر لئے انسان میں سے، کیسکے اُن کے دست
 انسانوں میں اسے تلے پروردگار ہم سے جو اپنے دور
 سے فائدہ اٹھایا یعنی اُن کو خدا نہیں مٹا بلکہ فائدہ اٹھانے
 کے لئے اُن کی پرورش کی اور ہم پہنچ گئے اپنی مینا کو
 چوتھے ہمارے لئے مقرر کی تھی، اٹھا کیسکا کہ اٹھا
 نیرنے کی جگہ سے جیتا اُس میں ہو گے دیکھو کہ وہ شرک
 فی العبادت کرتے تھے اور اعتقاداً صفات باری میں
 شریک تھے، مگر چاہے اللہ سیک تیرا پروردگار رحمت
 والا ہے جاننے والا ﴿۱۳۰﴾ اور اسی طرح ہم غالب کہتے
 ہیں بعض ظالموں کو بعض پر سبب اُس کے جو وہ کرتے
 تھے ﴿۱۳۹﴾ اے گروہ جن دن اُن کے کیا نہیں آئے ہمارے
 پاس رسول تیرے سے بیان کرتے تھے تمہارے سلنے
 میری نشانیاں اور تم کو قوت دیتے تھے اُس دن کے لئے جو
 وہ کیسکے ہم اپنے پر آپ کو ابھی دیتے ہیں بعد فریب یا اُن کو
 دنیا کی زندگی نے اور گواہی دی انہوں نے اپنے پر آپ
 کو وہ کافر تھے ﴿۱۴۰﴾

مخاطب کیا ہے اور پھر فرمایا ہے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے یعنی تمہاری جنس میں سے رسول نہیں آئے
 اس پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ آیا جنوں کی گروہ میں سے اُن کے لئے بھی پیغمبر رسول ہونے تھے
 یا نہیں۔ حناک کا قول ہے کہ جس طرح انسانوں میں انسان پیغمبر بیعت ہوئے ہیں اسی طرح جنوں
 میں سے جن اُن کے لئے پیغمبر بیعت ہوئے ہیں۔ اور اکثر علما کا قول ہے کہ پیغمبر صرف انسان ہی ہونے
 ہیں جنوں میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا جنوں کے لئے بھی وہی انسان پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے +

ذٰلِكَ اَنْ كُمْرَيْكُنْ رَبَّنَا
 مَهْلِكِ الْفَرَسِ بِظُلْمٍ وَّ اَهْمَا
 غَفْلُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَاِكْفٍ دَرَجَاتُ
 مَسَاعِيْلُوْا وَاَمَّا رَبُّكَ بِغَايِبٍ
 عَنَّا يَعْتَمِلُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ
 ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ
 وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ
 كَمَا اَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ تَنُوْمُ
 اَخْرِبْنَ ﴿۱۳۳﴾ اِسْمًا تُوْعَدُوْنَ
 لَا يَتَّيْمِنُ وَاَمَّا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۱۳۴﴾
 قُلْ يَتَوَدَّ اَعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ
 اِنِّيْ عَامِلٌ فَاَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۵﴾
 مَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِيَّاهُ
 لَا يُغْنِيْهِ الظُّلْمُوْنَ ﴿۱۳۶﴾
 وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَّآءَ مِنَ الْحَرْثِ
 وَالْاَنْعَامِ وَنَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ
 بِرِغْوِهِمْ وَهٰذَا لِلشُّرَكَائِنَا
 قَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَمَا يَصِلُ
 اِلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهَوَ يَصِلُ
 اِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۳۷﴾

یاس نے تاک تیر پروردگار شرمز کو دان کے ہتھے والوں
 کی زیادتیوں کو سبب یہی حالت میں ملک کرنیوالا نہ ہو کہ
 اُس کے لوگ غافل ہوں ﴿۱۳۱﴾ اور ہر ایک کے لئے درجہ میں
 اُس پر چڑا ہوں گے کیلئے اور تیر پروردگار بے خبر نہیں ہے
 اُس کو جو وہ کہتے ہیں ﴿۱۳۲﴾ اور تیر پروردگار بے فراہ ہے
 برمت والا اگر چاہے تم کو دُور کرنے اور تمہارے بعد جس کو
 چاہے جانشین کرے جس طرح کہ تم کو پیدا کیا دوسری قوم
 کی نسل سے ﴿۱۳۳﴾ بیشک جس کا مدعا تم سے کیا جانا
 ہے ضرور آنے والا ہے اور تم عاجز کرنے والے
 نہیں ہو ﴿۱۳۴﴾ کس لئے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ
 پر بیشک میں بھی عمل کرنے والا ہوں پھر تم جلد جان
 لو گے ﴿۱۳۵﴾ کون شخص ہے کہ ہوگی اس کے لئے
 آخر کار (بھلائی آخرت کے) گھ کی بیشک نہیں
 فلاح پانے کے ظالم ﴿۱۳۶﴾ اور انہوں نے اللہ
 کے لئے مقرر کیا ہے کھیتی اور مویشی میں سے حصہ
 پھر کہتے ہیں موافق اپنے گمان کے کیا اللہ کے لئے ہے
 اور یہ سب مقرر کئے ہوئے شریکوں کے لئے پھر
 جو کچھ گمان کے مقرر کئے ہوئے شریکوں کے لئے ہے تو
 اللہ نہیں چھوٹا اور جو کچھ اللہ کیلئے ہے تو وہ ان کے مقرر کئے
 شریکوں کی پستی ہے کیا ایسے جانوں سے نیکو کیا ہے ﴿۱۳۷﴾

اس بیان سے ظاہر ہے کہ تمام نمازے اسلام نے جنوں کی جداگانہ انہی ہی مخلوق قرآ
 دی ہے جیسے کہ انسان کی مگر قرآن مجید سے جنوں کی ایسی مخلوق ہونے کا ثبوت نہیں ہے
 جن اور جس قدر الفاظ اس آدہ سے بنے ہیں ان سب کے معنی پوشیدہ مستورین الانجیلین پر
 ہوئے غیر مرنی کے ہیں بشر کی عرب تمام ان واقعات کو جن کے وقوع کے اسباب ان کو
 معلوم نہ ہوتے تھے اور اکثر تیار یوں کو جن کا سبب وہ نہ جانتے تھے غیر معلوم یا غیر مرنی سو شریک
 اتر خیال کرتے تھے اور اُس کو لفظ جن سے تعبیر کرتے تھے اب بھی تمام جاہل آدمی سبھا پر اسباب
 یعنی جن بھوت کا اتر خیال کرتے ہیں +

وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِّكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
 قَتَلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ
 لِيُرُدُّوهُمْ قَلِيلًا مِّنْ عَلَيْهِمْ
 دِيْنَتَهُمْ وَلَوْ بَيَّءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْا
 فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۳۰﴾
 وَقَالُوا هٰذَا اَنْعَامٌ وَّحَرَمٌ
 حَرَّمْنَا لَاطْعَمَهَا اِلَّا مَن لَّتَشَاءُ
 بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ
 ظُهُورُهَا وَاَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُوْنَ
 سَمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً
 عَلَيْكَ يَكْبُرُ فِيْهِمْ مَّا كَانُوْا
 يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۳۱﴾ وَقَالُوا مَا فِيْ
 بُطُوْنِ هٰذِهِ اِلَّا اَنْعَامٌ خَالِصَةٌ
 لِّذِكُوْرِنَا وَنَحْرَمُ عَلٰى
 اَزْوَاجِنَا وَاِنْ يَكُنْ مَّيْبُتَةً فَمِنْ
 فِيْهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيْهِمْ
 وَصْفُهُمْ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۳۲﴾
 فَذَخِرَ الْاَيْدِيْنَ تَشْتَوُوْا وَاَوْلَادَهُمْ
 سَقَمًا يَغِيْرُ عَلَيْهِمْ وَحُرِّمُوا مَّا
 رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَاءً عَلٰى اللّٰهِ
 فَذَخَرُوْا وَاَمَّا كَانُوْا مُخْتَلِفِيْنَ
 وَهُوَ الْاَيْدِيْ اَنَّا جَعَلْتُمْ مَعْرُوفِيْنَ
 وَعَاِيْرَ مَعْرُوفِيْنَ وَاللّٰحِلَّ
 وَالزَّوْعَ مُخْتَلِفِيْنَ اَكْثَرًا

اور اسی طرح ان کے منکر کئے جوئے شرک کو جسے اچھا
 دکھلا دیا ہے بہت سے مشرکوں کو اپنی اولاد کے مار
 ڈالنے کو تاکہ وہ ان کو مار ڈالیں اور تاکہ شکر ہو جاوے
 ان پر ان کا دین اور اگر چاہتا اللہ تو وہ اس کو نہ کرتے
 پھر چھوڑنے ان کو اولاد کو جو کچھ کہ وہ بہتان بندی کرتے
 میں (۱۳۰) اور انہوں نے کہا کہ یہوشی اور عیسیٰ جیسی جوتی ہے
 کوئی نہ کھائے کچھ اس کے جس کو ہم ہوتی اپنے ملک کے چاہیں
 (یعنی کھانے کے لائق سمجھیں) اور وہی ہے کہ ان کو بھیجیں
 حرام کی گئی میں (یعنی ان پر سوا ہر نام حرام ٹھہرا اور موشی
 کہ اس پر رجز وقت و جج خدا کا نام نہیں لیتے بہتان بندی کے
 خباہت قریب ہے کہ خدا ان کو نہ دیکھا یہ سب اس کے جو بھٹا
 بندی کرتے تھے (۱۳۱) اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس
 موشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہلے مردوں کے
 لئے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر مرا
 ہوا ہو تو ہم سب اس میں شریک میں بلا دیکھا ان کو
 اللہ ان کی باتوں پر بیشک وہ حکمت والا ہے
 جانے والا (۱۳۲) بیشک ٹوٹے میں پڑے میں
 وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جو قوتی سے بغیر
 کے مار ڈالا اور حرام کر لیا اس کو جو رزق دیا تھا
 ان کو اللہ نے بہتان بندی کر کے خباہت
 وہ گراہ جوئے اور ہدایت پائے ہوئے تھے (۱۳۳)
 وہ وہ ہے جس نے پیدا کیا باخوں کو نام پڑ پھیلے
 اور نینے نام کے کھڑے ہوئے اور کچھور کے درختوں کے
 اور کھیتی کو طرح طرح کے میں اس کے پھل

حضرت مولیٰ کی کتاب پیدائش یعنی توریت میں جہاں تمام عالم کے پیدا ہونے کو ذکر ہے
 جنوں کی مخلوقات کے پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوں یوں ابتدا
 زمین میں ایسی مخلوق کا کچھ خیال نہ تھا مگر جو بیوں اور بت پرستوں میں تھا۔ جب کہ انہوں نے

وَالرَّيْمُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا
 وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
 أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
 وَلَا تُرْمُوا إِلَيْهِ إِلَّا مَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۱﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ
 حَمُولَةٌ وَغَرَضَاءُ كُلُوا مِنَّمَا
 رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
 عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۳۲﴾ كُنُوزٌ أَرْوَجَ
 مِنَ الصَّمَانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرَاضَيْنِ
 فُلْجَاءُ اللَّذَكُورَيْنِ حَرَمًا مِمَّا لَا تُشْبِهُ
 أَنَّمَا اشْتَمَكْتَ عَلَيْهِ آرْحَامُ
 الْأُنثَيْنِ نَبَوْنِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿۳۳﴾

اور زیتون اور انار کی مانند جو ایک دوسری جیسی نہیں کھلاؤ اُس کے
 پھل کو جب پھلے اور دو اُس کا حق اُس کے کانٹے کے
 دن اور اسراف مت کرو بیشک خدا دوست
 نہیں رکھتا اسراف کرنے والوں کو ﴿۳۱﴾ اور
 (پیدا کیا) مویشی میں سے بوجھ اُٹھانے کو اور
 فرش بنانے کو، کھاؤ اُس سے جو رزق دیا ہے
 اللہ نے تم کو اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدوں
 کی بیشک وہ تمہارے لئے کھلا ہوا دشمن ہے ﴿۳۲﴾
 آٹھ جوڑے (بوجھ اور فرش والے مویشی کے)
 دو بیٹھ میں سے، دو بجزی میں سے، کہ کہ کیا
 دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادوں کو
 یا اُس کو جس کو دونوں مادوں کے پیٹنے
 اندر لے لیا ہے، مجھ کو بتلاؤ دلیل سے اگر
 تم سچے ہو ﴿۳۳﴾

غیر مٹی موٹر کو واقعات غیر معلوم سبب اور امراض غیر معلوم علت کا فاعل سمجھنا تو یہ بات لازم
 تھی کہ وہ اُن کے لئے کوئی صورت و کسی قسم کا جسم تصور کریں اور اُن کو ذی عقل اور فاعل مالادہ
 بھی سمجھیں اور اُن کو انسانوں سے بہت زیادہ قوی اور قوی ہیکل بنا کر خیال کریں اور اُن سے
 ڈرتے رہیں اور اُن کی رضامندی اور خوشنودی کے لئے اُن کی پرستش کریں تاکہ اُن کی خفگی کے
 بدبختوں سے محفوظ رہیں اور اُن کی قربانی سے فائدہ اُٹھاویں *

غالباً اس خیال کی ابتدا جو سیوں سے ہوئی جو ابتداء ہی سے اہل برہن و بزدان کے تعال تھے
 انہی سے یہودیوں میں اور جو کچھ بت پرستوں میں پھیلی۔ مشرکین عرب میں یہاں تک اس کا یقین ہو گیا
 تھا کہ وہ یقین کرتے تھے کہ ہر ایک جنگل میں جن رہتے ہیں اور جب وہ سفر میں جاتے تھے یا شکار کے
 لئے کسی جنگل میں اُترتے تھے تو اُس جنگل یا میدان کے جنوں کے سردار سے پناہ مانگتے تھے تاہم
 عرب میں یہ خیال پیلہ ہوا تھا اور مسلمانوں میں بطور ارث کے چلا آتا تھا اس لئے تمام مسلمانوں نے
 جہاں قرآن مجید میں لفظ جن یا جان یا اُس کے مثل آیا اس کے معنی ایسی ہی بھوت کے سمجھے

۳۱۔ آٹھ جوڑے۔ ۳۲۔ طرح۔ ۳۳۔ بچے۔ ۱۔ بچے۔ ۲۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۳۔ بچے۔ ۴۔ بچے۔ ۵۔ بچے۔ ۶۔ بچے۔ ۷۔ بچے۔ ۸۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۹۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۱۰۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۱۱۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۱۲۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۱۳۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۱۴۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۱۵۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۱۶۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۱۷۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۱۸۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۱۹۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۲۰۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۲۱۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۲۲۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۲۳۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۲۴۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۲۵۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۲۶۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۲۷۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۲۸۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۲۹۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۳۰۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۳۱۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۳۲۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۳۳۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۳۴۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۳۵۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۳۶۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۳۷۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۳۸۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۳۹۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۴۰۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۴۱۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۴۲۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۴۳۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۴۴۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۴۵۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۴۶۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۴۷۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۴۸۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۴۹۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۵۰۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۵۱۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۵۲۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۵۳۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۵۴۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۵۵۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۵۶۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۵۷۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۵۸۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۵۹۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۶۰۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۶۱۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۶۲۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۶۳۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۶۴۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۶۵۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۶۶۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۶۷۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۶۸۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۶۹۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۷۰۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۷۱۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۷۲۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۷۳۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۷۴۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۷۵۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۷۶۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۷۷۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۷۸۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۷۹۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۸۰۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۸۱۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۸۲۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۸۳۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۸۴۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۸۵۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۸۶۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۸۷۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۸۸۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۸۹۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۹۰۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۹۱۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۹۲۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۹۳۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۹۴۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۹۵۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۹۶۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۹۷۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۹۸۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۹۹۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔ ۱۰۰۔ اُن کے پیٹ کے بچے۔

وَمِنَ الْاٰیٰتِ الْاِسْتِثْنٰی وَمِنَ الْبَقْرِ
 اِسْتِثْنٰی كُلِّ مَا لَدَّ كَرْمٍ حَرَمًا
 الْاِسْتِثْنٰی مَا اِسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
 اَرْحَامُ الْاِسْتِثْنٰی اَمَلْتَهُ شَهْدَا
 اِذْ وَضَعَكَ اللّٰهُ بِهَذَا اَمْسِنَ اَظْلَمُ
 مَعْنِ اِنْتَرَى عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا لِّیُضِلَّ
 النَّاسَ یَغْبِرُ عَلَیْمَانَ اللّٰهُ لَا یُحَدِّثُ
 الْقَوْلَ وَالظَّالِمِیْنَ ﴿۱۳۵﴾ قُلْ لَا اَجِدُ
 فِی مَا اُوْحِیَ اِلَیَّ مُحَمَّدًا عَلًا طَاعِمًا
 یَطْعَمُهُ اِلَّا اَنْ یَّكُوْنَ مِیْنَةً
 اَوْ دَمًا مَّقْتُوْحًا وَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
 قَائِلًا رِجْسًا اَوْ فِسْقًا اَهْلًا لِّغَیْرِ
 اللّٰهِ یَهْتَمِنُ اَضْطَرَّ عَنۢ بَرَابَعٍ
 وَلَا عَیْوَانًا رَبَّكَ غَفُوْرٌ
 رَّحِیْمٌ ﴿۱۳۶﴾

اور اونٹ سے دو، اور بیل سے دو، کہ کہ کیا دونوں
 تروں کو حرام کیا ہے یا دونوں یا دونوں کو یا اس کو جس کو
 دونوں یا دونوں کے پیٹ نے ناند لے لیا ہے، کیا تم گواہ
 تھے جب خدا نے تم کو اس کا حکم دیا تھا، پھر کون یا یا ظالم
 ہے اس سے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان یا نہا
 ہا کہ گواہ کہے دیوں کو بغیر علم کے بیشک اللہ بہت
 تعین کرتا ظالم لوگوں کو ﴿۱۳۵﴾ کہہ سے (لمپے غیر برائے
 نہیں پاتا اس میں جو مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ حرام کیا گیا
 ہے کسی کھانے والے پر جو اس کو کھلے مگر یہ کہ وہ مرا بہا ہو
 یا (رگوں میں) بہا ہو ان خون ہو یا سور کا گوشت ہو پیر
 بیشک وہ ناپاک ہے یا فسق ہو اس پر خدا کے سوا اور کو کلام
 بھکارا گیا ہو، پھر جو کوئی (افاقوں کے واسطے) مضطر ہو نیز
 تو فرما نہ دار ہو یا جسے گھرنے والے کو (اور یہی بات میں بقدر
 حاجت اس میں سے کھالے) تو بیشک تیرا پروردگار بخشنے
 والا ہے مہربان ﴿۱۳۶﴾

اور اس کے مناسب سے یہیں کہ اس بات پر غور نہیں کیا کہ قرآن مجید سے بھی ایسی صورت و مثال مخلوق کے
 ہونے کا ذکر دیا جاتا ہے یا نہیں +

ہلے پاس اس بات سے نکار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ سوائے موجودات مرنی
 اور عروس کے کوئی اور ایسی مخلوق موجود نہ ہو جو مرنے نہ ہو مگر کلام اس میں ہے کہ جس طرح جنوں کی
 مخلوق کو مسلمانوں نے تسلیم کیا ہے ایسی مخلوق کا وجود قرآن مجید سے ثابت نہیں +

علماء اسلام جن کی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ "جسم نادری حاس متحرك بلا اداة
 يتشكل باسکال مختلفة" - اسی بنا پر عام مسلمان خیال کرتے ہیں کہ وہ ایک ہوائی آگ کے شعروے
 پیدا ہوئے ہیں ان میں مرد اور عورت دونوں ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں بنتے جلتے ہیں طرح طرح کی
 شکلوں میں جن جاتے ہیں انسانوں کے سردوں پر اتے ہیں ان کی تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو اٹھا لیا
 میں ان کو مار ڈالتے ہیں انسانوں پر عاشق ہو جاتے ہیں ان کو تازہ تازہ میوے لاکر دیتے ہیں اور
 دکھائی نہیں دینے مگر جب یا ہیں اور جس شکل میں چاہیں اپنے تئیں دکھلا دیتے ہیں یعنی اپنے جسم میں
 ذمہ ایسا اللہ پیدا کر لیتے ہیں کہ دکھائی دینے لگتا ہے - آدمی کی صورت بن کر بزرگوں کی خدمت میں

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا قَحْرًا مِّنْ
 كُلِّ ذِي ظُلْمٍ وَمِنَ الْبَرِّ وَالْعَنَمِ
 حَزْرًا مَّا عَلَيْهِمْ تُخِيفُهُم مَّا سَاءَ
 مَا سَخِمَتْ لَهُمْ رُهُمًا وَالْحَوَايَا
 أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ
 بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۱۳۶﴾ فَإِن
 كَذَّبْتُمْ فَلَا تَكْفُلُ رَبَّكُمْ
 ذُرِّيَّتَهُمْ وَإِسْعَىٰ وَلَا يَرْذُ
 بِأَسَىٰ عَنِ الْفَقْرِ وَالْجُرْمِ مِثْلًا ﴿۱۳۷﴾

اور ان لوگوں پر جو یہودی ہیں ہم نے حرام کیا ہر
 ناسخون ارجانور کا اور گائے اور بھیریش سے ہم نے
 ان پر حرام کیا ان کی چربی مگر وہ تیس کو ان کی چھین
 یا پیلیاں اٹھائے ہوئے ہوں یا وہ جو لپٹے ہوئے ہوں
 کے ان کو ہم نے یہ برا دیا ہے یہ سب ان کی نافرمانی
 کے اور نیک سمجھے ہیں (۱۳۶) پھر اگر تم کو وہ بھلا دیا
 تو کہہ تمہارا پروردگار بہت وسیع رحمت
 والا ہے اور نہیں ہٹایا جاتا اس کا خطاب
 گنہگار لوگوں سے (۱۳۷)

حاضر ہوتے ہیں غالب ان کو آدمی بنا کر اپنے گھوٹے کا ساٹھ کر لیتے ہیں۔ مگر اس میں سے ایک بات
 بھی قرآن مجید سے ثابت نہیں +

مشرکین عرب جو جنوں کو یقین رکھتے تھے وہ ان کو جگڑوں اور پہاڑوں میں انسانوں سے مخفی
 رہنے دے جاتے تھے اور شریبہ اور زبر بردست قوی میل خیال کرتے تھے اور اس قسم کے انسانوں پر
 بھی جن کا اطلاق کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی کہیں استعارہ جن کا اطلاق شیطان مغوی للانسان
 پر ہوا ہے اور کہیں وحشی اور شریر انسانوں پر اور کہیں بطور الزام و خطابیات کے اسی وجود خیالی پر جس کا
 مشرکین یقین کرتے تھے۔ مگر خطابیات کے طور پر بیان کرنے سے فی الواقع ویسی مخلوق کے ہونے
 کا ثبوت نہیں ہوتا +

اس آیت میں جس کی تفسیر ہم کچھ ہے یہ اور سورہ سبأ کی آیت میں عزتعالیٰ نے مشرکین کو
 دینو منخرشہد جمیعاً شتعلو للہلا نکلہ انہی تالیال کے مطابق خطابیات کے طور پر جنوں کی کیش
 اھلہ ایاکمکانا بیدون تالو سبھانک کا الزام دیا ہے اس آیت سے پہلی آیتوں میں عزتعالیٰ
 انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن الکفرم نے انسانوں کا جو اس کی بدایت سے سیدھی تاد پاتے
 بہ من دونہم (سبأ - ۳۹) ہیں اور جو سیدھی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں ذکر کیا ہے جہاں فرمایا ہے : من یرد اللہ ان یردہ یہ
 لیشرح صدرہ لا للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیئاً حرجاً کانما یصعد فی السماء
 پھر انہی دونوں گروہوں کو قیامت کے دن اکٹھا کرنا کہا ہے ان لفظوں سے کہ یدوم غشرم جمیعاً
 ہم کی ضمیہ نہیں دونوں گروہوں کی طرف راجع ہے اور جنوں کی پرستش کا پچھڑا ذکر نہیں ہے دفعۃ نزل
 "یا معشر الجن قد استلذتہم من لاس" یہ صاف فریضہ اس بات کا ہے کہ یہ جہد خطابیات کے
 طور پر مشرکین کے الزام دینے کو ان کے خیالی معبودوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تم نے اپنے بہت سے

سَبَّحُوا لِلَّهِ الَّذِي آسَرَكُمْ وَالَّذِينَ آسَرْتُمْ
 اللَّهُ مَا اشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَمَلْنَا
 مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ
 الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا
 بَأْسَنَا مَثَلًا مِّمَّا كُنْتُمْ
 مِنْ عِلْمِهِ فَخُذُوا حِزْبًا
 الْآيَاتِ وَإِن أَنْتُمْ إِلَّا
 خِرَافَةٌ تَلْعَبُونَ ﴿۱۳۶﴾
 قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ
 لَهَدَىٰ لَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳۷﴾

اب کہیں گے وہ لوگ جو مشرک ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم
 شرک نہ کرتے، درنہ ہمارے باپ اور نہ ہم کوئی چیز
 حرام ٹھہراتے، اسی طرح جھٹلایا ہے ان لوگوں نے
 جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے چکھا
 مزا سہائے عذاب کا، کہ اگر ایسے تمہارے باپ کوئی دلیل
 تو اس کو پہلے لٹاؤ، تم پڑھی نہیں کرتے مگر گمان کی
 اور تم نہیں ہو مگر اکل چو کہنے والے ﴿۱۳۶﴾ کہنے
 کہ پھر اللہ ہی کے لئے ہے دلیل مضبوط پھر اگر وہ
 چاہتا تو تم سب کو ہدایت کرتا ﴿۱۳۷﴾

یہ دو کھٹے ہیں۔ اس خطاب کا جواب جنوں کی طرف سے کچھ نہیں دیا بلکہ مشرکین جو عقیدہ جنوں کی
 پرستش کی نسبت رکھتے تھے اس کو بیان کیا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے سے نفع اٹھانے کی غرض
 سے ان کی پرستش کرتے تھے اور شرک ذات باری نہیں جانتے تھے۔ اس پر خدا نے فیصلہ کیا کہ
 "الناز مذاکم" یعنی تمہاری جڈ آگ ہے۔ اور یہ ایک نہایت نوز اور فصیح و بلیغ طرز تقریر ہے
 اس بات کے بھاننے کو کہ خدا کے سوا دوسرے کی پرستش کو کمال اعتقاد کر کے نہ ہو شرک اور باعث
 دخول نار ہے کیونکہ وہ بھی شرک فی العبادت اور شرک فی الصنت میں داخل ہے۔ پس اس طرح
 جنوں کو حجاب کرنے سے ثابت نہیں ہوتا کہ فی الواقع جنوں کی ایسی ہی مخلوق ہے جیسے کہ مشرکین عرب
 یقین کرتے تھے یا جس طرح کہ مسلمان عالموں نے لکھا ہے +

سورہ سبأ کی آیت میں دو سہ اطرز تجاہل عارفانہ اختیار کیا ہے کیونکہ یہ بات معلوم تھی کہ مشرکین
 جنوں کی پرستش تھے تو اگر جو اس علم کو خدا فرشتوں سے جو مشرکین کے نزدیک بھی جنوں سے تھے وہ جیسا کہ
 تھے جواب دے انہیں۔ جنوں کی پرستش کرتے تھے جن کو ملائکہ سے مشرکین بھی کم درجہ کا سمجھتے تھے
 اور اس طرز بیان سے جنوں کی پرستش کی زیادہ تخریر نکلتی ہے۔ مگر کسی طرح جنوں کی ایسی مخلوق ہونے کا
 جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ثابت نہیں ہوتا +

سورہ انعام میں ایک جگہ خدا نے فرمایا ہے کہ مشرکین نے جنوں کو خدا کا شریک بنا یا ہے ملائکہ
 وجعلوا اللہ شریکاً للجرم وخرقوا لہ بیعت بنات بغیر عام سبحانہ و تعالیٰ عما یصفون۔
 ان کو یعنی مشرکین کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ ہم کی ضمیر
 جن کی طرف پھرنی اس لئے ٹھیک نہیں ہے کہ
 مشرکین جنوں کو غیر مخلوق نہیں سمجھتے تھا اور اس
 (انعام ۱۰۰) +
 صورت میں و خالقہم کے لفظ سے کچھ معتد بہ قائمہ نہیں ہوتا اور مشرکین کی طرف ضمیر پھرنے سے

كُلٌّ هَلْ كَفَرْتُمْ شَرِكًا كَمَا كَفَرُوا الَّذِينَ
 يَشْرِكُونَ إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ مَا هَذَا
 فَإِنْ شَرِكُوا حَرَمًا لَمْ يَشْرِكُوا مَعَهُمْ
 وَلَا تَشْبِهْهُمُ هَوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
 بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرَوْنَهُمْ
 يَبْعُدُونَ ﴿١٥١﴾

کھلے لو اپنے گواہوں کو جو گواہی دیتے ہیں کہ بیشک خدا
 نے حرام کیا ہے اس کجی پھر اگر وہ گواہی بھی دیں تو تو
 ان کے ساتھ گواہی مت دے اور نہ پیری کرو ان لوگوں
 کی خواہشوں کی جنہوں نے جسٹلیا یا ہامی نشانوں کو
 اور ان لوگوں کی جو ایمان نہیں لسنے آخرت پر
 اور وہ (۱) صنم کو اپنے پروردگار کے برابر
 کرتے ہیں ﴿۱۵۱﴾

اس بات کا متبادہ کا فائدہ ہے کہ خالق ہی مستحق عبادت ہے نہ کوئی مخلوق +

اس آیت میں صرف مشرکین کے اعتقاد کا ذکر ہے مگر اس سے جنہوں کی فی الواقع ایسی
 مخلوق ہونے کا ثبوت ہے جیسے کہ مشرکین اعتقاد کرتے تھے اور نہ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے ہونے
 کا ثبوت ہے +

سورۃ اعراف میں خدا تعالیٰ نے ابلیس کا قول نقل کیا ہے کہ اُس نے آدم کو عبادت کرنے
 قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقتہ
 من طین (۱۱ - اعراف) +

میں یہ کہا کہ میں اُس سے بہتر ہوں تو نے مجھ کو
 آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے +
 اور سورہ الرحمن میں فرمایا ہے کہ پیدا
 الخلق الانسان من صلصال کافجرار و خلق
 الجن من ماء من نار (الرحمن ۱۲ و ۱۳) +
 کیا انسان کو مٹی سے اور جان یعنی جن کو
 پھر آگ سے +

اور سورہ حجر میں فرمایا ہے کہ ہم نے
 و لقد خلقنا الانسان من صلصال
 حماء مسنون الجن خلقناه من قبل من نار السموم
 (حجر - ۲۶ و ۲۷) +

اور سورہ کہف میں فرمایا ہے کہ جب ہم نے
 اذ قلنا للصلواتکما السجود و الادم فسجدوا
 فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے
 ۱۶۱ ابلیس کان من الجن فسق عن امره (کہف ۳۰)
 سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہ وہ جنوں میں سے یعنی سرکشوں میں سے تھا +

ان آیتوں کے بیان کرنے سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کی خلقت بھی اس سے بیان
 ہے اور سورہ کہف میں ابلیس پر جن کا اطلاق ہوا ہے اور سورہ الرحمن اور سورہ حجر میں انسان کے
 پیدا کرنے کے ساتھ جو جان کے آگ سے پیدا کرنے کا ذکر ہے اُس سے جنی ابلیس مراد ہے
 معنی للانسان اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ کوئی وجود خارج از انسان نہیں ہے اور اس لئے

قُلْ نَعَالُوا اَنْفُل مَا حَرَّمَ رَبِّي كُفْرًا
 عَلَيكُمْ اَلَا تَشْكُرُوْا بِ شَيْءٍ وَّ
 بِالْوَالِدِيْنَ اِحْسَانًا وَّلَا تَقْتُلُوْا
 اَوْ لَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ تَحْسُنُ
 نَزْرُقْكُمْ وَاٰتَاكُمْ وَاَلَا تَشْكُرُوْا
 الْغَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
 وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ
 اِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَضَعْتُمْ يَدَكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۵۶﴾ وَلَا تَقْرَبُوْا
 مَا لَيْسَ لَكُمْ اِلَّا بِالْحَقِّ هِيَ اَحْسَنُ
 حَتّٰى يَبْلُغَ اَشَدُّهُ وَاَوْفُوْا الْكَيْلَ
 وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ اَلَا تَكْفُرُوْنَ
 اِلَّا وُسْعًا وَاِذَا قُلْتُمْ فَاقْبَلُوْا
 وَلَوْ كَاَنَ ذَا قُرْبٰى وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْعَدُوْا
 ذَلِكُمْ وَضَعْتُمْ يَدَكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

کہ کافر میں شریعتوں جو حرام کیا ہے تمہارے
 پروردگار نے تم پر، کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریعت
 کرو، اور اس بات کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد
 کو مت مارو اور اس کے لیے سے ہم تم کو بھی رزق دیتے
 ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے پاس جاؤ
 جو کھلی ہوئی بیخیاہوں میں سے ہے، اور جو پوشیدہ میں
 ہو، اور نہ مارو لو کسی جان کو کہ اس کا مارنا اللہ نے
 حرام کیا ہے مگر انصاف پر یہ ہیں کہ ان کا تم کو حکم دیا
 ہے تاکہ تم بچو ﴿۱۵۶﴾ اور نہ جاؤ تہم کے مال کے پاس
 مگر اس طرح کہ وہ سبکی سے ہو جب تک کہ وہ پہنچے اپنے
 رشتہ کو، اور پورا کرو پیمانے کو اور ترانو کو، انصاف سے
 ہم سبکی نہیں دیتے کسی جان کو مگر بقدر اس کی
 طاقت کے، اور جب تم کچھ کوتاہی انصاف کرو اور
 اگرچہ تمہارا قربت دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد
 کو پورا کرو یہ ہیں کہ ان کا تم کو حکم دیا ہے تاکہ
 تم نصیحت بچو ﴿۱۵۷﴾

ان آیتوں سے جنوں کی کسی ایسی مخلوق پر جس کا یقین مشرکین کرتے تھے استدلال نہیں ہو سکتا ان
 کے توئے میں سے اس وقت کا جس پر شیطان کا اطلاق ہوا ہے آگ سے یا حمارت سے پیدا
 ہونا ایسا تمہیک اور باہل سچ ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا باقی جو موران آیتوں سے
 متعلق ہیں ان پر بحث اس مقام پر کرینگے جہاں ان کی تفسیر کھینگی ۔
 حضرت سلیمان کے قصہ میں جن دشیا طین کا جو حضرت سلیمان کے ہاں بہت سے کاموں پر
 متعین تھے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے سورہ سبأ میں خدا نے فرمایا ہے کہ " جنوں میں سے وہ تھا جو
 ومن الجن من يعمل بین یدایہ باذن
 حضرت سلیمان کے سامنے اپنے رب (یعنی آقا)
 کے حکم سے کام کرتا تھا اور جگہ فرمایا ہے کہ جب
 حضرت سلیمان مر گئے (جن کی لاش کو لکڑی کے
 سہارے سے کھڑا کر دیا تھا) تو کسی کو خبر نہ ہوئی
 الغیب البشوا فی العذاب الحمین : سبأ - ۱۰
 مگر جب دیکھنے عہد کو کھایا اور وہ ریزے سے تب جنوں نے جو بیت المقدس کی عمارت کا کام

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَعْنَا لَكُمْ
لَعْنَةً لَعْنَةُ الشَّقَوْنَ ﴿۱۵۴﴾

اور یہ ہے میرا راستہ سیدھا پھراس کی پیروی کرو
اور مت پیڑھی کرو (دوسرا راستوں کی پھر وہ تم کو
مشرق کر دینگے اس راستے سے یہ ہے جس کا تم کو حکم ہے
تا کہ تم پر ہمیشہ نکاری کرے ﴿۱۵۴﴾

کر رہے تھے ان کا مر جانا اور کہا کہ اگر ہم کو غیب کی بات معلوم ہوتی تو ہم اس سخت عذاب میں
نہ ٹھیرے رہتے +

ان آیتوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ حضرت سلیمان کے وقت کا در بیت المقدس کی تعمیر ہونے
کا ایک تاریخی واقعہ ہے اور تاریخ پر رجوع کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان کی کلاں
میں عمارت کا اہم جگہوں میں سے لکڑی کاٹنے کا پتھر تراشنے کا جہاز چلانے کا کون کام کرتے تھے۔
جو وہ جوں اُٹھی پر جن اور شیاطین کا اطلاق ہوا ہے +

کتاب اول سلاطین باب پنجم سے پایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان نے حیرام صور کے بادشاہ
سے سیدو فی قوم کے آدمی جنگل میں سے لکڑی کٹنے کو مانگے تھے تمام لبنان سے لکڑی کاٹی جاتی تھی
اور یہ لوگ اور حیرام بادشاہ صور کے بھیجے ہوئے لوگ اور "جنیم" یعنی پہاڑی لوگ لکڑیاں
کٹتے تھے اور پتھر تراشتے تھے +

کتاب دوم تاریخ الایام سے پایا جاتا ہے کہ صور کے بادشاہ نے ایک کاریگر صور کے رہنے
والے کو حضرت سلیمان کے اُس کام کرنے کو بھیجا تھا جو اپنے آقا کی اجازت سے کام کرنے آیا تھا اسی
طرف آن مجید میں اشارہ ہے کہ "ومن الجن من يعمل بین ید یدہ یاذن ربہ" +

اسی کتاب سے پایا جاتا ہے کہ سوا سے نبی اسرائیل کے جو لوگ فلسطین میں غیر قوم کے پہاڑوں
و جنگلوں میں رہتے تھے اُن میں سے حضرت سلیمان نے ستر ہزار آدمیوں کو کھالی پر اور اسی پہاڑوں کو
درخت کٹنے اور پہاڑوں میں سے پتھر تراشتے پر تعین کیا تھا یہ سب بیگار میں پورے کئے ہوئے
جنوں نے حضرت سلیمان کا مرنا معلوم کر کے ضرور کہا ہوگا کہ "لو کانوا یعلمون الغیب ما لخصوا فی
العذاب المحیثین" +

حضرت سلیمان کے قصہ کو مولوی چراغ علی صاحب نے جو عربی اور عبری زبان سے بخوبی واقف
ہیں ایک سار میں نہایت عمدگی سے لکھا ہے جس کو ہم حضرت سلیمان کے قصہ میں تفصیل لکھیں گے اس
مقام پر مراد اسے رہنا ناقص و تھا کہ ان آیتوں میں جو جن کا لفظ آیا ہے اُس سے وہ پہاڑی جنگلی
آدمی مراد ہیں جو حضرت سلیمان کے اُس بیت المقدس بنانے کا کام کرتے تھے اور جن پر بسبب وحشی
اور جنگلی ہونے کے جانساروں سے جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپے رہتے ہیں اور نیز یہ سب قوی ادا

پھر ہم نے دی ہوئی کو کتاب اس شخص پر رکھوں گے
پورا کرنے کو جو نیک کام کرتا ہے اور ہر چیز کی تفصیل بیان
کرنے کو اور ہدایت اور مہربانی تاکہ وہ لوگ اپنے
پروردگار سے ملنے پر ایمان لائیں (۱۵۵)

ثُمَّ أَنْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا
عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَكَفَّضِينَا لَكُمْ شَيْئًا
وَهَدَىٰ قَوْمَهُ لِيَلْبَثُوا ثَلَاثَ
رَبْعِينَ يَوْمًا مُّتَوَكِّفًا (۱۵۵)

طاقتور اور محنتی ہونے کے جن کا اطلاق ہوا ہے پس اس سے وہ جن مراد نہیں ہیں جن کو مشرکین نے
اپنے خیال میں ایک مخلوقِ حق اُن اوصاف کے جو اُن کے ساتھ منسوب کئے ہیں مانا ہے اور جن پر سنا
بھی یقین کرتے ہیں +

عربی زبان میں شد اور شدید معنی دیو اور جن کے آلیہے اور نیزہ کوٹوں اور شہر برآؤ میوں
پر اس کا اطلاق ہوا ہے۔ عربی زبان میں بھی وحشی اور قوی آدمیوں پر جن کا لفظ بولا گیا ہے۔ وہ مثال
العرب "اجن اللہ جبالہ" ای الجبال للقیس کنہا ای الکثر اللہ فیہا الجن ای ادحشہا
(شرح امثال میدانی) +

تابتہ ذبیانی شاعر جاہلی کتا ہے

سہلین من صداء الحدید کانم
تحت السور جنة البقار
یعنی اُن کے بدن میں بدبو ہو گئی جو بے کے رنگ سے گویا کہ وہ۔ زرہ کے نیچے بقار
کے جن ہیں +

زبیر ابن سمی جاہلی شاعر کتا ہے

اذا فرغوا طاروا والمستغیثم
طوال الرواح لا هنوا ولا عزل
یعنی جب وہ لوگ جوش میں آتے ہیں تو دوڑ کر جاتے ہیں اپنی پناہ مانگنے والے کے پاس۔ لہذا
نیزے لیکر دوڑ کر وریں اور زبے ہتھیار +
نجیل علیہا جنة عبقریہ
جدیر و زبیر ما زینا لوالا فیتعلوا
گھوڑوں پر کہ اُن گھوڑوں پر جن عبقری ہے۔ لائق ہیں لڑائی کے دن کا پناہ مقصد
پاویں اور غائب ہوں +

جنا اذا فرغوا النرا اذا امنوا
مددون بھالیل اذا جهذنا

جن ہیں جب کہ جوش میں آتے ہیں اور اس میں جب کہ امن میں ہوتے ہیں۔ دراز قد ہیں
ہیں جب کہ وہ کوشش کرتے ہیں +

قال عفریت من الجن انا نیک بہ قبیل
ان تقسم من مقامک (نعل - ۳۴) +
سورہ نعل میں ہے کہ جب حضرت یسماں نے
لبقیس کا تخت رنگا تا چا؛ تو جنوں میں سے ایک

اور یہ کتاب ہم نے اُس کو اتانا ہے برکت
دالی پھر اُس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو
تا کہ تم رحم کئے جاؤ (۱۵۱)

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَآرِكًا
فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۱۵۱)

عفریت نے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں آپ کے پاس لا دیتا ہوں، اس آیت میں جو اودھنیں ہیں ان کو ہم اس مقام پر نہیں چھیڑتے صرف اتنی بات بتلاتے ہیں کہ تم اس میں لکھا ہے کہ عفریت کہتے ہیں رجل کا لفظ بظہ قوی۔ یعنی موٹے مسندے مضبوط آدمی کو اور جن کا اطلاق جیسے کہ ہم نے ابھی بیان کیا صحرائی اور پہاڑی آدمیوں پر جو حضرت سلیمان کے ہاں حملی کا اور آؤر قزم کا کام کرتے تھے ہوا ہے پس آیت کے معنی نہایت صاف ہیں کہ ایک قوی مضبوط پہاڑی آدمی نے کہا کہ میں ابھی اُس تخت کو جو حضرت سلیمان کے نوشہ خانہ میں موجود تھا نہ تک سہا میں اٹھا لاتا ہوں +

سورہ جن میں تین جگہ لفظ جن کی آیت سورہ احقاف میں ہے عرب کے
قل ادھی الی انہ استمع نعر من الجن۔
مشرکین کی عادت تھی کہ چھپ چھپ کر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے تھے جیسے
اور غمازی کرنے کو انہیں لوگوں میں سے جب کہ
وہ چھپ کر باتیں سنتے تھے چند آدمیوں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا
ان کے دل پر اثر ہوا اور انہوں نے اُس کو سچ و
منزل من اللہ جانا اُنہی کا ذکر ان آیتوں میں ہے
اور جو کہ لاسعلوم شخص تھے اور چھپ کر سنتے تھے ان
(سورہ جن - ۱)
(سورہ جن - ۵)
(سورہ جن - ۶)
(سورہ احقاف - ۲۸)

کی نسبت لفظ جن استعمال ہوا ہے۔ اس بات کا ثبوت کہ وہ جن معنی متعارف تھے بلکہ انسان تھے خود اسی سورت میں موجود ہے۔ جہاں اُن کے عقاید کا ذکر ہوا ہے۔ کیونکہ اُن میں سے بعض نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے نہ کوئی جوڑ دیا ہے اور نہ اُس کے کوئی بیٹا ہے ہمارے پیشواؤں نے خدا پر تمہمت لگائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا سمجھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ پس جن لوگوں نے اس عقیدہ کے غلط ہونے کا اقرار کیا بیشک وہ عیسائی تھے +
اور بعضوں نے کہا کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو جناتوں سے پناہ چاہتے تھے یا رقیہ عرب کے بت پرست کافروں کا تھا اور جن لوگوں نے اس عقیدہ کو قرآن سن کر غلط سمجھا بلاشبہ وہ لوگ عرب کے بت پرست کافر تھے +

اِنَّ تَعْمَلُوْا اِسْمًا اَنْزَلَ الْكِتٰبُ
 عَلٰى طٰٓئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا
 عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٤﴾
 اَوْ تَعْمَلُوْا لَوْ اَمَّا اَنْزَلَ عَلَيْنَا
 الْكِتٰبَ لَكُنَّا اَهْدٰى مِنْهُمْ فَفَقَدْ
 جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدٰى
 وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ كٰذِبٍ
 يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ وَاَدَّعٰى سَكْبٰى
 الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا
 سُوْعًا الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَصُدُّوْنَ ﴿١٥٥﴾
 هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمُ
 الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يٰتِيْ رَبُّكَ اَوْ يٰتِيْ بَعْضُ
 اٰيٰتِ رَبِّكَ يَوْمَ يٰتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ
 رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ
 تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ
 اِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ اَنْتَظِرُوْنَ ۗ

﴿١٥٤﴾

﴿١٥٥﴾

ایسا نہ ہو کہ تم کو کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں
 کہ ہم سے پہلے وہ گروہوں پر کتاب اتاری گئی
 ہے اور بیشک ہم ان کے پڑھنے سے غافل تھے ﴿١٥٤﴾
 یا تم کو کہ ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے بھی
 زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے پھر بیشک تمہارے پاس
 آئی ہے دلیل تمہارے پروردگار کے پاس اور ہدایت اور
 رحمت ہے کیونکہ یہ ظالم ہے جس شخص سے جس نے جس کا
 کئی نشانوں کو انہیں سوچ گئے۔ ہم جلد نہ اویٹیں ان
 لوگوں کو جو ہماری نشانوں سے پھر سے ہوئے ہیں
 بڑے عذاب کی سبب اس کے کہ وہ پھر ہوئے تھے ﴿١٥٥﴾
 کیا وہ منتظر ہیں مگر کسی کے کہ ان کے پاس فرشتے آویں یا
 تیرا پروردگار آئے تیرے پروردگار کی بعضی نشانیاں
 آویں۔ جن میں تیرے پروردگار کی بعضی نشانیاں
 آویں گی نفع نہ دیکھا کسی شخص کو اس کا ایمان جو اس سے
 پہلے ایمان نہیں لیا تھا یا نہیں کیا یا تھا اپنے ایمان
 میں بھلائی کو۔ کہہ دے انتظار کرو اور ہم بھی
 منتظر ہیں ﴿١٥٤﴾

﴿١٥٤﴾

﴿١٥٥﴾

اور بعضوں نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ خدا کسی پیغمبر کو نہیں بھیجنے کا عہدہ یہودیوں کا تھا وہ
 سمجھتے تھے کہ جو شریعت موسیٰ کو دی گئی ہے وہ ابدی ہے اب کوئی پیغمبر صاحب شریعتبعوث
 نہیں ہونے کا جن لوگوں نے قرآن سن کر اس عقیدہ کو غلط بنا لیا اور اس بات پر یقین کیا کہ قرآن
 خدا کا کلام ہے اور پیغمبر مرزا لیا ہے۔ ہر ایک پیغمبر آخر الزمان صاحب شریعتبعوث ہوا ہے
 وہ لوگ سب یہودی تھے +

اور بعضوں نے کہا کہ ہم جو بیٹھ بیٹھ آسمانوں میں سے غیب کی باتیں سنتے تھے اب سننے
 والوں پر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں اس کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بات کے کہنے
 والے موسیٰ آتش پرست تھے اس فرقہ کے پیش انجمن پر یقین رکھتے تھے اور ستاروں کے مقامات
 سے غیب کی خبریں دیتے تھے اور ہر ایک کے لئے بھلائی برائی بتلاتے تھے پس جن لوگوں نے
 قرآن مجید سن کر اس عقیدہ کو غلط سمجھا اور اس پر ایمان لائے کہ نبوی جھوٹے ہیں اور غیب کی بات

إِنَّ الَّذِينَ فَتَرُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَأَنْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ أَسْمَأُ أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ بَيَّنَّتْهُمْ بِمَا كَانُوا أَيْفَعَلْتُمْ (۱۰) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ مِثْلَهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۱۱) كُلِّ إِنْسَانٍ هَدَيْنَاهُ رُحْمًا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِثْلَ آبَائِهِمْ خَفِينًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۲) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا شَرَكْتُكَ لَذَوِّكَ أُنِيتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (۱۳)

بیشک جن لوگوں نے مختلف کر دیا اپنے دین (یعنی دین ابراہیم) کو اور ہو گئے گروہ گروہ تو نہیں ہے ان میں سے کسی چیز میں۔ اس کو اچھ نہیں کہ ان کا فیصلہ خدا پر ہے اور ان کو بتا دیا اس کو جو وہ کرتے تھے (۱۰) جو شخص نیکی کو لایا ہے تو اس کے لئے ویسا ہی اس کا دس گنا ہے اور جو شخص برائی کو لایا ہے تو اس کو بدلائیں دیا جاوے گا جیسا کہ برابر اور وہیں ظلم کئے جاوے گئے (۱۱) کدے کو بیشک دیکھے پروردگار نے مجھ کو ہدایت کی ہے سیدھے سیدھی جو دین مضبوط ہے ان ابراہیم کی خصوص سے یقین رکھنے والے اور وہ نہیں شاکر کرنے والوں میں سے (۱۲) کدے کو بیشک میری نعلی زاد میری عبادت میں اور میری زندگی اور میری شہرہ پروردگار عالموں کے لئے ہی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھ کو نعم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں (۱۳)

کوئی نہیں جان سکتا اور خدا کو کوئی ہر سکتا ہے اور نہ اس کو حیت سکتا ہے نہ اس سے بھاگ سکتا ہے بلاشبہ وہ دونوں مجوسی تھے یعنی آتش پرست +

حسن کا قول ہے کہ ان فیہم یہود اور نصاریٰ و مجوس اور مشرکین (تفسیر کبیر) یعنی قرآن سننے والوں میں یہودی اور عیسائی اور آتش پرست اور مشرکین تھے اور اس نسل سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہ سننے والے انسان تھے جن کا معنی متعارف اور یہ کہنا کہ جنوں میں بھی یہودی اور عیسائی اور آتش پرست اور مشرکین ہوتے ہیں ایک ایسی بات ہے کہ جن کو کوئی ذی عقل تو نہیں کہ سکتا ہے علاوہ ان آیتوں کے چودہ آیتیں قرآن مجید میں اور ہیں جن میں جن و انس کا لفظ ساتھ ساتھ آیا ہے مگر اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ ان سب آیتوں میں جن کا اطلاق وحشی بددی چنگا دیا گیا کے رہنے والوں پر ہوا ہے ان دہ نوں لفظوں کے ساتھ لانے سے ہر قسم اور ہر درجہ اور ہر کچھ کا حصہ مقصود ہے خدا پر اور اس کے حکم پر ایمان لانے اور اعمال بد کی سزا پانے میں کیونکہ

۱۔ یا معشر الجن الکافر الہدیا تکم دین منکم (سورہ النعام - ۱۳۰) +
 ۲۔ قل لان اجتمع الجن الکافر علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لایاتون بمثلہ۔ (سورہ اسرہ - ۴۰) +
 ۳۔ ولکنہ جعلنا کل نبی عدوا لشیاء حین

قُلْ اَعْبَدُوا اللّٰهَ الَّذِيْ رَبَّآ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ
 وَلَا تُكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهِ مَا وَاوَلَا تَزِرُ
 وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى شَيْءًا اِلَّا رِيْكَمًا
 مِّنْ حِمْلِكُمْ فَيُنْزِلُكُمْ فِيْهَا فِئًا
 تَحْتَلِمُوْنَ ﴿۱۶۳﴾ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ
 خَلْقَ الْاَرْضِ رَفْعًا فَتَعْمَلُنَّ فِيْهَا
 بُعُوْدًا رَّجِيْتُمْ لِيُبَلِّغَنَّكُمْ فِيْ مَا
 اُنْتُمْ اِلَآئِيْهِ سُوْرَ الْعِقَابِ اِنَّهُ لَعَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۶۴﴾

کہنے کے کیا دوسرے کو اللہ کے سوا پروردگار جانوں اور وہ
 تو پروردگار ہر چیز کا ہے اور نہیں کسی ناکوئی شخص نے اپنے پروردگار
 نہیں لٹھانا کوئی انھیں اللہ کے بارے میں جو چہر تھکے پروردگار
 کے پاس تم کہ پھر بالہے پھر تباہی تم کو اس چیز کو جس میں تم
 اختلاف کرتے تھے (۱۶۳) اور وہ ہے جس نے تم کو کیا خلیفہ
 تیرے بارے میں اور بعضوں کو بعضوں کے درمیان میں کیا تاکہ تم کو آزمائے
 اس چیز میں جو تم کو کسی آیت تک تیرا پروردگار جلد خدا کی ہے
 والہے اور رشک الہیہ بخشنے والے ہے ہر ماں (۱۶۴)

شہری و دیہاتی وحشی اور انسی تربیت یافتہ و
 نارتیت یافتہ مذہب نامذہب سولیزہ اور
 باہرین سب کے سب اس پر مکلف ہیں +
 ایک ہمارے دوست نے ہم سے کہا کہ
 جب تم سورۃ انعام کی آیت پڑھا میں - آیت جہاں
 لفظ "یا معشر الجن" ہے لفظ جن سے وہی
 معنی متعارف مراد لئے ہیں گو بطور خطابیات
 کے اس کو قرار دیا ہے تو یہی لفظ اسی سورت کی ایک سو
 تیسویں آیت میں اور سورہ الرحمن کی تیسویں
 آیت میں آئے ہے اور ان دونوں مقاموں میں
 وحشی آدمیوں کے معنی لئے ہیں اس تفرقہ کا
 کیا سبب ہے +

ہم نے کہا کہ یہ تفرقہ ہم نے نہیں کیا بلکہ
 خود خدا نے کیا ہے کیونکہ سورہ انعام کی پہلی آیت
 میں صرف یا معشر الجن کہا ہے اور اس کے
 بعد ہی اور سورہ الرحمن کی آیت میں یا معشر
 اپنے کلام میں کہا ہے وہی تفرقہ ہم نے اس

والانس والجن (سورہ انفام - ۱۱۲) +
 ۴۔ قال دخلوا فیہم قد خلت من قبلكم من
 الجن والانس فی النار (اعرف - ۲۰) +
 ۵۔ ولقد ذرنا لجنہم کثیرا من الجن والانس
 (اعراف - ۱۷۸) +
 ۶۔ وحشر لیلیمان جنودہ من الجن والانس و
 الطیر فمہم یوزعون (محل - ۱۷) +
 ۷۔ وحق علیہم القول فیہم قد خلت من قبلہم
 من الجن والانس فہم کانوا یخسرون (فصلت - ۲۳) +
 ۸۔ وقال الذین کفروا ربنا اننا الذین احللتنا من
 الجن والانس (فصلت - ۲۹) +
 ۹۔ اولئک الذین جو علیہم القول فیہم خلت من قبلم
 من الجن والانس انہم کانوا خاسرین (احقاف - ۱۷) +
 ۱۰۔ یا معشر الجن والانس اننا سنطعمکم تنفذنا
 من اقطار السموات والارض (الرحمن - ۲۰) +
 ۱۱۔ فیومثلا لیسال عن ذنبہ انس ولا جان
 (الرحمن - ۳۷) +
 ۱۲۔ فیہن قامات الطرفین لیسیطعنن
 انس قبلہم ولا جان (الرحمن ۵۶ و ۵۷) +
 ۱۳۔ وما خلقت الجن والانس الا لیبعدون
 (ذاریات - ۵۶) +
 الجن والانس کہا ہے پس جو لفظ خود خدا نے
 کی مراد میں بتایا ہے +

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَصَصِ كَتَبْتُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا
يَكُنْ فِي قَصْدِكَ حَرَجٌ مِمَّنْ لَتُنذِرَ
بِهِ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ① لَاتَّبِعُوا
مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا
مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مِمَّا تَدَّكُرُونَ ②
وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ هَا
بِأَسْتَبِيئَاتٍ أَوْ هُمْ قَاتِلُونَ ③
فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْأَلِ الْأَنْ
قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ④
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ⑤ فَلَنَقْضِيَنَّهُنَّ
عَلَيْهِمْ بَعْلِيمٌ وَمَا كُنَّا عَائِدِينَ ⑥
وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ كَتَبْتُ ثَقَلْتُ
مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُطْعَمُونَ ⑦

خدا کے نام سے جو بزرگمرد اللہ ہے بڑا مہربان
یہ کتاب ہے کہ آری گئی ہے تجھ پر بھیڑ ہو تیرے دل
میں کچھ تنگی کا ڈرنے (تو لوگوں کو) اس سے اور نصیحت
و وسطے ایمان والوں کے ① پیڑی کرو اس کی جو
آتا آیا ہے تم پر تمہارے پروردگار سے اور تم پیڑی کرو
اس کے سوا اور دوستوں کی تھوڑی سی نصیحت بچنے کے ہو ②
اور تم سے شہروں کے ہم نے ان کو ہلاک کیا بلکہ ان پر بار عذاب
رات کو اور وہ سوتے تھے ③ پھر اور کچھ ایسا کہتا ہے تعجب
ان پر عذاب آیا مجھ اس کہنے کے کہ بیشک ہم ظالم
تھے ④ پھر ضرور ہم پوچھیں ان لوگوں سے جن کے پاس
بیغیر مجھے گئے ہیں اور ضرور ہم پوچھیں بیغیروں سے ⑤
پھر ضرور ہم ان کا قصص ان کو نہایت سے اور جو کچھ کہ وہ
کہتے تھے اس وقت، ہر غیہ حاضر نہ تھے ⑥ اور وہ
اور ان میں دن میں پھر جو کوئی کہ اس کے بھائی (ان کی
پھر یہی لوگ ناپا پانے والے ہیں ⑦

① (والوزن یومئذ الحق) عام مسلمانوں کا حقیقہ ہے اور اس پر بہت سی بے بنیاد
حدیثیں بھی بنائی ہیں کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولنے کے لئے ایک ترازو ہوگی جس کا ایک پلڑا
بہشت پر اور ایک پلڑا دوزخ پر ہوگا اور اتنی بڑی ہوگی کہ تمام آسمان زمین اور جو کچھ کہ ان میں ہے
سب ایک قدم ایک پلڑے میں سا سکیں گے اور اس کی مسان یعنی ڈنڈی پر کی چوٹی جیسی پلڑے ہونے
ہونگے اچھے اعمال خوبصورت اور برے اعمال بدسورت بنکر آویں گے اور تولنے جاویں گے۔ یا انہی اعمال
جن کو نیکی و بدی کے فرشتے لکھتے رہتے ہیں تولنے جاویں گے۔ مگر نورد علماء محققین نے ان سب باتوں کو
بے عمل اور غیر ثابت سمجھ کر ان سے انکار کیا ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مجاہد اور رضاک اور عرش کا
قول ہے کہ میزان سے عمل اور انصاف مراد ہے اور اکثر فرخین کی برائے ہے اور کہتے ہیں کہ لفظ
وزن کا استعمال ان معنوں میں بہت ہوتا ہے اور اس پر دلیل بھی ہے پھر یہی معنی لینے ضرور ہیں۔
کیونکہ عدل لینے دینے میں صرف پہلے یا میزان سے دنیا میں ظاہر ہوتا ہے پھر وزن سے عدل کا

وَمَنْ حَقَمَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ
 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا
 بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ⑧ وَلَقَدْ مَلَكْنَا
 فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَالِيقَ
 فَلَوْلَا مَا تَشْكُرُونَ ⑨ وَلَقَدْ
 خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ
 قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
 فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ
 مِنَ السَّاجِدِينَ ⑩ قَالَ مَا مَنَعَكَ
 آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا
 خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ
 مِنْ طِينٍ ⑪ قَالَ فَاهْطْ مِنْهَا
 خَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَلَبَّزَ فِيهَا
 فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ⑫
 قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى الْيَوْمِ يُبْعَثُونَ ⑬
 قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ⑭
 قَالَ فِيمَا أَخَوْتَنِي لَا تَعُدُّهُنَّ
 لَهُمْ حِسَابًا ظَلَمَ الْمُتَّقِينَ ⑮
 ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمُ الْغَيْبُ إِلَّا أَيْدِيهِمْ
 وَمِمَّنْ خَلْفَهُمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ
 وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ الْكُفْرَ
 شُكْرِيًّا ⑯

اور جو کوئی کما حقہ کے پلکے پلکے اعمال نیک پڑھی لوگ
 وہ ہیں جنہوں نے نوا دیا اپنے آپ کو سبیل کے کہ ہماری ہی نشان
 کے ساتھ ظلم کرتے تھے ⑧ اور بیشک ہم نے تم کو قدرت
 دہی میں اور ہم نے تمہارے لٹوس میں معیشیں پیدا کیں
 بہت تھوڑے جرم شکر کرتے ہو ⑨ بیشک ہم نے تم کو پیدا
 کیا پھر تمہاری صورت بنائی پھر تم فرشتوں کو کہا کہ سجدہ
 کرو آدم (یعنی انسان) کو پھر انہوں نے سجدہ کیا مگر شیطان
 نے وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا ⑩ (خدا نے) کہا کہ
 چیز نے تجھ کو منع کیا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب کہ میں نے تجھ کو
 حکم دیا تھا۔ (شیطان نے) کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے
 مجھ کو پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیے نے مٹی سے ⑪
 خدا نے کہا سچ اتراں سے یعنی فرشتوں کو کہہ دے، پھر تجھ کو
 نہیں چلبے کہ تکر کسطن میں (یعنی فرشتوں میں) ہیں
 نکل (یعنی فرشتوں میں) بیشک ذلیلوں میں ہو ⑫
 (شیطان نے) کہا کہ مجھ مہلت دے، اگرتھے کہ دن سے ⑬
 (خدا نے) کہا بیشک مہلت دے، یوں میں سے ⑭
 (شیطان نے) کہا پھر اس سب سے تو نے مجھ کو کوا کیا ہے ان
 لئے تیرے عیب سے کی راہ ماری کرنے کو گھات میں
 بیٹھو گے ⑮ پھر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے
 اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر ان پر
 تو ان میں سے ہتوں کو شکر کرنے والا نہ
 پاویگا ⑯

کان یہ کرنا چھ نہیں ہے۔ ایک آدمی جب کما حقہ کی قدر و منزلت نہیں جانتی تو کہا جاتا ہے وہ کچھ ذلت
 نہیں سمٹتا۔ خدا نے بھی فرمایا ہے، فلا تقیم قیاس فی القیاسہ وزنا۔ اور یہ جو کہتے ہیں
 کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو خفیف کر دیا۔ اور کلام کی نسبت بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام اسی وزن کا
 ہے۔

شرعاً ثابت ہے کہ تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے اس کے بعد آدم کا جو لفظ آیا ہے اس کے کوئی شخص میں جرات نہیں کرتا
 کہ وہ سب جراتوں کو طے کرے یعنی انسان ۴

خلائق) کہا عمل ان میں یعنی فرشتوں میں (ذیل و مردود ہو کر جو کوئی ان میں خیریری نہیں کرے گا ضرور میں بھڑکے گا) دوزخ کو تم میں سے ہے (۱۵) اے آدم تو اور تیری جوڑ رہ اس جنت میں پھر کھاؤ دونوں جہاں سے یا ہو اور پیاس جاؤ اس درخت کے پھر تم دونوں ہر گئے ظالموں میں سے (۱۸) پھر اسے میں ال دیا ان کو شیطان نے تاکہ ظاہر کرے ان دونوں کو جو جیسا ہو ہے ان دونوں سے ان کی شرم گاہ ہوں میں سے۔ اور کہا کہ نہیں منع کیا تم کو تمہا سے ہر دو گارنے اس درخت سے کراس لئے کہ ہو جاؤ گے فرشتے یا ہو جاؤ گے ہمیشہ رہنے والے (۱۹) اور ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بیشک میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوں (۲۰) پھر بھیڑ دیا ان کو فریبکے۔ پھر جبکہ ان دونوں نے اس درخت کو کچھا تو ان دونوں کی شرم گاہیں ظاہر ہوئیں وہ دونوں اپنے نتیجے جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ اور ان کے پروردگار نے ان کو کھانا دیا کہ میں تم دونوں کو منع کر دیا تھا اس جنت کے اور کیا تم دونوں کو کھانا دیا تھا کہ بیشک شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے (۲۱)

قَالَ اَنْجِحْنَاهُ سَاكِنًا وَمَا مَدَّ حُورًا لَمِنْ تَعَاكَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ جَعَلَهُ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ (۱۵) وَيَا آدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (۱۸) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِحِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (۱۹) وَقَامَتْ هُنَا اِنِّي لَكُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ (۲۰) فَذَلَّلَهُمَا يَعْزُدُ بَقَلَّتَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِحُهُمَا وَكَفِيفَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَرْبِ الْجَنَّةِ وَتَادَاهُمَا وَبِهِمَا اَلْمَا نَهَاكُمَا عَنْ يَتَّكُمَا الشَّجَرَةَ وَاقْتُلْ لَكُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ اَعْدُو مَسِيْنًا (۲۱)

یعنی اس کے برابر ہے پس یہی معنی یہاں لینے بھی لازم ہیں +

غرض کہ علمائے تقدیم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ میزان اور وزن اعمال سے فی الحقیقت میزان کا موجود ہونا اور فی الحقیقت اعمال کا وزن ہونا ماہر نہیں ہے بلکہ صرف عدل کا ہستعار ہے اور مراد یہ ہے کہ خدا عدل کرے گا اور اعمال نیک کی جزا اور بد کی سزا نہایت عدل و انصاف سے دیکھا۔ اسی لئے ہم نے اس امر کی نسبت زیادہ بحث نہیں کی +

(۱۹) (سواہما) سوۃ کے معنی شرمگاہ کے بھی ہیں اور اعمال فبیہ اور اسباق تبیہ کے

بھی ہیں قاموس میں لکھا ہے السوۃ الفرج والفاحشۃ: النخلۃ الضبیۃ اور فاحشۃ کی نسبت بھی لکھا ہے کہ الفاحشۃ الزناء وما یشد قبحہ من الذنوب۔ اس مقام پر سوۃ کے معنی

فَاَلَا رَتَبْنَا خَلْقَنَا اَنْفُسًا وَاَزَلَمَ
تَعْمُرُوْنَا وَاَشْرَحْنَا لَتَكُوْنَنَّ مِنْ
الْخَيْرِيْنَ ۝۲۰ قَالَ اَهْبِطُوْا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَّلَكُمْ
فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ
اِلٰى حِيْنَ ۝۲۱ قَالَ ذِيْهَا تَحْبُوْنَ
وَذِيْهَا تُوْثُوْنَ وَّمِنْهَا تُخْرِجُوْنَ ۝۲۲
يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاَتِكَ وَّرِيْشًا
وَلِبَاسًا لِّلْقَلُوْبِ ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ
يَذَكَّرُوْنَ ۝۲۳ يٰۤاٰدَمُ
لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ
اٰبُوْكَ مِنْ الْجَنَّةِ يَسْرِعُ عَنْهَا
لِيَاْسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاَتِيْهِمَا
اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَّفِيْ سُوْرَةٍ مِّنْ
حَيْثُ لَا تَشْرُوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا
الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاءَ لِّلَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۲۴ وَاِذَا قَعَلُوْا
فَاَحْسَبْ اَقَالُوْا وَاَوْجَدْنَا عَلَيْهِمُ
اٰبَاءَنَا وَاَللّٰهُ اَمْرًا يَّهْدِيْ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ
عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۲۵

اُن دونوں کہا کھلے ہلے پروردگار تم نے مجھ پر کیا اور اگر تو
ہم کو نبھائیگا اور ہم سر پر لگا تو بیشک تم نے میں نے پیدا کیا
میں ہو جاؤنگے (۲۰) (خائفی) کہا اترو اُس مرتبے جہنم
تھے تم میں ایک دوسرے کے لڑ دشمن ہے اور تمہارے لئے
زمین میں تعمیر تاویدین یا ایک قائمہ اٹھانا ہے (۲۱)
(خائفی) کہا اسی میں جیٹے اور اسی میں مروگے اور اسی
تکلوگے (۲۲) اے آدم کے بیٹے بیشک ہم نے تمہارا ہے تم
پر ایک لباس کر دھا لگا ہے تمہاری شرمگاہ کو اور زینت بنا
ہے اور لباس تعوی کے کسی سبک چھلے ہے یہ اللہ کی
نشانیوں میں سے شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں (۲۳)
اے آدم کے بیٹے خرابی میں ڈالے تم کو شیطان
جس طرح نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت
سے چھین لیا تھا اُن سے اُن کا لباس تاکہ
دکھاوے اُن کو اُن کی شرمگاہ بیشک
دکھاتا ہے تم کو وہ اور اُس کا گروہ اس طرح
پر کہ تم اُن کو نہیں دیکھتے ، بیشک ہم نے
کیا ہے شیطانوں کو اُن لوگوں کا دوست
جو ایمان نہیں لاتے (۲۴) اور جب وہ کرتے
میں کوئی بُرا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے
باپ داد کو اسی بات پر پایا ہے اور اللہ
نے اس کا ہم کو حکم کیا ہے ، کہہ دے کہ بیشک
اللہ نہیں حکم کرتا بڑے کام کا کیا تم کہتے ہو
پر وہ بات جس کو تم نہیں جانتے (۲۵)

شرمگاہ کے لئے ہیں اس سبب سے کہ اگلی آیت میں جنوں سے اُس کے چھپانے کا
ذکر آیا ہے +

گمراہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ تمام قصہ آدم کا ایک استعارہ میں بیان ہوا ہے اور اُس سے
مراد صرف بیان فطرت انسانی ہے اس طرح پر کہ ہر ایک شخص کی سمجھ میں آ جاوے خواہ وہ عالم ہو

کہیں کہیں کے پروردگار نے حکم کیا ہے ٹھیک طور سے، اور
 ٹھیک کھانے منہوں کو یعنی اپنے آپ کو یعنی اپنے
 دل اور زبان کو) نزدیک ہر ایک سجدہ کی جگہ کے
 اور پکارو اسی کو یعنی خدا کو) خالص کر کے اسی کے
 لئے عبادت کو، جس طرح کہ تم کو پیدا کیا پھر جاؤ گے،
 ایک گروہ کو ہدایت کی اور ایک گروہ کو ٹھیکہ دی ان پر
 گمراہی، بیشک انہوں نے کیرا شیطانوں کو اپنا دوست اللہ
 کے سوا اور سمجھتے ہیں کہ بیشک وہ ہدایت پاتے ہو جس (۲۸)
 ان کے تھیلوں اپنا سنگار (یعنی اپنا لباس غلاف مشرکوں
 کو دے گا اور کھڑا کئے تھو یا یہ کہ اپنی جوتیاں مت اتارو
 غلاف نیونوں کے کو دھونے معبد میں جوتیاں اتار کر جاتے
 تھے) نزدیک ہر سجدہ کی جگہ کے اور کھاؤ اور پیو اور
 مت گدرو بیشک (یعنی اللہ) دوست نہیں کہتے حد
 گذر جانے والوں کو (۲۹) کہہ لے لو کس نے حرام کیا ہے
 پیدا کرے ہونے شکار کو جو اس نے بندہ کے اثر پیدا کیا ہے
 اور کھانے میں بلکہ چیزوں کو، کہہ لے وہ لوگوں کو اس میں
 لائیں میں ان کی زندگی میں خدا قیامت کے دن، طرح ہم بیان
 کرتے ہیں شیطانوں کو ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں (۳۰) کہ
 کس کو کھینچیں کس کو حرام کیا ہے ہر گروہ کو کھانے پینے
 اس میں جو مہنی ہو اور جو چھپی ہوئی، زیادہ گناہ کو اور رشک کو
 ناخوار یہ کہ شریک کو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو نہیں تیری
 ہے اس کے لوگوں کی عقل کی تو اللہ ہے جو نہیں جانتے (۳۱)

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (۲۸) يٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (۲۹) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا طَيِّبَاتٌ لِّتُؤْتُوا بِالنَّفَقَاتِ كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۳۰) قُلْ الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكَرُ وَالْإِسْهَادُ الْعَبِيَّةُ يَعْبُرُ الْحَقُّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَنٌ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۳۱)

یا جاہل اسی سبب سے یہاں بھی لفظ سوا کا استعمال ہوا ہے کیونکہ شرمگاہ کے کھنکے کو ہر ایک
 شخص سیب اور بڑا جھٹتا ہے اور شیطان کی یعنی تو اسے ہمہ کی پیروی سے جو افعال بد صا در سب
 ہیں اس کی بڑائی کو ایک محسوس شے سے استعارہ بیان کیا ہے اور بتلایا ہے کہ انسان کس طرح اپنی
 بڑائیوں کے چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ چھپ گئیں گرد حقیقت وہ چھپتی نہیں
 ہیں ان نصتوں اور کمائیوں کی طرف تفت نہ ہونا چاہئے جن کو مغفیرین نے ان کے لغوی معنوں میں

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَاءَ
 اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً
 وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۱﴾ يٰبَنِي اٰدَمَ
 اِمَّا يٰتِيْبِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ فَيَقُصُّوْنَ
 عَلَيْكُمْ ذٰلِيْقِيْسَمِيْنَ اَقْبَعُ وَاَضْحَمُ
 فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُوْنَ ﴿۳۲﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 بِآيٰتِنَا وَاَسْتَكْبَرُوْا غَنَابًا وَّاُولٰٓئِكَ
 اَخْلَبُ النَّارِ مَدْ فِئَا خَلِدُوْنَ ﴿۳۳﴾
 فَمَنْ اَخْلَمُ مِثْنِ اُنْتَرَى عَلٰى
 اللّٰهِ كَذِبًا وَّاُولٰٓئِكَ بِآيٰتِنَا
 اَوَّلٰئِكَ يَتَاَلَهَمُ نَفْسِيْهُمْ مِّنْ لِّكٰثِبٍ
 حَتّٰى اِذَا جَاءَ نَهْرٌ مِّنْ سُلٰتِنَا
 يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوْا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ
 تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَعَالُوْا
 كَلْبُوْا عَنَّا وَاَشْهَدُوْا عَلٰى اَنْفُسِيْهِمْ
 اَنَّهُمْ كَانُوْا الْكَٰفِرِيْنَ ﴿۳۴﴾

ہر ایک گروہ کے لئے ایک مہلک مہلک ہے پھر چاہا ہے
 ان کا وقت نہیں تاخیر کرتے ایک ساعت اور نہ بہت
 کرتے ہیں ﴿۳۱﴾ اے آدم کے بیٹو جو تمہارے پاس پہنچے
 آؤں تم میں سے بیان کریں تم پر میری نشانیاں -
 پھر جس نے پرہیزگاری اور نیکی کی تو ان پر کچھ خوف
 نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہونگے ﴿۳۲﴾ اور جن
 لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانوں کو اور ان کے
 سرکشی کی وہی لوگ ہیں آگ میں رہنے والے
 وہ ہمیشہ اُس میں رہیں گے ﴿۳۳﴾ پھر کون زیادہ ظالم
 ہے ان لوگوں میں سے جنہوں نے بُھتان باندھا
 اللہ پر جھوٹ یا جھٹلایا ہماری نشانوں کو وہی
 لوگ ہیں کہ پہنچے گا ان کو ان کا حصہ کچھ جوئے میں سے
 یہاں تک کہ جب آئینکے ان کے پاس پہنچے ہو
 ان کی جان لینے کو کہیں گے کہاں ہیں جن کو تم پکارتے
 تھے اللہ کے سوا کہیں گے کہ وہ ہم سے کب سے گئے اور
 گواہی دینگے اپنے پر آپ کہ بیشک وہ کافر
 تھے ﴿۳۴﴾

سے ایک خاص معنی بیکر اُس پر طرح طرح کے بے سند و بے سرو پا لکھ دئے ہیں۔ اس مطلب
 کی تشریح قابل تسکین اُس وقت ہو جاتی ہے جب انسان اس آیت کو پڑھتا ہے کہ اے آدم
 کے بیٹو تم پر میں نے ایک لباس اتارا ہے جو تمہاری شہرہ گاہ کو ڈھانکے اور تقولے کا لباس
 سب سے اچھا ہے۔ پس اس آیت نے ثابت کر دیا کہ نہ وہاں سوٹنگ سے شہرہ گاہ مراد تھی یا وہ
 نہ تہوں کے ڈھانکنے سے اُس کا ڈھانکنا بلکہ صرف افعال اور اخلاق ذمیرہ کو جو انسان کے لئے
 ایسے ہی بُرے ہیں جیسے اُس کی شہرہ گاہ کا لوگوں کے سامنے کھل جانا اُس استعارے میں
 بیان فرمایا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تشریح اس مطلب کی ایک اور آیت سے ہوتی ہے جو ان آیات
 کے بعد ہے۔ پہلے تو یہ فرمادیا کہ تقولے کا لباس سب سے بہتر ہے پھر فرمایا کہ اے آدم کے بیٹو ایسا
 نہ ہو کہ شیطان تم کو بھی بہکا کر تمہارے ماں باپ کی طرح لباس اُترو اگر شہرہ گاہوں کو دکھلاو گے
 اسی نصیحت سے صاف ظاہر ہے کہ لباس سے مراد تقولے اور سوٹنگ سے مراد بُرائیاں ہیں نہ یہ

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ
 مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ
 فِي النَّارِ كَمَا دَخَلْتُمْ أُمَّةً
 لَعَنَتْ أَخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَاخَلُوا
 فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرِجُونَا
 لَا وَلَهُمْ رَبًّا مَوْجُودًا أَحْسَنُ مِنَّا
 فَأْتِيهِمْ عَدَا بَا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ
 قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِن لَّا
 تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

خدا کیلگا کہ داخل ہوا ان گروہوں میں جو گذر گئی ہیں
 تم سے پہلے جن و انس سے آگ میں جب جب
 داخل ہوئے کوئی گروہ لعنت کر گئی اپنی بہن کو
 یہاں تک کہ جب ملجا وہی سب اس میں تو کہیں گی
 پچھلی اپنی بھیلیوں کو لے پروردگار ہمارے
 انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا پھر دے ان کو دو گنا
 عذاب آگ سے (خدا) کہیگا ہر ایک کے
 لئے دو گنا ہے لیکن تم نہیں
 جانتے ﴿۳۹﴾

ظاہری لباس تو رکایا اور بان کا بنا ہوا اور نہ وہ مضغ گوشت جس کے کھنسنے سے لوگ شتر لٹے
 ہیں +

﴿۳۹﴾ (قال ادخلو) اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیتوں میں بہت کچھ ذکر معاد کا ہے
 اور قرآن مجید میں یا بجا اس کا کچھ نہ کچھ ذکر آتا ہے مگر یا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب تک پورا سلسلہ
 اس کا بیان نہ ہو خیال میں نہیں آتا اور نہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ اس کی نسبت بیان
 ہوا ہے اس کا کیا نشا ہے پس مناسب ہے کہ ہم اسی مقام میں اس پر بعد از امکان بحث کریں مگر
 ان مطالب پر بحث کرنے سے پہلے اس بات کا بیان کرنا ضرور ہے کہ ان مسائل پر بحث کرنے کی
 نسبت اگلے عالموں نے کیا کہا ہے قاضی ابوالولید ابن رشد نے اپنے رسائل میں لکھا ہے کہ - شرح
 کا مقصود علم حق اور عمل حق کی تعلیم ہے اور تعلیم کی دو قسمیں ہیں ایک شے کا خیال کرنا اور دوسرے
 اس پر یقین کرنا جس کو اہل علم تصور اور تصدیق سے تعبیر کرتے ہیں +

تصور کے دو طریق ہیں یا تو خود اسی شے کو تصور کرنا ہے یا اس کی مثال کو تصور کرنا ہے
 اور تصدیق کے طریق جو انسانوں میں ہیں وہ تین ہیں - بڑھتی یعنی دلائل قطعی کے سبب یقین کرنا -
 جدلی یعنی مخالفانہ اور مخالفانہ دلیلوں کے ثبوت جانے کے بعد یقین - تخیلی یعنی ایسی باتوں سے
 جن سے انسان کے دل اور وجدان تلبی کو تسکین ہو جائے اس پر یقین لانا +

اکثر آدمی ایسے ہیں جن کو دلائل خبیثہ یا جدلیہ سے تصدیق حاصل ہوتی ہے اور دلائل برائتہ
 خاص چند آدمیوں کے سمجھنے کے لائق ہوتی ہیں - شرح کا مقصود ہے اول عام لوگوں کو سمجھانا ہے اور
 خواص سے بھی غافل نہ ہونا پس شرح نے تعلیم کے لئے مشرب طریق اختیار کیا ہے اور اس کے
 اقوال چار طرح پر ہیں +

وَقَالَتْ اُولٰٓئِهِمْ لَا خَرِيصٌ وَاھد کیسگی ان میں کی پہلی اپنی دوسری کو

اول یہ کہ۔ جن امور کی نسبت وہ کہے گئے ہیں ان کے تصور اور تصدیق دونوں پر یقین کرنا ضرور ہے گو کہ ان کی دلیلں خطیبہ ہوں یا جملیہ اور جو نتیجے ان سے نکالے ہیں وہی نتیجے بعینہا مقصود ہیں بطور تیشیل کے نہیں کہے گئے ہیں۔ ابن رشد فرماتے ہیں کیسے اقوال کی تاویل کرنی نہیں چاہئے اور جو شخص ان سے انکار کرے یا ان کی تاویل کرے وہ کافر ہے +
دوم یہ کہ۔ جو اقوال بطور مقدمات کے کہے گئے ہیں گو کہ ان کی صرف شہرہ ہی ہو اور گو کہ وہ منظون ہی ہوں مگر ان پر یقین کرنا لازمی ٹھیکرا ہوا اور نتیجے جو ان سے نکالے ہوں وہ بطور مثال ان نتیجوں کے ہوں جو مقصود ہیں۔ ابن رشد فرماتے ہیں کہ صرف ان مثالی نتیجوں کی نسبت البتہ تاویل ہو سکتی ہے +

سوم یہ کہ۔ جو نتیجے ان اقوال سے نکالے گئے ہیں وہی بعینہا مقصود ہیں اور جو ان کے مقدمات بیان ہوئے ہیں وہ مشہور ہوں یا منظون مگر ان پر یقین کرنا لازمی نہ ٹھیکرا ہو تو ان نتائج میں کیا تاویل نہیں ہو سکتی البتہ صرف ان مقدمات میں تاویل ہو سکتی ہے +
چہاں یہ کہ۔ جو مقدمات اس میں بیان ہوئے ہیں وہ صرف مشہور ہوں یا منظون اور ان پر یقین کرنا بھی لازمی نہ ٹھیکرا ہوا اور جو نتیجے ان سے نکالے گئے ہیں وہ بطور مثال ان نتیجوں کے ہوں جو مقصود ہوں۔ ان میں تاویل کرنا خاص لوگوں کا کام ہے اور عام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ بلا تاویل کے ان کو دیکھا ہی مانتے رہیں (اسہنی مخلصاً) +

بم کو افسوس ہے کہ اس عالم مصنف نے ان چاروں قسموں میں سے کسی قسم کی مثال نہیں دی جس شہرہ ہوتا ہے کہ یہ صرف فرضی اور عقلی تقسیم ہے اور کوئی مثال شارع میں اس کے مناسب موجود نہیں ہے علاوہ اس کے نہایت فاحشی اس بیان میں یہ ہے کہ قول شارع میں خواہ وہ آیت قرآن مجید کی ہو یا کوئی حدیث رسول کی اس میں اس بات کا قرار دینے والا کون ہے کہ اس کے مقدمات ایسے ہیں جن پر یقین کرنا ضروری ہے یا اس کے برخلاف ہیں یا اس کے نتیجے وہی بعینہا مقصود بالذات ہیں یا وہ تیشیل میں نتائج مقصود بالذات کی۔ اگر اس کے قرار دینے والے یہی جہاں مثال ہوں تو یہ تمام تقریر اور تقسیم فضول ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ مثلاً زید نے شارع کے ایک قول کو جس قسم کا ٹھیکرا ہے لازم نہیں ہے کہ عمر بھی اس کو اسی قسم کا ٹھیکرا ہے +

اس کے بعد ابن رشد فرماتے ہیں کہ آدمی تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مطلقاً تاویل کرنے کی نیابت نہیں رکھتے وہ تو خطیبوں میں یعنی دل کو تسلی دینے والی باتوں پر یقین لانے والے اور اسی قسم کے لوگ بہت کثرت سے ہیں۔ دوسرے جملی ہیں جو بالطبع یا بطریق عادت

فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهَا

پھر کیا تھی تمہارے لئے ہم پر

مخالفانہ اور مخالفانہ دلیلوں کے ٹوٹ جانے کے بعد یقین لیتے ہیں۔ تیسرے اہل تاویل حقیقتیند ہیں اور وہ برائیوں صاحب علم و حکمت ہیں۔ مگر برائیوں جو تاویل کریں اُس کو اُن پہلی دو قسموں کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہئے اور اگر یہ تاویلیں اُن لوگوں کے سامنے بیان کی جاویں جو اُس کے اہل نہیں ہیں تو بیان کرنے والے اور سننے والے دونوں کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں کیونکہ تاویل کرنے والے کا مقصود ظاہری معنوں کو باطل کرنے اور تاویلی معنوں کے ثابت کرنے کا ہوتا ہے پس جب عام آدمیوں کے نزدیک جو صرف ظاہری بات کو سمجھ سکتے ہیں ظاہری معنی باطل ہو گئے اور تاویلی معنی اُس کے نزدیک ثابت نہ ہوئے کیونکہ اُن کے سمجھنے کی اُس کو عقل نہ تھی پس اگر یہ بات ایسے اقوال کی نسبت تھی جو اصول شرع میں داخل ہیں تو کفر تک نہ پہنچ گئی۔ پس ابن رشد فرماتے ہیں کہ تاویلات کا عام لوگوں میں ظاہر کرنا یا عام لوگوں کی تعلیم کے لئے جو کتابیں ہیں اُن میں لکھنا نہیں چاہئے اور اُن کو سمجھا دینا چاہئے کہ یہ خدا کی باتیں ہیں خدا ہی ان باتوں کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ لایعلمہ تاویلہ الا اللہ۔ (انتہی مختصاً) *

اس کے بعد ابن رشد اسی قسم کی تاویلوں ہی کو عام لوگوں پر ظاہر کرنے کو منع نہیں فرماتے بلکہ ہر چیز کی حقیقت کو جو عام لوگوں کے سوا رسوخین فی العلم کی سمجھ سے باہر ہے ظاہر کرنے کو منع کرتے ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اسی کی مانند جواب سوالات مورخا مضمر کے ہیں جو جمہور کے سمجھنے کے لائق نہیں ہیں جیسے کہ فعل نے فرمایا ہے ویسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اذنبتم من العلم الا قليلا۔ ان باتوں کو بھی غیر اہل مریمان کرنے والا کافر ہے کیونکہ وہ لوگوں کو کفر کی طرف بلاتا ہے خصوصاً جب کہ تاویلات فاسدہ اصول شریعت میں ہونے لگیں جیسے کہ ہمارے یعنی ابن رشد کے زمانہ میں لوگوں کو یہ باری لگ گئی ہے (انتہی مختصاً) *

نتیجہ اس تقریر کا یہ ہے کہ کوئی بات بھی شریعت کی جو بیان حقیقت یا تاویلات کی قسم سے جو رسوخین فی العلم کے کسی کے سامنے بیان نہ کی جائے۔ جس قسم کے لوگوں کو ابن رشد نے رسوخین فی العلم میں قرار دیا ہے اس زمانہ میں تو ویسا شخص کوئی نہیں ہے بلکہ اگلے زمانہ میں بھی دو ایک کے سوا کوئی نہ تھا پس ضرور لازم آتا ہے کہ تمام مقدم باتیں شریعت کی بعد از ایک صحیحہ یا مستثنیٰ از قریشین کے غیر معلوم رہتی چاہئیں *

اگر ہمارا مذہب اسلام ایسا ہو کہ اُس کے اصول لوگوں کو نہ سمجھا سکیں جو ان کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اُن لوگوں کی تشفی نہ کر سکیں جن کے دل میں شبہات پیدا ہونے میں بلکہ اُن سب کو اس وقت مجبور کریں کہ ان باتوں کو اسی طرح مان لو تو ہم اپنے مذہب کی سبابت فی نفسہ اور بتا بلدیگر مذاہب

فصیلت

میں فصل

غیر حق کے کیونکر ثبات کر سکتے ہیں۔ ایک عیسائی کتاب ہے کہ تخلیق کا مسئلہ کہ تین تین میں بھی ہیں اور ایک بھی ہیں ایک الہی مسد ہے اُس پر بے سمجھے یقین کرنا چاہئے پس اگر ہم مذہب اسلام کے بت سے مسلوں کی نسبت ایسا ہی کتنا قرار دیں تو کیا وجہ ہے کہ اُس کی تکذیب اور اس کی تصدیق کریں؟ ایک اور بات غور کے لائق ہے کہ جب کسی کے دل میں مذہب اسلام کے کسی مسلک کی نسبت شک پیدا ہوا خواہ وہ عالم ہو یا جاہل اور ہم اُس کی حقیقت یا تصریح یا تاویل بیان کر کے اُس کے دل کے شیعہ کو توفیق نہ کریں اور بعض اُس کے کہیں کہ تم رہنمائی فی العلم میں نہیں ہو بلکہ تفتیش اس کو تسلیم کرو اور اُسی پر یقین رکھو تو اُس کا ایمان ایسا رہیگا جس کا اثر حلق سے شیعہ نہ اُترے گا اُس کی زبان سچی مان اور دل کی گناہ۔ علاوہ اس کے یقین ایسی چیز نہیں کہ کسی کے کدینے سے اجلے بگدینے تک امراض ظہاری ہے کہ جب تک شب جس نے یقین میں خلل ڈالے ہے رٹ جاوے یقین آہی نہیں

سکتا +

اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں عالم ہوں یا جاہل دو قسم کے لوگ ہیں ایک جو دل سے تمام باتوں پر جو اسلام میں ہیں اور گو وہ کہیں ہی خلاف عقل اور خلاف سمجھ اور محال و ناممکن ہوں بلکہ خلاف واقع سب یقین رکھتے ہیں اس قسم کے لوگوں کے لئے کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ دوسرے وہ جن کو ان باتوں پر شبہ ہے یا ان کا دماغ غیر ممکن سمجھتے ہیں یا ان کے غلط ہونے پر صحیح یا غلطیوں رکھتے ہیں بلکہ اظہار اس بات کے کہ وہ سمجھ رہے ہیں فی العلم ہیں یا نہیں اور عالم ہیں یا جاہل ان کے سامنے ہر ایک چیز کی جو اسلام میں ہے اُس کی حقیقت اور ہر ایک امر قابل تاویل کی تاویل بیان کرنی فرض ہے اور جو اُس کے بیان کی قدرت رکھتا ہے اور بیان نہیں کرتا وہ کافر ہے اُسی دلیل سے جس دلیل سے کہ ابن رشد نے حقیقت بیان کرنے والوں اور تاویل کی تصریح کرنے والوں کو کافر بتایا ہے +

ہم فرض کریں کہ اُن سنگین کو اس قدر لیاقت نہیں ہے کہ وہ ان حقیقتوں اور تاویلوں کو سمجھیں مگر اتنی بات تو ان پر ثابت ہوگی کہ اُس کے لئے دلیلیں اور اس کی صداقت کے ثبوت کے لئے وجوہاتیں اور اُس کی حقیقت کے لئے بیانات میں اگر ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے ان کے درجہ یہ ہے کہ ان کے سمجھنے کا جو فرض ہم پر تھا اُس کو بلاشبہ ہم ادا کر دینگے۔ بہت لوگوں نے مغزوں کی نصیحتوں کو نہیں سمجھا مگر پھر اس خیال سے کہ وہ ان کے سمجھنے کے لائق نہیں ہیں نصیحتوں کے سمجھانے سے باز نہیں رہے بلکہ طرح طرح سے سمجھایا اور کوشش کی کہ ان کو ان کے سمجھنے کے لائق کریں +

فَذُوْهُنَا الْعَدَاۗبَ

پھر مچھو عذاب کو

اس خوف سے کہ ان لوگوں کے نزدیک جب ظاہری معنی باطل ہو جاوے گی اور اصل حقیقت یا سبب کے لائق نہ ہونے کے سبب وہ اُس کو نہ سمجھنے کے تو اصل شرع سے منکر ہو جاوے گی اور کفر تک ذمت نہیں پائیگی ہم کو حقیقت اور صداقت کے بیان سے باز رہنا نہیں چاہئے اگر یہ الزام صحیح ہو (کما السبب بعض اخلاقی لفظ) تو قرآن مجید بھی بایں ہمہ خوبی اس الزام سے بری نہیں رہ سکتا۔ خود خدا تعالیٰ نے اُن کو توبہ کی عیب کثیرا و فیصل بہ کثیرا +

تاویلات فاسدہ بھی اگر ہوں تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں اس لئے کہ جو چیز غلط ہے اُس کی غلطی مست ویر پا نہیں ہو سکتی دوسروں کو اُس کی غلطی بیان کرنے کا اور غلط کو صحیح کرنے کا موقع ملتا ہے اور اگر وہ بیان ہی نہ کی جاویں تو سچ بات کے ظاہر ہونے کا موقع ہی نہیں ہوتا +

اُن یہ بات سچ ہے کہ بہت سے حقائق ایسے ہیں جن پر انسان کو یقین کرنے کے لئے دلیل ہے مگر اُن کی حقیقت جاننا انسان کی فطرت سے خارج ہے مگر اس قسم کے حقائق ہمارے ہستہ لال میں کچھ نقص ڈالنے والے نہیں ہیں کیونکہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اُن کا جاننا یا سمجھنا انسان کی فطرت سے خارج ہے اور یہی عدم علم اُن کی معرفت کے لئے کمال معرفت ہے +

اصل یہ ہے کہ قدیم زمانہ میں جب کہ علمائے اس قسم کی رائیں لکھیں علم ایک نہایت محدود فرقہ میں تھا جس کو وہ بجز اپنے خاص لوگوں کے اوروں میں شائع کرنا ہی پسند نہیں کرتے تھے اور تمام لوگ اس علم و ادب کے علم کے اونے اونے مسائل سے بھی بے بہرہ تھے اور اُن کے دل شبہات و تشکیکات سے پاک تھے اور یہی باعث ہوا کہ اُن علمائے ایسی رائے کا یہ کہہ کر وہ زمانہ گیا علوم و حکمت اب اس قدر عام ہو گئی کہ ایک بہت بڑا حصہ دنیا کا اُس سے واقف ہو گیا طفل بدستان بھی اپنے مکتب میں ارسطو اور افلاطون کی غلطیوں کا جہاں جہاں اُنہوں نے کی ہیں ذکر کرتا ہے ہزاروں آدمی شہر و قصبہ میں ایسے سوچ رہے ہیں جو خود کچھ نہیں جانتے مگر بہت سے مسائل علوم و حکمت کے سُن سُن کر اُن کے کان آشنا ہو گئے ہیں اور اکثر ان س وہ ہیں جن کے دل شبہات و تشکیکات سے ملتا ہے -

اس زمانہ میں جو ذہنی علم ہیں اُن کا ایمان بھی حلق کے نیچے تک نہیں ہے نہ سے کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن حدیث میں آیا ہے اُس پر یقین کرنا چاہئے مگر دل میں شبہات بھرے پڑے ہیں اس بات کو غیباً جانتے ہیں کہ یقین کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ ہونے سے ہوتا ہے پس اب یہ زمانہ ہے کہ جو کوئی اہل اپنے طاقت کے اُن تمام حقائق اور تاویلات کو نہ کھولے اور لومۃ لایحد سے نڈر ہو کر نکلے علما کی اُن غلطیوں کو جو بقصد غنا سے اُس زمانہ کے نامکمل علوم اور نامکمل تحقیقات کے حقائق کی بیان حقیقت اور قرآن مجید کی تفسیر میں راہ پاگئی ہیں عام طور سے سب کے سامنے بیان نہ کرے وہ اپنے

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۵﴾

بِسَبِّ اس كے جو تم كلتے تھے ﴿۳۵﴾

ذمت کے ادا کرنے سے قاصر ہے ومن يفعل فهو یجی حق الله وحق دینہ وحق اهل دینہ
وقومہ واللہ المستعان *

المسئلة الاولى

مالروح هو جوہر ا عرض

اس امر کی تصحیح کو کہ روح کا وجود ہے یا نہیں ہم کو اولاً اجسام موجود فی العلم پر نظر کرنی چاہئے
پس جب ہم اُن پر غور کرتے ہیں تو ابتداءً نظر میں اُن کو دو قسم کے پاتے ہیں +
ایک بطور قہوے کے کہ وہ جہاں ہیں وہیں ہیں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے ممکن ہے
کہ وہ بے انتہا بڑے ہو جائیں اگر کوئی ایسا سبب جو اُن کے بڑے ہونے کو روکنے والا نہ ہو وہی
قسم کے اجسام صرف نہایت چھوٹے چھوٹے مشابہ اجزا سے بنے ہوتے ہیں اور اُس کے ہر ایک
جزیو میں وہی اوصاف ہیں جو اُس کے کل میں ہیں جیسے پتھر اور لوہا۔ اگر اُن میں سے کوئی ٹکڑا توڑ لیں
تو اُس میں بھی وہی اوصاف ہونگے جو اُس کل میں ہیں۔ اور جب کہ وہ بالکل خاص بغیر کسی ملاوٹ
کے ہو تو اُس میں ایک سی طرح کے پرت ہونگے +

دوسری قسم کے اجسام ایسے ہیں کہ اُن کا جسم باختلاف اُن کی انواع کے ایک معین حد تک بڑا
ہوتا ہے اور اُس کے اجزا غیر مشابہ اور مختلف الالوان ہوتے ہیں۔ اور ان میں ہر ایک باریک لگے
انداز سے خالی مثل نمکی کے ہوتی ہیں جن میں بننے والا مادہ پھر تارہتا ہے اور اسی طرح الگ الگ
پر سے بھی ہوتے ہیں جن کے بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے اور پھر کہیں لکھے ہو جاتے ہیں اور اس بنا
جالیوں کو اُس جسم کے اعتنا کتے ہیں۔ اس لئے پہلی قسم کے اجسام کو اجسام غیر عضویہ اور دوسری قسم
اجسام وعضویہ کہتے ہیں +

اجسام عضویہ میں پرت نہیں ہوتے اور اُس کا نمونہ اسی قسم کی دوسری چیزوں سے ہوتا ہے اور جب
وہ درجہ ہو جاتا ہے تو اُس میں مختلف طرح کا بیج پیدا ہوتا ہے +

غیر عضوی جسم: نعت پیدا ہو جاتا ہے جن وقت اُس کا مادہ جمع ہو جائے اور عضوی جسم رفتہ رفتہ
نموتا پاتا ہے اور جب اُس کے بیج کو بوڑھ تو وہی جسم اُس سے پیدا ہوتا ہے جس کا بیج ہے اور بولے
جب زمین پلانا ہے تو جاتا ہے کہ وہ کب پھوٹیکے ادکب اُس میں مادہ جو سننے کی طاقت آدگی۔
اُس کے پٹے اور نسیاں ہوں ایں سے غذا بھی لیتی رہتی ہیں جس کے سبب اُن کا قدر بڑھتا ہے اور

بیشک جن لوگوں نے

ان الدین

رنگ بدلتا جاتا ہے *

اور ایک فرق ان دونوں جسموں میں یہ ہے کہ جسم عضویہ میں غذا ان کے اعضا کے اندر جاتی ہے اور اندرونی قدر سے بیرونی جسم بڑھتا ہے اور جب تک یہ قوت رہتی ہے تو ہوتا رہتا ہے اور ایک زمانہ کے بعد اس میں ضعف آجاتا ہے اور غذا کم ہو جاتی ہے اور نہیں ہوتا اور آخر کار مر جاتا ہے عضوی جسم کی حالتیں علانیہ بدلتی رہتی ہیں۔ وہ پیدا ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر اس کا بڑھنا موقوف ہو جاتا ہے پھر بڑھنے کے سبب گھٹنے لگتا ہے پھر جاتا ہے *

جسم غیر عضوی پیدا ہوتا ہے اجتماع مادہ سے اور وہ اس طرح بڑھتا ہے کہ اسی قسم کے اور اجزا مادی اس کے اوپر کی سطح پر بنا کر بڑھتے جاتے ہیں اور اجسام عضویہ کا نوا اندر سے ہوتا ہے اور جسم غیر عضوی کا حجم بے انتہا بڑھ جاسکتا ہے اگر کوئی امر واقع نہ ہو اور جسم عضوی کا حجم ایک قدر عین سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا *

جسم عضوی اور غیر عضوی میں یہ فرق بھی ہے کہ پہلے جسم میں مختلف قسم کا مادہ ہوتا ہے اور دوسری قسم میں صرف ایک قسم کا۔ اگرچہ اس کے سوا اور بھی اختلافات ہیں مگر مختصر طور پر مقدم اختلافات کو ذیل میں لکھتے ہیں *

- ۱۔ اجسام عضوی کا وجود متنازل سے ہوتا ہے اور غیر عضوی کا جذب و اتحاد سے *
- ۲۔ تمام اجسام عضوی کا محدود ہے اور غیر عضوی کا محدود نہیں *
- ۳۔ اجسام عضوی کے اجزا کردی شکل پر ہوتے ہیں اور غیر عضوی کے زاویہ کے طور پر *
- ۴۔ نوا اجسام عضوی کا منحصر ہے غذا کے اندر جانے پر اور وہ نوا اندر سے باہر کو ہوتا ہے اور غیر عضوی کا اس کے برخلاف ہے ان کا حجم باہر سے اجزا مل جانے سے بڑا ہو جاتا ہے *
- ۵۔ بناوٹ جسم عضوی کی مختلف اجزا سے ہوتی ہے اور غیر عضوی کے اجزا متحدہ الصفت سے *

۱۔ جسم عضوی کی ترکیب اجزا متضاعف متحرک سے ہوتی ہے اور غیر عضوی کی بسیط *

اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اجسام غیر عضوی میں تمام معدنیات مثل نیک اور تھور وغیرہ کے اوزنی کے داخل ہیں اور اجسام عضویہ میں نباتات اور حیوانات *

گر نباتات و حیوانات میں جو فرق ہر دو بت ظاہر ہے۔ حیوانات کی بناوٹ میں نباتات کی بناوٹ سے تضاعفات بہت زیادہ ہیں اور حیوان متحرک ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے اور وہ ملک ہے اور مذی اختیار ہے کہ جس کام کو چاہے کرے اور جس کو چاہے نہ کرے

گذَّبَقْ اِيَّا نِنَّا

جھٹلایا ساری نشانیوں کو

اور اُس میں جو اس مخصوص ہیں کہ ان کے سبب آواز کو بوؤں کو مزے کو چھپنے کو جانتا ہے اور غذا اُس کے پیٹ میں جاتی ہے اور بالخصوص اُس کے پیٹ میں ایسا ایسی ہڈیا ہے جو غذا کو اس طرح پکا دیتی ہے کہ اعضا کے تغذیہ اور توت کے لائق ہو جاتی ہے +

نباتات اُس کے برخلاف ہیں وہ جہاں بویا ہے وہاں سے دوسری ہڈ نہیں چل سکتا۔ اُس میں حرکت کرنے کی قوت نہیں ہے اور اُس میں اختیار ہے وہ اپنی جڑوں کے ذریعے جو زمین میں ہیں اور ریشموں اور پتوں کے ذریعے جو ہوا میں پھرتے اور جذب کر لیتا ہے اُس میں کوئی ہڈیا غذا پکانے کی نہیں ہے بلکہ جو غذا اُس میں جاتی ہے اسی وقت غذا کے قابل ہوتی ہے + نباتات و حیوانات میں بہت بڑا اختلاف یہ ہے کہ حیوان میں پتھروں کا بھی ایک سلسلہ ہے اور نباتات میں نہیں ہے اور یہی اعصاب جب کہ حیوانات میں ایک مرکز سے تعلق رکھتے ہیں اس سبب سے حیوان میں قیامت احساس ہوتی ہے اور یہ بات نباتات میں نہیں پائی جاتی علاوہ اس کے حیوانات میں اور بھی جھٹلیاں اور پردے اور پٹے اور عضلے اس قسم کے ہوتے ہیں جو نباتات میں نہیں ہوتے +

ایک عمدہ فرق دونوں میں یہ ہے کہ حیوانات کی غذا اجسامِ معنوی سے ہوتی ہے اور نباتات کی غذا اجسامِ غیر معنوی سے جیسے پانی اور ہوا میں اور نمک۔ نباتات کے بننے کا مادہ دراصل ایک کتبلا مادہ ہوتا ہے اور تحلیل کی آدی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مرکب ہے کاربن اور ہائیڈروجن اور آکسیجن سے یہ تینوں ایک ہوائی سیلاب عنصر ہیں اور نباتات میں نوزیکن نہیں ہے جس کو ازوٹ بھی کہتے ہیں مگر حیوانات میں ہے اور یہ بھی ایک ہوائی سیلاب جسم ہے مگر اس کی غیامت ہے کہ اگر کبھی صرف نوزیکن بھری ہو اور وہاں آدمی جائے تو فی الفور مر جاتا ہے جیسا کہ غذا کی کھیتی میں یا کسی پرانے اندھے کنوئیں میں دفعۃً اُترنے سے آدمی مر جاتے ہیں +

یہ تمام امور جو ہم نے بیان کئے ہیں اور محققہ میں سے ہیں بظلم و لجاجت یعنی علم الحیوانات اور علم کسٹری یعنی کیا میں سنجوئی ثابت ہیں مگر جو فرق کہ جسم نباتی اور جسم حیوانی میں اور پر بیان ہوا ہے اس پر ہم زیادہ غور کرنی چاہتے ہیں۔ ہم کو بالخصوص اس بات پر غور کرنی ہے کہ حیوانات میں جو حرکت اور مادہ اور اختیار اور اورک اور خیال اور ایک قوت تجربہ کائنات کی ہے اُس کا کیا سبب ہے +

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نباتات کے جسم کے مادہ میں تین عنصر ہیں کاربن۔ کیمون۔ ہائیڈروجن۔ اور حیوانات کے جسم کے مادہ میں ایک چوتھا عنصر نوزیکن بھی ہے مگر تمام عنصران کے جسم کی

اور ان سے سرکشی کی

واشتکلتہم و اعنہا

بناوٹ کا مادہ میں اُس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ان افعال کے بھی باعث ہیں جو حیوانات سے بالتحصیص علاقہ رکھتے ہیں اور جن پر ہم غور کرنی چاہتے ہیں کسٹری سے ثابت ہوا ہے کہ انائی زمین میں کچھ کھیاوی قوت نہیں ہے اور زود معاون زندگی ہے صرف اتنی بات ہے کہ جانوروں کے گوشت کے ریشوں میں پائی جاتی ہے *

یہ سچ ہے کہ حیوانات کے اعضا میں ایک ایسا عضو ہے جو غذا کو اس طرح پکا دیتا ہے کہ اعضا کے تغذیہ اور نمو کے لائق ہو جائے نباتات میں ایسا کوئی عضو نہیں ہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ نباتات اپنی جڑ کے ریشوں سے اور اُس کے پتے اور ٹہنیاں ہوا سے وہی مادہ جذب کرتے ہیں جو غذا و نمو کے لائق ہے اور اس لئے ان میں کسی ایسے عضو کے ہونے کی ضرورت نہیں۔ بر خلاف حیوانات کے کہ وہ ایسی غذا کھاتے ہیں جن میں علاوہ مادہ تغذیہ و نمو کے اور فضول مادہ بھی شامل ہوتا ہے اور اس لئے ایسا ایک عضو بنایا گیا ہے جو مادہ تغذیہ و نمو کو فضول مادہ سے جدا کرے مگر اُس کے جدا ہوجانے کے بعد حیوان کی وہی حالت ہوتی ہے جو نباتات کی شروع تغذیہ میں تھی اور اس لئے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ حیوان میں اُس عضو کا ہونا ان افعال کا باعث ہو جو بالتحصیص حیوانات سے علاقہ رکھتے ہیں *

حیوانات کے جسم کی بناوٹ میں ایک بہت بڑا ساجال اعصاب کی ہے جس کا مربع ایک مرکز عام یعنی دماغ کی طرف ہے اور وہ تمام افعال حیوانات کے جن پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں اسی کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں لیکن یہ افعال ان سے صرف بحیثیت ان کے اعضا ہونے کے تو منسوب نہیں ہو سکتے اور نہ صرف بحیثیت ان کے مادہ کے کیونکہ تمام جسم حیوانات میں وہی عناصر موجود ہیں مگر مختلف ترکیب پانے سے مختلف مادہ اور مختلف صورت پیدا ہوئی ہے پس صرف بحیثیت مادہ جو اختلاف عناصر سے پیدا ہوتا ہے وہ افعال منسوب نہیں ہو سکتے *

اب ہر کو یہ دیکھنا ہے کہ عناصر یعنی کلہ بن آکسیجن۔ ہیڈروجن۔ سلفیٹر جن کی ترکیب کیا حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ عناصر آپس میں ملکر ایک دوسری صورت کا جسم پیدا کر لیتے ہیں مثلاً جب آکسیجن اور ہیڈروجن مقدار معینہ سے باہم مل جائے تو پانی پیدا ہوتا ہے جس کو پانی کہتے ہیں مگر اُس میں کوئی ایسی صفت جو مادہ کی حیثیت سے بڑھ کر ہو پیدا نہیں ہوتی۔ عناصر کی ترکیب سے ایک جسم غیر میں یا اسی جسم میں جو ان عناصر سے بنا ہے حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور جب تک وہ ترکیب قائم رہے وہ حرارت بھی قائم رہتی ہے۔ عناصر کی ترکیب سے جسم میں یہ خاص قسم کے مادہ کی یاد دوسرے جسم کے بننے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ متعاقب میں

لَا تَقْعُدُوا عَالَمًا

ہرگز نہ کھوئے جاؤ نیکان کے لئے

نوبہ کی کشش اور نباتات و حیوانات میں دیگر اقسام کے عناصر اور مادہ کے جذب کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ عناصر کی ترکیب سے ایک ایسا جسم پیدا ہو جاتا ہے جو جوش میں (یعنی متحرک) رہے یعنی خود اسی کے اجزا حرکت میں رہیں جب تک کہ وہ ترکیب اُس میں باقی رہے جیسے کہ تیزابوں کے ساتھ دوسری چیزوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ عناصر کی ترکیب سے ایک قوت مخفیہ جو اجسام میں ہے ظاہر ہو جاتی ہے اور دیگر اجسام سے جذب کر کے ایک جگہ لے آتی ہے جیسے کہ اعمال برقی سے ظہور اور اجتماع برق کا ہوتا ہے۔ ترکیب عناصر سے یا ان اجسام کی ترکیب سے جو عناصر سے بنے ہوئے ہیں ایک جسم ہوائی سیال پیدا ہوتا ہے جو دکھائی بھی دیتا ہے اور کبھی ایسا لطیف ہوتا ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتا +

اکثر اطباء اور حکما کا خیال ہے کہ جسم حیوانی میں جو ترکیب عناصر سے بنا ہے اور جس میں مختلف قسم کے اعضا ہیں اُس ترکیب کے سبب ایک جسم ہوائی پیدا ہوا ہے جو باعث تیج ہے جو سبب ہے حیوانات میں ارادہ پیدا ہونے کا اور ترکیب اعضا سے حرکت کے ظہور میں آئے کا اور یہی جسم سیال ہوائی باعث ہے انسان کی زندگی کا اور اسی کو بعضوں نے روح حیوانی اور بعضوں نے مطلق روح اور بعضوں نے نسم سے تعبیر کیا ہے اور تیجہ اس کا یہ سمجھا ہے کہ جب ترکیب جسم حیوانی کی اس جسم سیال کے قیوم رہنے کے قابل نہیں رہتی تو وہ حالت موت سے تعبیر کی جاتی ہے اور اُس کا صحیح نتیجہ یہ ہے کہ جسم کے معدوم ہونے یا اُس کی حالت قابل قیوم رکھنے اُس جسم سیال کے معدوم ہونے کے ساتھ وہ جسم سیال بھی معدوم ہو جاتا ہے یعنی وہ روح بھی فنا ہو جاتی ہے +

مگر ہم کو اس میں یہ شک ہے کہ تمام آثار جو ترکیب عناصر سے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کیساں ہوتے ہیں مثلاً مٹھائیں اُس میں سبب عناصر کے لوہے کے جذب کی قوت پیدا ہوتی ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی وہ اس کو جذب کرے اور کبھی جذب نہ کرے۔ یا جب ہم نے ایسے عناصر کو یا اجسام کو کہ عناصر کو آپس میں ترکیب دیا جو برق کے تیج میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی برق مہیج ہو اور کبھی نہ ہو۔ یا اجسام باقی جب کہ وہ اپنی ٹھیک حالت میں ہیں ان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ مادہ تمدنی کو اپنی جڑوں اور زمینوں اور تہوں سے جب چاہیں جذب کر لیں اور جب چاہیں جذب نہ کریں غرض کہ جو آثار جس جسم میں لوجہ ترکیب عناصر پیدا ہوتے ہیں وہ آثار اُس جسم سے کبھی منقک نہیں ہوتے اور اُس جسم کے اختیار میں یہ بات نہیں ہوتی کہ جب چاہے ان آثار کو فنا کر دے اور جب چاہے ان کو ظاہر نہ ہونے دے +

اس کا ثبوت زیادہ تر اُس قسم کی نباتات پر نمودار کرنے سے بخوبی حاصل ہوتا ہے جس کو

ابواب السماء

درازے آسمان کے

ماندارنات خیال کیا جاتا ہے۔ ایک درخت جو چھوٹی موٹی یا لچائی کے نام سے مشہوب ہے۔ صرف چھوٹے سے اُس کے پتے سکڑ جاتے ہیں اور ٹہنی گر پڑتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پتے کشادہ اور ٹہنی اپنی اصلی حالت پر آجاتی ہے۔ امریکا میں ایک اور درخت پایا گیا ہے جس کو مذہبہ کہتے ہیں اس کے پھول کی پنکھڑیوں پر جب کبھی یا بھنگا آکر بیٹھتا ہے تو پنکھڑیاں بند ہو جاتی ہیں اور اُس جانور کو پکڑ لیتی ہیں یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے مگر اُن سے یکبھی نہیں ہوتا کہ اُس کو چھتیں اور پتے یا ٹھنڈی اور ٹہنی نہ گرے یا کبھی اور بھنگا اُس پھول کی پنکھڑی پر بیٹھے اور وہ اُس کو نہ پکڑے۔

بعض پانی کی نباتات ایسی معلوم ہوئی ہیں جن پر شبہ حرکت ارادی کا پیدا ہوتا ہے چنانچہ ایک قسم کی نباتات کے کی مانند ہے وہ ایک دوسرے سے ٹٹنے کو حرکت کرتی ہے تاکہ اُن کے ٹٹنے سے پیدا ایش اُن کی ہو مگر کیفیت صرف قوت جاذبہ سے بھی پیدا ہوتی ہے اُس پر حرکت ارادی کا اطلاق نہایت مشتبہ ہے خصوصاً جب کہ وہ پانی پر تیرتی ہیں۔

پانی میں پیدا ہونے والی ایک اور نبات ہے جب وہ اُس نبات سے جس سے پیدا ہوتی ہے علیحدہ ہوتی ہے تو اور نباتات کے پیدا کرنے پر استعداد رہتی ہے اور متحرک رہتی ہے اور جب اُس میں قوت حرکت دلو جاتی رہتی ہے تو اُس میں اسی قسم کی نباتات پیدا ہوتی ہے مگر نہایت مشتبہ ہے کہ اُس کی حرکت کو حرکت ارادی تصور کیا جاوے۔ اجتماع اور ترکیب عناصر سے متحرک پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا اور جب کہ وہ جسم پانی پر ہو تو اُس کا متحرک اُس کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر بھی لے جا سکتا ہے مگر اُس پر حرکت ارادی کا اطلاق یقینی طور پر نہیں ہو سکتا۔ حیوان کے بعض افعال ایسے ہیں جو صرف ترکیب عناصر کا نتیجہ نہیں ہو سکتے مثلاً ارادہ اختیار کہ جس کام کو چاہے کرے اور جس کام کو چاہے نہ کرے اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ صرف نتیجہ ترکیب عناصر کا ہوتا تو اُس کا کرنا امر طبعی ہوتا اور اس لئے اُس کا نہ کرنا امر خلاف طبع ہوتا جس کا محال ہونا بدیہی ہے۔ علاوہ اس کے حیوانات میں بہت سے ایسے انکشافات ہیں جن کا صرف ترکیب عناصر سے ہونا ناممکن ہے مثلاً حیوان کی آنکھ کا ترکیب عناصر اور ترتیب طبقات سے بناؤ اُس میں اُن چیزوں کی صورت کا جو اُس کے سامنے ہوں شعل کے سبب منتقل ہونا یقینی امر ہے مگر اُس کا اُن اشیاء کو پہچانا اور دوست و دشمن میں تمیز کرنا صرف ترکیب عناصر سے نہیں ہو سکتا۔ علاوہ اس کے خیال ایسا امر ہے کہ کوئی دلیل اور کوئی ترکیب کیمیاوی کا اصول اس بات پر قائم نہیں ہو سکتا کہ صرف عناصر کی ترکیب کیمیاوی کا وہ نتیجہ ہے بلاشبہ مانع نے

وَلَا يَكْفُرُونَ بِالْحَيَّةِ

اللذَّةِ اهل ہونگے جنت میں

ان کاموں کے بجا انہذا اعضا بنائے ہیں جو عناصر کی ترکیب کیمیاوی سے بنے ہیں مگر کوئی دلیل نہیں ہے کہ صرف وہی علت تمام اُن امور کے ہیں۔ غرضکہ یہ سب امور جن کو ہم ایک مختصر لفظ تعقل سے تعبیر کرتے ہیں صرف ترکیب کیمیاوی عناصر کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہم عناصر میں فرداً فرداً کوئی ایسے آثار نہیں پاتے جس سے یہ امر ثابت ہو کہ عناصر میں تعقل اور اختیار ہے اور جب اُن میں صیفت حالت انفرادی میں نہیں ہے تو حالت ترکیب میں بھی وہ صفت اُن سے پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ اختیاری اور عدم اختیار دونوں مختلف صفتیں ہیں اور جو صفت کہ اجزا میں نہیں ہے تو اُن سے جو چیز مرکب ہوگا میں بھی نہیں ہو سکتی یعنی کوئی جنس جو غیر جنس طبیعت اجزا ہو وہ اُس شے میں جو اُن اجزا سے مرکب ہے حاصل نہیں ہوتی +

جب کہ ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ بہت سے افعال حیوانات کے ایسے ہیں جو صرف عناصر معدومہ کی ترکیب کا نتیجہ نہیں ہیں تو ہم کہ ضرور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حیوانوں میں کوئی ایسی شے ہے جو تعقل کا باعث ہے اور اُس نتیجہ پر ہم لازمی طور پر پہنچتے ہیں اور اس لئے حیوانات میں اُس شے کے ہونے کا لازمی طور پر یقین کرتے ہیں اور اُسی شے کو جو وہ ہو ہم روح کہتے ہیں +

اب یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے مگر اس سوال کا جواب انسان کی فطرت سے باہر ہے انسان کی فطرت صرف اس قدر ہے کہ وہ اشیاء کے وجود کو ثابت کر سکتا ہے خواہ وہ اشیاء محسوس ہوں یا غیر محسوس مگر اُن کی حقیقت کا جاننا اُس کی فطرت سے خارج ہے کسی شے کی بھی حقیقت انسان نہیں جانتا اُن اشیاء کی بھی حقیقت نہیں جانتا جو ہر دم اُس کے سامنے یا اُس کے استعمال میں ہیں مثلاً پانی انسان یہ ثابت کر سکتا ہے کہ پانی موجود ہے مگر اُس کی حقیقت نہیں بتا سکتا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اُس کے اجزا کی اگر اس میں ہوتی تھی یہ کہہ سکتا ہے اور پھر اُن اجزا کی حقیقت نہیں بیان کر سکتا وہ کہہ سکتا ہے کہ پانی میں کیسے اور ہینڈ، و جن ہے جب پوچھو کہ کیسے اور ہینڈ و جن کیا چیز ہے تو اُس کی حقیقت نہیں بتا سکتا بس جب کہ انسان اُن چیزوں کی حقیقت نہیں جان سکتا جو اس قدر عام ہیں اور وہ روح کی ماہیت بھی بعد اس کے کہ اُس کے وجود کو ثابت کر چکا ہے نہیں بیان کر سکتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے +

جو چیز کہہ لے تجھ سے خارج ہے جیسے کہ روح اُس کی نسبت بجز اس کے کہ ویسا ہی تو ہے سے کوئی امر کہیں حسب متفقناے فطرت انسانی ایک کچھ نہیں کہتے مگر جب ہم کہ اُس کا وجود حیوانات میں ثابت ہوا ہے اور وہ ایسا وجود ہے کہ جس سے تمام افعال حیوانی افعال میں اعلیٰ ترین افعال بلکہ مخصوص یا محبہ انات میں اُسی کے سبب ہیں تو ہم کہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ ایک شے الطیف

حکثی یلجہ الجمل بیان تک کہ جس جاوے ادوت

اور جو ہر قایم بالذات ہو اور اسی لئے ہم روح کو ایک جسم لطیف جو ہر قیوم بالذات تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ہم کو یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ کوئی اور جسم بطور جوہر کے موجود ہے اور روح اس کے ساتھ قایم ہے بلکہ ہم کو صرف روح کی وجود ثابت ہوا ہے بغیر وجود کسی دوسرے وجود کے اور اس لئے اللہ ہے کہ اس کو جوہر تسلیم کیا جائے نہ عرض

مذہب اسلام نے روح کا موجود ہونا بیان کیا مگر اس کی حقیقت بیان نہیں کی خدا تعالیٰ کے اس قول کی نسبت کہ "قل الروح من امر ربی" علمائے دو قسم کی گفتگو کی ہے بعضوں کی رائے ہے کہ حقیقت روح سے بحث کرنا جائز نہیں رکھا گیا ہے اور بعضوں کی یہ رائے ہے کہ روح کے قیوم یا حادث یعنی مخلوق ہونے کی نسبت جو مباحثہ تھا اس کا جواب ہے۔ بہر حال اس سے کوئی مطلب سمجھا جائے مگر تو تفصیل کہ ہم نے اوپر بیان کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقت روح کا جاننا تک بڑا مشکل ہے کی حقیقت کا جاننا فطرت انسانی سے خارج ہے۔ قرآن مجید تمام ان چیزوں کی حقیقت کے بیان سے جن کا جاننا فطرت انسانی سے خارج ہے انکار کرتا ہے اسی طرح حقیقت روح کو بھی بیان نہیں کیا بلکہ چیزوں کی نسبت کثرت استعمال و شائبہ کے باعث لوگوں کا خیال کثرت جمع ہوتا ہے حالانکہ وہ ان عام چیزوں کی حقیقت بھی کچھ نہیں جانتے اگر وہ لوگ جنہوں نے روح کی نسبت سوال کیا تھا پانی اور مٹی کی نسبت سوال کرتے تو خدا تعالیٰ ہی فرماتا کہ یسئلونک عن الماء والطین قل الماء والطین من امر ربی غرض کہ ہر شے اشیا کا جاننا انسانی فطرت سے خارج ہے

جب کہ ہم روح کو ایک جوہر تسلیم کرتے ہیں تو اس کے مادی یا غیر مادی ہونے پر بحث پیش آتی ہے۔ مگر جب کہ ہم کو اس کی مابیت کا جاننا ناممکن ہے تو حقیقت یہ قرار دینا بھی کہ وہ مادی ہے یا غیر مادی ناممکن ہے دنیا میں بہت سی چیزیں موجود ہیں جو باوجود اس کے کہ وہ محسوس بھی ہوتی ہیں اور ان کے مادی یا غیر مادی ہونے کی نسبت فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہم ایک شیشہ کے پتے کے ذریعہ سے الٹ مٹھی یعنی بجلی نکالتے ہیں اور وہ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور انھیں اجسام میں سراپت کر جاتی ہے انسان کے بدن سے لڈر جاتی ہے۔ بعض ترکیبوں سے ایک بوتل میں یا انسان کے بدن میں محسوس ہو جاتی ہے۔ بعض ٹھیس اجسام ایسے ہیں جن میں لغو نہیں کر سکتی۔ مگر اس کی مابیت کا اور یہ کہ وہ شے مادی ہے یا غیر مادی تصفیہ نہیں ہو سکتا طرفین کی دلیلیں شبہ سے ثانی نہیں۔ یہی حال روح کے مادی یا غیر مادی قرار دینے کا ہے لیکن اگر وہ کسی قسم کے مادہ کی ہو یا ہم اس کو کسی قسم کی مادی تسلیم کر لیں تو کوئی نقصان یا مشکل پیش نہیں آتی مابت اس قدر ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ جن اقسام مادوں سے ہم واقف ہیں اس کا مادہ ان اقسام کے مادوں سے نہیں ہے کیونکہ ان سے منفرداً یا مجموعاً ان

سوئی کے نام کے میں

فی سبغ الخياط

افعال کا صادر ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے جو افعال کر روح سے صادر ہوتے ہیں +
 شاہ ولی اللہ صاحب نے مجتہد ابوالفضل میں لکھا ہے کہ تمام حیوانات میں پسبیتاً طائفاً مخلوق
 قلب میں بخار لطیف پیدا ہوتا ہے جس کو حرارت غریزی کہتے ہیں اسی سے حیوان کی زندگی ہے جب تک
 وہ پیدا ہوتا رہتا ہے حیوان زندہ رہتا ہے جب اس کا پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے حیوان مر جاتا ہے اس
 کی مثال ایسی ہے جیسے گلاب کے پھول میں نمی یا کرٹیلے میں آگ (اس زمانہ کے سوانح ٹیک مثال یہ
 کہ جیسے اجسام میں الکترسٹی) مگر یہ بخار تولد من الاغلاط روح نہیں ہے۔ بلکہ یہ بخار جس کو وہ نمر قرار دیتے
 ہیں روح کا مرکب ہے اور روح کو اس سے متعلق ہونے کے لئے مادہ ہے۔ پس روح اس نمر سے متعلق
 ہوتی ہے اور بذریعہ اس نمر کے جسم سے +

اس دعوے کی دلیل یہ دہرائے ہیں کہ ہم ایک کچھ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہوتا ہے اور بڑھا ہوتا
 ہے اور اس کے بدن کے اغلاط اور وہ روح یعنی نمر جوان اغلاط سے پیدا ہوتی ہے ہزاروں دفعہ بدلتے
 رہتے ہیں۔ وہ کچھ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے کبھی گورا رنگ نکلتا ہے کبھی کالا پڑ جاتا ہے۔ جاہل بڑ
 ہے پھر عالم ہو جاتا ہے اسی طرح بہت سے اوصاف بدلتے رہتے ہیں مگر وہ وہی رہ سکتا ہے جو تھا۔
 اگر کسی شخص میں ہم ان اوصاف کے بقا کا یقین نہ کریں تو بھی اس شخص کے بقا کا یقین کرتے ہیں پس وہ شخص اس
 کے سوا ہے۔ اور چونکہ اس کے جبکہ یہ ہے وہ زندہ روح ہے یعنی نمر اور نہ یہ بدن ہے اور نہ یہ شخصیات
 ہیں جو ابتدا و خیال میں آتے ہیں بلکہ وہ حقیقی روح ہے۔ وہ چھوٹے کے ساتھ ہی اسی طرح ہے جس کے
 بڑے کے ساتھ ہے۔ کالے کے ساتھ ہی اسی طرح ہے جس طرح کہ گورے کے ساتھ ہے (اتنے لمبا)
 غرض کہ جس قدر نور کی جگہ حیوان میں ملا وہ عناصر مرکب کے اور جو تہہ اس ترکیب سے ہوتا ہے ایک اور شے
 بھی پائی جاتی ہے جس سے ارادہ اور عقل اور ایک یاد اور ترقی مراد تہہ نقل میں صادر ہوتی ہے اور اسی شے
 کو ہم روح کہتے ہیں +

المسئلة الثانية

روح الانسان وسائر الحيوانات من جنس واحد

یشک میں اس بات کا قائل ہوں کہ انسان میں اور تمام حیوانات میں ایک ہی روح ہے۔ اس
 میں بسبب ترکیب اغلاط کے ایک قسم کی روح حیوانی پیدا ہوتی ہے جس کو نمر سے تعبیر کیا ہے اور روح
 حقیقی جو ماخوذ فیہ ہے اس سے متعلق ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام حیوانات میں بھی ترکیب اغلاط

وَكَذَلِكَ نَحْنُ الْمُخْرِمِينَ ﴿۳۸﴾

اور اسی طرح ہم بلا دیتے ہیں مٹھکروں کو (۳۸)

سے روح حیوانی پیدا ہوتی ہے۔ ہم حیوانات میں بھی تعقل اور ارادہ پاتے ہیں پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان میں بھی روح کا ہونا تسلیم نہ کریں۔ اور کوئی دلیل ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جس سے ہم احسان کی روح کو اور جنس سے اور حیوانات کی روح کو اور جنس سے قرار دیکھیں۔ اور اس لئے ہم انسان میں اور حیوانات میں ایک ہی جنس کی روح کے ہونے کو تسلیم کرتے ہیں +

المسئلة الثالثة

لماذا يصدر من سائر الحيوانات ما يصدر من الانسان

ولماذا هما مكلف والاخر غير مكلف

جب کہ ہم نے روح کو سب تعقل و ارادہ تسلیم کیا ہے تو اس سے ضرور لازم آتا ہے کہ روح فی نفسہ درک ذی ارادہ اور قصد و افعال ہے مگر یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ جب کہ وہ مجرد نسم سے اور نسم مجرد جسم سے ہوتا بھی اُس سے افعال صادر ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم کسی درخت کے تخم کو خیال کریں کہ اُس میں شہابہ نودہ ٹہنیں اور تہوں اور پھلوں کا موجود ہے مگر حالت موجودہ میں اُس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی اسی طرح روح میں تعقل اور ارادہ موجود ہے بلاشبہ تا جب تک کہ اُس کا تعلق نسم سے اور نسم کا تعلق بدن سے نہ ہو اُس سے وہ افعال صادر نہیں ہو سکتے۔ صدور افعال کے لئے جسم کی ضرورت ہے پس اُس جسم کی جس قسم کی بناوٹ ہوگی اسی قسم کے افعال اُس سے صادر ہونگے۔ اس کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے دغان اور دغانی کل۔ دغانی کل کے تمام پرزوں کو حرکت دینے والی صرف ایک چیز ہے یعنی دغانی ٹم جو جس قسم کے پرزے بنائے گئے ہیں اسی قسم کے افعال اُن سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی طرح گوانسان اور حیوان میں ایک جنس کی روح ہے مگر ہر ایک سے بمقتضائے اُس کی صورت نوعیہ کے افعال صادر ہونگے ہیں۔ انسان کے اعضا کی بناوٹ میں بھی ایک دوسرے سے کچھ فرق ہے اور یہی سبب ہے کہ بعض انسانوں سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو دوسرے سے صادر ہونے ممکن نہیں ہیں۔ ایک کی آواز نہایت دلکش ہے دوسرے کی نہایت مسیب زندہ اپنی آواز کو مسیب کر سکتا ہے اور یہ اپنی آواز کو دلکش بنا سکتا ہے۔ ایک کے دماغ کی بناوٹ علوم و دقیقہ کے رجا د کرنے کے لائق ہے۔

۱۵ دغان کے لفظ کا استعمال اس جملہ میں نہیں ہے بلکہ عجب کا استعمال زیادہ مناسب تھا مگر عربوں کا دغانی کل علم لوگوں میں مشہور ہے اس لئے اسی لفظ کا استعمال کیا ہے +

لَحْمٌ مِّنْ جَحْمٍ مَّهَادٌ

اُن کے لئے جہنم سے کچھونا ہے

دوسرے کے دماغ کی بناوٹ عام بات کے سمجھنے کے بھی لائق نہیں۔ پس روح سے افعال مطابق بناوٹ اُس جسم کے صادر ہوتے ہیں جن سے وہ متعلق ہے اور یہی سب ہے کہ جو کچھ انسان کر سکتا ہے وہ حیوان نہیں کر سکتے بلکہ بہت سے ایسے امر میں کہ ایک انسان کر سکتا ہے دوسرا انسان نہیں کر سکتا اور جو حیوان کر سکتا ہے وہ انسان نہیں کر سکتا پس یہ تفاوت اُن آلات کہ جسے جن کے وسیع سے افعال روح کے صادر ہوتے ہیں۔

بہم دیکھتے ہیں کہ حیوانات کی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ اُس سے نہایت محدود افعال صادر ہو سکتے ہیں اور وہ بھی اکثر ایسے ہیں جو اُن کی زندگی کے لئے ضروری ہیں اور اُس تمام نوع کے ایک ہی قسم کے افعال ہوتے ہیں اور قریباً وہ سب افعال ایسے ہوتے ہیں کہ بلا تعلیم و کتاب ان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ اُن سے کوئی افعال ایسے صادر نہیں ہو سکتے جن سے روح کی ترقی یا تنزل کو کچھ تعلق ہو اور اُن سے روح کو کتاب سعادت یا شقاوت حاصل ہو اور اسی وجہ سے وہ مکلف نہیں ہیں بر خلاف انسان کے کہ اُس کی بناوٹ ایسی ہے جس سے افعال غیر محدود صادر ہو سکتے ہیں اُن میں ترقی ہو سکتی ہے اُن میں تنزل آجاتا ہے ایک انسان سے کسی قسم کے ایک ہی قسم کے افعال صادر ہوتے ہیں وہ علوم عقیدہ اور الہیہ کا انکشاف کر سکتا ہے اُس کے ادراکات اور انکشافات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اُس سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو روح کے لئے باعث کتاب سعادت یا شقاوت ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ مکلف ہے۔

المسئلة الرابعة

ان للروح الكتاب سعاده وشقاوة

یہ سئلہ بلاشبہ نہایت دقیق سئلہ ہے اُس کے ثبوت کے لئے عینی دلیل کا ہونا ناقابل تہرت کے برخلاف ہے مگر اُس کے لئے ایسی قیاسی دلیلیں موجود ہیں جو اس بات پر یقین دلا سکتی ہیں کہ روح سعادت یا شقاوت کا کتاب کرتی ہے۔

یہ امر تسلیم ہو چکا ہے کہ عقل اور ارادہ روح کا خاصہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اُن چیزوں کو کتاب کرتا ہے جو اُس میں پسینہ نہیں۔ وہ جاہل ہوتا ہے پھر علوم کا کتاب کر کے عالم ہو جاتا ہے وہ حقایق ہاشیا کو جہاں تک کہ اُن کا جاننا قانون قدرت کی زد سے ممکن ہے نہیں جانتا پھر تجربہ اور تحقیقات سے اُن کا کتاب کر لیتا ہے۔ جب کہ وہ پیدا ہوا تھا اُس کے خیالات بالکل سادھے

اور ان کے اوپر سے بلا پرش

وَمِنْ قُوْفِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ

جیوان کی مانند تھے رفتہ رفتہ وہ مختلف باتوں کو اکتساب کرتا جاتا ہے جس سوشلیٹی میں وہ پرورش پاتا ہے اُس کی تمام مادی و غیر مادی عادتیں اور خیالات کو اکتساب کر لیتا ہے + ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بعضی قدر نہایت نجس اور ناپاک میلا پھیلا سٹور کی مانند زندگی اختیار کرتا ہے اور کبھی نہایت صفاقی اور ستھرائی اور اُبلے پن سے زندگی بسر کرتا ہے +

یہی دیکھتے ہیں کہ کبھی اُس میں نہایت سفاک اور بے رحم عادتیں ہوتی ہیں وہ خونخوار ہوتا ہے درم آزادی کرتے تمام قوائے ہیریا اُس پر سیاغلیہ کرتے ہیں کہ وہ ایک جیوان درندہ بصورت انسان ہو جاتا ہے۔ کبھی اُس میں ایسی صلاحیت اور نیکی رحم اور تواضع بردباری اور سبکدوشی و ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ ایک نرشتہ بصورت انسان دکھائی دیتا ہے۔ ان تمام فضائل و رزائل کو وہی شے اکتساب کرتی ہے جس کا خاصہ عقل و ارادہ ہے یعنی روح کیونکہ انسان کا جسم اور تمام اعضاے اندرونی تو برابر تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ عقل و ارادہ ان اعضا کا خاصہ تھا۔ یہ ایسی وضع دیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ روح سعادت و شقاوت کا اکتساب کرتی ہے اور اُس کی عانت بنا سبت اُس کے جس کا اُس نے اکتساب کیا ہے تبدیل ہو جاتی ہے۔

الکتب سعاده و شقی ان الکتب شقاوۃ +

المسئلة الخامسة

انزلان موت فمحققه الموت وللروح بقاء بعد مفارقة الابدان

اسی سبب کہ ہم اور ہمارے اس کتاب کے پڑھنے والے ضرور ایک دن اس کی واقعی حقیقت سے وقت ہونے والے ہیں مگر اس زندگی میں جس قدر کہ موت کا حال معلوم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ خلاط کے تغیر کا کسی ایسے عضو میں نقصان پہنچنے کے سبب جس سے ان بخارات کی تولید یا بقاء کو زیادہ تعلق ہے جو ترکیبِ خلاط سے پیدا ہوتے ہیں اور جن کو نسر سے تعبیر کیا ہے ان کی تولید موقوف ہو جاتی ہے اور موجودہ مشغول ہو جاتے ہیں اُس وقت انسان یا جیوان مر جاتا ہے اور روح جس کو بدن سے تعلق اسی نسر کے سبب سے تھا جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے +

مگر غور طلب یہ بات ہے کہ جس قدر زمانہ تک روح کو نسر سے مصاحبت رہی ہے اُس کے کچھ آثار و روح میں ہوتا ہے یا نہیں اور اگر ہوتا ہے تو بعد مفارقت ایمان و تاثر اُس میں باقی رہتا ہے یا نہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تلم اجسام لطیف جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک اور قسم کا جسم حاصل

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۳۶﴾

اور اسی طرح ہم بدلاتے ہیں ظالموں کو ﴿۳۶﴾

کرتے ہیں۔ اگر کیا وہی ترکیب پر خیال کیا جائے تو تمام اجسام سخت سے سخت و قلیل سے قلیل کی ترکیب صرف اجسام لطیف ہوئی سے ہے جن کو حکم کیا میں گیا اس یا تجارت سے تعبیر کیا ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کہ روح کو نسمہ کے ساتھ ملنے سے تاثر نہ ہوا اور اس نے کوئی جسم جو اس کے پہلے جسم سے کسی امر میں مختلف ہو حاصل نہ کیا ہو۔ اس کے تسلیم کے بعد کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کہ بدن سے مفارقت کرنے کے بعد پھر فی الفور روح کا وہ جسم بھی جو اس نے نسمہ کی مصاحبت سے حاصل کیا ہے تحلیل ہو جائے۔ نتیجہ اس تقریر کا یہ ہے کہ روح نسمہ کی مصاحبت سے ایک اور جسم لطیف حاصل کرتی ہے اور وہ جسم روح اور نسمہ سے ترکیب پایا ہوا ہوتا ہے اور بدن سے مفارقت کرنے کے بعد بھی وہ جسم علیٰ حالہ باقی رہتا ہے گو بعد کو روح کا کسی وقت نسمہ سے علیحدہ ہو جانا بھی ممکن ہو کیونکہ جن اسباب سے وہ جسم لطیف آپس میں بلکہ ایک نیا جسم پیدا کرتے ہیں وہ دیگر اسباب سے تحلیل بھی ہو جاتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں پس یہی حال روح و نسمہ کا ہوتا ہے۔ ہوا میں پھولوں کے اجزا لطیف نئے سے تمام ہوا خوشبودار اور غلیظ چیزوں کے اجزا رقیق ملنے سے بدبودار ہو جاتی ہے اور پھر وہ اجزا تحلیل ہو جاتے ہیں اور ہوا علیٰ حالہ مسافر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ اجسام جو ترکیب کیا وہی سے مرکب ہیں دیگر اسباب تاثرات سے تحلیل ہو جاتے ہیں پس روح و نسمہ میں ترکیب کیا وہی ہونی ہونا غیر کیا وہی اس کا تحلیل ہونا ممکن ہے +

جب روح کو ایک جسم لطیف جو مستقل بالذات تسلیم کیا جائے جیسا کہ ہم نے تسلیم کیا ہے تو اس کا فنا ہونا محالات سے ہے تمام چیزیں جو دنیا میں موجود ہیں کوئی بھی ان میں سے معدوم نہیں ہوتی صرف تبدیل صورت ہوتی ہے پانی آگ سے یا دھوپ کی تیزی سے خشک ہو جاتا ہے مگر معدوم نہیں ہوتا صرف صورت کی تبدیل ہوتی ہے آئین اور ہیڈ رجن علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں کہ آئین ہیڈ رجن ہیڈ رجن میں مل جاتی ہے اور ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز معدوم نہیں ہوتی پس روح کے معدوم ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے غایت مافی السباب یہ ہے کہ جب تمام اہستہ موجودہ میں تبدیل صورت ہوتی رہتی ہے تو روح میں بھی تبدیل صورت ہوتی ہوگی اس کی منتظر پر ہائے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مگر اس کے تسلیم کر لینے سے کوئی مشکل نہ پڑے اسلام میں پیش نہیں آتی بلکہ بعض خیالات کی جہاں اسلام میں مروج ہیں اور یہی تحقیق میں ان کی بنا کسی معتبر سند پر نہیں ہے تاہم ہوتی ہے۔ غرض کہ روح کے وجود کو تسلیم کرنے کے ساتھ ہی اس کے بقا کا تسلیم کرنا بھی لازم آتا ہے +

اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور پھر عمل کئے ہیں ہم کسی کو
تحقیق نہیں دیتے کہ بقید اس کی طاقت کے۔ وہی لوگ ہیں
بشت میں جانے والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۴۰

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا اُولَئِكَ
اَسْكَنُا الْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۴۰

المسئلة السادسة

ان سبب البقاء للزوج فما حقيقة البعث والحشر والنشر

بشت و حشر و نشر کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کرنا چاہئے کہ قیامت کے دن
کائنات کا کیا حال ہوگا اور قرآن مجید میں اس کی نسبت کیا بیان ہوا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے
اس لئے اس کا ذکر کرتے ہیں +

قیامت

قیامت کے دن کائنات کا جو حال ہوگا وہ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیتوں میں مذکور ہے
۱- یوم تبدل الارض غیر
الارض والسماوات و بمرور الله
الواحد القهار (۱۳) سورۃ ابراہیم ۴۹ +
۲- یوم تكون السماء كالمهل
وتكون الجبال كالعهن (۱) سورۃ المعارج
۹ و ۱۰ +

۳- یوم يكون الناس كالفراش
المبشوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
(۱۰۱) سورۃ القارعة - ۳ و ۴ +

۴- کلا اذا دکت الارض دکادک
وجاء ربک والملاک صفاصفا (۸۹) سورۃ الفجر
۲۲ و ۲۳ +

۵- فاذا نفخ فی الصور نفثه
واحدة وحملت الارض والجبال

۱- جس دن زمین بدل دی جاوے گی زمین سوا
ہو جائے گی سامنے خدا کے واحد تبارک کے +
۲- جس دن کہ ہوگا آسمان تل کی تھجرت
کی مانند اور ہووینگے پہاڑ رنگ برنگ کے
اُن کی مانند +
۳- جس دن ہو جائیگے آدمی پرانگندہ
ٹھیلوں کی مانند اور ہو جائیگے پہاڑ رنگ برنگ کی
وہی ہولی اُن کی مانند +
۴- جس وقت توڑی جاوے گی زمین زبرد
اور آویگا تیرا پروردگار اور فرشتے صف کے
صف +
۵- پھر جب پھونکا جاوے گا صور میں ایک
دفعہ کا پھونکاؤ اور ٹھائی جاوے گی زمین اور پہاڑ پھیر

وَسَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ
 مِنْ عِلْمٍ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ
 الْأَفْهَامَ قَالُوا الْحَمْدُ
 لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
 لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَعَدْنَا
 جَمَاعَتٍ رُسلٍ رَبَّنَا بِالْحَقِّ وَتَوْ دُؤَا
 أَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْ رِئْهُوَ مَا بِمَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾

اور ہم کمال لینے کا خوشی کو جو کچھ کہ ان کے دل میں دینی
 بہت میں ہی کمال میں خوشی نہیں پہنچی، ان کے
 نیچے بہتی ہوئی نہیں، اور وہ کہیں شکر خدا کا جس نے
 ہم کو اس لئے ہدایت کی اور ہم ایسے تھے کہ ہدایت پاتے
 اگر ہم کو خدا ہدایت نہ کرتا۔ بیشک اس لئے تھی پروردگار کے
 رسولِ حق۔ اور ان کو بیکار کر کہا جاوے گا کہ یہ جنت
 تم اس کے وارث کئے گئے ہو اس کام کے سبب
 جو تم کرتے تھے ﴿۳۱﴾

فندكتا دكة واحدة فيومئذ وقت
 الواقعة وانثقت السماء
 في يومئذ واهيه والملائكة ارجائها
 ويحجل عرش ربك يومئذ ثمانية ﴿۹۹﴾ سورة
 الحاقة ۱۳ - ۱۷

توڑے جاوینگے ایک دفعہ کے توڑنے سے پھر اس دن
 ہو پڑے گی ہونے والی (یعنی قیامت) اور پھٹ جاوے گا
 آسمان پھر وہ اس دن ہو جاوے گا ڈھیلا اور فرشتے
 ہونگی اس کے کناروں پر اور اٹھائینگے تیرے پروردگار
 کے عرش کو اس کے اوپر اس دن آٹھ

۶- يوم ترجف الارض والجبال
 وكانت الجبال كتيبا هميلا (سورة المزمل ۱۴)
 ۷- يوم يامحجل الولدان شيبا السماء
 منقطر به (سورة مزمل ۱۷ و ۱۸)

۶- اس دن کہ کانٹے کی زمین اور پہاڑ اور
 ہو جاوینگے پھاڑنیلے پھر پھری ریت کے
 ۷- وہ دن کہ کروڑوں لڑکوں کو بٹھا آسمان
 پھٹ گیا ہوگا اس دن میں

۸- ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم
 ينفخ في الصور فتاتون افولجا وفتحت
 السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال
 فكانت سرايا (سورة النبأ ۱۷ و ۲۰)

۸- بیشک فیصد کے دن کا وقت مقرر ہے
 جس دن پھونکا جاوے گا صور میں تو تم آؤ گے گروہ گروہ
 اور کھولا جاوے گا آسمان اور ہو جاوے گا دروازے نماز
 اور چلائے جاوے گا پھاڑ پھر ہو جاوے گا چمکتی ریت
 کی مانند

۹- اذا السماء انشقت واذنت
 لربها وحقت واذا الارض مدت
 والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت
 ذمہ : سورة الشقاق - ۱ - ۵

۹- جس وقت کہ آسمان پھٹ جاوے گا اور کان
 لگائے رہے گا اپنے پروردگار کو حکم پر اور وہ اسی ہی ہے
 اور جب کہ زمین چیلانی جاوے گی اور ذمہ الیٰہی جو کچھ
 اس میں ہے اور خالی ہو جاوے گی اور کان لگائے رہے گی
 اپنے پروردگار کے حکم پر اور وہ اسی ہی ہے

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ
الْأَرْضِ أَنْ قَدُّوا جِدَّ نَا مَا وَعَدْنَا
رَبَّنَا حَقًّا قَدْ قَدُّوا مَا وَعَدُوا
رَبَّهُمْ حَقًّا قَالُوا لَوْ أَنَّمَا فِي
أَرْضِنَا مِثْلُ مَا فِي أَرْضِ آلِ
عِيسَى الْفَالِغِينَ ﴿۳۱﴾

اور پکار کر کہیں اہل بہشت اہل دوزخ کو کہ جب ہم نے
پایا جو کچھ ہم سے باہر پروردگار نے وعدہ کیا تھا۔
پھر کیا تم نہیں پایا جو کچھ تم سے وعدہ پروردگار نے وعدہ
کیا تھا۔ وہ کہیں ان پھر ایک گناہ دینے والوں
میں آواز دیگا کہ لعنت خدا کی ظالموں
پر ﴿۳۱﴾

۱۰۔ اِذَا انشقت السماء فكانت
دُخَانًا كَالدَّهَانِ ﴿۳۰﴾ - سورة الرحمن (۳۰) +
۱۱۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَاذَا
الْكَوَاكِبُ انتثرت وَاذَا الْبِحَارُ فجرت
وَاذَا الْقُبُورُ بعثرت علمت نفس ما قدمت
وَاخرت ﴿۳۲﴾ - سورة انفطار (۱-۳۰) +
۱۲۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاذَا
النُّجُومُ ما نكدت وَاذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
وَاذَا الْعُشُورُ عَطَلَتْ وَاذَا الْوُحُوشُ
حُشِرَتْ وَاذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
وَاذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَاذَا الْمَوْءُودَةُ
سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ تلت وَاذَا
الصُّعْفُ نُشِرَتْ وَاذَا السَّمَاءُ
كشطت وَاذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ
وَاذَا الْجَنَّةُ ازلقت علمت
نفس ما احضرت -

۱۰۔ پھر جب پھٹ جاوے گا آسمان تو ہو گا دُخَانِ
مسل رنگے ہوئے چڑے کی مانند +
۱۱۔ جب کہ آسمان پھٹ جاوے گا اور جب کہ
تارے بھڑبھڑائیں گے اور جب کہ سمندر پھوٹ بیٹھیں گے اور
جب کہ قبریں پھاڑی جاویں گی جان لیگی ہر جان جو کچھ
آگے بھیجا ہے اور پچھے چھوڑا ہے +
۱۲۔ جب کہ سورج لپٹا جاوے گا اور جب کہ تلے
دُخَانِ ہو جاویں گے اور جب کہ پہاڑ پٹے جاویں گے
اور جب کہ دس بیٹھیں گے اور جب کہ آسمان کی ہر ایک اور
جگہ کی وحشی جانور اور پھیل کے ساتھ اکٹھے کٹے جاویں گے
اور جب کہ سمندر آگ کی آندھ بھڑکائے جاویں گے اور جب کہ
جانیں جوڑا جوڑا کی جاویں گی اور جب کہ زندہ گائے گئی
وٹکی پوچھی جاویں گی کہ گناہ کے بدلے وہ ماری گئی اور
جب کہ اعمال تلے کھولے جاویں گے اور جب کہ آسمان کی کھل
کھینچی جاویں گی اور جس وقت دوزخ دھکائے جاوے گا اور
بہشت پاس لائے جاویں گے جان لیگی ہر جان کہ کیا
ماضی لائی ہے +

۸۱۱۔ سورة التکویر (۱-۱۲) +
۱۳۔ اِذَا رجت الارض رجا
وبنت الجبال بما تكانت هباء منبثا
﴿۳۶﴾ - سورة الواقعة (۲-۶) +

۱۳۔ جب کہ بلائی جاوے گی زمین زور کے
ہلانے سے اور ذرہ ذرہ کٹے جاویں گے پھاڑ بہت
چھوٹے چھوٹے ذرہ پھر ہو جاوے گا جیسے پھیلے ہوئے
غبار کی مانند +

الَّذِينَ يَبُذُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿٣٣﴾

جو لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے راستے سے
اور اُس راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے ، اور
آخرت کے منکر تھے ﴿۳۳﴾

۱۴۔ و ما قدر والله حق
قدره والا رض جميعا قبضته
يوم القيامة والسموات
نطويات بيمنه سبحانه
وتعالى عما يشركون۔ و نسخ
في الصور فصعق من في السموات
ومن في الارض الا من شاء الله ثم
نفع فيه اخري فاذا همد قبا ما
ينظرون واشتقت الارض بنور
ربها ووضع الكتاب جئ بالنبيين
والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم
لا يظلمون (سورة زمر ۶۷-۶۹) +

۱۴۔ اور زمین قدر کی انہوں نے اٹھکی
حق اُس کی قدر کرنے کا اور ساری زمین اُس کی
ستھی میں ہوگی قیامت کے دن اور آسمان پلٹے
ہونگے اُس کے دائیں ہاتھ پر پاک ہے وہ اور برتر ہے
اس کے اُس کا شریک کرتے ہیں۔ اور ٹیڑھا جاویگا
صور میں پھر ہوش ہو جاویگا جو آسمانوں میں مگر جس کو
پلٹے خدا۔ پھر ٹیڑھا جاویگا صور میں دوسری دفعہ ایک
دہ کھڑے ہو ہونگے دیکھتے۔ اور روشن ہو جاویگی زمین
اپنے پروردگار کے نور سے اور کئی جاویگی کتاب
اور حاضر کیا جاویگا پیغمبروں کو اور گواہوں کو
فیصلہ کیا جاویگا ان میں یعنی لوگوں میں ساتھ حق
کے اور وہ ظلم کئے جاویں گے +

۱۵۔ يوم تاتي السماء بدخان
مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم
(سورة دخان ۹-۱۰) +

۱۵۔ جس دن آویگا آسمان دھواں جو
ڈھانک لیا لوگوں کو یہ ہے عذاب ڈکھنے والا +

۱۶۔ ويوم ينفخ في الصور ففرع
من في السموات ومن في الارض الا من
شاء الله وكل اتوا داخرين وترجع الجبال
تحسبها جامدة وهي نفس من السحاب
(سورة نمل ۸۴-۹۰) +

۱۶۔ اور جس دن ٹیڑھا جاویگا صور میں تو
گھبرا جاویگا جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں
مگر جس کو چاہے اللہ اور ہر ایک اُس کے سامنے آئیگے
ذیل ہو کر۔ اور تو دیکھیگا پہاڑوں کو (جس کو) تو
سمجھتا ہے جمے ہوئے کہ دوپلے جاتے ہیں باطل
کے چلنے کی مانند +

۱۷۔ يوم تغور السماء من را
وتسير الجبال سيرا (سورة الطور ۹-۱۰) +

۱۷۔ جس دن کچھٹ جاویگا آسمان اچھی
طرح کے پھٹنے سے اور چلنے لگنے پہاڑ ایک قسم
کے چلنے سے +

۱۸۔ فاذا النجوم طمست

۱۸۔ جب کہ آسماں کے نور کئے جاویں گے

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى
الْأَعْرَابِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ
كُلًّا لِسِنْفِهِمْ وَنَادُوا
أَهْلَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا
عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا
وَهُمْ يَظْمَعُونَ ﴿۲۳﴾

اور ان دونوں (یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے) بیچ میں حجاب ہوگا (یعنی گنہگاروں کے سبب سے جنتیوں اور دوزخیوں میں ایک ایسی روک ہوگی کہ وہ ان نعمتوں سے جو جنتیوں کو حاصل ہونگی کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے) اور اعراف پر (یعنی معرفت کے مرتبہ میں لوگ ہونے چاہتے ہوئے ہر ایک کو (یعنی بہشتیوں اور دوزخیوں کو) ان کی پیشانیوں سے اور پکار کر کہیں گے اہل جنت کو (یعنی ان کو جو جنت میں جانے والے ہونگے) سلام علیکم یعنی سلامتی ہو تم پر۔ (علائقہ) وہ ابھی نہیں داخل ہوئے اُس میں (یعنی جنت میں) اور وہ امید رکھتے ہیں ﴿۲۳﴾

جب کہ آسمان پھاڑے جاوینگے اور جبکہ پہاڑ ریزہ ریزہ کئے جاوینگے +

وَاِذَا السَّمَاءُ فَسَجَتْ وَاِذَا
الْجِبَالُ نَسْفَتْ ﴿۱۰﴾ سورۃ مرسلات
+ ۱۰-۸

۱۰- جب کہ زمین ہلائی جاوے گی اپنے
پہنے سے اور نکالی گی زمین اپنے بوجھ +

۱۰- اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زُلْزَالَهَا
وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿۹۹﴾
سورۃ الزلزله - (۲۰۱) +

۲۰- جو کوئی زمین پر سے نثار ہو تو اللہ
اور باقی رہی ذات تیرے پروردگار بزرگی
والے اور اکرام والے کی +

۲۰- كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَا ن وَيَسْتَعِج
رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ﴿۵۵﴾ سورۃ
الرحمن ۲۶ و ۲۷ +

اب دیکھنا چاہئے کہ ان آیتوں میں نسبت کائنات موجودہ کے کیا بیان ہوا ہے +
زمین - کی نسبت بیان ہوا ہے کہ - بل دی جاوے گی زمین سوائے اس زمین کے - اور
بیابان ہے کہ زمین ریزہ ریزہ کر دی جاوے گی سورج پھٹنے کے ساتھ زمین اٹھائی جاوے گی اور ایک قہر میں
تور دی جاوے گی - قیامت کے دن زمین کھپائی اور ہلائی جاوے گی - قیامت میں زمین خدا کی مٹھی میں

۱۰ الحجاب - ان حموت النفس مشرکة ومنذ یفر العبد خالما یقع الحجاب (قاموس) +
۱۰ قول الحسن قبل الخراج فی احد قولہ ان قوبہ وعلی الاخرافہ علی معرفۃ اهل الجنة واهل النار حال
یرفون کل واحد من اهل الجنة واهل النار بما هم (تفسیر کیوں) +

اور جب پھیری جاوینگے ان کی آنکھیں اڑھنوخ
کی طرف دینی ان کی طرف جو درخ میں جانولے
ہیں کینگے اے پروردگار ہمارے مت کر پوہم کو
ظالم لوگوں کے ساتھ (۴۵)

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ
أَعْيُنِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لِمَ جَعَلْنَا
مَعَ الْفٰكِرِ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (۴۵)

ہوگی۔ زمین کسینی جاوگی یا پھیلائی جاوگی اور جو کچھ اُس میں ہے وہ ڈال دیگی اور خالی ہو جاوگی +
پتاروں۔ کی نسبت بیان ہوا ہے کہ وہ رنگ رنگ کی دھتی ہوئی اذن کی مانند ہو جاوینگے۔
صوبہ کھنے پر پاڑا اٹھائے جاوینگے اور توڑے جاوینگے۔ وہ ہلائے جاوینگے اور بھر پھری ریت
کے ٹیلے کی مانند ہو جاوینگے۔ وہ ذرہ ذرہ کئے جاوینگے اور غبار کی مانند ہو جاوینگے۔ وہ جے ہوئے
وکلن بیتوں باؤل کی چوٹے ہوگا ایک طرح کے پتھر سے چتر ہوئے۔ وہ سب یعنی چکے ہوئے ریت کی مانند
ہو جاوینگے +

سندر۔ کی نسبت بیان ہوا ہے کہ آگ کی مانند بھر کاٹے جاوینگے۔ اپنی جگہ سے پھوٹ
پینگے +

آسمانوں۔ کی نسبت بیان ہوا ہے کہ آسمان بدل دئے جاوینگے سو اے ان آسمانوں کے۔
دو تیل کی ٹھٹ کی مانند ہو جاوینگے۔ وہ پھٹ جاوینگے سُرُخ رنگے ہوئے چڑے کی مانند ہونگے اور
ڈھیلے دست پڑ جاوینگے اور دروازے دروازے کی مانند ہو جاوینگے وہ خدا کے دانس ہاتھ پر
لیٹ لے جاوینگے۔ وہ دوسریں کی مانند ظاہر ہونگے۔ وہ پھٹ جاوینگے اور ایک طرح کے چلنے سے
چینگے۔ ان کی کمال کسینی جاوگی +

سوج اور تاروں۔ کی نسبت بیان ہوا ہے کہ سوج لیٹ لیا جاوینگا نئے جگر جاوینگے اور
ایک جگہ آیا ہے کہ کتے بھندے ہو جاوینگے بے نور ہو جاوینگے +

انسان اور نعوس۔ کی نسبت بیان ہوا ہے کہ۔ آدمی ٹڈیوں کی مانند پراگندہ ہو جاوینگے۔
رہ کے بڑھے ہو جاوینگے آدمی یا رو میں فوج فوج آدینگے۔ وحشی جانور آدمیوں کے ساتھ
اکٹھے ہو جاوینگے +

سورہ الرحمن میں کہا ہے کہ جو کوئی زمین پر سے فنا ہونے والا ہے اور پروردگار کی ذات
باقی رہیگی +

اب غور کرنا چاہئے کہ اگلے زمانے ان آیتوں کی نسبت کیا کہا ہے اور کیا نتیجہ نکلا ہے۔
سورہ ابراہیم میں جو یہ آئی ہے کہ قیامت میں زمین اور آسمان بدل جاوینگے اُس کی نسبت تفسیر کیسے
نکھ ہے کہ ہن دو طرح پر ہو سکتا ہے ایک اس طرح کہ اُس شے کی ذات باقی رہے اور اُس کی

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا
يَعْرِفُونَ نُهُم بِسِيمَاهُمْ فَاذْلُقُوا
مَا آغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ
لِتَتَكَبَّرُونَ ﴿۳۶﴾

اور پکارتے پھرانے (دوزخ میں جاننے والے لوگوں کو پھانگے
ان کو ان کی پیشانیوں سے کھینکے کہ نہ بچو پرواہ
کیا تم کو تمہارے جمع کئے ہوئے نے جس پر
کلم تکبر کرتے تھے ﴿۳۶﴾

صفتیں بل جاویں۔ دوسرے اس طرح کہ اُس شے کی ذات فنا ہو جائے اور اس کی جگہ دوسری
موجود ہو جائے۔ اس کے بعد تفسیر کبیر میں جو جب محاورہ عرب کے اس کی مثالیں لکھی ہیں کہ
تبدل کے لفظ کا استعمال دونوں طرح پر ہوتا ہے۔ اسی بنا پر ایک گروہ عالموں کی یہ رائے ہے کہ اس
قفل الایۃ فولان۔ الاول ان المراد بتبدیل
الصفة لا بتبدیل الذات قال ابن عباس رضی اللہ
عنا ما نزلت الا ارض الا انها تغیرت فی
صفاتها فقیر عن الارض جبالها وتغیر بحارها
وتسوی فلا یری فیها عوج ولا امت۔ وروی
ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
انه قال یتبدل اللہ الارض غیر الارض فی بیوتها
وعیدها ومداد ادم العکاظی فلا تری فیها عوجا
ولا امتا۔ وقولہ السموات یتبدل السموات غیر
السموات وہو کقولہ علی السلام لا یتقل مومنین کافر
کذا وحمد محمد والمغزى کذا وحمد حمدة کافر وبتبدیل
السموات باعتبار کون الیہا وانقطاعها وتکویر سہا
وختیقرها وکونھا ابوابا وانھا تارة تكون
کلہل وتارة تكون کالدهان۔ والقول الثانی
ان المراد بتبدیل الذات قال ابن مسعود بتبدل
بارض کالفضة البیضاء النقیة لمدیستک
علیہا دم ولم یعمل علیہا خطیئة فهذا مستخرج
القولین ومن الناس من یحج القول الاول قال
لان قولہ یتبدل الارض المراد هذه الارض
وتبدل صفة مضافۃ الیہا وعند حصول البیعة

صفتیں بل جاویں۔ دوسرے اس طرح کہ اُس شے کی ذات فنا ہو جائے اور اس کی جگہ دوسری
موجود ہو جائے۔ اس کے بعد تفسیر کبیر میں جو جب محاورہ عرب کے اس کی مثالیں لکھی ہیں کہ
تبدل کے لفظ کا استعمال دونوں طرح پر ہوتا ہے۔ اسی بنا پر ایک گروہ عالموں کی یہ رائے ہے کہ اس
قفل الایۃ فولان۔ الاول ان المراد بتبدیل
الصفة لا بتبدیل الذات قال ابن عباس رضی اللہ
عنا ما نزلت الا ارض الا انها تغیرت فی
صفاتها فقیر عن الارض جبالها وتغیر بحارها
وتسوی فلا یری فیها عوج ولا امت۔ وروی
ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
انه قال یتبدل اللہ الارض غیر الارض فی بیوتها
وعیدها ومداد ادم العکاظی فلا تری فیها عوجا
ولا امتا۔ وقولہ السموات یتبدل السموات غیر
السموات وہو کقولہ علی السلام لا یتقل مومنین کافر
کذا وحمد محمد والمغزى کذا وحمد حمدة کافر وبتبدیل
السموات باعتبار کون الیہا وانقطاعها وتکویر سہا
وختیقرها وکونھا ابوابا وانھا تارة تكون
کلہل وتارة تكون کالدهان۔ والقول الثانی
ان المراد بتبدیل الذات قال ابن مسعود بتبدل
بارض کالفضة البیضاء النقیة لمدیستک
علیہا دم ولم یعمل علیہا خطیئة فهذا مستخرج
القولین ومن الناس من یحج القول الاول قال
لان قولہ یتبدل الارض المراد هذه الارض
وتبدل صفة مضافۃ الیہا وعند حصول البیعة

اور بہشت میں جانے والوں کی طرف اشارہ کر کے دوزخ میں جانے والوں کو کیٹے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر تم کھاتے تھے کہ خدا ان کو ہرگز رحمت نہیں پہنچائے گا۔ اس وقت خدا ان بہشت میں جانے والوں سے کہیگا کہ جنت میں داخل ہوتے ہو تو کچھ ڈسے اور تم تم عملین ہو گے (۲۷)

أَهْلًا لِلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ
اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
لَا تَخْوَفُوا عَلَيَّ كُفْرًا لَّأَنْتُمْ
مُخْرَجُونَ (۲۷)

ذات کا بل یا ما مراد ہے۔ اس میں مصروف کتے ہیں کہ یہ زمین پر لڑکھاتی ہوئی چاندی بن جاو گی جس پر کبھی عجزی ہوئی ہے اور نہ کبھی اس پر گناہ کیا گیا ہے۔ بعضوں نے قول اول کو ترجیح دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت میں سی زمین کی نسبت تبدیلی کا لفظ ہے اور چونکہ تبدیل ایک صفت ہے تو ضرور ہے کہ اس کے تحقق کے وقت یہی موصوف یعنی یہی زمین موجود ہو یہ بھی ظاہر ہے کہ تبدیل کے وقت زمین کی صفیں تو موجود ہوں گی نہیں تو اب ذات ہی باقی رہنا آیت سے لازم آیا۔ جن لوگوں کا یہ مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے کے وقت اللہ پاک جسموں اور ذاتوں کو مٹے سے معدوم نہ کر دیکے بلکہ صرف ان کی صفیں معدوم ہو جائیں گی۔ ممکن ہے کہ زمین اور آسمان کے بدلنے سے یہ اراد لی جائے کہ زمین کو خدا دوزخ بناوے اور آسمانوں کو بہشت۔ اور خدا کا یہ قول "کلا ان کتاب

لا بد و لکن یكون الموضوع موجودا فلما كان الموضوع بالتبدل هو هذا الارض و جب کون هذا الارض باقیة عند حصول ذلك التبدل و لا یمكن ان تكون هذا الارض باقیة مع صفاتها عند حصول ذلك التبدل و الا لا يمنع حصول التبدل فوجب ان یكون الباقی هو الذات ثبتت ان هذه الایة تفصیلى کون الذات باقیة و التائلون بهذا القول هم اللذین یقولون عند قیام القیامة لا یعد الله الذوات و الاجسام و انما یدمر صفاتها و احوالها۔ و اعلم انه لا یعد ان یقال المراد من تبدل الارض و السموات هو انه تعالى یجعل الارض جهنم و یجعل السموات الجنة و الدلیل علیه قوله تعالى کلا ان کتابا لایبار نفی علیین و قوله کلا ان کتاب الفجار نفی سبیین۔ (تفسیر کبیر جلد ۷ صفحہ ۷۰۰) +

الایبار نفی علیین کلا ان کتاب الفجار نفی سبیین " اس مطلب کی دلیل ہے + ان تمام حالات سے جو اوپر مذکور ہوئے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اس دنیا کے تمام حالات بدل جاویں گے جو چیزیں کہ اب موجود ہیں وہ معدوم نہیں ہونے لیں ان کے خواص او صاف تبدیل ہو جائیں گے +
شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی تفسیرات میں اتفاقات قیامت کو واقعہ جہ سے تعبیر کیا ہے

وَتَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ
 أَن يَفِيضُوا عَلَيْكَ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا
 رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ خَرَّ مِمَّهَا
 حَمَلُ الضُّفَيْرِينَ ﴿٣٨﴾

اور پکار کر کہیں گے اہل دوزخ اہل جنت کو کہ ڈال دو
 ہم پر توڑا سا پانی میں سے یا اُس میں سے جو خدا
 نے تم کو دیا ہے۔ اہل جنت کہیں گے کہ خطافان دونوں
 کو کافروں پر حرام کیا ہے ﴿٣٨﴾

یعنی اہل واقعات کا جو آسمان و زمین کے درمیان میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ "تعود تلك الوقائع
 الى الاثار المحيطة يقع ظلها فيستعد العالم لولا فطرة عظيمة من تابع الجوف فتهنات البشر
 والمواليد ويعود كل عنصر بحلته". انہی کے معنی یہ ہیں کہ قبل قیامت مثل عالم میں فسادات ہونے اور
 دجال کے آنے اور حضرت عیسیٰ کے تشریف فرمانے کے بعد انوار محیطہ الہیہ واقعہ عظیم کے ہونے پر متوجہ ہونے
 اور واقعات جو یعنی جو آسمان و زمین کے بیچ میں واقع ہوتے ہیں واقع ہونگے بشر و موالید سب
 مرطوب و نیلے اور ہر ایک عنصر اپنی جگہ پر چلا جاویگا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ نظام الٹ پلٹ ہو جاویگا۔
 تحقیقات جدید کی روش سے جہاں تک معلوم ہو سکا ہے چاند کی نسبت معلوم ہوا ہے کہ کسی
 زمانہ میں اُس میں آبی تھی اور ہوا مثل کرہ ارض کے اُس کے محیط تھی پانی بھی اُس میں تھا۔ مگر بعض
 دوران اور سوک کر ٹھنڈ ہو گیا ہے کوئی ذی نفس اُس میں نہیں ہے ہو ابھی اُس کی محیط نہیں ہے۔ یہ
 بھی کہا جاتا ہے کہ بعض کو ایک جو حقیقت میں بہت بڑے بڑے کرہ زمین سے بھی سیکڑوں
 حصہ بڑے تھے متشدد ہو گئے اور اور کردوں میں جا گئے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ زمین کا مدار جو
 گرد آفتاب کے بے چھینا ہوا جاتا ہے پس یہ خیال کرنے کی بات ہے کہ زمانہ مستقبل کے بعد جس کا
 اندازہ نہیں ہو سکتا اور گرد و لاکھوں کردوں میں سے اس کے بعد جو جب زمین کا مدار بہت چھوٹا ہو جاویگا
 تو دنیا کا کیا حال ہوگا۔ کیا سمندر نہ اُبل جاویں گے۔ کیا پہاڑ ریت کی مانند نہ ہو جاویں گے۔ کیا نیلے
 بل جاویں گے۔ یہ آسمان جو ہم کو ایسا نیلا نیلا خوبصورت دکھائی دیتا ہے کیا وہ قیل کی تھیمت کی مانند
 اور کبھی سُرخ چمکے کی مانند نظر نہ آویگا۔ کیا ستارے بے نور نہ دکھائی دیں گے۔ پس واقعہ قیامت ایک
 ایسا واقعہ ہے جو ہر مہیبی کے مطابق اس دنیا پر واقع ہوگا اور ضرور واقع ہوگا مگر یہ کوئی نہیں کہ سکتا
 کہ کب واقع ہوگا خدا تعالیٰ نے اُس طبعی واقعہ کو جاری کیا اور مختلف تشبیہوں سے اس لئے بیان کیا ہے
 کہ بندوں کو خدا کی قدرت کا علم پر توفیق ہو اور اس حدہ لاشرک کے سوا کسی دوسری چیز کو اپنا معبود
 نہ بنائیں۔ دنیا میں پہاڑوں کی پرستش ہوتی تھی سمندر پر بے جلتے تھے آگ کی پرستش کی جاتی
 تھی چاند سورج کی پرستش ہوتی تھی۔ ستاروں کی پرستش کے لئے ہیاکل بنائی گئی تھیں اور آسمان کی
 پرستش ہوتی تھی اس لئے خدا نے اس طبعی واقعہ کو جلا یا کہ یہ سب چیزیں ایک دن فنا یعنی متغیر ہونے
 والی ہیں اور ان میں کوئی بھی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے پس قیامت کا ذکر کیا جگا اس پر جس سے

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا
وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمْ دُخَانُ
الدُّنْيَا قَالُوا رَبَّنَا
مَنْ لَنَا نَسْوَانٌ كَمَا
لَنَا نَسْوَانٌ يَوْمَ
نَحْمَدُكَ ۗ (۲۱)

جنوں نے تمیر لیا تھا اپنے دین کو تماشا اور کھیل اور
ان کو دھوکا دیا دنیا کی زندگی نے۔ پھر ان کے دن
بہر ان کو بھول جاوے جیسے کہ وہ بھول گئے تھے اپنے
منے کے دن کو جو یہ ہے اور جیسے کہ وہ ہماری نشانی
سے اٹھا کرتے تھے (۲۱)

ایا ہے کہ عجائب مخلوقات خدا کی جن میں مخلوقات زمین اور آسمان اور کوکب زیادہ تر عجیب دکھائی
دیتے ہیں اور جن کی پرستش انواع اقسام سے لوگوں نے اختیار کی تھی اُس کو چھوڑیں اور صرف خدا
کی جو ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اور پھر فنا کرنے والا ہے پرستش اختیار کریں +

قیامت جس کا اوپر ذکر ہوا ہے تو کائنات پر گزریگی مگر اصلی قیامت جو انسان پر گزریگی وہ
وہ ہے جس کا ذکر سورہ قیامت میں آیا ہے اور اُس کا خلاصہ ان دو لفظوں میں ہے کہ "من مات فقد
قامت قیامت" خدا قتلے فرماتا ہے۔ کہ انسان پوچھتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن پھر وہ

یسئل یازرع والقیامۃ - فاذا برق البصر
وعسف الغمر وجمع الشمس القمر یقول بالانسان
یومئذنا من المفرکلا لا ذرالی ربک یومئذ
للمستقرضوا الانسان یومئذ بما قدم وواخر
بل لا نسئل علی نفسہ بصیرۃ ولوالقی معاذیرہ
(۵۰ سورۃ قیامت)

دن اُس وقت ہوگا، جب کہ آنکھیں تپہ جاوے گی
چاند کا لاپڑ جاوے گی یعنی آنکھوں کی روشنی جاتی
رہے گی اور آنکھیں اندر بیٹھ جاوے گی چاند سورج یعنی
رات دن اکٹھے ہو جاوے گی کہ اُس کو کچھ نیز نہ
رہے گی کہ دن ہے یا رات سب چیز دھندنی دکھائی
دیگی اور اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ انسان دن میں کسی
وقت مرے اُس کو شام کا وقت دکھائی دے گا۔
انسان کیسے کہ اُس دن بھاگ جانے کی کہاں جگہ
ہے ہرگز کوئی جگہ پناہ کی نہیں۔ تیرے پروردگار
ہی کے پاس اُس دن نہی رہے گی۔ اُس
دن جان لیگا انسان کہ اُس نے کیا آگے بھجا ہے
(۵۰ سورۃ قیامت)

اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب پہچانتا ہے گو کہ درمیان میں بہت سے عذر
لاڈالے +

اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اُس دن کتنے منہ ترو تازہ ہونگے اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے
ہونگے اور اُس دن کتنے منہ تھوٹائے ہونگے گمان کرینگے کہ ان پر مصیبت بڑنے والی ہے۔
جس وقت کہ جان زخروے میں سہمی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دن۔ پھر آواز نہیں نکلتی اتنا ہی کسک چپٹا

وَلَقَدْ جِئْتُم بِكُتُبٍ نَفَّسْنَا عَلَىٰ
عِبَادِنَا فِيهَا وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُوَفُّونَ ۝۵۰

اور بیشک ہم نے ان کو وہی کتاب ہم نے اُس کو
منفصل کر دیا ہے اپنے علم پر ہدایت کرنے والی اور
رحمت والی ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں ۵۰

ہے۔ پھر کہا جاتا ہے۔ جھاڑ نے پھوٹنے والا۔ پھر پھوپھو جاتا ہے۔ اور جان لیا کہ بیشک اب وہی
ہے اور لپیٹ لیا ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی سے۔ اُس دن تیرے پروردگار کے پاس
چلنا ہے +

یہ تمام حالت جو خدا نے بنائی انسان پر مرنے کے وقت گذرتی ہے اور اس سوال کے
جواب میں کہ قیامت کا دن کب ہو گا بتائی گئی ہے اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر انسان کی اصلی
قیامت اُس کا مرنا ہے اور "من مات، فقد قامت قیامت" بہت صحیح و سچا قول ہے۔ اگرچہ اگلے
علمائے اس باب میں اختلاف کیا ہے کہ انسان کی ایسی حالت کب ہوگی بعضوں نے کہا کہ موت
کے وقت بعضوں نے کہا کہ برشت کے وقت بعضوں نے کہا کہ دوزخ کو دیکھنے کے وقت مگر قرآن مجید
کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ بیان موت کے وقت کی حالت کا ہے جس میں فراہمی شک
نہیں ہو سکتا جن عالموں نے اس حالت کو وقت موت کے حالت قرار دیا ہے انہوں نے خسف
کے لفظ سے آنکھ کی روشنی کا جا آ رہا مراد لیا ہے تفسیر کبیر میں ہے "جو لوگ کہ آنکھ کے چونہ میلانے کو

فاما من يجعل بوق البصر من علامت الموت
قال معنى وخسف القمر ذهاب ضوء البصر عند
الموت يقال عین خاسفة اذا فقت حتى غابت تحت
فی الواس واصلها من خسف الارض اذا ساخت
بما علیها وقوله جمع الشمس والقمر کنایة عن ذهاب
الروح الى عالم الاخرة کان الاخرة كالشمس فانها
یظهر فیها المنفیات وتفتق فیها السہات و
الروح كالقمر کما ان القمر یقبل النور من شمس فکذا
الروح تقبل نور المعارف من عالم الاخرة ولا تنکد
ان تفسیر ہذا الاية بعلامات القیمة اولی
من تفسیرھا بعلامات اللیث واما مقابلة لها۔
موت کی علامت قرار دیتے ہیں "خسف القمر"
کے معنی یہ کہتے ہیں کہ نگاہ کی روشنی جاتی رہیگی عرب
میں جب آنکھ پھوٹ جائے یہاں تک کہ ڈھیلنا
سرس بیٹھ جائے تو کہتے ہیں "عین خاسفة" یہ
معاورہ خسف الارض سے نکلا ہے جس کا استعمال
یہیں کے دھنس جانے کے وقت ہوتا ہے۔ اور
خدا کا یہ قول "جمع الشمس والقمر" الروح کے عالم
خسوف کی طرف چلنے سے کنایہ ہے گویا وہ
: مری دنیا ایک آفتاب ہے کہ کنڈ اُس میں چھپی
اور ہمہ باتیں کھل پڑتی اور روح گویا چاند ہے
جس طرح چاند آفتاب سے روشنی پاتا ہے

۱۷ علی علمہای جلد منا (تفسیر ابن عباس) +

۱۷ قولہ ہدی ورحمة قال الزجاج ہدی فی موضع نصب فصلنا ہا دیا ورحمة (تفسیر کبیر) +

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ
يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يُخَوَّلُ
الَّذِينَ نَسُوا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ
رُسُلٌ رَبِّتَابًا حَقًّا فَهَلْ لَنَا مِنْ
شُرَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ
فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ
فَذَخِيرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّوْا
مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۱۰﴾

سنت کی کہ وہ متفکر کرتے ہیں بجز اس کے یعنی اس کے
کے) سچے بہنے کی جس دن کجا جیگا اس کا سچا ہونا
کھینٹے وہ لوگ جو پہلے اس کو عبول گئے تھے بیشک
آئے تھے ہلکے پروردگار کے رسول برحق، پھر کجا ہلکے
نئے میں شفاعت کرنے والوں میں تاکہ ہماری شفاعت
کے یہ ہم کو پناہ دیا جائے دینی دنیا میں تاکہ ہم عمل کی
بندہ اس پر عمل کرتے تھے بیشک انہوں نے نفسانہ کیا اپنا آپ
اور کو یہاں ان کے پاس جو وہ افسوس کرتے تھے ﴿۱۰﴾

اسی طرح روح بھی عالم آخرت سے معرفت کے انوار مل کرتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ اس آیت
کی تفسیر قیامت کی علامتوں سے کرنی اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کی تفسیر موت کی علامتوں
کی جائے +

صاحب تفسیر کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر علامات قیامت سے کرنی بہت علامات
موت کے بہتر ہے کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا الفاظ کلا اذا بلغت التراقي وقيل من مرق رطلن
انه التراقي والتقت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق بالكل شاہد اس بات پر میں کہ
اس تمام سورہ میں جو حالات مذکور ہیں وہ حالات عند الموت کے ہیں۔ جمع الشمس والقمر کی جو
ترشح تفسیر کبیر میں بیان ہوئی ہے وہ بھی دوران کاب ہے۔ خفت تر یعنی آنکھوں کی روشنی جانے
اور آنکھوں کے بیٹھ جانے کے بیان کے بعد جمع الشمس والقمر کو فقط صاف ثابت کر کے ان دنوں
میں تیز نہ بننے کا چاند کا تعلق رات سے ہے اور سورج کا دن سے، اس لئے ان دو فوں سے رات
دن کا کیا یہ کیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت اس بات کی تیز کر دن ہے یا رات
کچھ نہ ہوگی +

ہلکے اس بیان سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جزا و تعاقب کائنات پر ایک دن گزرنے والے
ہیں اور جن کا بیان پہلے ہو چکا وہ نہ ہونگے بلکہ وہ اپنے وقت پر ہونگے اور جو کچھ ان میں ہونا ہے
وہ ہوگا اور اس زمانہ کے انسان اور وحوش و طیور پر جو کچھ گزرنا ہے گزرے گا اور اس وقت جو حال
رد جو نکا اور ملائکہ کا ہونا ہے وہ ہوگا۔ مگر جو لوگ اس سے پہلے مر چکے ہیں ان کے لئے قیامت اسی وقت
سے شروع ہوتی ہے جب کہ وہ مرے +

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

بیشک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے پیدا
کیا آسمانوں کو اور زمین کو

حشر اجساد

حشر اجساد کی نسبت میرا کشرح مواقف میں لکھا ہے پانچ مذہب ہیں +

اعلم ان الاقوال الممكنة في مسألة المعاد لا تزيد عن خمسة (الاول) ثبوت المعاد الجسماني فقط وهو قول اكثر المتكلمين النافين لنفس الناطقة (والثاني) ثبوت المعاد الروحاني فقط وهو قول الفلاسفة الالهيين (والثالث) ثبوت معاد وهو قول كثير من المحققين كالحلي والغزالي والراغب ابو زيد البوسني وغيرهم من قدماء المعتزلة وجمهور متاخرى الامامية و كثير من المصونية فاتهم قالوا الانسان بالحقيقة هو النفس الناطقة وهي للكلف والمطيع والعاي والمثاب والمعاقب والبدن يجري منها مجرا الاته والنفس باقية بعد فساد البدن فاذا اراد الله حشر الخلق خلق لكل واحد من الاصناف بدنا يتعلق به وينصرف فيه كما كان في الدنيا (الرابع) عدم ثبوت شي منهما وهذا قول القدماء من فلاسفة الطبيعيين (والخامس) استوقف في هذا وهو المنقول عن جالينوس فانه قال لم يتبين لي ان النفس هل هي المزاج فيندم عند الموت فيستحيل اعادتها او هو جوهر يات بعد فساد البنية فيمكن للمعاد (شرح مواقف)	معاد کے مسئلہ میں جو اقوال کہے جا سکتے ہیں وہ صرف پانچ ہیں + (۱) صرف معاد جسمانی کا ثبوت اور یا کفران تکلیف کا مذہب ہے جو نفس ناطقہ کا انکار کرتے ہیں (۲) صرف معاد روحانی کا ثبوت یہ مذہب فلاسفہ الہیہین کا ہے (۳) دونوں کے ثبوت اور یہی اکثر محققوں کا مذہب ہے مثلاً حلی۔ غزالی۔ راغب۔ ابو زید البوسنی۔ سمرقانی۔ تہذیب معتزلیوں میں سے ہے اور عمر متاخرین شیخہ اور اکثر مصنفوں کا۔ یہ لوگ کتبنا کا انسان حقیقت میں صرف نفس ناطقہ کا نام ہے وہی مکلف ہے وہی ماسی لمطیع ہے اسی پر ثواب و عذاب ہوتا ہے اور بدن تو بیکار لیکار کے کام دیتا ہے جسم خراب ہو جاتا ہے پھر بھی نفس باقی رہتا ہے اس لیے جب خدا قیامت کے دن مخلوقات کو اٹھانا چاہے تو ہر ایک روح کے لئے ایک مخصوص جسم بنا دے گا جس سے روح کا تعلق دیا جاوے گا جیسا کہ دنیا میں تھا (۴) ان دونوں میں کسی کا ثبوت نہیں ہے فلاسفہ طبیعیہین میں سے تہذیب مذہب ہے (۵) بالکل سکوت اختیار کرنا یہ مذہب جالینوس سے منقول ہے اس کا قول ہے کہ مجھ کو یہ نہیں بت ہوتا کہ نفس یا مزاج ہے تو موت کے وقت معدوم ہو جاوے گا تو اس کا امداد نامکن ہو گا یا وہ ایک جوہر
---	---

جو بدن کے خراب نہ ہونے پر باقی رہتا ہے اس حالت میں معاد بھی ممکن ہوگی +

فِي سِتَّةِ آيَاتٍ شَدَّاسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
چھ دن میں پھر قائم ہوا عرش پر

میرے نزدیک قول ثالث جو مذہب اکثر محققین کا ہے صحیح ہے صرف اس قدر مختلف ہے کہ
میں اُن بزرگوں کی اس رائے کو کہ جب خدا تعالیٰ حشر کرنا چاہے گا تو ہر ایک روح کے لئے ایک جسم پیدا کر دیا
جس سے وہ روح متعلق ہو جاوے گی تسلیم نہیں کرتا میرے نزدیک یہ بات ہے کہ روح نسم سے جب جلتی
ہے تو خود ایک جسم پیدا کرتی ہے اور جب انسان مرتا ہے اور روح اُس سے علیحدہ ہوتی ہے تو خود ایک
جسم رکھتی ہے۔ جیسے کہ مسئلہ غامض میں ہم نے بیان کیا ہے پس حشر میں کوئی نئی زندگی نہیں ہے بلکہ
پہلی ہی زندگی کا تہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی یہی قول ہے جیسا کہ انہوں نے حجۃ اشداً لیا لہ
میں کہلے ہے +

جسوں کا اٹھنا اور روحوں کا اُن میں پھر آنا یہ کوئی نئی زندگی نہیں ہے بلکہ اسی پہلی زندگی کا تہ
ان حشر لاجساد واحادۃ الانواع الیہا
لیست حیوۃ مستانفۃ انما تہتمۃ الفشاۃ
المتقدمۃ بمنزلۃ النخمۃ لکثرۃ الکل کیف
ولولا ذلک لکانوا غیرا ولین ولما اخذنا
بما فعلوا - (حجۃ اللہ البالغہ صفحہ ۳۶)

ہے جس طرح زیادہ کھا جانے سے بد بھنی ہو جاتی
ہے اگر زیادہ ہو تو لازم آوے کہ یہ کوئی دوسری
خلقت ہو اور اُن لوگوں کے لئے کا یعنی جو دنیا
میں تھے کچھ بدلا ہی نہ ہو +

قرآن مجید سے بھی یہی بات ثابت ہوتی

ہے بشرطیکہ تمام آیات ما سبق و ما تلی پر سامعان نظر ایک مجموعی حالت سے غور کیا جائے نہ فرداً فرداً اور
ایک حصیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ اہل یہ بات قابل غور ہے کہ کون سے عقیدہ کے رد کرنے کے لئے قرآن مجید
میں آیات حشر و شہادہ وارد ہوئی ہیں۔ خود قرآن مجید سے پایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ روح
کوئی چیز نہیں ہے انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر مر کر زیاں پیدا ہوتا ہے اس ہوا میں منی منی میں جاتی
ہے اور کچھ نہیں رہتا اُس عقیدہ کی تردید کے لئے آیات حشر و شہادہ نازل ہوئی ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ نے
وقالوا ما ملکنا الا حیاتنا الدنیا فموت نفی و ما
علکنا الا الدھر فما لھم بذلک من علم ان ہم الا
یظنون و اذ اتل علیہم آیاتنا بآیات ما کان
حجتہم الا ان قالوا انما نکتوا باباءنا انکنتم
صدقین (ص سورہ جاثیہ ۲۳-۲۴) +

سورہ جاثیہ میں ان لوگوں کا قول نقل کیا ہے کہ وہ
کہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی کیا ہے ہم مرتے
ہیں اور ہم جیتتے ہیں اور ہم کو نہا نہ ہی مانتا ہے نہ
اور کوئی۔ غدار نے کہا کہ ان کو اُس کا علم نہیں ہے
دو طرف ایسا گمان کرتے ہیں اور جب اُن پر ہار کا
واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اُن کی حجت بجز اس کے اور کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپنا
کو لے آؤ اگر تم سچے ہو +

اسی کی مانند سورہ انعام میں بھی خدا تعالیٰ نے اُن کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ

يُطَلَّبُهُ حَتِّينَا

بلا تلبے اُس کو جلد جلد

هناك - وجنن اخر يستوجب عند هيجان
الارواح واستفانها من يتجدد بجد مثالي
كالملائكة والشياعين - فلا يكون تلك الحياة
مبتدأة بل تكميل ما فيها مجازاة يتبعه تلك
الاجساد الى هيئة نسوية وتدخل في حولدث
الحشر (تفہیمات الہیہ صفحہ ۳۸۸) *

ایک ایسا نشان جس سے پہچانا جائے کہ فیضانِ شخص کا بن
ہے پیرودہ بدن سے مجاویگی۔ ایک اور قسم کی رو میں
آویںگی جو حیران ہوگی کہ اُن کی ریزہ کی ہڈی کا نشان
ہی باقی نہ رہا ہوگا تو وہ ایک ایسی زمین میں چھوگی
جادینگی جس سے اُن کو کچھ نسبت ہوگی۔ ایک اور
قسم کی رو میں آویںگی جن کو روحوں کے برائے تجربے ہونے
اور صور کے پھکنے کے وقت ایک شانِ جسم اختیار کرنا ہوگا فرشتوں اور شیاطین کے جسم مثالی کی مانند۔ تو
یہ زندگی کوئی ابتدائی زندگی نہ ہوگی بلکہ اسی کی تکمیل کے لئے ہوگی جو اُن میں بطور بہا دینے کے پھر یہ جسم
ایک ہیئت نسیم میں اوپر کو چڑھنے اور شکر کے واقعات میں داخل ہونگے *

اس مقام پر شاہ ولی اندر صاحب نے تین قسم کی رو میں ٹھیکرائی ہیں اور اُن کے لئے متعدد قسم کے
جسد قرار دئے ہیں مگر اس جسد کا جو دنیا میں قبل موت تھا اُس کا دوبارہ اُٹھنا اور اُس میں روح کا اُتارنا یا اُن میں
کیا اس سے ثابت ہو تب کہ شاہ صاحب بھی اس جسد کے جو دنیا میں ہے اُٹھنے کے قائل نہیں ہیں بلکہ
اُنہوں نے بھی اسی قبل حالت کو اختیار کیا ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے *

شاہ ولی اندر صاحب کے سوا اور تفسیر کن بھی اس قول کی تائید کی ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں صحیحاً
کی تفسیر میں یہ تقریر رکھی ہے کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے
کہ انسان تو یہی جو وہ بدن ہے پھر جب انسان مریا
تو بدن کے اجزا متفرق ہو گئے اور مٹی میں ملکر مشرق سے
مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک پھیل گئی اس ان
اجزا کا دوسری مٹی کے اجزا سے متاثر ہونا ناممکن ہے
تو قیامت بھی ناممکن ہوگی تو یہ اعتراض دو طور سے منسوخ
ہوتا ہے (۱) ہم کو یہ تسلیم نہیں کہ انسان اس بدن کا
صاحب تکمیل ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہو جو اس بدن
کی یہ چیز اور جب بدن خراب ہو جائے تو وہ اپنی
حالت پر زندہ رہے اب تھا کہ اس بات پر قدرت
(تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۲۰۸)

قوله - ایچکلی انسان ان لم یجمع عظامه - وتقریر
ان لا انسان ههنا البدن فاذا مات تفرقت اجزاء
البدن وتختلفت تلك الاجزاء بانفرا عما للقراب
وتفرقت فی مشرق الارض ومغربها فكان تیزها بعد
ذلك من غیرها محالاً فكان جمعها محالاً وعلی هذا
الشبهة ساقطة من جمیع - الاول - لا تلتزم ان لا انسان
هو هذا البدن فلهذا يجوز ان يقال انه شیء مدیر
هذا البدن فاذا نشد ههنا البدن یبق هو حیاً
كما كان حیث یكون الله تعالى قادر علی ان یردد
الی من بدن شاء وادوا وعلی هذا نقول یسقط السؤال
وفی الایة اشارة الی هذا لانه انفسه النفس اللوامة
شخ قال یحب الانسان ان یجمع عظامه هو وتقریر
بانفرت بین النفس والبدن -

ہے کہ اُس کو کوئی اور بدن دیدے چنانچہ اس آیت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نہ کہ تمہارے
پہلے تو نفسِ لوامہ کی قسم کھائی پھر فرمایا کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی مٹیاں نہ اکٹھی کرینگے۔

وَالنَّفْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجُودُ

اور (پیدا کیا) سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو

اس صاف پیدا ہوتا ہے کہ نفس اور بدن دو چیزیں ہیں +

اب ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے بھی اس موجودہ جسم کو دوبارہ اٹھانیں
 عن خلقناکم فلولا بقصد قون افریکتم ما
 تمون انتہ تخلقونہ ام عن المخلوقن - نحن
 قلہ تا یسک الموت وما نحن بسوقین علی ان
 نبدل امثالکم وانشاکم فی ما لا تعلمون -
 (۶۱ سورہ واقفہ ۵۰ - ۶۱)

کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ ہم نے مقرر کی ہے تم میں موت اور ہم اس بات سے
 پیچھے نہیں رہے یعنی عاجز نہیں ہیں کہ ہم بدل دیوں اوصاف تمہارے اور ہم تم کو پیدا کریں اُس صفت میں
 جس کو تم نہیں جانتے +

اس آیت میں لفظ امثال کا جمع ہے لفظ مثل بفتح المیم والٹاء کا اور تمام آیات مابقیہ والحق
 سے جو اس سورہ میں ہیں صاف ظاہر ہے کہ حالات حشر اس میں مذکور ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے موت
 کو تم میں مقرر کیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ جو اس زندگی میں تمہارے اوصاف ہیں
 اُن کو بدل دیں اور پیدا کریں ایسے اوصاف میں جن کو تم نہیں جانتے۔ لفظ پیدا کرنے سے صاف یا جانا
 ہے کہ موجودہ اوصاف کے معدوم ہونے کے بعد پیدا کرنا مراد ہے۔ جو لوگ روح کے قائل نہیں تھے
 اور وہی لوگ حیات بعد موت کے قائل نہ تھے اور وہی لوگ ان آیتوں میں مخاطب ہیں اسی بدن کو جو
 دنیا میں رکھتا ہے انسان کے اوصاف سمجھتے تھے۔ طویل القامت باوی البشرہ و عیض و انظفار یا شغل
 قدمیہ وغیرہ ذلک۔ اب خدائے فرمایا کہ ان اوصاف یعنی اس جسم کے فنا ہونے کے بعد ہم اس بات سے
 عاجز نہیں ہیں کہ ان اوصاف کو بدلتے ہو اور اوصاف میں یعنی دوسری قسم کے جسم میں جس کو تم نہیں
 جانتے پیدا کریں۔ پس آیت صاف یہی بات کہ ہے کہ حیات بعد موت میں روح کے لئے
 یہ جسم جو دنیا میں ہے نہ ہوگا بلکہ ایک اور قسم کا جسم ہوگا +

یہ وہ حقایق ہیں جو نہ حکمت یونان میں پائے جاتے ہیں اور نہ فلسفہ و علم کلام میں بلکہ یہ انوار ہیں
 شکوۃ نبوت محمدی صلے اللہ علیہ وسلم کے جو بلا واسطہ سفینہ سینہ منور محمدی سے سینہ احمدی میں پہنچے
 ہیں۔ گو کہ نابلدان کو چہ خفیت ان انوار محمدی کو نعوذ باللہ کفر و زندقہ سے تعبیر کریں +

وما تالك الا شئقة هدرت فجاثت النفس بما جس لها شہ قرت مع ان لكل

جدا ذکوبہ و لکل سیف نبویہ +

تکسراتِ بامریہ

جو تابدار کئے گئے اس کے حکم کے ساتھ

ملفوظہ

ظلالوں طغلیکے بشدیر پونانے کہ من دارم
 زکفر من چیغوا ہی زایمانم چے سے پرسی
 خدا دارم دے بریاں زعشش مصطفیٰ دارم
 زجر بل ایس قرآں پیٹا مے نیسوا ہم
 نکلیک یک مطع نور شیدار و باہر شوکت
 زبیاں تباہ ایمان سنگ بادار درہ واعظ
 میسار شک سیدار دہر پونانے کہ من دارم
 ہماں یک جلویہ عیش شست ایمانے کہ من دارم
 نداد دیسچ کفر ساز و ما سنے کہ من دارم
 ہمہ کفنا زعشش بق است قولنے کہ من دارم
 ہزاراں پیچنیں دار و کربلے کہ من دارم
 نما دیسچ واعظ پچور پونانے کہ من دارم

اب یہ آیتان مجید کی آیتوں کو جو اس مضمون سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں اس مقام پر لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جب باسماں نظر ان کو دیکھا جائے اور منکرین پر وہ کے عقاید کو بھی مد نظر رکھا جائے تو ان سے اس حکم کا جو دنیا میں ہے دوبارہ اٹھنا ثابت نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں +

خدا نے سورہ نوح میں فرمایا کہ فلا نے اگلا تم کو زمین سے ایک قسم کا اگلا پھر تم کو پھیر کر لجاؤ گا
 ۱- واللہ انیتکم من الارض تباہاتہ بعدیکم اس میں اور نکالیگا تم کو ایک طرح کا نکالنا تباہت
 بناؤ پھر جسکا خلا لجا۔ (۱۱، سورہ نوح ۱۷-۱۱) زمین سے مثل نباتات کے نہیں اگلا۔ اسی طرح
 دشل نباتات کے دوبارہ زمین سے پھیلگا پس یہ صرف تشبیہ معدوم ہونے کے بعد پھر پیدا ہونے
 کی ہے اس بات کی کہ انسان بعد مرنے کے مثل نباتات سے پھر زمین سے نکلیگا و پھر حکم
 اخراج میں لفظ مہنا کے ترک ہونے سے یعنی و پھر جسکا مہنا اخراجا کہنے سے اس مطلب
 کو جو ہم نے بیان کیا اور زیادہ تقویت ہوتی ہے +

خدا تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس طرح پر بیان فرمایا ہے کہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہلاک
 ۲- هو الذی یسل الريح بشر ایدى رحمتہ کو جو شجر ہی دینے والیاں اپنی رحمت کے لئے کی
 حتی اذا اقلت صحابا فقل لا سئناہ بئد میت فاذننا یہاں تک کہ جب اٹھاتی ہیں جو حمل بارل نہ لیا
 بہ الماء فاجر جاہ من کل الثرات کذا اللہ یخدرج کو ٹانگ لجاتے ہیں مرے ہوئے شہر کو پھر اس سے
 الموتی لعلک تدکورون۔

(سورہ اعراف - ۵۵) برساتے ہیں پانی پھر ہم اس سے نکالتے ہیں اس طرح
 کے میسے اسی طرح ہم نکالینگے مردوں کو۔ اگلے آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں بھی مہنا
 بعد معدوم ہونے کے پھر موجود ہونے کا بیان ہے اس سے زیادہ اور کسی چیز کا بیان نہیں اور اس
 مطلب کو سورہ مالک کی آیت جو ابھی ہم لکھتے ہیں زیادہ صاف کرتی ہے +

الْأَلْبَانِ وَاللَّيْلُ وَالْأَمْرُ

جان لو کہ اُسی کے لئے پیدا کرنا ہے اور حکم کرنا

خدا تعالیٰ نے سورہ ملائکہ میں فرمایا ہے اور اشد وہ ہے جس نے بھیجا ہے ہواؤں کو پھراٹھاتی
۳۔ وعلما الذنوب من الرياح فستبصر بما بافتتہا میں بادلوں کو پھر ہم اُس کو انکلی لجاتے ہیں مے
لی بلد میت فاحیبا بہ الارض بعد موتھا کذلک ہونے شہر کی طرف پھر اُس سے زندہ کرتے ہیں زمین کی
الفتور۔ (۳۵۔ سورہ ملائکہ ۱۰) + اُس کے مرنے کے بعد اسی طرح مردوں کا زندہ ہوتا ہے

فالمقاموس۔ انفور۔ حیاء المیة كالفتور والانتشار۔ اس آیت میں نخرج کا لفظ استعمال نہیں ہوا
بلکہ نشر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف مردوں کے پھر موجود ہونے کی
تشبیہ ہے نہ اُس جسم کی جو دنیا میں موجود تھا قبر میں سے نکلنے کی +

ظاہر میں سورہ طہ کی آیت اس امر کی جو ہم نے بیان کیا مخالف معلوم ہوتی ہے کیونکہ اُس میں
۴۔ مناخلتک فیہا نعیہا کم ومنہا نخرجک لفظ منہا کا بھی موجود ہے جو سورہ اعراف کی
تارۃ آخری۔ (۲۰۔ طہ۔ ۷۵) + آیت میں نہ تھا مگر زندہ آیت مخالف نہیں ہے

سورہ ظہ میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اُس میں پھر کلبجاوینگے اور
اُس سے تم کو دوسری دفعہ نکالینگے۔ انسانوں کو خدا نے زمین میں سے پیدا کیا مان کے بیت
سے پیدا کیا ہے پس اُس کا زمین سے پیدا کرنا مجازاً، باد نے ملاست بونا گیا ہے اسی طرح
اُس کے مقابلہ میں زمین سے دوسری دفعہ نکالنا بھی مجازاً، باد نے ملاست بونا ہے پس
اس سے یہ مطلب کہ یہی جسم جو دنیا میں موجود تھا پھر دوبارہ زمین سے نکالنا ثابت
نہیں ہوتا +

ایک اور آیت بھی ہے جس کی تحقیق اسی مقام سے مناسب ہے اور وہ سورہ ق کی آیت
واستبحر یومینا والی اللہ من مکان قریب یوم یبعثون
الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج۔ انا نحن نحیی ونمیت
والی اللہ الصیور یوم تشقق الا رض عنہم سرعاً ذلک
حشر علیا ایسر۔ (۱۰۔ سورہ ق۔ ۳۸۔ ۴۲) +

اپنی اپنی جگہ سے مدوحوں کے معدن اجسام کے جو سفارت بدن کے وقت اُن کو وصل ہوئی تھی
نکلنے کا اور ایک جگہ جمع ہونے کا ذریعہ کہ اُن اجسام کا جو دنیا میں موجود تھے دوبارہ تیار بنکر نکلنے کا۔
اس کے بعد غم نے فرمایا کہ بیشک ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم بار ڈالتے ہیں اور ہماری طرف پھر آنا ہے
جلدی کرنے ہوئے اُس دن کہ پھیٹ جاوے گی اُن سے زمین یہ اکٹھا کرنا ہم پر آسان ہے۔ اس جگہ
یہ سمجھنا کہ زمین کا چھننا مردوں کے جسم کے نکلنے کا باعث ہوگا محض غلط خیال ہے بلکہ یوم تشقق کا لفظ
سے یوم قیامت مراد ہے۔ اور تشقق آیتوں میں یہ مضمون اسی مراد سے ایسے نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے

تَبَارَكَ اللَّهُ وَبِالْعَلَمِينَ ﴿۵۲﴾

برکت والے اللہ پروردگار عالموں کا ﴿۵۲﴾

دن سب رو میں اکٹھی ہوگی اس آیت کو ان جسموں کے جو دنیا میں تھے دوبارہ اٹھنے سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے +

خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے کہ - کہتے ہیں کہ کیا ہم لوٹنے جاویں گے اٹھنے تو ہوں۔
 يقولون اننا لمرودون في العافوه ان كنا عظاما
 نخره قالوا لا انك اذا كرت خاسرا فانها نجرة واحدة
 فاذا هم بالساهر - ۷
 (۷۹ - سورۃ النازعات ۱۱ - ۱۳)

ایک میدان میں ہونگے جس میں زمین نہ آتی ہو۔ منکرین حشر کے جو بالفاظ ائذ ان عظاما نخره۔ اس آیت میں اور مثل اس کے اور آیتوں میں آئے ہیں جیسے کہ - انذا انکنا ترا با وعظاما۔ اور من یحیی العظام و هو مریم۔ اور انذا انک عظاما اور فاتا اننا لمبعوثون۔ یہ ان کے اقبال اسی خیال یعنی ہیں کہ وہ انسان کو بجز اس جسم موجودہ کے اور کچھ نہیں جانتے تھے یعنی روح کے وجود کے قائل نہ تھے اور اسی سبب وہ تعجب کرتے تھے کہ اس جسم کے ٹھکانے اور معدوم ہوجانے کے بعد پھر کو نہ کہ وہ اٹھیں گے اور اسی استبعاد کے سبب وہ اس قسم کے شبہات کرتے تھے۔ روح کی حقیقت وہ نہیں سمجھ سکتے تھے بلکہ اس کی ماہیت مثل دیگر اشیاء کی ماہیت کے انسان کی سمجھ سے خارج تھی اور خدا تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے استبعاد کو دور کرنا تھا اور حشر کے ہونے پر یقین دلانا تھا کبھی تشیل میں اور کبھی اپنے قادر مطلق ہونے میں پس ان الفاظ سے جو منکرین روح استبعاد رکھتے تھے اور ان کے جواب تمثیلی اس کے مقابلہ میں اظہار قدرت کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسی جسم کا جو وہ دنیا میں رکھتے تھے اور جس کا ٹھکانا اور معدوم ہوجانا کہتے تھے اسی جسم کو خدا پھر اٹھاویگا +

سورہ مومن - سورہ صافات - سورہ واقہ میں بالفاظ متحدہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ستر قالوا اننا امتنا وکنا ترا با و عظاما اننا لمبعوثون۔
 (۱۱۱) وکانوا یقولون اننا امتنا وکنا ترا با و عظاما اننا لمبعوثون وابلہ نالہ وادون قل ان کجلیل وکثیرہ لجمعہون الی میقات یوم معلوم۔
 (۵۲ - سورہ واقعہ ۲۶ - ۵۰)

جاویں گے کہ سے کہ بیشک اٹھاؤ کچھ ضرور اکٹھے لئے جاویں گے تلو عین میں۔ اس آیت میں سوال تھا کہ کیا ہم اور ہمارے باپ دادا اٹھانے جاویں گے اس کا جواب یہ بلا کہ بیشک اکٹھے کئے جاویں گے اس سے صاف ظاہر ہے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں بعثت کا لفظ آیا ہے اس سے

پکارو اپنے پروردگار کو گواہ کر چھپا کر

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

جمع کرنا مراد ہے اس حیم کو جو ہم دنیا میں رکھتے ہیں بعد معدوم ہو جانے کے پھر پتلا بنا کر اٹھانا۔ بعثت کا اطلاق شکل پر ان معنوں میں آتا ہے جب کہ ان کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے پس اس آیت میں خود خدا نے بعثت کے معنوں کی تشریح کر دی ہے اور اس لئے اُس کے کوئی دوسرا معنی نہیں لئے جاسکتے *

سورہ حج میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک ہو گئی پھر جب ہم

برساتے ہیں اُس پر پانی تو ٹھیلوتی ہے اور بڑھتی ہے اور اُگتی ہے ہر قسم کی خوش آئند چیزیں۔ یہ اس لئے ہے کہ اللہ وہی برحق ہے اور یہ کہ وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو اور یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس

وتروا الارض هل مدها فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبت من كل نبع يھيج ذلك بان الله هو الحق وان لا یحیی الموتی وانہ علی کل شیء قدير وان الساعة انیة لاریب فیہا و اللہ یبعث من فی القبور۔

(۲۲- سورۃ الحج ۶۵-۷۰)

میں کچھ شگ نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھا دیکھا ان کو جو قبروں میں ہیں *

اور سورہ یسین میں فرمایا ہے۔ پھونکا جاو گیا صورتیں پس لیکھا وہ قبروں میں سے اپنے

پروردگار کے پاس دوڑینگے کیسے اے دلے ہم پر کس نے اٹھایا ہم کو ہمارے مرتد سے یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا خدا نے اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے یہ نہیں تھا مگر ایک تداوار میں پھر دفن وہ

وانفخی فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم یسلون۔ قالو یدیننا من بعثنا من قدام ہذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون ان کانت الا صیحة واحدة فاذا هم جمیع لیدنا محضرون۔

(۳۶- یسین ۵۱-۵۳)

سب ہمارے پاس حاضر ہونے والے ہیں *

اگرچہ ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کا قبروں میں سے اٹھنا ان کو جو بعثت کے

بِسَبَبِ تِلْکَیْنِ کر نے وجہ کے منکر محض تھے زیادہ ترفیقیں دلانے کو بالفاظ ”من فی القبور“ اور

”من الاجداث“ کے بیان فرمایا ہے۔ یعنی جن کو تم قبروں میں گواہوں اور کلام خدا تک میں ملا

ہوا سمجھتے ہو وہی قبروں میں سے اٹھینگے۔ مگر درحقیقت مقصود اور موضوع کلام کا یہ نہیں ہے کہ

وہ کہاں سے اٹھینگے کیونکہ بہت سے ایسے ہیں جو قبروں میں نہیں ہیں آگ میں جلا دئے گئے

ہیں جانور کھا گئے ہیں بلکہ مقصود مردوں کا یعنی جن کو جو مرنا ہوا سمجھتے ہیں اور جن پر مرد کے اطلاق

موت ہے قیامت میں ان کا موجود ہونا ہے لیکن اگر ہم کچھ غور نہ کریں ادیبی سمجھیں کہ جو لوگ قبروں

میں دفن ہیں وہی اٹھینگے تو بھی ان آیتوں سے یہ بات کہ ان کا یہی جسم ہو گا جو دنیا میں رکھتے تھے

کسی طرح سے پایا نہیں جاتا *

۱۱۹ اِنَّا الْيُحْيِي الْمَيِّتِينَ ۝۲۱

بیشک وہ نہیں دستِ کھٹا سے بچھانے والوں ۝۲۰

قرآن مجید میں دو اور عیب آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نہ کسی معدوم جسم کو دوبارہ جلتا کر اٹھایا جاوے گا نہ کوئی جدید جسم ان کو ملیگا۔ بدی جسم ہوگا جو روح و جسم کے اختلاط سے روح نے جانس کیا تھا اور بعد مفارقت بدن روح نے موائس جسم کے مفارقت کی تھی پس جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ نشا آخرت تھما سی حیات کا بیج زخن جدید بالکل نیک معلوم ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے سورۃ الاسر میں فرمایا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم بڑیاں اور گلے ہونے

وقالوا انذناک عقاما ورفانا اننا لمبعوثون
خلفنا جدیدا اقل کوننا حجازا ووحیدا او خندق
مما یکبری صدورکد نستقلون من یسیدا
قل الذی فیض کمنزل مرفۃ فینغضون الیث
دوسم ویتقلون متی هو قل علی ان یکون قدیسا
(۱۴ سورۃ الاسر ۵۳ و ۵۲)

تیری طرف اور کہتے لیکن وہ کب ہوگا۔ کہہ کے شاید یہ ہو سکے تو یہ +

اور سورہ سجدہ میں خدا نے فرمایا ہے۔ اور انہوں نے کہ کب ہم زمین میں گرہو جائیگے یعنی
وقالوا اننا ضللتنا فی الارض اننا لفلخ جدید
بل ہد یلقاہ ربکم کافرون غل یتوقا کہ ملک الیث
الذی دکل یکدم شمالی ربکم توجعون
(سورہ سجدہ - ۱۰ و ۹)

متعین ہے پھر اپنے پروردگار کے پاس پھر جاؤ گے۔ ان دونوں آیتوں میں باوجودیکہ سوال خلق جدید کو تھا مگر خدا نے اس کو قابل جواب نہیں سمجھا کیونکہ جو سوال ہی باطل تھا کہ خلق جدید خلق سابق کے اعمال کی جزا و سزا کی مستحق نہیں ہو سکتی ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ تم کو پھر وہی حشر میں لاویگا جس نے تم کو اول مرتبہ پیدا کیا تھا اور لانے کی کچھ تفصیل نہیں بتلائی۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ ان کی یہ باتیں اس بتا پر ہیں کہ اپنے پروردگار سے ہٹنے کے منکر ہیں اور یہ جواب دیا کہ جب روگے تو اپنے پروردگار کے پاس جاؤ گے۔ غرض کہ ان آیتوں سے بھی اس جسم کو جو دنیا میں ہے دوبارہ پیدا نہ کرنا ثابت نہیں ہوتا +
دو آیتیں اور ہیں جن کا ہم اس مقام پر ذکر کر چکے ہیں ایک آیت سورہ یسین کی ہے۔ خدا نے فرمایا
وقدر بننا مثلاً ولس خلقنا قال من یحیی العظام
من ریمہ نقل یحییہا الذی فی معاول مرد وھو یحیی
خلق علیہ۔
(سورہ یسین ۷۷ و ۷۶)

اپنے پیدا ہونے کو بحال جلتے ہیں کہہ کے کہ ان کو زندہ کرے گا وہ جس نے تم کو پیدا کیا میں خدا اور وہ ہر قسم کی کفر و شرک کو جانتا ہے +

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
اصْلَاحِهَا وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِمَّنْ
الْحَسِنِينَ ﴿۵۴﴾

اور مت فساد کرو زمین میں اُس کی اصلاح ہونے
کے بعد اور پکارو اُس کو ڈر کر اور امید رکھ کر۔ بیشک
رحمت اللہ کی قریب ہے نیک کام کرنے
والوں کے ﴿۵۴﴾

اور سورہ قیامہ میں فرمایا ہے کہ۔ کیا گمان کرتا ہے کہ ہم بڑیوں کو اکٹھا نہ کریں گے۔ بات نہیں
ایک حساب انسان میں بیخ عظامہ۔ بلی قادین ہے بلکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ انٹھلیوں کی پوریوں کو
عظمان نسوی بنانہ (۱۰ سورہ قیامہ ۲۳-۲۴) بھی درست کریں +

اور سورہ بانہ میں ندانے فرمایا ہے کہ۔ کمدے کہ اشد تم کو جلاتا ہے پھر تم کو مار ڈالے گا
قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یحکم الی یوم النفاۃ پھر تم کو قیامت کے دن اکٹھا کریگا +
(۲۵۔ جاشید ۲۵)

ان میں آتوں میں سے پہلی دو آیتیں ایسی ہیں جن پر تمہیں تا فی نفس تعلقہ استدلال کر سکتے ہیں جیسا کہ
شرح مرقعہ میں مذکور ہے۔ اس کا بیان کیا گیا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ جب انہی گلی ہوئی بڑیوں کے زندہ کرنے
کا بیان ہوا ہے اور انٹھلیوں کے پوروں تک کا بنا دینا بتایا ہے تو اس سے اسی جسم کا جو دنیا میں ہے
دوبارہ پتلا بن کر اٹھنا پایا جاتا ہے +

مگر خیال دو طرح پر غلط ہے ایک اس لئے کہ ہم پہلے بیان کرتے ہیں کہ کسی سوال کے جواب میں
صرف اظہار قدرت سے اس بات کا ثبوت کریں جو دنیا میں ہے دوبارہ پتلا بنا کر اٹھایا جاوے گا لازم
نہیں آتا۔ دوسرے یہ کہ اسی کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ جو بخل خلق علیہ یعنی وہ ہر قسم کے پیدا کرنے
کو جانتا ہے کہ گلی ہوئی بڑیوں کی زندگی کیا چیز ہے اور وہ کیوں کرتی ہے۔ پھر اس سے یہ سمجھا کر وہ گلی
ہوئی بڑیوں؛ دوبارہ ایسی ہی ہو جائیگی جیسے کہ اب اس زندہ گی میں ایک صحیح غلطی ہے۔ ایک آیت
کے معنی دوسری آیت سے مل جاتے ہیں سورہ بائیر میں صاف لفظوں میں خدا نے فرادیا ہے کہ
اشد تم کو جلاتا ہے پھر تم کو مارتا ہے پھر تم کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا پس یہ آیت نہایت صاف
ہے اور اسی آیت کے سیاق سے تمام آیتوں کے معنی مل جاتے ہیں +

یہ مسئلہ جو ہم نے اس مقام پر بیان کئے معاد کے شرط سائل میں۔ سے تھے اور جہاں تک ہم
سے ہو سکا ہم نے ان تمام آیتوں کو جو ان سے علاوہ رکھتی تھیں ایک جگہ جمع کر دیا اور بقدر اپنی طاقت
کے ان کو مل بھی کیا اور اس کی تائید میں علماء تحقیق کے اقوال بھی نقل کئے صاف معاد کے متعلق کیفیت
صاف و کتاب عذاب و ثواب کا بیان باقی ہے جس کے اگلے غلطیوں اور خصوصاً نام غزالی اور
شاہ ولی اللہ نے نہایت خوبی سے بیان کیلئے اور ہم بھی اُس کو آئندہ موقع موقع بیان کریں گے

اور وہ ہے جو جہنم ہے ہواؤں کو خوشخبری دیتی
ہوئیں نسکی رحمت کے آگے یہاں تک کہ جب وہ
اٹھائی ہیں بھاری بول کو تو ہم اُس کو لجاتے ہیں
ہوئی زمین کی طرف پھرتے ہیں ہم اُسے پانی پر لگاتے ہیں
ہم اُسے ہر ایک طرح کے پوسے۔ اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں
کو شاید کہ تم نصیحت پکڑو ۵۵

وَهُوَ الَّذِي يُسَلِّمُ الْوَيْحَ لِلْبَشَرِ
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ
تَحَابَاتًا مِّمَّا لَا سُفْنَهُ لِبَلَدٍ
مَّيْتَةٍ نَّفَا نَزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا
بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ كَذَٰلِكَ
نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۵۵

انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ +

۵۵) (ستہ آیات) تورات میں ہے کہ نعلنے ذر و ظلمت کو ایک دن میں - آسمانوں کو ایک
دن میں - کو اکب اور شمس و قمر کو ایک دن میں - زمین و دریا و اشجار کو ایک دن میں - حیوانات آبی
و ہوائی کو ایک دن میں - حیوانات زمین پر رہنے والے اور انسان کو ایک دن میں پیدا کیا - سب
ملک چھ دن ہوئے +

قرآن مجید میں بھی تمام چیزوں کا چھ دن میں پیدا کرنا بیان کیا ہے - سورہ نصلت میں اُس کی
تفصیل بھی ہے - اُس سورۃ میں - نور ظلمت کا جس کا زیادہ تر ان زمین پر محسوس ہوتا ہے اور زمین و
اشجار و حیوانات ہوائی و آبی و ارضی کا پیدا ہونا چار دن میں - اور آسمانوں اور کو اکب کا دو دن میں
بیان ہوا ہے غرض کہ جس طرح پر یہودیوں کا اعتقاد تھا اُسی کا بطور حکایت اُن کے اعتقاد کے
قرآن مجید میں ذکر آیا ہے +

ساتواں دن یہودیوں کے ہاں خدا کے آرام کرنے کا تھا جس سے یہ پایا جاتا تھا کہ گویا چھ دن
تک کام کرنے سے خدا تھک گیا تھا یہ خیال خدا کی عظمت اور شان کے موافق درست نہ تھا اس لئے اُس
کی تردید کر دی کہ: بیشک ہم نے یہ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ کہ اُن دونوں میں ہے چھ دن
ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما في
سنة ايام وما منا من يغوب (سورۃ آیت ۳۰) + اُس کی تفسیر مابا... انما استوفى على العرش ان
پیدا کرنے کے بعد اُن کے اور حکومت و سلطنت کی - نزدیک تھک کر ساتویں دن آرام کیا +

توریت میں جو چھ دن میں دنیا کا پیدا کرنا بیان ہوا ہے اُس پر بحث اعتراضات کئے گئے ہیں
اور علمی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ چھ دن میں دنیا پیدا نہیں ہوئی بلکہ بہت زیادہ عرصہ میں پیدا ہوئی ہے
۵۵ ویسے ایسی مستحکم تفصیل کہ عمل نہیں سستی تھیں اس لئے عیسائی نمانے کبھی تو کہا کہ ہر ایک دن کی مقدار
ہزار ہزار برس کی تھی - مگر یہ زمانہ بھی دنیا کے پیدا ہونے کے لئے کافی نہ تھا اس لئے آخر کار انہوں
نے دن کے معنی ایک ماہ کے لئے ہیں جس کی مقدار مقرر نہیں کی +

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتًا
يَاذُن رَيْبِهِ وَآتَى حَبُشًا
لَا يَخْرُجُ إِلَّا تَكْدًا كَذَلِكَ
نُصِرَفَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿۵۶﴾

اور زمین جو اچھی ہے اس کی کھیتی اگتی ہے اس کے
پروردگار کے حکم سے اور جوڑی ہے اس کی نہیں
اگتی گرتھری سی۔ اس طرح برائے پھید کر بیان کرتے ہیں
نشانیں کو ان لوگوں کے لئے جو شکر کرتے ہیں ﴿۵۶﴾

جو مسلمان عالم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں دنیا کلیہ یا ہونا چھ دن کے عرصہ میں بطور اخبار
کے بیان کیلئے ان کو بھی وہی خشکیں پیش آتی ہیں جو عیسائی علماء کو پیش آتی ہیں چنانچہ بعض عالموں نے
بات لال آیت سورہ سجدہ کے خیال کیا ہے کہ یہ ایک دن دنیا کے ہزار برس کی برابر تھا۔ بعض عالموں نے
دن سے ایک حالت اور ایک زمانہ مراد لیا ہے اور یہ اسے عیسائی علماء کی اس رائے کے مشابہ ہے

في ستة ايام اشارة الى ستة احوال في نظر
الناظرين وذلك لان السموات والارض وما بينهما
ثلاثة اشياء وكل واحد منها ذات وصفة فقدر
الى خلقه ذات سموات حاملة ونظير الى خلقه صفاتها
اخرى ونظير الى ذات الارض الى صفاتها كذلك
ونظير الى ذات ما بينهما الى صفاتها كذلك فهي
ستة اشياء في ستة احوال وانما ذكرها لانه لا يخلو الا
اذا نظر الى خلقها فاعلم ان فعلها وانفعل خلقها من
والا ياما شمر لا تعنة ولا قبل السموات لم يكن
ليل ولا نهار وهذا مثل ما يقفون انقائل العبيد -
ان يوم ما وحدث فيه كان يوما مباركا - وقد يجوز
ان يكون ذلك قد دلل بيلا ولا يخرج عن مراد
لان المراد هو الزمان الذي هو ظرف ولا تد

جس میں انہوں نے دن سے ایک زمانہ مراد لیا ہے
اور اس کی مقدار عین نہیں کی چنانچہ تفسیر کبیر میں
لکھا ہے کہ چھ دن سے اشارہ ہے دیکھنے والوں
کی نگاہ میں چھ حالتوں کی طرف اور یہ اس طرح ہے
کہ آسمان زمین اور جو کچھ کہ ان میں سے تین چیزیں
ہوں اور ان میں سے ہر ایک کے لئے ذات ہے
اور صفت ہے پس آسمان کی بجا ذات اس کی ذات
کے پیدا کرنے کے ایک حالت ہے اور بجا ذات ان کی
صفات کے پیدا کرنے کے دوسری حالت ہے اور یہی
حال ہے زمین کی ذات اور اس کی صفات کے
پیدا کرنے کے لحاظ سے اور اس طرح ان دونوں کے

(تفسیر کبیر تفسیر سے ترجمہ صفحہ ۱۰۱)

کرنے کے لحاظ سے ہے پس یہ چھ چیزیں چھ حالتوں میں۔ مگر چھ حالتوں کی بدحوچہ ان کا ذکر کیا ہے
اس کا سبب یہ ہے کہ جب انسان خلق کو دیکھتا ہے تو ایک فعل سمجھتا ہے اور فعل زمانہ میں واقع ہوتا ہے
اور دن ان لغظ میں جن سے زمانہ تعبیر کیا جاتا ہے سے زیادہ مشہور ہے۔ روزہ۔ ازلوں کے پیدا ہونے
کے پتے ذرات تھی زندہ تھا۔ اور یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی بدھ سے کہنے کہ جس دن میں پیدا
ہوا ہوں وہ مبارک دن تھا۔ حالانکہ ممکن ہے کہ رات کو پیدا ہوا ہو گا ایسا ہونا اس کے مطلب سے
خارج نہیں ہے کیونکہ اس کی ماورین کہنے سے وہ زمانہ ہے جس میں وہ پیدا ہوا ہو +

یہ سے نزدیک اس واقعہ سے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں پچھ دن کے عرصہ میں دنیا کا پیدا

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

بیشک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے پاس

ہونا بیان ہے وہ ذرا خبر ہے اور نہ کلام مقصود بلکہ مخاطبین کے اعتقاد کو بطور نقل تسلیم کر کے اس پر دلیل قائم کی ہے یعنی خدا تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں اور مکن ہے کہ مشرکین کو بھی مخاطب کر کے یہ فرمایا ہو کہ جس کی نسبت تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ اس نے چھ دن میں دنیا پیدا کی ہے وہی خدا ہے واحد ذوالجلال ہے مخاطبین کے مسلمانوں سے خدا کے ہونے پر اور اس کی عظمت اور استحقاق عبادت پر استدلال کیا ہے نہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے چھ دن میں دنیا کو پیدا کیا ہے یہی اسے بعض اگھے عالموں کی بھی ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھی ہے کہ ایک سوال کرنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ ان چیزوں کا چھ دن میں

پیدا ہونا ممکن نہیں ہے کہ اس کو صنایع کے وجود کے اثبات پر دلیل کیا جاوے۔ اس کا بیان کنی طرح پر ہے۔ اول یہ کہ ان محدث یعنی پیدا ہونی ہوئی چیزوں سے جو صنایع پر دلیل ہونی چاہیے کہ وہ پیدا شدہ ہیں یا یہ ہے کہ کائنات سے یہ ایوان باتیں اس کی دلیل ہیں کیوں اس بات کا کہ وہ چھ دن میں پیدا ہوئی ہیں یا ایک دن میں اس سے بائیں دلیل پر کچھ اثر نہیں ہے + + + پھر مصنف تفسیر کبیر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے تورات کے شروع میں کہا ہے کہ اس نے چھ دن میں آسمان زمین پیدا کئے ہیں اور اہل عرب یہودیوں کے ساتھ مخلوط ہو کر گرتے

لسائل ان یسل یقول کونہذا الاشیاء مخلوقۃ فی ستة ایام لایمکن جملہ صنایع ثابت الصانع وبیانہ من وجوہ الاول ان وجہ دلالہ ہذا الحدیث علی وجود الصانع هو حدیثہا واما کما تھا اور مجموعہ ما قادم و قریب فذلک الحدیث فی سنتہ آیا۔
ادنی یوم واحد فلا اثر لہ فی ذلک بسنتہ + + +
لجوابہ اند سبحانہ ذکر فی اول التیسرۃ انہ خلق السموات والارض فی ستة ایام و عربیہ نو بیحا یقولون الیہود وانظاہر انہم صنعوا ذلک منہ نکاتہ سبحانہ یقولون لا تخلق عبادة الاوتان ولا صنار فان یکم هو الذی صنعہم من عظامہ ان منہ هو الذی خلق السموات والارض علی غایۃ عفتہا وغایۃ جلالہا فی سنتہ الام۔
تفسیر کبیر +

اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے یہ بات سنی تھی۔ پس گویا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم توں کی پرستش پر مشغول مت ہو کیونکہ تمہارا پروردگار وہی ہے کہ جس کی نسبت تم نے عقائد لوگوں سے مناسبت کیے ہیں وہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بے انتہا عظمت اور بہت بڑی منزلت پر چھ دن میں پیدا کیا ہے +

اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ سنتہ ایام کا لفظ صرف نقلاً مخاطبین کے اعتقاد یا اذعان کے مطابق آیا ہے نہ بطور بیان حقیقت پس لفظ سنتہ ایام کا کلام مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ بطور نقل و حکایت اعتقاد مخاطبین آیا ہے۔ اگر اس بات پر ہمیشہ خیال رکھا جاوے کہ نبی علیہم السلام کا کام نہ حقائق اشیاء سے بحث کرنے کا ہے اور نہ تمام ان چیزوں پر رد و فحش کرنے کا ہے جو فی الواقع حقیقتاً اشیاء کے برخلاف ہیں بلکہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ جو چیزیں خدا کی وحدانیت اور قدرت و عظمت کو

لے سنتہ ایام کی بحث باہتیس تہذیب الخلق میں سیراج مہر نے کی ہے۔ محمد با

فَقَالَ يَقَوْمٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۵۰﴾

پھر اُس نے کہا ہے میری جگہ کرواؤ اللہ کی نہیں تمہارے لئے کوئی خدا سوائے اُس کے۔ بیشک تم پر خوف کتابی بڑے دن کے عذاب کا ﴿۵۰﴾

برخلاف لوگوں کے دلوں میں ہوں اُن کو نیست و نابود کریں یہ خلق مخلوق کا دُشمن کی نسبت جو کچھ کہنا طیبین کا اعتقاد برخلاف شان خدا تعالیٰ تھا وہ صرف تھک کر ساتویں دن اُس کا آرام لینا تھا اُسے ملنا ایک پیغمبر کو بلحاظ اپنے منصب پیغمبری کے ضرورت تھا چنانچہ اُس کو الفاظ "وما من من لغوب" سے مشابہ اور باقی امور سے کچھ تعرض نہیں کیا پس کوئی ذی عقل انسان جس کو قرآن مجید کے طرز بیان سے ذرا بھی مس ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ لفظ ستہ ایامہ کا قرآن مجید میں بطور بیان حقیقت کے واقع ہے +
(استون علی العرش) عرش کے معنی نعمت میں نعمت رب العالمین کے۔ اور نعمت بادشاہ کے۔ اور عزت کے۔ اور جس سے کوئی امر قائم ہو۔ اور گھر کی چھت کے۔ اور سردار قوم کے۔ اور اُس چیز کے جس پر خزانہ اٹھایا جاتا ہے کھے ہیں +

تمام فقہین عرش سے نعمت رب العالمین براہ لیتے ہیں اور اُس کو موجود فی الخارج سمجھتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ آسمانوں کے اوپر ایک جبرم عظیم ہے اور وہ نعمت رب العالمین ہے +

قرآن مجید میں جہاں عرش کا لفظ آیا ہے وہ دو قسم کی آیتیں ہیں ایک وہ جن میں صرف عرش کا ذکر ہے اور دوسری وہ کہ جن میں استون علی العرش کا ذکر ہے اول ہم ان دونوں قسم کی آیتوں کو اس مقام پر رکھتے ہیں +

آیات قسم اول جن میں صرف عرش کا ذکر ہے

لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم - ۹ توبہ - ۳۰ +

قل نوكان معہ الہة كما يقولون اذا لا ینفوا الی ذی العرش سبیل - ۱۰ اسراء - ۴۴ +

فسمعان اللہ رب العرش عما یصفون - ۲۱ الانبیاء - ۲۲ +

قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم - ۲۳ نور - ۲۲ +

فتعالی اللہ الملائک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکرم - ۲۲ نور - ۱۱۴ +

اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظيم - ۲۴ الفحل - ۲۶ +

وشریحاً نکتہ حافی من حول عرش یسمون بجد ربہم وقضیہم بالحق وقیل لخذ اللہ

رب العالمین - ۳۶ - زمر - ۷۵ +

قَالَ الْمَلَأَيْنِ قُوَّةً رَأَى الْغَرْكَ فَنِي
حَظِيلِ قُيَيْنِ ۝

اُس کی قوم کے سرداروں میں گما کر ہم کو دیکھتے
ہیں کھلی ہوئی گرا ہی میں ۝

سبع الدرجات ذوالعرش - ۲۰ مومن ۱۵ +

سبحان رب السموات والارض رب العرش عما يصفون - ۲۳ تحريف - ۸۲ +

عند ذوالعرش ملكين - ۸۱ تكوير ۲۰ +

ذوالعرش نجيد فعل ما بين يده ۸۵ بروج ۱۵ +

وسدك على اجابثا ويجعل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية - ۲۶ الحاقة ۱۵ +

الذي ينجون العرش ومن جوارب يسجون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذي آمنوا

۲۰ - مومنون ۷ +

وهو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء يسبوك كما يكتم

احسن عملا - ۱۱ هود ۶۹ +

آيات تم بانی جن میں ستویں علی العرش کا ذکر ہے

ان ربك ابد. الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش -

۷ الاعراف ۵۲ وسورة ۱۰ يونس ۳ +

الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن

فاستل به خبيلا - ۲۵ فرقان ۱۰ +

الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش ما لكم

من وانه من لى ولا شفيع فلا تدعون يد بلا امر من السماء الى الارض ثم يرجع اليه في يوم كان

مقداره الف سنة مما تعدون - ۳۳ السجدة ۳ - ۴ +

هو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش - ۵۷ - ۵۸ الحديد ۲۷ +

الذي رفع السموات والارض بقدر قدرتها ثم استوى على العرش - ۱۳ - ۱۴ رعد ۲ +

الرحمن على العرش استوى - ۲۰ طه ۴ +

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شئ

عليم - (بقتر ۲۸ +

قل انكستكفرون بان الذي خلق الارض في يومين تتجلون ليلتنا ما ذلك ربنا العليم

وجعل فيها راسخا من فوقها وبارك فيها وقد رقيها اقول تخاف في اربعة ايام سواء للساثلين

قَالَ يَقُولُ مَلَائِكَةُ فِي صَلَاةٍ وَنَسِيَةٍ
رُسُلًا مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۹﴾

انج نے کہا ہے میری محمد کو گراہی نہیں ہے لیکن میں تمام
عالم کے پروردگار کی طرف سے پیغمبر ہوں ﴿۵۹﴾

نما ستوی الی السماء وہو دخان فقال لها وللارض ما اثبتا طوعا وكرها قالتا اتيناها عین
ققضاهن سبع سموات فی یومین یا وحی فی کرماء امرها وزین السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذلک
تقدیر العزیز العلیم - ۱۱ فصلت - ۹ لغایت ۱۱

باوجود اس کے کہ تمام مسلمان عرش رب العالمین کو ایک جسم عظیم موجود فی الخارج فوق السموات
مستے ہیں مگر لفظ ستوای سے تخت پر بیٹھا مراد نہیں لیتے۔ بلکہ وہ یقین کرتے ہیں کہ کبھی خدا اُس تخت
پر بیٹھا اور نہ کبھی آئندہ بیٹھگا اور نہ تخت پر اُس کا بیٹھنا ممکن ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے "فاعلم
انہ لا یملکن ان یتکون المولد منه لونه مستقلا علی العرش" کیونکہ اگر خدا تخت پر بیٹھے یا بیٹھا ہوا ہو
تو وہ تمنا ہی ہو جاوے گا اور جب آتما ہی ہوگا تو حادث ہو جاوے گا۔ اور جیز معین اور جبت خاص میں
محمد ہوگا اور جیز اور معین کی اُس کو احتیاج ہوگی۔ پھر وہ مقدار میں عرش سے بڑا ہوگا یا عرش
اس سے بڑا ہوگا یا دونوں برابر ہونگے ہر طرح سے خدا پر مشکل لازم آتی ہے۔ بڑی مشکل یہ پڑتی ہے
کہ زمین یا دنیا تو کروی ہے اور جب خدا ایک تخت پر بیٹھا تو ایک طرف کی دنیا کے لوگوں سے تو وہ اوپر
ہوگا اور دوسری طرف کی دنیا کے لوگوں سے نیچے لہے اور پر ہونا اُس کا متحقق نہ رہے گا۔ اسی قسم کا
سولہ بیسٹیس خدا کے تخت پر بیٹھنے کے امتناع میں تفسیر کبیر میں مندرج ہیں۔ غرض کہ تمام اہل سنت و جماعت
بلکہ تمام فرق اسلامیہ سوئے جعفر کے خدا تعالیٰ کے جلوس کو متنع بیان کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے
کہ عرش جب سے بنا ہے خالی پڑا ہے اور ہمیشہ خالی پڑا رہے گا۔ مگر کسی نے یہ نہ بتلایا کہ پھر وہ بنا یا کیوں
ہے اور کس لئے ؟

جب باری علیا اس شکل میں پڑے تو انہوں نے استوی اور عرش دونوں کے معنی بدلے
اور کہا کہ ان آیتوں میں جن میں استوی سے عرش کا ذکر ہے وہ چیز بڑا چکلا جسم عظیم جس کو تخت رب العالمین
موجود فی الخارج فوق السموات قرار دیا ہے وہ انہیں ہے بلکہ عرش کے بادشاہت اور مملکت اور
استوی سے اس پر استعلاء یعنی تلبہ قدرت مراد ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ "فقال نے کہا ہے
فقال (ای انفقنا) رحمۃ اللہ علیہ العرش فی
کلامہم ہولسیرا لذلک لیس علیہ المنوک شہ
جعل العرش کنیۃ عن نفس الملائکۃ یقال لہ عرشہ
ای انتقص منکہ وفسد تاذا استقام لہ ملکہ و
اظر دامرہ وحکمہ فانما استوی علی عرشہ و
استقر علی سریر منکہ ہذا ما قالہ النعمانی و

عرش کلام عرب میں وہ تخت ہے جس پر بادشاہ
بیٹھا ہے پھر عرش سے ملک اور سلطنت سمجھی جاتی
ہے کہا جاتا ہے اشل عرشہ جبکہ سلطنت میں
خرابی آجائے اور جب کہ سلطنت درست ہو جاوے
کام چھاپتا ہوا اور حکم نافذ ہو تو کہتے ہیں کہ

أَبَعُكُمْ ذُرِّيَّتِي رَتِي وَأَنْصَحُ لَكُمْ
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾

میں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارے دشمنوں کو پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لئے نصیحت کرتا ہوں اور میں اللہ سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ﴿۱۰﴾

اقول ان اذوقا له حق وصدق وصدق وصدق نظيره
فوقه الرجل الصواب فلان هو بل النجاد والرجل
الذي يكثر ايضا في كثير الرماد والرجل الشوي فلان
اشتغل لاسه شيئا وليس امراد في شي من هذه
الافعال احراء ها على خواهرها انما امراد منها تعريف
المقصد على سبيل التكاية فكذا ههنا يذوق الاستواء
على العرش والامراد فعادوا القدر وجران المشيئة ثم
قال الفعل رة الله تعالى والله تعالى لما ذكر عن ذاته
وعلى صفاته وكيفية تدبيره العالم على الوجه
الذي انفق من مليه ودر سائهم استغنى عنهم
عظمة الله وكمال جلاله الا ان كل ذلك مشروط بشي
التشبيه فاذا قال انه عالم فهو منه انه لا يخفى
عليه تعالى شي ثم علموا بعقولهم انه لم يحصل
ذلك العلم بفكره ولا روية ولا باستعمال حاسة
واذا قال تاد علموا منه انه متمكن من الاجداد الكائنات
وتكون المسكات ثم علموا بقوله من غنى
في ذلك الاجداد والتكين عن الالات والادوات
وسبق المادة والمادة والفكرة والرؤية وهكذا القول
في كل صفاته واذا خبرن له يتايع على عباد حجه
فهموا منه انه نصب لهم موضع يقصدونه لمسئلة
رطبهم حرا ثم علموا يقصدون بيوت الملك و
الروزه وهذا لطلب ثم علموا بعقولهم نفع التشبه
وانه لم يجعل ذلك البيت مسكنا لنفسه ولم
يبتنع به في دفع الحر والبرد بعينه عن نفسه فاذا
امرهم تحميد و تعجيد فهموا منه انه امرهم
بمناية تعظيمه ثم علموا بعقولهم انه لا يفرح بذلك
التحميد والتعظيم ولا يفتن بتركه ولا عرض عنه
اخافت هذه المقدمة فنقول انه خلق السموات
والارض كما راودوا من غير ضائع ولا مدفع ثم
اخبرنا انه استوى على العرش اي حصل له سد بدير
المخلوقات على ما شاء واداد فكان قوله ثم استوى
على العرش ويعبد ان خلقها استوى على عرش الملك
والجلال ثم قال الفعل والذليل على ان هذا

استوى على عرشه واستقر على سريره ملكه بمعنى تهي
طرح اپنی سلطنت پر قائم ہے اور اپنے سر پر سلطنت پر تفریح ہے
یہ وہ ہے جو فتنے نے کہا ہے اور صاحب تفسیر کبیر
کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ حق اور سچ اور صواب
اور یہ ایسا ہے جیسا کہ طویل قامت کے لئے عجب کا یہ
قول ہے (طویل النجاد) یعنی پر تک والا اور بہت
زیادہ ضیافت کرنے والے کے لئے (اکثیر الوعد)
بہت فاکسترو والا اور بڑھے آدمی کے لئے یہ کہنا
کہ اُس کا سر بوجھ سے روشن ہو گیا (اشتعل بال
شباب) ان سب الفاظ سے یہ مراد نہیں ہے
کہ وہ اپنے ظاہری معنی میں جاری ہیں بلکہ ان سے
یہی مراد ہے کہ اسی مقصود کو بطور کنایہ کے سمجھا دیا جاوے
ایسا ہی اس موقع پر کہا جاتا ہے (استوى على العرش)
اور مراد ہے اس کی قدرت کا نافذ ہونا اور اس
کی خواہش کا جاری ہونا۔ فقال نے کہا ہے اللہ تعالیٰ
نے عجب کہ سمجھا یا اپنی ذات اور اپنی صفات اور
اپنی کیفیت تدریس کو اُس طرح پر جس طرح کہ انہوں نے
اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو پایا تھا تو اللہ تعالیٰ
کی عظمت ان کے دلوں میں اسی طرح برقرار ہوئی
مگر ان سب میں یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ
ہے جب اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ عالم ہے تو اس سے
یہ سمجھے کہ اُس سے کچھ مخفی نہیں ہے پھر اپنی سمجھ سے
یہ جانتا کہ یہم اللہ تعالیٰ کو نکرادہ غور سے نہیں ممال
بہا اور نہ حماس کے استعمال سے اور مجرب فرمایا ہے
کہ وہ دیکھے تو جانتا کہ وہ پیدا کرنے عالم پر اور کائنات

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ
مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِمَّنْكُمْ
لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿۱۱﴾

کیا تم اس میں تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے
پروردگار سے نصیحت آئی تمہارے ہی میں سے ایک
آدمی پر تاکہ وہ تم کو ڈر دے اور تاکہ تم پر نصیحت
کرے اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے ﴿۱۱﴾

کے پیدا کرنے پر قادر ہے پھر اسی سچے سے یہ جانتا کہ اللہ
تعالیٰ اس کا پیدا اور پیدا کرنے میں اوزاروں وغیرہ کا
محتاج نہیں ہے اور اس کا بھی محتاج نہیں ہے
کہ کچھ مادہ ہونے اور پھر اس میں کچھ صحت غور کر کے
کام آئے اور ایسا ہی قول ہے سبغات اللہ تعالیٰ
میں جب کہ اُس نے خبر دی کہ اُس کا ایک گھر ہے اُس کا
سچ اُن پر اور جب ہے اس سے اُنوں نے سمجھا کہ
اُس نے ایک جگہ کو مقرر کر دیا ہے خدا تعالیٰ سے
سوال کرنے کے لئے اور اُس سے اپنی حاجتیں طلب
کرنے کے لئے تاکہ اُس کا قصد کریں جیسے کہ ایشیوں
اور سرداروں کے گھر و نکاح اس غرض سے قصد کرتے
ہیں پھر اپنی عقل سے سمجھا کہ وہ تشبیہ سے پا کبے
اور اُس نے یہ گھر اپنے رہنے کے لئے نہیں بنایا
ہے اور اس گھر سے اس کو یہ فائدہ نہیں ہے کہ وہ

ہو اللہ ارحم الراحمین سورۃ برنسان ربکم اللہ الذی
خلق السموات والارض فی ستة ايام ثم استوی
على العرش ید بئلا امر قوله ید بئلا امر جری مجری
التفسیر بقوله استوی على العرش وقال فی هذه الاية
اللاتی نحن فی تفسیر ما شمس استوی على العرش یعنی
اللیل النہار یطلب حیثا والشمس والقمر والنجوم مستقرات
بالمرآة لا لہ المخلوق والا مرء هذا یدل على ان قوله
ثم استوی على العرش اشارۃ الی ما ذکرنا فان تبیل
اذا حملتم قوله ثم استوی على العرش على ان المراد
استوی على الملك وجب ان یقال اللہ لم یکن
مستویا قبل خلق السموات والارض قلنا انہ تعالیٰ
کان قبل خلق العالم قادراً على تخلیقها وتکونہا
اما ما کان مکناً ولا موجوداً الاشیء بلعینہا لان
احیاء زید واما تات عمر واطعام وظ واداء ذلك
لا یحصل الا عند هذه الاحوال فاذا فسرنا العرش
بالمملک والمملک بعذہ الاحوال صح ان یقال انہ تعالیٰ
انما استوی على سنک بعد خلق السموات والارض
وهذا جواب حق صحیح فی هذا الموضع +

(تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۲۲۰)

اپنے سے گرمی یا سردی کو دفع کرے پھر جب کہ
اُن کو حکم کیا کہ اُس کی حمد کریں اور اُس کی بزرگی مانیں تو اُس سے سمجھے کہ اُس نے نہایت درجہ کی تعظیم کا
حکم دیا پھر سمجھے کہ خدا تعالیٰ اس تعظیم اور تحمید سے خوش ہوتا ہے اور اس کے ترک کرنے سے سزا
بڑی ہے۔ جب کہ یہ تمام باتوں نے سمجھ لئے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جس طرح جانا
پیدا کیا بیخبر کسی جھگڑا کرنے اور جھگڑا کرنے والے کے پھر اُس نے خبر دی (انہ استوی عیناً العرش یعنی وہ
اپنی سلطنت پر قائم ہوا امر وہ یہ ہے کہ اصل ہوتی اُس کو تدبیر مخلوقات جس طرح کہ اُس نے چاہا تھا اور ارادہ
کیا تھا پس یہ قول کہ مشن پر قائم ہوا ایسا ہے کہ بعد پیدائش عالم کے اپنے عرش حکومت اور عظمت پر قائم
ہوا پھر فعال نے کہا کہ اس بات کی ویس کیسی معنی مراد میں اللہ تعالیٰ کے قول کے جو سورہ یونس میں ہے
کہ بیشک ہمارا پروردگار وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں زمین کو پھر اُس نے اپنے عرش پر

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ
 مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَآخَرُنَا الَّذِينَ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَفَكُم كَانُوا أَتَقْوَمًا
 حَمِيمِينَ ﴿٦٢﴾

پھر انہوں نے اُس کو کھٹلایا پھر بچا لیا ہم نے
 اُس کو اور جو اُس کے ساتھ کشتی میں تھے۔ اور
 ہم نے اُن لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیاتوں
 کو کھٹلایا۔ بیشک وہ لوگ اندھے تھے ﴿۶۲﴾

کہ تمام کہ میں کی ترمیم کرتا ہے پس یہ قول کہ «یبدوا لاکھرو» بمنزل تفسیر کے ہے جو قول راستوی علی العرش
 کے مطلب کو صاف کہتا ہے اور اس آیت میں جس کی ہم تفسیر میں میں یوں فرمایا ہے خدا مستوی
 علی العرش یعنی اللیل النہار یصلہ حثینا۔ پھر قایم ہو عرش پر کھینچا تب سے رات سے دن کو دکھانا
 کرتے تھے اُس کو ڈور کر والشمس والقمر مسخرات بامرہ۔ اکیلا الخلق والاھوا درچاند اور سورج
 فرابند ہیں اُس کے حکم کے جان لو کہ اُس کے لئے پیدا کرنا اور حکم کرنا۔ اسی پر دلالت کرتا ہے کہ اُس کا
 یہ کسنا کہ خدا مستوی علی العرش اسی کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے ذکر کیا اُسیا قرآن کیا ہے کہ
 تم نے قول (استوی علی العرش) کو اس پر قیاس کیا کہ مراد ہے کہ اپنی حکومت پر قایم ہوا تو یہ لازم آیا
 کہ پہلے یہ ایش آسمان اور زمین کے اس پر قایم نہ تھا تو ہم اس کا یہ جواب دینگے کہ قبل یہ ایش عالم کے
 وہ اس کے پیدا کرنے اور کوہن پر قادر تھا لیکن نہیں تھا پیدا کرنے والا اور وہ وہ اشیا عینہ کا اس لئے
 کہ زید کا زندہ کرنا اور عمر کو مارنا اُس کو کھانا دینا اور اُس کو پانی دینا یہ شیں جس بتا اُمران احوال کے ساتھ
 پس جب کہ ہم نے عرش کی تفسیر ملک سے کی اور ملک خود ہی احوال ہیں تو صحیح ہے کہ یہ کہا جاوے
 کہ اپنے ملک پر قایم ہوا بعد پیدا کرنے آسمان اور زمین کے اور یہ جواب صحیح ہے اس موقع پر +

اب میں شایستگی ادب سے اُن بزرگوں کی خدمت میں جنہوں نے اُن آیتوں میں عرش کے
 لفظ سے سلطنت اور مملکت مراد لی ہے عرض کرتا ہوں کہ جن آیتوں میں حرف لفظ «رب العرش» کا
 یا «رب العرش العزیز» کا یا «ذی العرش» کا یا «رب العرش الکریم» کا یا «ذو العرش
 الجبید» کا آیا ہے وہ بھی عرش کے معنی سلطنت و مملکت کے کیوں نہیں لکھے جاتے۔ جو ایک چوڑے
 چکے تخت موجود فی الخارج کے جس کا بنا تا بھی ظاہر ابریکار حلوم ہو تا ہے جس پر نہ کبھی خدا میثا ہے
 نہ بیچیکا اور نہ بیٹھ سکتا ہے لئے جاتے ہیں +

ہماری اس تقریر کے برخلاف شاعرین آیتیں پیش ہو سکتی ہیں اور بیان کیا جاسکتا ہے کہ اُن
 آیتوں میں ایسے مضامین ہیں جن کے سبب عرش کو شش سریر بادشاہی موجود فی الخارج تسمیہ کرنے کی ضرورت
 پڑتی ہے +

پہلی آیت سورہ زمر کی ہے جہاں قیامت کے حالات میں فرماتا ہے کہ «وخرسوا کوہن
 کے گرد کھڑے ہونے و کھینکنا پاکیزگی سے یاد کرتے ہیں تہ تہ تہ کے اپنے رب کو +

وَاللّٰی عَادَ اٰخَاۡهُمۡ هُوۡدًاۙ قَالَ
يٰۤاَقۡرَبُ اَعۡبُدُوۡا اللّٰهَ مَا لَكُمۡ مِّنۡ
اِلٰهٍ غَیۡرِهٖۙ اَفَلَا تَتَّقُوۡنَ ﴿۱۳﴾

اور (بیشک تم ہیجا) خدا کی قوم کے پاس اللہ کے بھائی ہو چکے
(ہوئے) کہنا میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے
تمہارے کوئی مجوسوا اس کے کیا تم نہیں دیتے ﴿۱۳﴾

دوسری آیت سورہ الحاکمہ کی ہے جہاں خدا نے قیامت کے حال میں فرمایا ہے، ہلو اٹھائو گے
تیرے پروردگار کے تخت کو اپنے اوپر آج کے دن آٹھ، +

تیسری آیت سورہ مؤمن کی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے کہ، وہ جو اٹھاتے ہیں عرش کو اور
وہ جو اس کے گرد ہیں پائینگی سے یاد کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کو اور اس پر ایمان لائے
ہیں اور معافی چاہتے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں +

چوتھی آیت سورہ ہود کی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے کہ، وہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں
اور زمین کو چھ دن میں اور اس کا عرش تھا پانی پر +

سورہ زمر کی آیتیں جن میں عظمت و جلال خدا کا بیان ہوا ہے وہ سب تشبیلی ہیں مفسرین بھی
ان کا تشبیلی ہونا قبول کرتے ہیں۔ مثلاً اس میں فرمایا ہے، والارض جمیعا فنصبته یوم القیامۃ
والمصوات مطویات بحینہ، پس ظاہر ہے کہ خدا کی بڑھتی ہے اور نہ اس کا اول ہاتھ، یہ ایک
تشبیلی استعارہ یا مجاز ہے جس سے مقصود خدا کی عظمت و قدرت کا ظاہر کرنا ہے نہ کہ حقیقتہ خدا
زمین کو ٹٹھی میں لے لیا اور آسمانوں کو ہاتھ پر لپیٹ لیا +

صاحب کشف نے کہا ہے کہ غرض اس کلام سے جب کہ اس سب کو پوری طرح سمجھ لے جیسا کہ
قال صاحب الکشاف الغرض من هذا
الکلام اذ اخذته ككاهه بحبه و محسن
نصير عظمته والتوقيت عند كنه جلاله
من غير ذهاب بالقبضه ولا باليمين
جمله حقیقہ اور مجازی معنوں کی طرف جانا اور ایسا ہی ہے علم اس
روایت کا کہ جبریل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائو آسمانوں کو قیامت کے دن ایک اٹھائی پڑو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انگلی یا ہاتھ جو ایک انگلی یا ہاتھ
کے نیچے ہے اس کو ایک انگلی یا ہاتھ سے نفلت کو ایک انگلی
پر پھران کو پڑاویگا پھر کیگا کہ میں بادشاہ ہوں پس نہیں سوال
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کر کے اس کے قول پر پھر بطور تصدیق
اس بات کے یہ آیت پڑھی وما قدرنا اللہ حق قدمہ الایہ
کہا صاحب کشف نے کہ صرف اس وجہ سے فرمایا صبح العرب
قال صاحب الکشاف الغرض من هذا
الکلام اذ اخذته ككاهه بحبه و محسن
نصير عظمته والتوقيت عند كنه جلاله
من غير ذهاب بالقبضه ولا باليمين
جمله حقیقہ اور مجازی معنوں کی طرف جانا اور ایسا ہی ہے علم اس
روایت کا کہ جبریل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائو آسمانوں کو قیامت کے دن ایک اٹھائی پڑو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انگلی یا ہاتھ جو ایک انگلی یا ہاتھ
کے نیچے ہے اس کو ایک انگلی یا ہاتھ سے نفلت کو ایک انگلی
پر پھران کو پڑاویگا پھر کیگا کہ میں بادشاہ ہوں پس نہیں سوال
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کر کے اس کے قول پر پھر بطور تصدیق
اس بات کے یہ آیت پڑھی وما قدرنا اللہ حق قدمہ الایہ
کہا صاحب کشف نے کہ صرف اس وجہ سے فرمایا صبح العرب

قَالَ الْكَلْبُ الْاَلَيْنِ يَمْنُ كَقَمْرًا مِّنْ
قَوْمِيۤ اِنَّا لَنَرَاكَ فِيۢ سَفَاهَةٍ
وَ اِنَّا لَنَقُتُّكَ مِّنَ الْكَلْبِ بَيْنِ ۝۲۶

اُس کی قوم کے شرلوں میں اُن لوگوں نے کہا جو کافر تھے
کہ بیشک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو بیوقوفی میں اور بیشک ہم
گمان کرتے ہیں تجھ کو جھوٹوں میں سے ۝۲۶

حوقدہ الایۃ - قال صاحب کشف و انما
ضمك فعم العربی تجلیا نہ لہ لغیر منہ
الایام فہم علماء البیان من غیر نقص
اساك ولا اصبع ولا ہز ولا شی من ذلک
ولکن فہم تواد کل شی واخر علی الزبۃ
والخلاصۃ التی ہی الدالۃ علی الغدرۃ
الباہرۃ ی ان الایعال العظام التی تخیر
نیہا الاضمر ولا تکتنبہا الا وہام ہبنۃ
علیہ ہو الا یوصل السامع الی الوقوت
علیہ الا اجرام العارۃ فی مثل ہذہ الطریقۃ
من التخیل قال لانی بابا فی علم البیان
ادق ولا رفق ولا الظف من ہذا الباب
تفسیر کشف صفحہ ۱۲۶۴ +

اور تعجب کیا کہ انہوں نے اس سے بجز اُس کے اور کچھ
نہیں سمجھا جو کہ علمائے علم بیان سمجھتے ہیں نیز خیال کرنے
اُنھانے اور اُگلی اور حرکت کے معنیوں کے اور نہیں
سمجھا کچھ اس میں سے بلکہ سمجھا واقع ہونا اول ہر شے
کا اور آخر ہر شے کا بطور خلاصہ اور انتخاب کے کہ وہ
دلائل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اور اس پر
کہ وہ بڑے کام جن میں سب عقدا کی عقلیں حیران ہیں
اور ذہن اُن کو نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ پر آسان ہے نہایت
آسان - سُنتے والا اُس سے واقف ہونے تک پہنچ نہیں سکتا
بجز اس کے کہ کلام کو اسی طریقہ پر خیال میں لانے کو بلایا جاوے
کیا صاحب کشف نے کہ ہم علم بیان میں کوئی باب اس سے

زیادہ دقیق اور لطیف نہیں پاتے ہیں +
ملا وہ اس کے صاحب تفسیر کشف نے ان لفظوں کی مراد اس طرح بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ
کافیقدر اُس کا ملک ہے جس میں کوئی تکرار کرنے والا اور
جھگڑنے والا نہیں ہے اور دائیں ہاتھ سے مراد اُس
کی قدرت ہے +

صاحب تفسیر کبیر مصنف کشف کی اس تحریر سے کسی قدر غما ہو گئے ہیں اور اتنا فرماتے
ہیں کہ "میں کہتا ہوں کہ اس آجری کا یہ حال کہ وہ منور ہے
اپنے طریقہ کی خوبی بیان کرنے پر اور پہلوں کے طریقہ کی برائی بیان
کرنے پر نہایت سی ٹھیک ہے اگر اس کا یہ نہ سب سے کہ لفظ کے
ظاہری معنی کا چھوڑنا اور مجازی معنی کی طرف جانا بغیر کسی دوسرے
کے جائز ہے تو قرآن میں سن کر بے ادب قرآن کو وہاں کے
درجہ سے خارج کرنا ہے کہ وہ کسی اور میں محبت نہیں ہو سکتا
اور اگر اُس کا یہ مذہب ہے کہ کلام میں اس پر ہے کہ حسی جنتی
اقوال حال ہذا الیچ فی فتح
علی حین طریقہ و تفسیر طریقہ العذۃ
عجیب جہانہ انکان مذہبہ انیحوز
ترک ہر تلفظ و المصیر الی الحیات من غیر
دلیل فہذا طعن فی القرآن الخراج لہ مران
یکون جمعی فی شی ان کان مذہبہ ان
الاصل فی الخلاہ الحقیقۃ و نہ لا یجوز
العدس عنہ لا لایا من فصل فہذا
ہوالعذر لہ علیہا محجوز التفسیر میں

قَالَ يَقَوْمِ كَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ
وَلَا كَيْتِي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٩٥﴾

وہو دئے انکا کہ لے میری قوم میرے ساتھ
بیوقوفی نہیں ہے ولیکن میں رسول ہوں
یروزرگہ گارخانوں کی طرف سے (۹۵)

فان كلام الذي ينطق به من علمه وان لم يعلم
الذي يصير في غيره مع انه وقع في التاويل
العسير والكمات، ان لكلمة فان قالوا المراد
لمحال المدخل على انه ليس مراد من قوله القسمة
والعلمين هذا الاعضاء وحيث بان نكتي
بهذا القدر لا تستعمل تعيين المراد بل لغوي
علمي الله تعالى فنقول هذا هو طريق
الموحدين الذين يقولون يا خلفا من
لغوي مراد الله من هذا اللفظ هذا
الاعضاء فاما تفسير المراد فانما نغوض
ذلك العلم الى الله تعالى وهذا هو
طريق السلف المعزبين عن التاويلات
فثبت ان هذه التاويلات التي اقر بها
هذا الرجل لغيرها ما هو من عفاقة
(تفسير كبري)

مرا وہوں اور مضمیٰ حقیقی سے بیز کسی جہاد کے زدوں کے پھر ہا نہیں تلبے
پس یہی طریقہ ہے جس پر سب پہلے علمائے اتفاق کیا ہے پس
کہاں ہے وہ علم جس کو وہ خاص اپنا علم بیان کرنا ہے اور کہاں ہے وہ علم
جس کو دوسرا نہیں جانتا ہے باوصف اس کے یہ بھی خود بہت
تنگ تاویلات میں پھینسا ہے اور او بہت رک رک کلمات کہہ میں
اگر یوں کیسے مراد یہی کہ جس سے ثابت ہو گیا کہ لفظ قبلا میں سے ساری معنی
مرا نہیں ہیں تو ہر جہاں کہہ سکتے ہیں ان کا بیان اور جو کہ مراد ہوں اس کے معنی کرنے
میں مشغول ہوں بلکہ اس کے علم کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں پس ہم
کہتے ہیں کہ یہی ہے طریقہ موحدين کا جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مراد
اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ سے یا عضا وناص لیکن اللہ کی مراد کو
معین کرنا پس ہم اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں یہی ہے
طریقہ عمائے سلف کا جو کہ تاویلات سے الگ رہے ہیں

پس ثابت ہوا کہ تاویلات جن کو شیخس لایا ہے ان میں کچھ فائدہ نہیں ہے +

صاحب تفسیر کبریٰ کا اس قدر ناراض ہونا بے فائدہ ہے کیونکہ ہر شخص جو ظاہر لفظ کو چھوڑ کر مجاز کی
طرف لیجاتا ہے اس کے نزدیک دلیل قاطع اس بات کی ہوتی ہے کہ اس مقام پر اس لفظ سے حقیقت
مرا نہیں ہے باقی رہی یہ بات کہ اتنے ہی پر اتفاق کیا جائے اور اس کی تاویل و مراد کو خدا کے
علم پر چھوڑ دیا جائے ایک ایسی بے معنی بات ہے جس سے قرآن مجید کی صد آیات کا ناسخ بولنا
اور بیکار ہو جاتا ہے تو خود باللہ نہا اور صرف لغو و بیکار ہی نہیں ہوتا بلکہ ایسا کرنا لغو و بے فائدہ
کو صحیح بنا ہے۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں یدالله - وجه الله - قبضتہ - عینہ اور کہتے ہیں
کمان لغظوں سے - خدا کا قبضہ - خدا کا منہ - خدا کی مٹھی - خدا کا داہن؟ اللہ مراد نہیں ہے - جب
پوچھتے ہیں کہ اور کیا مراد ہے تو کہا جاتا ہے کہ خدا ہی کو معلوم ہے - اسے میان ماگربی مخصوہ تھا
کہ خدا ہی کو معلوم رہے تو ان الفاظ کا ناسخ کرنا اور بندوں کو پڑھوانا ہی کیا ضرور تھا +
اصل منشا اس غلطی کا یہ ہے کہ قرآن مجید جو بلاشبہ کلام الہی ہے - کہہ بیٹنے وقت لوگوں کو
خبرایا نہیں رہتا کہ وہ انسانوں کی زبان میں بولا گیا ہے - پس اگر وہ درحقیقت انسانوں کی زبان میں

اَوَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُنَا
وَيَكْفُرْ بِكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ
وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ مَخْلُوْقًا

کیا تم نے تمہیں کہا کہ آؤں تمہارے پاس نصیحت تمہارے
پروردگار سے ایک شخص پر تم میں سے تاکہ تم کو نصیحت
اور یاد دلاؤں کہ جب تم کو کیا جانائیں

عجب ہوتا ہے ان جیسا کہ خدا کا تخت پر بیٹھا تو محال و متنقہ قرار دیتے ہیں اور پھر تخت کو اور اُس کے
سامان جلوس کو حقیقی اور وہی جگتے ہیں *

سورہ الاحقاف کی جو آیت ہے اُس سے پہلی آیتوں میں خدا تعالیٰ نے قیامت کا اور تمام دنیا
کے برباد ہوجانے کا اس طرح پر ذکر کیا ہے کہ - سورہ یحییٰ کی یاد گیری اور زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ
ہو جاوے گا اور انسان کے پرچھے اڑ جاوے گا اور فرشتے اُس کے کناروں پر پٹ جاوے گا - یہ
سنگو انسان کے خیال میں آتا ہے کہ جب سب چیز برباد ہو جاوے گی تو خدا کی بادشاہت کس پر ہوگی
کیا خدا کی بادشاہت ہی ختم ہو جاوے گی ؟ اس شبہ کے رفع کرنے کو خدا نے اُس کے ساتھ فرما دیا
کہ ، و یحصل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ، یعنی جب کہ سب کچھ برباد ہو جاوے گا اُس دن بھی تیرے
پروردگار کی بادشاہت بے انتہا چیزوں پر جو اُس کی مخلوق ہیں اسی طرح برقرار رہے گی *

„حل“ کے معنی اٹھانے کے ہیں مگر اُس کا استعمال شے مادی جو جودنی الخارج کی نسبت بھی
ہوتا ہے اور شے عقلی غیر مادی غیر موجودنی الخارج پر بھی ہوتا ہے - جیسے کہ خدا تعالیٰ نے تورات کے
عالیوں کی نسبت فرمایا ہے ، „الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها“ اور جیسے کہ مافطنان قرآن
کو ماطلان قرآن یا قاضیوں اور مفتیوں کو ماطلان شریعت اور گنکاروں کی نسبت گناہوں کا اٹھانا
، حملنا و ذراہ کہا جاتا ہے - جس عمل کے لفظ سے اسی چیز کا اٹھانا مراد نہیں ہوتا جو موجود
فی الخارج ہو +

جب کسی کو کسی شے کا حامل کہتے ہیں اُس سے اُس کا ظہور لازمی تصور کیا جاتا ہے ماطلان
تورات اسی لئے کہتے تھے کہ اُن سے احکام تورات ظاہر اور معلوم ہوتے تھے اور ماطلان شریعت
احکام شریعت ہیں جس شے سے جو چیز ظاہر ہو اُس کو اُس کا حامل کہتے ہیں - خدا کی مخلوق سے جو خدا
کی سلطنت و بادشاہت ظاہر ہوتی ہے اُن پر ماطلان عرش کا اطلاق ہو سکتا ہے - پس خدا فرماتا
ہے کہ جب یہ سب چیزیں جو تم دیکھتے ہو برباد ہو جاوے گی تب بھی خدا کی بادشاہت اُس کی اور بے انتہا
مخلوقات اٹھائے ہوئے ہوگی *

ثانیہ کا لفظ صرف فصاحت کلام کے لئے آیا ہے اس سے کوئی عدد خاص مفہوم نہیں ہے
اور اس میں بہت بڑی بلاغت یہ ہے کہ اُس کے دو رکعت لے یعنی اُس کے مفاہات یا دو مفاہات یہ
کے مفاہات اید کے بیان کے محذوف کرنے سے عدد غیر فنا ہی اور اجناس غیر محصور کا اظہار ہوتا ہے -

مِنْ بَعْدِ قَوْلِهِ نُوحٍ

قوم نوح کے بعد

جیسے کہ ثمانیہ آفات یا ثمانیہ آفات غیر النہایہ من المخلوقات الغیر المحصورہ۔ پس اس آیت سے عرش کا وجود فی الخارج ثابت نہیں ہوتا بلکہ صرف اس قدر پایا جاتا ہے کہ بعد ثمانیہ جو نے اس تمام موجودات کے بھی خدا کی بادشاہت پر ستور قائم رہیں +

تفسیر کشاف میں جو قول من بصری اور شحاک کے نقل کیا ہے اس سے بھی خیک خیک ہی مراد معلوم ہوتی ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ اس میں نکھا ہے کہ۔ جن بصری سے مروی ہے

وعن الحسن الله اعلم كده ثمانية ام ثمانية آفات وعن الضواك ثمانية صفون لا يعم عدد همدالا الله ويجوز ان يكون ثمانيا من اروج ومن خلق عرفه القادح من خلق سبحان الذي خلق الارض وكلها ما ثبتت الارض ومن نفسه ومسا لا يعنون -

کراشد خوب بانامے کہ وہ کہتے ہیں آٹھ ہیں یا آٹھ بزرگ ہیں اور شحاک سے مروی ہے کہ آٹھ صفیں ہیں اور یہ کہ ان میں کتنے ہیں اس قدر تعالے کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور جائز ہے کہ مراد ہو آٹھ رو میں یا اور مخلوق خدا کی پس اللہ تعالے ہی قادر ہے سب کی پیدائش پر پاک ہے اللہ

(تفسیر کشاف صفحہ ۱۵۲۲)

میں نے پیدا کیا ہے سب جڑوں کو جن کو اگاتی ہے زمین اور جو خود ان کے ہیں اور جن کو دھنسیں جاتے +

سورہ ہن میں جو آیت ہے وہ نہایت خوب طلب ہے اس کے شروع میں ہے "الذین یحملون العرش" پس بحث یہ ہے کہ الذین کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ تمام تفسیرین کہتے ہیں کہ "الذین" کا اشارہ فرشتوں کی طرف ہے۔ صاحب تفسیر کبیر اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے خدا تعالے نے ایمان والوں کے ساتھ کفار کی عداوت کا حال بیان کیا ہے اس کے بعد بطریق تلمیح کے کہا کہ اشرف طبقات مخلوقات فرشتے ہیں اور خصوصاً حاملۃ العرش۔ ایمان والوں سے نہایت محبت رکھتے ہیں پس ان کینہ لوگوں کی عداوت پر کچھ التفات کرنا نہیں چاہئے چہ مگر تعجب یہ ہے کہ کفار دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ عداوت کرتے تھے اور انہیں پہنچا تھے اگر اس کے مقابل کوئی ایسی چیز بیان کی جاتی جو اس دنیاوی ایذا میں مساوت کر سکتی تو البتہ ایک تسلی کی بات تھی مگر اس دنیاوی تکلیف کے مقابل میں یہ کتنا کہ فرشتے ہمارے گت سون کی معافی چاہ رہے ہیں کس طرح یہ تسلی دے سکتا ہے علاوہ اس کے اس مقام پر فرشتوں کا کچھ ذکر نہیں آیا ہے اور جبکہ عرش سے سلطنت مراد لیجئے نہ ایک شے جسم موجود فی الخارج کو کوئی قرینہ بھی نہیں جس سے "الذین" کا اشارہ فرشتوں کی طرف سمجھا جاوے +

قرآن مجید کا مطلب نہایت صاف ہے اس سے پہلی آیتوں میں خدا نے فرمایا ہے کہ

وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً ۚ اور زیادہ قومی سیکل کیا تم کو پیدائش میں

”خدا تعالیٰ کی نشانیوں“ (یعنی احکام) میں کوئی جھگڑا نہیں کرتا بجز کافروں کے پھر ان کا شہرہ میں
 پرے پھرتا یعنی ان کی خوشحالی تجھ کو دھوکے میں نہ ڈالے + + ہر ایک امت نے اپنے رسول
 کے پرانے و مار ڈالنے کا قصد کیا ہے + + اور ان لوگوں کی نسبت جو کافر ہیں خدا کا حکم جو چاہے
 کہ وہ دوزخ میں جالے والے ہیں +

اس کے بعد خدا نے فرمایا، ”الذین یحسدون العرش“ کفار کے مقابلہ میں ایمان والے تھے
 پس صاف ظاہر ہے کہ ”الذین“ سے اہل ایمان انسان مراد ہیں نہ فرشتے۔ عرش کے معنی سلطنت
 کے ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں پس آیت کے معنی صاف ظاہر ہیں کہ، ”جو لوگ خدا کی سلطنت کو اٹھانے
 ہوئے ہیں یعنی وہ جو ان نعمت علیہم میں داخل ہیں اور جو اس کے قریب میں یعنی صحابہ و خیر امت
 پالیزگی سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے
 جو ایمان لائے ہیں“ لے آئے آخر۔ اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر کیا ہے پس قرآن مجید میں تو اس مقام پر
 فرشتوں کا پتہ بھی نہیں اور نہ الذین کے وہ مشاثر الیہ ہیں +

سورہ ہود میں جو آیت ہے جس میں چھ دن میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے ساتھ
 یہ بھی آیا ہے کہ ”وکان عرشہ علی الماء“ کچھ زیادہ بحث طلب نہیں ہے ہم اوپر بحث کر چکے ہیں
 کہ ستہ ایام میں آسمان و زمین کا پیدا کرنا اخبار عن المخلقت نہیں ہے نہ کلام مقصود بلکہ نقل عقائد
 یہود کا بیان ہے۔ یہود کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ خدا کی روح پانی پر چھائی ہوئی تھی چنانچہ تورات میں
 آیا ہے +

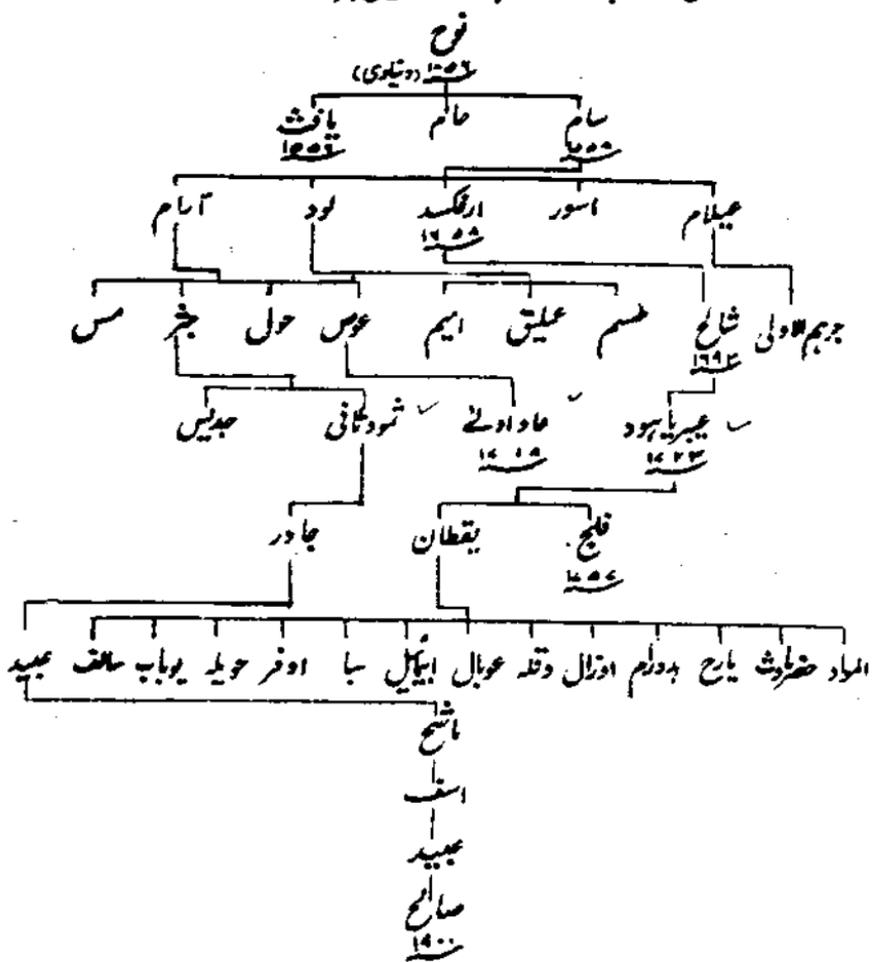
وَرَوْحِ الْوَهْمِ مَرِحَفَتِ عَلِّ قِنِّ هَمَائِمِ

یعنی خدا کی روح چھائی ہوئی تھی پانیوں کے منہ کے اوپر۔ ”مرحفت“ کے ٹھیک
 معنی مرغی کے انڈے سینے کے ہیں یعنی جس طرح مرغی تمام انڈوں کو پروں کے اندر نیکو اور ان کو
 گھیر کر بیٹھ جاتی ہے اسی طرح خدا کی روح پانیوں پر تھی اس آیت میں اسی اعتقاد یہود کی نقل ہے
 روح کی جگہ خدا کا عرش یعنی خدا کی سلطنت یا غلبہ بیان ہوا ہے پس کوئی لفظ اس آیت کا عرش
 کے جو خارجی ہونے کا ثبوت نہیں ہے +

پھر او کو روایت کی نعمتوں کو

فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ

عاد اور ثمود کی نسبت کہہ لکھنے سے پہلے مذکورہ ذیل شجرہ نسب لکھنا مناسب ہے

قوم عاد اولے

عاد اولاد سام بن نوح سے ہے۔ سام کا بیٹا آرام اور اس کا بیٹا عوص اور اس کا بیٹا عاد۔
معالم التنزیل میں لکھا ہے وہو عاد بن عوص بن اذلم بن سام وھم عاد اولی۔ قوم عاد کی آبادی
عربیا وروز تا یعنی عرب کے ریتلے میدان میں تھی اور الاحقاف کسلاقی تھی معالم التنزیل میں لکھا ہے۔
کانت منازل قوم عاد بالاحقاف وھم صالح بن یحمان وھن صوموت۔ عرب کے نقشہ میں جو گیتا
بچاس درجہ طول اور بیس درجہ عرض پر واقع ہے وہ جگہ الاحقاف ہے جہاں قوم عاد آباد تھی +
یہ قوم عاد اولے کسلاقی ہے جس کی نسبت قرآن مجید میں کہا گیا ہے، وَاذْكُرْ آلَاءَ اللَّهِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۶۰﴾

۳۳ کہ تم تلاح یاؤ (۶۰)

اسی پر بحمدایت (۵۱) ثور جس کا ذکر آگے، ویگا وہ عادتاً ہی کہلاتا تھا اور ایک تیسرا عادی ہے جو عبید شمس یعنی سائبہ کی اولاد میں ہے اور جس کا تینا شذاد ہے جو سنہ ۲۰۹۲ء دیوی میں پیدا ہوا تھا پہلی دونوں قومیں عادی حضرت ابراہیم سے پہلے تھیں اور تیسری قوم حضرت ابراہیم کے زمانہ میں ہمارے ہمسروں نے علاوہ ان لغویوں کے جو قوم عادی نسبت رکھے ہیں ایک اور غلطی یہ کی ہے کہ ان تینوں قوموں کے واقعات کو گڈ نہ کر دیا ہے۔

قوم عادی اولے کا واقعی زمانہ بتانا نہایت مشکل ہے مگر انگریزی مورخوں نے جو توریت میں بیان کئے ہوئے حساب کے زمانے قایم کئے ہیں اسی حساب کی بنا پر ہم بیان کرتے ہیں کہ سام و شام دیوی میں پیدا ہوا تھا اور انکسہ جوارام کا بھائی ہے۔ شام دیوی میں یعنی سو برس بعد پس ہی زمانہ تقریباً آرام کی پیدائش کا خیال ہو سکتا ہے اور عادی دو پشت بعد آرام سے ہے پس اگر ساٹھ برس دو پشت کے لئے ہم مناسفہ کریں تو ظاہر ہو گا کہ عادی ۱۸۰۰ء دیوی یعنی اٹھارہویں صدی دیوی میں سزا

تھا۔

ہو جن کا نام توریت میں عبید بھابہ وہ بھی اور دسام بن نوح سے ہیں عبید کی پیدائش توریت کے سنہ ۲۲۰۰ء دیوی کی ہے اور اس سے ثابت ہے کہ عادی اور ہود ایک ہی زمانہ میں تھے۔ اسی صدی میں نمرود نے بابل یا سریا میں بادشاہت قایم کی تھی اور ہم پر سنہ ۱۰۰۰ء میں اور عادی بن عوس نے الاحقاف میں اور عبید یعنی ہود کے بیٹے یقطان نے یمن اور اس کے اطراف میں۔ حضرت یقطان کا ایک بیٹا تھا جس کے نام سے یمن کے قریب کا وہ ملک جو اٹھارہویں اور اٹھارہویں صدی کے کناریہ پر ہے مشہور ہے۔

یہ قوم عادی اولے کی نہایت قوی اور فداور تھی جیسے کہ اب بھی بعض ملکوں کے لوگ قوی و فداور ہوتے ہیں یہی بات خدا اولے نے اس قوم کی نسبت فرمائی ہے، "و زادکم فی الخلق بصیطة" (سورۃ اعراف ۶۰) ان کے قدموں کی فداوری اور آدمیوں سے زیادہ تھے۔ تفسیروں میں جو یہ بات لکھی ہے کہ چھوٹے آدمیوں کا ساتھ ذرا عادی کا لبتا تھا اور اوسط آدمی سو ذراع کا لبتا تھا اور لبتے سے لبتا چار سو ذراع کا محض غلط ہے نہ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے نہ نو کسی سند سے۔ قدیم علمائے بھی اس سے انکار کیا ہے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، "منہم من حمل هذا اللقب علی الزیادۃ فی القوۃ و ذلک لان القوی متذوقہ بعضنا بعضہا اضعف، یعنی

بعض عالموں نے .. زادکم فی الخلق بصیطة -

وقار قوم مجتہل ان یکن المرء من ذلہ

سے ان کا زیادہ قوی ہونا مراد لیا ہے و لبتا قدیرا

و زادکم فی الخلق بصیطة کو نحم من قبیلۃ

واحدۃ متساکنین فی القوۃ والشدة والجلادۃ

مَا لَوْ اَحْتَسَبْنَا لِنَسْبِ لَدُنَّ
وَحَدَا
انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہم
عبادت کریں افسدہ واحد کی

وكون بعضهم محبا للباقيين ناصرا لهم وذنرا
العداوة والمخاصمة من بينهم فانه تعالى لما خصهم
بحدوث الاتباع من الفضائل المتأقبات فقد فرط لهم
خصوصا فصح ان يقال وناذ كمن في الخلق بسطة -
(تفسیر کریں)

ہو گئے تھے نہ یہ کہ ان کے قدر بہت بڑھے تھے اور وہ تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ چڑھے چلے
تھے +

سورة الفجر میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، «المدثر كيف فعل ربك بعاد امد ذات العباد التي
لم يخلق مثلها في البلاد +

اس آیت میں بھی اسی قوم عباد اولے کا تذکرہ ہے۔ ارم علو کے دادا کا نام ہے جو کہ متعدد
قومیں عباد کے نام سے مشہور تھیں جیسے کہ ہم نے اوپر بیان کیا اسی لئے خدا تعالیٰ نے ایک جگہ اس
قوم کو عباد اولے کے بیان کیا اور اس جگہ اُس کے دادا کے نام سے پس ارم بیان ہے یا بدل
ہے لفظ عباد سے یعنی ارم کی اولاد والا عباد ذات العباد سے بھی اسی طرح اُن کا قوی اور خدا اور
ہونا بتایا ہے جیسے کہ لفظ ناذ کمن فی الخلق بسطة سے بتایا ہے لفظ لم یخلق مثلها فی البلاد
سے صاف پایا جاتا ہے کہ عباد سے اُن کے مخلوق قدر مراد ہیں نہ کہ کسی مکان کے مصنوعی ستون۔

چنانچہ اکثر تفسیروں میں اور نیز تفسیر کبیرہ میں جیسا کہ حاشیہ پر نقل ہے اسی کے مطابق علماء و مفسرین

امانہ رضا اسجد عباد فی المراد منه فی
هذه الاية افعال احدلان المتقدمين من قبيلة
عاد كانوا يسمون بعاد اولى فلذلك يسمون
بارتمية ضد بارتمجدهم (تفسیر کریں)
فی قولہ ارم ورجان وذلك لانان جعلناه
اسم لقبيلة كان قولہ رضعف بیان لعدو
ابن انا باهم عاد اولى القديمه
(تفسیر کریں) +

کہ ارم کو باغ تصور کیلئے ہے اور لکھا ہے کہ من کے پاس شداو نے بنایا تھا گر یہ محض ناواقفیت
سے کھلے شداو کے باپ کا نام بھی عباد ہے مگر وہ اُس زمانہ میں نہ تھا اور نہ اُس نے کوئی ایسا
باغ جیسا کہ مفسر بیان کرتے ہیں بنایا تھا +

بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ قوم ارم خمیوں میں رہتی تھی اور خمیوں میں ضرور بکے عباد

وَتَذَكَّرُ لِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اَبَسًا لِّوَالِدَا

اور چھ نوزوں جو پوجا کرتے تھے ہلکے باپ

یعنی سٹلے یوں جن پر نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور عمر کی جمع عمارتوں سے گراس راے سے ایضا
 قرآن مجید کے کرسٹینٹک مثلاً فی البلاد ساعدت نہیں کرتے روز نہ ذر سترنے ایک تاریخاً جغرافیہ
 عرب کا کھلم ہے اور اس میں نویری کے تاریخاً جغرافیہ سے بعض حالات نقل کئے ہیں ۱۳۷۱ عیسوی
 ۱۳۷۱ عیسوی کے درمیان یعنی مطابق ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ ہجری کے معاویہ ابن ابی سفیان کے عہد
 حکومت میں عبدالرحمن مین کا حاکم تھا اس نے چند کتبے قدیم زمانہ کے مین حضرت موت کے نواح کے
 کنڈرات میں پائے تھے اور پڑھے گئے تھے اور لوگوں نے خیال کیا تھا کہ یہ کتبے قوم عاد کے زمانہ
 کے ہیں۔ ان کا عربی ترجمہ نویری کے جغرافیہ میں مندرج ہے ان میں سے چند کتبوں کے ترجموں کو
 اس کتاب کے ہم اس مقام پر لکھتے ہیں +

ترجمہ کتبہ اول مندرجہ جغرافیہ نویری

غنیانا ما فی عراصة فا القصر	بعیش غیر ضنك ولا نذر
یضین علینا البحر بالمد ناجرا	فانصارنا مبرعة یجر
خلال نخیل باسقات فواطرها	نفق بالقصب المجزع والقمر
فصطاد حید البر بالخیل والقنا	وطول الرضید اللون من الحج البحر
وزقل فی الحتر المر قمر تارة	وقی القز لیا نا فی الحقل المنصر
یلینا ملوک یعدون من الخنا	شد ید علی اهل الخیانه والغدا
یقیمنا من دین هو ذریعنا	ونق من بالایات البعث والنثر
اذا ما عد وحمل ارضنا یریدنا	برننا نجیما بالمتقنة الصر
نحی علی اولادنا ونا مننا	علی التریب الکیق المنیق والنقر
فتاح من ینر علینا ویتدی	باسیا فنا حتی یولون بالدبر

دوم۔ ترجمہ کتبہ مندرجہ جغرافیہ نویری

غنیانا هذا القصر دھرا فلدیکن	ناہمة الا البلد ذ والقطف
ترج علینا کل یوم من صیدة	من الابل یشر فی معاطنة القن
واضعاف تلك الابل شاء کاہنا	من الحسن راما والبقر القطف
فحشا بهذا القصر سبعة احقب	یا طیب عیش جل عن کور الوصن

قَاتِنَاتٍ بِمَا تَعِدْنَ نَائِبَاتٍ كُنْتِ
مِنَ الصَّادِقَاتِ (۱۸)

تو بارے پاس آجس تو کم و کم دیکھے اگر تھے
بچوں میں سے (۱۸)

فجأت سنون مجدبات قراجل اذا مامضا علماتی اخر یقضو
نظنا کان لمدتین فی الحدیثیة خدا تیا ولما ینخف ولا ظلف
کذالك من لم یشکر الله لم یزل معاملة من بعد ساحتہ تعفر

سوم۔ کتبہ مندرجہ کتاب ابن ہشام

قال ابن ہشام حضرت اسیر عن قبر باليمن قیہ امراة فی عنہا سبع مختان من برونی یدیا
وجلیہا من الاسورة والخلخال والدمالج سبعة سبعة و فی کل اصبع خات منہ جوہرۃ
مستمنۃ وعند راسہا تابوت حملو ما لاونج فیہ مکتوب +

باسمک اللهم الہ حمیس

انا تاجۃ بنت ذی شریب بنت مایرنا الی یوسف

فابطاعینا فبعثت لادتی بید من ورق لتاتین بید من طحین
فلم تجدا فبعثت بید من ذهب فلم تجدا فبعثت بید من بحری
فلم تجدا فامرت بہ فظن فلم انتفع بہ فانتقلت
فمن سمعی فلیبرحمی وایۃ امراة لبست حلیا من حلیمی

فلامات الامیتی

۱۸۳۳ء میں سرکار انگریزی نے یمن کی پیدائش کے لئے کچھ افسر بھیجا جنہوں نے حضرت موت
میں جو مندر کے کنارہ پر سے ایک پہاڑ پر ایک قلعہ کے کھنڈرات معلوم کئے اور ان کھنڈرات
میں پتھر پر کھدے ہونے لگتے دیکھے تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ قلعہ جسٹا اب کے نام سے شہر ہے
(طول بلد ۴۸ درجہ ۳۰ دقیقہ عرض بلد ۱۴ درجہ اول ایک اونچی جگہ پر ایک کتبہ ملا پڑانے
حرفوں میں پتھر پر کھدا تھا جو حرفت کہ کوئی حرفوں سے بھی بہت پہلے کے ہیں۔ اور اس سے کسی قدر
نیچے ایک آذر کتبہ پایا اور ایک پارسی کی چوٹی پر ایک اور چھوٹا سا کتبہ ملا علاوہ اس کے حصن غراب
بچا جس سب کے فاصلہ پر اور کھنڈرات نے نقب الحجر کے نام سے اور اس کے دروازہ پر ایک کتبہ
ان کتبوں کی جینہ نقل کر لی گئی +

ان کتبوں کی تحقیق ہوتی رہی جب وہ پڑھے گئے تو معلوم ہوا کہ نویری کے جزائی میں

اہود نے) کہا بیشک تم پر پڑی ہے تمہارے پروردگار سے بڑی اور غضب۔ کیا تم مجھ سے جھگرتے ہو ناموں میں کہ وہ نام رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے باپوں نے نہیں بھیجے، اللہ نے اُس کے لڑکوں کو دیل۔ پس منتظر ہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں (۱۹)

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ حُزْنٌ وَعَلَيْكُمْ أَنْجَادُ لَوْ نَبِيٌّ فِي آسْمَاءِ مَنْ تَدِينُوا هَذَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانتظروا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (۱۹)

جو کتبہ ہے وہ ترجمہ ہے حصن غراب کے بڑے کتبہ کا چنانچہ پہلی کتبہ کا ترجمہ انگریزی میں کیا گیا جس کا اردو ترجمہ ہم اس مقام پر لکھتے ہیں +

ترجمہ حصن غراب کے بڑے کتبہ کا

ہم بہتے تھے بہتے ہوئے مدت سے عیش و عشرت میں ناز میں اس وسیع محل کے بیماری حالت بری تھی مصیبت اور بد بختی سے بہتا تھا ہلکے سنگ راستہ میں +

سمندر زور سے لہراتا ہوا اور غصہ سے ٹکراتا ہوا جہاں تلوع سے۔ ہلکے چشمے بہتے تھے گنگناتی ہوئی آواز سے گرتے تھے +

کھجور کے بلند زخموں سے اور چرن کے رکھوئے کثرت سے بکھیرتے تھے خشک کھجور دہقان کی گھٹیاں) ہماری گھٹائی کی بکھیری زمین میں وہ لپنے ڈاٹھ سے پھیلانے تھے سوکھے چلنول (یعنی بڑتے تھے) +

ہم ہنسنے لگے تھے تھے ہانسی بکروں کو اور نیز نرگوش کے بچوں کو پہاڑیوں رسیوں اور سرکنڈوں سے بھگا کر بانے تھے جھگڑتی ہوئی پھیلیوں کو +

ہم چلتے تھے آہستہ مغرور چال سے پنے ہوئے سوئی کے کام کئے ہوئے مختلف رنگ کے ریشمی کپڑے بالکل ریشم کے کا ہی سبز رنگ کی چارخانہ دار پوشاک +

ہم رخصت کرتے تھے باو شاد جو بہت دور تھے ذلت سے اور سخت سزا دینے والے تھے بدکار اور منکر آدمیوں کے اور انہوں نے کبھی جہاے: اسطے مطابق ہول ہود کے +

عمہ فتوے ایک کتاب میں محفوظ رہنے کے لئے اور ہم یقین کرتے تھے معجزہ کے بھید میں دروں کے بھید میں اور ناک کے سوراخ کے بھید میں +

ایک حملہ کیا تھیوں نے اور ہم کا بیدار پنچا تھے ہم اور ہمارے فیاض نوجوان جمع ہونے کے سوار ہو کر چلے معرخت اور تیز نوکدار برچیوں کے آگے کو چھپتے ہوئے +

فَأَجْبِنُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا
بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُبْتَدِينَ ﴿۷۰﴾

پھر نجات ہی ہم نے اُس کو اور جو اُس کے ساتھ تھے
ساتھ اپنی رحمت کے لوٹاتے ہی ہم نے قرآن لوگوں کی
جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری نشانیوں کو اور وہ نہ تھے پہلے

مغرور بہادر حمایتی ہائے خاندانوں اور ہماری بیویوں کے لڑتے ہوئے دلیلی سے ٹھوٹوں پر
سوار جن کی لہنی گردنیں تھیں اور جو سمندر اور لوہیا رنگ اور سرنگ تھے +
ہم اپنی تلواروں سے زخمی کرتے ہوئے اور چھیدتے ہوئے اپنے دشمنوں کو یہاں تک کہ وہ صلا
کر کے ہم نے فتح کیا اور کچل ڈالا ان ذلیل آدمیوں کو +

ترجمہ اُس کتبہ کا جو اُس کتبہ کے نیچے کھدا ہوا ہے

علحدہ حصوں میں تقسیم کیا گیا اور کھا گیا سب سے اتمہ سے اٹھنے والے کی طرف اور نقطہ طے ہو
یگیت فتح کا سرش اور زرغانی عرص نے پھید ڈالا یعنی زخمی کیا اور تعقب کیا بنی ملک کا اور ان کے
چروں کو سیاہی سے بھر دیا +

ترجمہ چھوٹے کتبہ کا جو پہاڑی کی چوٹی پر ہے

دشمن کی سی نفرت سے گتا ہنگار آدمیوں پر +
ہم نے حلا کیا آگے کو دوڑا کر اپنے گھوڑوں کو ان کو پاؤں کے نیچے روند ڈالا +

ترجمہ کتبہ کا جو نقب الحجر کے دروازہ پر ہے

رہتے تھے اس محل میں اب (ابو) محارب اور بکتر جب کہ یا ابتدا میں تیار ہوا رہتے تھے
اُس میں خوشی سے فرزند اطاعت کے ساتھ نواس اور دنیا حاکم علیٰ حرکل ملک محل کا جس
قیاضی سے بنایا کارواں سرسے اور کنواں اُس نے نیز بنایا عبادت خانہ خواہ اور
آلاب اور بنایا زمانہ لپنے عمد میں +

دیورنڈ فاسٹ نے اس بڑے کتبہ کے نیچے جو کتبہ ہے اُس میں ایک نام دیکھ کر اُس کتبہ کا
زمانہ قرار دینے پر توجہ کی اور کہا کہ ایک بیٹا تھا عدنان کا اور مسلمانوں کی حدیث کے مطابق جو
اتم سلمہ سے منقول ہے عدنان حضرت اسمعیل کی چوتھی پشت میں تھا پس اس حساب سے کہ ایک پشت کا
زمانہ تیس برس لگایا جائے تو عماد یعقوب کی زندگی کے اُس زمانہ میں ہو گا جب کہ یوسف بھی موجود
تھا اور قریب پچاس برس کے قبل اُس وقت کے جب کہ مصر اور اُس کے قرب و جوار کے ملکوں

وَاللّٰی تَشْمُوذَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا
 قَالَ لَیْقَوْمٍ اَعْبُدُو اللّٰهَ مَا لَکُمْ
 مِّنَ اللّٰهِ عٰیْرٌ کَذٰلِکَ جَآءَ تَکْذِ
 بَتِیْنَهُۥ مِّنْ رَّبِّکُمْ

اور دیکھا ہم نے انہوں کی قوم کے پاس ان کے بھائی صالح
 کو اُس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے
 تمہارے لئے کوئی معبود بخیر اُس کے شکیں تھے ہے تمہارے
 لئے ایک دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے

میں قحط ہوا تھا +

ریورنڈ فاسٹر کہتے ہیں کہ یوسف کی تاریخ سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں اسمعیل کی
 اولاد مختلف فرقوں اور قوموں میں منقسم ہو کر پھیل گئی تھی۔ اور نویری کے جغرافیہ میں جو دوسرا کتبہ
 ہے اُس سے قحط کا حال معلوم ہوتا ہے جس میں وہ قوم تباہ ہو گئی۔ ان وجوہ سے وہ ان کتبوں کو
 یعقوب علیہ السلام کے زمانہ کا قرار دیتے ہیں +

جب کہ ریورنڈ فاسٹر نے تسلیم کر لیا کہ یہ کتبہ قوم عاد کے ہیں جس کا قرآن مجید میں مذکور ہے
 اور ان کا زمانہ انہوں نے حضرت یعقوب کے زمانہ کے مطابق قرار دیا تو اب وہ قرآن مجید پر گویا
 دو اعتراض کرتے ہیں ایک یہ کہ قوم عاد کا نوح کی قوم کے بعد ہونا جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا
 ہے کہ، "اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح" صحیح نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ کتبہ سے ظاہر
 ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے بادشاہوں کے قوانین پر عمل کرتے تھے اور حضرت ہود کا ان لوگوں میں
 بنانا جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ، "والی عاد اخاھم ہودا" ثابت نہیں
 ہوتا +

مگر یہ دونوں اعتراض جیسے عجیب ہیں ویسے غلط بھی ہیں۔ اول یہ کہ قوم عاد اولے جس کا ذکر
 قرآن مجید میں ہے وہ سین یا حضرموت میں نہیں بستی تھی۔ سین و حضرموت و حوید میں خود حضرت
 ہود کی اولاد بستی تھی اور حضرموت اور حوید اور ساجن کے نام سے اب تک وہ مقامات مشہور
 ہیں حضرت ہود کے پوتے تھے۔ اور قیطان ابن عبید یعنی ہود و ماں جا کر بسے تھے پس انہوں نے
 جو ان کتبوں کو عاد کی قوم کے کتبہ قرار دئے ہیں یہ محض غلطی ہے +
 دوسرے یہ کہ جو زمانہ ان کتبوں کا ریورنڈ فاسٹر نے قرار دیا ہے وہ بھی غلط ہے۔

اہم مسلم کی روایت جس کی بنا پر ریورنڈ فاسٹر نے عدنان کو حضرت اسمعیل کی چوتھی پشت میں قرار دیا
 ہے وہ روایت ہی غلط اور محض نامعتبر ہے سند ہے صحیح نسب نامہ کے بموجب جو برخیا کا تہ مجی
 اریا بی نے لکھا ہے دو کچھ خطیات احمدیہ، اُس کے مطابق عدنان باپ معد و مک کا اکتالیسویں
 پشت میں حضرت ابراہیم سے تھا حضرت ابراہیم بموجب حساب مندرجہ تو رین کے شانہ ذہبی
 میں پیدا ہونے تھے پس جو حساب نسلوں کے پیدا ہونے کا ہے اُس حساب سے حکم قرآن شانہ ذہبی

هٰذِهِ نَاقَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
فَلَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوهَا
بِسَوْءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱﴾

یا دنیٰ ماشد کی تھاکے لڑکنٹانی ہے پھر اس کو چھو دو
کہ کھالے ماشد کی زمین میں اس کو کوئی تلخفت نہ پہنچاؤ پھر
پھر گناہ کو عذاب کہ دینے والا ﴿۱﴾

میں ہو گا یعنی چودہ سو برس بعد حضرت ابراہیم کے کہ کتبہ میں عک پر فتح یابی نہیں لکھی ہے بلکہ بنی عک
پر لکھی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عک کی بھی کئی پشت کے بعد کا ہے +

نوری کے دوسرے کتبہ کو جس میں قحط کا ذکر ہے ستر فاسٹر پہلے کتبہ کا تتمہ سمجھتے ہیں تاکہ پہلے
کتبہ کو بھی یقین ہو یوسف کے زمانہ کا قرار دیں۔ مگر وہ اصلی کتبہ دستیاب نہیں ہوا اور نہ معلوم
ہے کہ وہ کہاں تھا۔ یہ معلوم ہے کہ کس خط میں تھا پس کوئی دلیل نہیں ہے کہ نوری کے پہلے دو دوسرے
کتبہ کو ایک زمانہ کا قرار دیا جاوے +

کچھ عجیب نہیں کہ یہ کتبے قوم حمیر کے ہوں جس میں سلاطین نامدار اور باوقار گذرے ہیں تنظیم
ابن عبیدیا بن ہودین میں آیا ہوا اس کا بیٹا سبأ تھا اور سبأ کا بیٹا حمیر اس کی اولاد میں بڑے بڑے
بادشاہ گذرے ہیں اور اسی کی اولاد کی سکونت حضرت موت میں تھی جو اس کے ایک بیٹے کے نام سے
مشہور ہے پس یہ کتبے قوم حمیر کے ہو سکتے ہیں۔ قوم عاد کے۔ اس کی تائید اس کتبہ سے ہوتی ہے
جس کا ذکر ابن ہشام نے کیا ہے جو اطراف میں کی ایک قبر میں سے نکلا ہے کیونکہ اس کے شروع
میں لکھا ہے "باسمک اللہم الہ حمیر" اور یہ ایک ایسا ثبوت ہے جس سے قوم حمیر کے کتبہ
ہونے سے انکار ہی نہیں ہو سکتا +

صخرہ کے پھونٹے کتبہ میں بلاشبہ بنی عک پر فتح پانے کا ذکر ہے تاکہ جو حضرت سبأ
کی اولاد میں سے تھا اور جن کا مسکن حجاز میں تھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اولاد یعنی بنی عک نے کسی
زمانہ میں یمن پر یا حضرت موت پر حملہ کیا ہو گا زمانہ کے حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس زمانہ
میں ہوا جس زمانہ میں کرتبت نصر نے سبأ اور عک پر حملے کئے تھے اس حملہ میں بنی عک کو شکست
ہوئی ہو گی چونکہ ذکر اس کتبہ میں ہے +

حسن خواجہ کے بڑے کتبہ سے حجاب بھی موجود ہے نہایت استحکام سے قرآن مجید اس
تاریخی واقعہ کا ثبوت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ عرب میں ہود بن عدنان کو لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث
کیا تھا اور بعثت و نشر کے غناید انہوں نے تعظیم کئے تھے اور جو کہ قوم حمیر اور تمام بادشاہان یمن حضرت
ہود کی اولاد میں تھے ان کے بادشاہوں نے ان تمام عقاید کو جو حضرت ہود نے تعلیم کئے تھے
اپنی کتابوں میں لکھے تھے جس پر وہ یقین کرتے تھے مگر انہوں نے اس تمام عقاید کے ساتھ
آخر کو ان لوگوں میں بت پرستی بھی پھیل گئی تھی جس کو محمد رسول اللہ نبی آخر الزمان نے تمام جزیرہ عرب

وَ اذْ كُرُوا لِي ذُجِّلَ لَكُمْ مَخْلَقًا
 مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَ بَقِيَ الْكُفْرُ فِي الْاَرْضِ
 فَتَخَذُوْنَ مِنْ سَهْمِهَا قُصُورًا وَ
 تَخْشَوْنَ الْجِبَالَ يَتُونًا فَاذْ كُرُوا
 الْاِثْمَ الَّذِي لَا تَعْتَوْنَ الْاَكْثَرُ مُضِيْدًا ﴿٤٢﴾

اور یاد کرو جب کہ کیا تم کو جانئین عاؤ کی قوم کے
 بعد اور تھیہ ایاتم کو زمین میں تم بنا لیتے ہو اس
 کے میدانوں میں محل اور پہاڑوں کو کھود کر گھر
 پس یاد کرو اشد کی نعمتوں کو اور دست پھرد
 زمین میں فساد کرتے ہوئے ﴿۴۲﴾

سے بگد دنیا کے بہت بڑے حصے سے معدوم کیا اور فہ اکی وحدانیت کے اصول کو ایسی وضاحت
 اور عمدگی سے بتا دیا جس سے امید ہے کہ ان کے پیروں میں بت پرستی قویم ہونی تمتعات
 عقل سے ہے اور یہی ایک امر ہے جس کے سبب ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے اور عبد اللہ کے
 بیٹے نے قائم الانبیا ہونے کا تاج پہنا اور اس کے دین نے - الیوم اتممت لکم دینکم و ما کفرتم
 علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا - کا خطاب حاصل کیا و صلی اللہ علیہ و آلہ علیہ
 محمد رسول اللہ و علیہ و آلہ و انما منہم جمعین +

اب ہم کو اس عذاب کا بیان کرنا باقی ہے جو قوم عاد پر نازل ہوا تھا اور جس کا ذکر ان آیات
 میں آیا ہے جو فاسیہ پر مندرج ہیں وہ عذاب
 آندھی تھی جو اس ریگستان کے - بننے
 واوں پر نازل ہوئی تھی آتھ دن اور سات رات
 ہا بہا تھی جتنی رہی اور خوبی - بات خیال میں
 آستی ہے جب ایسی آندھی ریگستان کے ملک
 میں جلی جو گرم ملک تھا اور جس میں نہایت سخت
 لوکی بھی کیفیت ہوگی تو وہاں کے رہنے والوں کا
 کیا حال ہوا ہوا کہ بیشک ان کی لاشیں ایسی ہی
 پڑی ہوئی کہ وہاں درخت جیسے کھڑے کر کے
 ہیں جس کی تشبیہ نہ اندھی ہے - کا فہم
 اعجاز نخل منفر - کا فہم اعجاز نخل خار یہ ،
 لوکی گرمی کے سنے ان کے بدن بھگوری ہو کر
 کسے ہوئے جیسے لوزرہ انسان کا بدن بوجا
 ہے جس کی تشبیہ نے اس طرح پر ہی - کہ
 - ما نذر من شیئ ان علیہ لاجلہ کان مہم +

۱۱ - سورۃ فصلت - ۱۱ +
 کذبت عاد فیکفرا عن ابائهم و انذرنا
 علیہم ریحا صرصراتی یوم محرم - تلذیح
 الناس کا تھا اعجاز نخل منفر -
 ۱۲ - سورۃ القمر ۱۸، ۱۹، ۲۰ +
 و اما عاد فامکنو بریح صرصراتی محرم
 علیہم سبع لیل و ثمانیۃ ایا محرم اقتری القوم
 فیہا صرعی کا فہم اعجاز نخل خار یہ -
 ۱۳ - سورۃ الحاقہ ۶، ۷ +
 فان اعرضا فقل انذرکم صاعقۃ مثل
 صاعقۃ عاد و ثمود - ۱۴ فصلت +
 و اذکر اعاذ انذر قومہ بالاحقاف
 و قد خلعت النار من بین یدیه و من خلفہ
 الا تعید و الا لا للہ فی احقاف علیہم عذاب یوم
 عظیم - قانون الجسٹنا لکنا عن اھننا فاستما
 تعدا ان کنتم من الصادقین - قال انما الصم
 عند اللہ بلنکم ما ارسلت بہ و کنی اراکھ

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
 لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا مِنَ الْمَنِّ امْنًا مِنْهُمْ
 أَنْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ تَنْزِلُ
 عَلَيْهِ قَالُوا يَا مَعْزِلُ ارْزُقْهُمْ
 مِمَّا رَزَقْنَاكَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا
 مُؤْمِنُونَ ﴿۶۳﴾

کہا اُس قوم کے سرداروں میں سے اُن لوگوں
 نے جو کبر کرتے تھے اُن کو جو ان لوگوں میں سے
 ایمان لائے تھے جو کمزور سمجھے جاتے تھے کیا جانتے ہو کہ
 کھانے پینے پر دروگاری کی طرف بھیجا گیا یہ ان لوگوں کا
 کہ جسک ہم اُس پر جو اُس تھے بھیجا گیا ایمان لائے ہیں ﴿۶۳﴾

قوم باغی بن گئے۔ فلما راوا عارضاً مستقبلاً ویدہتم
 قالوا هذا عارض مطر قابل ہوا ما استجیلتم
 یہ ریح قیہما عذاب الیہ۔ نتم کرکشی یا امر
 رہنا فاصبحوا الایہ الا ساکنہم کذلک نجیزی
 الحجر میں۔ ۶۱ سورۃ احقاف، لغایت ۶۲ +
 دنی عاذاذنا علیہم ان یرج لعقیم مانند
 من شی انت علیہ الاجملۃ کانیم۔

۱۱ سورۃ زمر آیات ۲۱ - ۲۲ +
 وانزلنا ملک عاد الاذی - ۲۳ سورۃ النجم ۵۱ +

از خلد بن سام کی اولاد میں حضرت ہود تھے
 اور ارام بن سام کی اولاد میں عاد اور قوم عاد تھی کما
 وجہ سے خدا نے حضرت ہود کو قوم عاد کا بھائی کہا
 حضرت ہود احقاف میں گئے جتا قوم عاد بتی تھی
 اور بت پرستی کرتی تھی تین بت تھے جن کو وہ پوجتے
 تھے حضرت ہود نے ان کو بت پرستی سے منع کیا

اور کہا کہ سوائے خدا کے اور کسی کی عبادت مت
 کرو مجھ کو خوف ہے تم پر کسی دن سخت عذاب آویگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم اس لئے آئے ہو
 کہ ہمارے خداؤں سے ہم کو چڑا دو اور جس عذاب سے تم ڈرتے ہو اس کو لاؤ اگر تم سچے ہو حضرت
 ہود نے کہا اس کا علم تو خدا کو ہے میں تو خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ ایک دن انہوں نے دیکھا
 کہ ان کے ریگستان کی طرف کچھ گھنسا سی جلی آتی ہے انہوں نے خیال کیا کہ بادل ہے جو خوب
 برسیگا مگر وہ نہایت سخت آندھی تھی جس نے سب چیز کو اکھیر کر پھینک دیا +

یہ تو قصہ قوم عاد کے عذاب کا ہے مگر جو بحث کہ اس واقع پر اور مثل اس کو دیگر واقعات
 ارضی و سماوی پر ہو سکتی ہے جن کو قرآن مجید میں کسی قوم کی معصیت کے سبب اُس واقعہ کا بدلہ
 عذاب کے اُس قوم پر نازل ہوتا بیان کیا ہے تو مطلب ہے آندھی اور طوفان۔ پہاڑوں کی
 آتش فشانی اُن سے مکملوں کا اور قوموں کا برباد ہونا زمین کا دھنس جانا قحط کا پڑنا کسی قسم کے خشک
 کاری میں پانی میں ہو ایں پیدا ہو جانا کسی قسم کے دباؤں کا آنا اور قوموں کا ہلاک ہونا سب
 امور طبعی ہیں جو ان کے اسباب جمع ہو جانے پر موافق قانون قدرت کے واقع ہوتے رہتے ہیں
 انسانوں کے گنہگار ہونے یا نہ ہونے سے فی الواقع اُس کو کچھ تعلق نہیں ہے اگرچہ تو ریت یا
 اور دیگر صحف انبیاء میں اس قسم کے ارضی و سماوی واقعات کا سبب انسانوں کے گنہ قرار دیا
 ہیں جو مثل ایک پوشیدہ مجید کے سجد سے خارج ہے اُس سے ہم کو اس مقام پر بحث نہیں ہے
 مگر قرآن مجید میں بھی ایسے واقعات کو انسانوں کے گناہوں سے منسوب کرنا بلاشبہ تعجب سے

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
 اِنَّا بِالَّذِي اٰمَنْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ﴿۴۲﴾
 فَعَسَوْا وَالنَّفَاقَةَ وَاعْتَوَا عَنْ اٰمْرِ رَبِّهِمْ
 وَقَالُوْا يٰصٰبِغُ اٰمَنَّا بِمَا نَفَعِدُنَا
 اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۴۳﴾

کہا ان بوجہ جو تکبر کرتے تھے کہ بیشک ہم اس
 شخص کے جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو منکر ہیں ﴿۴۲﴾
 پھر انہوں نے اس غلطی کی کو تجھیں کاٹ ڈالیں اور نافرمانی
 کی اپنے پروردگار کو حکم کی اور کہا کہ اے صابغے! ہمارے
 پاس جو دعویٰ ہے ہم کو دیتا ہے اگر تم سے رسولوں میں سے ﴿۴۳﴾

غالی نہیں ہے +

اس قسم کے شبہے بلاشبہ انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ شبہات بیشک اصلی
 ہوتے ہیں کیونکہ حوادثِ ارضی و سماوی حسبِ قانینِ قدرت واقع ہوتے ہیں ان کو انسانوں کے
 گناہوں سے کچھ تعلق نہیں ہوتا اور نہ انسانوں کے گناہ ان حوادث کے وقوع کا باعث ہوتے
 ہیں مگر ان شبہات کے پیدا ہونے کا فتاویہ ہے کہ لوگ حقیقتِ نبوت اور اس کی غایت کے
 سمجھنے میں پہلے غلطی کرتے ہیں اور پھر اس غلطی کی بنا پر اس شبہ کو قائم کرتے ہیں۔ نبوت ہمیشہ نظرت
 کے تابع ہوتی ہے اس کا مقصد حقایقِ اشیا کو علیٰ ماہی علیہ بیان کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی غایت
 تہذیبِ نفس ہوتی ہے پس جو امور کہ کسی قوم میں یا انسان کے خیال میں ایسے پائے جاتے ہیں جو
 مویہ تہذیبِ نفس کے ہیں گو کہ وہ مطابق حقایقِ اشیا علیٰ ماہی علیہ کے نہ ہوں تو انہیں ان سے کچھ تعرض نہیں
 کرتے بلکہ وہ اس کو بلا محاطہ اس بات کے کہ وہ مطابق حقیقتِ اشیا علیٰ ماہی علیہ کے ہے یا نہیں
 بطور ایک امرِ مسلمہِ مخاطب کے تسلیم کر کے لوگوں کو ہدایت کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ
 ایک شخص بحث کرنے والا اپنے مخالف کے امرِ مسلمہ کو باوجود یہ وہ اس کو صحیح نہ جانتا ہو تسلیم کر کے
 مخالف ہی کے امرِ مسلمہ سے مخالف کو ساکت کرنا چاہے پس ایسے مواقع پر یہ سمجھنا کہ جو کچھ انہیں لانے
 تسلیم کیا یا اس کو اپنے مقصد کے لئے کام میں لانے اسی کے مطابق حقایقِ اشیا بھی ہیں یہ سب غلطی
 ہے اور یہی غلطی باعث اس قسم کے شبہات کے پیدا ہونے کی ہوتی ہے۔ مثلاً لوگ یقین کرنے
 تھے کہ خدا نے چھ دن میں زمین و آسمان و تمام کائنات پیدا کی ہے۔ اب ایک پیغمبر اس قوم کو
 نصیحت کرتا ہے کہ جس نے چھ دن میں زمین و آسمان پیدا کئے اسی کی عبادت کرو پس اس بیان سے
 یہ نتیجہ نکلا کہ اس پیغمبر کا بیان نسبت چھ دن میں آسمان و زمین کی پیدائش کے بشرِ بیانِ حقیقت
 اشیا ماہی علیہ کے ہے سخت غلطی ہے کیونکہ اس پیغمبر نے اس قوم کے امرِ مسلمہ ہی کو تسلیم کر کے
 آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کے استحقاقِ عبادت کو ثابت کیا ہے +

انسان کی ابتدائی حالت کی فلسفی پر غور کرنے سے جرمِ حسی قوموں کی حالت یا وحشی زمانے سے
 شروع ہوتے ہی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح انسان کے دل میں اپنے سے زیادہ قوی و زبردست اشیا کو

فَاتَّخَذَتْهُمْ رُجُفَاتُ فَتَلَبَّتْ بِهَا صُبْحُوا
 فِي زُرُوعِهِمْ حَبِثِينَ ﴿۶۹﴾ فَتَوَلَّى
 عَنْهُمْ وَقَالَ يَلَيْتُمْ كَفَتَا أَبْلَغْتُكُمْ
 رِسَالَةَ رَبِّي وَلَقَدْ نَعَيْتُمْ لَكُمْ
 ذِكْرًا لَّيْسَ بِلَا تَحِيحِينَ التَّصْلِيحِينَ ﴿۷۰﴾

پھر کچھ ان کو زلزلے نے پھر صبح کی انہوں نے اپنے گھر
 میں اونٹوں سے پیسے ہوئے ﴿۶۹﴾ پھر (صلح) ان سے پھر گیا
 اور کمال میری قوم بیشک میں نے پہنچایا تمہارا پاس
 پیغام اپنی پروردگار کا اور غیر خواہی کی تمہا علم و لیکن
 تم دوست نہیں جانتے غیر خواہی کرنے والوں کو ﴿۷۰﴾

اپنے گرد و کھیر کسی وجود تو ہی کا جس کو انہوں نے خدا تسلیم کیا خیال آیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس
 کے خوش رکھنے کے لئے اسی کی عبادت کا بھی خیال ہوا جسے اور اسی کے ساتھ یہ خیال بھی پیدا
 ہوا ہے کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کی غفلت کے اور انسانوں کے افعال سے ناراض
 ہو جانے کے سبب آتی ہیں پس یہ خیال کہ تمام آفات ارضی و سماوی انسانوں کے گناہوں کے
 سبب سے ہوتی ہیں ایک ایسا خیال تھا جو تمام انسانوں کے دلوں میں میٹھا ہوا تھا اور اس زمانہ
 میں بھی جاہل قوموں کے دلوں میں ویسی ہی مضبوطی سے جما ہوا ہے۔ یہ خیال خواہ وہ حقیقت
 اشیاء علی ماہی علیہ کے مطابق ہو یا نہ ہو ایک ایسا خیال ہے جو تہذیب نفس انسانی کا نہایت مفید
 ہے اور جو جب اس مول فطرت کے جس کے تاج انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں ان کو ضرور تھا کہ اس
 امر مسلمہ کو تسلیم کر کے لوگوں کو تہذیب نفس کی ہدایت کریں۔ پس قرآن مجید کے اس قسم کے بیانات
 کہ جن میں حوادث ارضی و سماوی کو انسان کے گناہوں سے منسوب کیا ہے یہ سمجھنا کہ وہ ایک حقیقت
 اشیاء علی ماہی علیہ کا بیان ہے ان سمجھنے والوں کی غلطی ہے نہ قرآن مجید کی +

یہ اصول جو میں نے بیان کیا ایک ایسا اصول ہے کہ اگر وہ ذہن میں رکھا جائے تو بہت
 سے مقامات قرآن مجید کی اصلی حقیقت منکشف ہوتی ہے مگر یہ اصول ایسا نہیں ہے جس کو میں
 ایجاد کیا ہوا اور نبوت کو ماتحت نظر قرار دیا ہو بلکہ اور محققین علمائے بھی یہی راے ہے جس کا بیان
 بہت مختصر ہے یہ "سنۃ ایام" کے بیان میں گزرا ہے مگر شاہ ولی اللہ صاحب نے تہذیبات الہیہ
 میں اس اصول کو زیادہ تر وضاحت سے بیان کیا ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب نے جو کچھ اس کی
 نسبت لکھا ہے اس کا مطلب بالکل اسی کے مطابق ہے جو میں نے بیان کیا گو کہ دونوں کے
 طرز ادا اور طریق تقریر اپنی طرز پر جدا جگہ مذاق سے ہو +

شاہ ولی اللہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ "بات بان لینی چاہئے کہ نبوت فطرت کے

ماتحت ہے مگر انسان کے کھیل میں بہت

علوم اور باتیں جم کر مٹھ جاتی ہیں اور انہی پر مبنی

ہوتی ہیں جو چیزیں جو اس پر اس کے سوا میں قائل

اعلم ان النبوة من تحت الفطرة كما ان الاله

قد يدخل في صميم قلبه و جنته من علمه و

ادراكات علمها بتبلي ما يقع عليه من ريب اخبري
 لا سر مشبعة بما اخترته ورون غير ما كذنف

وَنُوحًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ
الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ
أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۶۸﴾ إِنَّكُمْ
لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
مُشْرِكُونَ ﴿۶۹﴾

اور (بھیجا ہم نے) یوحا کو جس وقت اُس نے کہا
اپنی قوم کو کیا تم فحش کام کرتے ہو کہ اُس کو تم سے پہلے
کسی آیت نے بھی جانوں کے لوگوں میں سونپیں کیا ﴿۶۸﴾
بیشک تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوتِ انی
کو عورتوں کے سوا، تم ایک قوم ہو جس سے
گذری ہوئی ﴿۶۹﴾

کل قوم و اقلیہ لہم فطرۃ فطر و علیہا امن ہم
کلیہا کا استقباح الذبح و القول بالقدم فطرۃ فطر
الہنود علیہا و جوار الذبح و القول بحد و شال العالم
نظرۃ نظر علیہا بنو سام من العربیہ انقارس فائما
یحیی النبی یتامل فی اعندہم من الاعتقاد العمل
فما کان موافقا لہذہ البیض شبہ ہم ویرشدہم
الیہ و ما کان یخالف تمذیب النفس فاندیجا ہم
عندہ و قد یحصل بعض الاختلاف من قبل اختلاف
نزول الجود کما ذکرنا فی نوحہ انجرس الی القوی
العنکیہ و ترجیما لحنفاہ الی الملاء الاعلیٰ لا غیر
و کما ذکرنا فی عمہ بعتۃ النبی خاتمہ بخلاف
سائر النبویۃ فالنبوۃ سونہ و تمذیبہ و جعلہ
لحسن ما ینبغی سواء کان ذلک الشی شعا و طینا
و الفطرۃ و الملة بمنزلۃ المعاد کا شمع و الطین فلا
تعجب باختلاف احوال الانبیاء علیہم السلام و
اختلاف امورہم عاتعلق بالمادۃ فاصل النبویۃ
تمذیب النفس باعتبار تعظم اللہ و التوجہ الیہ
و کسب ما ینبغی من علیہ اللہ فی الدنیا و الاخرۃ و
اما مجازات الیسئۃ ففی الدنیا و الاخرۃ کان یؤلف
علیٰ معزۃ البعث بعد الموت و لا المملکۃ و فی الدرۃ
الاخری توفیق علی الایمان باللہ بالصفات التعلیہ
و الملائکہ و کتبہ و رسلہ و الایمان بالبعث بعد
الموت اما مسئلۃ تقدیر العالم و وحدوثہ و مسئلۃ
التسبیح و مسئلۃ تحریب الذبح و حلقہ و مسئلۃ الصفات
اللہ التی من التجذ و النقل و الصفات المحدثۃ
کالروبیۃ و النزول و الا لادۃ التجدد و الابداء

ہوتی میں پھر وہ اُن چیزوں کی صورتوں کو دیکھتا
ہے جس کو اس نے پیدا کیلئے ہے اُس کے سوا
اور کسی کو ایسے ہی ہر ایک قوم اور تعلیم کی ایک فطرت
ہے جس پر اُس کی سب باتیں پیدا کی گئی ہیں۔
جیسے جانور کے ذبح کرنے کو بُرا جانتا اور عالم کو
قدیم کتایہ ایک فطرت ہے کہ فطرت ہنود کی اس
پر ہے اور ذبح جانور کو جائز مانتا اور عالم کو حاد
کتا فطرت ہے جس پر بنی سام یعنی عرب اور فارس
مخلوق ہوئے ہیں بنی جو آیا کرتا ہے وہ اُن کے
علوم اور اعتقادات اور اعمال میں تامل کیا کرتا ہے
جو اُن میں سے موافق تہذیب نفس کے ہوتا ہے کہو
ثابت رکھتا ہے اور ان کو وہ ہی راہ چلانا ہے
اور جو کہ تہذیب نفس کے خلاف ہو اُس سے منع کرتا
ہے اور کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے بوجہ اختلاف
فیض الہی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے صحیح معاملہ
متوجہ ہونے پر جس کے تو اسے تفسیر کی جانب اور متوجہ
ہونے حنفا کے ملاء اعلیٰ کی جانب اور جیسا کہ
ہم نے ذکر کیا ہے بعثت نبی کے کام ہونے اور
قائم النیین کے بیان میں بنیاف اور نبیوں کے پس
نبوت اُس فطرت کا درست اور راستہ کرتا ہے
اُس کو درست کرنا جو قد راس کا عمدہ تر ہونا ممکن ہے

اور نہ تھا ان لوگوں کا جواب کہ جو اس کے کہتے ہیں
 کہا نکالو ان کو اپنی پستی سے بیشک آدمی ہیں
 اپنے تئیں پاک بتانے والے (۸۰) پھر نجات ہی ہم نے
 اُس کو اور اُس لوگوں کو جو اُس کی جورت کے
 کہ وہ تھی پیچھے رہ جانے والوں میں (۸۱)

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
 أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ أَنْتُمْ
 أَنْتُمْ كَيْتَطْهَرُونَ (۸۰) فَأَجْبَيْتَهُ
 وَأَهْلَهُ إِلَّا اسْرَاقَهُ كَانَتْ مِنَ
 الْغَيْبِ (۸۱)

دیگر ذلک فاتحہ کلہا من العطرۃ والمادۃ لیست
 بحدیث عن ذلک بالاصالة (نہیات)
 خواہ دو شے موم ہو خواہ گار انعامت نہ بکے
 بنزل مادہ کے بے مثل موم اور گوند ہی مٹی کے
 پس تعجب نہ کرنا چاہئے اختلاف احوال انبیا سے اور ان کے اس اختلاف سے جو ان امور متعلق
 ہیں جو بنزل مادہ کے بے پس اصل نبوت تہذیب نفس کی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتقاد سے
 اور اُس کی طرف متوجہ ہونے سے اور ان امور کے کرنے سے جو اللہ تعالیٰ کے مذاب سے دنیا
 اور آخرت میں بچاؤ کے برائی کا بدلہ پہلے زمانہ میں اس پر موقوف نہ تھا کرنے کے بعد اُنھنے کو
 باتیں اور کچھلے زمانہ میں اس پر موقوف ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اُس کی صفات تعظیم پر
 اور فرشتوں پر اور اُس کی کتابوں پر اور اُس کے سب رسولوں پر اور رہنے کے بعد اُنھنے پر ایمان
 لائیں اور سلسلہ قدم عالم اور مدوٹ عالم اور سلسلہ تناسخ اور سلسلہ حرام ہونے ذبح جاہور کا اور سلسلہ
 صفات کا جو کہ بدلتے رہتے ہیں اور صفات جو کہ عاوت ہیں جیسے دیکھنا اور اترنا اور نیا مادہ او
 ایسے ہی اور صفات پس یہ سلسلہ فطرتی ہے اور بنزل مادہ کے ہے ایسے مسائل سے اصلی طور پر نبی
 بحث کرتا ہے۔ یہ بیان شاہ ولی اللہ صاحب کا ہماری دلیل سے بالکل مطابق ہے بلکہ یوں کہنا
 چاہئے کہ ہماری دلیل کا ماخذ بھی بیان ہے جو نہایت عالی دماغی اور بلا خوف لومہ لایم کے
 شاہ صاحب نے فرمایا ہے +

قوم ثمود

ثمود جس کے نام سے قوم ثمود مشہور ہوئی حیرن ارام بن سام بن نوح کا بیٹا ہے۔ اور عداد
 اور ہود کا ہم عصر ہے حضرت صالح پیغمبر اُس کی چھٹی پشت میں ہیں اور اسی لئے زمانہ حضرت صالح کا
 خیز نیسویں یا شروع بیسویں صدی دنیاوی میں اور قریشا سو برس پیشتر حضرت ابراہیم سے پایا
 جاتا ہے +

قوم ثمود البحر میں آیا دھنی اور پہاڑ کو ٹھوکر اُس میں گھر بنائے تھے تقویم البلد ان میں
 اسماعیل ابو القحطانی نے ابن جریر کا قول نقل کیا ہے کہ وہ ان پہاڑوں میں گیا تھا اور اُس نے اُن کو

اور برسایا ہم نے اُن پر برساتا پھر دیکھ کیا ہوا
انجام گنگاروں کا (۸۲) اور (بھیجا ہم نے)
مدین کے لوگوں کے پاس اُن کے بھائی شعیب کو
اُس نے کہا کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کو نہیں
تمہارے لئے کوئی بیود بجز اُس کے۔ شک آئی ہے تمہارے
پاس دلیل تمہارے پروردگار کو پھر پورا کرو چنانچہ اوز
ترازوں کو اور مت کم ددان لوگوں کو اُن کی چیزیں
اور زینساؤ کو زمین میں اُس کی اصلاح ہو جانے
کے بعد یہ ہے بہتر تمہارے لئے اگر تم ایمان
دلے ہو (۸۳)

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٢﴾
وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا
قَالَ لَيْقُوا عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمُ
مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْذُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ هُمْ
لَا يَتَّقُونَ فَإِنِ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ
أَصْلَاحِنَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ مَوْتِينَ ﴿٨٣﴾

کو دیکھا تھا جو پہاڑ کو کھود کر بنائے تھے۔ افسوس ہے کہ سلاطین اسلام نے اس طرح پر عرب کے
قدیم حالات کی تحقیقات نہیں کی کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ جزیرہ عرب میں بہت سی ایسی چیزیں
موجود ہو گئی جن سے پرانے تاریخی عمارت کی صحت پر بہت کچھ مدد مل سکتی ہے +
عاد ادا لے حضرت نوح سے پانچویں پشت میں تھا اور عاد اور ثمود دونوں آپس میں بجائی
تھے قوم عاد کے برباد ہونے کے بعد قوم ثمود نے ترقی کی تھی جس کی نسبت خدا نے فرمایا: **وَذَكَرْنَا
إِذْ جَعَلْنَا خَلْقًا مِّن بَعْدِ عَادٍ** اور جو کہ قوم ثمود نے قوم عاد کے بعد ترقی کی تھی اسی جیسے ثمود کو
عاد ثانی کہتے ہیں جیسے کہ نوح کو آدم ثانی +

حضرت صالح قوم کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے جو واقعات کہ اُن کے زمانہ نبوت میں
والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا
الله ما لكم من الاله غيره قل جاءكم بينة من
ربكم هذه ناقه الله لكم اية فذروها تاكل
فما رضى الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب
البيد - فاذا كروا اذ جعلنا خلقا من بعد عاد
وبن اكرم في الارض تخذون من سهلها قسولا
وتتخون الجمال يونا فاذا كروا لاء الله ولا تقنوا
في الارض مفسدين فعقروا ناقه وعتوا عن يريم
واخذتم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين -
(الاحقاف)
قال يا قوم ارايتم ان كنتم على بينة من ربى

وَلَا تَعْتَدُوا بِإِكْلِ صِرَاطٍ تُوْعَدُونَ
وَتَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَمِّنٍ
بِهِ وَتَبْغُوهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا
إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكُنْكُمْ وَالنَّظْرُ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٥٧﴾
وَإِنْ كَانَ ظَاقِنَةٌ مِّنْكُمْ مَّنُورًا
يَا لَذَىٰ أُرْسِلَتْ بِهِ وَظَاقِنَةٌ
لَكُمْ يَوْمَئِذٍ أَنَا صَبِيرٌ وَحَتَّىٰ يَجْزِيَهُ
اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٥٨﴾

اور مت گھات میں میوہ ہر قسم کی ڈالتے ہر اور بند کرتی
ہو اللہ کے رستے سے اس کو جو اس کے ساتھ ایمان لایا ہے
اور چاہتے ہو اس میں کج روی سا دیا دیکھو جبکہ تم حق
تھو سے بچ رہا رہو کہ بدنام کو اور دیکھو کیا ہوا انجام
نساؤ کرنے والوں کا (۵۷) اور اگر بے تم میں کوئی
گروہ کہ ایمان لایا ہے اس پر جس کے ساتھ میں
بیجا کیا ہوں اور کوئی گروہ کہ نہیں ایمان لایا تو
صبر کرو یہاں تک کہ حکم کبسا اللہ ہم میں اور وہ
بہت اچھا حکم کرنے والا ہے (۵۸)

واتا فی منہ رحۃ لمن ینصرف عن اللہ ان عصبیہ
فما تزدید ونی غیر تخیر۔ ویا قوم ہذہ ناقۃ اللہ
لکما یمایۃ فذروہا تا کل فی ارض اللہ ولا تمسوها
بسوء فیلخذکم عذاب قریب فعقروہا فاقول
تمت علی ذاک رکعت ثلثہ ایام ذلک وعدہ غیر مکتوبہ
فلما جاہ امرنا نجیصا صالحا والذین امنوا معہ برحۃ
منا ومن خذی یومئذ ان ربک هو القوی العزیز
واخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی حیارہم
جاشین ۱۱ ہود - ۶۶ - ۷۰

زمین میں چرتی پھرے۔ باقی رہا پانی ایک دن لٹو
پی لینے دیا کہ اور ایک دن تم سے لے کر دیکھو اس کو
کچھ بڑائی بہت پسچاؤ نہیں تو تم کو دکھ دینے والا
عذاب پکڑ لے گا۔ دو لگ اوشنی سے تنگ آگئے
انہوں نے اس کو ذبح کر ڈالا یا اس کی کوئی بخشش
دیں کہ مر گئی۔ حضرت ہود نے کہا کہ تم میں دینی پی
جڑ میں چین کر لو عذاب آئے گا وعدہ نہیں سننے کا
اس کے بعد ان پر یہ نذر کا عذاب پڑا کہ بڑی گڑبڑ
سے اور حد سے زیادہ جو چہاں آیا اور وہ اپنے
بسنے کی جگہ میں گھنوں کے بل کر کر گئے +

قالوا انما ات من السمویں ما انت لا بشر مثنا
فات بایات ان کنت من الصدقین۔ قال ہذہ
ناقة لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ و
لا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم۔
فحقروہا فاصبحوا نادمین۔ فاخذہم العذاب
ان فی ذلک لایۃ لهما کان الذکرہم منین۔

قرآن مجید میں یہ قصہ اس قدر بے مہربان
مفسرین نے اس قصہ کو ایک تودہ طوفان بنا دیا
ہے جس کے لئے کوئی معتبر سند بھی نہیں ہے۔
انہوں نے قرآن مجید کے ان لفظوں کو کہ۔ قات
بایۃ ان کنت من انصا دقین اور ان لفظوں کو کہ
"قد جاء تکلم بیئۃ من ربکم" یہ کہہ کر قصہ
کیا کہ وہ اوشنی کسی عجیب و غریب طریقے سے پیدا ہوئی
ہوگی۔ کچھ عجیب نہیں کہہنے سے عیب میں اس

(۲۶) شعراء ۱۵۳-۱۵۹
واما تمرد فہذہ ناسخہم فاستحبوا علی علیہم
فلخذ تم صاعقۃ العذاب لمن یماکانا یکبون۔
(۲۱) فصلت ۱۱
انما رسولنا ناقۃ نقتۃ لہم فارقبہم لسطور
ونشہم ان الماء شہۃ بینکم کا شرب مختصر فنا دوا
ما حبہم فعا علی عقروہ تکلف کان خذای و نذر۔
انما رسالت علیہم صیحة واحداۃ فان کشیم
المختطف (۵۲) - سورۃ القمر - ۲۶ - ۳۱ +

قرآن مجید میں یہ قصہ اس قدر بے مہربان
مفسرین نے اس قصہ کو ایک تودہ طوفان بنا دیا
ہے جس کے لئے کوئی معتبر سند بھی نہیں ہے۔
انہوں نے قرآن مجید کے ان لفظوں کو کہ۔ قات
بایۃ ان کنت من انصا دقین اور ان لفظوں کو کہ
"قد جاء تکلم بیئۃ من ربکم" یہ کہہ کر قصہ
کیا کہ وہ اوشنی کسی عجیب و غریب طریقے سے پیدا ہوئی
ہوگی۔ کچھ عجیب نہیں کہہنے سے عیب میں اس

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ
قَوْمِهِ لُغْنًا بِجَنَّتِكَ يُشْعَبُ وَ
الَّذِينَ اسْتَوَاعَكَ مِنْ قُرْبَيْنَا
أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ
أَوْ لَوَكُنَّا كَارِهِينَ ﴿۹۱﴾

کہا اُس قوم کے سرداروں میں سے اُن لوگوں
نے جو تکبر کرتے تھے کہ ضرور ہم تجھ کو نکال دینگے۔
شعیب اور اُن لوگوں کو جو ایمان لانے میں تیرے ساتھ
اپنی بہن سے بیارہ کچھ آ جاؤ تم ہمارے دین میں۔
شعیب نے کہا گو کہ ہم کہانت کریں تو اے ہوں ﴿۹۱﴾

فاما ثمود فاهلكوا باسئفید ۱- الحدیث ۱۰۹
كدبت ثمود بطغفها ذابعت اشقها۔
فقال لهد رسول الله نامة الله رقبياها
فكذبوا ففقرها فادم عليهم يوم بدنبم
فقتلها ۱

(۹۱- سورۃ النمل ۱۱- ۱۲) +

ادومنی کی نسبت عجیب باتیں مشہور ہوئی مفسرین
نے اُن افواہی باتوں کو قرآن مجید کے اُن الفاظ
کے خیال سے صحیح سمجھا اور تفسیروں میں لکھ دیا
حالانکہ اُس کے لئے کوئی معتبر سند نہیں ہے۔

انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت صالح
نے جن کی پرستش سے اُن کو منع کیا اور خدا سے واحد کی پرستش کی ہدایت کی تو قوم ثمود نے
جس میں کہ خود حضرت صالح بھی تھے معجزہ طلب کیا۔ حضرت صالح نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ انہوں
نے کہا کہ تم ہمارے تیرے کے دن ہمارے ساتھ چلو ہم اپنے بتوں کو نکالینگے تو خدا سے معجزہ
ہم اپنے بتوں سے مانگیں گے۔ اگر تمہاری دعا کا اثر ہوا تو ہم تمہارے مرید ہو جائیں گے اور اگر ہماری دعا
کا اثر ہوا تو تم ہمارے مرید ہو جانا۔ اس اقرار پر دونوں شہر کے باہر گئے انہوں نے اپنے بتوں
سے کچھ دعا مانگی مگر کچھ نہ ہوا حضرت صالح سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پیارے کے ٹکڑے میں سے
ایک ادومنی لکھے حضرت صالح نے اُن سے اقرار لیا کہ اگر نکلے تو تم ایمان لے آؤ گے سب نے اقرار کیا
جب بات کی ہو گئی تو حضرت صالح نے دو رکعت نماز کی پڑھی اور خدا سے دعا مانگنی شروع کی۔
وہ پیارے کا ٹکڑا اچھوٹنا شروع ہوا اور حالہ کے بیٹ کی مانند پھول گیا۔ پھر پھٹا اور اُس میں سے
نہایت بڑی موٹی سنہندی ادومنی نکلی۔ اور اسی وقت اُس نے اپنے برابر کا بچھو بھی دیدیا۔
اُس ادومنی کا پیدا ہونا بھی عجیب طرح پر بیان نہیں کیا بلکہ اُس کی عجیب صفات
بھی بیان کی ہیں۔ لکھا ہے کہ جہاں قوم ثمود رہتی تھی وہاں پانی بہت کم تھا اور ٹھیرا تھا کہ ایک
دن وہ پانی ادومنی پیا آئے اور ایک دن وہ لوگ لیا کریں ادومنی میں عجیب صفت تھی کہ وہ
سارا پانی جس کو تمام لوگ پی سکتے تھے سرپ جاتی تھی اور پہاڑ پر چلی جاتی تھی پھر وہاں سے آتی تھی
اور لوگ اُس کا دودھ دہنتے تھے اور اس قدر کثرت سے دودھ دہنتا تھا کہ تمام قوم کے لئے
بجائے پانی کے کافی ہوتا تھا۔

حضرت صالح نے کہا کہ تمہارے شہر میں ایک لڑکا پیدا ہونے کو ہے کہ تمہاری موت

قَدْ اَنْتَرْنَا عَلَی اللّٰهِ كَدِ بَا
 اِنْ عُدْنَا فِی مِلَّتِكُمْ بَعْدَ
 اِذْ قَبَلْنَا اللّٰهَ مِنْهَا وَمَا یَكُونُ لَنَا
 اَنْ نَعُوذَ فِیْهَا اِلَّا اَنْ یَشَآءَ اللّٰهُ رَبَّنَا
 وَیَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَیْءٍ عَلِیْمًا عَلِی اللّٰهُ
 تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا اَفْخَرُ بَیْنَنا وَبَیْنَكُمْ كَوْمِنا
 بِالْحَزْرَةِ اَنْتَ خَیْرُ الْقَائِمِیْنَ ﴿۴۵﴾

جیکے ہم نے جوڑا اتر کیا ہو گا اللہ پاک ہم پر
 آجائیں تمہارے دین میں بعد اس کے کہ نجات دی
 ہم کو اللہ نے اس سے۔ اور نہیں ہو سکتا کہ ہم بچ
 آجائیں اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ پروردگار ہمارا۔
 گھیر لیا ہے ہمارے پروردگار نے ہر چیز کو اپنے علم میں
 اللہ پر ہمارا توکل ہے۔ لہذا ہر پروردگار فیصلہ کرنے میں
 میل و بہاری قوم میں سیکھتے رہتے ہیں لہذا فیصلہ کرنے میں ہے ﴿۴۵﴾

اس کے ہاں سے ہو گی انہوں نے یہ بات سن کر جو لڑکا پیدا ہوا اس کو مار ڈالا یہاں تک کہ نوزادوں
 کو مارا جب وہ سوا لڑکا پیدا ہوا کہا کہ جنی باب تو ہم نہ ماریں گے مگر بچتی سے یہ وہی لڑکا حاجی کے
 ہاتھ سے ان کی موت ہونے والی تھی +

بہ حال وہ لڑکا بڑا ہوا جوان ہوا یا روں میں بیٹھنے لگا ایک دن وہ اپنے یاروں کی مجلس
 میں تھا اور سب نے شراب پینے کا ارادہ کیا اور شراب میں پانی ملانے کو پانی چاٹا مگر وہ دن اونٹنی
 کے پانی پینے کا تھا وہ سب پانی پی گئی تھی ایک قطرہ شراب میں ملانے کو نہیں چھوڑا تھا۔

اس جوان کو نہایت غصہ آیا وہ پہاڑ میں گیا اور اونٹنی کو بلایا جب آئی تو اس کو ذبح کر ڈالا
 یا کو نہیں کھا ڈالیں کہ وہ مر گئی۔ پھر ان پر تین دن میں عذاب آیا پتے دن سب کے بدن سُرخ
 ہو گئے۔ دوسرے دن زرد ہو گئے۔ تیسرے دن کالے ہو گئے۔ اس پر بھی نہ مرے۔ تب
 بھونچال آیا اور اس کے سبب سے مر گئے۔ اس قصہ کا لغو اور مہل ہونا جو اس قصہ سے ظاہر ہوتا
 ہے مغزین نے بھی اس قصہ کو اگرچہ کھلے مگر چنپاں اعتبار نہیں کیا بعضوں نے تو رومی
 کر کر کھلے بے زینتہ خود قصہ کے ضعیف اور بے سند ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں تفسیر کہیں

اعلم ان القرآن قد دل علی ان فیما ایتة
 ناما ذکر انما کات ایتة من ای الوجوه لغوی
 مذکور العلم حاصل بانما کات معجزة من
 وجه ما لا محالة۔
 (تفسیر سید عبد ص ۲۶۱)

معلوم ہے کہ وہ کسی کسی وجہ سے معجزہ تھی۔ مگر میں
 کہتا ہوں کہ جس وجہ سے صاحب تفسیر کہیں کہ اس کو معجزہ مانوق لفظ قرار دیا ہے وہ بھی صحیح
 نہیں ہے +

شوہ کی قوم نے توبہ کی پرستش اختیار کی تھی اور کئی نسلیں ان کی بت پرستی میں گذر گئی
 تھیں جب حضرت صالح نے ایسے خدا سے واحد کی پرستش کی ہدایت کی جس کی نہ کوئی صورت

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ
لَئِن آتَيْنَاكَ شَيْئًا لَّانْكُرُوكَ
إِذَا الْخَسِرُونَ ﴿۵۵﴾

اور کہا اُن سرداروں نے جو کہہ تھے اسی کی قوم
سے کہ اگر تم میری کرو گے شیعہ کی تو بیشک اُن تم
ہو گے نقصان پانے والے ﴿۵۵﴾

جسے نہ شکل ہے نہ اُس کا وجود دکھائی دیتا ہے نہ کوئی اُس کے پاس یا کر اُسے دیکھ سکتا ہے صرف
خیال ہی خیال میں وہ ہے اور خیال میں بھی بیچون و بیچگون مبرا جزو مکان اور شکل و صورت
وجہت و مثال سے تو ایک قطعی بات تھی کہ ایک شیعہ بت پرست کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو اُس
کی نشانی لاؤ۔ جس کے ذریعہ سے وہ اُس بن دیکھے خدا کی پرستش کریں کیونکہ بغیر کسی ظاہری جوڑ
کے اُن کے دل کو تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے ایک اذنی کو بطور سائنڈ کے چھوڑ دیا کہ یہ خدا
کی اذنی ہے اور تمہارے لئے خدا کی نشانی ہے اُس کو کسی قسم کی ایذا مت پہنچاؤ اور چرنے پھرنے
وہ معلوم ہو سکے کہ اس طرح پر جانوروں کے چھوڑنے کی قدیم رسم تھی عرب متعدد طرح پر سائنڈ
چھوڑتے تھے۔ اذنی جب پانچ نیچے جن لیتی تھی تو اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔
اور جہاں وہ چرتی چرنے دیتے تھے اور پانی پینے سے نہ ہکاتے تھے۔ بیماری سے اچھا ہونے
یا سفر سے آنے پر یا دس برس خدمت لینے کے بعد انٹ کو بتوں کے نام پر بطور سائنڈ کے
چھوڑتے تھے جو جیڑی اور سائیبہ اور حارہ کے نام سے مشہور ہیں حضرت صالح نے
نبی ماسی طرح اس اذنی کو چھوڑا صرف اتنا فرق کیا کہ کسی بت یا کسی مخلوق کے نام پر نہیں چھوڑا
بلکہ خدا کے نام پر چھوڑا۔

آیت کے لفظ کے معنی مجرہ کے نہیں ہیں اور اس لئے مصنف تفسیر کبیرہ کو یہ لکھنا۔ کہ
”والعلم حاصل بانھا کانت معجزۃ بیچہرہ مالا محالۃ“ صحیح نہیں ہے۔ آیت کے معنی نشانی
کے ہیں۔ محمد بن ابی بکر الرازی نے لغات قرآن میں لکھا ہے کہ الآية العلامة ومنه قوله تعالى
ان آية ملكه، وقوله تعالى: ..جبلنا الليل والنهار آتینا، ای علامتین، پس آیت کے لفظ
سے یہ قرار دینا کہ وہ اذنی یا سائنڈ تھی ایک معجزہ تھی جو خواتم قانون قدرت یا فوق الفطرت
پیدا ہوئی تھی قابل تسلیم نہیں ہے۔

دوسرا لفظ ان آیتوں میں ”بینة من ربکد“ لکھا ہے۔ ان الفاظ کا جو قرآن مجید
میں ترجمہ یہ ہے کہ ”کہا اصاح انے لئے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارے لئے
کوئی خدا سوائے اُس کے۔ بیشک آئی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے پروردگار سے۔ یہ
اذنی اللہ کی تمہارے لئے نشانی ہے“ اگر یہ کہا جاوے کہ اذنی ہی وہ دلیل تھی تو الفاظ
لکھنا یہ بیکار ہو جلتے ہیں کیونکہ اُس حالت میں صرف اتنا کہنا کافی تھا کہ قد جاء تکم بینة

فَاتَّخَذَتْ لَهُمْهُمُ الرَّجْفَةَ فَأَسْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جثيمين ﴿۸۹﴾
 پھر کیا ان کو زلزلے نے پھر انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں ہاوند سے بڑے ہوئے ﴿۸۹﴾

من ربك هذه ناقة الله فتدروها تاكل الخج دو سرے یہ کھدا کی تمام مخلوقات وہ کسی طرح پر پیدا ہو خدا پر دلیل ہے اوٹنی کے پیدا ہونے سے گو کہ وہ کسی عجیب طرح سے پیدا ہوئی ہو خدا پر دلیل ہونے کی کچھ خصوصیت نہیں برہکتی پس صاف ظاہر ہے کہ قد جاء تکمیدینة من ربك جدا جدا ہے اور اس سے وہ دلیل مراد ہے جو انبیا اپنی امت کو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید اور اس کے استحقاق عبادت کی نسبت بتاتے ہیں اور، هذه ناقة الله لکھایة الناخرة جلد ستانفہ ہے اس کو بینة من ربك سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اس کو بینة من ربك سے تعلق ہے تو بھی اس سے کوئی نتیجہ سولے اس کے نہیں نکلتا کہ حضرت صالح نے اس اوٹنی کو جس طرح ایک نشانی بتایا تھا اسی طرح اور اسی مقصد سے اس کو دلیل یا گواہ بھی کہا تھا۔ بینة کے لفظ سے اس سانہ صنی کا سحرہ ہونا اور خلاف قانون قدرت یا مافوق الفطرت پیدا ہو کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے تو مجھے کہ خدا تعالیٰ نے تمام قصہ حضرت صالح کا بیان کیا اور جو بات ب سے مقدم اور سب سے زیادہ عجیب تھی کہ ہاٹھ کوئی الفوراوٹنی کا حامل رہا اور وہ مثل حاملہ کے پیٹ کے پھوٹن شروع ہوا اور شق ہو گیا اور اوٹنی پٹی پلائی ساتھ گز جوڑی اور معلوم نہیں کس قدر لمبی سند مسند اس میں سے پیدا ہوئی اور پیدا ہوتے ہی اپنی برابر کا بچہ بنا اور قدرتی مسئلہ للظروف قصر من القرف والجنء اقصر من انکل کو بھی داخل کر دیا۔ اس کا بیان بالکل چھوڑ دیا۔ اور تفسیر میں کو اس کا الہام کیا کیونکہ انہوں نے بغیر غور و فکر اور بغیر کسی متبر سند کے اس قصہ کو کھلے جو بغیر الہام کے اور کسی طرح کھا نہیں جاسکتا تھا۔ افسوس ہے کہ ہائے مفسروں نے ایسے ہی تو بے معنی قصوں کو قرآن مجید کی تفسیر میں داخل کر کے مسائل مستحکم اسلام کو مضحکہ اطفال بنایا ہے اور اس کے نور عالم افزوز کو لغویات کے گرد و غبا سے دھندلا کر دیا ہے۔ خدا ان پر رحم کرے آمین

جب کہ ان لوگوں نے اس سانہ صنی کو مار ڈالا اور کھڑ دبت پرستی کو نہ چھوڑا تو حضرت صالح نے فرمایا کہ تم تین دن اور پین کر لو پھر تم پر خدا کا عذاب ضرور گا دینگا۔ اعداد جو ایسے مقام پر بیان ہوئے ہیں ان سے وہی عدد مقصود نہیں ہوتا بلکہ ایک نام مراد ہوتا ہے اس طرح کے کلام کے یہ سنی ہوتے ہیں کہ چند روز تم دو چین کر دو پھر تم پر خدا ہو گا بکار انسان کی نسبت بھی کہا جاتا ہے کہ تین دن کا یا چند روز کا یہ عیش و آرام ہے اور اس سے اس کی تمام مراد ہوتی ہے اور مقصد یہ ہونا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا حال معلوم ہو گا پس اسی طرح حضرت صالح نے فرمایا، فمقتلوا

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا
فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ
يَغْنَوْا فِيهَا ۝۵۰

جن لوگوں نے جھٹلایا شعیب کو (وہ ہو گئے
ایسے کہ اگر ویسے نہ تھے ان میں جن لوگوں نے
جھٹلایا شعیب کو وہی تھے نقصان پانپولے) ۴۰

فی دیار کثرت ایام +

جو آفت کہ قوم ٹوڑ پڑائی وہ شدید بھونچال تھا لفظ طغیاء جو بعض تہوں میں ہے وہ اس کی شدت اور حد سے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ صیحا کا اس بھونچال کی آواز کو لڑنا پر اشارہ کرتا ہے اور مرجفہ کے معنی بھونچال کے ہیں غرض کہ جس طرح عادت افتد جاری ہے بھونچال کے آنے سے وہ قوم غارت ہو گئی یعنی اس کے بت سے آدمی مر گئے اور بت سے بچے بھی رہے قوم ٹوڑ کے مکانات پھاڑوں میں بھی تھے اور میدانوں میں بھی تھے میدانوں کے مکانات پر تو بھونچال سے صدمہ ظاہر ہے مگر پہاڑ کے اندر کے مکانات پر بھی متعدد طرح سے صدمہ پہنچ سکتا ہے یہ واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو معجزہ یا خلاف قانون قدرت یا فوق الفطرت تصور کیا جا سکے ابھی یہ واقعہ بڑا ہے کہ اندلس کے علاقہ میں ایک بھونچال کے سبب ایک مہر اتا دی مر گیا +

حضرت لوط کا واقعہ سورہ ہود میں زیادہ تفصیل سے ہے اور اسی مقام پر اس سے بحث کرنی زیادہ مناسب ہے اس لئے اس بحث کو سورہ ہود کی تفسیر میں لکھیں گے مگر حضرت شعیب کے واقعہ کا اس مقام پر بیان کرتے ہیں +

(۴۳) (والی مدینہ اخاہم شعیباً) مدینہ - حضرت ابراہیم کے بیٹے کا نام ہے جو قطوفہ کے پیٹ سے قریباً سنہ ۲۱۵۱ ذیہجی کے پیدا ہوئے تھا۔ مدینہ کا بیٹا عیفاء تھا۔ جس کو بعض عربی کتابوں میں غلطی سے عتقا لکھ دیا ہے۔ یہاں تک تو حسب توریث میں مندرج ہے (دیکھو سفر پیدایش باب ۲۵ ورس ۱۰۱) اس کے بعد تاریخ کی کتابوں میں اختلاف ہے۔ مگر ان اختلافات سے جو امر ہمارے نزدیک زیادہ تر قرین صحت ہے یہ ہے کہ عیفاء کا بیٹا نوبہ یا نابت تھا۔ اور اس کا بیٹا ضیعون اور ضیعون کے بیٹے حضرت شعیب ہیں پس حضرت شعیب حضرت ابراہیم سے پانچویں پشت میں ہیں +

مدینہ - جہاں حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین نے سکونت اختیار کی تھی زتر رفتہ وہاں شہر آباد ہو گیا۔ اور مدین ہی اس شہر کا نام ہو گیا بظہیر موس کے جغرافیہ میں (مردوڈیا) اس شہر کا نام لکھا ہے وہ شہر بحر فلزم کے کنارہ سے کسی قدر فاصلہ پر بحر عرب میں واقع ہے۔ کوہ سینا کے جنوب مشرق میں اب یہ شہر بالکل ویران ہے کچھ نشان کھنڈرات وہاں اب تک موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں ایک قدیم کنواں مونسے کے وقت کا بھی موجود ہے +

نہ یہی ایک جگہ لکھو جو پیدہ لکھا جاتا ہے اس کے شہر میں نہایت زلزلہ کچھ ہوا ہے یہی جگہ ہے احمد بابا لکھو

پھر شیخ نے ان کو پھیلادو کر کہا میری قوم شیکہ میں سے ہے چنانچہ
 پھا انچہ رو رو دکلا کے اور میں نے زہرا ہی کی تمنا کی تھی پھر میں
 کیونکر انہوں کو روں کا فوں کی قوم پر (۹۱)

قَتُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَافُوهُ لَعْنَةُ اللَّهِ لَمَّا
 رَسَلْتِ رَبِّي وَكَفَيْتِ لَكَ
 قَلْبِي اسْمًا عَلَيَّ قَوْلِي لَكُنَّ رَبِّي (۹۱)

حضرت شیب کا قصہ بالکل سادا اور سیدھا ہے مغربین نے بھی اس قصہ میں بہت سی کم
 رنگ آئینہ کی ہے صاحب تفسیر کبیر اس بات سے کہ شیب پیغمبر پاس کوئی معجزہ نہ تھا نہایت
 متعجب ہوئے ہیں پھر کہتے ہیں کہ گو قرآن میں خدا نے ان کے کسی معجزہ کو نہ بیان کیا ہو مگر خدا
 انہ (ای الشیب) ادعی النبوة فقال انجاءکم ان کے پاس معجزہ ہو گا۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا
 بینہ من ربکم۔ ویجبان یکن المراد من اللینۃ ہے کہ شیب حضرت شیب نے نبوت کا دعویٰ کیا پھر
 ہنا المعجزۃ لانہ لا بد لہ من النبوة والاکان مننبیاً لانیاء فقد الایۃ دلت علی انہ صلت
 لمعجزۃ خالد علی صدقہ فاما ان تلك المعجزۃ من ای انواع کانت فلیس القرآن لہ علیہ کمالہ
 یحصل فی القرآن اللہ لہ علی کثیر من معجزات دعویٰ کے اس کے لئے معجزہ کا ہونا ضرور ہے
 سلطان۔ تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۲۶۶ + اور نہیں تو وہ قبی ہو گا۔ چنانچہ یہ آیت
 اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے پاس کوئی معجزہ تھا جو ان کے سچا ہونے پر دلالت کرتا
 تھا۔ مگر یہ بات کہ وہ معجزہ کس قسم کا تھا قرآن میں اس پر کچھ اشارہ نہیں ہے جیسے کہ قرآن میں
 ہمارے رسول خدا کے بہت سے معجزوں پر کچھ اشارہ نہیں ہے (انتہی)

اس کے بعد صاحب تفسیر کبیر نے تفسیر کشاف سے حضرت شیب کے چند معجزے نقل کئے ہیں
 اور جیسے کہ وہ فی نفسہ لغویں ویسے ہی تاریخانہ امور کے لحاظ سے بھی غلط ہیں پس ہم کو اس معلم پر
 ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہم صرف اسی مضمون پر بحث کرنا چاہتے ہیں جو قرآن مجید سے پیدا
 ہوتا ہے *

قرآن مجید میں حضرت شیب کا قصہ نہایت صاف طرح پر بیان ہوا ہے بہت سادہ اس کا
 تو اسی سورۃ میں ہے اور پھر اسی کی مثل سورہ ہود میں اور سورہ شعرا میں اور سورہ عنکبوت میں آئیے
 اور وہ ایسے صاف لفظوں میں ہے جن کو بجز ترجمہ کے اور کسی تفسیر کی حاجت نہیں *

(۱۰۱) (شعبۃ ثمان بعد ہمد مونی) اس آیت سے حضرت موسیٰ اور فرعون کا
 قصہ شروع ہوا ہے۔ اس قصہ میں مندرجہ ذیل امور بحث طلب ہیں *

- ۱۔ تحقیق لفظ ایہ و لفظ بینہ۔ ۲۔ حقیقت سحر ادیہ کہ کن معنوں میں اس کا استعمال ہوا
 ہے۔ ۳۔ بیان تحمیل تحریک جبل و عصا ہے جو فرعون۔ ۴۔ بیان عصا سے بوسے اور اس کا بطور

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قُرْبَىٰ مِّنْ نَّبِيٍّ
يَلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
عَنَّا مَرَّ بِنَضْرَعُونَ ﴿۹۲﴾

اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی مگر
ہم نے اسی کے لوگوں کو پکڑا بلا میں اور دکھ
میں تاکہ وہ عاجزی کریں ﴿۹۲﴾

ژدھے کے دکھائی دینا - ۵ - بیان ید بیضا - ۶ - ذکر قتل اولاد بنی اسرائیل - ۷ - بیان قتل -
۸ - ذکر کوفغان - وجراد - قتل - وشفانج - دوم - ۹ - غرق فی البحر - ۱۰ - اعکاف حضرت
سوسے کا پھاڑیں - ۱۱ - حقیقت کلام خدا باحوئے - ۱۲ - حقیقت تجلی بجمیل - ۱۳ - بیان
تباہت فی الالواح - ۱۴ - آسمان و عجل - ۱۵ - شر آدمیوں کا منتخب کرنا - ۱۶ - ذکر سقے
توم سوسے اور ظاہر ہونا چشموں کا - ۱۷ - سایہ کرنا ابر کا - ۱۸ - من و سلوئے کا اترنا - ۱۹ -
ذخول باب +

ہم انیسویں سورہ کی نسبت علمدہ علمدہ بیان کرنا چاہتے ہیں مگر ان میں سے جن امور کو پہلے
بیان ہو چکا ہے ان کے صرف حوالہ دینے پر اکتفا کریں گے +

اول - تحقیق معنی لفظ آیہ و بینہ

ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں تحت تفسیر، "وانیننا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام" لفظ آیہ
و بینہ پر مفصل بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان الفاظ کے معنی مہجڑ کے نہیں ہیں بلکہ احکام
کے ہیں۔ اور یہی ثابت کر دیا ہے کہ مہجڑہ دلیل ثبوت نبوت نہیں ہو سکتا اور اس صورت میں آیہ
و بینہ کے معنی اس غرض سے مہجڑہ کے لینے کہ وہ مثبت نبوت ہوتا ہے غلط القیاس سے
پھر زیادہ رتبہ نہیں رکھتا +

دوم - حقیقت سحر

اور یہ کہ کن معنوں میں اُس کا استعمال ہوتا ہے

سحر کا لفظ قرآن مجید میں بہت جگہ آیا ہے جو کثرت سے الفاظ زبان عرب میں ایسے
تھے جن کے لفظی یا واقع کوئی حقیقت نہ تھی اور نہ درحقیقت ان کا مصداق تھا، ان کا کوئی مستقیم
وجود رکھتا تھا۔ بلکہ زبان جاہلیت نے اپنے وہم میں ایک شے غیر موجود کو وجود قرار دیا تھا اور اس
کو عمل منسوب کئے تھے اور اُس شے غیر موجود وہی کے لئے وہ الفاظ مستعمل کرتے تھے۔
قرآن مجید اہل عرب کی زبان میں نازل ہوا اور اس لئے اُس زبان کے مخاور کے موافق وہ الفاظ

بھریل دیا ہم نے بُرائی کی جگہ بھلائی کو بیان
تک کہ بڑھ گئے اور کئے گئے کہ بیشک چھوٹا
ہم اسے باپوں کو دکھ

ثُمَّ بَدَلْنَا مَا كَانَتِ السَّيِّئَةُ الْحَسَنَةَ
حَتَّىٰ عَفَوْا وَتَوَلَّوْا فَمَا نَسُوا
آبَاءَهُنَّ النَّصْرَاءَ

بھی قرآن مجید میں آئے ہیں۔ مگر قرآن مجید میں اُس کا استعمال اُن اشروں کے بھاننے کے لئے
ہوا ہے جو اشرک اہل عرب اُن لفظوں سے پاتے تھے نہ اس لئے کہ اُن لفظوں کے لئے فی الواقع
کوئی حقیقت تھی یا درحقیقت اُن کا کوئی مصداق تھا۔

اس کی مثال میں ہم ایک مباحثہ لطیف کا ذکر کرتے ہیں جو خلیفہ منصور کے وزیر ابو الفضل بن ربیع

کی مجلس میں ایک بہت بڑے عالم سے ہوا تھا۔ مرآة الجنان
الشہورہ تاریخ یافعی میں لکھا ہے کہ افضل بن ربیع نے جو خلیفہ
منصور کا وزیر اور ایک بہت بڑا عالم تھا ابو عبیدہ کے پاس
جو اُس زمانہ کے بہت بڑے عالم متوجہ تھے اور دوسرے میں تھے ایک
شخص بھیجا اور اپنے پاس بلایا وہ آئے اور اُن کو وزیر کی مجلس
میں لانے کی اجازت ملی جب وہ مجلس میں گئے تو دیکھا کہ وہ
ایک بہت لمبے چوڑے مکان میں ہے جس میں بھر بھر ایک
ایسی کپڑے کا فرش بچھا ہوا ہے اور صدر میں ایک بہت اونچی
جلد پر جس پر بغیر زینہ کے چڑھا نہیں جا سکتا مسند تکیہ لگا ہوا
ہے اور وہ اس پر بیٹھا ہے۔ ابو عبیدہ نے جو موافق اُس جواب
کے جو وزیروں کے لئے مقرر کیا تھا سلام علیک کی وزیر نے
اُس کا جواب دیا اور اپنی مسند کے پاس بیٹھنے کی اجازت
دی۔ پھر ابو عبیدہ کی خیر و عافیت پوچھی اور کچھ حالات فرمایا
کئے اور بہت مہربانی کی۔ پھر کہا کہ کچھ اشعار پڑھو۔ ابو عبیدہ نے
عرب جاہلیت کے نہایت عمدہ اشعار جو اس کو یاد تھے
پڑھے۔ وزیر نے کہا کہ ایسے تو بہت سے اشعار میں بھی جانتا
ہوں میرا یہ مقصد تھا کہ کچھ نکمیں چٹ پٹے اشعار سناؤ ابو عبیدہ
نے ویسے ہی اشعار پڑھے جن کو سن کر وزیر خوش ہوا اور ہنسا
اور مزے میں لگ گیا۔ اتنے میں وزیر کا ایک منشی جو وحید دی تھا
آگیا وزیر نے اُس کو ابو عبیدہ کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا اور

قال ابو عبیدہ ارسل الی الفضل
بن الربیع الی البصرہ فی الخراج لیبصر
علیہ وکنت تحبیر عن نجرہ فاذا ذلی
قد خلعت علیہ دھو فی مجلس طویل عریض
فیہ بساط واحد قد ملنہ فی صدر
فرش عالیہ لا یرتفع علیہ الا بکسی ہو
جالس علی عرش فسمعت علیہ بالخذیۃ
فرد وضحک الی واستدنا فی من فرشتہ
ثم سالتی ربیطنی وتلطفتی وقال
فانتدنی فانشدت من عیون اشعار
جاہلیۃ اختلفتھا فقال قد عرفت اکثر
ہذا وایرید من ملیح الشعر فانشدتہ
فغریب وضحک وذاذہ نشاھا تم یخل
رجل فی ذی الکتاب دلہ ہیئۃ حسنۃ
فاجنسہ الی جانی قال تعرف ہذا
قال لا فقال ہذا ابو عبیدہ علامۃ من
البصرہ اذ منہا لتستنید من علیہ فذاع
الرجل ثم التفت الی مقال لی کنت الیک
مشائق وقد سألت عن مسئلۃ اذ ذلت
لی ان اعرفک یا ما قلت ہا تفعالی
قال اللہ تعالیٰ صل علیہا ما نہ رؤس اللہ الین
وانما یقع الوجد والایجاد بما تعرف و
ہذا لہ یعرف قال فقذت انما کلم اللہ
العرب علی قلبہ کلما ہم ما سمعت قول

وَالسَّارَاءُ فَآخَذَهُمْ مَبْعُثَةٌ وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ ﴿۴۳﴾

اور کھنے - پھر ہم نے ان کو یکا یک پکڑ لیا اور
وہ نہیں جانتے تھے ﴿۴۳﴾

امری القیس ایقتلنی والمشرق فی مضاجعی
ومسئولہ منی کنا یالغوال
وہمدیرہ والغول قطہ وکنہ لماکان امر
القول یھمدیرہ وعدابہ فاستحسن
الفضل والسائل فی ذلک +

مراۃ الجنان - ورق ۱۵۰ + کا بہت مشتاق تھا۔ لوگوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا جو
آپ مجھ کو اجازت دیتے ہیں کہ اُس کو آپ سے کہوں ابوجعبیدہ نے کہا کہ کس اُس فحشی نے کہا
کہ خدا تعالیٰ نے دونوں کے درخت کے پھل کو شیطانوں کے سروں سے تشبیہ دیکر ڈرایا ہے مگر
لاہج دینا یا ڈرانا ایسی چیز سے ہو سکتا ہے جس کو وہ لوگ جانتے ہوں بکسیتہ نون کے سروں کو
تو کوئی نہیں جانتا کہ کیسے ہیں ابوجعبیدہ نے کہا کہ خدا نے عرب کے کلام کے مطابق کلام کیا ہے
کیا تم نے امر۔ القیس کا قول نہیں سنا چنانچہ ابوجعبیدہ نے وہ شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے :-

کیا وہ مجھ کو مار ڈالینگے اور تلوار میری ساتھ لیتی ہے

اور نیلی چمکدار برچھیاں ہیں مانند دانتوں غول سیا بانی کے

اُس شخص نے جس کے حق میں یہ شعر کہا ہے یا اور کسی نے غول سیا بانی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔
مگر جب کہ غول سیا بانی کا ہول اُس کے دل میں تھا تو اُسی سے اُن کو ڈرایا یا اس تقریر کو وزیر ابوالفضل
اور اُس کے فحشی دونوں نے پسند کیا (انتہی) +

غرض کہ جس طرح امر، القیس کے شعر سے یہ لازم نہیں آتا کہ حقیقت غول سیا بانی کے لہجہ لہجے
نیچے نیچے چمکدار دانت ہوتے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں جو سردوس الشیاطین کا لفظ آیا ہے
اُس کو یہ لازم نہیں آتا کہ حقیقت شیطان کا ڈراؤنا سرو تہ ہے بلکہ جس چیز سے اپنے خیالات
کے موافق عرب ہشت کھانے تھے اُسی سے اُن کے خیالات کے موافق جہانی ہوسے سچے سچے کلام
جلد نین میں آئی ہے وہ صرف عجائبات کی خیالی کہانیاں ہیں اسی سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس طرح پر عرب جاہلیت
سحر کو سمجھتے تھے وحیئت اُس طرح پر اس کا وجود تھا۔ یا خدا تعالیٰ نے اُس کا داعی ہوتا ہوا
ہے یا عرب جاہلیت کے خیالات کی تصدیق کی ہے +

اسی طرح سینکڑوں لفظ قرآن مجید میں حسب محاورہ زبان عرب اور لمجاظ خیالات عربیہ
آتے ہیں جن سے اُن کا واقعی ہونا مراد نہیں ہے۔ علمائے متقدمین نے اس باب میں کتابیں

اور اگر اُس نبی کے لوگ ایمان لیتے اور پرہیزگاری کرتے تو بیشک ہم ان پر کھول دیتے آسمان اور زمین کی برکتیں ولیکن انہوں نے جھٹلایا پھر ہم نے ان کو یوں ہی سبب اس کے جو وہ کہتے تھے ﴿۹۱﴾

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ إِذَا آخَذُوا بِمَا كَانُوا يُكْسِبُونَ ﴿۹۱﴾

لکھی ہیں چنانچہ تاریخ انھی میں لکھا ہے کہ اس مباحثہ کے بعد ابو عبیدہ نے اسی دن سے ارادہ کیا وعزت مذلک البیوان کہ وہ قرآن کے اس قسم کے الفاظ کے بیان میں ایک کتاب لکھے اصنع کتابا فی القرآن مثل هذا شاہہ اور جب دو بصرہ میں داخل ہوا تو اس نے کتاب لکھی اور اس کا نام مجاز رکھا۔ اس وقت ہے کہ اس قسم کی کتابیں دستیاب الی البصر طلت کتاب الذی صہبتہ نہیں ہوئیں جیسے زمانہ کے عالم ان کتابوں سے متواقف الحجاز۔

مراۃ الجنان یا صفحہ ۱۵۰ + محض ہیں۔ اور جب کوئی شخص جس کو خدا نے بصیرت دی ہے قرآن مجید پر غور کر کے اور تمام حالات کو پیش نظر رکھ کے اس قسم کے الفاظ کی نسبت کچھ لکھتا ہے تو ان کو ایک نئی بات معلوم ہوتی ہے اور چونکہ اُنھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ کے برخلاف ہے حالانکہ جس کو وہ لفظ سمجھتے ہیں وہ حقیقت وہی لفظ کے برخلاف ہے +

سچ جس طرح کہ لوگ اُس پر یقین کرتے ہیں اور عرف عام میں جس طرح پردہ سمجھا جاتا ہے اور کچھ اصلیت نہیں ہے اور قرآن مجید سے اُس کی تفسیر یقینی جاتی ہے۔ ان تمام انسانوں میں خواہ وہ انبیاء ہوں یا دنیا یا عوام ان اس اور کسی ذریعہ کے ہونے کے حیوانوں میں بھی ایک قسم کی قوت تقاطعیسی موجود ہے جو خود اُس پر اور نیز دوسروں پر ایک قسم کا اثر پیدا کرتی ہے۔ یہ قوت بتتضانیہ خلقت بعضوں میں ضعیف اور بعضوں میں قوی اور بعضوں میں اتنی ہوتی ہے اور جس طرح اور تو لہ انسانی ورزش سے قوت پکرتے ہیں جیسے کہ بچہ کشی کی ورزش سے بچہ ہیں۔ کلانی کی ورزش سے کلانی میں زیادہ قوت آجاتی ہے اسی طرح اس قوت نامی میں بھی خاص کم کی ورزش سے قوت زیادہ ہو جاتی ہے +

انسان جو خواہ میں عجیب چیزیں دیکھتا ہے اور عجیب واقعات و حالات اُس پر گذر گئے ہیں جن کو وہ سمجھتا ہے کہ درحقیقت وہ نام چیزیں موجود ہیں اور فی الواقع وہ حالات اُس پر گذر رہے ہیں اسی قوت کے اثروں میں سے ہے حالانکہ وہ چیزیں درحقیقت نہ موجود ہوتی ہیں اور نہ فی الواقع وہ حالات اُس پر گذر گئے ہیں +

یہ کیفیت جس طرح کہ خواب طبعی میں ہوتی ہے کبھی حالت بیداری میں بھی پیدا ہو جاتی ہے آدمی سمجھتا ہے کہ میں جاگتا ہوں اور درحقیقت وہ جاگتا بھی ہوتا ہے مگر اُس پر ایک قسم کی خوابی

اَهْلَ مِنَ اَهْلِ الْقُرَىٰ اَنْ يَّاتِيَهُمْ
بِاسْتَايَا تَاَوْهُدَا عِوُنَ ﴿۱۰﴾

پھر کیا نذر ہو گا کہ میں بیسیوں کے ہونے والے کہ ان کے لیے
ہمارا عذابیات کو اور وہ سوتے ہوں ﴿۱۰﴾

ہو جاتی ہے جو خواب تغاٹیس سے تعبیر کی جا سکتی ہے اور اس حالت میں انسان ایسی چیزوں کو
موجود دیکھتا ہے جو فی الحقیقت موجود نہیں ہیں اور ایسے واقعات اپنے گزرتے ہوئے یقین کرتا
ہے جو درحقیقت اُس پر نہیں گذرتے ۔

یہ قوت تغاٹیس جس میں قوی ہوتی ہے وہ دوسرے شخص پر بھی ڈال سکتا ہے اور اُس
دوسرے شخص پر بحالت بیداری ایک قسم کی خواب تغاٹیس طاری ہوتی جاتی ہے کبھی وہ دوسرا
شخص جاگ رہتا ہے اور خواب تغاٹیس اُس پر طاری رہتی ہے اور کبھی وہ اُسی خواب تغاٹیس
میں بیہوش ہو جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوتا ہے ۔

اس قوت تغاٹیس سے کیا کیا چیزیں ظہور میں آتی ہے بحث طلب ہے جو لوگ اس فن کے
عامل ہیں وہ اس قوت سے بہت سی عجائب و غرائب چیزوں کے ظہور کا دخل کرتے ہیں مگر جب تک
وہ تجربہ اور مشاہدہ میں نہ آئیں اُس وقت تک اُن کے صحیح و غیر صحیح ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ۔
ہاں صرف اُن باتوں کے درجہ سے یا اُن کے ظہور پذیر ہونے سے انکار کیا جا سکتا ہے جو معذرت
قوانین قدرت کے برخلاف ہیں ۔ با اینہم چراغ اور کہ اُس سے ظہور میں آئیں وہ صرف خیالی اور عجیب
ہوتے ہیں جیسے خواب کی چیزیں نہ اصلی اور واقعی ۔

یہ قوت بعض آدمیوں میں خلقی نہایت قوی ہوتی ہے اور جو لوگ مجاہدات کرتے ہیں اور
لظائف نفسانی کو متحرک کرتے ہیں خواہ وہ اُن مجاہدات میں خدا کا نام لیا کریں یا نہ کسی کا اُن میں
بھی یہ قوت نہایت قوی ہو جاتی ہے اور اُس کے اثر ظاہر ہونے لگتے ہیں ۔ اُن اثروں کو جب کہ
مسلمانوں سے ظاہر ہوتے ہیں مسلمان کرامت سے تعبیر کرتے ہیں اور جب کہ غیر عرب عالم سے
ظاہر ہوتے ہیں اُس کو ہستہ راج سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ دونوں کی اہمیت واحد ہے ۔ بہر حال
جو کچھ کہ اُس سے ظاہر ہوا اس کا کوئی وجود اصلی و حقیقی نہیں ہے بلکہ صرف وجود ہی و خیالی ہے ۔

اسی قسم کی تاثیرات نفسانی کے ظہور کو جب کہ اُن کا براہِ نیچے کرنا ایسے مجاہدات سے کیا گیا ہے
جو خدا کے سوا اور شے یا یا اشخاص کے تصور و تذکرے سے تعلق رکھتے ہیں سحر سے تعبیر کیا گیا اگرچہ صحابہ
تفسیر کیے ہیں سحر کی نسبت بہت لینی بحث لکھی ہے ۔ گلاب بن نلدان نے اس بحث کو نہایت خوبی
سے صاف صاف مختصر طور پر لکھا ہے جس کو ہم بحسن اس مقام پر نقل کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے لکھا ہے
حقیقۃ السحر - وذلك ان النفس
الشریفة وکانت واحدة بالذات وکثیرة بالصفات
بالحس من دہی صفت کما صفت مختص

سے خود میں گرفتار عینوں کے اعتبار سے مختلف ہے اور

أَوَامِنَ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَلَمْ يَأْتِيَكُم
بِأَسْمَانِيٍّ وَهَدَىٰ بِقَبُورِكُمْ

(۹۱)

یا نذیر ہو گئے ہیں بہتوں کے رہنے والے آؤں نے پر بار بار
عذاب ان دھانے اور وہ جھینٹے ہوں (۹۱)

بخاصیت وحدۃ النوع لا توجد فی
الصنف الاخر وصارت تلك الخواص
قطرة وجيلة لصنفها تفردت الا نبیاء
عینہم الصلوح والسلام لها خاصية تستمد
للمعرفة الربانية ومحاطة الملائكة
عليہم سلام من الله سبحانه وتعالى
كما مر ما ينبغ ذلك من تاثیرى الاكلا
والتجذب روحانياً لكل كلب التصرف
فيها وات غير بقوة نسانية او شيطانية
فاما تاثیر الا نبیاء فقد اظهرت خاصية
ربانية ونفوس الكهنة ما خاصية الاطلاع
على الغيبات بقوى شيطانية وهكذا
كل صنف مختص بخاصية لا توجد فی الاخر
والنفس من ساحرة على مراتب ثلاثة ياتي
شجاعتها بها الشوكة بالهبة فقط من غير لذة
ولا سعي هذا هو لذة التسمية الفلاحة
سحر اثنى بعين من مزاج الا فلاك
باعتبارها خواص الاعلاء والسمو به
الطلسما وهي ضعف رتبة مراد اول و
ثالث تاثيرى القوى المتخيلة بعد صفة
هذا التأثير الى القوى المتخيلة في تصرف
في مجموع من التصرف وبلق فيها انواعا من
الخيالات والمحكات وصورا مما يقصد
من ذلك شدة تعلقها الى الحسن من الرائيين
بقوة نفس اموية فيه ينظر لاولئك كانه
من الخارج وليس هناك شيئا من ذلك كما
يتم عن بعضهم نذير، البتة من الاقار
والقصور وليس هناك شيء من ذلك سوى
هذا عند افلاحة سندن السورة والاشبه
هذا تفصيل مراتبه ثم هذه الخاصية

وہ چند قسم کے ہیں۔ ہر ایک قسم ایک نوع خاص کی خاصیت
کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو دوسری قسم میں نہیں پائی جاتی۔
اور یہ خاصیتیں ان کی جبلت اور مرثیت ہیں۔ پس انبیاء
علیہم السلام کے نفوس کو ایک خاص مناسبت ہوتی ہے جس
کی وجہ سے وہ خدا کی معرفت اور فرشتوں سے (جو خدا کی طرف
سے آتے ہیں) بات چیت کی سادہ اس قسم کے اور کام کی یعنی
موجودات میں تاثیر کی۔ اور ستاروں کی روحانیت کی تسخیر کی
ان میں تصرف کرنے کی عرض سے قائل ہوتے ہیں۔ اور
تاثیر قوت نفسانیہ سے ہوتی ہے یا شیخانہ سے لیکن انبیاء
کی تاثیر تو وہ امداد الہی اور خاصیت ربانی ہے اور جادو گروں
کے نفوس کو غائب چیزوں پر اطلاع حاصل کرنے کی خاصیت
قوائے شیطانیہ کے ذریعہ سے ہے۔ اور اسی طرح ہر ایک قسم
ایک خاصیت کے ساتھ مخصوص ہے جو کہ دوسری میں نہیں پائی
جاتی۔ اور جادو گروں کے نفوس کے مختلف درجے ہیں جن کی
تفصیل آتی ہے قسموں جو صرف بہت کے ذریعہ سے بغیر کسی
آلہ اور مددگار کے تاثیر کرنے والی ہیں اور تلاسفہ اسی کو سحر کہتے
ہیں۔ دوسری قسم بذریعہ کسی معین کی تاثیر کے ہے یعنی افلاک
یا عناصر کے مزاج یا معدوں کی خاصیتوں سے۔ اور اس کو
طلسمات کہتے ہیں۔ اور یہ قسم اول سے رتبہ میں کہے تیسری
قسم خیالی قوتوں میں تاثیر کرتا ہے۔ اس تاثیر والا آدمی تو اسے
متخیلہ کی طرف توجہ کرتا ہے پس ان میں ایک خاص قسم کا تصرف
کرتا ہے۔ اور ان میں طرح طرح کے خیالات و رنگشوار و صوتیں
جو کچھ اس کو تصور ہوتی ہیں ذالذات ہے پھر ان کو دیکھنے والوں
کی حس پر احوال ہے اپنے نفس موثرہ کی قوت کے ذریعہ سے
سو دیکھنے والے ایسا دیکھتے ہیں کہ گویا وہ صریح میں موجود ہیں

پھر کیا وہ نذر ہو گئے ہیں اللہ کو کر کے پھر نذر نہیں
اللہ کے کر کے مگر نقصان پانے والی قوم (۹۰)

أَقَامُوا مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ
إِلَّا الْفَقْرُ الْمُخْسِرُونَ (۹۰)

تکون ذا السحر بالقوة شال القوی بشریۃ
کلبها وانما تخبر الی الفعل بالریاضۃ
(مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۱۰۱)

اور حالانکہ وہاں کچھ نہیں ہوتا جیسا کہ بعض لوگوں کا تصدیق
کیا جاتا ہے کہ وہ باغ نہیں۔ مکانات دیکھتے ہیں اور
وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ فلاسفہ کے نزدیک یہ شعور یا شعبدہ ہے۔
یہ اس کے مراتب کی تفصیل ہے۔ پھر خیاصیت ساحر میں اور قولے بشریہ کی طرح بالقوہ موجود ہوتی
ہے مگر ریاضت کرنے سے بالفعل موجود ہو جاتی ہے +

ابن خلدون نے جو سحر کے تین درجے قرار دئے ہیں حقیقت میں وہ تینوں سے واحد ہیں
پہلا درجہ صرف ہمت کی تاثیر قرار دیا ہے اور تیسرا درجہ تنجید میں چیزوں کا جمع کر کے دوسرے کے
تنجید میں اس کا اتکار کرنا قرار دیا ہے۔ یہ قسم درحقیقت صرف ہمت ہی سے متعلق ہے کوئی شے
اس سے علیحدہ نہیں ہے دوسرا درجہ امداد کا مزاج افلاک وغصا اور خواص اعداد سے قرار دیا ہے
حالانکہ اس بات کے لئے کہ افلاک و کواکب و اعداد سے درحقیقت اس میں کچھ اعانت ہوتی ہے
کچھ ثبوت نہیں ہے پس یہ دوسری قسم محض فرضی ہے اور تینوں قسمیں قسم واحد ہیں۔ یعنی صرف ہمت
تاثیرات کا ظہور +

اسی قوت نفسی کے آثار جب انبیاء علیہم السلام سے ظاہر ہوتے ہیں تو اس کو معجزہ سے
والتفرق عند حد بین المعجزة و
السحران المعجزة قوة الهیة تحت فی
النفس لك تاثیر فهو مؤبد بروجہ
على فطرة ذلك والسحران يتاقتل ذلك
من عند نفسه وبقوته النفسانية و
بامداد الشياطين فی بعض الاحوال
فبيتهما الفرق فی المعقولات والمختریات
والذات فی نفس الامر وانما السحر
مختر علی التفرقة بالعلامات: نظارة
وهی وجود المعجزة لصاحب الخیر و فی
مقا صد الخیر وللنفس المتحضنة للخیر
والتحدی علی دعوی النبوة والسحر
انما یوجد لصاحب الشر فی فعل الشر
فی غالب من التفریق بین الروحین
وضر لا عداء وانشال ذك والمفسر

تعبیر کیا جاتا ہے ابن خلدون نے معجزہ اور سحر میں یہ فرق بتلایا
ہے کہ۔ ان کے نزدیک (یعنی حکماء السیخ کے نزدیک) معجزہ
وسحر میں یہ فرق ہے کہ معجزہ ایک قوت الہی ہے جو نفس میں اس
تاثیر کو برآئجی کرتی ہے پس وہ شخص اصحاب معجزہ اس کام
کے کرنے میں خدا کی روح سے تائب یافتہ ہوتا ہے اور سحر
اسی کام کو اپنی طرف سے اور قوت نفسانیہ کے ذریعہ سے
اور بعض حالتوں میں شیاطین کی مدد سے کرتا ہے پس ان
دونوں میں مغفولیت حقیقت۔ ذات۔ کی رو سے ایک
واقعی فرق ہے۔ اور ہم اس تفرق پر ظاہری علامتوں سے
استدلال کرتے ہیں اور وہ یہ کہ معجزہ اچھے شخص سے ہوتے
مقصودوں کے لئے ہوتا ہے اور نفس منحصر سے اپنے کام
کے لئے دعو سے نبوت پر تحدی کے لئے ہوتا ہے۔ اور

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ أَكْثَرَ
 مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ
 لَجَعَلْنَاهُمْ أَسْتَكْبَرِينَ ﴿۹۸﴾

کیا ہدایت نہیں ہوئی ان لوگوں کو جو وارث ہونے
 زمین کے اُس کے رہنے والوں کے بعد کہ اگر ہم چاہیں
 پہنچادیں ہر ان کو ان کے گناہوں کے ساتھ۔ اور
 ہر لگاویں ان کے دلوں پر پھردہ نہیں سنتے ﴿۹۸﴾

المتمحضۃ للشر هذا هو الفرق بينهما
 عند الحكماء الا اخصيين قد يوجد لبعض
 المتصوفة واحكام لكرامات تاثير ايضا
 في احوال العالم وليس معد فان جنس
 السحر وانما هو بالامز دال على ان طريقهم
 دخلت من اثار النبوة وتوابعها وهم
 في المذ لا لغير حفظ على قدر حالهم بانهم
 وتسلم بكتة الله واذا اقتدر احد منهم
 على فعال الشرف فلا ياتهم لانه متقيد فيما
 ياتيه ويذره لاسر لا في ضالا يقع لهم
 فيه الاذن لا ياتونه بوجه ومرتات ومنهم
 فقد عدل عن طريق الحق ورا سجدانه
 ولما كانت المعجزة بامضاء روح الله و
 القوى الالهية فلذلك لا يعارضها حق
 من السحر - معتد مه ابن خلدون
 ص ۱۹ م ۲

واما الفرق عدم بين المعجزة واليه الذي
 ذكره المتكلمون انه واجب للقدرة وهو حق
 وقوعه في وقت ما واما ما ذكره السحر من
 عن طريقه فانه يقع منه وقوع المعجزة
 على وجه غير محال ولا يات من المعجزة
 على الصدق عقلي لان صفقا لنفسها
 التصديق فلو وقت مع لكانت تتخالف
 مع ذلك فاذا وهو محال فاذا لا يقع المعجزة
 مع الكاذب بالاحلاق واما الحكماء والفرق
 بين ما عندهم كما ذكرنا في فرق بين الخير
 والشر في نيات الطرفين فالله اعلم
 بالخير ولا يستعمل في سبب الخير

سحر سے آدمی سے بڑے کام کے لئے۔ اکثر مرد و عورت
 میں جادائی ڈالنے کے لئے دشمنوں کو ضرر پہنچانے کے لئے
 اور اسی قسم کے کاموں کے لئے ہوتا ہے۔ اور نفس متحضر
 سے شر کے لئے ہوتا ہے۔ حکمائے الہیین کے نزدیک
 تو معجزہ و سحر میں یہ فرق ہے۔ اور کبھی بعض صوفیوں سے
 اور کرامت والوں سے عالم کے حالات میں تاثر پائی
 جاتی ہے مگر اس کا شمار سحر کی جنس میں نہیں ہے۔ بلکہ وہ
 تائید الہی سے ہوتا ہے کیونکہ ان کا طور طریق نبوت کے
 آثارات اور توابع میں سے ہے۔ اور تائید الہی میں۔
 علی قدر مراتب اور خدا سے تقرب کے لحاظ سے ان کو بھی
 حصہ ملا ہوا ہے اور جب ان میں کا کوئی شخص افعال شر پر
 قادر ہو تب سے تو اس کو کر نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے کام
 میں پابند ہے اور اس کو خدا کے حکم پر چھوڑ رکھا ہے اور
 جس میں خدا کا حکم نہیں ہوتا ہے اس کو وہ کسی طرح نہیں
 کرتا۔ اور اگر کسی نے کیا تو وہ راہ حق سے منحرف ہو گیا اور
 اکثر اس کی کرامت منسوب ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ معجزہ
 خدا کی مدد اور خدائی قوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو سحر اس کا
 مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن ان لوگوں کے نزدیک معجزہ و سحر
 میں فرق یہ ہے کہ شکمیں تو کہتے ہیں کہ اس کا راجع تجوی
 کی طرف ہے اور تجوی کے معنی میں معجزہ کے وقوع کا دعویٰ
 کرنا اپنے دعوئے کے موافق۔ اور شکمیں کہتے ہیں کہ
 سحر اس قسم کی تجوی سے معذور ہے۔ اس لئے اس سے
 تجوی ہونیں سکتی۔ اور چھوٹے شخص کے دعوئے کو برحق

تِلْكَ الْقُرْآنِ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا
 وَوَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
 فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ
 قَبْلُ كَذَلِكَ يَضَعُ اللَّهُ عَلَى الْقُلُوبِ
 الْكُفْرَ إِنَّ (44)

یہ سبیل میں ہم سنانے ہیں تجھ کو ان کی بعضی
 خبریں اور بیشک آنے والے ہمارے پیغمبر
 دلیلوں کے ساتھ پھر وہ ایسے نہ ہو کہ ایمان لادیں اس
 پر جس کو جھٹلایا اس سے پہلے۔ اس طرح مگر
 کرتا ہے اللہ کافروں کے دلوں پر (44)

وصاحب المعجز ولا یصل مند الشر
 ولا یستعمل فی اسباب الشر کا مٹا علی
 طرف المقیض فی صل فطر قسماً - مقدمہ
 ابن خلدون - صفحہ ۲۲۰ +

معجزہ کا واقع ہونا ممکن ہے کیونکہ معجزہ کن لامت سچائی پر
 عقلی ہے اس لئے کہ معجزہ تصدیق کی خاص صفت ہے تو
 وہ اگر جھوٹ کے ساتھ واقع ہو تو سچی چیز جھوٹی ٹھہر جائے
 پس معجزہ مطلقاً جھوٹے سے نہیں سرزد ہو سکتا۔ لیکن حکما
 کے نزدیک تو جیسا ہم نے ذکر کیا معجزہ وسحر میں تیرہ مشترک فرقے ہیں اور وہ بھی انتہا کے کنارے دیکھا
 تو ساحر سے اچھا کام نہیں ہوتا اور زودہ اس کو پانچے کام کے اسباب میں صرف کرتا ہے۔ اور
 صاحب معجزہ سے شری نہیں صادر ہوتا زودہ اس کو اسباب شری میں استعمال کر سکتا ہے۔ گویا وہ دونوں
 خلقت ہی سے مخالفت کی اخیر سرحد پر ہیں +

لا تستبعد ان ینفوس
 ملکت ینعدی تا تیرھا بد تھا او یکون القوی
 کا نہا نفس مال للعالم وکذا تا اثر یکیفیة
 مزاحیة یکون تذاثر تلسد اجمع ما
 عددته اذ یناد ینا هذه الکیفیات
 لاسیاقی جرمه صار اولی به لمناسبة تخلف
 مع ید نه لا یما وقد علمت انه لیس کل
 مستحق یحارول کل مبرد یارد ولا تستلک
 ان یکون لبعض انفس هذه القوة
 حتی یبعض فی اجرام الخ یفقر عنها الفعالی
 بدنه ولا یستلک ان ینعدی من قویها
 الخاصة الی قوی نفوسا خری ینفعل فیها
 لاسیما اذا کانت شحذت ملکتهما یفقر
 قویها المدنیة التي لها یفقر شمس
 او غصبا وخورا منیرها - هذه القوة
 ربما کانت للنفس حیل المزاجیة اصلی

یو علی سینا نے معجزہ دیا کرامات کی نسبت یہ لکھا ہے کہ تم اس بات کو بعید نہ سمجھو بعض
 کو ایسا لگے جو جس سے اس کی تاثیر اس کے بدن تک
 پہنچے یا وہ اپنی قوت کی وجہ سے گویا کہ عالم کے لئے
 بلکہ نفس کے بنیاد اور میاں اور کیفیت مزاجیہ کی وجہ سے
 اثر کرتی ہے تو وہ کسی بہد کی وجہ سے وہ سب اثر کر سکتی ہیں
 ہم نے گنایا ہے کیونکہ اس کے بہاری بھی کیفیتیں ہیں خصوصاً
 اس جرم میں جس کے ساتھ وہ زیادہ مناسب ہے جو اس
 مناسبت کے جو کہ اس کو اپنے بدن کے ساتھ ہے بالخصوص
 جب تم یہ بات حلیم کر چکے ہو کہ ہر سخن گرم نہیں ہے نہ سرد
 سرد ہے اور اس بات کا انکار نہ کرو کہ بعض نفسوں کو قوت
 اس وجہ تک ہو کہ دوسرے اجسام میں اثر کر سکتے اور وہ ایسا
 ہی نفع پیدا کر لیں نفس کا بدن اور اس بات کا انکار
 نہ کرو کہ وہ اپنی خاص قوت سے سجاد کر کے دوسرے نفسوں
 پر اثر کر کے خصوصاً جب کہ اس نے اپنے ملک کو توڑے بہت

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ
مِنْ عَمْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ
لَفٰسِقِينَ ﴿۱۰۰﴾

اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے بہت سوں کو
افزار پر قائم رہتے۔ اور بلکہ پایا ہم نے ان میں
سے بہت سوں کو البتہ اقرار کرتے والے (۱۰۰)

لما یفیدہ من حیثۃ نفسانیۃ تفسیر النفس
الشخصیۃ لتتخصها وقد تحصل المزاج
یحصل وقد یخص بضر من الکسب
یحصل النفس کما یؤلف لشدۃ الذکاۃ کما
یحصل للاولیاء وذلک برار۔ والذی یقع
هذا فی جملۃ النفس ثم یكون خیرا شدید
مزکیا لنفسه فهو ذمیر مجزؤ من الاولیاء
او کرامۃ من الاولیاء وتزید ترکیبۃ
لنفسه من هذا المعنی زیادۃ عمو مقضی
جملۃ فیبلغ المبلغ لا تقضی الذی یقع
له هذا ثم یكون شریرا ویستعمل فی الشر
فهو ساحر الخبیث وقد یفسد لنفسه
من علونه فی هذا المعنی فلا یصلح شیشا
من الاولیاء فیہ ساء کتابا یعلیٰ ساء +

کے زیر کر لینے سے تیز کر لیا ہو۔ پس وہ بالیقین ہے شہرت کو
یا غصہ کو یا دوسرے سے خوف کو۔ یہ توت اکثر نفس کو صحت
کے اعتبار سے ہوتی ہے جو کہ اس کو بہت نفسانیہ ہے یعنی
ہے اور نفس شخصہ کے لئے بنا تھا ہوتی ہے اور کبھی کسی مزاج کی
وجہ سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی کسی قسم کی کوشش کی وجہ سے
ہوتی ہے جو کہ نفس کو نہایت تیزی کی وجہ سے مجرد سا بنا
دیتی ہے جیسا کہ اولیا اور نیک لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔
اور جس شخص کی سرشت میں یہ توت ہو پھر وہ شخص نیک ہدایت
یا فتنہ ہو اور اس کا نفس پاک ہو تو وہ نبی اور صاحب معجزہ ہوتا
ہے یا ولی صاحب کرامت ہوتا ہے اور جب نفس کا ذکر کرنا ہے
تو اصل خلقت سے اور زیادہ ترقی کرنا یا بجا و نہایت انچھوڑے پکڑے جانے اور
جس کو یہ توت ہے اور وہ شریک ہے اور اس توت کو بچے

کام میں صرف کرتا ہے تو وہ نجیٹ ساحر ہے اور کبھی وہ اس کام میں زیادہ غلو کر کے کی وجہ سے
اپنے نفس کی قدر کو اور بھی گھٹا دیتا ہے تو وہ اچھوں کی کسی بات کو نہیں سمجھتا +

ہم کو اس مقام پر اس بات سے بحث کرنی کہ معجزہ و محرم کیا فرق ہے اور انبیاء علیہم السلام
سے جو اثر نفسی ظاہر ہوتے ہیں وہ کس سبب سے ہوتے ہیں اور اولیا راشد سے کس کی تائید سے
اور کفار و مشرکین یا ضعیف انسانوں سے کس کی مدد سے کچھ ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف اس قدر
کنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اور جس سے ہوتا ہے وہ خود اس کے اثر نفسی سے ہوتا ہے جو
حسب فطرت انسانی خدا نے اس میں اور کسی نہ کسی قدر تمام انسانوں میں رکھا ہے۔ پس اگر یہ سچ
ہے تو ہم اس کو نہ معجزہ قرار دیکھتے ہیں نہ سحر نہ کرامت اور نہ استدراج۔ جیسے کہ ہم انسان کے
دوسرے قوس کے اثروں کو بھی معجزہ یا سحر یا کرامت یا استدراج قرار نہیں دیتے +

علاوہ اس کے جب کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اکثر ان اثروں کا ظہور ایسا ہی خیالی
و دمی ہے جیسے کہ خواب میں ان چیزوں کا ظہور جن کو دیکھنے والا صرف خواب ہی میں دیکھتا ہے
اور ان کا وجود درحقیقت وہی الواقع کچھ نہیں ہوتا تو ہم کہ جو کرامت نہیں پڑتی کہ ایسی ہے جس چیزوں

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں سے
فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس

کو فخریہ طور پر انبیاءِ عظیمہ السلام کے معجزے اور اولیاءِ ماشہ کی کرامتیں اور بے اعتقادی سے کافروں کا سحر اور استبدادِ قزاقوں +

ہم کو اور اسلام کو تو فرخاس بات پر ہے کہ ہمارے رسول برحق پیغمبرِ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاتقِ صاف کیا کہ میرے پاس تو کوئی معجزہ و عجزہ نہیں ہے اگر ہو گا تو خدا کے پاس ہو گا میں تو مثل تمہارے ایک آدمی ہوں خدا نے مجھ کو وحی کی ہے میں تم کو بڑی باتوں سے ڈراتا ہوں اور ابھی باتوں کی خوشخبری دیتا ہوں +

جو کہ اور اسلام کو تو اس سچے آدمی پر فخر ہے جس نے نہ لکڑی کو سانپ کر دکھایا اور نہ اپنے دست مبارک کو چمکایا نہ سچی بات پر کچھ پردہ والا۔ نہ خدا کی قدرت کے قانون کو توڑنے کا دعویٰ کیا اور یہی طرح لوگوں کو سچا راستہ بتایا اور فخر اولین اور آخرین اور تمام البین ہونے کا درجہ پایا۔
یا ایھا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما +

سوم۔ بیان تخیل متحرک جبل و عصاے سحرۃ فرعون

چہارم۔ بیان عصاے موسیٰ علیہ السلام

پنجم۔ بیان یدِ بیضا

یہ تینوں امر ایسے ہیں جن کا ایک شامل بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس مقام پر بہمان تمام چیزوں سے بحث کرینگے جن میں ان امور سے گناہ کا ذکر ہے +

تعبان

اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ مصر میں جس تہران لوگوں کی کثرت تھی جو ساحر کھلانے تھے اور جو جوشے وہ لوگوں کو کھاتے تھے اُس سے حضرت موسیٰ نے جو نبی واقف تھے جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کی ہمدردی اور اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے رہائی دینے پر ناکل یا امور ہوئے تو یہ ایک رقی بات ہے کہ ان کو اس بات کا خیال نہ ہو گا کہ وہ لوگوں تو بڑے بڑے کرشمے دکھانے والے ہیں میں مائیک جینٹک یا موسیٰ قال ہی عصای ان پر کبیر بکزی الب ڈنگا۔ ان کو خدا نے بتایا کہ تو بھی بکے

فَطَلَمُوا مَا آتَانَا نَظَرَ كَمَا كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠١﴾

پھر انہوں نے ظلم کیا ان نشانیوں کے ساتھ
پھر دیکھ کیا ہوا انجام مفسدوں کا ﴿١٠١﴾

ان کو علیہا دافس بجائے غنی ولی فیہا مارب اخری
قال الیقما یا موسیٰ فالفرما تا دافس حیة تسعی -
قال خدا ہا ولا تخف سعید ہا سیر تھا اولی -
واضح یدک الی جناحک تخرج میضاء من غیر سوء
آیۃ اخری (۲۰- سورۃ حدایت ۱۸- ۲۳) +
ہی کام کر سکتا ہے۔ خدا نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں
کیا ہے موسے نے کہا میری لاشی ہے جس کو میں
نیک لیتا ہوں اور اُس سے بھڑوں کو ہسکا تا
ہوں اور میرے اور کام میں بھی آتی ہے۔ خدا
نے کہا اے موسے اس کو ڈال تو دے پھر جب موسے نے اُس لاشی کو ڈال دیا تو وہ ایک
اثر دیکھی جلتی ہوئی۔ خدا نے کہا اُس کو اُٹھ لے اور مت ڈر ہم اُس کو پہلی ہی سیرت پر پھر کرینگے
اور اپنے ہاتھ کو نفل میں رکھ کر نکال چٹا بے عیب یہ دوسری نشانی ہے +

یہی مضمون سورۃ نمل میں بھی آیا ہے خدا نے موسے سے کہا کہ اپنی لاشی ڈال دے جب
ان الرعمانک نمارا ما تخرنک انما جانک لمدبر
وسیعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی السلیق
و دخل یدک فی جیبک تخرج میضاء من غیر سوء
فی تسع آیات ال فرعون وقومہ انھم کانوا قوما
فسقین ۲۰۱- سورۃ نمل ۱۰ و ۱۱ +
میں ڈال کر نکال چٹا بے عیب۔ (جا) نو نشانیاں لیکر فرعون اور اُس کی قوم کے پاس بیشک وہ
قوم ہے: فرمان +

ان الرعمانک نمارا ما تخرنک انما جانک لمدبر
مدبر اولہ یعقب یا موسیٰ قبل ولا تخف انک
من الامین اسلک یدک فی جیبک تخرج میضاء
من غیر سوء و انھم الیک جحک من الوہفانک انک
برعائن من ربک الی فرعون و ملائکہ انھم کانوا قوما
فاسقین ۲۰۱- سورۃ قصص ۳۱ و ۳۲ +
سورۃ قصص میں یہ فرمایا ہے کہ اپنی لاشی ڈال
پھر جب موسے نے دیکھا کہ وہ جلتی ہے گویا کہ وہ اثر دہا
ہے پیٹھ پھیر کر دیکھے ہے اور پھر پلٹ کر فرخ دیکھا خدا
نے کہا اے موسے آگے آ اور مت ڈر بیشک تجھے
امن دلوں میں سے اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں

ڈال کر چٹا بے عیب نکال اور اپنے دونوں بازوؤں کو خوش سے ملا پس یہ دونوں دو برہان میں
تیرے رب کی طرفت فرعون کے اور اُس کے سرداروں کے بیشک وہ لوگ نافرمان تھے +
ان آیتوں پر زور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیفیت جو حضرت موسے پر ظاری ہوئی تھی
تو تفسیر انسان کا تصور تھا جس کا اثر خود ان پر ہوا تھا۔ یہ کوئی معجزہ مانوق الفطرت نہ تھا۔ اور نہ
اس پہاڑ کی تلی میں جہلن یہ امر واقع ہوا کسی معجزہ کے دکھانے کا موقع تھا۔ اور نہ یہ تصور ہو سکتا
ہے کہ وہ پہاڑ کی تلی کوئی کتب تھا جہاں پیغمبروں کو سچے سکھانے جاتے ہوں اور معجزوں کی

دَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ قَاتِي رَسُوْلٌ
 مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿١٠٢﴾
 اور کہا مونسے نے۔ لے فرعون بیشک میں رسول
 ہوں پروردگار عالموں کی طرف سے ﴿۱۰۲﴾

مشق کرائی جاتی ہو حضرت مونسے میں از روئے قدرت جبلت کے وہ قوت نہایت قوی تھی
 تھی جس سے اس قسم کے اثر ظاہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس خیال سے کہ وہ لکڑی سانپ ہے
 اپنی لاشعی پھینکی اور وہ ان کو سانپ یا اژدہا دکھائی دی یہ خود ان کا تصرف اپنے خیال میں تھا
 وہ لکڑی لکڑی ہی تھی اس میں فی الواقع کچھ تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ خدا تعالیٰ نے کسی جگہ یہ
 نہیں فرمایا کہ فَاثْقَلَتِ الْعَصَا ثَعْبَانًا۔ یعنی وہ لاشعی بد لکڑاژدہ ہو گئی بلکہ سورہ نمل میں فرمایا۔
 كَانَهَا جَانًا۔ یعنی گویا وہ اژدہ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ حقیقت وہ اژدہ نہیں ہوئی تھی
 بلکہ وہ لاشعی کی لاشعی ہی تھی +

اس کے بعد جب حضرت مونسے فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو
 فَالْقَوْمَ عَصَا فَاذْهَبِي ثَعْبَانٍ مِّبِيْن - تو کوئی کڑھ دکھا حضرت مونسے نے اپنی لاشعی کو
 ۴۱۔ سورہ نمل (۱۰۲-۲۶) سورہ نمل (۳۱) + اس کے آگے ڈال دیا پھر وہ یکایک اژدہ
 ظاہر ہوئی +

صاحب تفسیر کبیر نے باوجود بیک نہایت بے سردیاقصص و واقعات کی نسبت کتبھے
 اعلم ان قول اولو جنتك بشئ مبین يدل على
 ان الله تعالى قبل ان القوم عصاه قد بانه يصيرها
 ثعبانا ولو لا ذلك لما قال ما قال فلما القوم عصاه
 ظهرا و عد الله به نمار ثعبانا ميتا و المارد انه
 تبين لنا ظن ان ثعبان جحر كانه و سائر العلام
 (تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۵۷) +
 صاحب تفسیر کبیر نے باوجود بیک نہایت بے سردیاقصص و واقعات کی نسبت کتبھے
 ہیں مگر ان کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ لاشعی
 دیکھنے والوں کو اژدہ معلوم ہوئی نہ یہ کہ حقیقت
 وہ اژدہ ہو گئی تھی چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے
 کہ خدا کا جو یہ قول ہے کہ حضرت مونسے نے
 فرعون سے کہا کہ اگر میں تجھ کو علانیہ کڑھ دکھاؤں

جب بھی تو مجھے قید کر لگا۔ تو یہ کہنا اس بات پر دلیل ہے کہ لاشعی کے ڈالنے سے پہلے خدا نے
 حضرت مونسے کو بتلا دیا تھا کہ وہ اژدہ ہو جائیگی۔ کیونکہ آئینہ ہوتا تو جو بات حضرت مونسے نے
 کہی وہ نہ کہتے۔ پھر جب حضرت مونسے نے لاشعی پھینکی تو وہ چیز بنا ہر ہوئی جس کا وہ خدا نے
 کیا تھا پھر لاشعی علانیہ اژدہ ہو گئی اور علانیہ اژدہ ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ لاشعی دیکھنے والوں
 کو بتلنے سے اور اذرتام نشانوں سے اژدہ معلوم ہوئی +

فَلَمَّا جَاءَ الْحَمْرُ قَالَ لَهُمْ مَوْسَىٰ اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ
 مَلْقُوْنَ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مَوْسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِرَاسِحٍ
 اِنَّ اللّٰهَ سَيَبْطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُفْسِدِيْنَ
 (سورہ یونس آیت ۸۰ و ۸۱) +
 اس کے بعد وہ واقف ہے جو حضرت کو
 اور سورہ فرعون میں واقع ہوا اور جس کا ذکر مندرجہ پیشہ
 آیتوں میں ہے ان آیتوں کا مضمون یہ ہے کہ جب

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ
لَا الْهَعْلَ

میرے پر فرض ہے کہ میں اللہ کی نسبت کوئی
بات نہ کہوں بجز سچ کے

فرعون کے ساحر جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا اے مونسے یا تو تم ذالونیس تو ہر پینے ڈالتے ہیں
مونسے نے کہا کہ تمہری ڈالو پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لٹائیاں ڈالیں لوگوں کی آنکھوں
پر جاو کر دیا اور ان کو ڈرا دیا اور ایک بڑا جاوہر کیا اور فرعون کی بے پکاری کی ہر بیشک مونسے

قال لهم موسى انقلوا ما انتم ملقون قالوا
جا لهم وعصيم وقالوا بعزة فرعون انالض الغالبون
فالق مروج عصم فاذا هي تلفظ ما يافكرون -
سورۃ شعرا آیت ۲۲ و ۲۳ +

پر غالب ہونے پس یکا یک ان کی نیال اور لٹائیاں
مونسے کے خیال میں ان کے جاوہر کے سبب سے
معلوم ہوئیں کہ وہ چلتی ہیں۔ پھر مونسے کے دل

قالوا موسى اما ان تلقى واما تكون نحر الملقين
قال لقولنا انلق سمروا عيزون اناس استرهبوهم
وجاؤ بسرعظوم وحيث انلى موسى ان الترعصاك
فاذا هم تلفظ ما يافكرون -
سورۃ اعراف آیت ۱۱۰ - ۱۱۳ +

میں ڈر سا پیدا ہوا۔ ہم نے کہا کہ تو ت ڈرتی ان
پر غالب ہے۔ مونسے نے فرعون کے ساحروں سے
کہا کہ جو کر شتم تم نے کیا وہ جاوہر ہے اللہ تعالیٰ

قالوا موسى اما ان تلقى واما ان تكون اول
من الق ذال بل القوا فاذا جا لهم وعصيم يخيل
اليه من جوهده فما تسمى فاوجس نفسه خيفة
سوسى قد لا تخف انك انت الا على والى ما
فى عينك تلفظ ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر
ولا يقبل ساحر حيث اتى -
سورۃ اعراف آیت ۹۸ - ۱۰۲ +

ابھی اس کو بناو یکا یک اللہ منہ ہن کے کام کو
نہیں سنوا تا۔ انے مونسے سے کہا کہ ذال نے
جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے نکلے دیگا جو کچھ نزل

فى عينك تلفظ ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر
ولا يقبل ساحر حيث اتى -
سورۃ اعراف آیت ۹۸ - ۱۰۲ +
وہ سب کو نکلنے لگی +

نے کیا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے جاوہر گروں کا
کو ہے اور جاوہر گر کو جہاں جاوے فرعون نہیں ہے
پس مونسے نے اپنی لٹائی ڈال دی پھر لٹیک

سورۃ اعراف کی آیت میں جس پر باقی آیتیں محمول ہیں الا غدا يفسر بعضها بعضا ای سجد
آیا ہے کہ سحر و اعیین الناس یعنی لوگوں کو ڈھنڈھ بندی کر دی پس یہ جملہ صاف اس بات پر دلالت
کرتا ہے کہ درحقیقت لٹھ لٹھائیاں یا رسیاں سانپ اور اژدہا نہیں ہو گئی تھیں بلکہ بسبب تاثیر قوت
نفس انسانی کے جو ساحر بننے سے کسب سے حاصل کی تھیں رسیاں اور لٹھائیاں لوگوں کو سانپ اور اژدہا
معلوم ہوتی تھیں حضرت مونسے نے جو کچھ کیا وہ بمقتضای قوت نفس انسانی تھا کوئی امر ناقول غلط
تھا کہ وہ قوت حضرت مونسے میں نظری اور جلی تھی +

اس اور کو علمائے متقدمین نے بھی تسلیم کیا ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے
شوق تعلق فلما القوا سحر و اعیین الناس
واجتر به لقائهم بان السحر محض القویۃ
قال انما سحر لیسوا السحر حذا لکنا سحر و

نے جو یہ ڈالیا ہے کہ جب سحر فرعون نے اپنی نیال اور
لٹھائیاں ڈال دیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں

فَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ سِتَّةَ قُرُونٍ تَرْجَمُكُمْ فِيهَا مِثْلَ
مَعَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ

دشمنکے میں یا ہوں نہاے پاس میں لیکر تھامے پر دو گویا
کی طرف سے۔ میں مجھ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو

فلو جسد لا اعینہم فنلت ان المراد: فہم خلیوا
احولاً جمعیۃ مع ان الامری الخفیۃ ماکان
تخلو وفاق ماخیلو انہم کیریدم مطروہہ سرہ اوٹھ

پر جو دو کیا تو جادو کے نقشہ پر لوگوں نے دلیل پکڑی
ہے کہ جو حرف: جو کہ ہے۔ قاسمی کا قول ہے کہ اگر
جادو برحق ہوتا تو وہ لوگوں کے دلوں پر جادو کرتی
ذکر ان کی آنکھوں پر پس ثابت ہوا کہ اس سے مزید ہے کہ انہوں نے لوگوں کے خیال میں عیب
یا تمیں ڈالی تھیں بائیں حقیقت میں وہ باتیں ایسی تھیں جیسی کہ لوگوں کے خیال میں پڑی تھیں۔
یعنی وہ نہ ٹھیک اور نہ سیاں درحقیقت سانپ اور اثر ہے نہیں بنی تھیں بلکہ صرف لوگوں کے خیال
میں ایسی معلوم ہوتی تھیں اور یہ بات اسی تاثیر تو ت نفس انسانی کے سبب تھی جو ساحروں میں
بدریہ کسب اور مونسے میں کسب فطرت تھی مگر حقیقت میں نہ ساحروں کی ہتھیاریاں اور نہ ٹھیک
سانپ اور اثر ڈالی بنی تھیں اور نہ حضرت مونسے کی +

بدریہ

جب کہ یہ بات تسلیم کی گئی کہ انسان میں ایک ایسی قوت ہے کہ انسان اس کے ذریعہ
سے قوائے تنہید کی طرف توجہ کرتا ہے اور یہ اس میں ایک خاص قسم کا تعریف کرتا ہے اور ان میں
طرح طرح کے خیالات اور گفتگو اور صورتیں جو کچھ اس کو مقصود ہوتی ہیں ذاتاً ہے پھر ان کو اپنے نفس
مؤثرہ کی قوت سے دیکھنے والوں کی حس پر ڈالتا ہے۔ پھر دیکھنے والے ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ گویا
وہ خارج میں موجود ہے حالانکہ وہ دل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کے الفاظ سے جو آیات
مذکورہ بالا میں گذرے ہیں اور جن سے پایا جاتا ہے کہ لاطھیاں اور رتیاں اسی قوت تنہید کے
سبب سانپ یا اثر ہے دکھائی دیتی تھیں تو یہ ریضا کا سندانہ خود مل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا
بھی لوگوں کے اس طرح پر دکھائی دینا اسی قوت نفس انسانی اور تعریف قوت تنہید کے سبب تھا نہ یہ
کہ دو کوئی معجزہ فوق الفطرت تھا۔ اور حقیقت حضرت مونسے کے ہاتھ کی ماہیت بدل جاتی تھی۔
جہاں قرآن مجید میں یہ ریضا کا ذکر آیا ہے وہاں یہ مضمون بھی موجود ہے کہ جب حضرت مونسے
و نزع یدہ فاذا ہی بیضا و لفظ انورین۔ نصابنا: قدر لانا تو وہ یکا یک چٹا تھا دیکھنے والوں کے
سورۃ احزاب و سورۃ شعرا۔ ۳۲ - ۵۰ - ۵۱ - لٹے اور یہ مضمون صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے
کہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں وہ چٹا دکھائی دیتا تھا اور قوت نفس انسانی کا خاندان کوئی معجزہ
افوق الفطرت +

قَالَ كُنْتُ خَبْرًا يَا بَيْتَ قَامَتِ بِهَا
 (فرعون نے) کہا کہ اگر تو کوئی نشتی لایا ہے تو اس کو لانا
 اِن كُنْتُ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۳﴾ اگر تو سچوں میں سے ہے ﴿۱۳﴾

اس مقام پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر عصا سے موٹے کا اثر دہشتا اور نشت کا چٹا ہو جانا اسی قسم کی توت نفسی سے لوگوں کو دکھائی دیتا تھا جس طرح کی توت نفسی سے سم: فرعون کی رتیاں دلا ٹھین سانپ دکھائی دیتی تھیں اور کوئی معجزہ مافوق الفطرت نہ تھا تو خدا نے عصا کو بیضا کی نسبت یہ کیوں فرمایا کہ "فلانک برهانا من سر بلك" یعنی اُن کو خدا کی طرف سے برون کیوں تعبیر کیا ہے۔ مگر برہان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عصا سے موٹے کا اثر دہرنی ہونا یا نشت کا چٹا دکھائی دینا فرعون اور اُس کے سرداروں پر بطور محبت الازمی کے تھا وہ اس قسم کے امور کو دلیل اس بات کی سمجھتے تھے کہ جس شخص سے ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں وہ کامل ہوتا ہے اور اسی لئے انہوں نے حضرت موٹے سے بھی کرشمہ دکھلانے کی خواہش کی تھی۔ پس اُن کو تو چیزوں پر بقایہ فرعون اور اُس کے سرداروں کے برہان سے تعبیر کرنا بالکل صحیح تھا اور اسی سبب سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کرشمہ دکھلایا جاوے گا تو وہ موٹے کو سچا جانینگے۔ خود آسائیت میں بتوال فرعون اور اس کے سرداروں کے اُن دونوں امر کو برہان قرار دینے کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ "تھمدکانوا قومافاسقین"؛ فاسق کا لفظ نہایت وسیع معنی رکھتا ہے۔ فرعون اور اُس کے سرداروں کا ساحروں پر ہر سبب اُن کے کرشموں کے اعتقاد رکھنا بھی نشت میں داخل تھا پس خدا نے فرمایا کہ یہ دونوں امر ایسی تو تم کے لئے جو ساحروں کے کرشموں پر یقین رکھتے ہیں خدا کی طرف سے برہان ہیں۔ پس برہان کا لفظ اُن بیانات کے معانی نہیں ہے جو ہم نے اوپر بیان کئے ہیں +

سورہ مثل میں خدا تعالیٰ نے عصا کے ذکر کے بعد فرمایا کہ "وادخر یدک فی جیبک فخرج بیضا من غیر سورۃ فی تسع آیات الی فرعون وقومہ" لفظ تسع یرتہ پر تفسیر میں نے بحث کی ہے کہ نونشت نیوں سے کیا مراد ہے +

امم فخر الدین ہارمی نے اس آیت کی تفسیر میں عصا اور ید بیضا کے معنی یہ نونشتا بیان کی ہیں۔ دریا کا پھٹ جانا۔ ٹینان کا جونا۔ مڈیوں کا آنا۔ پیوٹوں کا۔ مینہ کیوں کہ بچا ہونا۔ پانی کا خون ہو جانا۔ مال و دولت موشی میں کمی کا ہونا۔ نخط پڑنا۔ کھینوں کی پیدوں کا کھٹ جانا۔

اور اسی مقام پر یہ بھی لکھا ہے کہ "فی تسع آیات"۔ جملہ ستائش ہے یعنی خدا کا کلام ہے

پھر ڈال دیا (موسے نے) اپنے عصا کو پھر وہ
یکایک ٹردھا ظاہر ہوا (۱۰۳)

قَالَتْ عَصَاؤُكُمْ فَإِذَا هِيَ تَنْجَبُوتُ
مُتَبَعِينَ (۱۰۳)

اور اُس کی تقریر یوں ہے کہ، "اذهب فی تسع آیات الی فرعون یعنی عصا اور یہیضا کا ذکر علیحدہ ہوجکا
اُس کے سوا اونشانیاں اور دیں کہ وہ لیکر فرعون کے پاس ب +

مگر یہ بیان صحیح نہیں اس لئے کہ وہ نو چیزیں جن کا ذکر کیا ہے بطور نشانی کے نہیں دی گئی
نہیں بلکہ فرعون اور اُس کی قوم پر یہ سب نافرمانی کے بغور عذاب کے نازل ہوئی تھیں جن کو
قرآن مجید نے بھی "رجز" سے تعبیر کیا ہے پس اُن واقعات کو تسع آیات قرار دینا صحیح
نہیں ہو سکتا +

سورہ بنی اسرائیل میں بھی تسع آیات کا ذکر ہے اور اُس کی نسبت مفسرین نے یہ
ولقد اتینا موسیٰ تسع آیات بینات فاسئل
بنی اسرائیل ذجاء ہمد فقال لفرعون انی لا اظنک
یا موسیٰ محسوبا قال لقد علمت ما اتزل ہولاء رب
السموات والارض بما ترعانی لا ظنک ۛ فرعون
مشہورا (سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۰۳) +

بجھلے کہ اُس آیت میں تسع آیات سے وہ نو
احکام مراد ہیں جو حضرت موسے نے بنی اسرائیل سے
کہے تھے مفسرین کا ایسا خیال کرنا غائب اس آیت
کے ان الفاظ کی بنا پر ہے "فاسئل بنی اسرائیل
اذجاء ہمد" یعنی خدا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے
سے دریافت کر جب موسے اُن کے پاس آئے تو وہ نو احکام بتائے تھے۔ اس خیال پر ہمارے
راویوں نے ایک حدیث بھی بیان کر دی اور مفسرین نے قبول کر لی اور کہا کہ یہی قول سب سے
اچھلے +

تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ تسع آیات کے بیان میں متعدد اقوال ہیں سب سے اچھا قول
فی تفسیر قولہ تعالیٰ تسع آیات بینات اقوال
اجود ہا ما تری صفوان ابن عسال انہ قال ان
یہودی یا قال لصاحبه اذهب بنا الی هذا النبی
سألہ عن تسع آیات فذہب الی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم سألہ عنہا فقال ہن ان لا تشرکوا باللہ
شیئا - ولا ترقوا - ولا تزفوا - ولا تقنوا ولا
تسعروا - ولا تاكلوا الربا - ولا تعقدوا بحصنة
ولا تولوا الفرار یوم الزحف علیکم خاصۃ
الیہود ان لا تقنوا فی البت تقنوا الیہودیان
فتبلا یدینہم ورجلیہم قالوا اشهد انک نبی ولا یفت
القتل لایعناک تفسیر کبیر جلد چہمہ صفحہ ۲۰۲ +

یہ ہے کہ جو صفوان ابن عسال نے کہا ہے کہ ایک
یہودی نے اپنے دوست سے کہا کہ پیغمبر پاس
چلوان سے پوچھیں کہ وہ نو احکام کیا تھے وہ آئی
اور پوچھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
وہ یہ تھے۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔
چوری نہ کرو۔ زنا نہ کرو قتل مت کرو۔ سحر مت کرو۔
سود نہ کھاؤ۔ عورتوں پر زنا کا اتہام مت کرو۔
لڑائی میں جاؤ نہیں۔ اور باتھیں یہودیوں کے
لئے یہ حکم ہیں کہ سبت کے دن زیادتی نہ کرو۔ یہی ان

وَسَرَّ بَيْدَهُ قَادَهُ بَيْضَاءُ
 لِلظَّالِمِينَ (۱۰۵)

اور نکال اپنا تہ پھر ایک دو چتا دیکھنے
 والوں کے لئے (۱۰۵)

وہ دونوں یہودی لکھنے سے بولے اور حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیشک آپ نبی ہیں اگر ہم کو مارے جانے کا ذرہ نہ ہوتا تو ہم آپ کی پیروی کرتے +

گزشتہ کتب میں کج خیال کج جن تسع آیات کا ذکر سورہ نمل کی آیت میں ہے وہ تو نشانیاں نہیں جو حضرت موسیٰ فرعون کے پاس لے گئے تھے اور جن تسع آیات کا ذکر سورہ زمر بنی اسرائیل میں ہے وہ تو احکام بنی اسرائیل کے لئے تھے صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اسی آیت میں ذکر ہے کہ تسع آیات کے جواب میں فرعون نے کہا کلمے ہونے میں تو تجھ کو محرز وہ بھنسا ہوں۔ اور اس سے ثابت ہے کہ وہ احکام فرعون اور اس کی قوم کے لئے تھے نہ بنی اسرائیل کے لئے اور۔ فاسئل بنی اسرائیل اذ جاء ہمدان بطور جلد متعزز کے آیا ہے اس سے یہ استدلال کرنا کہ وہ احکام بنی اسرائیل کے لئے تھے صحیح نہیں ہے +

غرض کہ ہماری تحقیق میں دونوں آیتوں میں تسع آیات سے وہ احکام مراد ہیں جو حضرت موسیٰ فرعون اور اس کی قوم کے پاس لے گئے تھے۔ یہ بات قابل تسلیم کے ہے کہ قرآن مجید میں ان دو احکام کا ایک جگہ شمار نہیں کیا گیا ہے بلکہ جا بجا متعدد احکام کا ذکر آیا ہے اگر ان سب پر زور کیا جاوے تو وہ احکام ہماری بکھ میں مندرجہ ذیل معلوم ہوتے ہیں +

- ۱۔ توحید۔ کما قال اللہ تعالیٰ انی انا اللہ لا الہ الا ان۔ ۲۔ اقرار بالرسالة۔ کما قال ربنا رسول ربک۔ ۳۔ منع شرک سے۔ کما قال فاعبدنی۔ ۴۔ اقامت صلوة۔ کما قال اقم الصلوة لذكوری۔ ۵۔ جزا و سزا۔ کما قال تجزی کل نفس بما تسعی۔ ۶۔ اعتقاد آخرت۔ کما قال ان المسألة نیت۔ ۷۔ نزول عذاب منکرین پر۔ کما قال ان العذاب علی من کذب وتولى۔ ۸۔ منع تعدی سے بنی اسرائیل پر۔ کما قال لا تغد بحد۔ ۹۔ رعایت کرنا بنی اسرائیل کا۔ کما قال۔
- ارسل معاصی اسرائیل +

یہ تمام آیتیں جن کا اشارہ ہم نے کیا عام آیتیں نہیں ہیں بلکہ خاص آیتیں ہیں جو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے قصہ میں وارد ہوئی ہیں اور اسی سبب ہم نے خیال کیا ہے کہ یہ وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ خدا کی طرف سے فرعون پاس لے گئے تھے +

کہا فرعون کی قوم کے مشرعوں نے بیشک شخصیں مانو گے
ہے بہت بڑا جاننے والا (۱۰۶)

قَالَ الْمَلَأِينَ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا
لَسِحْرٌ عَلَيْكَ (۱۰۶)

ششم قتل اولاً

نبی اسرائیل کے لڑکوں یا مردوں کا قتل کوئی ایسا امر نہیں ہے جس کو کسی کرشمہ کی بنا پر قرار

دیا جاوے اگرچہ مغتیرین نے اُس کی بنا بھی ایک
کرشمہ پر قائم کیا ہے یعنی بعضوں نے تو یہ کہا ہے کہ
وہی ذلک بلاء من ربک عظیمہ۔

۲۔ سورۃ بقرہ - ۶۶ +

ایک لڑکا پیدا ہو گا جو خیر سلطنت کو برباد کر دیگا۔
پس اُس تاج میں جو کاتبوں نے مقرر کی تھی جس قدر
لڑکے پیدا ہوئے اُن کو فرعون نے مرد اڈالا اور
بعضوں نے یہ کہا کہ قتل صرف اُس تاج پر منحصر
نہیں بلکہ قتل برسوں تک جاری رہے اور کئے ہزار
لڑکے قتل ہوئے بعض مغتیرین نے کہا ہے کہ
فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک

اذخینت من آل فرعون یومئذ یومئذ
العذاب یتقلون بناءکم یتخیمون بناءکم
وفی ذلک بلاء من ربک عظیمہ۔

۴۔ سورۃ اعراف - ۳۷ +

اذ قال موسى لقومہ اذکروا نعمۃ اللہ علیکم
اذ اخرجناکم من آل فرعون یومئذ یومئذ
وینتجون انہ کمہو یتخیمون بناءکم فی ذلک
بلاء من ربک عظیمہ۔

۱۲۔ سورۃ ابراہیم - ۶ +

ان فرعون غلافی الارض وجس ہنبا شیعا
یستضعف کثفۃ منہم ینذج اذ یم ویسجی
سواء ہوا نہ کان من المفسدین۔ ومن علی ذین
استضعفوا فی الارض لیسئلہم شہدۃ ویضہم
لو شہین۔ ومن ہم کرامض ورفق فرعون لہذا
وجنود ہامزہ ما کانوا یحذرون۔

۲۸۔ سورۃ قصص - ۳ - ۴ +

فلمجاہمہم بالحق من عند ربہم انفسوا
ابناء الذین امنوا معہم فاستجیوا ذلہم وما
کید لکافرین لانی ضلال۔ وقول فرعون ذہنی
اقتل موسی ویدع ربه انی اذہن ینبذ ینبذ
او ان یظہر فی الارض لفساد۔

۳۸۔ سورۃ یوسف - ۲۰ - ۲۱ +

مگر قرآن مجید میں ان دونوں باتوں میں
سے کسی کچھ اشارہ نہیں ہے اور نبی اسرائیل کے
قتل کے بنا کسی آؤد کرشمہ پر بیان ہوئی ہے۔
قرآن مجید میں جو بات پائی جاتی ہے وہ صرف
اس قدر ہے کہ نبی اسرائیل کی کثرت سے فرعون
اور اس کے سرداروں کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ بگڑنا دیکھے اور اُس کے

چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو مائے مات کے
پھر کیا تم حکم دیتے ہو (۱۰۷)

يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ
فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ (۱۰۷)

انسانوں کے لئے یہ تدبیر کی تھی کہ چڑا کے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا کہ مومنوں سے
رہنے کا اور نساہ ہونے کا اندیشہ تھا زیادہ نہ ہونے پاویں۔ چنانچہ سورہ قصص میں صاف لکھا ہے
کہ فرعون کی سلطنت ملک میں بہت زبردست ہو گئی تھی اور اس کے لوگوں کو گروہ گروہ کر دیا تھا اور
ایک گروہ کو یثربی بنی اسرائیل کو ان میں سے ضعیف کر دیا تھا ان کے لڑکوں کو مار دیا تھا اور
عورتوں کو زندہ رکھتا تھا خدا نے چاہا کہ اس ضعیف گروہ پر مہربانی کرے اور انہیں کو سردار بنا دے
اور انہیں کو وارث کرے اور ملک میں انہیں کو قدرت دے اور دکھلا دے فرعون اور
اس کے لشکر کو اس ضعیف گروہ سے وہ چیز جس سے وہ فررتے تھے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا
ہے کہ پہل دفعہ یعنی قبل از ولادت حضرت موسیٰ جو فرعون نے قتل اولاد بنی اسرائیل کا حکم دیا تھا
نہ اس خوف سے تھا کہ وہ یہ سب کچھ ہونے کے نساہ کر کے ملک کو زچین نہیں کچھ نہیں
کہ قتل کسی تک نہ ہو اور پھر موقوف ہو گیا ہو +

یہ پہلا حکم تھا اور بنی اسرائیل کا تھا کہ جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس آئے اور خدا
کے حکم پہنچے اور کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو اس وقت پر فرعون کو بنی اسرائیل کے نساہ کرنے کا
اور اپنی سلطنت کے زوال کا خوف پڑا اور دوبارہ اس نے تدبیر کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو
مار دیا چاہئے۔ چنانچہ سورہ مومن میں خدا نے صاف بیان کیا ہے کہ جب ہمارے پاس سے
سچی بات فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ارادہ ان کے لڑکوں
کو جو موبے پر ایمان لائے ہیں اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو اور فرعون نے کہا ٹھیرو میں جیسی
کہ ارادہ الہی کا مجھ کو خوف ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دیگا اور ملک میں نساہ بھیج دیا۔ پس
صاف ظاہر ہے کہ اسی خوف سے دونوں دفعہ فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار دیا
قتل کا حکم دیا تھا کوئی اور بھی کہ تمہارے اس کی نبیا دہ تھا +

ہشتم قحط - ہشتم طوفان - وجراد - و قمل و ضفادع - و دم

یہ تمام امور ایسے ہیں جو ہمیشہ دنیا میں واقع قانون قدرت واقع ہوتے رہتے ہیں حضرت
موسے کے زمانہ میں بھی واقع ہوئے تھے۔ ایسے واقعات کو انسانوں کے گناہوں سے نہ
کہا بھی قانون خط کے تابع ہے جس پر انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے ہیں اس کی
بحث قوم نوح کے تسمیں بالتفصیل لکھ چکے ہیں اس طرح ان واقعات ارضی و سماوی کو بھی

قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فَاِنَّكَ مِنَ الْخٰشِرِيْنَ (۱۷۹)

انہوں نے کہا کہ سونے اور اُس کے بھائی کو صحت دے
اور شہروں میں لوگوں کو جمع کرنے والے بھیج (۱۷۸)

خدا تعالیٰ نے فرعون اور اُس کی قوم کے گناہوں سے عتاب کیا ہے +
قحط کوئی نئی بات نہیں تھی حضرت یونس کے زمانہ میں بھی سخت قحط پڑا تھا حضرت موسیٰ
کے زمانہ میں بھی قحط ہوا جو حضرت موسیٰ کے قصہ میں مذکور ہے +

طوفان - دریائے نیل کی زیادہ طغیانی سے ہو جانا ہے اور کبھی کبھی مینہ اور اولو نکا طوفان بھی
آجاتا ہے شام کے پہاڑوں سے اگلے بستے ہوئے کبھی کبھی مصر تک پہنچ جاتے ہیں بحال کی جگہ
اور گج بھی ہوتی ہے (دیکھو کیونکہ بیبلکل سیکو پیڈیا صفحہ ۶۰۰) جن ملکوں میں بارش قلیل ہوتی
ہے اور اگلے اتفاقاً پڑتے ہیں ان ملکوں میں اس قدر بارش بھی جو اور ملکوں میں معمولی خیال کی
جاتی ہے نہایت سخت طوفان کا اثر دکھائی دے خصوصاً اُس حالت میں جب کہ دریا کی طغیانی بھی
اور خصوصاً نیل کی طغیانی اُس کے ساتھ ہو تو پھر قیامت ہی ہوتی ہے۔ پس سونے کے
عہد میں طوفان کا واقعہ ایک معمولی واقعہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ جو بزرگی اُس میں تھی وہ صرف یہی
تھی کہ اُس زمانہ میں واقع ہوا جب کہ حضرت سونے و ماں تشریف لے گئے تھے +

جرلا و قمل و ضفادع - یعنی ٹیڑیوں پسوؤں یا اسی قسم کے کسی جانوروں اور بند گونا
گنت سے پیدا ہو جانا خصوصاً طوفان اور دریائے نیل کے پڑھاؤ کے اترنے بعد ایک ایسی بات
ہے جو قدرتی طور پر واقع ہوتی ہے حشرات الارض وقتاً اس کثرت سے پیدا ہو جاتے ہیں جن کو
دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ پس حضرت سونے کے عہد میں ان حشرات الارض کا پیدا ہو جانا جس قدر
کثرت سے وہ پیدا ہو گئے ہوں اور کیسی ہی سخت بیعت ان کے سبب سے مصر پر پیر پڑی ہو
کوئی ایسی تعجب خیز بات نہیں ہے جس کو ایک لمحہ کے لئے بھی واقعہ مانوق الفطرت تصور
کیا جاوے +

دھرا کا لفظ البرہ لوگوں کو حیرت میں ڈالتا ہو گا۔ بعض مفسرین نے اس بات کو کہ تمام
دیا اللہ صوم اور تمام پانی جو برتنوں میں تھا خون ہو گیا غیر قابل یقین خیال کر کے یہ کہا کہ فرعون اولاد
اُس کی تمام قوم کو نکسیر بیٹھنے یعنی ناک سے خون جاری ہونے کی سیاری ہو گئی تھی۔ گو کہ کسی وہاں
کتاب پیل جانا خصوصاً قحط و طوفان کے بعد کوئی امر بعید از عقل نہیں ہے۔ لیکن اصل بات معلوم
ہوتی ہے کہ دریائے نیل کا پانی اگرچہ عموماً نیلے رنگ کا رہتا ہے مگر کبھی طغیانی کے زمانہ میں اُس کا
رنگ سُرخ لال اینٹ کے گھرے رنگ کی مانند ہو جاتا ہے (دیکھو کیونکہ بیبلکل سیکو پیڈیا صفحہ ۵۹۹)
اور اچھیرا نیل کو پیڈیا جلد سوم صفحہ ۶۸۶)۔ جب کبھی باقی مادہ کثرت سے آجاتا ہے تو سبز

تاکہ تیرے پاس ہر ایک بڑے جاننے والے
 جا دو کر کو لے آئیں (۱۰۹)

يَا قَوْمِ بَكِّىْ نَحْبِرْ
 عَلَيْكُمْ (۱۰۹)

ہو جاتا ہے (دیکھو، نیچے پڑھنا یا پڑھنا سیکھنا صفحہ ۲۲۲) پس اسی قسم کے واقعات کے سبب اس کا پانی
 سُرخ ہو گیا ہو گا جس کو دم سے تیر کیا ہے +

بعض اوقات پانی میں نہایت باریک کیرے سُرخ رنگ کے اس قدر کثرت سے پیدا
 ہو جاتے ہیں کہ تمام پانی کا رنگ سُرخ ہو جاتا ہے جو احمر میں بھی اس قسم کی حالت پائی جاتی ہے۔
 بحر احمر کے حال میں مالٹ نے لکھا ہے کہ فردوسی کے مہینہ میں ایک دفعہ جہاز کے گرد کچھ دُور
 تک سمندر نہایت سُرخ ہو گیا چونکہ اس عیب تبدیلی کا باعث ہم دریافت کرنا چاہتے تھے ہم نے
 ایک-تین کو پانی میں ڈالا اور اس میں بہت سی وہ چیزیں نکالیں جو پانی پر تیر رہی تھیں جو جلی
 کے مشابہ ایک چیز تھی جس میں بے انتہا چھوٹے چھوٹے کیرے تھے اور ہر ایک کے اوپر ایک سُرخ
 دھبہ تھا یہ جانور ایک جگہ جمع ہونے سے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے پانی میں کوئی سُرخ چیز گھسولہ کا
 ہو۔ ان برگ کو بھی جو ایک بہت بڑی چول فلاسفی کا عالم تھا ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا اور اُس نے
 بھی بحر احمر کی ایسی حالت ہو جانے کی تصدیق کی ہے +

پس یہی حالت دریائے نیل کی بھی ہوگی اور جب کتابت ہوا ہے کہ اُس کا پانی بھی کبھی
 سُرخ ہو جاتا ہے تو اُس کی ایسی حالت ہو جانے پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ ان کیروں کا بہت کثرت
 سے پانی میں جمع ہو جانا بلاشبہ لوگوں کو استعمال سے باز رکھتا ہوگا اور وہ پانی ناقابل استعمال ہو جاتا
 ہوگا۔ فرعون کے زمانہ میں بھی دریائے نیل سے گھزدوں میں اور کٹوں اور حوضوں میں لوگوں کے فریضہ
 سے پانی لے گئے تھے نہیں جہاں جہاں اُس کا پانی جاتا ہوگا سب جلدیسی حال ہو گیا ہوگا۔ اُس
 پانی کو لوگوں نے بلا خیال زرتوں میں بھر لیا ہوگا اور تھوڑی دیر بعد دیکھا ہوگا کہ وہ سُرخ مثل خون
 کے ہے۔ اونچے مقاموں میں جہاں دریائے نیل کا پانی نہ جاتا ہوگا وہاں یہ کیفیت نہ ہوئی
 ہوگی۔ اور ممکن ہے کہ بنی اسرائیل اونچی زمین پر رہتے ہوں جہاں نیل کا پانی نہ جاتا ہو یا ان کے
 گھزدوں میں پانی جانے کے نل نہ ہوں اور ان کے گھزدوں میں یہ کیفیت نہ ہوئی ہو +

نہم - غرق فی البحر

فرعون کا بنی اسرائیل کے تعاقب میں جانا اور بنی اسرائیل کا دیا کے پار اتر جانا اور فرعون کا
 دیا میں ڈوب جانا ایک تاریخی واقعہ ہے اور ہم اُس کو نہایت تفصیل سے سہراہ بنی اسرائیل میں لکھ چکے
 ہیں پس اس تمام پر زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں +

اور آئے جاوے کہ فرعون کے پاس نہیں لے سکا کہ ضروری
 کہ علم نیک اگر ہم غالب ہو گئے (۱۱۰)

وَجَاءَ التَّمْرُ فَيَرْمُونَهُمْ قَالُوا إِنَّ لَنَا
 لَأَكْثَرَ اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (۱۱۰)

دہم۔ اعکاف حضرت موسیٰ کا پہاڑ میں

اعکاف کا وقت اس زمانہ کا ہے جب کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے
 وواعدا ناموس میں تشدد لیلۃ واقتمہا بعشر چھ روزا کہ اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو دریا میں
 فتنہ صیقات ربہ اربعین لیلۃ -
 ڈبو کر اس جنگ میں نکال لانے جو بگڑا حتمی دونوں
 شناخوں کے درمیان میں ہے اور جس کا نقشہ
 سورہ بقرہ کی تفسیر میں بنایا ہے +

یہ کوئی امر زیادہ بحث کے قابل نہیں حضرت موسیٰ تیس دن کا اعکاف کرنے لے پہاڑ
 واذواعدا ناموسی اربعین لیلۃ ثم اتخذہ غمے سا کہ خدا کی عبادت میں مصروف ہوں مگر وہاں
 انہی من بعلہ وانتم مقنون -
 چالیس دن تک گئے۔ تورات میں لکھا ہے کہ
 چالیس دن اور چالیس رات موسیٰ پہاڑ پر رہے
 سورہ بقرہ - ۸۰ +

اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا (سفر توریہ شنی باب ۹ ورس ۹) زیادہ تر مقصود اس اعکاف سے
 یہ تھا کہ خدا کی ہدایت اس بات میں چاہیں کہ اس جم غفیر کی ہدایت و انتظام اور خدا کی عبادت
 کے لئے کیا قواعد یا احکام قرار دئے جاویں +

بنی اسرائیل کو چار سو برس سے زیادہ ہو گئے تھے کہ معصی بہتے تھے اور گو وہ خدا کو
 ملتے تھے مگر وہاں کی بُت پرستی اور اس کی شان و شوکت کے عادی ہو گئے تھے اور ظاہر میں بھی
 مبود کے وجود ہونے کی خواہش مثل بت پرستوں کے ان کے دل میں سما گئی تھی اس
 لئے نہایت مشکل بات تھی کہ ان کو ایک ایسے فعلے واحد کی پرستش پر متوجہ کیا جاوے جس کا نہ ظاہر
 میں کوئی وجود ہے نہ ظاہری وجود میں اور نہ کسی ظاہری شکل میں آسکتا ہے بلکہ محض بیچون و
 بیچکیوں و بے رنگ و نمون ہے۔ غالباً یہی بات سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کو بھی مشکل تھی
 اور وہ ضرور اس خیال میں تھے کہ معبود کو ظاہری صورتوں سے اس طرح بنایا جاوے جن کی عبادت
 تو نہ کی جاوے مگر بنی اسرائیل کی دل بستگی کا ذریعہ ہوں۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے معبود
 کو زمین کی جسم شکلیں چاندی و سونے کی بنائیں ہم قبول کرتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے حکم سے
 بنائی ہوئی مگر بنائیں جس کا سبب مجرم مذکورہ بالا امر کے اور کچھ نہ تھا اور اسی لئے ہر کہہ سکتے ہیں
 کہ جو بھی اور نہایت خدا پرستی اسی طرح بیچون و بیچکیوں و بے رنگ و نمون طریقہ پر عبادت کیا کہ وہ معبود حقیقی ہے

فرعون نے کہا میں اور بیشک تم مغربوں میں سے ہو گئے (۱۱۱)

قَالَ نَعَدُوْا نَكْذٰلِيْنَ
الْمُغْرِبِيْنَ (۱۱۱)

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قایم کی بوسے سے باوجود اس شان و شوکت کے قدیم نہیں ہو سکی، نہ ہم کو روہین کی حاجت ہے، نہ نائی پریش کی، نہ کسی معبد کی، نہ قرآنی سوتلی کی، نہ خجور کی، اور نہ آتش دان کی، نہ خاص پوشاک اور سینہ بند کی، ہم سچے خدا کی پرستش، جنگل میں دریا میں پہاڑ میں گھر میں بانار میں اندھیرے میں ابلے میں کپڑے پہننے میں کپڑا پہننے کر سکتے ہیں ہمارا دل ہی خدا کا معبد ہے ہمارا خدا ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم خدا کے ساتھ اور یہ ایسا ساتھ ہے کہ ذکیبی ہم اس سے چھوٹ سکتے ہیں اور نہ وہ ہم کو چھوڑ سکتا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ شانہ والحمد لله رب العالمین +

یا زوہم حقیقت کلام خدا با موئے

کلام خدا کا جب تک ذہن میں یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کیا ہوتا ہے۔ مگر انسانوں کا کلام جو سنتے ہیں آہ ہے وہ تو یہ ہے کہ زبان اور ہونٹ ہلتے ہیں اس سے بعد وہ ہوسے محیط کے ایک آواز کا نکت پختی ہے ہر ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ بلکہ لفظ کے پہلے حرف کے بعد دوسرا حرف نکلتا ہے اور حرفوں سے لفظ اور لفظوں سے کلمہ جملہ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا خدا کا کلام بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟

علماء اسلام نے کہا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے خدا کو مسلّم کہا ہے اور اس کے کلام کو ثابت کیا ہے پس اس کا حکم ہونا اور خدا کے لئے کلام کا ہونا تو ثابت ہو گیا۔ مگر انہوں نے یہ نہ بتایا کہ ایسا ہی کلام جیسا ہمارا تمہارا ہے یا کسی اور طرح کا لیکن انہوں نے اس پر دوسری بحث قدیم اور حادث ہونے کی پھیر دی یعنی اس بات کی کہ خدا کا کلام قدیم ہے یا حادث۔ ہم اس بحث کو اس مقام پر گھنٹے ہیں اور امید ہے کہ اسی سے پتہ لگ جاوے گا کہ اس کا کلام کیا ہوتا ہے +

قاضی عسقلانی اور علامہ سید شریف شرح مواہف میں تحریر فرماتے ہیں کہ خدا کے کلام کے قدیم و حادث ہونے پر دو متناقض قیاس ہیں۔ ایک قیاس یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اور جو صفت خدا کی ہے وہ قدیم ہے۔ پس خدا کا کلام قدیم ہے +
دوسرا قیاس جو اس کے برخلاف ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام حرفوں و لفظوں کی ترتیب سے لکھا ہے جو ایک بعد دوسرے کے دو دو میں آنے میں اور جو چیز اس طرح پر پختی ہے وہ

فروغ کے جلوہ زوروں کے کمال سے اسے یا تو تو ذوال
اور یا ہم ڈالتے والے ہوں (۱۱۲)

فَالْوَالِيَةُ مَنَى لَمَانَ تَلْفِي وَبِأَنَّ
تَلْفِي وَتَلْفِي (۱۱۲)

حادث ہوتی ہے۔ پس خدا کا کلام بھی حادث ہے +

مضبلی پہلے قیاس کو ٹھیک بتاتے ہیں اور اس بات کے قابل ہیں کہ خدا کے کلام میں
حرف بھی ہیں اور آواز بھی ہے اور وہ دونوں اپنے آپ قائم ہیں اور قدیم ہیں پس کلام خدا کا
بھی قدیم ہے۔ پس گویا مضبلی دوسرے قیاس کے دوسرے جملہ کو کہ "جو چیز اس طرح پر بنتی ہے حادث
ہوتی ہے" نہیں مانتے +

قاضی حضرت علامہ سید شریف دونوں بالاتفاق کہتے ہیں کہ مضبلیوں کا دوسرے قیاس کے
دوسرے جملہ کو نہ ماننا قطعاً غلط ہے کیونکہ ہر ایک حرف اُن حرفوں میں سے جن سے اُن کے
توڑیک کلام خدا کا مرکب ہے ایک حرف کٹتے ہوئے پر دوسرے حرف کا شروع ہونا موقوف
ہے تو وہ دوسرا حرف قدیم نہ ہوا اور جو پہلے حرف کے لئے بھی ختم ہونا ہے تو وہ بھی قدیم نہ
اور جو کلام کہ ان سے مرکب ہو کر بنا ہے وہ بھی قدیم نہ رہا +

کرامیہ فرقہ اس بات میں کہ خدا کے کلام میں حرف آواز اور آواز ہے مضبلیوں کے ساتھ
متفق ہیں مگر وہ اس کو حادث مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی ذات میں قائم ہے کیونکہ
اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ خدا کی ذات میں حادث کا قائم ہونا جائز ہے پس گویا کرامیہ دوسرے
قیاس کو تو صحیح مانتے ہیں اور پہلے قیاس کے دوسرے جملہ کو کہ "جو صفت خدا کی ہے وہ قدیم
ہے" نہیں مانتے +

معتزلے خدا کے کلام میں آواز اور حرف کو اسی طرح پر مانتے ہیں جس طرح کہ مضبلی اور
کرامیہ مانتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ آواز اور حرف خدا کی ذات میں قائم نہیں ہے بلکہ خدا اُس کو
دوسری چیز میں پیدا کرتا ہے مثلاً لوح محفوظ میں یا حیوٹیل میں یا نبی میں اس لئے خدا کا
کلام حادث ہے پس معتزلے دوسرے قیاس کو صحیح سمجھتے ہیں اور پہلے قیاس کے پہلے جملہ
کو کہ "خدا تعالیٰ کا کلام خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہے" نہیں مانتے +

اس پر قاضی حضرت علامہ سید شریف فرماتے ہیں کہ جو کچھ معتزلے کہتے ہیں جہاں اُس سے
انکار نہیں کرتے بلکہ جہ بھی وہی کہتے ہیں مگر اُس کا نام کلام لفظی رکھتے ہیں اور اُس کو حادث
مانتے ہیں اور ذات خدا تعالیٰ میں قائم نہیں کہتے۔ اُس کے سوا ہم ایک فرقہ ام ثابیت کہتے
ہیں اور وہ معنی میں قائم بالذات جس کو کہ لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وہی حقیقت میں کلام
ہے اور وہی قدیم ہے اور وہی خدا تعالیٰ کی ذات میں قائم ہے۔ پس دوسرے قیاس کا جو دوسرا

قَالَ اتَّقُوا فَلَمَّا أَفْعَوْا سَخِرُوا مِنْهُمْ
النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوا هَهُنَا وَجَاءُوا
بِسِحْرِ كَلْبٍ (۱۱۳)

موسے نے کہا تم ڈالو پھر جب انہوں نے ڈالا
تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو ڈرایا
اور لائے بڑا جادو (۱۱۳)

جگہ ہے کہ خدا کا کلام حرفوں و لفظوں کی ترتیب سے ملکر بنا ہے، اس کو نہیں مانتے۔ اور تم قہقہہ
کرتے ہیں کہ معنی اور عبارت ایک نہیں ہیں کیونکہ عبارت تو زمانہ میں اور ملک میں اور قوموں میں
مختلف ہو جاتی ہے اور معنی جو قائم بالذات نہیں وہ مختلف نہیں ہوتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان
معنوں پر دلالت کرنا بھی لفظوں ہی میں منحصر نہیں ہے کیونکہ ان معنوں پر کبھی اشارہ سے اور
کبھی کنایہ سے اسی طرح پر دلالت کی جاتی ہے جیسے کہ عبارت سے۔ اور مطلب جو کہ ایک معنی
ہے قائم بالذات نہیں ایک ہی ہوتا ہے اور کچھ متغیر نہیں ہوتا باوجودیکہ عبارتیں بدل جاتی ہیں اور
دلالتیں مختلف ہو جاتی ہیں اور جو چیز متغیر نہیں ہوتی وہ اس چیز کے سوا ہے جو تغیر ہو جاتی ہے
یعنی جو چیز متغیر نہیں ہوتی وہ تو معنی قائم بالذات نہیں اور وہ اس چیز سے جو تغیر ہو جاتی ہے
یعنی عبارت سے ملتا ہے۔ (انتہی مختصاً) +

جو کچھ کہ قاضی محمد اور علامہ سید شریف نے فرمایا ہے مذہب اجنت و جماعت کہے
اس سے پہلے کہ ہم اپنی تحقیق بیان کریں مناسب ہے کہ جو باتیں ان بزرگوں نے چھپا رکھی ہیں انکو
کھول دیں تاکہ لوگوں کو صاف معلوم ہو جاوے کہ ان اصول کے ماننے سے جو ان بزرگوں نے
قرار دئے ہیں کیا نتیجہ پیدا ہوتا ہے +

معتزلیوں نے کہا تھا کہ آواز اور حرف دونوں خدا کی ذات میں قائم نہیں ہیں بلکہ
وہ ان کو دوسری چیزیں پیدا کر دیتا ہے، قاضی صاحب اور علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان
یہ صحیح ہے مگر ہم اس کا نام کلام لفظی رکھتے ہیں۔ مگر یہ نہیں فرماتے کہ کس کا کلام لفظی خدا کا یا
اس کا جس میں خدا نے اس کو پیدا کر دیا تھا۔

پھر اس پر زیادہ تحقیق یہ کرتے ہیں کہ صرف معانی قائم بالذات اور غیر متغیر ہیں اور حقیقت
وہی کلام ہے اور وہی قدیم ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ خدا کا کلام حرفوں و لفظوں کی
ترکیب سے بنا ہے + (یہ بات زیادہ ذرا دیکھو رہے۔ ابو العز)

اس بیان میں صریح نقص یہ ہے کہ اگر اس کو تسلیم کر لیا جادے تو جو الفاظ قرآن مجید
کے ہیں وہ خدا کے لفظ نہیں رہتے بلکہ اس کے لفظ ہوتے ہیں جس میں وہ پیدا کئے ہیں
خواہ وہ جبرئیل ہوں یا نبی اور جو کہ وہ کلام انہی لفظوں سے مرکب ہوا ہے تو وہ کلام بھی کسی شخص کا
بنا خدا کا (یہ نقص نہیں خدائے کلام کو اس کی ذات کے نمایاں ہونا ضروری ہے)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿۱۱۴﴾

اور وحی کی ہم نے موسیٰ کی طرف ڈالنے اپنی لٹھی پھینک دینے کا حکم دیا اور وہ اس کے کلام کو کھلا دیکھ لیا۔ ﴿۱۱۴﴾

میری تحقیق میں پہلا قیاس صحیح ہے اور میں خدا کے کلام کو اس کی صفت سمجھتا ہوں اور تمام صفات خدا کو قدیم مانتا ہوں اور اسی لئے خدا کے کلام کو بھی قدیم یقین کرتا ہوں۔ مگر صلیبوں اور کراسیوں سے اس بات میں مختلف ہوں کہ خدا کے کلام میں آواز ہے اور اہلسنت جماعت کے اس مسئلہ سے مختلف ہوں کہ صرف معانی کا قیام بالنفس میں اور وہی درحقیقت کلام ہے اور وہی غیر تغیر ہے بلکہ میرے نزدیک معانی اور لفظ دونوں کا قیام بالنفس میں اور دونوں قدیم و غیر تغیر ہیں +

لفظ بھی حقیقت میں ایک مفید یا مختص معانی ہیں جن پر بسے جانے کے بعد ہم لفظ کا اطلاق کرتے ہیں۔ انسان جو گفتگو کرتا ہے اس وقت بھی الفاظ اس کے نفس میں ان کے بسے جانے کے قبل موجود ہوتے ہیں۔ مگر صرف معانی کو قیام فی الذات ماننے اور معانی اور لفظ دونوں کو قیام فی الذات ماننے میں یہ فرق ہے کہ پہلی صورت میں ان معانی کو الفاظ مختص سے تعبیر کرنا لازم نہیں آتا اور دوسری صورت میں بجز الفاظ معینہ مختصہ کے اور کسی الفاظ سے تعبیر نہیں ہو سکتے۔ مثلاً الحمد لله کلام خدا ہے ذات باری میں مع معانی و الفاظ کے اس طرز پر قیام ہے کہ جب لفظ میں آویگا تو الحمد لله ہی اس کا لفظ ہوگا الحمد لله اس کا لفظ نہیں ہونے کا نہ شامہ الله اس کا لفظ ہوگا اور ہم قرآن مجید کو اسی معنی میں کہ مع معانی اور الفاظ کلام خدا کہتے ہیں اور قدیم تسلیم کرتے ہیں +

لفظوں کے قیام بالنفس ہونے میں تقدم و تاخر نہیں ہوتا۔ اس کو مثال دیکر سمجھنا بہتر ہے۔ مثلاً جے گراس طرح پر سمجھ میں یا خیال میں آسکتا ہے کہ اگر جس طرح ان الفاظ کے متعین و متعینہ کے سامنے رکھنے سے وہ سب معاً بلا تقدم و تاخر آئینہ میں منعش معلوم ہوتے ہیں اسی طرح الفاظ کے بھی معنی مذکورہ قیام فی الذات ہونے میں تقدم و تاخر لازم نہیں آتا۔ ذات باری کی نسبت ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ علت اسل تمام چیزوں کی ہے جو ہو چکیں اور ہوتی ہیں اور ہونے والی ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ وہ تمام چیزیں ذات باری میں قیام ہوں ان کے نور کے زمانہ کے مختلف ہونے اور تبدیل کیفیت و کیت سے اس چیز میں جو قیام فی الذات ہے حد و ث لازم نہیں آتا +

اس صورت میں قاضی محمد اور علامہ سید شریف کا یہ کہنا کہ ہر ایک حرف ان جہوں میں سے جسے کلام خدا کہتے ہیں ایک حرف کے ختم ہونے پر دوسرے حرف کا شروع ہونا بوقوف ہے

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۵﴾

پھر ثابت ہو گیا سچ اور غلط ہو گیا جو کچھ کہہ کر تھے
تھے ﴿۱۱۵﴾

تو وہ دوسرا حرف قدیم نہ ہوا (اگلے آخر) صحیح نہیں رہتا اس لئے کہ اس امر کا وقوع اُس وقت ہوتا ہے جب کہ ہم کلام خدا میں حرف اور آواز دونوں ملتے مگر جب ہم کلام خدا میں آواز کو تسلیم نہیں کرتے تو نقص مذکورہ لازم نہیں آتا۔

آواز کی کوئی دوسری حقیقت بجز اس کے کہ ہوا کی مدد اور زبان اور جوتوں کی حرکت ہی پیدا ہوتی ہے ہم نہیں جانتے پس اُس کو بجنہ خدا کی صفت قرار دینا اور یہ خیال کرنا کہ خدا کے مُنہ سے بھی مثل ہمارے مُنہ کے ایک حرف دوسرے حرف کے بعد نکلتا ہے ہمارا غلط فہم ہے۔ پہلے ایک غلط امر کو تسلیم کیا ہے پھر اُس کی بنا پر دوسری غلطی قائم کی ہے۔

جب کہ ہم کسی پر خواہ وہ جبریل ہو جو سب اعتقاد جمہور سلیمین خدا اور انبیاء میں مثل انہی کے واسطے ہے اور خواہ وہ خود نبی بعوث ہو جیسا کہ میرا خاص اعتقاد ہے خدا کے کلام کا نازل ہونا کہتے ہیں تو اُس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ خدا نے اُس کے دل میں بجنہ الفاظ جن کو بعد اس کے وہ تلفظ کر لیا مع اُن کے معنی کے جو مقصود میں پیدا کیا ہے یا القا کیا ہے اور وہی تلفظ بجنہ نبی تھے تلفظ کئے ہیں پس گو اُس نبی کا اُن لفظوں کو تلفظ کرنا حادث ہو مگر وہ الفاظ مع اُن کے معنی کے یا وہ معنی مقید جن کا تلفظ بجز اُنہی الفاظ کے نہیں ہو سکتا تھا قدیم اور کلام خدا میں۔ اور یہی میرا اعتقاد قرآن مجید کی نسبت ہے کہ وہ تلفظ مع معانیہ قدیم و کلام خدا ہے اور خود خدا نے اپنا کلام پیغمبر خدا میں بلا واسطہ پیدا کیا ہے جیسا کہ میں نے کسی مقام پر کہا ہے۔

زجریل امیں قرآن بر پیغامے نے فرام

ہم گرفتار مشرق است قرآنے کہ من ارم

مگر پیغمبر خدا کا یا ہمارا اُن لفظوں کو تلفظ کرنا حادث ہے۔

اس مضمون کو بندر یو کسی مثال کے سمجھنا بلاشبہ نہایت مشکل ہے مگر ہم ایک قریب تر مثال سے اُس کو سمجھاتے ہیں۔ فرض کرو کہ ایک شخص کسی سبب سے بول نہیں سکتا مگر ایک اپنی تحریر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں پس گو اُس تحریر میں آواز نہیں ہے مگر جو لفظ مطابق اُس تحریر کے ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ لفظ بلاشبہ اُس کے ہیں جس نے اُس کو لکھا ہے اور ہم صرف اُن لفظوں کا تلفظ کرتے ہیں مگر وہ حقیقت وہ ہمارے لفظ نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ لفظ بروقت ہمارے تلفظ کے پیدا ہوئے ہیں۔

ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ انبیاء اور اولیاء کو فی غیبی آواز نہیں سنتے۔

فَقَلِّبُوا أَهْلَ الْبَلَدِ وَانْقَلِبُوا
صَغِيرِينَ ۱۱۹

پھر اُس جگہ وہ مغلوب ہو گئے اور اُسے پھر
ذلیل ہو کر ۱۱۹

ستے ہو گئے مگر وہ خدا کی آوازیں ہے بدوہ اُس الفا کا اثر ہے جو اُن پر ہوا ہے اور وہ
انہی کے نفس کی آواز ہے جو اُن کے کان میں آئی ہے۔ وہ بیداری میں اُسی طرح آواز کو
ستے ہیں جیسے کہ سوتے میں خواب دیکھنے والا سنتا ہے۔ یا جیسے کہ بعض دفعہ لوگوں کو جو کسی
خیال میں مستغرق ہیں بغیر کسی بولنے والے کے کان میں آواز آتی ہے +

کلام الہی کی نسبت جو کچھ خدا نے ہمارے دل میں ڈالا ہے بعینہ وہ وہی ہے جو ستر
مولانا و مرشدنا حضرت شیخ احمد سرہندی نقشبندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ القابو تاجا چنگچک
اس باب میں جو حضرت ممدوح نے لکھا ہے ذیل میں مندرج ہے +

حضرت ممدوح نے مکتوب نو دو دو دم جلد سوم میں جو بنام فقیرنا شمس کشمی تحریر فرمایا ہے
اس طرح پر لکھا ہے "پرسیدہ بودند آنگہ بعض عرفا فرمودہ اند کہ کلام حق را می شنوید و یا مارا
با او تکل مکالمے شود چنانچہ از امام ہمام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول است کہ گفت
ما ذلت اردد و الا یہ حتی سمعتہا من المتکلم کھلا۔ و نیز از رسا ز غوثیہ کہ منسوب بحضرت
شیخ عبدالقاری جلی است قدس سرہ مفہوم ہے گرد و چمنی است و تحقیق آن نزد تو میت
ہاں ارشد کہ اللہ تعالیٰ کہ کلام حق جل و علا در رنگ ذات حق و سایر صفات حق میں شانہ
نیچون و بیچگون است و سلع آن کلام نیچون نیز نیچون است زیرا کہ چون را بنیچون اہنیت
پس این سماع مربوط بحاسہ سمع نہ باشد کہ سلسر چون است آنجا اگر از بندہ مستمع است
بتلقی روحانیت کہ نصیبے از نیچونی دارد و بے واسطہ حروف و کلمات است و نیز اگر از بندہ
کلام است ہم بالقاعے روحانی است بے حروف و کلمہ و این کلام نصیبے از نیچونی دارد کہ سماع
نیچون ہے گرد و یا آنگہ گوئیم کہ کلام فغلی کہ از بندہ صادر ہے شود حضرت حق سبحانہ تعالیٰ آن را
نیز بر سماع نیچونی استماع ہے فرماید و بے توسط حروف و کلمات و بے تقدیم و تاخیر آن را شنود
اذکلا یجری علیہ تعالیٰ زمان یسع فیہ التقدیم و تاخیر و در آن موطن کہ از بندہ سماع
است بکلیت سماع و اگر کلام است ہم بکلیت۔ متکلم تمام گوشش و تمام زبان است روزی شاق
ذرات خنجرہ قول است بر یکسر را بے واسطہ بکلیت خود شنیدند و بکلیت خود جواب بے
گفتند تمام گوشش بودند و تمام زبان نیز اگر اگر گوشش از زبان تمیز بود و سماع کلام نیچون
حاصل نیامد سے دشایان از تجا طرتہ نیچون نہ گھنتے لایحتمل عطا یا الملك الامطایا غایۃ
ما فی الباب آں معنی متعلق از راہ روحانیت اخذ نموده بود ثانیاً در عالم خیال کہ آن و انسان

وَاللّٰقِ التَّحَدُّثُ سَبْعِيْنَ (۱۱۶)

اور گرا دئے گئے ساحر سجدہ کرتے ہوئے (۱۱۷)

عالم مثال است بصورت حروف و کلمات مرتبہ متمثل مے گرد و آن متقی اہ بصورت سماع و کلام نقلی ترسم مے شود چہ ہر معنی را در اہ عالم صورت قیاس است اگر چہ آں معنی بیچوں بود اما اقسام بیچوں ہم آنجا بصورت چون است کہ فہم و افہام ہاں مربوط است کہ مقصود ازاں اہ قیاس است و چون ساکنہ توسط در خود حروف و کلمات مرتبہ مے یا بد و سماع و کلام نقلی احساس مے نماید خیال میکنند کہ ایں حروف و کلمات را از اصل شنیدہ است و بے تفاوت ازاںجا اخذ کردہ نئے دانند کہ ایں حروف و کلمات صور خیالیہ آں معنی متقی است و ایں سماع و کلام نقلی متقی سماع و کلام بیچونی . عارف تام المعرفت را باید کہ حکم ہر مرتبہ را جدا سازد و یکے را بدیگرے ملتبس گرداند پس سماع و کلام ایں اکابر کہ بر مرتبہ بیچونی مربوط است از قبیل متقی . القاسم . دعائی است و ایں کلمات و حروف کہ تعبیر ازاں معنی متقی ہاں مے نماید از عالم صور ثالیہ . و گرد بے کہ گمان بردہ کہ ما حروف و کلمات را از اہ حضرت جل سلطانہ استماع مے نمایم و فریق اندیکے ازاں دو فریق کہ احسن حال اند مے گویند کہ ایں حروف و کلمات حادثہ سموعہ دال اند بر اہ کلام نفسے تقدیم فریق دیگر اطلاق قول سماع کلام حق جل شانہ مے نماید و بیس حروف و کلمات مرتبہ را کلام حق میداند جل و علا و فرق نئے کنند در میان آنکہ لایق بشان او تعالی کلام است . و کلام ہست کہ شایان جناب قدس اونیست سبحانہ و ہمد الجہال البطل المسیر فوا ما یجوز علی اللہ سبحانہ عما لا یجوز علیہ تعالی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت السميع العظیم الحکیم والصلوۃ والسلام علی خیر البشر الذوا صحابا بما لا ظہر +

حضرت موسے اپنے مقام سے نبع اپنے گھر والوں کے معرکہ روانہ ہوئے۔ جو جو خیالات حضرت موسے کو نسبت اُن شکلات کے ہو گئے جو مصر میں آئے والی تھیں۔ اور اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دینے کی شکلات نے اُن کے دل کو کس قدر رنگین اور متفکر کیا ہوگا اور ان تمام حالتوں کے سبب اُن کو ذات باری میں کس قدر متفراق رہا ہوگا۔ کیونکہ ایسی شکلات لایخیل کے حل کرنے میں بجز ذات باری پر بھروسہ کے دوسرا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ یہ تھلم سبب تھے حضرت موسے کو ذات باری میں کمال طور پر متفرق ہو جانے کے۔ اور فطرت نبوت جو خدا نے اُن میں پیدا کی تھی سبب زیادہ اس متفرق کا باعث تھی +

اتفاق سے وہ رستہ بھولے ہوئے تھے جب انہوں نے ایک طرف آگ دیکھی تو اُس طرف گئے۔ جب اُس کے قریب پہنچے تو انہوں نے اُس جگہ کو پہچانا کہ وہ وادی ایمن یا جہو ہے جو پہلے سے نہایت مقدس اور تبرک اور خدا کی جگہ سمجھا جاتا تھا۔ دفعۃً اس بات کے

قَالُوا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۱۸﴾

بولے کہ ہم ایمان لائے عالموں کے پروردگار پر ﴿۱۱۸﴾

معلوم ہونے سے خدا کی طرف طبیعت کا ذوق اور خدا کا شوق بھڑک اٹھا۔ اور ان کے کان میں آواز آئی۔ یا موسیٰ اے انار بک۔ انہ ان اللہ العزیز الحکیم۔ اے ان اللہ رب العالمین۔ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس صوی۔ یہ آواز کسی بولنے والے کی نہ تھی نہ خدا کی آواز تھی کیونکہ جیسا ہم نے ابھی بیان کیا خدا کے کلام میں آواز نہیں ہوتی۔ بیشک خدا نے یہ الفاظ جو کلام خدا تھے موسے کے دل میں ڈالے اور خود موسے کے دل کی آواز اُس کے کان میں آئی جو خدا کے پکارنے سے تعبیر کی گئی ہے

اُسی جوش دلی اور استغراق قلبی کا سبب تھا جس سے حضرت موسے کو اپنی حیثیت کا ذہل ہوا اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کہنے لگے۔ رب انی انظر الیک۔ خدا نے جواب دیا نہ اپنی آواز سے اور نہ کسی فانی جسم میں آواز ڈالنے سے بلکہ خود موسے کے دل میں اپنا کلام ڈالنے سے کہ۔ لن ترونی۔ جہاں جہاں خدا اور موسے میں کلام ہونے کا ذکر ہے اُس کی یہی ماہیت ہے۔ اور وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ کہ یہی حقیقت ہے ہذا ما اھمنی انستہ حقیقۃ کلام العظیم وهو الھادی الی الصراط المستقیم +

دو از وہم حقیقت تجلی بلجبل

پہاڑ پر خدا کی تجلی ہونے اور آگ کی صورت میں نزول ماننے کی نسبت تفسیروں میں

وہل استک حدیث موسیٰ۔ ذی ای نارا
فقال لاھلہ استغلا فی است نارا۔ علی ایتیک
منہا یقبس واجد علی نار ہدای۔ فلما اتاھا
نودی یا موسیٰ۔ انی اتار بک فاخلع نعلیک
انک بالوادی المقدس صوی۔
۳۰ - ۲۵ - ۸ - ۱۲ +

کو دیکھا پھر اپنے گھروالوں سے کہا کہ ٹھیر جاؤ مجھ کو آگ دکھائی دی ہے شاید میں تمہارے لئے اُس میں سے جلتی ہوئی ٹکڑی لے آؤں یا اُس آگ پر کسی راہ تانے والے کو پاؤں۔ پھر جب موسے آگ سے پہنچے اُس کو پکارا گیا یعنی آواز آئی کہ اے موسے بیشک میں تیرا خدا ہوں اپنی جوتی پاؤں سے اتار بیشک تو پاک میدان میں ہے +

یہی مضمون کسی قدر الفاظ کی تبدیلی سے سورہ نمل میں آیا ہے کہ۔ جب موسے نے اپنے اذقال موسیٰ لاھلہ فی است نارا سایتکم گھروالوں سے کہا کہ مجھ کو آگ دکھائی دی ہے میں

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۱۹﴾

موسے و ہارون کے پروردگار پر ﴿۱۱۹﴾

منہا یخبروا انیکم شہاب قبر لکم تصطلون۔
 فلما جاد ہانودیان بورك من فی النار ومن
 حولها وجحان اللہ رب العالمین۔ یا موسیٰ
 انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔
 ۲۴۔ غل۔ ۴۔ ۴۔ ۴۔
 یعنی موسے کو اور اس کو جو اس کے گرد ہے یعنی ہارون کو جو موسے کے گھر کے لوگوں کے ساتھ
 تھے اور پاک ہے اللہ پروردگار غائبوں کا اے موسے ٹھیک بات یہ ہے کہ میں ہوں خدا
 زبردست حکمت والا +

اور سورہ قصص میں اس طرح فرمایا ہے کہ۔ جب موسے مدین سے اپنے گھروالوں کو
 لیکر غالباً مصر کے جانے کے قصد سے روانہ
 ہوا تو اس نے طور کی جانب آگ دیکھی اس نے
 اپنے گھروالوں سے کہا کہ ٹھہرو میں نے آگ کو دیکھا
 ہے شاید میں وہاں سے تمہاری کوئی خبر پا کچھ
 توڑی سی آگ لاؤں تاکہ تم پاؤ پھر جب موسے
 آگ کے پاس آئے تو مبارک میدان کے کنارہ
 سے مبارک جگہ میں درخت کی طرف سے آواز دی گئی کہ اے موسے بیشک میں اللہ ہوں
 پروردگار عالموں کا +

اور سورہ اعراف میں یوں آیا ہے کہ۔ جب موسے ہماری مقرر کی ہوئی جگہ میں آیا اور
 ولما جنح موسیٰ لیلقاتہ دکلمہ قال رب انی
 انظر ایلک قال ان ترانی ولا کن نظری انجیل
 فان استقرمکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ
 للجبیل جعلہ دکان موسیٰ صفا۔ فلما افاق
 قال سبحانک تب اللہ تبارک فانا اول الصالحین۔
 ۷۔ سورہ اعراف۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ +

کے لئے تجلی کی تو اس کو حکم دیا کہ نہ کہے اور گڑھے موسے بیہوش ہو کر۔ پھر جب ہوش
 آیا تو کہا کہ پاک ہے تو معافی مانگتا ہوں تجھ سے اور میں پہلا ایمان والوں میں ہوں +
 اگر ان نصوص اور کہانیوں سے قطع نظر کی جاوے جو یہودیوں نے اس کی نسبت
 بنالی ہیں اور ان کی کتابوں میں مندرج ہیں اور جن کی پیروی کر کے ہمارے ہاں کے معسروں نے

فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے اُس سے پہلے
کہ میں تم کو اجازت دوں

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمْسُتُمْ بِمِ قَبْلَ
اَنْ اَاذِنَ لَكُمْ

انہی قصوں کو مختلف طرح پر اپنی تفسیروں میں بھردیا ہے اور صرف قرآن مجید کی آیتوں پر غور کیا جائے
تو ان آیتوں سے مندرجہ ذیل امور پائے جاتے ہیں ♦

۱۔ - مونس نے جو آگ دیکھی تھی حقیقت میں وہ آگ ہی تھی نہ خدا تھا اور نہ خدا کا نور اور
نہ ہرے سبز و زنت میں سے وہ آگ روشن ہوئی تھی اور زنت نہیں جلتا تھا جیسا کہ لوگ خیال
کرتے ہیں بلکہ صرف بات اس قدر تھی کہ حقیقت حضرت مونس نے پہاڑ کی جانب آگ جنتی ہوئی دیکھی
رستہ پر آگ جلتا پڑانی قوموں کا دستور تھا۔ رات کا وقت اور موسم سردی کا تھا اور جنگل میں حضرت
مونسے رستہ بھی بھول گئے تھے انہوں نے اپنے گھروالوں سے کہا کہ تم شیر دین میں جانا ہوں
یا وہاں کوئی شخص رستہ بتانے والا ملجاویگا۔ یا میں تمہارے لئے وہاں سے کوئی جلتی ہوئی ٹکڑی
لے آؤنگا جس سے تم تاپنا تاکہ سردی سے بچو ♦

یہ واقعہ کو سینا یا کوہ طور کے قریب مونسے پر گذرا تھا جب کہ وہ تین سے اپنے گھر کے
لوگوں کو بیکر مہر کو جاتے تھے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس بات کو کامل تحقیقات سے ثابت
کر دیا ہے کہ طور سینا آتشیں پہاڑ تھا اُس میں سے جو کو بجلی ہوگی اُس کو حضرت مونسے نے دیکھ کر
یہ بات کہی کہ میں نے آگ دیکھی ہے وہاں سے کوئی خبر یا تھوڑی سی آگ لیکر آتا ہوں ♦

۲۔ - ان آیتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو آواز مونسے کو دیا آئی یا جو کلام خدا
مونسے سے کیا اُس کو اُس آگ سے کچھ تعلق نہ تھا۔ سورہ نظر اور سورہ نمل میں بیان ہوا ہے
کہ جب حضرت مونسے آگ کے پاس آئے تو ان کو آواز دی گئی۔ نہ وہاں یہ بیان ہوا ہے کہ آگ
نے آواز دی نہ یہ بیان ہوا ہے کہ آگ میں سے آواز آئی بلکہ باوجودیکہ آگ کا ذکر وہاں موجود ہے
اور پھر فوری صیغہ مجہول کا آیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آواز یا کلام کو آگ سے کچھ
تعلق نہیں تھا۔ مثلاً ایک شخص دریا میں سے پانی بھرنے جاوے اور وہ کہے کہ جب میں دریا کے
قریب پہنچا تو میں گئے پکارنے کی آواز سنی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خواہ مخواہ دریا میں سے
وہ آواز آئی۔ اسی طرح جب حضرت مونسے آگ کے قریب پہنچے تو ان کے کان میں آواز آئی۔
پس اس بات کا قرار دینا کہ وہ آواز آگ میں سے آئی تھی کسی طرح قرآن مجید سے نہیں
پایا جاتا ♦

علاوہ اس کے سورہ قصص میں بیان ہوا ہے کہ بہا کہ جنگل کے کنارہ سے ایک زنت
کی طرف سے وہ آواز آئی تھی اور یہ آیت نص صریح اس بات کی ہے کہ آگ میں سے آواز

إِنَّ هَذَا الْمَلِكُ مُتَكَرِّمٌ مَوْكُوفٌ فِي الْمَدِينَةِ

میشاب یہ ایک کر ہے کہ تم نے کیلئے اس شہر میں

نہیں آئی تھی +

سورۃ قصص کی آیت میں آواز کا آنا من الشجرۃ بیان ہوا ہے لفظ من سے خاص درخت میں سے آواز کا آنا نہیں ثابت ہوتا کیونکہ اس آیت میں خود خدا نے جانب کے معنی کی تفسیح کر دی ہے جہاں فرمایا ہے من جانب الظور۔ امد اسی تفسیح پر من شاطی الواحی لایمن۔ ای من جانب الشاطی والواحی لایمن۔ من الشجرۃ ای من جانب الشجرۃ محمول کیا جاتا ہے۔ اور خیال کرنا کہ یہ شجرہ شجر تھا جس میں آگ روشن ہوئی تھی اور درخت سبز کا سبز تھا اور نہیں جلتا تھا اور حضرت موسیٰ نے اسی سبز درخت میں آگ دیکھی تھی یہودیوں کی کتابوں کی کہانیاں اللہ پر شہوت قصبے میں قرآن مجید سے مطبق ثابت نہیں ہے۔ سورۃ یسین میں جو آیا ہے کہ من الشجرۃ لایخضر نارا۔ اُس کو حضرت موسیٰ کے قصے سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے +

۳۳۔ تجلی اللجبل کی نسبت بہت فنوثری گفتگو کرنی ہے حضرت موسیٰ نے یہ کہا۔ رب ارف نظرایک۔ اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں بیان ہو چکی ہے کہ کس حالت ذہل میں حضرت موسیٰ نے یہ ناممکن خواہش خدا سے کی تھی اُس کا جواب خدا کی طرف سے بجز۔ لن قرانی۔ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر جو کہ خدا کا وجود اُس کی تمام مخلوقات سے اور خصوصاً اس مخلوق سے جو لوگوں کی آنکھ میں زیادہ تر عجیب ہیں ثابت ہوتا ہے اس لئے خدا نے حضرت موسیٰ کو اُس عجیب مخلوق کی طرف متوجہ کیا جو ان کے قریب موجود تھی اور جس سے خدا کی شان و قدرت ظاہر ہوتی تھی۔ یعنی اُس آفتاب کی طرف جو روشن ہونا شروع ہوا تھا اور جس کی ٹوک حضرت موسیٰ دیکھ کر آگ لینے دوڑے تھے مگر جب وہ پہاڑ بھر کا درگجا اور اُس کے پتھر ٹوٹے گئے ہو کر اڑے تو حضرت موسیٰ غشس کھا کر بڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو اُس سوال سے توبہ کی ادا کرنا

اناول المؤمنون +

تجلی خدا کی اُس کی تمام مخلوق میں موجود ہے جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے پس فلما تجلی ربہ للجبل کے معنی یہ ہیں کہ۔ فلما ظهر شان ربہ وکمال قدرتہ علی اللجبل استز۔ موسیٰ وخرصعقا +

سینزدہم۔ بیان کتابت فی الاواح

یہ یومیں پتھر کی تختیاں تھیں جن پر وہ احکام کھدے ہوئے تھے جو نبی اسرائیل کے لئے قال یا موسیٰ الی اصطفتک علی اناس۔ خدا نے دئے تھے تو ریت میں ایک جگہ کھا ہے

لِنَخْرِجُنَّ مِنْهَا أَهْلَهَا نَسْفًا
تَقْلَمُونَ ﴿۱۳۰﴾

۳۱ کہ اس میں سے نکال دو اُس کے رہنے والوں
کو پھر جلد تم جان لو گے ﴿۱۳۰﴾

برسا لاتی و بکلامی نخذ ما انیتت وکن من
الشاکرین کتبنا لہ فی الالواح من کوشی موعظۃ
وتفصیلا لکل شئ نخذنا بقوتہ و امر قومک
یاخذوا باحسنہا ساء وریکیم و اولاد سفین -
سورۃ اعراف - ۲۱ و ۲۲ +

و لما رجع موسیٰ الی قومہ غضبا و استفاد
بشما خلفتونی من بعدکما تجلتما من ربکم و
القی الالواح و اخذ براس اخیہ یحییٰ الیہ - و لما
سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح و فی نسخہا
هدی و رحۃ للذین ہم لربکم یرہبون -
- سورۃ اعراف - ۱۳۹ - ۱۴۲ +

کہ جب خدا نے موسیٰ کو سب احکام بتائے تو موسیٰ نے
ان تمام حکموں کو جو خدا نے دئے تھے لکھ لیا۔
(سفر خروج باب ۲۴ ورس ۴) اس سے اس قدر
ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو لکھنا آتا تھا۔
دوسری جگہ لکھا ہے کہ۔ خدا نے موسیٰ سے کہا
کہ میرے پاس پہاڑ پر آتا کہ تجھ کی لوحیں اور تورات
اور انورا حکام جو میں نے کھئے ہیں تجھ کو دوں تاکہ
بنی اسرائیل کو تعلیم کرے (سفر خروج باب ۱۷ ورس ۱۷)
اور ایک اور مقام لکھا ہے کہ۔ جب خدا موسیٰ
کو سیر و کس۔ (سفر خروج باب ۳۱ ورس ۱۸)۔ اور ایک جگہ پھر لکھا ہے کہ۔ چالیس دن رات
پہاڑ پر رہنے کے بعد خدا نے دو پتھر کی لوحیں جو خدا کی انگلی سے لکھی گئی تھیں موسیٰ کو دیں اور
جو کچھ خدا نے پہاڑ میں بنی اسرائیل کے سرداروں سے آگ کے بیچ میں سے کہا تھا لکھا لیا تھا
(سفر توریہ شنئے باب نمبر ورس ۱۱ و ۱۰) بعد اس کے جب حضرت موسیٰ نے ان لوحوں کو لیکر آنے
اور داروں پر خشکی ہوئے کی حالت میں ان کو پھینک دیا اور وہ ٹوٹ گئیں تو خدا نے موسیٰ کو
حکم دیا کہ۔ اپنے لئے پتھر کی دو لوحیں پہلی لوح کے برابر بنا دے اور میرے پاس پہاڑ میں
لے آ اور ان کے لئے لکڑی کا ایک صندوق بنا۔ جو کلمات کہ پہلی لوح پر لکھے ہوئے تھے۔
وہ میں پھر ان لوحوں پر لکھ دوں گا۔ موسیٰ نے ایسا ہی کیا اور خدا نے پہلی تحریر کے موافق ان دونوں
کلموں کو جو خدا نے بنی اسرائیل پر پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے کئے تھے لکھ دئے اور لوحیں
کو دیں موسیٰ نے احتیاط سے ان کو صندوق میں رکھ چھوڑا (سفر توریہ شنئے باب ۲۰
درس : نفاہت ۵) یہ بات ہر کوئی تسلیم کر سکتا ہے کہ خدا کی شان اور اُس کے تہذیب سے بوجہ
کہ وہ خود اپنے ہاتھ یا اپنی انگلی سے مثل ایک سنگتہ اش کے پتھر پر عبارت کندہ کرے۔
یسودی اور عیسائی اور وہ تمام لوگ جن جو ایسے واقعات کو ہمیشہ ایک عجیب یہ یہ میں غماہ کرنا
چاہتے ہیں ان لفظوں کے جو تورات میں ہیں ظاہری معنی نہیں لیتے بلکہ یہ سمجھنے میں کہ ان لفظوں
سے یہ مراد ہے کہ خدا کی قدرت سے وہ کلمات اُس پر لکھے گئے تھے۔ تمام نازات سے

وَمَا تَنْفَعُ مَنَا أَنْ أَمَّا يَا نِت
رَيْتَا لَمَّا جَاءَتْ نَارُ رَبِّتَا أَفَرَّغَ عَلَيْنَا
صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿۱۳۳﴾

اور تو ہم کو سزا نہیں دیا مگر اس پر کہ ایمان لائے ہیں اپنے
پروردگار کی نشانیوں پر جبکہ وہ نہیں پہچان سکتے تھے
پروردگار کو کھڑے ہوئے اور بارگاہِ اسلامی میں ﴿۱۳۳﴾

اور اس طرزِ بیان سے جو تورت میں آیا ہے بخوبی پایا جاتا ہے کہ وہ لو میں خود حضرت موسیٰ نے
بنائی تھیں اور جو احکام خدا نے ان کو دئے تھے وہ خود حضرت موسیٰ نے ان پر کندہ کئے تھے +
ہمارے علمائے فقہیین نے اس بات پر بحث کی ہے کہ وہ لو میں کس چیز کی تھیں اور
کے تھیں بعضوں نے کہا وہ اس تھیں بعضوں نے کہا سات تھیں کسی نے کہا زبرد کی تھیں کسی نے
وقال وهب كانت من صخرة صالينها الله كوا كما سبز زبرد کی تھیں اور مرغ یا قوت کی تھیں -
عليه السلام (تفسیر کبیر) + حسن نے کہا کہ ککڑی کی تھیں جو آسمان سے
اُتری تھیں اور وہب کا قفل ہے کہ وہ سخت پتھر کی تھیں اُن کو خدا نے موسیٰ کے لئے
زم کر دیا تھا +

برحل وہ لو میں کسی چیز کی ہوں وہ چنداں بحث کے قابل نہیں ہیں جو حرکت
واما كيفية الكتابة فقال بن جرير كتبها بجرير
بالقلم الذي كتب به الدكر استمد من نهر النورد
اعلم انه ليس لفظ الاية ما يدل على كيفية تلك
الاواح وعلى كيفية تلك الكتابة فان ثبت
ذلك التفصيل يدل من فصل قوى وجبال الغل
به والاوجب مسكوت عنه (تفسیر کبیر) +
نہیں ہوتی پس اگر اور کسی توی دلیل سے اُس کی کیفیت معلوم نہ ہو تو مسکوت کرنا چاہئے +

یہ بات کہنی چاہتا ہوں کہ آیت کے لفظوں سے یہ بات تصنیف معلوم ہوتی ہے کہ
خط تھالے ان لوحوں کا کتاب نہ تھا کیونکہ تمام قرآن مجید میں لفظ "کتبت" کا جہاں آیا ہے اس
سے خدا کی نسبت فعل کتابت کی مراد نہیں لی گئی بلکہ مقرر کرنے فرض کرنے کے معنی لئے گئے
ہیں چنانچہ "کتبتنا" کے ہر جگہ ب علمائے ہی معنی قرار دئے ہیں "علی" اور "لہ" جو کتب
کے صلہ میں آتا ہے اُس سے کچھ تغیر معنی میں نہیں ہوتا۔ بلکہ "فی" کے صلہ میں آنے سے بھی
کچھ تغیر واقع نہیں ہوتا چنانچہ سورہ انبیاء کی ایک سو پانچویں آیت میں یا لفاظ آئے ہیں "ونقد
کتبتنا فی الزبور من بعد الذلکان الاارض برثقل عباد الصالحون" یہ بات ظاہر ہے کہ زبور کا
لکھنا یعنی فعل کتابت کسی نے بھی خدا کی طرف منسوب نہیں کیا پس اُس کے معنی میں ہیں کہ
"فرضنا فی الزبور" پس قرآن مجید کی کوئی آیت اس بات پر اشارہ بھی نہیں کرتی کہ ان لوحوں

یشک میں کات ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہا
 پاؤں برفانی سے پھرنے اور تم کو سولی دید ونگ
 تم سب کو (۱۳۱) انہوں نے کہا بیشک ہم اپنے
 پروردگار کے پاس پھر جانے والے ہیں (۱۳۲)

لَا قَطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ
 مِنْ خِلَافٍ شَمَالًا صَلَبَتْكُمْ
 أَجْمَعِينَ (۱۳۱) قَالُوا إِنَّا لَأِلَىٰ رَبِّنَا
 مُنْقَلِبُونَ (۱۳۲)

کاتاب خدا تھا۔ بلکہ جس طرح خدا تعالیٰ کبھی بندوں کے اور اشیاء کے بعض افعال کو اپنی طرف
 نسبت کرتا ہے اس طرح بھی فعل کتابت الواح کا خدا نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا +
 اب رہی یہ بات کہ پھر ان پر کس نے کہا تھا حضرت موسیٰ کے سوا وہاں اور کوئی
 لکھنے والا نہ تھا۔ وہب نے جو یہ کہا ہے کہ وہ سخت پتھر کی لوہیں تھیں خدا نے موسیٰ کے لئے
 ان کو نرم کر دیا تھا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہب کے نزدیک بھی حضرت موسیٰ ہی
 ان کے لکھنے والے تھے +

حضرت موسیٰ ایک مہینہ میں واپس آنے کا اقرار کر کے پناہ پر گئے تھے ان کو جو مہینہ
 بھر عبادت میں مشغول رہنے کا حکم ہوا وہ اسی کو میعاد عطا ہے احکام سمجھے حالانکہ احکام اُس کے
 بعد ملنے کو تھے چنانچہ دس روز میں وہ احکام لے یا ان کے کھودنے میں دس دن لگ گئے۔
 غرض کہ چالیس دن رات ہو گئے خدا نے جو احکام ان کو وحی سے بتائے تھے انہوں نے چاہا کہ
 ان کو پتھر کی لوحوں میں کندہ کر لیں اور بنی اسرائیل کو جا کر دکھائیں۔ وعدہ سے دس دن زیادہ
 لگ جانے سے بنی اسرائیل کو ان کے واپس آنے کی توقع جاتی رہی اور انہوں نے اپنے لئے
 بطور دیوتا کے بچھڑا بنا لیا اور اُس کی پوجا کرنے لگے +

چہارونم۔ اسحاق و عجل

پچھڑا بنانے کا کچھ مختصر سا ذکر ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں لکھا ہے مگر اس مقام پر اُس کے
 وَانْخِذْ قَوْمَ مُوسَىٰ مِنْ بَدْوٍ مِنْ حَنِينٍ عَجَلًا
 سَجْدًا لِلَّهِ الْعَلِيِّ وَالْكَافِرِينَ لِيَعْلَمَ الْكَافِرِينَ
 سبیلہ -
 - سورہ اعراف - ۱۲۶ +
 متعلق ہے +

خدا نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے۔
 اور بنایا موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے پناہ پر
 جانے کے بعد ان کے گمنوں سے بچھڑا جسے کہ
 اُس کے لئے آواز تھی یعنی اُس میں سے آواز

وَمَا يَجْعَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُوَ الَّذِي
 عَنِ تَرِي وَعَجَلْتَ اِيك رِبْحَتْرَضِي قَالَ فَا تَقْتَد
 نَسْتِ قَوْمِكَ مِنْ بَدْوٍ وَضَمَّ السَّامِرِيُّ نَرْجِع
 مُوسَىٰ فِي قَوْمِهِ غَضَبًا اِنْسَاقًا قَالَ يَقْوَمُ السَّامِرِيُّ
 بِمَا تَسْمُو بِكُمْ وَخَدَّحْتَ اَفْعَالَ عَلَيْكُمْ رِبْحَتْرَضِي

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ
اتَّذَرْتُمُوهُنَّ وَقَوْمَهُ لَبِيفٍ
فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَّكَ
قَالَ سَقِطِيلُ أَبْنَاءَهُ هُمْ
نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ
قَائِمُونَ ﴿۱۳۳﴾

اور کہا قوم فرعون سرداروں نے کہ کیا تو چھوڑ دیا
موسے کو اور اس کی قوم کو تاکہ ملک میں نساہ
کریں اور تجھ کو اور تیرے بھروسہ والوں کو چھوڑ دیں
(فرعون نے) کہا کہ ابھی ہم ان کے سین کو ذہنی
مردوں کو مار ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو ہم زندہ
رکھیں گے اور بیشک ہم ان پر غالب ہیں ﴿۱۳۳﴾

بھی نکلتی تھی +

اور اس زمانہ میں ان کے غضب میں ایک
فاصلہ تھا موعدی قالوا ما الخلق امر عاد
بلکن اور لکن اعلنا و نرا ما من نریة الفوق فقد نانا
فانک انق سامری فاخرج لہم عیلا حد الخوار
قد نیا هذا حکم والہ موسیٰ نسی فلن یرون
لا یرجع الیہم قولہ ولا یرجع الیہم
ولقد نزلہم ہارون من قبلہ یا قوم انما قد تم
بنا وان ریکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری
قالون نرجع علیہ عاکفین حتی یرجم الیسا
موسیٰ قال یا ہرون ما منعک اذ لایستم صدوا
الا تبصن ما نعصیت امری قال یا بنو مکرماخذ
یلحیتی ولا یمراسی بق خشیت ان تقول فرقت
بین بنی اسرائیل ولم تر قبلی قال فما خطبک
یا امری قال بصرت بما تم بصیرا
قبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتھا
وکن لک سولت لی نفسی -

اور سو فرعون فرمایا ہے کہ - اے موسے
کیا چیز مجھ کو تیری قوم سے چھوڑا کر ایسی جلدی
کرائی - موسے نے کہا کہ وہ لوگ میری بیوی پر
ہیں اور میں جلد جدا آیا تیرے پاس کہ تو راہی
ہو - خدا نے کہا کہ بیشک میں نے تیرے قوم کو
پہنچاقت میں ڈالا ہے اور سامری نے اُس کی
گمراہ کیا ہے - پھر لوٹ آیا موسے بنی قوم کے
پاس بخشم میں بھرا ہوا غمگین - کہنا ہے میری قوم
کے لوگو کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا
وعدہ نہیں کیا تھا - کیا تم پر اپنی مدت گذر گئی یا تم
نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے
غضب نازل ہو پھر تم نے میرے وعدہ کے برخلاف

۲۰ - سورۃ طہ ۵۵ لغایت ۹۶ + کیا - انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے

تیرے وعدہ کے برخلاف نہیں کیا و لیکن ہم سے فرعون کی قوم کے گنہوں کا بوجھ اٹھایا گیا
ہم نے اُس کو پھینک دیا اور اسی طرح سامری نے ذالعلیا (آگ میں) پھرا اُس نے اُن کے لئے
ایک بچھڑا نکالا جس پر اُس کے لئے آواز تھی یعنی اُس میں سے آواز بھی نکلتی تھی - پھر اُن لوگوں نے
کہا کہ ہاتھ مارا پروردگار موسے کا پروردگار ہے پھر موسے بھول گیا ہے - کیا انہوں نے نہیں
دیکھا کہ وہ پھر اُن کی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ اُس کے اختیار میں اُن کے لئے ضرر
پہنچتی ہے نہ فائدہ - بیشک اس سے پہلے ہارون نے اُن سے کہا تھا کہ اے میری قوم تم اُن
کے سب سے آفت میں پڑے ہو اور بیشک تمہارا پروردگار خدا ہے مہربان ہے پھر تم میری

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَغِيثُوا
 يَا لَئِذَا قَامَ ذُو الْاَازِنِ الْاَزْمِ
 يُؤْرِنُهُمَا مِنْ نَشَاؤٍ مِنْ عِبَادٍ ۝ ۶
 وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّعِينَ ﴿۱۷۵﴾

موسے نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اسے مدد پاؤ
 اور صبر کرو بیشک تمام زمین امتد کی ہے اس کا وارث
 کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے
 اور اخیر کو بھلائی پر مینہ گاموں کے لئے ہے ﴿۱۷۵﴾

پیروی کرو اور میرے حکم کو بجالاؤ انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کے گرد بیٹھے رہیں گے جب تک پھر جا کر
 پاس موٹے آدے۔ جب موسے نے تو انہوں نے کہا اے ہارون کس چیز نے تجھ کو اس بات
 سے روکا کہ جب تو نے اُن کو گمراہی میں دیکھا تو تو میری پیروی کرے کیا تو نے میرے حکم کی
 نافرمانی کی۔ ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں جانے (بھائی) تم میری ڈانٹھی اور میرے
 سر کے بال مست پر بیشک میں اس بات سے ڈرا کہ تم یہ نہ کہو تو نے تقویٰ والیابی اسرئیل
 میں اور میری بات بگاہ نہ رکھا۔ موسے نے کہا اے سامری تیرا کیا حال ہے اُس نے کہا مجھے
 ایسی بات سوچھی جو کسی کو وہ نہ سوچھی تھی پھر میں نے رسوا کے نقش قدم سے (یعنی حضرت موسے
 کے نقش قدم سے) جب کہ وہ پہن نہ جانتے تھے، مٹی کی منٹھی بھری بچہ اُس کو بچھڑے میں سے
 ڈال دیا اور اس طرح میرے نفس نے مجھ کو صو کا دیا +

قرآن کے لفظ ہم نے اس مقام پر لکھے ہیں اور اُن کا مطلب بھی جو صاف صاف قرآن
 کے لفظوں سے نکلے ہے لکھ دیا اب بارے عجائب پرست مفسروں نے اس پر لغو و بیہودہ
 قصوں پر قصے بانڈ دیئے ہیں۔ پہلے تو یہ قرار دیا کہ اُس بچھڑے میں اسی طرح کی آواز تھی جس طرح
 کرکچ جج کی اور ضاکی پیدا کی ہوئی بچھڑے میں آواز ہوتی ہے پھر فرور ہٹا اُس کا کوئی سبب
 بھی قرار دیں اس لئے، "الرس" کے لفظ سے توجہ فرمیں مراد لئے۔ "بھرت" سے یہ معنی
 لئے کہ سامری نے جبرئیل کو دیکھا تھا اور اُن کو کسی نے نہیں دیکھا تھا اور وہ کہاں عین اُس وقت
 جب کہ بجا حمر سے بنی اسرئیل گذرے تھے اور فرعون تعاقب میں تھا اور فرعون کے لشکر اُو
 بنی اسرئیل کے لشکر کے بر میان میں جبرئیل آگئے تھے اُس وقت سامری نے اُن کو دیکھا
 اور پہچان لیا اور نہایت ڈوراندیشی سے اُن کی یا اُن کے گھوڑے کے (کیونکہ بعض مفسرین کے
 نزدیک اُس وقت گھوڑے پر چڑھے ہوئے تھے) پاؤں تلے کی مٹی اُٹھالی کہ کسی وقت کا ٹوٹی
 اور یہاں اُس کو کام میں لایا اور بچھڑے کے منہ میں ڈال دی وہ سچ جج کے خدا کے پیدا کئے
 ہوئے بچھڑے کی آواز ہونے لگا +

ان خزانہ و لغویات کا کچھ ٹھکانا ہے کیسے جبرئیل وہ کہاں تھے کہا سمندر کہاں کی
 بات کہاں لے دوڑے سمندر میں جبرئیل کا آتا کیسا اُن کا گھوڑے پر سوار ہونا کیسا اللہ

قَانُوا اَوْ دِيْنًا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِنَا
 وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا قَالَ عَسَى
 رَبُّكُمْ اَنْ يَّجْعَلَ لَكُمْ
 وَ يَنْتَخِطَكُمْ فِي الْاَرْضِ
 فَيَنْزِلُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ (۱۳۶) وَ لَقَدْ
 اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ
 وَ نَقَصْنَا مِنَ الْقَمَرِ لَعْنَهُمْ
 يَدًا كَرُوْنَ (۱۳۷)

انہوں نے کہا کہ ہم کو یا تو ایسی ہی اس سے پہلے
 کہ تو ہمارے پاس آدے اور اُس کے بعد بھی کہ
 تو ہمارے پاس آیا۔ (سو نے نے) کہا کہ تو یہ ہے کہ تمنا
 پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرنے اور ملک میں تم کو
 جانشین کرے پھر دیکھے کہ کس طرح تم عمل کرتے ہو (۱۳۶)
 اور بیشک ہم نے گزنا را کیا فرعون کے لوگوں کو قطعیں
 اور پھلوں کے نقصان پہنچنے میں تاکہ وہ نصیحت
 پکریں (۱۳۷)

کے رسول یعنی موسیٰ و ماں موجود تھے جن کی طرف صاف اشارہ ہے ہمارے مفسرین خدا اُن کو
 بخشے اُن کو چھوڑ کر سمندر میں جا ڈوبے +

ایک لفظ بھی قرآن مجید کا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اُس کو پھڑے میں کچھ
 کی اور خدا کے پیدا کئے ہوئے پھڑے کی مانند آواز تھی بلکہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سامری نے
 اُس پھڑے کو اس طرح بنایا تھا کہ اُس میں سے آواز بھی نکلتی تھی ہزاروں جانور اب جی بگیر
 اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ اڑتے ہیں پتے ہیں حرکت کرتے ہیں بولتے ہیں۔ سامری نے بھی اس
 پھڑے کو ایسی کاریگری سے بنایا تھا کہ اُس میں سے آواز بھی نکلتی تھی سید سے مطلب کو یہ دھا
 کرنا ہمارے مفسرین کی عجائب پرستی اور یہودیوں کی تقلید کے سوا کچھ نہیں ہے مذہب اسلام اور
 خدا کا کلام یعنی قرآن مجید ان سب لغویات سے پاک ہے +

یہی قول مستزنی عالموں کا بھی ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ - اکثر مستزنی مفسروں کا
 وقال اکثر المفسرين من المعتزلة انه كان قد
 جعل ذلك العجل مجفاً ووضع في جوفه كالا نابيب
 ويظفر منه صوت مخصوص يشبه صوت العجل
 وقال الآخرون انه جعل ذلك العجل
 تحته في الوضع الذي نصب فيه العجل من شفرية
 من حيث لا يشعرب اناسر سمعوا الصوت من فجوة
 كصوت البقر قال صاحب هذا القول الناقد يفتنون
 الان في هذه التماوير التي يعرفون فيها على بين
 الفوارات وما يشبه ذلك فهذا الطريق وغيره
 اظهر الصواب من ذلك التمثال ثم القوا الى اناس
 هذه العجل الحمد والحمد لله موسى -
 (تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۳۰۱) +

یہ قول ہے کہ سامری نے وہ پھڑا انداز سے کھوکھلا
 بنایا تھا اور اُس کے اندر نہیں لگائی تھیں اُن سے
 آواز پھڑے کی آواز کے مشابہ نکلتی تھی اور آواز
 مفسرین نے یہ کہا کہ وہ صورت کھوکھلی تھی اور
 جہاں پھڑا کھڑا کیا گیا تھا اُس کے نیچے ایک ایسا
 مقام تھا جہاں ایک شخص کھڑا ہو کر اُس میں پھڑکتا
 تھا اور لوگ اُس کو نہیں جانتے تھے اُس کے پرست
 میں سے پھڑے کی آواز کی مانند آواز سننے لگتے
 سن تو ان کے قائل نے کہا کہ اب جی لوگ اُن صورتوں

فَاذْجَبُوا هُمُ الْعَنَّةَ قَالُوا لَنْ
 هُنَّ ۗ وَاِنْ تَصِيبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا
 بِمَوْسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ الْاِسْمَاطُ كُرُّهُمْ
 عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوْا كَمَا تَاْتَا بِهَا
 مِنْ اٰيَةٍ لِّلْمُحَرَّمَاتِ مِمَّا كُنَّ لَكُمْ
 حُرْمًا مِّنْ قَبْلُ ﴿١٣٩﴾

پھر جب آئی اُن کے پاس نیکی کہنے لگے کہ ہمارے
 لئے یہ ہے۔ اور جب اُن کو بُرائی پہنچی تو بگمکنی ٹھہری
 ہوئے اور اس کے ساتھیوں کی۔ جان لے کہ اس سوا اور
 کچھ نہیں کہ اُن کی بگمکنی اشد کی طرف سے ہے لیکن اُن میں سے
 بسکے نہیں جانتے ﴿۱۳۸﴾ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا
 کہ تو کتنی ہی نشانیاں ہمارے پاس لائے تاکہ اُن سے
 ہم پر جادو کر دے پھر تم جھوٹے پریان نہیں دیکھتے ﴿۱۳۹﴾

میں جن میں پالی کے خوار سے چھوٹے معلوم ہوتے
 ہیں اور اسی قسم کی چیزیں معلوم ہوتی ہیں ایسا
 ہی کرتے ہیں۔ پس اسی طرح اُس بچھڑے کی موت
 سے آواز نکالی تھی پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ بچھڑا اُن کا
 خدا اور موسیٰ کا خدا ہے +

تاول الخوار علی ان السامری صلغ عجلا و جعل
 فیہ خرو قایدنخله الریح فیضج منها صر کا الخوار
 ودعا ہمدالی جادوہ فلجا بوع وعبودہ۔ عن
 الجلیلی +
 وقیل انه احتال بادخال الریح کما یعل ہذہ
 الاالات التی تصوف بالخیال عن الزجاج والجبلی
 والبلطنی (تفسیر مجمع البیان) +

تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے کہ جانی نے
 بچھڑے کی ہار کی نسبت بیان کیا ہے کہ سامری نے بچھڑا بنایا اُس کو اندر سے خالی رکھا اس میں
 ہوا جاتی تھی پھر اُس سے بچھڑے کی آواز کی مانند آواز نکلتی تھی اور اُس نے لوگوں سے اُس کی
 پوجا کرنے کو کہا اُن لوگوں نے مان لیا اور اُس کی پوجا کی +
 اور اسی تفسیر میں زجاج اور جانی اور جبلی کا قول ہے کہ سامری نے بچھڑے میں ہولکے
 بھر دیئے سے فریب کیا تھا جس طرح اس قسم کی چیزیں دھوکا دینے کے لئے بنائی جاتی
 ہیں +

بات صرف اس قدر ہے کہ مصر میں رہنے سے بنی اسرائیل کے دل میں بت پرستی کا خیال
 جما ہوا تھا وہ چاہتے تھے کہ اُن کے لئے کوئی دیوتا بنایا جاوے حضرت موسیٰ سے بھی انہوں نے
 چاہا تھا کہ اُن کے لئے ایک دیوتا بناوے انہوں نے اُن کو دھمکا دیا جب وہ پہاڑ پر چلے گئے
 تو حضرت ہارون کا اتنا خوف اُن کو تھا اُن کے منع کرنے سے انہوں نے نہ مانا۔ مصر میں
 ایک دیوتا جس کا نام "نیوس" تھا اور اُس کی صورت بچھڑے کیسی تھی اسی صورت کا تمزیب
 نے بچھڑا بنایا اور بنانے والے نے اُس میں ایسی ترکیب رکھی کہ اُس ترکیب سے بچھڑے میں
 آواز نکلتی تھی اور لوگوں کو دھوکا دے فریب دینے کے لئے حضرت موسیٰ کے پاؤں تلے کی مٹی
 حیرت یا مرث دھوکا دینے کو اُس مٹی کو حضرت موسیٰ کے پاؤں تلے کی مٹی بیان کر کے بچھڑے

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْمَوْتَ وَالْجَمَادَ
 وَالْقَتْلَ وَالضِّغَالِ وَالْذَّمَائِ
 مَفْقَلَةً وَاشْتَكَبُوا وَكَانُوا قَوْمًا
 عُجْسِيْنَ ۝۱۳۰ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ
 قَالُوا اِيُّوَسٰى اِذْ عَلَّمْنَا بَكَ بِمَا
 عَمَدْنَاكَ لَعْنًا كَفَرْتُمْ عَلٰى الرِّجْزِ
 لَنْزِيلِنَا لَكَ وَكَانَ زَيْلِنَا مَعَكَ
 بِنِي اِسْرٰٓئِيْلَ - فَلَمَّا كَثَفْنَا عَلَيْهِمْ
 الرِّجْزَ الِىْ اَجْلِ هٰذَا بَالِغُوْهُ اِذَا هُمْ
 يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝۱۳۱

پھر ہم نے ان پر طوفان اور مٹیوں اور پتوں اور میشک
 اور خون کی نشانیاں جلا جلا بھیجیں پھر انہوں نے
 سرکشی کی اور وہ قوم تھی گنگار (۱۳۰) اور جب وحی
 آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمارے لئے
 اپنے پروردگار سے جس طرح تم کو حکم دیا ہے
 دعا کر۔ اگر تو ہم پر سے اس آفت کو دور کر دے گا تو ہم تجھ
 پر ایمان لے آئیں گے اور ہم تیرے تابع بنیں گے اس نیل کو
 بھیج دے گا۔ پھر جب ہم نے ان پر سے آفت کو ایک
 معینت تک جس میں وہ پہنچنے والی تھی دور
 کر دیا تو پھر وہ اپنا اقرار توڑ دیتے تھے (۱۳۱)

میں ڈال دی۔ خود قرآن مجید میں سامری کا قول منقول ہے کہ۔ کذلک سلطت لى انسى۔ یعنی اس طرح
 اُس کے نفس نے وصول کا دیا۔

اس مقام پر قابل غور یہ بحث ہے کہ پچھڑا بنانے والا کون تھا تو ریت میں کھلبے کے ذرے
 حضرت ہارون پچھڑا بنانے والے تھے اور خود انہوں نے ہی پچھڑے کی پرستش کر دائی۔ مگر
 جب ہم خود تو ریت کے مضامین پر خیال کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے ہارون کو
 بھی برکت دی تھی اور تمام احکام جو خدا نے ہارون سے کہے تھے ان کی حضرت ہارون ہی تعمیل
 کرتے تھے بلکہ حضرت ہارون سے تو مرث نام ہی کے تھے خدا کے تمام احکام پذیر یہ حضرت ہارون
 پورے ہوتے تھے تو ہم اس بات کو کہ حضرت ہارون اس پچھڑے کے بنانے والے اور
 بُت پرستی کی اجازت دینے والے تھے مہیا کہ تو ریت میں کھلبے صحیح تسلیم نہیں کر سکتے۔
 یہ بات ممکن ہے کہ یہ پچھڑا اُس زمانہ میں بنایا گیا جب کہ حضرت ہارون سے پہاڑ پر تھے اور حضرت
 ہارون کو تمام نبی اسرائیل پر سردار کر گئے تھے اور ان کے عہد سرداری میں یہ پچھڑا بنا اس لئے
 حضرت ہارون کی طرف منسوب کیا گیا۔ مگر یہ بات کہ خود حضرت ہارون اس کے بنانے والے
 تھے کسی طرح صحیح تصور نہیں ہو سکتی۔

قرآن مجید نے صاف صاف بتا دیا کہ حضرت ہارون نہیں بلکہ سامری اُس کا بنانے والا
 تھا۔ ہمارے تفسیرین کی جیسی عادت ہے کہ تفسیروں میں رطب و یابس صحیح و غلط روایتیں بھی
 دیتے ہیں اسی طرح سامری کی نسبت بھی روایتیں ہر دی ہیں جن میں سے بعض کی کچھ نسبت بھی ہے کہ کھلبے پر ایمان نہیں
 کیں۔ اور بعضوں نے نہایت غلطی سے سامری خاص نام بنانے والے کھلبے کے ذریعہ غلط ہے۔

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
بِأَنفُسِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا
عَمَلِينَ ﴿۱۲۶﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ
كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ
وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ذَمَّتْ
حَلِيمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ
بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَادَّعَوْنَا
مَآ كَانُوا يُضْعَمُونَ وَقَوْمَهُ
وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿۱۲۷﴾

پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا پھر ہم نے ان کو سندن
میں ڈبو دیا۔ اس لئے وہ جھٹلاتے تھے ہماری
نشانیوں کو اور ان سے نازل تھے ﴿۱۲۶﴾ اور ہم نے
دارث کیا اس قوم کو جو ضعیف مانی جاتی تھی زمین
کی مشرقوں اور اُس کی مغربوں کا جس میں ہم نے
کتیبہ لکھی ہیں اور پورا ہوا: چھادہ تیرے پر رہا
کابنی اسرائیل پر اس لئے کہ انہوں نے صبر کیا اور ہم نے
خواب کر دیا اُس کو جو کیا تھا فرعون اور اس کی
قوم نے اور جس جیسے انہوں نے ٹھہرایا تھا ﴿۱۲۷﴾

عیسائی علمائے یہ بات چاہی ہے کہ قرآن مجید کی غلطی ثابت کریں مشرسلین نے کسا کہ وہ اصل
سامون اور سامری ایک ہی شخص ہے لغویاً مٹھا حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے غلطی سے ان کو دو سمجھا۔
تھر یا شاعر عبری لفظ ہے اور اس کے معنی محافظ کے ہیں اور حبیب کو مونسے پتا پر گئے تھے تو ہارون
بنی اسرائیل کے محافظ ہوئے تھے اور اس لئے وہی شاعر تھے +

مگر مشرسلین کا یہ قیاس محض غلط ہے اس لئے اگر کہ لفظ قرآن مجید میں اخذ کیا جاتا تو اس
کے ساتھ ایسے نسبت کسی طرح نہیں آسکتی تھی۔ اور اگر وہ علم معنی خاص شخص کا نام تصور ہوتا تو اس پر
الف لام لازم نہیں آسکتا تھا حالانکہ قرآن مجید میں یاے نسبت اور الف لام دونوں موجود ہیں یعنی
"السامری" ایسے ہیں یہ دونوں خیال محض غلط ہیں +

صحیح امر جس کو ہمارے تفسیرین نے بھی بیان کیا ہے یہ ہے کہ پچھڑے کو باننے والا سامرن
والوں کا ایک شخص تھا جس کا نام بیان نہیں ہوا پس "السامری" کے معنی یہ ہیں کہ "رجل
من الذین حملوا السامق" مشرسل نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس زمانہ میں سمارتن قوم موجود
ذہنی بد اس کے بہت زمانہ بعد وہ قوم بنی تھی +

گھراس اعتراض میں بھی غلطی ہے قرآن مجید کے الفاظ سے اس وقت ہی نام ہونا لازم نہیں آتا
بنی اسرائیل کے بارہ وسط تھے اور سب ایک سلطنت کے ماتحت تھے کرب "یرجم" حضرت
سلیمان ببادشاہ ہوا تو بنی اسرائیل کے وس وسط نے اس سے بغاوت کی "یرجم" پس نباط
کو اپنا بادشاہ بنایا اس نے اپنے ملک میں یہ تمام تیتیل اور دن کے سونے کے پچھڑے بنا سے
(دیکھو اول سلاطین باب ۱۲ ورس ۲۸ و ۲۹) اور ان کی پرستش شروع کی۔ جب کہ "عری"
ان لوگوں پر بادشاہ ہوا تو اس نے کوہ شومون کو اس کے نام کے جس کا نام "شمر" تھا خریدیا اور

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ
فَاتَوَّأ عَلَآ قَوْمٍ يَكْفُرُونَ عَلَآ أَنْبَاءِ
لَهُمْ قَالُوا لَوْلَا أَلْمُوسَىٰ أَجْعَلُ لَنَا
الِهَةً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ
قَوْمٌ كَاذِبُونَ ﴿۱۳۶﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ
مُتَّبِعُونَ مَا هَدَيْنَاهُ وَبَاطِلٌ مُّكَانُفَا
يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۷﴾ قَالَ أَغْوِيَ اللَّهُ
أَفْبِئْسَ لَكُمْ الْهَاتَا وَهُوَ فَضْلًا كُمْ
عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۸﴾

مرد پارہ آتا رہا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پھر وہ
آپہچے ایک قوم کیس بولینے توں کے گرد مٹی ہتی
تھی دینی ان کی پوجا کرنے کی بنی اسرائیل نے کہا
اے موسے ہلکے لئے بھی ایسے ہی مبودناتے جیسے کہ
ان کے مبودنوں۔ مونسے نے کہا کہ جینک تم لوگ جتا
کرتے ہو ﴿۱۳۶﴾ اس میں کچھ نہیں ہے کہ لوگ ہاگ ہونوے
ہیں جس میں وہ میں باطل ہے جو کچھ کہو کرتے ہیں ﴿۱۳۷﴾
مونسے نے کہا کہ ایسے پانہنگانہ سا جتا کہ کوئی مبود
اورسی نے تم کو بزرگی دی ہے عالموں پر ﴿۱۳۸﴾

وہاں شہر بنایا جو در اختلاف ہوگی (دیکھا اول سلاطین باب ۱۶ درس ۲۳ لغایت ۲۵) اور اسکی
سے وہ لوگ سارتن یا شامی یا سامری مشہور ہوئے اور وہ قوم جس میں کے شخص نے بنی اسرائیل
کے لئے پچھرا بنایا تھا قرآن مجید کے بہت پہلے سے سامری کے نام سے کہلاتی تھی۔ قرآن مجید میں
للسامری کہنے سے صرف یا اشارہ ہے کہ اُس کا بنانے والا اُس قوم میں سے تھا جنہوں نے آخر کار
یا رب عام کی اطاعت کر کے سونے کے پچھروں کی پرستش کی تھی اور جو لوگ سامری یعنی سارتن کے
تعب سے مشہور ہیں +

جو لوگ کہ توہیت کے اُن مقامات کو جو قرآن مجید کے بیان کے مخالف ہیں قرآن مجید کی
غلطی ثابت کرنے کو پیش کرتے ہیں اُن کو ایسی جرات کرنے سے پہلے توہیت کے تمام مضامین
مندرجہ کی صحت ثابت کرنی چاہئے۔ اور اُن کو اس بات کا بھون نہیں چاہئے کہ اب تک یہ
بھی تحقیق نہیں ہوا ہے کہ موجودہ توہیت کس نے کھی اور کب کھی گئی خود توہیت سے ثابت
ہوتا ہے کہ اُس کے مضامین یاو سے اور کچھ تحریروں سے اخذ کئے گئے ہیں اور بہت سی باتیں
جو اُس زمانہ میں جب کہ وہ کھی گئی یہودیوں میں مشہور یا مروج تھیں وہ بھی اُس میں داخل کی گئی
ہیں اور جو مضامین اس میں داخل ہیں وہ ایسے افسانہ آمیز ہیں کہ جب تک اُن افسانوں کو علیحدہ
نہ کیا جاوے اسل واقعہ پر کسی طرح یقین نہیں ہو سکتا۔ شبہ خیال نے جو کچھ اس کی نسبت
لکھا ہے اُس کو بھی بھون نہیں چاہئے لیج امر کہ کوئی واقعہ جو توہیت کے برخلاف ہو صحیح
نہیں ہے اُس کو کوئی ذمی قتل تسلیم نہیں کر سکتا۔ بلاشبہ توہیت میں حکام الہی بھی مندرج
ہیں اور وہ، "یہ اہدیٰ دنور" کہنے کے مستحق ہیں اور ایسی ہی واقعات بھی ہیں جو غلطی سے
پاک نہیں +

وَإِذْ أَخْبَرْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
 يَوْمَ مَوْنِكَ سُوءَ الْعَذَابِ
 يَغْتَابُونَ آبَاءَكَ وَيَسْتَكْبِرُونَ
 فَسَاءَ كُفْرًا فِي ذَٰلِكَ كُفْرًا
 مِنْ رَبِّكَ عَظِيمًا ﴿۱۲۸﴾ وَوَعَدْنَا
 مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَا الْبَعْثَ
 فَنَسَخْنَا مِيثَاقَ رَبِّهِ الرَّبِيعِينَ لَيْلَةً
 وَقَالَ مُوسَىٰ لَا خِيَابَ هُنَّ إِلَّا الْخِطَابُ
 فِي قُورَيْبٍ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۲۹﴾

اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم کو بھیجا یا فرعون کے لوگوں سے تم کو وہ
 پہنچاتے تھے بڑا عذاب یا روایت ہے کہ تمہاری بیویوں کو اور تمہاری
 بھینسوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اس میں تمہارے شوہروں کو اور تمہارے
 کی جاسوس بڑی زانیہ تھی ﴿۱۲۸﴾ اور وعدہ کیا ہم نے
 موسیٰ کو تین رات کا ذکر پہاڑ پر اگھڑا کی جلاوت کے جب تیرے
 دیجاو گی اور تیرے ہاتھوں میں اسکو پورا کیا ہے پورا ہوا اور تیرے
 رات کے پورا کرنا کا چالیس رات میں اور پہاڑ پر جاتے تھے
 موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے کہا کہ میری قوم میں میرا
 جانشین ہوا اور اصلاح کے کام کرو اور مفسدوں کے
 طریقہ کی پیروی نہ کرو ﴿۱۲۹﴾

پانزدہم - ستر آدمیوں کا منتخب کرنا

قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ جسے کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم تجھ پر ایمان
 واذ قلت یا موسیٰ لئن تؤمن لک حتی نری
 اللہ جبراً کلخف نکم لصغفہ و نتمہ صغفون -
 سورۃ بقرہ ۵۲ +
 و نخر موسیٰ قومہ سبعین جدیدین
 سورۃ اعراف ۱۵۴ +
 حضرت موسیٰ نے بھی سچا کہ وہ ہول خدا سے کہنا کہ "رب انی انظر الیک"
 خدا نے جواب دیا تھا کہ "لئن ترائی و لکن انظر الی الجبل" - بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ
 سے کہا کہ ہمیں خدا دکھ دو حضرت موسیٰ پر یہ واقعہ خود گزر چکا تھا اور وہ جان چکے تھے کہ خدا کا
 دیکھنا محال ہے بلکہ صرف خدا کے وجود پر ایمان ہی خدا کا دیدار ہے۔ اور خدا کے وجود پر ایمان
 اس کی عجائب مخلوقات پر محو و نکل کرنے اُس کے دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا نے حضرت
 موسیٰ کو بھی اُس عجیب بیت ناک آتشین پیار کی طرف خدا پر ایمان لانے کے لئے متوجہ کیا
 تھا اسی طرح حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ستر آدمیوں کو خدا کی اُس قدرت کا
 اور تجلی نشان دکھانے کو منتخب کیا تاکہ ان کو بھی ایمان وجود باری معزز اسم پر حاصل ہو +

ضمیر المؤمنین فی کلامہ اتممنا ہا عندنا راجع الی مصدر و عندنا و ہوا لہذا کاف قریب
 وعدوا ہون اقرب للتقوی + منہ

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِبَيِّنَاتٍ
 وَكَلِمَةٍ رَبِّهِ قَالَ رَبِّ اٰرِنِي
 اَنْظُرْ اَيْتِكَ قَالَ لَنْ اَسْرَ اِنِي وَلٰكِنْ
 اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اَسْتَقَرَّ
 مَكَانَهُ فَسَوِّفَ اَسْرَ اِنِي فَلَمَّا
 حَسَبَى رَبِّهِ لِلْجَبَلِ
 جَعَلَ لَهٗ ذِكْرًا
 خَيْرًا مِّنْ مَّا سِئَلَا (۱۳۰)
 فَلَمَّا اٰتَاوْا قَالَ مُبَسِّطًا لِّكَ
 اٰيٰتِكَ وَاَنَا اَقْلُ الْمُؤْمِنِيْنَ (۱۳۱)
 قَالَ يُوسُفٰى اِنِّىْ اَضْطَفَيْتُكَ عَلٰى
 النَّاسِ بِرِسْوَالِيْ وَبِكَلَامِيْ فَاَنْظُرْ
 مَا اَنْزَلْتُكَ وَاَنْظُرْ مِّنْ اٰيٰتِيْ كَيْفَ يَنْزِلُ (۱۳۲)

اور جب موسیٰ آیا ہمارے مقرر کئے ہوئے مقام
 پر اور اُس سے کلام کیا اُس کے پروردگار نے۔
 موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار اپنے تئیں مجھے
 دکھائے تاکہ میں تجھ کو دیکھوں خدا نے کہا تو مجھ کو
 ہرگز نہ دیکھ سکے گا لیکن تو دیکھ اُس پہاڑ کی طرف
 پھر اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھیک رہے تو تو بھی مجھے دیکھ
 سکے گا۔ پھر جب تجھ کی اُس کے پروردگار نے پہاڑ پر
 اُس کی آرزو کیا کئی کئی بار گریں گے تو میرے ہیوش ہو کر (۱۳۰)
 پھر جب ہوش آیا تو بے پناہ پاک ہے تو میں نے
 آگے تو بکرتا ہوں بعد میں پہلا ایمان لانا یہ اللہ ہوں (۱۳۱)
 خدا نے کہا اے موسیٰ میں نے اپنے پیغام دیکھا اور اپنی باتیں
 سنا کر تجھ کو لوگوں پر برتری دے دیا ہے پھر کہنے کے لئے
 میں نے تجھ کو دلچسپ اور ہوشیار کرنے والوں میں سے (۱۳۲)

خدا کا دیکھنا دنیا میں نہ ان آنکھوں سے ہو سکتا ہے اور نہ ان آنکھوں سے جو دل کی
 آنکھیں کھلاتی ہیں اور نہ قیامت میں کوئی شخص خدا کو دیکھ سکتا ہے وہ سچوں و بیچگونوں ہے
 کسی چیز و صورت میں آنے کے قابل ہی نہیں ہے پھر وہ کوئی نہ دنیا میں یا سجدے میں دکھائی دے سکتا
 ہے۔ بہت سے عابد و زاہد دعوائے کرتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دنیا ہی میں خدا کو دیکھا ہے۔
 بہت سے کہتے ہیں کہ ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ انہوں نے
 دیکھا دکھا یا کچھ نہیں بلکہ خود انہی کا خیال یا ایقان ہے جو انہوں نے دیکھا ہوگا عقلمند
 اگر خدا کا دیکھنا تسلیم کیا جاوے تو وہ بھی خدا کا دیکھنا نہ ہوگا بلکہ خود انہی کا ایقان اُن کو دکھائی
 دیکھا نہ خدا سے سچوں و بیچگونوں و بے مش و بے نون

علمائے ظاہر جو اس مسئلہ کی حقیقت نہیں سمجھتے صرف لفظوں پر بحث کیا کرتے ہیں
 وہ اس مسئلہ کی حقیقت کے سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ ان علمائے ربانی جنہوں نے
 اپنے نفس پر اور انسان کے نیچر پر غور کیا ہے اُن کی سمجھ اس مسئلہ کی نسبت علمائے ظاہری
 کی سمجھ سے زیادہ اعتبار کے قابل ہے اور ان میں سے بھی بااختصاص اُن کے جو باوجود علمِ نبوی
 کے علم ظاہری میں بھی بہت بڑا درجہ کمال کارکن تھے۔ اس مسئلہ کی تحقیق میں شہزاد مولانا

وَكَلَّمْنَا لَهُ فِي الْأَنْبَاءِ مِنْ قَبْلِ شَيْءٍ
مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ
لَخَذْنَاهَا بِنِقْمَةٍ وَأَنْزَلْنَاهَا
يَأْخُذُهَا بِهَا سَائِرٌ وَرَبُّكَ
دَارُ الْفَتِينِ ﴿۱۳۶﴾ سَأَصْرَفُ
عَنْ آيَتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا
أَيُّهَا لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ
الرَّشَادِ لَا يَنْتَبِهُوا وَسَبِيلًا ﴿۱۳۷﴾

اور ہم نے لکھی اس کے لئے تختیوں میں ہر ایک چیز
کی نصیحت اور ہر ایک چیز کی تفصیلات پھر کہنے اس
کو زور سے اور اپنی قوم کو حکم کر کے کہ تم میں (ان کو)
سعدان کی زیادہ اچھی سمجھو گے۔ (دور نما میں تم کو
بلد سے دکھلاؤ گا گھرنا ستوں کا) ﴿۱۳۶﴾ البتہ ہر پھر دیکھے
اپنی نشانیوں سے ان کو جو ناحق تکبر کرتے ہیں میں
پرادرا گروہ دیکھیں کہ اپنی نشانی تو اس پر ایمان لادیں۔
اور اگر وہ دیکھیں بھلائی کا راستہ تو نہ پکڑیں اس
رستہ کو بطور بھلائی کے رستہ کے ﴿۱۳۷﴾

عالم ربانی حضرت شیخ احمد سرسبزی نقشبندی مجددی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا ہے
بجسہ اس تمام پر لکھا جاتا ہے *

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد سوم مکتوب نوردہم جو بنام فقیرہ شمس کشمی لکھا ہے اور
جس میں درباب کیفیت مشاہدہ قلب عرفان حق جل و علا کو سوال کیا گیا تھا اس طرح ارتقا فرمایا ہے
"پرسیدہ بودن کہ بعضا ز محققان صوفیہ اثبات رویتہ و مشاہدہ او تعالیٰ بیدہ دل در دنیا
سے فرمایند کہ قال الشیخ العارف فی کتابہ الحوارف - موضع المشاہدہ بصر القلب الخ شیخ ابو سوح
کلابادی قدس سرہ کہ از قدمائے این طائفہ علیہ است و از رؤسای ایشان در کتاب تعریف
اجمعوا علی انہ تعالیٰ لا یری فی الدنیا بالابصار ولا بالقلوب الا من جهة الا یقان توفیق
میان این دو تحقیق چیست و رائے تو بر کدام و اجاع با وجود اختلاف بچہ معنی است * بیان
ارشاد اللہ تعالیٰ کہ مختار این فقیر درین مسئلہ قول صاحب تعرف است قدس سرہ و سید اند
کہ قلوب را درین نشانہا حضرت جل سلاطین غیر از ایقان نصیبے نیست آن را رویتہ انگارند
یا مشاہدہ و چون قلب را رویتہ نمود البعد - رایجہ بود کہ او درین نشانہا میں معاملہ بیکار و محفل است
غیبتہ مافی الالباب معنی ایقان کہ قلب را حاصل شدہ است در عالم مثال بصورت رویتہ ظاہر سے
شود و موافق بصورت مرئی چہ در عالم مثال ہر معنی را صورتیست مناسب و چون در عالم شہادت
کمال یقین در رویتہ است آن ایقان نیز بصورت رویتہ در مثال ظاہر سے گرد و چون ایقان
بصورت رویتہ ظاہر نشود متعلق آنکہ موافق باست ناچار بصورت مرئی آنجا ظاہر گرد و چون ساکت
آن را در مراتب مثال مشاہدہ سے نماید از توسط مراتب ذاہل گشتہ و صورت - تحقیقتہ نسبتہ
سے انگار و کہ حقیقت رویتہ اور حاصل گشتہ است و مرئی پیدا آمدہ سے دانند کہ آن رویتہ

وَاِنْ كَيْدًا سَبِيلَ الْعَنِيِّ يَتَّخِذُوهُ
 سَبِيْلًا ذٰلِكَ يَآتَهُمْ كَذٰبًا
 يَآيْسِيْنًا وَاكَوْنُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿۱۳۳﴾
 وَاَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا يَآيْسِيْنًا وَّلِيْغًا
 الْاٰخِرَةَ حَبِيْطًا اَعْمًا لَهُمْ
 هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا
 يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۴﴾ وَاَتَّخِذَ كَوْمَ مُوسٰى
 مِنْ بَعْدِ ۲ مِنْ خَلِيْقِهِمْ عِبَادًا
 جَدًّا اَلَهُ خُوْرًا لَّمْ يَرَوْا اَنَّهُ
 لَا يَكْلِيْهِمْ وَلَا يَخْذِيْهِمْ
 سَبِيْلًا ﴿۱۳۵﴾

اور اگر دیکھیں گے کہ ہر کسے کی راستہ تو اس کو کچھ دلیں بطور
 بھلائی کے راستے کے۔ ایسے کے انہوں نے جھٹلایا
 ہماری نشانیوں کو اور وہ تمہارا ان سے غافل ﴿۱۳۳﴾
 اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور افرات کے
 لئے کو جھڑ گئے ان کے بچپن یعنی ناپید ہو گئے کمال
 کیا وہ بھلائی پادینے۔ مگر اسی کا بدلہ لاج کچھ کہ وہ
 کرتے تھے ﴿۱۳۴﴾ اور بنایا موسیٰ کی قوم نے جسے
 کے پہاڑ پر جانے کے بعد اپنے گنوں سے کچھ بھڑک
 اُس میں بچھڑے کی سی ہارتھی۔ کیا انہوں نے نہیں کیا
 کہ وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ ان کو کسی
 راستہ کی ہدایت کرتا ہے ﴿۱۳۵﴾

صورت ایقان اوست و آں مرقی صورت موقن بہ او۔ این از اخلاط صوفیہ است از قبسات
 صورت بھاتی۔ وہیں دید چون غالب می آید و از باطن بظاہر سے تراود سا لک را در ہم سے اناناد
 کہ دیت بصری نیز حاصل گشت و مطلوب از گوش بہ آن خوشش آمد نیدانند کہ حصول این معنی چون بال
 کہ بصیرت است نیز مبنی بر توہم و تبلس است بہر کہ درین نشا فرخ او است چہ رسد و دریت
 اورا از کجا حاصل شود و در رویت بھی جم غفیر از صوفیہ در توہم افتادہ اند و کم بوقوع آں کردہ دور
 رویت بصری مرقا قصے ازین طائفہ در توہم و توقع آں افتادہ باشد کہ مخالف اجماع است
 و جماعت است شکر اللہ سعیم

سوال موقن بہ را چون صورت در مثال پیدا شد لازم آمد کہ حق را سبجہ نہانجا

صورت بود

جواب تجویز نموده اند کہ حق را سبجانہ بر چند مثل نیست اما مثال است در واد ہشتہ اند کہ
 در مثال بصورتے ظہور فرمایہ چنانچہ صاحب فصوص قدس سرہ رویت اخروی را نیز بصورت جم
 لطیفہ نشالیہ مقرر ساخته است و تحقیق این جواب آنست کہ آں صورت موقن بہ صورت حق نیست
 سبجانہ در مثال بلکہ صورت کشف صاحب ایقان است کہ ایقان او با حق گزشتہ است و آن کثرتی بنفس خود
 و اغنیارات ذات حق است سبجانہ ذات حق محل و علا لہذا چون معالطہ عارف بذات سیر علی سبجانہ
 این تمثیلات پیدا نمے شود و بیچ رویت و مرئی تخلیق کے گرد و چہ ذات اقدس سبجانہ را در مثال
 صورتے کائن نیست تا آنرا بصورت مرئی و انامید و ایقان آنرا بصورت و انامید یا اسکہ گوئیم

انہوں نے اس کو معویہ کر لیا اور وہ ظالم تھے (۱۳۶)
 اور جب وہ اپنے عقول کے کئے سے پشیمان
 ہوئے اور جانتا کہ بیشک وہ گمراہ ہو گئے تو بولے اگر
 ہمارے پروردگار ہم پر رحم اور ہم کو معاف نہ کرے تو بیشک
 ہم سچے نقصان پائیوالوں ہیں (۱۳۷) اور جب پھر اس کو
 (پہا پیر سے) اپنی قوم کی طرف غصہ میں بھرا ہوا الفسوس
 کرتا ہوا (تو دونوں) کہا کہ میرے پیچھے تم نے بہت ہی
 بڑی میری پانہنیں کی کہ یہ جہلی کی تم نے اپنے پروردگار
 کے حکم کی اور ڈال دیا تمہیں کو اور اپنے جہانی کے سر کے
 بال جھکاؤں کو اپنی طرف مینچنے لگا۔ اور دونوں کہا کہ
 یہ سب ملنے بیشک تو نے مجھ کو عاجز بھی اور قریحیا کہ
 مجھ کو زوال میں پھر خوش مت کر میری امانت کو یہ دشمنوں کو
 اور شیطان کو کھڑکھنکی قوم کے ساتھ (۱۳۹)

اِسْتَفْخَدُوْهُ وَكَانُوا ظٰلِمِيْنَ (۱۳۶)
 وَكَمَا سَقَطَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ وَّرَاوُ
 اَقْرَبَهُمْ تَدَاوَلُوْا كَالْوَالِيْنَ لَكَ
 يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَلُوْكَ
 مِنَ الْخَيْرِيْنَ (۱۳۷) وَكَمَا رَجَعِ
 مُوسٰى اِلَى قَوْمِهٖ غَضَبَانَ اَسِيْنَا
 قَالِ بِشَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْ بَعْدِيْ
 اَعْمَلْتُمْ اَمْرًا مَّرِيْكَدًا لِّقِيْ
 الْاَلْوَاخِ وَاَخَذَ بِرَاسِ اَخْبِيْهِ يَجْرُكُ
 اِلَيْهِ قَالِ ابْنُ اُمِّ اِنِّ السَّوْمِ
 اَسْتَضَعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَفْتُوْنِيْ
 فَلَا تَنْتَمِيْثِيْ الْاَلْعَادَاةَ وَلَا تَجْعَلِيْ
 مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ (۱۳۹)

در عالم مثل صور معانی است نہ صورت ذات وجود عالم ہمارے مظاہر اسد و صفات است و از
 ذاتیہ برہ نہاد و چنانچہ تحقیق آن را در مواضع متعدد نمودہ ایم پس ایماہر ہمارے زخم معانی باشد
 و در مثال آنرا صورتے کاٹن بود و در کلمات و جوبنی ہر جا صفت و شان است کہ قیام بنا
 دارد از قبیل معانی است کہ اگر آن را در مثال صورتے بود و او بالقص گنجائش دارد از ذات
 اور ایسجائے حاشا کہ در مرتبہ از مراتب صورت بود چہ صورت مستندیم تمہید و تقیید است و ہر جز
 کہ باشد مجوز نیست مراتب ہمہ کہ مخلوق اویند ایسجائے گنجائش دارد کہ فاعل را محدود و مقید
 سازند ہر کہ تجویز مثال در آنحضرت جل شانہ نمودہ است باعتبار وجود باعتبارات است نہ
 باعتبارین ذات تعالیٰ و ہر چند تجویز مثال در وجود باعتبارات حضرت ذات تعالیٰ ہم
 برین فیض گراں است مگر آنکہ در نظر اہل ظلال بعیدہ آن تجویز نمودہ آید انیس بیان واضح گذشت
 کہ در عالم مثال اسام صور معانی و صفات ساکاتن است نہ ذات تعالیٰ را پس آنچہ صاحب
 خصوص تجویز رویت آخری بصورت مثالیہ نمودہ است چنانچہ گذشت آن رویت حق
 نیست تعالیٰ بلکہ رویت صورت حق ہم نیست سچیہ اور ایسجائے صورتے نیست تا رویت
 بن تعلق پیدا کند و اگر در مثال صورتے ہست ظلال بعیدہ و ساکاتن است پس
 رویت آن رویت حق چرا باشد ایسجائے شیخ قدس سرہ در نفی رویت حق جل و علا از معتزلہ

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَرَحْمَتِكَ وَأَنْتَ
 رَاحِمٌ الرَّاحِمِينَ ﴿۱۵۰﴾
 إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِبِلَّ
 سِيئَةً لَّهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رَبِّهِمْ
 وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُفْتِرِينَ ﴿۱۵۱﴾ وَالَّذِينَ
 عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَدِّلَنَّهُنَّ
 مِن بَعْدِهَا وَنُمَوِّنَهُنَّ بِمَا
 لَهُنَّ مِنْ بَعْدِهَا لَنُغْفِرَنَّ لهنَّ
 مِمَّا سَفِهْنَ مِنَ الْأَلْبَانِ ﴿۱۵۲﴾

مجھے نے کہا ہے میرے پروردگار میں کرم کرو اور میرے
 بھائی کو اور داخل کریم کو اپنی رحمت میں اور تو
 سب کرم کرنے والوں کو بڑا رحم کرنے والا ہے ﴿۱۵۰﴾
 بیشک جن لوگوں نے پتھر کے کو مجھو کر لیا ان پر
 بڑا ہی عذاب ان کے پروردگار کا اور ذلت
 دنیا کی زندگی میں اور اسی طرح ہم بدلاتے ہیں
 انہیں کرنے والوں کو ﴿۱۵۱﴾ اور جن لوگوں نے
 برے عمل کئے ہیں پھر اُس کے بعد اُس کو توبہ کی
 اور ایمان لے آئے بیشک تیرا پروردگار اُس کے بعد
 معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ﴿۱۵۲﴾

دفاع سے بیچ کم پائی نے کند بلکہ ثبات رویت بر نبی کے نہایت مستلزم نفی رویت است و
 آن اہل در نفی است از مریح نفی لان الکنایۃ ابلغ من التصریح فیضہ مقررہ است
 ایں قدر فرق است کہ مقتضای انجماعت عقل شان است وقتل کے شیخ کشف بعید از حجت
 مانا کہ اولہ غیر تارم مخالفان کہ در تخمید شیخ نشستہ بود کشف اور نیز دریں مسئلہ از صواب سخن
 گردانیدہ است و ماہل بحدب شاہ ساختہ چوں ازاہل سنتہ بود صورتہ ثبات نمودہ
 است و ماہل اکتفا کردہ دآن را رویت انکاشتہ دینا لا تقواخذنا ان فینا
 او اخطانا و تحقیق ایں مسئلہ دقیقہ کہ در حل بعض از مواضع کتاب عوارف نوشتہ است
 نیز تخریر یافتہ است و آنچه از اجماع پرسیدہ بود نہ تو آمد بود کہ تا آن وقت خوفی کہ شایان
 اعتقاد شد بظہور نیامدہ باشد یا اجماع مشایخ عصر خود عجز استہ باشد واللہ سبحانہ اعلم
 بحقیقہ الحال - انتہی *

یہی ایک بات تھی جس کا اس مقام پر نکھتا تھا باقی حالات اس واقعہ کے تفسیر
 بقیم بیان ہو چکے ہیں *

شازدہم - ذکر استقامت قوم موسیٰ - ہفتم - سایہ کرنا بکرا ہینزد ہم من وسلوے کا اترتا

نوزدہم - دخول باب

من چاروں امور کی نسبت ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں بالاستیعاب بحث کی ہے
 اب ان پر دوبارہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں - من شاء فلینفرالیہ *

اور جب ٹھہر گیا مونسے کا ہتھ لے لیا
تختیوں کو اور اُس کے لکھے ہوئے میں
ہدایت تھی اور رحمت اُن لوگوں کے لئے
جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ﴿۵۳﴾
اور چُن لیا مونسے نے اپنی قوم سے ستر آدمیوں
کو ہمارے وعدہ کی جگہ کے لئے پھر جب پڑ لیا اُن
کی کیا بات نے مونسے نے کہا ہے یہ ہے پروردگار
اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی اُن کو اور مجھ کو مار
ڈالتا کیا تو ہم کو۔۔۔ ڈالینگے اُس کے بدلے میں جو
ہماری مہکے ہوئے فوجوں کی ہے۔ یہیں ہر آدمی کی
سے آواز تھی۔ تو اُس آواز میں سے گراؤ تھے جسکو چاہتا
تھی اور ہدایت کرتے جسکو چاہتے تھے۔ تو ہی جو مالک سے
پھر خوشی ہے جو کو اور پرچم کو اور تو سب اچھے خوش
والا ہے ﴿۵۴﴾ اور کچھ دے جائے اُن کو اور دنیا میں بھی
اور آخرت میں بیشک جو نے برحق کی ہے تیری طرف
مندانے کہا کہ میں اپنے عذاب کو بچنا چاہوں جس کو چاہتا
ہوں اور میری رحمت نے بچا لیا ہے۔ ہر چیز کو۔ پھر
میں اُس کو کچھ دوں گا اُن لوگوں کے لئے جو میرے گواہی
کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے
جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں ﴿۵۵﴾ جو کہ
یہی کرتے ہیں اُس محل کی اُس ان پر نبی کی
جس کو وہ پاتے ہیں کھا ہوا اپنے پاس تو ریت
اور انجیل میں۔ اُن کو حکم کرتا ہے

وَمَا سَكَتَ عَنْ مُوسَى
الْغَضَبَ أَخَذَ الْاَلْوَابَ وَ لِيُ
نُفِخَ بِهَا هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ
هُم لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿۵۳﴾
وَ اِخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ
رَجُلًا مِّنْ قَبْلَتَا فَلَ مَا اَخَذَ لَهُ
الرَّحْمَةَ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ
اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَ اِيَّ اِي
اَهْلَكْنَا بِمَا فَعَلَ الشُّرَكَاءُ مِنِّي
اِنَّ هِيَ اِلَّا فِتْنَةٌ لِّكَ تَصِلُ اِلَيْهَا
مَنْ نَّشَاءُ وَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ
اَنْتَ وَلِيْنَا فَا غْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا
وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿۵۴﴾
وَ كَتَبْنَا لَكَ فِي هُدًى لِّذُنُبِ
حَسَنَةً وَ فِي الْاٰخِرَةِ اِنَّ هُدًى اِلَيْكَ
مِّنْ اِنَّا وَ رَحْمَتِي وَ سِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ
فَا كْتُبْنَا بِالَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُوْنُونَ
الزُّكُوٰةَ وَ الْاٰدِيْنَ هُمْ اٰدِيْنَا
يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۵﴾ الْاٰدِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ
الرَّسُوْلَ الَّذِيْ اَلْفَقِيَ الْاَلَدِيْ
يَجِدُوْنَ مَا كُنُوْا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَ الْاِنْجِيْلِ يَا مَرْهُمُ

﴿۵۴﴾ (یجدوہ مستویا عند صفی التوراة والانجیل) یہ ایک آیت ہے جس

میں اشارہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی بشارت تو ریت و انجیل میں موجود
ہے۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر ایک نفس خطبہ خطبات احمدیہ میں لکھا
ہے جس میں موافق اصل اہل ذریعہ کے متساوی یعنی بعد تسلیم اُن امور کے جو عیسائی و مسلمان

بصلائی کا وہ دن کہ جس کی تلوار مٹا کر آتا ہے اُن کے لئے اچھی چیزیں اور حرام کرتا ہے اُن پر بُری چیزیں اور اُنات ہے اُن پر سے کچھ بوجھ اور (آتا ہے) طوتوں کو جو اُن پر تھے پھر جو لوگ اُس پر ایمان لائے۔ اُس کی تعظیم کی اور اُس کی مدد کی اور تا بعد اسی کی اُس نور کی جو اُس پر اتارا گیا ہے وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے (۱۵۶)

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَجْلِبُ لَهُمُ الْعَطِيَّةُ وَيَجْزِمُهُمْ عَلَيْهِمُ الْغَبِيَّةُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْإِغْلَالَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۵۶)

نسبت بشارات کے تسلیم کرتے ہیں بحث کی ہے اور تورات و انجیل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کو ثابت کیا ہے۔ مگر میں اپنی اس تفسیر میں اُس سے زیادہ دقیق امور پر بحث کرنا اور بشارات کی حقیقت اور اُس کا قوانین قدرت کے مطابق ہونا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اس بحث کے لئے نسبت اس آیت کے سورۃ الصفا کی آیت جہاں آیا ہے "مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد" زیادہ تر مناسبت ہے اس لئے انشاء اللہ تعالیٰ اُس آیت کی تفسیر میں یہ پوری بحث لکھی جاوے گی۔ اور اس مقام پر بلا کسی بحث کے تورت و انجیل کی وہ آیتیں لکھ دی جاتی ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات لکھی ہیں +

ابو الفرج مالطی یعنی الشاکا کہنے والا جو ایک عیسائی عالم ہے اُس نے ایک کتاب عربی زبان میں لکھی ہے جس کا نام "تاریخ مختصر الدول" ہے اور وہ کتاب ۱۶۳ء میں افسورڈ میں چھپی ہے اُس کے صفحہ ۱۶۵ میں یہ عبارت مندرج ہے :-

وقد ادعى علماء الاسلاميين رد ذكره في كتب الله المنزلة اما في التوراه ففى آية - جاء الله من سين او شرف من سائبر واستغلق من جيل فان - قالوا هذه اشارة الى نودل للثورة على موسى والا انجيل على عيسى القرآن على محمد - واما في انجيل نفعلى آية - يظهر الله من صهيون ليعلم محمودا - قالوا لا كليس رمز على الملك ونحمود على محمد - واما في الانجيل ففى آية - ان انالمر ذهب - الفارقليه لا يجيبك +

تورت سفر پنجم باب ہر دوم آیت ۱۵ و ۱۸ میں یہ لکھا ہے - قائم ریگا تیرا بعد تیرے لئے نبی تجھ میں سے تیرے بھائیوں میں سے مجھ سا اُس کو مانو۔ اُن کے بھائیوں میں سے نبی تیرا قائم کرونگا اور اپنا کلام اُس کے سُن میں دوں گا اور جو کچھ میں اُس سے سونگا وہ اُن

یہ نسبت انورجی کاس سے کی تفسیر لکھنے سے پہلے سرسید ملت نے اسے ملا جاردنی ہو گئے + محمد باہا محمد وہی

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴿۱۵۸﴾ أَلَدِئْتِي
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

کہئے (اپنے پیغمبر) کہ اے لوگو! بیشک میں تم کے پاس
اللہ کا پیغام لانے والا ہوں (یعنی اللہ کا رسول ہوں)
﴿۱۵۸﴾ جس کے لئے آسمانوں کی

سے کہہ گیا +

بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسمعیل میں جس سے اشارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف ہے اور سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دوسرا نبی مومنانہ کی مانند نہیں ہوا
اور ان الفاظ سے کہ اپنا کلام اُس کے منہ میں رکھو تو قرآن مجید کے نازل کرنے کی طرف
اشارہ ہے +

توریت سفر پنجم باب سی و سوم آیت ۲ میں لکھا ہے - اور کساندا سینا سے نکلا
اور سیر سے چمکا اور فاران کے پہاڑ سے ظاہر ہوا اُس کے دہنے ہاتھ میں مشرعبت روشن تھا
لنگر ملائکہ کے آیا +

کتاب جقوق باب سوم آیت ۳ - اُنیکا اللہ جنوب سے اور قدوس فاران کے پہاڑ سے
آسمانوں کو جہاں سے چھپا دیا اُس کی تائیش سے زمین بھر گئی - فاران خاص کہ معظمہ کے پہاڑوں کا قدیم
نام ہے پس اُن آیتوں میں نبی مجازی کا ذکر لکھا ہے +

سرد سیمان باب پنجم کی دسویں آیت سے سولہویں آیت تک یہ لکھا ہے - میرا دست
ذراتی گندم گوں ہزاروں میں سردار ہے اُس کا سر بیسے کا سا چمکدار ہے اُس کی زلفیں سل
مثل کوئے کے کالی ہیں - اُس کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے پانی کے گندپر کبوتر - دودھ میں حل
ہوئیں - نگینہ کی مانند بڑی ہوئیں خانہ میں - اُس کے رخسارے ایسے ہیں جیسے شئی پر خوشبودار
بیل چھائی ہوئی - اور چکلے پر خوشبودار گڑھی ہوئی - اُس کے ہونٹ پھول کی پنکھڑیاں جن سے
خوشبو نکلتی ہے اُس کے ہاتھ ہیں سونے کے ڈھلے ہوئے - جواہر سے جڑے ہوئے - اُس کا
پیٹ جیسے ہاتھی دانت کی تختی - جواہر سے لپی ہوئی - اُس کی پندلیاں ہیں جیسے سنگ زر
کے ستون - سونے کی بیشکی پر جڑے ہوئے - اُس کا چہرہ مانند ماہتاب کے - جوان مانند
صنوبر کے - اُس کا گانا بہت شیریں - اور وہ بالکل محمدیم (محمد) یعنی بہت تعریف کیا گیا ہے -
یہ ہے میرا دست اور میرا محبوب اے میویر و شلم کے +

عبری زبان کے قاعدہ میں نام کو بھی بجا فظ تعظیم جمع بنا دیتے ہیں جیسے تعجل کو بعالم -
لیکن محمدیم کو اگر صفت ہی تسلیم کیا جاوے تو بھی اُس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
اشارہ ہے +

وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِيتُوا بِاللَّهِ وَسَأُولِهِ الْمُنْتَبِي الْأُنْعَى الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوا أَعْلَانَهُمْ تَدُونَ ﴿۱۵۸﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَخْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْتَدُونَ ﴿۱۵۹﴾

اور زمین کی بادشاہت ہے کوئی سمجھو نہیں سچے اُس کے۔ چلا آجے اور مارتا ہے۔ پھر ایمان لانا ہے اللہ پر اور اُس کے رسول پر، ان پر عہد نبی پر چاہا جانے لانا ہے اللہ پر اور اُس کے کلام پر۔ اور اُس کی تابعداری کرو تا کہ تم ہدایت پاؤ (۱۵۸) اور مومنوں کی قوم میں سے ایک گروہ ہے کہ سچائی سے ہدایت کرتی ہے اور اُس کے ساتھ عدل کرتی ہے (۱۵۹)

کتاب بھی باب یازدہم آیت ۷ میں لکھا ہے۔ سب قوموں کو ہلاک و ننگا۔ اور "حدیث" (احمد) سب قوموں کا آویگا اور اس گھر کو بزرگی سے بھر دو ننگا۔ کہا خداوند تخلیق نے +

حدیث عبری لفظ میں حرف ٹٹ بالذکر کے لئے ہے یعنی سب قوموں کا بہت بڑا محمود۔ اور اس عبری لفظ کے مقابلہ میں احمد کا صیغہ جو محمد کے مادہ سے نکلا ہے الکن درست آتا ہے خواہ اُس لفظ کو صرف نام قرار دو خواہ صفت اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لکھا ہے +

کتاب اشعیاء نبی باب بست و یکم آیت ۷۔ اور ایک جوڑی سواروں کی دیکھی، ایک سوار گدھے کا اور ایک سوار اونٹ کا اور خوب متوجہ ہوا +

حضرت اشعیاء نبی نے اپنے مکاشفہ سے دو نبیوں کے پیدا ہونے کی خبر دی ایک کو گدھے کے سوار سے تعبیر کیا ہے جس سے حضرت عیسیٰ مراد ہیں کیونکہ جب حضرت عیسیٰ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو وہ گدھے پر سوار تھے۔ دوسرے کو اونٹ کے سوار سے تعبیر کیا ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کیونکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو اونٹ پر سوار تھے +

انجیل یوحنا باب شانزدہم آیت ۷۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ بھلا ہے تمہارے لئے کہ یہاں سے چلا جاؤ کیونکہ اگر تم نہ جاؤ تو فارقلیط (احمد) تمہارے پاس نہ آدیکے +

فارقلیط اصل میں یونانی لفظ نہیں ہے بلکہ رسائل کا لہی زبان کا لفظ ہے جو عبرانی کی مانند زبان ہے مسلمانوں میں اس کا املا اور تلفظ عبرانی زبان کے موافق ہے جو کہ لہی یا عبرانی زبان کے جملہ میں سے گھڑنے پر خوانے یعنی عبرانی میں لکھتے ہیں اس لفظ کا تلفظ اور لایقانی زبان کے موافق لکھا تھا جو کہ لہی

وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِطًا
 أُمَّمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ
 إِذِ اسْتَقَمَهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ
 بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ
 مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ
 كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَمْنَا
 عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا
 عَلَيْهِمُ الْمَنَّةَ وَالسَّلْوَىٰ كُلًّا مِنْ
 طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكَ وَمَا ظَنَمْنَا
 وَلَا لَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظُنُّونَ ﴿۱۹۰﴾

اور ہم نے ان میں علیحدہ کر دئے بارہ قبیلے گروہ
 گروہ۔ اور ہم نے وحی بھیجی مونسے کو جب کہ
 اُس سے اُس کی قوم نے پانی پینے کو مانگا یہ کہ
 مارنے سے عمامے پتھر کو یعنی اُس نے اپنے عصا کو سب سے
 سے اس پیاری پر پتھر پھوٹے ہے میں اس پانیوں
 سے شے۔ البتہ جان لیا شخص نے اپنے پانی پینے
 کی جگہ کو اور ہم نے ان پر مچھایا باہل کو اور آواز
 ہم نے ان پر سن و سلوا کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے
 جو کچھ کہہ رہے تھے کہ کھانے کو دیکھو، لیکن وہ
 اپنے پر آپ ظلم کرتے تھے ﴿۱۹۰﴾

یاہری زبان سے نہایت بعید ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یونانی زبان میں اس کا تلفظ مختلف طرح ہوتا
 اور اسی سبب سے قدیم و جدید یونانی نسخوں میں اس کا اطلاق مختلف طور پر لکھا گیا جس کے سبب
 تلفظ بھی اور معنی بھی کسی قدر بدل جاتے ہیں۔ مسلمان تو اس لفظ کا ترجمہ موافق قدیم یونانی تلفظ
 واطا کے احمد کرتے ہیں۔ مگر اس زمانہ کے عیسائی اُس قدیم اٹلا کو تسلیم نہیں کرتے اور موافق جدید
 تلفظ واطا کے اُس کے متعدد ترجمے کرتے ہیں +

نہایت قدیم عربی ترجمہ جو رد مکیہ میں ۱۹۷۰ء میں چھپا اُس میں تو اس لفظ کا ترجمہ
 : فارقیط، ہی کیا ہے +

ایک عربی ترجمہ میں جو بطور ملاحظہ چاروں انجیلوں کے فلائرس میں ۱۹۷۰ء میں چھپا ہے اُس میں
 بھی اس لفظ کا فارقیط ہی ترجمہ کیا ہے +

ایک عربی ترجمہ میں جو ۱۹۷۰ء میں چھپا اُس کا ترجمہ "اسلی" کیا ہے یعنی تسلی و مندہ ساورہ
 اس آیت میں اُس کا ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ لفظ : المعززی، بطور اشارہ کے لکھا ہے +
 اُس کے بعد جس قدر ترجمے فارسی اردو کے چھپے ہیں ان سب میں اُس کا ترجمہ تسلی دینے والا
 کیا گیا ہے +

لیکن اس اٹلا کے تغیر و تبدل اور ترجموں یا معنی کے اختلاف سے مسلمانوں کے اس دعوے
 میں کہ اس آیت میں اٹلا حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کچھ فرق نہیں آتا کیونکہ کسی بشارت
 میں اُس کا جس کی بشارت ہے خاص نام بتایا نہیں جاتا بلکہ اُس کی صفت بیان کی جاتی ہے جس
 اُس لفظ کے کوئی معنی لودہ سوائے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے اور کسی پر صادق نہیں آتے

وَ اذْ قِيلَ لَهُمَّا سَلُّوا هٰذِهِ
الْقَرْيَةَ وَ كُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
وَ قُلُوْا حِطَّةً وَاذْ خُلُوْا الْاَبَابَ
مُتَّجِدًا تَخْتَفِرْ لَكُمْ خُطِيئَتِكُمْ
سَتْرًا وَاذْ تَحْسِبُوْنَ ۝۱۹۱

اور جب اُن سے کہا گیا کہ اس گاؤں میں چھو
اور اُس میں سے کھاؤ جہاں چاہو اور کونگناہ
بھاڑو اور دروازہ میں گھسو سجدہ کرتے
ہوئے میں بخش دو نکاتہماری خطائیں۔ اور
زیادہ دیکھنے اچھے کام کرنے والوں کو ۱۹۱

کیونکہ حضرت یسے کے بعد کوئی اور نبی موسے کی مانند سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوا۔
قرآن مجید میں بھی خاص نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہوا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے اسم مبارک کی صفت، احمد، بیان ہوئی ہے یعنی "یا قی من بعدی اسہ احسد"
ای اسہ یحسد لان فعل یحیی لمبالغة الفاعل والمفعول۔ بالفرض اگر اُس سے نزول
روح القدس مراد ہو تو بھی حضرت یسے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر نازل ہوئی ہے۔
کیونکہ حواریوں پر جیسا کہ انجیل میں بیان ہے قبل اُس کے نازل ہو چکی تھی +

انجیل یوحنا باب بست و چہارم آیت ۲۹۔ اور دیکھو میں بھیجتا ہوں وہ اپنے باپ کا
تم پر لیکن تم نصیر و شہر شہید میں جب تک کہ صلاہو تم کو قوت اوپر سے +
روح القدس تو حواریوں پر آچکی تھی اور درویشیم میں نصیر بنا یعنی اُس کو معبد بھنا وقت تھا
اور وہ تبدیل ہو گیا اور اُس کے مہوٹ ہونے پر جس نے کعبہ تیار کیا وہاں جس کے بچنے کا اس آیت
میں فرم کر ہے اس سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں +

انجیل یوحنا باب یکم آیت بیس سے پچیس تک میں لکھا ہے۔ اُس نے اپنی حضرت سیکھے
نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا اور اقرار کیا کہ میں کرسٹاس یعنی یسے مسیح نہیں ہوں اور اُنہوں نے
پوچھا اُس سے کہ پھر کون؟ کیا تو ایسا (یعنی خضر) ہے اور اُس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ تو
وہ تہی ہے؟ اور اُس نے جواب دیا نہیں۔ تب اُنہوں نے اُس سے کہا کہ کون ہے تو کہا کہ
ہم جواب دے سکیں اُن کو کہ جنوں نے ہم کو بھیجا ہے۔ اہتے تیں تو کیا کہتا ہے؟ اُس نے
کہا میں ہوں آواز اُس کی جو کہ جمل میں پڑتا ہے۔ سیدھا کرد رستہ خداوند کا جیسا کہ یہی
اشیاء نے کہا۔ اور وہ جو نیچے گئے تھے فروسی تھے اور اُنہوں نے اُس سے پوچھا اور اُس
سے کہا کہ تو کیوں اصطبلغ کرتا ہے؟ جب کہ تو نہ کرسٹاس یعنی یسے مسیح ہے اور نہ ایسا سوا
نہ وہ نبی +

حضرت سیکھے سے یہودیوں نے ایسا کو اس لئے پوچھا کہ یہودی اُن کو زندہ مانتے
تھے مسیح کے آنے کے متوقع تھے اور علاوہ حضرت مسیح کے ایک اور نبی کے آنے کے متوقع

قَبَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
 قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا
 عَلَيْهِمْ رِيحًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
 يَظْلِمُونَ ﴿۱۶۲﴾ وَنَسَلْنَاهُمْ مِّنْ
 قُرْبَةِ آلِي كَاثِرٍ حَاضِرَةٍ
 الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ
 إِذْ تَأْتِيهِمْ جِثَا لَهُمْ
 يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ
 لَا يَسْتَوُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ
 يَبْلُغُهُمْ بِمَا كَانُوا
 يَفْسُقُونَ ﴿۱۶۳﴾ وَإِذْ قَالَتِ
 أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ
 قَوْمًا مَّا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ
 أَوْ مَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
 شَدِيدًا قَالُوا مَعْزِرَةٌ
 إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ
 يَهْتَفُونَ ﴿۱۶۴﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا
 بِهِ أَهَجَبْنَا إِلَيْهِم مِّنْ
 عَنِ السُّورِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ
 ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 يَفْسُقُونَ ﴿۱۶۵﴾

پھر مل دی ان میں سے ان لوگوں نے
 جو ظالم تھے بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری
 بات سے پھر ہم نے بھیجی ان پر آسمان سے بڑی
 بے میں اس کو وہ ظلم کرتے تھے ﴿۱۶۲﴾ اور
 ان سے پوچھا اس سبتی کے حال سے جو دیا کے کناہ
 پر تھی سب کو وہ زیادتی کرتے تھے سبت کے دن یہودی
 شنبہ کو سبت کا دن خیال کرتے تھے جبکاتی تھیں
 ان کی پھلیاں (یعنی ان کو دیا کی پھلیاں) ان کے
 پاس ان کے سبت کے دن جس کی تعظیم رکھتے
 تھے اور جس سبت کے دن کی وہ تعظیم نہیں رکھتے تھے
 ان کے پاس نہیں آتی تھیں اس طرح ہم نے
 ان کی آزمائش کی اس لئے کہ وہ نافرمانی دار
 تھے ﴿۱۶۳﴾ اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے
 کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو کہ ان کو اللہ
 ہلاک کرنے والا اور ان کو سخت عذاب کینوالا ہے
 انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پروردگار پاس منکر ہیں
 اور شاید کہ وہ پرہیزگاری کریں ﴿۱۶۴﴾ پھر جب جھول
 گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ہم نے پیدا دیا
 ان لوگوں کو جو بڑائی سے منہ کرتے تھے اور پھولیا
 ان کو جو ظلم کرتے تھے بڑے عذاب سے اس
 سبب کہ وہ نافرمانی کرتے تھے ﴿۱۶۵﴾

تھے جن کو وہ نبی کر کے پوچھا پس توہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور
 کسی کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا جس کی نسبت عدنانے مونسے سے کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل
 کے بھائیوں میں سے مونسے کے ایک نبی پیدا کر دوں گا

۱۶۵ سبت کے دن یہودیوں کو شکار کھیلنا اور کوئی کام کرنا منع تھا جس سبت کی دو تعظیم رکھتے تھے اور شکار کو نہ جاتے
 تھے پھلیاں کن رو بہ فرخت سے آتی تھیں اور جس دن وہ سبت کی تعظیم توڑ دیتے تھے اور شکار کو جاتے تھے تو
 پھلیاں نہ جاتی تھیں اور کنارہ پر نہیں آتی تھیں

وَإِذْ تَمَّتْ الْجِبِلُّ نَوْهَهُمْ كَانَتْهُ
 خُلَّةً رَمَتْهُ أَنْتَ وَاقِعٌ بِهِمْ
 خُذُوا مَا آتَيْتُكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُوا
 مَا فِيهِ لَعَنَّاكُمْ مُتَقِنِينَ ﴿۱۷۰﴾
 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ
 مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
 وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
 أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا
 أَنُؤْمِنُوكَ يَا مَعْشَرَ الْفَيثِمَةِ إِنَّا كُنَّا
 عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿۱۷۱﴾ أَوْ تَقُولُوا
 إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا
 مِنْ قَبْلُ

اور جب ہم نے ہلا دیا پہاڑ کو ان کے اوپر گویا کہ
 وہ ساٹھان ہے اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ
 ان پر گر پڑے گا۔ پھر جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے
 سے اور یاد رکھو جو کچھ کہ اس میں ہے تاکہ تم پر پھینکی
 کرو۔ ﴿۱۷۰﴾ اور جب کہ لیا یعنی پیدا کیا تیرے پروردگار
 نے بنی آدم سے ان کے پیشوں سے ان کی ذریت
 کو اور خود ان کو ان کے اوپر گواہ کیا۔ کیا میں
 تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ بولے کیوں نہیں
 ہم گواہ ہیں۔ تاکہ تم نہ کہو قیامت کے دن کہ
 بیشک ہم اس سے بے خبر تھے ﴿۱۷۱﴾ یا تم کو کہ
 بات یہ ہے کہ شرک کیا تھا ہمارے باپوں نے
 پہلے سے

اپنے خدا ہونے کا اقرار لیا قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق نہیں ہے۔ اس آیت میں روز
 شاق کا ذکر ہے نہ کسی روز شاق کا وجود اس سے پایا جا تا ہے

مفسرین نے بعض حدیثوں پر جن میں بروز شاق حضرت آدم کی پٹھ میں سے ان کی
 ذریت کا نکالنا اور خدا ہونے کا اقرار لینا مذکور ہے استدلال کیا ہے کہ وہ حدیثیں صحیح نہیں
 ہیں نہ روایت احمد نہ حدیث ثابت ہوتی ہیں اس مقام پر خدا تعالیٰ نے نہایت لطیف اور
 دلچسپ طریقے اور بے انتہا فصیح کلام میں انسان کی فطرت کو بتلایا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ بتی آدم
 کی اولاد کو پیدا کیا اور خود ان کو ان پر گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں سب نے
 کہا کہ کیوں نہیں۔ یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فطرت انسانی ایسی بتائی ہے
 کہ جب وہ خود اپنی فطرت پر غور کرے اور اس کو سوچے سمجھے تو وہی اس کی فطرت خدا کے
 خدا ہونے پر گواہی دیتی ہے۔ اور، "اشہد اھم علی الفیثم" کے صحیح ہی معنی ہیں اور
 "قالوا بلی" اسی فطرت کی تصدیق ہے۔ اور یہ صاف اس بات کی ہدایت ہے کہ انسان
 خدا پر ایمان دے کہ وہ اپنی فطرت کی رُو سے تکلف ہے

عجیب پسند مفسرین نے کچھ ہی کہا ہو مگر علمائے محققین ہی کہتے ہیں جو ہم نے کہا ہے
 وانقول ثانی فی تفسیر ہذا: الایۃ قول اصحاب النضر وارباب المعقولات انہ نقالے
 تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ صاحب نضر اور
 معقولی ہیں ان کا قول اس آیت کی تفسیر میں
 اخرج الذریۃ وھذا اولاد من اولادنا ہم

وَلَقَدْ ذَرَيْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ جُثُلًا مِمَّا
 بَعَثْنَا لِقَوْمِ الْمُبْتَلِينَ ۝۱۴۶ وَكَذَلِكَ
 نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَقَدْ نَعْلَمُ
 أَنَّهُمْ يُرْجِعُونَ ۝۱۴۷ وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ
 رَبُّ الْوَالِدِينَ إِن تَبْتَلِهِمْ إِنَّا
 قَائِمُونَ مِنْهَا نَا تَبَعَهُ
 الشَّيْطَانُ فَكَانَ
 مِنَ الْغَافِلِينَ ۝۱۴۸ وَكَوَشِحْنَا
 لَكَ فَتْنَةً يَهْمًا وَالْكَتْمَةَ الْأَخْلَدَ
 إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهُ هَوْنَهُ
 فَسَخَّرَ اللَّهُ لَكَ الْكَلْبَ الْبَاسِحَ
 عَلَيْهِمْ يَلْمُكَ أُو الْكُفْرَةِ
 يَلْمُكَ ذَلِكَ مَثَلُ الْفُتُورِ
 الَّذِينَ كَذَبُوا يَا بَيْنَنَا
 فَأَقْصِرْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ
 يَتَفَكَّرُونَ ۝۱۴۹ سَاءَ
 مَثَلُ الْفُتُورِ الَّذِينَ كَذَبُوا
 يَا بَيْنَنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا
 يَبْغِضُونَ ۝۱۵۰ مَنْ يَجِدِ اللَّهَ فُتُورًا
 لَمْ يَكُنْ يَبْغِضُ قَوْلَ الْوَالِدِ
 هُوَ الْفُتُورُ ۝۱۵۱

اور ہم ذریت تھے اُن کے بعد۔ پھر کیا توہم کو
 ہلاک کرتا ہے اُس کے بدلے میں جو کیا ہے
 مگر اہوں نے ۱۴۶ اور اسی طرح ہم قصیل سے
 بیان کرتے ہیں نشانیوں کو تاکہ وہ (مگر اچھی)
 پھر آویں ۱۴۷ اور بڑھ اُن کے سامنے قصہ
 اُس شخص کا جس کے پاس ہم لائے اپنی نشانی
 پھر وہ نکل گیا اُن سے پھر پھینکا پھر اُس کا
 شیطان نے پھر ہو گیا مگر اہوں میں سے ۱۴۸
 اور اگر ہم چاہتے تو البتہ ہم اُس کو اُن کے سبب
 بلند کرتے دیکھو یہ زراعت پس کی طرف اور
 تا بعداری کی اپنی خواہش کی۔ پھر اُس کی
 مثال اُس کتے کی مثال ہے کہ اگر تو اُس پر
 محنت ڈالے تو زبان نکال دے اور خالی
 چھوڑے تو زبان نکال دے۔ یہ مثال اُن لوگوں
 کی ہے جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو
 پھر کہہ دے اُس قصہ کو شاید کہ وہ سوچیں ۱۴۹
 بُری ہے مثال اُن لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا
 ہماری نشانیوں کو اور وہ اپنے پر آپ ظلم کرتے
 تھے ۱۵۰ جس کو خدا ہدایت کرے تو وہ ہدایت
 پانے والا ہے اور جس کو گمراہ کرے تو وہی لوگ
 ہیں نفعیان پانے والے ۱۵۱

وذلك لا يخرج انهم كانوا نطفة فاخرجهم الله
 تعالى في اسما ملاقات وجعلها علقته ثم
 مضغاً ثم جعلهم بشر سوياً وخلقهم ملا
 شاشه هم على النسم بما ركب فيهم من
 دلائل وحدانيته وهما خلقه وخراب
 «نعمه» لا يشهد صاروا كالفرد قالون بطة
 وان لم يكن هناك قول باللسان وكذا لك
 نظائر منها قوله تعالى فقال لها وللارض امتيا

یہ ہے کہ اللہ نے نطفہ لایا اور وہ ذریت
 اولاد ہے جو اپنے باپوں کی پیٹھی سے اس طرح نکلتی
 ہے کہ وہ نطفہ تھے پھر اُن کو نڈلنے اُن کی ماؤں کے
 پیٹ میں سے نکال کر ڈالا پھر اُن کو علقہ کیا پھر
 مضغ پھر اُن کو ٹیک انسان بنایا اور پوری خلقت
 دی پھر خود اُن کو اُن پر گواہ کیا اُن قوتوں سے

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ
 الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ
 لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
 لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ
 لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ
 كَانُوا لِنَارٍ مُّذَاطِرًا أُولَٰئِكَ
 هُمُ الْعُقَلُونَ ﴿۱۷۵﴾
 الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ
 بِهَا وَذَرُوا الْكَيْدَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ
 فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَبَّرُونَ
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷۶﴾
 وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْتَدُونَ
 بِالْحَقِّ وَسِبْطَهُ يَعْتَدُونَ ﴿۱۷۷﴾
 وَكَذِبِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا
 سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۷۸﴾ وَأَمِلْ
 لَهُمْ إِنْ كَبِدْتَ
 مَتِينًا ﴿۱۷۹﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا
 مَا يَمْحَاحِبُهُمْ مِنْ جَنَّةٍ
 إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَا سَدِيرٌ
 لَهُمْ ﴿۱۸۰﴾

اور بیشک ہم نے پیدا کیا بہتوں کو جن اور انس
 میں سے جنم کے لئے۔ اُن کے لئے دل ہیں کہ
 اُن سے نہیں سمجھتے اور اُن کے لئے آنکھیں
 ہیں کہ اُن سے نہیں دیکھتے اور اُن کے لئے
 کان ہیں کہ اُن سے نہیں سنتے۔ وہ ہیں جو پاک
 جانوروں کی مانند کہ اُن سے بھی نیا دکر اور یعنی
 بدتر اور دی میں غفلت کر نیوالے ہیں اور اللہ کے
 لئے اچھے نام ہیں پھر وہی نام لیکر اُس کو پکارو۔ اور
 چھوڑ دو اُن لوگوں کو جو اُس کے ناموں میں گمراہی
 کرتے ہیں یعنی جو نام خدا کے لایق ہیں اُن سے
 دیوتا وغیرہ کو پکارتے ہیں، قریب ہے کہ بلا شے
 جا دینگے اُن کا جو وہ کرتے ہیں۔ ہمارا اسان میں سے
 جن کو ہونے پیدا کیا گیا کہ وہ ہے جو ہدایت کرتے
 ہیں سچ کن نور اُس کے ساتھ صل کرتے ہیں ﴿۱۷۵﴾
 اور جن لوگوں نے جھنڈا یا ہماری نشانیں کو قریب
 کہ ہم اُن کو تیرج لاؤینگے (یعنی گمراہی میں)
 اس طرح سے کہ وہ نہیں جانتے ﴿۱۷۶﴾ اور میں اُن کو
 ملت دو مچ بیشک میرا کہ مضبوط ہے ﴿۱۷۷﴾
 کیا وہ سوچتے نہیں کہ اُن کے ساتھی کچھ جنوں نہیں
 ہے۔ وہ تو اور کچھ نہیں ہے مگر (رہی باتوں سے)
 علانیہ ڈرانے والا ﴿۱۷۸﴾

طوعاً وکرها قاتلتنا طایمین منها قوله قاتلا
 انما امرنا لشيء اذا امرناه ان نقول لغيريكون
 وقوله العرب -
 قال الجدي للوليد لم تشقني قال سل من يدق
 فان الذي وراي ما خلا في دراني -
 وقال الشاعر
 امتلعا لحوض وقال قطنى
 لهذا النوع من الجوار ولا استغارات مشهور

جواس نے اُن میں رکھی ہیں اپنی وحد نیت کی دلیل
 کی اور اپنی عجائب نعمت کی اور اپنی بد صنعت
 کی پس اس گواہ کرنے سے اُن کی ایسی حالت
 ہوتی کہ گویا انہوں نے کہا کہ ہاں سے میں نہیں گو کہ
 وہاں زبان سے یہ بات کہنی نہیں تھی۔ اور حال
 کو قتل سے تعمیر کرنے کی بہت سی مثالیں ہیں انہی

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ
 اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ قَارِنٍ يَكُونُ قَدِيدًا
 أَفْتَرَبَ أَجْلُهُمْ قِيَامِي حَدِيثٍ
 بَعْدَ كَيْ يَوْمٍ وَمَمُونٍ ﴿۱۸۳﴾ مَنْ يُضِلِلِ
 اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ
 فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۸۴﴾
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ
 آيَاتٍ مُرْتَبَاتٍ قُلْ إِنَّمَا
 عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي
 لَا يُجِيبُهُمُ الْوَقْتُهَا
 إِلَّا هُوَ يُنْقَلِبُ فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَفْئَةٍ ﴿۱۸۵﴾
 يَسْأَلُونَكَ كَمَا تَأْتَى حَقِّي عَنْهُمْ
 قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنِ الْكَافِرِ
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۶﴾

کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین
 کی بادشاہت میں اور ان چیزوں میں جن کو
 اللہ نے پیدا کیا ہے اور نہ اس پر کہ شاید
 نزدیک پہنچ گئی ہو ان کی اہل (یعنی مرنے والے)
 پھر کس بات سے اس کے بعد ایمان لاوینگے ﴿۱۸۳﴾
 اللہ گمراہ کرے پھر اس کو کوئی ہدایت کرنے والا
 نہیں اور وہ چھوڑتا ہے ان کو ان کی گمراہی میں
 بھٹکے ہوئے ﴿۱۸۴﴾ تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت
 کی نسبت کہ کب آوے گی۔ کہہ دے کہ اس کا علم
 میرے پروردگار کو ہے۔ نہیں ظاہر کر سکتا یعنی
 کوئی نہیں بتا سکتا، اس کو اس کے وقت کو مگر
 وہی یعنی خدا۔ بھاری ہے (یعنی چھپی ہوئی ہے)
 آسمانوں اور زمین میں تمہارے پاس نہیں آنے
 کی ٹریک ایک ﴿۱۸۵﴾ تجھ سے پوچھتے ہیں گویا تو اس
 سے بگت کرنے والا ہے۔ کہہ دے کہ اس کے
 سوا کچھ نہیں کہ اس کا علم اللہ کو ہے و لیکن اکثر
 لوگ نہیں جانتے ﴿۱۸۶﴾

فی الکلام موجب حمل الکلام علیہ +
 تفسیر کبیر جلد - صفحہ ۳۲۲ + آسمان اور زمین کو کہا کہ آؤ خوشی سے یا ناخوشی
 سے دونوں نے کہا کہ ہم آنے خوشی سے اور یہ قول بھی اسی کی مثال ہے کہ بارگاہ حکم کسی چیز
 کے لئے جب کہ اس کے ہونے کا ہم ارادہ کرتے ہیں اس کو یہ کہنا ہے کہ ہو چو وہ ہو جاتی ہے۔
 اور عرب کا قول ہے کہ دیوار بیخ سے کستی ہے کہ کبیراں مجھ کو بھاڑتی ہے۔ بیخ کستی ہے پوچھ
 اس سے جو مجھے شوکت ہے بیشک جو میرے پیچھے سے وہ میرا چھپا نہیں چھوڑتا۔ اور شاہ
 کا قول ہے کہ حوض بھر گیا اور حوض نے کہا کہ بس کافی ہے مجھ کو۔ اور اس قسم کے مجاز اور استغنی
 عام عرب میں مشہور ہیں چر ضرور ہے اس کا کو بھی اسی پر حمل کرنا +

قال السدي ثقفت في السموات والارض لعل احد من ملائكة المقيمين
 والانبيا والمرسلين متى يكون حدو ثجا و وقوعها تفسیر کبیر جلد - صفحہ ۳۲۲ +

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا
 لَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ
 كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَأَلْتُكَ
 مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَنَى الشُّرُوءُ
 إِنْ أَنَا إِلَّا لَسَادِيرُهُ
 وَتَبَّ لِلَّذِينَ
 يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۸﴾ هُوَ الَّذِي
 خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ أَحَدَةٍ
 وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

کہدے اپنے پیغمبر کو مجھ کو اپنے نفس کے لئے بھی نفع
 یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں ہے جو اس کے
 کہ جو خدا چاہے۔ اور اگر میں غیب کی بات جانتا
 ہوتا تو بہت سی بھلائیاں تمہیں کر لیتا اور کبھی مجھ کو
 بُرائی نہ چھوتی۔ میں کچھ نہیں ہوں یہ خدا نے اے
 اور تو خبری دینے والے کے اُن لوگوں کے لئے
 جو ایمان لائے ہیں ﴿۱۸۸﴾ وہی ہے جس نے پیدا
 کیا تم کو ایک جان سے اور پیدا کیا اُس سے اُس
 کا جوڑا

﴿۱۸۸﴾ (وا تل علیہم بنا الذی اتیناہ) اس آیت میں جو لفظ اتینا کا ہے وہ غور طلب
 ہے۔ صحاح جوہری میں لکھا ہے کہ، الاتیان الحجٹی، یعنی اتیان کے معنی آنے کے ہیں
 اور جب وہ متعدی کیا جاوے تو اُس کے معنی لانے کے ہو جاتے ہیں چنانچہ صحاح میں ہے
 کہ، اتاہ ای اتاہہ ومنہ قولہ نقلے اتناغدا، نا ای اتینناہ، یعنی اتاہ کے
 معنی ہیں اتاہہ یعنی متعدی کے جس کے معنی ہونے لایا اُس کے پاس یا اُس کے سامنے
 اور قرآن مجید میں خدا نے فرمایا ہے، اتناغدا، نا، یہ متعدی ہے اور اُس کے معنی ہیں
 لاہار سے صبح کے کھانے کو ہار سے پاس۔ اور اُس کے معنی دینے کے بھی آتے ہیں جس
 سے کسی شے کا جس کو دی گئی ہے اُس کے قبضہ میں ہو جاتا یا اُس کو اُس کا حاصل ہو جانا اور
 مستقر ہو جانا مفہوم ہوتا ہے مثلاً اگر ہم کہیں کہ ہم نے ایک اشرفی زید کو دی تو اُس سے
 مفہوم ہوتا ہے کہ وہ اشرفی اُس کے قبضہ اور ملکیت میں ہو گئی۔ اور جب یہ کہیں خدا نے
 فلاں شخص کو علم دیا تو اُس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ علم اُس کو حاصل ہو گیا اور اُس میں مستقر
 ہو گیا۔ پس اب بحث یہ ہے کہ ان دونوں معنوں سے یہاں کون سے معنی مراد ہیں۔ میں کہتا ہوں
 کہ پہلے معنی مراد ہیں اور دوسرے معنی مراد نہیں ہیں بلکہ نہیں ہو سکتے اس لئے کہ اسی آیت
 میں آگے لکھا ہے، فانسلم منها، یعنی جس شخص کو خدا نے اپنی نشانیاں عطا کی تھیں لہذا اُس کو
 حاصل اور اُس میں مستقر ہو گئی تھیں وہ ان سے محل گیا۔ اور یہ بات کسی طرح تسلیم کے قابل
 نہیں ہے کہ جس کو خدا نے اپنی حکمت اور اپنی نشانیاں عطا کی ہوں جو حقیقت نبوت کا درجہ
 ہے یہاں تک کہ بعض مفسرین نے، اتینا، ای اتنا، کے لفظ سے اُس شخص کو جس کا یہ قصہ ہے
 نبی قرار دیا ہے پھر وہ کافر ہو جاوے۔ اس لئے میں نے، اتینا، کا ترجمہ، لائے ہم اُس کے پاس

لَيْسَ كُنَّ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَفَشَّتْهَا
حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا لَنَزَلَتْ
بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ
رَبَّهُمَا لَعَلَّ آتِيَنَا
حَمَلًا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

تاکر رہے اُس کے پاس۔ پھر جب وہ حاملہ ہو گئی
اُس کو وہ بوجھل ہو گئی تھوٹے سے بوجھ سے
پھر اُس کے ساتھ (یعنی اسی بوجھ کے ساتھ) چلی گئی
(یعنی وہ بوجھ اس میں رہتا رہتا) پھر جب وہ بچا دیا گیا
تو دونوں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ جسے ہم کو
(ارکا) بچلا چکا تاکہ ہم ہوں شکر گزار اور شکر (۱۸۹)

کیا ہے جو انہی معنی اُس لفظ کے ہیں +

یہ ترجمہ اوروں نے بھی اختیار کیا ہے تفسیر کبیر میں ابو سلم کا یہ قول لکھا ہے ایتناہ ایاتنا
ہی مینا ما فلما یقبل دعویٰ منہا یعنی ہم نے اپنی نشانیاں اُس کے سامنے ظاہر کیں پھر اُس نے
قبول نہ کیا اور اُن سے علاحدہ ہو گیا۔ ظاہر کرنے اور پاس لانے کا ایک ہی مطلب ہے +

دوسری بحث اس میں یہ ہے کہ الذی، سے کون شخص مراد ہے اور یہ قصہ کس کا ہے۔
قرآن مجید میں اُس شخص کا نام نہیں بتایا گیا اس لئے مفسرین نے اپنے قیاس کے مطابق متعدد نام
لکھے ہیں اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ الذی سے بطعم باعور مراد ہے جس کا بہت بڑا قصہ تو ریت
سفر اعداد باب بست و دوم و بست و سوم و بست و چہارم میں مذکور ہے اُن بابوں سے پایا جاتا
ہے کہ وہ نبی تھا اور خدا سے ہم کلام ہوتا تھا پھر بہت بست ہو گیا اور نبی اسرائیل کو بھی اُتتی پرستی
پر مائل کیا علاوہ اس کے بہت بڑا اُس کا قصہ ہے آخر کار نبی اسرائیل نے اُس کو مار ڈالا۔ پھر
علمائے مفسرین نے اسی قصہ کو اپنی تفسیروں میں لکھ دیا۔ مگر تو ریت میں اُس کا قصہ ایسے طور پر
لکھا ہے کہ کسی طرح تسلیم کے قابل نہیں ہے +

بعض مفسروں کا قول ہے کہ، الذی، سے امیر بن ابی صلت مشہور شاعر عرب مراد ہے
جو پہلے اس آیت کا قائل تھا کہ ایک نبی ہونے والا ہے مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سوحوت ہوئے تو ایمان نہ لایا اور کافر رہا۔ بعضوں کا قول ہے کہ ابی عامر الہنب مراد ہے جس
نے منافقوں کو وہ زعلان کر سجدہ راز بنوائی تھی۔ مگر اُن دونوں کا قصہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید
میں بطور ایک قصہ ظہیر قابل عبرت کے اس کا ذکر کیا جاوے۔ پس ہم کو خود قرآن مجید پر غور کرنا اُو
اُسی سے الذی کے متنازعہ کو تلاش کرنا چاہئے +

جہاں تک قرآن مجید سے متنبط ہو سکتا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں
الذی سے فرعون کی طرف اشارہ ہے ہم نے ابھی ثابت کیا ہے کہ ایتناہ کے معنی اُس کے
پاس لانے کے ہیں جس کی تفسیر ابو سلم نے مینا ہا سے کی ہے۔ خدا تعالیٰ بہت سی نشانیاں

فَلَمَّا أَتَاهُمْ أَحْمَسًا لِمَا
جَعَلَهُمْ شُرَكَاءَ فِي مَا أَنشَأُوا
فَتَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿١٤﴾ أَيُشْرِكُونَ
مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا
وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
لَهُمْ نَفْسٌ وَلَا أَنْفُسُهُمْ
يَنْصُرُونَ ﴿١٥﴾

پھر جب مخالفے اُن کو بجھلا چکا (لڑکا) دیا تو
انہوں نے اُس میں حمران کو دیا گیا تھا خدا
کے لئے شریک بنانے۔ پھر اشد اعلیٰ تر ہے
اُس سے جس کو شریک کرتے ہیں ﴿۱۴﴾ کیا وہ
(خدا کے ساتھ) اس کو شریک کرتے ہیں جو کچھ
نہیں پیدا کر سکتا اور خود پیدا کئے جاتے ہیں۔
اور اپنے پر جنے والوں کے لئے مدد نہیں کر سکتے
اور نہ اپنی آپ مدد کر سکتے ہیں ﴿۱۵﴾

فرعون کے پاس لایا مگر اُس نے کسی کو قبول کیا، فانسلمہ منہا، جس کی طرف اشارہ ہے۔
اور ایک جگہ تعالتے نے فرعون کی نسبت فرمایا ہے، ولقد ارسلنا آیاتنا کلھا فلکذب
وابی، یعنی ہم نے فرعون کو سب نشانیاں دکھلائیں پھر اُس نے جھٹلایا اور انکار کیا یہ دونوں
آیتیں ایک سی ہیں اور ان دونوں کے ملانے سے ثابت ہوتا ہے کہ الذی سے فرعون کی
طرف اشارہ ہے جس کا قصہ اس قابل تھا کہ لوگوں کو عبرت دلانے کے لئے اُس کے بیان
کرنے کو کہا جاوے جیسا کہ متحدہ جگہ قرآن مجید میں اُس کا بیان آیا ہے۔ تفسیر کیے جس بھی کھا
ہے کہ، «عجازان یكون هذا الموصوف فرعون فانه قلنا: رسل اليه موسى وهارون
فامر من وابی وكان عاديا منا لا متبعاً للشيطان» یعنی ہوسکے کہ الذی کا موصوف
فرعون ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُس کے پاس موٹے و ماروں کو بھیجا اور اُس نے نہ مانا
اور وہ گمراہ تابع شیطان تھا۔

﴿۱۴﴾ (هو الذي خلقكم من نفس واحدة) اکثر لوگ سمجھتے ہیں اور بعض مفسرین

کی بھی یہی رائے ہے کہ «نفس واحدة» سے حضرت آدم مراد ہیں اور، «وجعل منہا
زوجاً» سے حضرت حوا حضرت آدم کی پہلی سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس امر کے قرادینے
کے بعد تفسیروں میں حضرت حوا اور شیطان کا قصہ لکھا ہے جو قریب زمانہ وضع محل کے واقع
ہوا اور اُس کے بہکانے سے حضرت حوا حضرت آدم نے اپنے پہلے بیٹے کا نام عبدلہ
یعنی عبد شیطان رکھا۔ یہ سمجھ اور یہ قصہ بالکل لغو اور غلط ہے امام فخر الدین رازی نے بھی تفسیر میں
اس سے انکار کیا ہے اور اُس کے باطل ہونے پر چھ دلیلیں قائم کی ہیں اور اخیر کو لکھا ہے کہ
ثبت بھذہ الوجوہ ان هذا القول فاسد و عجیب علینا قائل المسلمان لا یلتفت لہ
یعنی یہ قصہ غلط ہے اور مسلمان کو اس پر اتقنا کر فی نہیں چاہئے۔

وَاِنَّ تَدْعُوهُمْ لَکَ الْهُدٰی
 لَا یَتَّبِعُوکُمْ سَوَآءٌ عَلَیْکُمْ اَدْعَوْتُهُمْ
 اَمَّا سُنْدٌ مَّسٰیئُوْنَ ﴿۱۹۶﴾

اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری
 تاجداری نہ کرینگے۔ تمہارے لئے برابر ہے
 خواہ تم ان کو بلاؤ یا تم ٹپکے ہو رہو ﴿۱۹۶﴾

اس آیت میں حضرت آدم کا ذکر ہے نہ حضرت حوا نہ من لفرس واحدة سے کوئی شخص یا کوئی خاص شخص مراد ہے۔ اسی آیت کے بعد "عما یشرکون" کا لفظ بصیغہ جمع آیا ہے جس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ "فرس واحدة" سے شخص واحد مراد نہیں ہے۔ آیت کے معنی بہت صاف ہیں خدا فرماتا ہے کہ میں نے تم کو اور تمہاری عورتوں کو جان واحد سے پیدا کیا ہے یعنی مرد و عورت سب میں ایک ہی جان ہے۔ دونوں خدا ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں مگر مشرکوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کی عورتوں کو حمل رہتا ہے تو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ نیک یا بے نقص لڑکا پیدا ہو پھر جب پیدا ہوتا ہے تو خدا کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ کسی کا نام۔ عبدلات۔ اور کسی کا عبدشات۔ اور کسی کا۔ عبد العزے وغیرہ رکھتے ہیں اور خدا کے سوا بتوں اور لوگوں کے بندہ ہونے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ پس اس میں مشرکین کی عام حالت شرک کا بیان ہے۔ آدم یا حوا کے پیدا ہونے اور پہنچنا نیتا بننے سے اور شیطان کے مجھوتے وقت اور اس کے حضرت حوا کو بہکانے سے کچھ تعلق نہیں ہے *

بعض مغربین کی بھی یہی راے ہے جو میں نے بیان کی ہے چنانچہ تفسیر کہیے میں فقال کا
 قال القتال انه قل لا ذکر هذه الفقرة
 على تمثيل ضرب المثل وبيان ان هذه الحالة
 صو قها لانه في الشركين في جهلهم قولهم
 بالمشرك وتقرير هذا الكلام كانه نقال
 يقول هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس
 واحدة وجعل من جنسها زوجا اناسا ياديه
 في الانسانية فلما نشئ الزوج زوجته وظهر
 الحمل عا الزوج والنزوجة بهما لمن اتيتنا
 ولدا صالحا سويا نكون من الشاكرين
 لا لا نك ونفما يرك فلما اتاها الله
 ولدا صالحا سويا جعل الزوج والنزوجة
 بيه شركاء فيما اتاها لا نك تارة بنبين
 ذلك الولد الى الضبايع كما هو قول المطبايعين

یہ قول لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور ضرب المثل کے
 اس قصہ کی نشیل دی ہے کہ یہ حالت مشرکین کی
 جہل اور کفر اور شرک کی حالت ہے گویا خدا یہ
 فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہر ایک
 شخص کو تم میں سے ایک جان سے اور اسی کی
 جنس انسان سے اس کا جوڑا بیا جا جو انسانیت میں
 اُس کی برابر ہے پھر جب وہ دونوں آپس میں
 ملتے ہیں اور حمل ہو جاتا ہے تو ضم جو رو اپنے
 پروردگار سے دعا مانگتے ہیں کہ دے ہم کو میثا
 اچھا صحیح سالم تاکہ ہم تیری عنایتوں اور نعمتوں کے
 شکر کرنے والوں میں سے ہوں۔ جب ان کو

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
 عِبَادًا مِّثْلَكُمۡ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِیْبُوْا
 لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۳۸﴾ اَلَيْسَ
 اَرَجُلٌ يَّمْسُوْنَ بِهَا اَمۡلًاۙ يَّوَدُّ اَنْ يَّبۡطِشُوْنَ
 بِهَاۙ اَمْ لَكُمْ اَعۡیُنٌۙ يَّبۡصُرُوْنَ بِمَا
 اَمۡرُكُمْ اِذۡ اَنْ تَمۡتَعُوْنَ بِمَنۡ
 قَدۡ اَدْعَاۙ اَشْرَكَآءَ كُذِّبۡتُمْ
 بِكِدُوۙنٍۙ فَلَا تَنْظُرُوۙنَ
 اِنَّ وِلٰیَّ اللّٰهُ الَّذِیۡ
 نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ سَوۡلٰی
 الصّٰلِحِيۡنَ ﴿۱۳۹﴾

جو لوگ کہہ چکے تھے میں انہوں کو اللہ کے سوا اور بھی
 مثل تمہارے بھائے بندے میں پھران کو پکارو پھر وہ تم کو
 جواب دینے لگے تم سچے ہو ﴿۱۳۸﴾ کیا ان کے لئے نہیں جنوں
 کے لئے باڈن پھران سے وہ چلتے ہیں کیا ان کے
 لئے تمہیں ان سے وہ پکارتے ہیں کیا ان کے لئے
 تمہیں پھران سے دیکھتے ہیں کیا ان کے لئے
 کان ہیں ان سے وہ سنتے ہیں کہ وہ لے کر خیر بلاؤ
 اپنے شرکیوں کو یعنی جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو
 پھر میرے ساتھ لگا کر اور اللہ کو ملامت دو ﴿۱۳۹﴾ کیا
 زیادہ مست اشرک ہے جس نے تمہاری کتاب اور وہ دوستی کر لے
 نیک کام کرنے والوں سے ﴿۱۴۰﴾

وَمَا اَلٰی لِّلۡكٰوٰبِ كَيْۤهٍۙ قَوْلِ الْمُنۡجِبِۙ قَوْلِ الْاَصۡمٰمِ
 وَالۡاَدۡنَانِ كَمَا هُوَ قَبۡلُ عِبۡدَاۙ الْاَصۡمٰمِ تَمۡتَعۡتُمۡ
 تَتَعٰلٰی اللّٰهُ عَمَّا يَشۡرِكُوۙنَ اِیۙ تَنۡزِہُ اللّٰہِ عَنِ الْاَلۡفِ
 الشِّرۡكِ وَهٰذَا جَوَابُ غَايَةِ الصّٰحۡۃِ وَالۡاَلۡدۡہِ -
 تفسیر تیسرے جلد ص ۳۳۳ - - -

اور اللہ کے ہونے کو سارے اشرکوں سے بکرتے ہیں جیسے کہ خبریں کہہ رہے ہیں۔ اور کبھی تو انوں اور جنوں کی طرف
 فسوس بکرتے ہیں جیسے کہ جنوں کے پوجنے والوں کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے اللہ جس بات
 سے جس سے وہ شرک کرتے ہیں۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ کفار بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس آیت میں
 نفس واحدہ سے حضرت آدم مراد ہیں۔ ایہ قول امام فخر الدین مازنی نے لکھا ہے کہ یہی بات صحیح اور مضبوط
 ہے +

علمائے متقدمین نے جو حقیق ہونے کا درجہ رکھتے تھے ہر ایک امر کو حقیق طور پر بھی بیان کیا ہے وائین
 کے سب سے لغو و بیہودہ نغمے زیادہ تر مشہور ہو گئے ہیں اور حقیقین کی باتیں جو عام پسند نہیں ہوتیں مشہور نہیں
 ہوئیں۔ مقتدر +

(۱۳۹) (واما یذغفک) اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کو بڑی قوت پڑی ہے کیونکہ وہ شیطان کی ایک
 جداگانہ مخلوق خارج از انسان اور خدا تعالیٰ کا مخالف اور لوگوں کو بدی و نافرمانی پر رغبت دینے والا اور بکٹانے
 والا کافر و مشرک میں فرقہ والا قرار دیتے ہیں۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو شیطان بھگانا نہیں سکتا اور یہی
 بلا شرسا بھی نبیا پر نہیں ہوتا۔ پھر کہہ کر اللہ نے شیطان صلیب علیہم السلام کی نسبت کہا کہ (واما یذغفک

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا يَسْتَمِيعُونَ
يَسْتَرْفُونَ ﴿۱۹۷﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ
إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ
أَيْدِيكُمْ لَا يَبْصُرُونَ ﴿۱۹۸﴾
خَدِنَ الْعَفْوَ وَأَمْزَىٰ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ
عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿۱۹۹﴾ وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ
مِنَ الشَّيْطَانِ تَزْوِجٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۰۰﴾

اور جلاک کے پکارتے ہیں بوسوں کو اللہ کے سوا وہ
ان کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی آپ مدد کرتے
ہیں ﴿۱۹۷﴾ اور اگر تو ان کو بلا دے ہدایت کی طرف تو
وہ نہیں سننے کے لائق ان کو یعنی تمہوں کو دیکھتا ہے کہ
تیری طرف نظر کر رہے ہیں اور وہ دیکھتے نہیں ﴿۱۹۸﴾
دنگدنگ کو اختیار کرو اور اچھے کاموں کے کرنے کا حکم کرو اور
مذہبچیز جاہلوں سے ﴿۱۹۹﴾ اور اگر خبر ہو کہ تمہے کو
شیطان کا بھڑکانا تو یہاں اللہ سے شکر مانگنے
والا ہے جاننے والا ﴿۲۰۰﴾

من الشیطان تزویج ہے پھر مغیرین نے اس کے جواب میں بہت سی تقریریں اور تاویلیں کی ہیں جو نہایت بڑھ
و پڑ مردہ ہیں لیکن اگر ٹھیک ٹھیک مطلب سمجھا جائے تو آیت کی تفسیر میں کوئی مشکل وقت نہیں ہے ۛ
یہ بات مذہب اسلام کے ہر فرقہ میں مسلم ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی انسانوں کی مانند بشر ہیں جیسے کہ خدا
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا ہے کہ، "انا بشر مثلكم یوحی الی" پس جو معتقدانے
بشریت ہے اس سے انبیاء علیہم السلام بھی خالی نہیں ہیں انبیاء میں اور علم انسانوں میں یہ فرق ہے کہ انبیاء اس
تعلق سے بشری کو رکھ لیتے ہیں اور اس پر غالب آجاتے ہیں اور عام انسان اس سے متغلوب ہو جاتے ہیں
اور وہ ان پر غالب ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے اور پر کی آیت میں خدا قائل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو فرمایا تھا کہ جاہلوں سے درگدنگ کرو اور ان سے اپنا منہ پھیر لے یعنی کافر جو الایحی باتیں کرتے ہیں ان سے
درگدنگ کرنا چاہئے۔ مگر ایسی باتوں سے بچ ہونا یا غصہ آنا ایک امر لمبی و معتقل ہے بشری ہے اس لئے خدا نے
فرمایا کہ اگر تمہ کو ایسا امر پیش آوے تو خدا کو یاد کرو اور خدا کی طرف متوجہ ہوتا کہ وہ بچ یا غصہ جو بعتنا سے
بشریت آیا تغلوب جلاک اور غالب ہونے پاوے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں شیطان کے
لفظ سے صاف اشارہ اس قوت غضبیبی کی طرف ہے جو انسانوں میں اور انبیاء میں بھی بعتنا سے خلقت شرعی
موجود ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رنج نہ ہوتا تھا یا کبھی غصہ نہ آتا تھا مگر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال نفس سے خدا کی طرف توجہ کرنے سے رنج و در زلزلتے تھے اور غصہ کو دبا دیتے
تھے اور قوت غضبیبی کو اپنے پر غالب نہ ہونے دیتے تھے۔ یہ آیت علانیہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن مجید میں شیطان
کا لفظ انہی تھوہر جو بمقابلہ تو اسے ملکہ تیبہ کے انسانوں میں بعتنا سے فطرت و خلقت انسانی کے ہیں مطلق
ہوا ہے نہ کسی ایسے وجود خارجی پر جو خدا کے مقابل اور اس کا مخالف ہو پس آیت میں کوئی ایسی شکل
نہیں جس سے ذات پاک رسول مقبول پر کوئی نقصت آسکے ۛ

إِنَّا لَذِينَ أَنْتَعُوا إِذْ آمَنَتْهُمْ ظُلُمَةٌ
 مِنَ الشَّيْطَانِ نَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ
 مُبْصِرُونَ ﴿٢٠٠﴾ وَإِخْرَانَهُمْ يَمُنُّوهُمْ
 فِي الْعَنَى لَمْ يَلْمِزُوكُمْ لَأَنْبِئُكُمْ
 تَأْتِيهِمْ بَأْيَةٌ قَالُوا كَلَّا بِحَنِينَتِهَا
 قُلْ إِنَّمَا آتَيْتُكُمْ مَا بَيْنَ حَيْثُ إِلَىٰ مِنْ
 رَبِّي هَذَا بَصَآئِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ
 وَهُوَ سَدَىٰ وَرَحْمَةٌ
 لِقَوْمٍ يُؤْتُونَ ﴿٢٠١﴾
 وَإِذْ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ
 فَأَسْمِعْتُمْ آلَهُ وَانصُرْتُمُوهُ
 فَعَلِمْتُمْ شَرِّكُمْ مَوْلَانِ ﴿٢٠٢﴾

یشتکت لوگ پر سزگاری کرتے ہیں جب کہ ان کو چھوڑتے
 و غمخیز شیطان کا تو (اٹھ کر) یاد کرتے ہیں پھر وہ ہیں
 سوچنے والے ﴿۲۰۰﴾ اور ان کے بھائی ان کو کھینچنے میں
 نافرمانی میں پھر کچھ کمی نہیں کرتے ﴿۲۰۱﴾ اور جب تو
 ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتا تو کہتے ہیں کیوں نہیں
 تو اس کو بنا لاتا۔ کہ سے لے کر غیر کہ اس کے سوا اور کچھ
 نہیں کہ میں تابعداری کرتا ہوں اس کی جو دعویٰ بھیجی گئی
 ہے میرے پاس میرے پروردگار سے۔ یہی دلیلیں
 تھامے پروردگار کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت
 ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں ﴿۲۰۲﴾ اور جب تو ان
 پڑھا جائے تو تم اس کو سنا اور چپ رہو شاید کہ تم تم
 کئے جاؤ ﴿۲۰۳﴾

تکبر کے بعض مفسرین نے بھی قریباً قریباً اسی مطلب کی طرف رجوع کی ہے امام فخر الدین ابن
 صاحب تحفیر فرماتے ہیں کہ جب خدا نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو اچھے کاموں کا حکم دیا تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک یہ تو
 اپنی بیوقوفی ظاہر کر کے طبیعت کو بھر کا دیتا ہے ایسے وقت
 کے لئے خدا نے اس کے مقابلہ کرنے کے عوض سکوت اختیار کرنا
 فرمایا اور کما کرتے پھیرے جاہلوں اور بیباکوں کی طرف سے کہ
 بیوقوف کا اس طرح پیش آنا غصہ و غضب کو بھر کا دیتا ہے
 انسان درست حالت پر نہیں رہتا۔ ایسی حالت میں شیطان
 کو موقع ملتا ہے انسان کو نہ کرنے کی باتوں کے کر بیٹھنے
 و تقریباً کلاماً نہ تعاطیلاً من المعروف
 عند ذلک رہا بھی سفید و بقر السفاہة فمعد
 ذلک من تعالیٰ بالسکوت عن مقابلته فقال ما عرض
 عن الجاہلیہ لئلا کان من المعلومات اذ قلام السفیہ
 قد یحج الغضب لقیظ ولا یوق الا انسان علی حالۃ
 السلامۃ وعندئذ تک الحالۃ یجد الشیطان
 مجالاً فی حمل ذلک الانسان علی ما لا ینبغی
 لاجرم میں تعالیٰ ماجری مجری: العلاج لهذا المرض
 عقل فاستعد بالله +
 تفسیر کبیر جلد سوم صفحہ ۲۲۹ -

پر برائی سمجھنے کرنے کا اس لئے خدا تعالیٰ نے ایسی بات بتا دی جو اس مرض کے علاج کی جگہ ہے اور کما کر پناہ
 ملے اللہ سے۔ یہ تمام تقریر امام صاحب کی وہی ہے جو ہم نے بھی ہے صرف نہ فقرہ اس تقریر کا جس پر ہم نے
 تکرار کر دی ہے محل ہے اگر وہ خارج کر دیا جاوے تو امام صاحب کی تحریر اور ہماری تقریر میں کچھ فرق نہیں ہے۔
 تعجب یہ ہے کہ جب خود امام صاحب نے لکھا ہے کہ خدا کی حالت میں انسان درست حالت پر نہیں رہتا تو پھر شیطان
 کو لانے کی کیا حاجت رہی تھی +
 ﴿۲۰۳﴾ (واخو غمخیز و غمخیز) اس آیت کی تفسیر میں صرف اس قریباً قریباً کہ ہے کہ ہم کی تفسیر کی

اور یاد کر لیں پندرہ لاکھ کوحی میں جزی اور خوف سے
پکار کر بات کرنے کی بابت دینی بات سے صبح کو اور شام کو
اور تو نہ ہو غفلت کرنے والوں میں سے (۲۰۶) بیشک
جو لوگ تیرے پروردگار کے قریب ہیں وہ تکبر نہیں کرتے
اس کی عبادت سے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور
اس کے لئے سجدہ کرتے ہیں (۲۰۷)

وَ اذْكُرْ لَكَ فِي نَفْسِكَ نَصْرًا
وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْعَدُوِّ وَ لَا صَالٍ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَالِبِينَ (۲۰۶)
اِنَّ الَّذِيْنَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ
عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يَسْبُحُوْنَهُ وَ لَهُ
يَسْجُدُوْنَ (۲۰۷)

طرف راجع ہے بمعنی ہم، کی ضمیر کو جو اخوانم، میں ہے شیطان کی طرف راجع لیتے ہیں اور مفرد کی ضمیر
ضمیر جمع کا راجع ہونا باعتبار جس کے سمجھتے نہیں اور جو ضمیر، خدا کی، میدد و نھما میں ہے اس کو
الذین انفقوا کی طرف پھرتے ہیں۔ اور، یسوا، کے معنی امداد کے لیتے ہیں +

تفسیر کیسے میں کھا ہے کہ، اخوانہما کے معنی میں اخوان انبیاء میں یعنی نبیائین مدد کرتے ہیں
ان المعنی و اخوان الشیاطین میددون
الشیاطین فی القی و ذلک لان شیاطین الانس
اخوان الشیاطین الجن فشیاطین الانس یفرون
اناس فیکون ذلک: مددا انہم لشیاطین
الجن علی الاعواء و الاضلال۔ و القول التالی
ان اخوان الشیاطین ہم الناس الذین لیسوا
بمتقین فان الشیاطین یکنون مددا لہم
فیہ و القولان مبیان علی ان کل کافر اخا من
الشیاطین۔

تفسیر کیسے جلد ۳ صفحہ ۳۵۱ + کہ ہر ایک کافر کا ایک شیطان بھائی ہوتا ہے +
مگر یہ تقریر وہی اور خیالی ہے۔ یہ کہہنا تو آسان ہے کہ ہر ایک کافر کا ایک شیطان بھائی ہوتا ہے
مگر جب اس کا ثبوت چاہو تو بجز خیال و وہم کے کچھ نہیں۔ میرے نزدیک یہ آیت کے معنی بہت صاف ہیں اور
نہ، میددون، کے معنی اس مقام پر امداد کے ہیں، اخوانہما کی ضمیر امداد و ہم، کی ضمیر الذین
انفقوا، کی طرف راجع ہے آیت کے معنی نہایت صاف ہیں کہ پر میرے کافر آدمیوں کے دل میں جب کوئی
وہم نہ آتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور ان کے بھائی بننا ان کو گراہی نہ کھینچ لیجانے میں کچھ تفسیر
نہیں کرتے +

تم الجلد الثالث من تفسیر القرآن