

طریقائے حیات

از افاضات عالیہ فاضلِ اہلِ عارفِ اکمل منبعِ فیوضات
قدسی صفات، معرفت و حقیقتِ ستگاہِ آیۃ من آیات اللہ
شد از من حضرت مولانا قبلہ محمد حسن صاحبِ مجددی فاروقی دامت برکاتہم

مع اردو ترجمہ

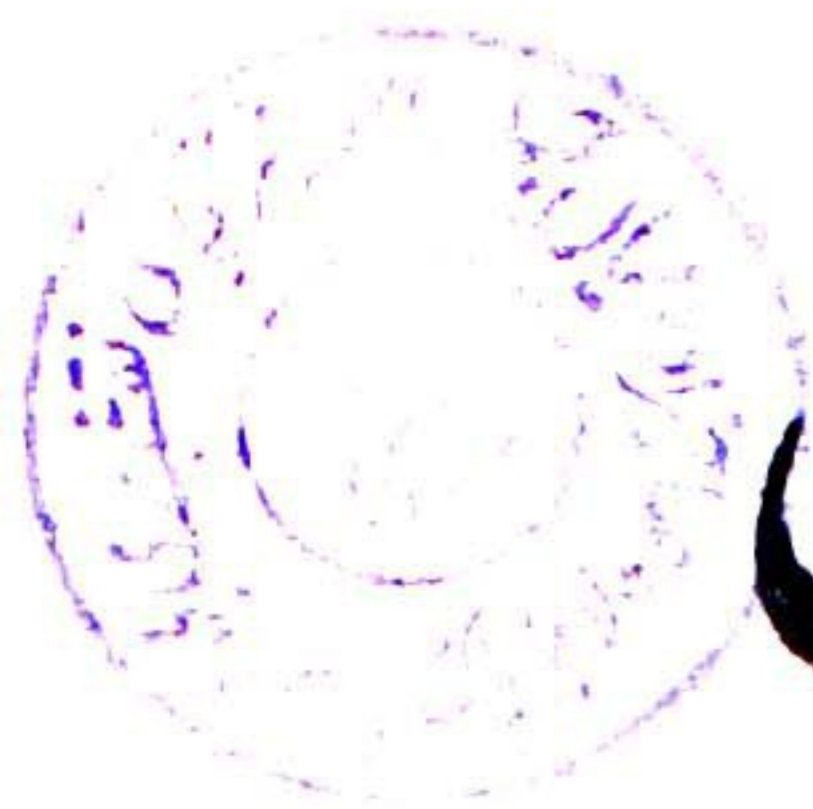
از عالیجناب نصابِ نصاب مولانا مولوی حکیم حافظ حضرت آقا
محمد ہاشم صاحبِ مجددی ابنِ حضرت مصنف و روحِ علمِ فضیم

قد اعنتی بطبعہ طبعہ جدیدہ بالأوفست
حسین حلمی بن سعید استانبولی



HAKİKAT KİTABEVİ
Darüşşefaka Cad. No: 57 Tel: 523 45 56
Fatih/İSTANBUL-TURKEY
1983

قال السيد العلامة احمد الطحطاوي في حاشية الدرر المنقى قال كثير من المفسرين ان المراد
من الذين فرقوا بينهم اهل البدع والشبهات من هذه الامة وروى عمر رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال امة الله رضى الله تعالى عنها ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا اصحاب البدع واصحاب
الاهواء من هذه الامة قال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم اى الطريق
المتخللة التي هي ما عدا طريق الحق مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل والاهواء بالبدع فتقعوا في الضلالة وقال
تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال بعض المفسرين المراد من حبل الله الجماعة لانه عقبه بقوله
ولا تفرقوا والمراد من الجماعة عند اهل العلم اهل الفقه والعلم ومن فارقهم قدر شبر وقع في الضلالة وخرج عن
نصرة الله تعالى ودخل في النار لان اهل الفقه والعلم هم المهتدون المتمسكون بسنة محمد عليه الصلاة والسلام
وسنة الخلفاء الراشدين بعده ومن شذ عن جمهور اهل الفقه والعلم والسواد الاعظم فقد شذ في ما يندخل في النار
فعليناكم معاشر المؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة بالسنن والجماعة فان نصرته الله وحفظه وتوقيفه
في موافقتهم وخذلانه زحوظه ومقتنه في مخالفتهم وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب اربعة
وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومن كان خارجا عن هذه الاربعة في هذا
الزمان فهم من اهل البدع والنار اه قال فان قلت ما وقوفك على انك على صراط مستقيم وكل واحد من
هذه الفرق يدعى انه عليه قلت ليس ذلك بالادعاء والتسبب باستعمالهم الوهم القاصر والقول الزاعم بل بالنقل
عن جهابذة هذه الصنعة وعلما اهل الحديث الذين جمعوا اصحاح الاحاديث في امور رسول الله صلى الله عليه
وسلم واحواله وافعاله وحركاته وسكناته واحوال الصحابة والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه وهم باحدان مثل
الامام البخاري ومسلم وغيرهما من الثقات المشهورين الذين اتفق اهل المشرق والمغرب على صحة ما وردوه
في كتبهم من امور النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضى الله تعالى عنهم ثم بعد النقل ينظر الى الذي تمسك به يديهم
واقترنوا به واهتدى بسيرهم في اصول والفروع فيحكم بانهم من الذين هم هم وهذا هو الفارق بين الحق والباطل
والمميزين من هو على صراط مستقيم وبين من هو على السبيل الذي على يمينه وشماله قال واختلف العلماء من
السلف والخلف في تكفير اهل الاهواء والبدع ولاشك ان من كان مذهبه وبدعته مؤديا الى الكفر وهو غير متأول
فيه فهو كافر بالاجماع وامان كان منهم في مذهبه وبدعته على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضى الى
المهوى والبدعة من تشبيهه او نعت بيجارحة او نفي صفات كمال عما لا يليق به سبحانه وتعالى اختلف السلف
والخلف في تكفيره فقال بعضهم اهل الاهواء كلهم كفار وهذا قول كثير من السلف والفقهاء والمتكلمين من
الخلف ومنهم من صوب التكفير الذي قالوا به ومنهم من اخرجهم من سواد المسلمين وهو اكثر الفقهاء
والمتكلمين فقالوا هم فساق عصاة ضلال ويورثهم من المسلمين ويحكم لهم باحكامهم قال ابن الهمام في شرح
الهداية نعم يقع في كلام اهل المذاهب تكفير كثير منهم ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المهتدون بل من
غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء والمنقول عن المهتمين عدم تكفيرهم اه واما قوله عليه الصلاة والسلام (نبي
اسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتفرقت امتي) يعني امة الاجابة المؤمنين به صلى الله
عليه وسلم (على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار الا واحدة وهي ما انا عليه واصحابي) قال التوربشتي
في شرح المصابيح المراد من الامة هنا من يجمعهم دائرة الدعوة من اهل القبلة لانه اضافهم الى نفسه فقال
امتى واكثر ما ورد من الحديث على هذا الاسلوب المراد منه اهل القبلة والمعنى انهم تفرقوا فرقتين كل
واحدة منها بخلاف ما تنادي به الاخرى وقوله كلهم في النار الا واحدة يعني كلهم يفعلون ويعتقدون ما هو
موجب دخول النار فان كان كفرا او ما تواعلمه دخلوا النار لا يخرجون منها ابدا وان لم يكن كفرا فهم الى الله
تعالى ان شاء عفا عنهم وان شاء عذبهم ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة واستشكل ظاهر قوله عليه
الصلاة والسلام كلهم في النار بانه ان اريد التأيد فيها لا يصح لان من مات من اهل البدع على الايمان فلا بد من
دخول الجنة وان اريد ان دخولهم محتم وان كانوا يخرجون لا يصح لان المؤمن العاصي في مشيئة الله تعالى
وان اريد انهم مستحقون لدخولها اوهم في المشيئة فعصا اهل السنة كذلك فواجبه التخصيص واجيب بان
التخصيص لسبب مؤاخذتهم بالعذاب فان عذابهم في النار يكون اشد عذابا من عصاة الفرقة الناجية
لسوء اعتقادهم في طريقة نبيهم وبيان الكل مجموعي لا جمعي اى مجموع هذه الفرق في النار ومجموع هذه الفرق
في الجنة ولا يلزم ان يكون كل الفرق في النار ولا كل الفرق في الجنة من غير سابقة عذاب



طريق النجاة

از افاضات عالیہ فاضل حبل عارف اکمل منبع فیوضات
قدسی صفات، معرفت و حقیقت ستگاہ آیتہ من آیات اللہ
مرشد الزمان حضرت مولانا قبلہ محمد حسن صاحب مجددی فاروقی دامت برکاتہم
مع اردو ترجمہ

از عالیجناب نضائلمآب مولانا موادی حکیم حافظ حضرت آقا
محمد ہاشم صاحب مجددی ابن حضرت مصنف روح عمیم

قد اعتنی بطبعه طبعه جدیدہ بالأوفست
حسین حلمی بن سعید استانبولی



یطلب من للکتبہ الحقیقہ بشارع دار الشفقة بفتح ۵۷

استانبول - ترکیہ
۱۴۰۳ ہجری ۱۹۸۳ میلادی

تنبیہ

من اراد ان یطبع هذه الرسالة وحدها او یترجمها الی لغة اخرى فله من الله الاجر الجزيل ومنه
الشكر الجليل وكذلك جميع کتبی کل مسلم ما ذون بطبعها بشرط جودة الورق والتصحيح

52892

Baskı: İhlâs Matbaacılık ve Dağıtım A.Ş.
Cağaloğlu-İST. Tel: 520 97 82

1983

فہرست مضامین طریق النجات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۵	شہر و خوش طبعی	۱	ویساچہ از مترجم
۱۳۶	ذم تسخر و کذب	۵	تہیید
۱۳۷	ذمت غیبت	۳	عقائد
۱۳۹	چغلی کی ذمت	۳۸	محبت آل و اصحاب
۱۴۱	شکم پری کی ذمت	۶۲	اولیٰ الالباب
۱۴۲	فضیلت جوع	۶۹	ضرورت تقلید
۱۴۵	منیات	۸۴	تقریف و تقسیم بدعت
۱۴۶	فضیلت صبر	۸۹	اعمال بنیہ
۱۴۸	فضیلت شکر	۹۲	ساز کا بیان
۱۵۲	امید و بیم	۱۰۴	روزے کا بیان
۱۵۵	خوف کا بیان	۱۰۷	حج کا بیان
۱۵۹	بیان زہد و فقر	۱۱۳	زکوٰۃ کا بیان
۱۶۲	حج توکل	۱۱۹	اعمال روحانیہ
۱۶۵	محبت الہی	۱۲۲	ذم غضب
۱۶۷	فضیلت رضا	۱۲۷	ذم کینہ و حسد
۱۶۹	فضیلت اخلاص	۱۲۸	ذم بخل و محبت مال
۱۸۲	فضیلت صدق	۱۲۹	ذم حرص و طمع و مدح قناعت
۱۸۴	آخواب حکم	۱۳۰	ذم بخل
۲۲۵	سناجات	۱۳۱	ذم ریاء
۲۲۷	رسالہ تنویر در بیان مسئلہ تقدیر	۱۳۲	ذم کبر
۲۲۹	تصدیہ آتشیہ	۱۳۳	آفات لسانیہ
۲۳۸	مسئلہ روح	۱۳۴	ذم بد زبانی
۲۵۰	تقریبات علماء کرام		

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ

عرضِ مستحکم

ناظرین محترم! مسلمانوں پر ادبار اور پستی کا جو ہلاکت آفرین دور آجکل گزر رہا ہے اسکی تباہی و بربادی کا حوصلہ شکن احساس کچھ اہل نظر حضرات ہی بہتر کر سکتے ہیں۔ بجا تعداد افزا چاہے مسلمانوں کی کچھ ترقی ہو رہی ہو لیکن اس وضع حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بحیثیت قوم و ملت مسلمان تنزل کے تاریک گڑھے میں گرے جا رہے ہیں۔ معاش اور معاد کے جتنے صیغے اور سلسلے ہیں سب میں وہ آج کمال سے حنیض زوال کی طرف اپنی ہی بد کرداری اور بد دماغی کی وجہ سے حرکت کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ ایک صلح بصیرت تنزل کی اس زہریلی ہوا کو پھیلنے ہوئے دیکھ کر پیشگوئی کر سکتا ہے کہ اگر حفاظت الہی کا تریاق نہ ہوتا تو یقیناً مسلمان آج سے بہت پہلے عرصہ حیات کو طے نہ لے ہوئے دیکھے جاتے!

ادبار و فلاکت کے اس مرضِ مزمن کی اذیتوں سے اگرچہ اب وہ غوگر ہو گئے ہیں اور ایک عرصہ سے شائد ومصائب کے پے درپے ورود نے ان کے اعضاء کو جس سا بنا دیا ہے۔ لیکن خنجر قدرت نے اس دور میں ان کے دیرینہ زخموں پر کچھ ایسے پیچھے لگائے ہیں کہ ان میں دوبارہ تازہ خون بھر آیا ہے اور رگوں میں احساس کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ خدا خدا کر کے اب انہیں اتنا معلوم ہو گیا ہے۔ کہ ہم بھی کوئی وجود رکھتے ہیں اور ہمیں بھی دنیا میں رہنا ہے۔

مقامِ مسرت ہے کہ پھر ایک مرتبہ مدادا و معالجہ کا خیال ان کے دماغِ پستی ہو گیا ہے اور طویل علالت کی کزدوریوں نے انہیں اپنی زائل شدہ طاقت حاصل کرنے

کیٹے اور اُدھر اُدھر بانٹتے پیر مارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چنانچہ ہمدرد مصلحین نے اپنے اپنے نظریہ کے ماتحت مختلف تشخصیہیں کیں۔ اور مختلف نسخے تجویز فرمائے۔ علمی لپستی کو دیکھ کر بعض علم دوست حضرات نے کالج کھلوائے۔ اقتصادوی تنزل کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اہل دولت جواز سود کے ذمے دینے لگے۔ اسی طرح جس شعبے سے جس کو زیادہ دلچسپی تھی اس شعبے کو تاہی دوس کر کے اسی کی ترقی میں کوشش کی۔

لیکن نفوس کہ بسنی بھان بلب کی حالت دن بدن ابتر و نازک ہوتی گئی اور مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی کامسرعہ واقف ثابت ہوتا گیا۔

وہو کیا ہے کہ طریق علاج میں غلطی کی گئی۔ اور اصل مرض کی اہمیت کو نظر انداز کر کے ازالہ عوارض ہی کو کافی سمجھا گیا۔ اور اس پر گزیدہ حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور فطری تعلیمات کو قبول کر اپنی ہی ناقص عقل کے گورکھ دھندوں میں مریض کو الجھا کر مرض کی کیفیت و نوعیت کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے دنیا کو رہتے تھے۔ اب اس کے ساتھ دین بھی کھو بیٹھے۔

ابن بنا پر تجربہ کار بننا صنون لئے جن کی معاملہ فہم نظر مرض کی تہ تک پہنچ گئی ہے۔ معاملہ کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تہیہ کر لیا اور فیصدہ فرما دیا کہ اس حالت میں کیوں پھر اس کسیری لئے کو نہ آزمایا جائے۔ جس نے صاحب فراش مریض غریب کو ایک آن میں بس قدر طاقور جو انزد بنا دیا تھا۔ کہ سارے عالم کے رستموں کو اس نے گرو کر دیا۔ وہ نسخہ کوئی ہمدردی اور پوشیدہ نسخہ نہیں۔ وہ نسخہ وہی ہے جس کو طبیب کا ممانست علی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ دہر پر دنیا کے سب سے زیادہ مقبول نسخے (قرآن) کی صورت میں چھوڑا ہے۔ اس نسخے کے اسرار سمجھنا نبوالے بھی دنیا میں اپنے اپنے مذاق اور استعداد کے موافق مختلف پیدا ہوتے۔ یعنی بعض نے اس کو فلسفیانہ رنگ میں پیش کیا۔ اور بعض نے اس کو مادیات کی ایک کتاب جانا۔ اور بعض نے اس کو محض روحانیات ہی کا منہم سمجھا لیکن انوس کہ یہ تیر ہدف نسخہ ان سب صورتوں میں نہ کچھ ایسا زیادہ مؤثر اور نہ ایسا کایا کلپ ثابت ہوا۔ جیسا کہ پہلے پہل اس کے پناہیواسے کافی تعلیم داسے حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر آکر میرا تھا۔

بات کیا تھی کہ وہ اپنے اصلی اوزان اور ترکیب کے ساتھ نہیں بنایا جاتا تھا۔ بلکہ پھر اپنی ناتجربہ کاری سے۔ اور اپنی کوتاہ عقل کے بل بوتے پر یا تو بعض جزائر کو بالکل بدل دیا جاتا تھا۔ یا ان میں تغیر و تبدل کر کے نسخہ کی اصلیت کو بگاڑ دیا جاتا تھا۔

اب جبکہ مریض قوم کی حالت قریب الموت تھی تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عہد کو پورا کرنے کے لئے اسی نسخہ حیات بخش و جانفزائی ترکیب و ترتیب کے لئے اپنے بندوں میں سے (حضرت) مصنف کتاب طریقہ انجات کا شرح صدر منسرا یا۔ جنہوں نے اس کے اسرار و راز کو نہایت سہل طریقہ پر اسی زبان میں کھول دیا اور مسلمانوں کے سامنے وہ نسخہ اصل صورت میں ناکرا ایسا روشن و آشکارا پیش کیا ہے جس کو دستور العمل بنانے کے بعد معاش اور معاد کے سب شعبے ایسے ہی مکمل اور اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس کو پہلی بار آزمانے کے زمانے (خیر القرون) میں شاندار اور بندہ پایہ ہوئے تھے :

مجھ جیسے بے مایہ کو انہیں کا ارشاد ہوا کہ اسکا ترجمہ نہیں اُردو میں ہو جائے۔ چنانچہ میں نے ارشاد کی تعمیل کو سعادت دارین سمجھ کر اپنی بساط کے موافق اس کام کو ختم کیا ہے اور جو کچھ مجھ سے بن پڑا ہے ناظرین کے سامنے ہے۔ اس سہل و مستقیم کام کی الجھنوں اور دشواریوں کا کچھ وہی حضرات بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں جنکو کبھی عربی سے اُردو ترجمہ کرنے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ عربی کی طرزِ تحریر۔ جملوں کی ترکیب و محاورہ کی نوعیت۔ غرضیکہ ہر ایک چیز اُردو سے بالکل مختلف اور جداگانہ واقع ہوئی ہے۔ اب اگر تحت اللفظ ترجمہ کیا جائے تو شاید گلابی اُردو کی طرح ایک عجیب و غریب چیز صورت اختیار کرے۔ اور اگر متن سے قطع نظر کی جائے تو ترجمے کی شان باقی نہیں رہتی۔ اور بہت ممکن ہے کہ عمل و ترجمے کے مابین مغایرت کی ایک عمیق ظلیج حاصل ہو جائے۔ چنانچہ انہی مجبور یوں سے میں نے جہاں تاں ہوسکا ہے اپنی کوشش اس میں صرف کی ہے کہ ترجمہ متن کے قریب قریب ہونے کے باوجود باوجود بھی ہو۔ اور اصل مطلب بھی فوستانہ ہونے پائے۔ اسی لئے بعض جگہ کچھ جملے بڑھائے گئے ہیں۔ اور کہیں بین القوسین (برکیٹ) سے کام لیا گیا لیکن قرآن مجید کی آیتوں

اور حدیثوں کے ترجمے دستور عام کے مطابق اکثر تحت اللفظ ہی لکھ دیے گئے ہیں۔
کمال احتیاط و محنت کے باوصف پھر بھی ممکن ہے کہ کہیں غلطیاں یا خامیاں
رہ گئی ہوں۔ خطا کار بندہ سے خطائیں ہی سرزد ہوتی ہیں۔

امید ہے کہ معزز ناظرین صفتِ خطا پوشی سے متصف ہو کر مجھے دعائے خیر سے
یاد فرمائیں گے۔ کیا عجب کہ ذرہ نواز سرکار اس ناچیز خدمت کے قلم میں اس اکیسر
کے ایک ذرے سے میرے بس قلب کو کند بنادے۔

نظرتِ کیمیاست گزنگری

کہ میں قلب من چو زر گردو

وجئنا بصناعة مزجاة فادف لنا الکیل و تصدق علینا ان
الله یحب المقصدین۔

فقط والسلام

حافظ محمد ہاشم مجددی

ٹنڈہ سائیں داد ضلع حیدرآباد { ۲۵۔ جون ۱۹۳۱ء
سندھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رب انی لما انزلت الی من خیر
فقیر اسئلت العصمة والسداد
واعوذ بک من الزیغ والالحاد
سبحانک لاعلم لنا الا ما علمتنا
انک انت العلیم الحکیم۔

صل وسلم وبارک علی

سیدنا محمد المصطفیٰ صاحب

قاب قوسین ادا دنی کا

یلیق بعظیم شانہ ویکون

احری وعلی الہ واصحابہ البرہ

التقی وعلی من تبعهم

بالاحسان

والرضی

اما بعد فاعلم وفقک

اللہ تعالیٰ لما یحب ویرضی

وجنتک عما تصنل وتطغی

ان مبنی النجاة الاخریة

علی الاعتقاد الصادق المجازا

بما وعد اللہ ورسولہ

من امور الاخرة المخالفة

لعقولنا الناقصة کاجناء المو

بعد الفناء وعذاب القبر

للنجاس مع سلامة جسد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اے پروردگار! تیری اس خیر کا جو تم نے مجھ پر
نازل فرمائی ہے میں محتاج ہوں۔ تیری بارگاہ
سے عصمت وراہ راست طلب کرتا ہوں۔ اور
گمراہی و کجروی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیری ہی
مقدس ذات کو پاکیزگی سرفراز ہے۔ ہم کچھ
نہیں جانتے۔ مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھلا دیا ہے
بیشک تو دانا اور صاحب حکمت ہے۔

ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صاحب قاب

قوسین ادا دنی پر وہ رحمتیں سلام و برکتیں بھیج

جو آپ کی شان عظیم کے لائق و مناسب ہوں۔

نیز آپ کے نیک و پرہیزگار آل و اصحاب کو

اور خوبی و رضامندی سے انکے تابع ہونیوالوں

کو بھی ایسا ہی موردِ اطفاف فرما۔

اما بعد جاننا چاہیے، توفیق دے تمہیں

خداوند تعالیٰ ان کاموں کی جنکو وہ دوست

اور پسند رکھتا ہے اور بچائے رکھے تمہیں

ان چیزوں سے جو گمراہی اور سرکشی کی باعث

ہوں کہ نجات اخروی کا مدار ایسے سچے اعتقاد

پر ہے جو کہ امور آخرت کے متعلق اپنی سمجھ کی

نارسائی اور عقل کی مخالفت و انکار کے باوجود

بھی اللہ و رسول کے وعدہ پر ثابت و پختہ ہے

جیسے فنا کے بعد مردوں کا زندہ کرنا۔

(۷) کافر و فاجر کیلئے عذاب قبر کا ہونا۔ باوجود

المیث وعلماہم راویۃ اناس
العذاب علیہ والکثیر
والشور والمیزان میث تون
الاعمال وہی من
الاعراض والصراف وهو
ادق من الشجر واحد
من السیف ویمر علیہ
بعضہم کالبرق الخائف
وبعضہم کالریح العاصف
وبعضہم کالکلب بعضہم
کالماشوی وبعضہم یجوجوا
ولبعد ذلک اسما روح
وسریحان الجنة واما
عذاب وخرات
بعضہم وقد انکر جمیع
ذلک من کان فی قلبہ
صر عن اتباع عقولہم
الناقصة والایمان الکامل
الیقین الجازم بما نطق
به انقر ان اذ اخبارہ الرسول
صلی اللہ علیہ وسلم فی
صحیح الحدیث وان کانت
عقولنا الناقصة ناجی من
ذلک داننا عقولنا لیست

اس کے کہ میت کا جسم سالم رہتا ہے اور بظاہر
غدا بکچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔
(۳) حشر وشرک کا ہونا۔
(۴) نیک و بد اعمال کا تو نسا۔ حالانکہ اعمال ابرا
ہم جو تھکنے کے قابل نہیں۔

(۵) سراط کو تسلیم کرنا (اس سے مراد وہ پل ہے
جو قیامت کے دن دوزخ پر رکھا جائیگا اور اس
سے برسے اور بھلے سب گذریں گے) حالانکہ وہ
پل بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا
بعض لوگ اس سے اس قدر جلد گذر جائیں گے جیسے بھل
کو نہ جاتی ہے اور بعض تیز ہوا کی طرح گذر جائیں گے
بعض کی رفتار سوار کے برابر ہوگی جس ایسا پلینگے
جیسے پاپیادہ آدمی چلتا ہے۔ اور بعض پیٹ کے بل
ٹھکتے ہوئے (جیسا کہ بچہ چلتا ہے) جائیں گے۔ اس
کے بعد یا تو جنت کی نشانیں اور راتیں سامنے ہونگی
یا دوزخ کے عذاب اور خاری سے پالا ڈینگا۔

ان سب امیرا خریدیہ کا وہ لوگ جن کے دل میں
اپنی عقل ناقص کی پیردی کا مرض موجود ہے انکار
کر بیٹھتے ہیں

اور ایمان کامل کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ کلام
مجید میں آچکا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے جو امور احادیث صحیحہ میں ثابت ہو چکے ان پر
پختہ یقین ہو اور ہم ہماری سمجھ میں وہ باتیں
نہ سماسکتی ہوں۔ اور فی الحقیقت ہماری عقل

كافية في ادراك المخيمات
 ولا امور الخارقة للعادة
 والدليل على نقصان
 عقولنا المشاهدة للامور
 العظيمة العجيبة التي
 احدثها الحكماء الامموية
 في هذا الزمان من طيران
 الاجسام الثقيلة في الهواء
 وقطع مسافة الشهر في
 اقل من نصف اليوم و
 حبس الصوت في الزاوية
 الفونونية وحكاية ذلك
 الصوت كما كان من غير
 زيادة ولا نقصان وسماع
 الاصوات من اقصى البلاد
 في الكرة الارضية بدمرعة
 الصناديق التي احدثها
 المتخرفات الهوائية وغير
 ذلك مما يتخيل فيه العقول
 لا يهتدي الى كنه صنعها
 الا من كان ماسا لتلك
 الصنعة فهل يقبل عقل العقلاء
 قد ياحد يثار وجود هذه الامور
 قبل الابدان لذلك امور الخارقة

امور غیب اور ان امور کو جو عادت ستمہ کے
 خلاف واقع ہوتے ہوں یا بھی نہیں سکتی ہم
 لوگوں کے نقصان عقل اور کوتاہی پر یہی دلیل
 کافی ہے کہ آئے دن یورپ کے فلاسفوں کی
 بت نئی عجیب و غریب ایجادیں دیکھ کر ہماری
 عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

جیسے بھاری بوجھل چیزوں کو ہوا میں اڑانا اٹا
 سے ہوائی جہاز کی طرف)

دنوں میں مہینوں کی مسافت طے کر جانا
 آواز کو نو نو گراف میں بند کر دینا اور اسکا بغیر کسی
 کمی بیشی کے اس آواز کو ادا کرنا۔

نمائت دور دراز ممالک سے بذریعہ ان بھجوں کے
 جن کو جھل ایجاد کیا گیا ہے (اشارہ ہے ریڈیو Radio
 کی طرف) آواز سننا۔

اور جیسے ہوائی میڈیکل وغیرہ وہ چیزیں جن کو
 دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے اور جن کی کثرت و حقیقت
 تکس اس شخص کے علاوہ جو ان ایجادات میں مہارت
 رکھتا ہو کسی کی پرواز عقل نہیں پہنچتی۔

تو کیا ان عجائبات کے ایجاد سے پہلے اگلے اور
 پیچھے دانشمندان کے وجود کو تسلیم کرتے؟
 بالکل اسی طرح سے وہ امور آخرت جو کلام عجیب
 میں مذکور ہیں ضرور واقع ہونے والے ہیں۔ اگرچہ
 ہماری عقل اس کی مخالفت پر تلی رہے۔
 ایک ایسے شخص سے جس پر مجھے اعتماد ہے

التي نطق بها القران واقعة
لا محالة وان كان العقل يابها
سمعت من اتق به ان احدا
من عطاء السند ذهب الى
بلاد الانكليز قبل هذه السنة
بنحو من سبعين سنة دراهم
هناك الباخرة البرية المسماة
بالريل فلما رجع الى السند
اخبار بما رأى فكذب به اهل
السند قاهبة ونسبوه الى
الجنون فمأراى مخلصا الى
السكوت فلما احدث الريل
في السند وراوه عيانا نذروا
على تكذبهم اياه وعلوا
انذكان صادق فيما اخبروا
هذا كله من قصور افهامنا
وقلة عقولنا حيث ما فهم
الالمسوسا وما نصدق الا الما لافا
فالنجات في الاذعان والتسليم
واطمينان القلب باليقين الجازم
بما نطق به القران وادخيرة لصا
الامين صلى الله عليه وسلم من
تردد وتحل وتسوف وتاويل قال
الله تعالى في محكم كتابه المذلل

میں نے سنا ہے کہ سندھ کے رئیسوں میں سے ایک
صاحب تقریباً ستر برس پہلے یورپ گئے تھے وہیں
انہوں نے پہلے پہل ریل گاڑی دیکھی۔ جب لوٹ
کر سندھ آئے تو اس جبریت انزا چیز کا تذکرہ کرنے
لگے اس بات پر سب لوگوں نے ان کو تھملا یا۔ اور
اس کو دیوانہ کہنے لگے۔ بیچارے نے سوائے اس کے
چھٹکارا نہ دیکھا کہ خاموشی اختیار کرے۔ پھر جبکہ
سندھ میں بھی ریل چلنے لگی اور سب نے اپنی آنکھوں
سے دیکھ لی۔ تب اس کے جھٹلانے پر پشیمان ہو کر
اور جان گئے کہ واقعی اسکا کہنا ٹھیک تھا۔

یہ ساری خرابی ہماری کوتاہ بینی اور تصور عقلی
کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارا فہم محسوسات سے
آگے نہیں بڑھتا اور ہماری تصدیق معلومات اور
مالوفات کے دائرہ کے اندر ہی بند رہتی ہے پس
نجات اسی میں ہے کہ جو کلام مجید میں آچکے ہے یا
جو کچھ امین صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا
ہے۔ اس پر ایمان لا کر تسلیم کریں۔ یہاں تک کہ اپنے
پختہ یقین پر اطمینان قلب کا درجہ حاصل ہو جا
اور اس میں کسی قسم کے تردد یا حیلہ جوئی کی آمیزش
نہ ہو اور پس و پیش یا تاویل کی گنجائش نہ رہے
حق تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم
یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ
نہیں۔ ان پر مہینر گاروں کے لئے (اپنے اندر) ہدایت
رکھتی ہے۔ جو (امور) غیب پر ایمان لاتے ہیں۔

الكتاب لا ريب فيه هدى
 للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
 وأكثر قصص القرآن العظيم
 من هذا القبيل يعني من الامور
 التي يابها العقول العاشية
 قصة قتيل بنى اسرائيل و
 احيائه بضرب بعض اعضاء البقرة
 عليه واجتاراه بالقاتل وقصة
 موت عزيز عليه السلام مع
 دابته و احيائه بعد مائة عام و
 قصة ذبح الخليل عليه السلام
 اربعة من الطيور و خلط لحم
 بعضها ببعض و وضع اجزاء
 اللحم على الجبال و احياء الجميع
 بدعائه و قصة اصحاب
 الكهف و نومهم في
 الغار ثلثمائة سنة و
 تسع سنين و يقظتهم بعد
 ذلك مع سلامة اجسادهم
 و عقولهم و قصة الخضر
 مع موسى عليها السلام و
 قصة نزول المن والسلوى
 من السماء على امة موسى و
 عيسى عليهما السلام

اور اکثر قرآن مجید کے قصے اسی قسم کے ہیں کہ عقل
 معاشی (دنیادی سمجھ) انکا انکار کر دیتی ہے۔
 چنانچہ امثال کے طور پر مختصراً کچھ قصے لکھے جاتے
 ہیں تفصیل کلام مجید اور تفاسیر میں دیکھنا چاہئے
 بنی اسرائیل کے ایک مقتول کا جبکہ گائے
 کے بعض اجزا اس پر مارے گئے زندہ ہو جانا اور
 اپنے قاتل کا پتہ بتلانا

حضرت عزیز علیہ السلام کا انتقال کر جانا۔ اور
 آپکے گدھے کا مر جانا اور سو سال کے بعد زندہ
 ہونا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چار پرندوں کو ذبح
 کر کے ان کے گوشت کو قیمہ بنا کر آپس میں خلطلط
 کرنا اور تھوڑا تھوڑا حصہ متفرق پہاڑوں پر رکھنا
 بلانا۔ اس پر سب کے اعضاء کا اصلی حالت پر آپس
 میں مل جانا اور پرندوں کا آپکے پکارنے سے دوبارہ
 زندہ ہو جانا

اصحاب کہف کا تین سو نو برس تک غار میں سونا
 اور پھر اتنی مدت کے بعد بحالت ہوش و حواس و
 سلامتی بدن بیدار ہونا

حضرت موسیٰ کی حضرت خضر سے رفاقت اور
 اس قصے کے عجیب العقول واقعات

حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی امت
 پر من (ترنجبین) اور سلوی (بئیریں) کا آسمان
 سے نازل ہونا

حضرت موسیٰؑ کا اپنی قوم کے ساتھ دریا سے بسلاست
گذر جانا اور فرعون اور اس کی قوم کا غرق اور
ہلاک ہو جانا ۱۱

لوطؑ علیہ السلام کی قوم پرزین کا آلت پڑنا اور
اس طرح سے ان کا ہلاک ہونا ۱۲

قوم ہود علیہ السلام کو تیز ہوا کے عذاب سے
ہلاک کرنا ۱۳

قوم صالح علیہ السلام کا جبریل علیہ السلام
کی بیخ کی ہیبت سے ہلاک ہونا ۱۴

حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کا نکل جانا
اور تین یا زیادہ دنوں کے بعد اگل دینا ۱۵

حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے جنوں کا باوصف
اجسام لطیفہ (ناری مادہ سے مخلوق) ہونے کے

محرابیں اور تصویریں بنانا اور حوض کے برابر لگن اور
نہ ہلنے والی دیگیں تیار کرنا ۱۶

ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام
کی خدمت میں عالم کتاب (یعنی آصف بن برخیا

وزیر حضرت سلیمان) کی دعا سے پلک جھپکنے
سے پہلے پہنچ جانا ۱۷

حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پتھر
کے ٹیلے سے اونٹنی کا نکلنا اور اسکی کوچیوں کا ٹپنے

کے بعد اس کے بچے کا پھر اس ٹیلے کے اندر چلا جانا
ابراہیم (شاہ مین) کے لشکر کا اباہیل پرندوں

کے پختہ کنکریاں برسانے سے ہلاک ہونا ۱۸

وَقَصَّةُ هَلَاكِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ
فِي الْبَحْرِ وَمُرُورِ مُوسَىٰ مَعَهُ
قَوْمِهِ مِنْ ذَلِكِ الْبَحْرِ بِالسَّلَامَةِ

وَقَصَّةُ هَلَاكِ قَوْمِ لُوطٍ
عَلَيْهِ السَّلَامُ بِانْقِلَابِ الْأَرْضِ

عَلَيْهِمْ وَقَصَّةُ هَلَاكِ قَوْمِ
هُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالرَّيْحِ

الْعَاصِفِ وَهَلَاكِ قَوْمِ صَالِحٍ
عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالصَّيْحَةِ وَقَصَّةُ

تَلْقَمِ الْحَوْتِ لِيُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَالْقَائِلَةَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ

أَكْثَرَ وَقَصَّةُ عَمَلِ الْجِنِّ لِسُلَيْمَانَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ مَحَارِبِيَّةً تَمَثِيلًا

وَجَهَانًا كَالْحُجَابِيَّةِ وَقَدْوَسًا
الرَّاسِيَاتِ مَعَ زَمَامِ اجْسَامِ

لَطِيفَةِ وَقَصَّةُ اتِّبَانِ عَرَشِ
بَلْقِيسَ بِدَعْوَةٍ مِنْ عِنْدِ عَلَمِ

الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْتَدَّ
إِلَيْهِ طَرَفُهُ وَقَصَّةُ خُرُوجِ

نَاقَةِ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ
النَّجْرِ وَدُخُولِ تَصِيلِهَا بَعْدَ

تَقَرُّفِهَا فِي النَّجْرِ وَقَصَّةُ هَلَاكِ
عَسْكَرِ الْأَبْرَهَةِ بِالطِّيُوسِ

وَالْأَبَابِيلِ حَيْثُ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنَ

سجیل و کفصۃ رفع عیسیٰ
 علیہ السلام الی السماء مجیدہ
 العنصری و حیوتہ فی السماء
 الوفا من السنین و کفصۃ
 المعراج نبینا صلی اللہ علیہ
 وسلم بحیدۃ العنصری الی
 السموات العلیٰ ثوالی سدۃ
 المنتہی ثوالی قاب قوسین
 اودانی و ملاقاتہ مع الانبیاء
 علیہم الصلوٰت و
 التسلیمات و رجوعہ الی مضجعہ
 فی بعض الیل حیث لم یبرد
 مضجعہ ولم تسکن حرکتہ
 حلقة بابہ و امثال ذالک من
 القصر العجیبۃ الغریبۃ الی
 اخبر اللہ سبحانہ نبیہ المصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم فی القرآن
 العظیم ولا سبیل الی صحۃ
 ملک القصر للعقل لناقص
 المعاشی و اما العقل نکامل
 المعادی فانہ یتدی الیہ
 بالقبول و الیقین الحجازم
 المستفاض من الزائر النبوة و

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جسد عنصری کیسا
 آسمان پر اٹھایا جانا اور ہزاروں برس تک انکا زندہ
 رکھنا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جسم اطہر
 عنصری کے ساتھ معراج کے قصے میں بلند آسمانوں
 تک جانا پھر وہاں سے سدرة المنتہی پر تشریف
 لے جانا اور پھر وہاں سے آگے مقام قاب قوسین
 تک آپکا پہنچنا اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ملاقات
 کرنا اور ایسے لمبے سفر سے اتنی دیر میں لوٹ آنا کہ آپکی
 خوابگاہ ابھی ٹھنڈی نہ ہونے پائی تھی اور دروازے
 کا کٹہا اہل رہا تھا۔

یہ اور ان جیسے اور عجیب و غریب قصے جنکی
 خبر حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کو کلام پاک میں دی ہے ایسے ہیں کہ عقل ناقص انکو
 صحیح تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔

بخلاف اس کے وہ عقل کامل کہ جو سادگی
 (اخروی) ہے ان کے قبول کرنے پر ہدایت یاب
 ہے اور انوار نبوت سے فیضیاب ہو کر ان پر نچتہ
 یقین رکھتی ہے۔

اس لئے بتادی حق زبان حال سے پکار کر
 کہتا ہے کہ اسے فریب خوردہ! اس عقل کو چھوڑو
 اور آگے بڑھو!

منادی الحق ینادی بلسان الحال ایہا المغرور مدع عقلک و تعال۔

قال الخليل عليه السلام رب
ارني كيف تحي الموتى قال ادلم
تومن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي
لما كان احياء الموتى بعد البلى خلا
العقل ولا شك ان الخليل كان
مومنا به لكنه اراد مرآية قدرة
الله تعالى في كيفية احياء الموتى
واراد ان ينظر عجائب قدرته
سراى العين كما كان يؤمن به
سراى القلب وهذا السؤال من
جملة رموز الخلة والهجته فقال تعالى
وتقدس لخليله على ذلك الرمز
اولم قومن باحياء الموتى ايها الخليل
على سبيل الاستخبار وان كان الله
يعلم انه مؤمن به فقال الخليل
بلى ولكن ليطمئن قلبي اى
او من به قلبا يمانا جانها
يقينيا لكن لما كانت القضية
مخالفة للعقل والعقل متحيز
فيها وتحيز العقل تعارض
ايمان القلب فاضرب
القلب وطب عونا وهو
مرآية العين حتى يبصر
ذات الايمان بديهيا

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے
یہ استدعا کی کہ اے رب! مجھے دکھا دیجئے کہ تو
کس طرح مردے زندہ کرتا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا
کہ (اے ابراہیم) کیا (اسپر) تم ایمان نہیں لاتے
(ابراہیم علیہ السلام نے) عرض کیا کہ بیشک (اسپر) سیرا
ایمان ہے، لیکن (یہ سوال اس لئے ہے) تاکہ میرا
قلب مطمئن ہو جائے۔ حضرت خلیل کو اگرچہ اسپر سچپتہ
ایمان تھا لیکن چونکہ مردوں کا بوسیدہ ہو جانیکے
بعد دوبارہ زندہ ہونا خلاف عقل تھا اس لئے وہ چاہتے
تھے کہ مردوں کے زندہ کرنے کی کیفیت میں خداوند
تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کریں اور جس طرح سے کہ
قلب اپنی نظر کی بنا پر ایمان کامل رکھتا ہے آنکھیں
بھی عجائبات قدرت کے کمرشوں سے بہرہ اندوز ہوں
اور چونکہ یہ سوال رموز خلت و محبت کے قبیل سے تھا
اسی رمز کی بنا پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے
خلیل! کیا تو مردوں کے زندہ کرنے پر ایمان نہیں
رکھتا؟ اگرچہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کے
ایمان کا علم تھا۔ لیکن پھر انہیں کی زبان سے کہلوانے
کے لئے یہ ارشاد ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت خلیل نے صاف
کہہ دیا کہ بلی یعنی بیشک اس قدرت پر مجھے قلبی سچپتہ
یقین ہے لیکن بظاہر چونکہ یہ صورت عقل کے مخالف
ہے اور عقل اس حالت میں سہا سیمہ رجحانی ہے
اس لئے محض بجاظاطینان قلب تاکہ تحیر عقل سے
جو اضطراب قلب کو لاحق ہوا ہے۔ راى العين معنی

قال تعوذ اربعة من الطير الى
 اخرا لقصة - وقال العزيز عليه
 السلام اني محي هذه الله بعد
 موتها فلفظة اني بعد ايمانه
 باجاء الموقى صريحه في كيفية
 الاحياء لا في نفس الاحياء
 فإسراء الله تعالى كيفية ذلك
 بان امانة الله مائة عام ثم
 بعثتم سأل علي سبيل الاستجنا
 كم لبثت يا عزيز قال لبثت
 يوما وبعض يوم لما كان
 امانة وقت الصبح واجاءه
 وقت العصر ظن ان حيوت
 بعد مائة وقع في ذلك اليوم
 قال تعالى وتقدس بل لبثت
 مائة عام فانظر الى طعامك و
 شرابك لم يسنه وانظر
 الى حمارك ولجعلك آية للناس
 وانظر الى العظام كيف ننشزها
 ثم كسوها لحما فلها راى تلك
 القصة راى العين قال اعلم
 ان الله على كل شئ قدير وقال
 الكليم رب ارنى انظر اليك
 فسوال النظر اليه بعد ايمانه

مشاہدہ کی مدد سے اس کو زائل کر لیں اور ایمان بدیہی
 حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اچھا چاہا
 پرندوں کو پکڑو۔ آخر قصے تک ...
 حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک اجڑی ہوئی بستی
 کو دیکھا کہا تھا کہ ایسے ویرانے کو خداوند تعالیٰ کیونکر
 بسائے گا۔ لفظ ”کیونکر“ صاف بتلا رہا ہے کہ مردوں کے
 زندہ کرنے پر ایمان رکھنے کے ساتھ کیفیت زندگانی
 کا سوال ہے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اسکی کیفیت
 انہیں دکھا دی کہ سو سال تک ان کو مردہ رکھا اس
 کے بعد انہیں زندگی بخشی اور بطریق استخبار ان سے
 دریافت فرمایا کہ تم (یہاں پر) کتنا زمانہ ٹھہرے ہو
 عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایک دن کامل یا دن کا
 اکثر حصہ ٹھہرا ہوں؛ چونکہ حضرت عزیر کی موت صبح کے
 وقت واقع ہوئی تھی اور عصر کے وقت دوبارہ زندگی
 پائی تھی تو آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آج ہی کا واقعہ
 ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بلکہ تم
 سو برس تک ٹھہرے ہو۔ پس دیکھ اپنے کھانے اور
 پینے کی طرف کہ (ابھی) سڑا تک نہیں اور اپنے گدے
 کی ہڈیوں کو دیکھ کہ کیونکر ہم انکا ڈھانچ بنا تے ہیں
 پھر ان کو گوشت پہنا دیتے ہیں۔“

جب اس سارے قصے کو اپنی آنکھوں سے
 دیکھ چکے تو کہنے لگے کہ ”بیشک! مجھے اب یقین کامل
 ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔“

حضرت موسیٰ کا یہ سوال کہ اے رب! مجھے اپنے

برؤية الله تعالى في الآخرة بلا
كيف كذلك كان لاطمئنان
قلبه برؤية الله تعالى راى
العين لان العقل يابى رؤية
بلا كيف فقال له تعالى وتقدس
ايها الكليم انت في هذه الدنيا
الفانية لا تستطيع رؤيتي التي
هي من المنور الاخر رؤية الباقية
فان لم تعلم ذلك فانظر الى
الجبل الذي اتجلى عليه بعض
شؤني فان استطاع الجبل مع
صلابته وعظمه وعدم حيوة
الحيوانية واستقر مكانه فسوف
تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله
دكا وصار قطعاً مثلاً شية من
هيئة الله تعالى وخر الكليم
صعقاً من دهشة ذلك المقام
فلما افاق استغفر من ذلك
الطلب وقال تبت سبحانك
اليت من طلب رؤيتك في
هذه الدار وانا اول المؤمنين
برؤيتك في الدار الآخرة
فسوال الخليل والكليم و
العزير عليهم السلام

مشاہدہ سے ممتاز فرمائیے۔ اسی طرح اطمینان قلب
کی خاطر تھا اس لئے کہ آخرت میں جو دیدار الہی بلا کیف
ہو نیوالا ہے اس پر آپ ایمان رکھتے تھے لیکن چونکہ
دیدار بلا کیف سے عقل منکر ہے آپ یہ چاہتے
تھے کہ یہ پردہ بھی اٹھ جائے اور ایک دفعہ اپنی آنکھوں
سے بھی دیکھ لیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ کو خطاب فرمایا کہ تاسے کلیم! اس دنیا کے فانی
میں بھلا اس دیدار کی تاب کہاں لاسکتے ہو، جو
آخرت کی پابدار نعمتوں میں اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ اگر
اس بات کی سمجھ میں وقت ہو رہی ہے تو پھر اچھا
ہے! ایک جھلک پہاڑ پر ڈالی جاتی ہے اگر وہ اپنی
بڑائی، سختی، صلابت، اور بیجان ہونے کے باوجود
اس جھلک کو سنبھال سکا اور اپنے مکان پر پھیرا رہا
پھر تم بھی دیکھ سکو گے لیکن جب حضرت لوسیت
نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور
ہیبت خداوندی سے اس کے پر اگندہ ٹکڑے
ترتربتر ہو گئے اور حضرت کلیم اس مقام کی ہشت
سے بیہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب آپ کو افاقہ ہوا
تو اس بے جا سوال پر استغفار پڑھنے لگے اور
کہنے لگے کہ تقدس و پاکی تمہیں ہی سزاوار ہے
اس دنیا میں دیدار کے طلب کرنے سے میں توبہ
کرتا ہوں اور آخرت کے دیدار پر سب سے پہلے
میں ایمان لاتا ہوں!

اگر غور کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت

كلهم على نمط واحد من
اطمينان القلب بالامر المخالفة
للعقل ولما كان نبينا وسيدنا
عمر المصطفى صلى الله عليه وآله
وسلم في غاية من الاطمينان
ما طلب الاطمينان قط وما اوجه
الله الى ذلك السؤال ولكن
قال له وعلما ما لم تكن تعلم
كان فضل الله عليك عظيما و
من جملة ما علمه اجلاء اموي و
رواية الله تعالى بلا كيف و
اكثر ما كان وما سيكون حتى
ان احدا من خواص اولياء
امته يقول لو كشف
الغطاء ما انرددت
يقينا ولما كان الحبيب
صلى الله عليه
وسلم
مامورا
باتباع ملة الخليل
وهو

نه ولا يترجم من هذا الاصلية غير النبي
على النبي كما زعمه ان الفضيلة الجمة
لا تضاد انفضل الكلي ۱۱ من

خليل يا حضرت كلیم اور حضرت عزیر علیہم السلام
سب کا سوال ایک ہی ذہب کا ہے یعنی وہ باتیں
جو مخالف عقل ہیں۔ ان کے لئے اطمینان قلب کے
اسباب طلب کرنا۔

لیکن ہمارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم ابتدا ہی سے اس قدر اطمینان رکھتے
ہیں کہ کبھی بھی اطمینان کے طالب نہ ہوئے اور
خداوند تعالیٰ نے انہیں اسکا محتاج بنایا بلکہ یہ
فرمایا کہ "جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب تمہیں
سکھا دیا ہے اور فی الواقع خداوند تعالیٰ کا تم پر بڑا
احسان ہے"

تمجملہ ان امور کے مردوں کا زندہ کرنا۔

اور بلا کیف دیدار الہی سے اسب معراج
شریف میں مشرف ہونا ہے۔

اور اکثر وہ باتیں جو ہو گئی ہیں یا ہو یوانی ہیں
ان کا بھی آپ کو کامل علم عطا کیا گیا۔ یہاں تک کہ
ادھیائے امت کے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر
یہ پردہ آنکھوں کے سامنے سے اٹھ جائے تب
بھی میرے علم و یقین میں اضافہ نہ ہو"

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگرچہ اطمینان
کلی عطا فرمادیا گیا ہے مگر جبکہ بارگاہ الہی سے

سے کسی نے کیا اچھا کہا ہے

موسیٰ زہوش رفت بیک جلوہ صفات

توعین ذات می نگر می درستی (ترجمہ)

بعو نہ تعالیٰ کان متغنيا
عن طلب الاطمینان فقال
تعالیٰ و تقدس لامہ الی
ھی خیر الامم ان کنتم تطیبون
اطمینان القلب فاذکرونی
اذکرکم و قال لا بذكر الله
تطیئن القلوب و منادی
الحق ینادی بلسان الحال ایما
المسکین دع عقلک و تعال

فصل

اعلموا یا اخی نور اللہ قلبک

بنور الایمان ان کلامنا فی هذا
السؤال مع من یدعی الاسلام
ویر من بالقران و بالرسول
الذی امر سلہ اللہ تعالیٰ الی
کافة الخلق بشیراً و نذیراً و
اما لخارجون عن دائرة
الاسلام المغتربون بعقولهم
الناقصة فهم کالانعام بل
هم اصل سبیلا ولا کلام
لنا معهم شو اعلم ان العقل
علی قسمین عقل المعاش و
عقل المعاد و اللہ جل سلطانه
لما خلق الانسان فی احسن تقویم

ملت ابراہیمی کے اتباع (پیردی) کا حکم ہے اس
لئے حضور کی امت کو جو خیر الامم کے خطاب سے
ممتاز ہے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم قلبی اطمینان
کے طلبکار ہو تو مجھے یاد کرو میں بھی تم کو یاد کروں گا
اور فرمایا کہ بیشک ذکر الہی سے ہی قلب اطمینان
اور سکین ہوتی ہے !

اسی لئے منادی حق (فرشتہ غیب) زبان
حال سے پکار پکار کر کہتا ہے کہ اسے عاجز اس
عقل کو چھوڑو اور آگے بڑھو !

فصل

اے میرے عزیز بھائی! "حق تعالیٰ تمہارے
قلب کو نور ایمان سے منور فرمائے" جاننا چاہیے کہ
اس رسالے میں ہمارا روئے سخن ان لوگوں کی نظر
ہے جو مدعی اسلام ہیں اور قرآن مجید اور حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو حق تعالیٰ نے تمامی
مخلوق کے لئے بشیر و نذیر (خوشخبری دینے والا) بنانے
والا) کر کے بھیجا ہے ایمان لایچکے ہیں لیکن وہ لوگ جو
دائرہ اسلامی سے خارج ہیں اور اپنی عقل ناقص کے
دہو کے میں پھنس چکے ہیں۔ یہ ہماری گفتگو ان کے
ساتھ نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ چوپایوں کی طرح
بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ عقل دو قسموں پر
آتا، عقل معاش (۲) عقل معاد۔

جبکہ حق تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت پر بنایا

تو اسکی فطرت میں دونوں عقول کا مادہ تفویض فرمایا
پھر جس شخص نے دونوں کو اپنی کوشش سے روشن
کیا تو جو نتائج اور ثمرات دونوں پر مرتب ہو سکتے
ہیں ان سب وہ بہرہ اندوز ہوا اور جس نے ایک
ہی عقل کو اختیار کیا تو نتائج ہی اسی ایک پر محصور
رہے۔

شاید تمہیں یہ خدشہ ہو جائے کہ عقل کے روشن
کرنیکی کوشش بھی تو عقل کے ذریعہ سے ہوگی۔ گویا ہدایت
کی جا رہی ہے عقل کی جانب عقل ہی کے واسطے سے
اس صورت میں اتحاد سبب اور سبب لازم آتا ہے
حالانکہ وہ باطل ہے؟

اسکا جواب یہ ہے کہ عقل کی طرف ہدایت عقل کے
وسیلہ سے نہیں بلکہ بواسطہ تقدیر الہی ہوتی ہے۔ کلام
مجید میں ہے: "جس شخص نے چاہا اپنے پروردگار کا راستہ
پکڑا" یہ فرما کر ارشاد ہوا کہ "تم مشیت الہی کے بغیر کچھ
بھی نہیں چاہ سکتے" (اسی سے یہ گتھی کھل جاتی ہے)
ہم نے جو کہا ہے کہ انسانی فطرت دونوں عقول
کے قبول کرنے کی نیاقت رکھتی ہے اسکی یہ وجہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:-

ہر بچہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے۔ اسکے
بعد اس کے والدین اسے یا یہودی کر لیتے
ہیں یا مجوسی کر لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں
الحديث

(۱) پھر عقل معاشن، مصالح جسمانی کی

اعطاء مادة العقلین جميعاً
فطرة فمن اجتهد في تنوير
هما وجد النتائج المرتبة
عليهما ومن اختار احدهما
وجد النتائج المرتبة على
احدهما وعلت تقول
ان الاجتهاد في تنويرهما لا
يكون الا بالعقل فصار
الهداية الى العقل بالعقل
ويتحد السبب والمسبب وذا
باطل. فالجواب ان الهداية
الى العقل ليس بالعقل بل
بالتقدير الالهي قال الله
تعالى فمن شاء اتخذ
الى ربه سبيلاً ثم عقبه
بقوله وما تشاؤون الا ان
يشاء الله واما قلنا ان
الفطرة الانسانية قابلة
لقبول العقلين جميعاً لان
الذبي صلى الله عليه وسلم
قال كل مولود يولد على
الفطرة فاولواه يهوده انا
او يمجسانه او ينصرانه اى اخر
الحديث فعقل المعاش

یهدیک الی مصلحتہ جمیع
 من حصول اسباب الارزاق
 والراحات البدنیة من المسکن
 والملبس والمنکح وغیر ذلک
 من اللوازم البشریة وعقل
 المعادیر شدک الی اصلاح
 روحک من حصول اسباب
 الراحة الابدیة والخلود فی
 دار النعیم والنجات من العذاب
 الالیم واما قلنا حصول اسباب
 الارزاق لان الانسان غایة
 سعیه فی حصول اسباب
 الارزاق واما الارزاق
 فہی بقدر ما الله تعالی ولا
 مدخل لسعی الانسان فیہ
 فریما وجد سبب الرزق
 ولا یرجد الرزق ویتلطف للتقدیر
 والمراد من السبب هنا
 العلامة الظاہرة لان السبب
 الحقیقی لا یتخلف المسبب عنہ
 وکذا الحال فی حصول اسباب
 الراحة الابدیة ویشتزک
 معک فی عقل المعاشی جمیع
 الحيوانات والبہائم فان

ہدایت کرتی ہے جیسے اسباب رزق فراہم کرنا
 راحت بدنیہ مکان الباس اور نکاح کا حاصل کرنا اور
 اسکے ماسوا سب انسانی حوائج و لوازم اسکے تحت میں
 آجاتے ہیں۔

(۷) اور عقل معاد ملایا روحانی کی طرف رہبری کرتی
 ہے جیسے اسباب راحت ابدی کو پالینا، جنت کی نعمتوں
 سے ہمیشہ کیلئے ہمکنار رہنا اور دردناک عذاب اپنے
 کو چھڑالینا یہ سارے امور اسی عقل کے قبضہ قدرت
 میں ہیں۔

ہم نے اسباب رزق کہا ہے نہ خود رزق
 اسکا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی منتہائی کوشش یہ ہے
 کہ اسباب فراہم کر لے لیکن خود رزق کا حاصل کرنا
 یہ انسان کی طاقت سے خارج ہے اسلئے کہ یہ امر حق
 سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ انسان کی کوشش
 کو ان میں کچھ دخل نہیں بہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات
 سبب رزق ... پایا جاتا ہے لیکن تقدیر کی زد سے
 بنا بنا یا کھیل بگڑ جاتا ہے۔

اور سبب بھی یہاں پر مراد علامت ہے نہ سبب
 حقیقی اسلئے کہ وہ سبب مختلف (خلاف) نہیں ہوتا ہے
 اور یہی حال راحت ابدی (یعنی نجات اضرعی) کا ہے
 کہ انسان محض اعمال میں کوشش کر سکتا ہے اور نجات عطا
 فرمانا حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور عقل معاشی میں انسان
 کیساتھ سبب حیوانات شریک ہیں اسلئے کہ کل حیوانات
 جن کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور

ان کے انواع کا شمار اٹھارہ ہزار تک کیا گیا ہے۔
 اور انسان بھی ان میں سے ایک نوع ہے (یہ سب
 جو رزق انکے لئے مناسب ہے۔ اس کی تحصیل میں نہایت
 اچھی طرح ہدایت یاب ہیں۔“

ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دان چنگے ہیں جیسے
 بعض پرندے یہ دانوں کے حاصل کرنے کے لئے
 ہدایت یاب ہیں۔

اور بعض ان حیوانات میں سے ایسے ہیں جو
 گوشت کھاتے ہیں جیسے بعض پرندے اور درندے
 وہ گوشت کے حصول پر ہدایت یاب ہیں۔

اور ان میں سے بعض مچھلیاں اور دریائی کیڑے
 کورے کھاتے ہیں۔ وہ بھی ان چیزوں کے پیدا کرنے
 کے لئے ہدایت پائے ہوئے ہیں۔

اور ایک جنس حیوانات میں سے ایسی ہے جن کے
 لئے نباتات (سبزی) مناسب ہے وہ اپنے نباتی رزق
 حاصل کرنے پر ہدایت یافتہ ہیں۔

اور بعض ایسے ہیں جنکی غذا ہوا ہے انکی ہدایت
 ہوا ہی کی طرف ہے۔

اور بعض پھر ایسے ہیں جنکو ہوا ضرر کرتی ہے جیسے
 دریائی جانور وہ ایسے مادہ کی طرف ہدایت یاب ہیں
 جو ان سے ہوا کو روکتا ہے۔

پس یہ سارے صبح کرتے ہیں اس حال میں کہ
 بھوکے ہوتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے تو سیر ہوتے
 ہیں اسلئے کہ جو ان کا خالق ہے وہ رازق بھی ہے۔

جميع البهائم والحيوانا باقسامها
 الكثيرة التي خلقها الله تعالى
 حتى قيل ان انواع العالم يصل
 بكثرتها الى ثمانية عشر الف
 عالم والا انسان منها عالم
 واحد يهتدون الى حصول
 ارزاقها حسب ما يصلح
 لذواتها فمنها ما ياكل الحبوب
 ك بعض الطيور يهتدون الى
 حصول الحبوب ومنها ما ياكل
 اللحم ك بعض الطيور والسباع
 يهتدون الى حصول اللحم و
 منها ما ياكل الحيتان والحشرات
 المائية يهتدون الى حصول
 الحيتان والحشرات المائية
 ومن العالم ما يصلح لذواتها
 النباتات الارضية يهتدون
 لحصول ارزاقها النباتية و
 منها ما يتقنون بالهوا
 فيهتدون لحصول الهوا ومنها ما
 يتقنون بالهوا ك الحيوانا البحرية
 فيهتدون الى مادة تمنعها من
 الهوا فجميعهم تغد خفاعا
 وتروح بطانان خائفهم هو

من رزقہم قال اللہ تعالیٰ و ما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقہا و یعلم مستقرہا و مستودعہا کل فی کتاب مبین و جعل حیاة جمیع الحیوانات من الماء قال اللہ تعالیٰ و تقدس و جعلنا من الماء کل شئ حی فسبحان من یعلم مناقیل الجبال و مکابیل البحار و عدد قطر الامطار و عدد اوراق الاشجار و عدد ما یختلف بہ اللیل و النهار و لوان ما فی الارض من شجرة اقلام و البحر یمدہ من بعدہ سبعة اجھر ما نفذت کلمات اللہ اعمی معلومات اللہ فہذا العقل الناقص الذی اشترکت فیہ معک جمیع الحیوانات کیف یرشدک الی تصدیق الامور الاخر و یتہدی الی تصدیق قصص الامم الماضية المذکورة فی القران و الی تصدیق معجزات الانبیاء علیہم السلام فان معجزات الانبیاء من لدن

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "کوئی جاندار ایسا زمین پر نہیں کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو اور سب کی قرار گاہ اور جائے بازگشت سے وہ خبردار ہے یہ ساری باتیں ایسے کتاب میں ہیں جو واضح اور روشن ہے" اور سب حیوانات کو پانی سے زندگانی بخشتی ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے "اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے" پس تقدس پانی اسی ذات کو سزاوار ہے جو پہاڑوں کے بوجھ (دزن) دریاؤں کے اندازے (پیمانے) بارش کی بوندوں کے عدد، درختوں کے پتوں کے شمار، اور رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے کے حساب پر اسکا علم محیط ہے" جس قدر زمین پر درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمند اسے مدد سے (روشنائی بنے) اس کے بعد سات دریا آتے مدد دیتے رہیں تب بھی خداوند تعالیٰ کے کلمات تمام نہ ہوں" کلمات سے مراد سورتا الہی ہیں" پس عقل ناقص جس میں تمہارے ساتھ سائے حیوانات شریک ہیں تمہیں تصدیق اور حضرت کی طرف یا ان گذشتہ امتوں کے قصوں کی طرف جو قرآن مجید میں مذکور ہیں یا معجزات انبیاء علیہم السلام و اسلام کی طرف اس طرح ہدایت کر سکتی ہے" اس لئے کہ انجیبا کلام کے معجزات حضرت ابوالبشر

ابی البشر آدم علیہ السلام
 الیٰ نر من نبینا خیر البشر
 صلی اللہ علیہ وسلم اکثر
 من ان یحصى بل لا یعدہن
 الا اللہ تعالیٰ فان عقل المعاش
 عاجز عن ادراک حقیقتہ
 المعجزات ولذا سمیت معجزات
 حیث عجزت عقول الناس
 عن ماہیتہا وکیفیتہا فعقل
 المعاش المحصور فی اثرہ
 البرہان العقلی کیف یصدق
 شق القمر باشارتہ وحنین
 الجذع لمفارقة او تبع الماء
 بین اناملہ او شبع الونب
 من الناس بصاع شعیر صحابہ
 ام کیف یصدق صیرومہ
 العصا ثعباناً و ماء البحر حیطاناً
 وید موسیٰ علیہ السلام بیضاً
 والحیل فوق بنی اسرائیل سماء
 ام کیف یصدق ابرام الامم
 والابریص و احياء الموتی وخلق
 الطیر من الطین و طیرا
 فی السہواء بدعیۃ تمیسی
 علیہ السلام ام کیف یصدق

آدم علیہ السلام سے لیکر ہمارے نبی خیر البشر
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک اس قدر میں کہ شمار
 میں نہیں آسکتے۔ بلکہ خداوند تعالیٰ کے
 سوا کسی کے علم میں
 نہیں سما سکتے۔

اور درحقیقت معجزات کے ادراک سے
 عقل معاش عاجز ہی ہے اور معجزات نہیں کہا
 ہی اس لئے جاتا ہے۔ کہ لوگوں کی عقل اس کی
 ماہیت اور کیفیت کی سمجھ سے عاجز ہے۔ ن
 پس خود ہی سمجھ لو کہ عقل معاش جو دائرہ برہان
 عقلی میں محصور ہے۔ کیا امور ذیل کی تصدیق کر سکتی
 ہے۔ معجزہ شق القمر جو آپ کے اشارہ سے ہوا
 تنہ خرابا (استن حنانہ) کا آپ کی مفارقت کی وجہ سے
 رونا اور فریاد کرنا!

آپ کی مبارک انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمہ
 کا پھوٹ پڑنا!

ہزاروں آدمیوں کا ایک صاع (چار سیر پیمانہ)
 جو سے سیر ہونا!

اور کیا عقل باور کر سکتی ہے کہ عصا موسیٰ اڑنا
 بجائے اور سمندر کا پانی دیوار بنے اور حضرت کلیم کا
 ماتھ سو بچ کی طرح چمکتا ہوا سفید ہو جائے اور بنی اسرائیل
 پر پہاڑ آسمان کی طرح سرور کے اد پر آجائے!

اور کیا ایسی عقل مان سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام کی دعا سے مادر زاد اندھیا اور

کوڑھی تندرست ہو جائیں اور مردوں کو قم باذن اللہ کہہ کر زندہ کر دیں۔ اور مٹی سے ایک پرندے کی صورت بنا کر اس کو ہوا میں اڑائیں؛

اور کیا یہ عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ خلیل کے لئے مرد کی دھکتی ہوئی آگ ٹھنڈی اور باعث سلامتی بن جائے۔ و علیٰ ہذا القیاس!

نیز یہ عقل ناقص نہیں کرامات اولیائے کرام کی تصدیق کی بھی ہدایت نہیں کر سکتی جو زیادتی شہرت کی وجہ سے حد تو اتر کر بھینچ چکے ہیں۔ اس طرح پر کہ منکر کو بھی ان میں انکار کرنے کی گنجائش باقی نہیں۔ چہ جائیکہ سمجھدار آدمی کو؛

پس جبکہ یہ عقل قصص کلام مجید معجزات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کرامات اولیائے کرام کی طرف بھی جو عموم تو اتر کی بنا پر بد بیہات میں شمار کئے جانے لگے ہیں۔ کچھ رہبری نہیں کرتی تو تمہیں کیسے ہدایت کریں گی۔ ان امور کی تصدیق کی طرف جو بعد میں واقع ہوئیوں کے لئے ہیں مثلاً:- عذاب قبر اور اس کی کشادگی۔

سوال جواب کے لئے فرشتوں کا داخل ہونا اور نکلنا۔

قبر کا میت کو بھینچ لینا۔
سنگ گزرتک اس کا فراخ ہو جانا۔

اور جسم کا فنا اور بسیدہ ہونے بلکہ ہوا میں پراگندہ ہو جانے کے بعد اٹھانا۔

ان یصیرنارنمرو د برد او سلانا
علیٰ ابراہیم الخلیل علیہ السلام
و علیٰ ہذا القیاس ولا یرشدک
ہذا العقل الناقص الی تصدیق
کرامات الاولیاء المشہورۃ
المتواترۃ حیث لا یسع انکارھا
لجاحد فضلا عن جاہد
فاذا کان ہذا العقل لا یھدک
الے تصور القرآن ولا الی
تصدیق معجزات الانبیاء
علیہم السلام
ولا الی کرامات
الاولیاء المعدودات
من البدیہیات لعموم
التواتر بہا فكيف
یھدیک الی تصدیق
عذاب القبر وتفریحہ
ودخول الملک للسؤال
وخروجه
وضغطة القبر
وسعة سيعون
ذراعاً وحشر جسدک
بعد القناء والبلاء بل نشرہ
ففي السواء

ام كيف السبيل بهذا العقل
الى احوال يوم القيمة و
اهوالها من الحساب والميزان
والصراط والجنة ودوام
نعمها ابد الابدين والناس
ودوام المهاد ابد الابدين
فكيف ترجى النجاة من عذاب
الله تعالى بهذا العقل
السيقم السخيف فعليت ايها
العاقل باقباغ العقل لا تنرد
الماخوذ من مشكوة صدور
الانبياء عليهم الصلوة
والسلام **فصل** ولعلك
تقول ان عقل المعاش وان
كان قاصرا في الامور اخروية
من تصديق احكام المروية لكنه
كامل في دمر المحسوسات وابدان
يكنه ادمان المعقولات منجيا
في اخرة لثور لا يمكن انما سمعت
حكاي الحكمة واليونانية كذلا
واقترانه ونهم كانوا في عقل
من العقل المعاشي ويعتد
بين الناس بالحكماء والسيمة و
كوايتهم بون اخلاصهم و

آیا اس عقل کے ذریعہ کوئی سبیل ہے کہ وہ
حالات اور ہونناک واقعات جو قیامت کے
دن پیش آئیں گے اس میں معلوم کئے جاسکیں جیسے
حساب میزان صراط، جنت اور اس کی نعمتوں کا
ہمیشہ کے لئے پائدار رہنا، دوزخ اور اس کی
عقوبتوں کا غیر منقطع ہونا۔

پس کیا خداوند ذوالجلال کے عذاب ایسی
سیتم اور سبک عقل کے ذریعہ نجات کی امید کی
جاسکتی ہے؟ جب نہیں! تو پھر اسے سمجھنا اور
تہیں اس عقل کی پیروی کرنی چاہئے جو افروزی
ہونیکے ساتھ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے
منور سینوں سے یکتی ہے؟

(فصل) شائد تم یہ کہو کہ عقل معاشی اگرچہ امور
خردیہ و حکایات مرویہ کی تصدیق میں قاصر ہے
لیکن جبکہ محسوسات کی سمجھ میں کمال رکھتی ہے
اس لئے ممکن ہے کہ اس کے دماغ میں ایسے سنجیدہ
امور آجائیں جو عاقبت میں نجات دہند ثابت
ہوسکیں؟

اسکا جواب یہ ہے کہ یہ بات غیر ممکن ہے۔
کیا تم نے حکمائے یونان انطاطون اور ان جیسے
اوروں کے قصے نہیں سنے؟ اگرچہ وہ عقل
معاشی میں ایسا اعلیٰ درجہ رکھتے تھے کہ لوگ
انہیں حما سے الہی کہتے تھے۔ انہوں نے اپنے
اخلاق و اقوال کو نہایت ہند و شائستہ

غاية التهديب حتى قيل
ان افلاطون كان اكثر
جلوسه في المقابر ويبكي
بكاء الكثير اجيث يسمع صوت
بكاؤه قريباً من مسافة ميل
وكان كلامه موعظةً وحكمةً
لكنه مع ذلك كان قاصراً في
التوحيد والقدرية الالهية
وقال ان الواحد لا يمكن
ان يخلق الا واحداً في
ان واحداً واول ما خلق
الله العقل الا اول شئ
بمعاونه خلق الفلك الاطلس
اي العرش ثم بمعاونه
الجميع خلق السموات والارض
وانكر حشر الاجساد ووجوه الجنة
والنار في القيمة وذهبوا
الى قدم العالم ابدية و
بلغ بعضهم دعوة عيسى
عليه السلام فقال نحن قوم
مهدون لا حاجة لنا الى
من يهد بنا وبقوا محرومين
من السعادة الاخرى وبيت
المنوطة بالتصديق الجازم

بنالیا تھا۔ بیان تک کہ کہا جاتا ہے کہ افلاطون کی
بیٹھاک اکثر قبرستان میں ہوتی تھی۔ اور اس قدر
روتے تھے کہ ان کے رونے کی آواز تقریباً ایک
میل کی مسافت سے سنی جاتی تھی اور ہمیشہ ان کی
گفتگو حکمت و موعظت سے لبریز ہوتی تھی۔

لیکن ان سارے کمالات کے باوجود توحید
اور قدرت الہی کے علم سے آخر تک قاصر رہے۔
ان کا قول تھا کہ ممکن نہیں کہ واحد بار تعالیٰ
ایک آن (ساعت) میں ایک چیز کے علاوہ کچھ اور
بھی پیدا کر سکے۔

اور کتا تھا کہ پہلے پہل خداوند تعالیٰ نے عقل
اول کو پیدا کیا پھر اس کی مدد سے فلک اطلس
یعنی عرش کو پیدا کیا ہے۔ پھر دونوں کی مدد سے
زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اسے حشر
اجساد اور قیامت کے دن جنت و دوزخ کے
ہونیکا صاف انکار کر دیا ہے۔

اسی طرح سب حکمائے یونان عالم کو قدیم مانتے
ہیں اور کہتے ہیں کہ اسپرناطامی نہیں ہو سکتی۔
انہیں سے بعض کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
دعوت ایمان بھی جب پہنچی تو کہنے لگے کہ ہم تو
پہلے ہی مہذب اور روشن خیال ہیں ہمیں ایسے
شخص کی کوئی ضرورت نہیں جو ہمیں تہذیب
سکھائے۔ اسی طرح سے وہ اس سعادتِ اخروی
سے محروم رہے جو نبی کے قول پر سچے یقین والے

لقول الرسول واما قولك
انه كامل في ادراك المحسوسات
ففيه نظر لانه قاصر فيه
ايضالان تاثير الكواكب
من المحسوسات وهل يدرك
بالعقل وجه التاثير وسبب
تخصيص كل واحد منها
بالتاثير المخصوص وكذا
تاثيرات الفلزات المعدنية
والعقاقير النباتية فهل
يدرك بالعقل وان كان
افلاطونيا سبب سمية
البيش وترياقية الجذوار
وهل يهتدى عقلك
الى برودة الطباشير و
الصندل وحرارة الفلفل
والقرنفل ثم اسرح نظر
عقلك الى الحجر الذي تخرج
منه النار يضرب الفولاذ عليه
الذي سمي بالزند هل
النار من الحجر او من الفولاذ
او من كليهما وكل من الالوجه
فخدوشة يبطلها التجربة
بالبداهة وهل تعلم

تصديق کرنے کے ساتھ وابستہ ہے؛
اسی طرح تمہارا یہ کہنا کہ عقل معاشی محسوسات
کے ادراک میں کامل ہے۔ یہ بھی مخدوش ہے۔ اس لئے
کہ ہم مثالوں سے واضح کر دینگے کہ اس میں بھی
عقل معاشی گم ہو جاتی ہے۔
مثلاً ستاروں کی تاثیرات محسوسات میں سے
ہے۔ لیکن عقل ہرگز اس بات کو نہیں جان سکتی کہ
ان کے اثر کی وجہ کیا ہے۔ اور ہر ایک کے ساتھ
جو اثر مخصوص ہے یہ کیوں کر ہے۔

اسی طرح سے مدنی دہائیں اور بناتی جڑی
بڑیاں ہیں کہ عقل اگرچہ افلاطونی ہو پھنک کی
زہریت اور جدوار کی تریاقیت کی وجہ معلوم
کرنے سے عاجز ہے۔

کیا تم اپنے عقل سے بنسچون اور پندن کی
سردی اور سیاہ مرچ اور لونگ کی گرمی دریافت
کر سکتے ہو؟

پھر نظر عقل کو ذرا آدراگے دوست دو
اور اس پتھر کو دیکھو کہ جب اس پر فولاد رگڑا جائے
.. .. تو اس سے آگ کی
چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں جس کو چمک کہتے ہیں
اور سوچو کہ یہ آگ پتھر کی ہے یا فولاد کی یا دونوں
کی؛ حالانکہ یہ سب صورتیں مخدوش ہیں اور پوچھ
جن کو بخر بہ کھلم کھلا باطل کر دیتا ہے۔

اور کیا عقل قطب شمالی کے ساتھ متناطیس کو جو

بعقلت لعشق الحجر المغناطیس
 بالقطب الشمالی هل لتعشق
 من الحجر او من القطب او من
 کلیهما و آی وجه لدان
 الابرة مع المغناطیس حیث
 داسر فان اسردت الاختیار
 فخذ ابرة وضعها فی الطست
 النحاسی و دوّر الحجر تحت
 الطست تری الابرة ترقص
 فی الطست و تدور حیث
 ماداسر و هل تعلم بعقلک
 سبب جذب الکهرباء للبتن
 والحشیش الیابس وان اردت
 الاختیار فقابل الکهرباء
 بالبتن تری البتن یطیر الیه
 یلزد و هل یصدق عقلک
 سبب میل اناث النحل الی
 ذکورها و کل ذلك مرئی
 مشاهد و هل تعلم سبب
 تاثیر العین فی المعیون و
 السحر فی المسحور و کلاهما
 حق نطق بهما النصوص
 و لقد تعلم ان علماء الهیئة
 اثبتوا ببراہینهم کرویة

عشق ہے اس کا بھید کھول سکتی ہے کہ یہ عشق اور
 چاہ، اس مقناطیسی پتھر کے طرف سے ہے یا
 قطب شمالی سے یا دونوں اس میں گرفتار ہیں؟
 اور کیا وجہ ہے کہ مقناطیس کے ساتھ سُونی
 پھرتی رہتی ہے؟ اگر اس بات کا تجربہ چاہو تو
 ایک سُونی کو تانبے کی طشت میں رکھو اور مقناطیس
 کو طشت کے نیچے گھماتے رہو تو پھر یہ تماشہ دیکھ
 لو گے کہ سُونی کیسے ناچتی ہے۔ اور کیسے مقناطیس
 کے گھمانے سے سُونی گھومتی رہتی ہے۔
 اور کیا عقل جان سکتی ہے کہ تنکے اور خشک
 گھاس کو جو کہہ رہا کھینچتی ہے اسکا سبب کیا ہے
 اگر اس کو بھی آزمانا چاہو تو ایک تنکے کو کہہ رہا
 کے سامنے رکھو تو یہ بھی دیکھ لو گے کہ کیسے
 تنکا اڑ کر کہہ رہا سے چمٹ جاتا ہے؟
 اور کیا تمہاری عقل مان سکتی ہے کہ زکھور کے
 پیر کی طرف مادہ کھجور کے جھک جانے کا کیا
 سبب ہے؟
 حالانکہ یہ سارے امور دیکھے ہوئے اور
 مشاہدات میں سے ہیں۔ اور کیا تم جان سکتے ہو
 کہ نظر بد لگجانے اور سحر کے تاثیر کرنیکا کیا سبب ہے؟
 حالانکہ یہ دونوں ثابت اور حق ہیں۔ جنکا انصوص
 میں بھی ذکر ہے؟
 پوشیدہ نہ رہے کہ فن ہیت کے علمائے
 اپنے دلائل و براہین سے زمین کی کرویہ اگول ہونے

الارض وكتب الجغرافية
تصدق ذلك والسياحون
مصدقون لكرويت الارض
واقوى الدلائل على ذلك
طوغ الشمس في الهند و
غربها في الامريكية و
طوغها في الامريكية
وقت غربها في الهند ومن
المعلوم ان الارض معلقة في
الهواء و تبعد السماء عنها
من كل جانب مسيرة خمسة
عام كما نطقت بذلك النصوص
فهل يدرك بالعقل قيام
الاجسام الثقيلة الارضية
في الهواء بغير عماد واما
مدى المذکور فی علم الهيئة
من ان هناك جاذباتی و
ارض جذب الی نفسه
جميع الاجزاء الارضية
فغير تام فيما نحن فيه لانفقوا
سلمان جاذب الارض
يجذب الی نفسه جميع الاجزاء
الارضية بجميع الارض بجاذبها
و مجذبها من الجبال البحار و الانقا

ثابت کیا ہے۔ جغرافیہ کی کتابیں اور سیاح
بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور سب تو
دلیل اسپر یہ ہے کہ جس وقت ہندوستان میں
سورج کا طلوع ہوتا ہے اسی وقت امریکہ میں
غروب ہوتا ہے۔ اور وہاں کے طلوع کے وقت
یہاں آفتاب غروب ہوتا ہے۔ (یہ جب ہی
ہو سکتا ہے کہ جب زمین گول ہو)
اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ زمین ہوا
میں معلق ہے اور آسمان اس کے چہار طرف
سے پانسو برس کی مسافت پر دور واقع ہے۔
جیسا کہ نصوص سے ثابت ہے۔

اب کیا عقل کے ذریعہ ایسی بھاری اور
بوجھل اجسام ارضیہ کا بغیر کسی ستون کے
ہوا میں لٹکا ہوا رہنا سمجھ میں آ سکتا ہے ؟
لیکن وہ دلیل جو فن ہیئت میں مذکور ہے
کہ زمین کے درمیان ایک ایسا جاذب اکھینچنے
والا ہے جو سارے اجزای زمین کو اپنی طرف
کھینچ رہا ہے۔ تو وہ دلیل بیکار ہے۔ ہمارے
مدعا سے سروکار نہیں رکھتی۔

ہم کہتے ہیں مان لیا کہ اس جاذب نے جمع
اجزائے ارضیہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ لیکن کل
زمین اپنے جاذب اور مجذوب یعنی اتنے بڑے
سمندر اور بھاری پہاڑوں کے ساتھ بغیر
ستون کے ہوا میں کیسے قائم رہ سکتی ہے ؟

كيف قامت في الهواء بغير
 واما انجذاب الكواكب لفلک
 لها من الجهات الستة
 نفسها فذليل ظنی لا یفید
 الیقین لانه محتمل ان یكون
 فی تلك الكواكب قوة دفاعية
 من الجهات الستة فیدفعها
 كل واحد من نفسه فاستقامت
 فی الهواء فان قلت لا قلنا
 كما لا یجوز الاندفاع لا یجوز
 الانجذاب وان قلت نعم
 قلنا جاء الاحتمال ونزال
 الاعتماد ولترسلهم ان
 الارض قائمة فی الهواء
 مجذب الكواكب او بدفعها
 فالارض مع كواكبها الجاذبة
 او الدافعة والسماء مع ما
 فیها الى السماء التي فوقها
 الى السموات السبع الى
 الكرسي فتوام الجميع فی
 الهواء باعنى انجذاب او
 باعنى اندفاع فان قلت
 قوام الجميع بامر الله تعالى
 وقد رتہ قلت لمراسلم

اس کے جواب میں یہ کہنا کہ پوری زمین کو
 کواکب (تارے) سماویہ اپنی طرف کھینچ
 رہے ہیں۔ تو یہ دلیل ظنی ہے مفید یقین
 نہیں۔ اس لئے کہ احتمال ہے کہ ان کواکب
 میں قوت دفاعیہ (دفع کرنے کی طاقت) ہو جو
 جہات ستہ (۶ طرف) سے روک رہے ہوں
 جس کی وجہ سے ہوا میں لٹک رہی ہو۔
 اگر تم کہو کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم کہیں گے اگر اندفاع
 صحیح نہیں ہے تو پھر انجذاب کی سحت کیونکر تسلیم
 کریں اور اگر اندفاع کو مان لو تو ہم کہیں گے کہ اس
 صورت میں احتمال آگیا اور اعتماد نازل ہوا۔
 اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ زمین ہوا
 میں جذب کواکب یا ان کے دفع سے قائم ہے
 لیکن ذرا نظر آگے بڑھاؤ اور دیکھو کہ پوری زمین
 خود کواکب جاذبہ یا دافعہ کے ساتھ اور پھر ایک
 آسمان ان چیزوں کیساتھ جو دوسرے آسمان تک
 اس میں ہیں۔ یونہی ساتوں آسمان کرسی تک یہ سب
 کیسے قائم ہیں اور یہاں پر کونسا اندفاع ہے
 اور اس میں کیا انجذاب ہے۔
 اس مقام پر پہونچکر بعد از غرابی بسیار
 اگر ہوش سنبھال لئے اور کہدیا کہ اس پورے مجموعہ
 کا قائم رہنا حق سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے ہے
 ہم کہیں گے صحیح ہے۔ لیکن ابتداءً
 کار سے اس کو کیوں نہیں مان لیا تاکہ اس

ذلك التقدير من اول الامر
 و ذلك هو الطريق الاسلام
 الا قوم لان القادر على
 قوام السموات السبع في
 الهواء اليسر بقادر على قوام
 الارض في الهواء ومع ذلك
 ثلثة ارباعها البحر المالح والبحر
 كروي بكونية الارض والماء
 بطبعه سيال لا يكاد يستقيم
 بالشكل الكروي فكيف قام
 الماء في الهواء بالشكل الكروي
 وامثال ذلك كثير من تفكر
 في ملكوت السموات والارض
 سبحانك ما خلقت هذا
 باطلا فثبت بما ذكرنا ان
 عقل المعاش غير تام في
 ادراك المحسوسات الدنيوية
 فكيف يدرك بهذ العقل
 المعقولات الاخرية فان
 قلت ان جميع ما ذكرت
 من تاثيرات الكواكب و
 خواص الفلزات المعدنية
 والعقاقير النباتية وخرج
 النار من الحجر ولعشق حجر

ساری دزد ساری سے چھٹکارا ہوتا "۔
 اور حقیقت میں یہی طریقہ اسلام اور استوار ہے
 اس لئے وہ قادر جو ساتوں آسمانوں کو ہوا میں
 سنبھال سکے کیا وہ اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ
 صرف زمین کو ہوا میں لٹکا رکھے۔ باوصف
 اس کے کہ زمین کی تین چوتھائیوں کو دریائی
 شور گھیرے ہوئے ہے۔ اور سمندر بھی زمین کی
 کرویہ کی بنا پر کروی (گول) ہے اور پانی باطن
 سیال (بہنے والا) ہے جو کروی شکل پر قائم
 نہیں رہ سکتا۔ تو اب بتائیے کہ پانی ہوا میں
 اس کروی شکل کے ساتھ کیسے ٹھہرا ہوا ہے؟
 جس شخص میں تفکر کا مادہ ہو اور وہ آسمان
 اور زمین پر ایک دنگہ نگاہ عبرت دوراے تو
 وہ اس قسم کے بہت سے امثال پاسکتا ہے۔

"یا کی بے تیرے لئے تو نے ان چیزوں
 کو عبث (بیکار) پیدا نہیں کیا"

پس اس سے جو ہم نے ذکر کیا ثابت ہوتا
 ہے کہ عقل معاش جب محسوسات دنیویہ کی سمجھ
 سے عاجز ہے تو معقولات افریہ ایسی عقل کے
 ذریعہ کیسے دریافت کئے جاسکتے ہیں "۔

اگر تم کہو کہ ستاروں کے تاثيرات ابروی ہوتے
 اور وہ قوت کی خاصیتیں پتھر سے آگ کا گلنا
 مقناطیس کا قطب شمالی
 اور لوہے سے عشق

المقناطیس بالقطب والحديد
وجذب الکهرباء للثمن
ومیل انات الخیل الی
ذکورها واقامة الارض فی
الهواء مع ثقلها بامر الله
تعالی و تقدیرہ فانہ تعالی
اددع الثاثيرات فی الکواکب
والخواص فی الفلزات و
العقاقیر والتعشیر فی الحجر
والکهرباء وخلق الارض
قائمة بخیر عمد فی الهواء
وان لم تدرا کما عقولنا
قلنا نعم سلنا وصدتنا
ان جمیع ذلك بامر الله
تعالی و قدرته القاهرة
وحکمتہ السامیة و ذلك عن
مقصودنا اذا كانت قدرة
الله تعالی صاححة لجميع
هذه الامور العجیبة
الغریبة البعیدة عن
ادراک افهامنا فلم تکن
تلك القدرة الكاملة
صاححة لا یجاد ما بعدت
ادراک عقولنا من امور الخیرة

کہر یا کاتیت کے کوکھینچنا، مادہ کھجور کا نہ کھجور کی
طرف جھک جانا، زمین کا ایسے بو جھل ہونے
کے ساتھ ہوا میں قائم رہنا، غرضیکہ یہ ساری
باتیں جو مذکور ہوئیں سب کی سب حق تعالیٰ کی
تقدیر اور امر سے ہو رہی ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ
نے، ہی ان اشیاء میں یہ تاثیریں اور خاصیتیں
رکھی ہیں۔ اگرچہ ہماری عقل ان کو سمجھ نہیں سکتی
ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے
ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور
تصدیق کرتے ہیں کہ ساری باتیں
حق تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ اور
حکمتِ کاملہ

کے

کرشمے ہیں۔ اور

یہی ہمارا مدعا و عین

مقصود ہے

لیکن سوچنا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ
کی قدرت جب ہمیں یہیں ایسے عجیب و
غریب امور جن سے ہماری عقلیں دنگ رہ
جاتی ہیں دکھا رہی ہے تو کیا ایسی قدرت
کاملہ ان امور آخرت

کو

جو ہماری عقل کے احاطہ سے باہر ہیں وجود
میں نہیں لاسکتی؟

فان قلت نعم حصل المقصود وارفع النزاع وان قلت لا فذاك تحکم وتعصب بل تجهل وتحقق۔

فصل فاذا علمت

يا خي فساد هذا العقل و كساده و قلة تدبره في امور معاده فاتركه هملا ولا تتبعه عملا و اذا تبقت قصوره و فتوره فالنجاة النجاة من اتباعه و استعمال مقدماته و استخراج نتائجه فانه يضلك و يهوى بك الى قعر جهنم و احدث عن مقدماته الفاسدة في مقابلة او امر الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم و وعدها و وعيدها فان المشوم يقين الغائب على الشاهد و يلقن من تلبيسات الشيطان الما ح قاله الله عن اتباعه

اگر اس بات کو مان لو تو بس نزع اٹھ گیا اور مقصود حاصل ہوا۔

اور اگر اس پر بھی نہ مانو تو اس کا کیا علاج ہے۔ یہ سراسر ہٹ دھرمی اور تعصب ہوگا بلکہ نتیجہ جہالت و حماقت ہے۔

فصل

برادر عزیز! جب اس عقل کے فساد اور تصور کو دیکھ چکے اور امور آخرت میں اس کی کم مائیگی کو جان چکے۔ تو اب اسے بے کار ہی رہنے دو اور کسی کام میں اس کی اطاعت نہ کرو۔ اور جب تمہیں اس کے تصور اور فتور کا یقین ہو گیا ہے تو خدا را اس کی پیروی کرنے سے پرہیز کرو اور اس کے مقدمات بنانے اور نتائج نکالنے کے دائرے سے بچے رہو۔ کیونکہ یہ تمہیں گمراہ کر کے قعر جہنم میں گھسیٹ لے جائیگی۔ اور خدا و رسول ﷺ کے اوامر (احکام) اور وعده و وعید کے مقابلہ میں کبھی اس عقل ناقص کے مقدمات کو مت لانا۔ اس لئے کہ کبخت اور نخوس ہی غائب (آخرت) کو حاضر (دنیا) پر قیاس کیا کرتا ہے اور شیطان مردود کے دہوکوں سے تلقین پاتا ہے؟

دہرا دہرا کہ بار بار کہتا ہوں کہ کہیں اسکے

پھندے میں پھنس کر اس کی تابعداری نہ
کر بیٹھنا! حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: "کیا تو نے
اسے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو عبودیت
بنا لیا ہے اور اللہ نے اُسے علم ہی پر گمراہ
کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی
اور اُس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے
پس اسے اللہ کے چھوڑ دینے کے بعد کون
رہنمائی کر سکتا ہے؟"

اور عقل آخری کی پیروی کر دے کہ وہ تمہیں صراط
مستقیم کی طرف ہدایت کریں گی۔ اس لئے کہ عقل
نور نبوت سے مستفاد ہے جو قلب مومن پر فیض
الہی ہے اور یہی عقل اندھیرے میں چراغ کی طرح
بیابان میں رہبر و رہنما کی طرح اور آڑے وقت
میں مشکل کشا کے مانند ہے۔"

پس ایسی عقل کی پیروی اپنے اوپر لازم کر رکھو
اور جتنک کہ زندہ ہو کبھی اُسے ہاتھ سے نہ چھوڑو
کہ یہی مہلکات میں نجات دہندہ اور یہی باقیات
صالحات اور صراط مستقیم کی طرف رہنما ہے۔
اس کا سبب یہ ہے کہ اصل میں اسلام کی
بنائیں یقین کرنے اور جن باتوں کی قرآن مجید
نے خبر دی ہے ان کو بلا انکار و بلا طلب دلیل
کے قبول کرنے پر ہے۔

اسی لئے انسان سے یہ سوال کیا جائیگا
کہ یہ باتیں تم نے قبول کیں یا نہیں۔ اسکا سوال

قال الله تعالى افرأيت من
اتخذ الهه هواه واصنعه
الله على علم ونختم على سمعه
وقلبه وجعل على بصره
غشاوة فمن يهديه من
بعد الله واتبع العقل الاخر
الذي يهديك الى الصراط
المستقيم لانه ماخوذ من
نور النبوة والفيضان
الالهي على قلب المومن و
انه كالشمعة في الظلمة و
انه كالرشد الهادي في
الفلوات وانه العون في
المهلكات فاتبعه ولا تفرقه
ولا تنزكه ابدل ما حيدت فانه
منجيات من الموبقات و
يهديك الى الصراط المستقيم و
الباقيات الصالحات وسبب
ذلك ان مبدئ الاسلام على
التسليم والاذعان وقبول ما
اخبر به القران من غير
تكبر ولا طلب دليل فانك
مستول بالقبول ولست
مستولا بالدليل

فخذ ما انت به مستول و
لا تتعب نفسك بالذی لا
تسئل عنه والعقل الاخری
یرشدك ویهدك الی
ذلك التسليم والاذعان
قال الله تعلقه الحبیبه
صلی الله علیه وسلم فاستقم
کما امرت وما قال له و
اطلب دلیل ما امرت
به ومقابلته من المولى
بالدلیل سنة الشیطان
حیث قال فی جواب امر الله
تعالی آیه بالسجود لادم کیف
اسجد له واعظمه وقد
خلقتنی من نار وخلقته من
طین ولم یعلم من جهله
بان الطین منبع
فیوضات والبرکات
والنار معدن
النقص والمهلكات
فاذا قیل لك قل
امنن بالله فقتل
حالا بلا تردد ولا
تاخر

نہ ہوگا کہ تم نے اس پر دلیل بھی طلب کی یا
نہیں۔“

بنا بریں سمجھدار آدمی کو چاہئے کہ اسی بات
کو مضبوط پکڑ لے جس کا سوال ہو۔ اور جس
بات کا ذکر تک نہ آئے فصول اس میں زندگی
گنوانے سے کیا حاصل۔“

اور عقلِ آخری اسی تسلیم اور یقین رکھنے
کی پیروی دہدایت کرتی ہے۔ حق سبحانہ و
تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ”استقامت کیجئے
جیسا کہ آپ کو امر کیا گیا ہے۔“ یہ نہ فرمایا کہ استقامت
کیجئے اور جن باتوں کا آپ کو امر ہے ان کی دلیل بھی
طلب کیجئے۔“

حقیقت میں خداوند تعالیٰ نے امر کے سامنے
دلیل طلب کرنا شیطان کی سنت (روش) ہے
چنانچہ خداوند تعالیٰ نے جب اس کو حضرت آدم
علیہ السلام کی طرف سجدہ کرنے کے لئے امر کیا
تو اس نے جواب میں کہا کہ ”بھلا میں اسکی تعظیم اور
سجدہ کر سکتا ہوں حالانکہ تو نے مجھے آگ سے
پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔“ یہ تو قیاسی
چہالت ہے یہ نہ سمجھا کہ مٹی منبع فیوض و برکات
ہے اور آگ معدنِ نقص و مہلکات۔“

بس جبکہ تمہیں کہا جائے کہ کہو امنت باللہ
(ایمان لایا میں اللہ پر) تو بغیر تردد و تاخیر کے

لسان القال والقلب
 امنت بالله وحده
 لا شريك له الملك
 وله الحمد يحيي ويميت
 وهو على كل شيء قدير
 هو الواحد الاحد
 الصمد الذي لم يلد
 ولم يولد ولم يكن له
 كفوا احد وهو
 السميع البصير العظيم
 الملك الحق القيوم القادر
 الاول الاخر الظاهر الباطن
 الى اخر سمائه الحسنى وهو
 الازلى ابدى الذى لا
 يشترك احد فى ذاته ولا فى
 صفاته ولا فى افعاله افعال
 اذا اراد شيئا ان يقول له
 كن فيكون ليس محبم لان الجسمية
 تقتضى التركيب وهو سبحانه منزه
 عن التركيب ليس بجوهر لان الجوهر
 جزئ الجسم فاذا لم يكن جمالا يكون
 جوهر وانه مكافى زمان
 لان المكان لا بد ان يكون مماثلا
 بالمكن والمن يقتضى الجسمية وهو

زبان اور قلب دونوں کے ساتھ کہد کہ ایمان لایا
 میں اللہ پر در آسنا لیکہ وہ تنہا ہے کوئی اس کا شریک
 نہیں۔ اسی کا ہے ملک اور اسی کو سزاوار ہے حمد
 وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر
 قادر ہے۔ وہ ایک اور اکیلا اور ایسا بے نیاز ہے
 کہ نہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی
 پیدا ہوا۔ اور اس کا کوئی ہمجنس نہیں۔ وہ
 سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، کلام کرنے
 والا ہے۔ زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے وہ قادر
 ہے اور وہی اول و آخر ہے اور وہی ظاہر باطن
 ہے۔ آخر اسمائے حسنی تک

وہ ازلی اور ابدی ہے۔ اس کے ذات و صفات
 اور افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کے
 فرمان کی یہ شان ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ
 کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا پس وہ چیز موجود
 ہو جاتی ہے۔

اور باری تعالیٰ کا جسم نہیں اس لئے کہ جسمیت کو
 ترکیب لازم ہے اور باری تعالیٰ ترکیب سے پاک ہے
 اور جوہر بھی نہیں اس لئے کہ جوہر جسم کا جزو
 ہے اور جبکہ وہ جسم نہیں تو جوہر کیسے ہو سکتا ہے
 اسی طرح سے باری تعالیٰ نہ کسی مکان میں
 ہے نہ کسی زمانہ میں اس لئے کہ مکان ضرور مکان
 کے ساتھ ماس ہوتا ہے اور اس بغیر جسمیت کے
 نہیں ہو سکتا جس سے باری تعالیٰ منزہ ہے۔

منزه عنها ولا یمر علیہ زمان
 لان الزمان عبارة عن تعاقب
 الايام والليالي وليس هناك
 يوم ولا ليلة وهو خالق الزمان
 ليس كمثل شئ وهو السميع
 البصير وهو الذي تحيرت
 عقول الاولين والآخرين في
 درك ذاته وصفاته واسرار
 افعاله واحكامه واذا قيل لك
 قل امنت بملكته نقص
 كذلك امنت بملكته الله تعالى
 كما هو في علم الله تعالى
 عموماً خصوصاً منهم المقربون
 وحملته عرشه ومسجده سمواته
 وارضه معصومون من المعاصي
 ومبرؤون من التذكريات
 التانيث والاكل والشرب
 لا يعصون الله ما امرهم و
 يفعلون ما يؤمرون واذا
 قيل لك قل امنت بكتب
 الله فقل كذلك امنت بجميع
 كتب الله المنزلة على انبيائه وانبيائها
 من عند الله تعالى وان جميع
 الكتب تفاصيل كلام الله تعالى

اور اس پر کوئی زمانہ نہیں گذرتا۔ کیونکہ زمانہ
 نام ہے رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے کا اور
 اس بارگاہ قدس میں رات و دن کا گذر نہیں بلکہ
 وہ خود زمانہ کا خالق ہے۔

اس کے مثل کوئی شے نہیں اور وہ شتوا
 اور بنیا ہے۔ اور وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے
 ذات و صفات اور اسرارِ افعال و احکام میں
 اولین و آخرین کے عقول حیران و سرسیمہ ہیں
 اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو امنت
 بملائکته (میں ملائکہ پر ایمان لایا ہوں) تو اسی
 طرح سے کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پر ایمان
 رکھتا ہوں جس طرح سے کہ وہ اللہ کے علم میں ہیں
 خصوصاً ان میں سے مقربین اور حاملین عرش پر
 اور آسمانوں میں تسبیح کرنے والوں پر۔

اور یقین رکھو کہ ملائکہ گناہوں سے پاک ہیں
 کھانے اور پینے اور نرد مادہ ہونے سے بری ہیں
 وہ حق تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور
 وہی کرتے ہیں جسکا انہیں امر کیا گیا ہے۔

اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو امنت بکتاب
 اللہ (میں اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا ہوں) تو اسی
 طرح سے کہو کہ میں ان سب کتابوں پر جو اللہ
 تعالیٰ کی جانب سے انبیاء پر نازل ہوئی ہیں ایمان
 لایا۔ اور اس پر کہ ساری کتابیں اس کلام قدیم
 ازلی کی تفصیل ہیں جو حروف و آواز سے

منزہ ہے اور یہ سب کتابیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔

اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو امانت برسلا (ایمان لاتا ہوں میں رسولوں پر) تو کہو کہ برابر میں اللہ تعالیٰ کے کل رسولوں پر اول الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان لایا ہوں۔ خصوصاً ان پر جو مقرب بارگاہ الہی ہیں اور کل انبیاء معصوم ہیں یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ مقبولہ کی توفیق دی ہے بر تقدیر اگر ان سے کوئی لغزش صداداً ہو جائے۔ اور وہ بہترین مخلوق۔ اور اللہ کے بندوں میں برگزیدہ ہیں۔ انہوں نے تبلیغ رسالت میں کوتاہی نہ کی۔ اور حق امانت ادا کر دیا۔ وہ راہ خدا میں مشایخِ شانِ کوشش اور حق جانفشانی بخوبی بجالائے!

اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض بر فضیلت دی ہے۔ باوصف اس کے کہ نفس رسالت کے بارے میں ہم ان میں فرق نہیں کرتے۔ بار تعالیٰ نے اپنے پاک کلام اور پیارے خطاب سے ان کی عزت افزائی کی ہے۔

اور اپنی تائید و نصرت سے ان کو علیہ نجات

القدیم الانزلی المنزہ عن الخواء
والصوت و اذا قیل لك قتل
امنت برسلا نقل كذا لك
امنت برسلا الله جميعا من
اولهم آدم عليه السلام
الى اخرهم سيدنا محمد
المصطفى صلى الله عليه وسلم
خصوصاً منهم المقربون و
جميعهم معصومون لا يعصون
الله تعالى مرفقون من
عند الله تعالى بالتوبة
المقبولة ان وقعت منهم
نزلة وهم خير خلق الله
تعالى وعضوته من عباده
بلغوا الرسالة وادوا الامانة
وجاهدوا في الله حوجهاده
وفضل الله بعضهم على
بعض مع اننا لانفرق بين
احد منهم في نفس الرسالة و
اكرمهم الله تعالى بلذيق
خطابه و كلامه واعزهم
الله تعالى بتائيد و نصرة
ورفع
درجاتهم

فی الدنیا والآخرۃ واعطاهم
 الشفاعة فی عصاة اممهم
 وخص الله تعالیٰ بمزید
 فضله من بینہم سیدنا
 محمد المصطفیٰ علیہ السلام
 وسلم بالکرامۃ واللہ جاة
 العلیٰ حتیٰ انہ جعلہ خلیفۃ
 نفسہ وجعل فعلہ وقولہ
 فعل نفسہ وقول نفسہ
 فقال وما امر میت اذ امر میت
 ولكن الله رخص وقال وما
 ینطق عن الہوی ان ہوالا
 وحی یوحیٰ وجعل متابعتہ
 سبباً لمحبتہ فقال قل ان
 کنتم تحبون الله فاتبعونی
 یحببکم الله وجعل اطاعتہ
 اطاعتہ نفسہ فقال من
 یطع الرسول فقد اطاع
 الله وجعل نورہ اول
 المخلوقات ومن نورہ
 خلق الارض والسموات و
 جعل آدم ومن دونہ
 تحت
 لوائہ

دنیا و آخرت میں ان کے مدارج بلند فرمائے اور
 اپنے گنہگار ان امت میں ان کو حق شفاعت یعنی
 (سفارش) عطا کیا ہے۔

خاصہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے آقا و مولا
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب (انبیاء) میں
 زیادہ فضیلت و بزرگی اور بندی درجہ کے ساتھ
 خاص دستاورد فرمایا ہے یہاں تک کہ آپ کو اپنا خلیفہ
 بنایا اور آپ کے قول فعل کو اپنے قول فعل کا منہ قرار دیا چنانچہ
 ارشاد ہے کہ "آپ نے نہ پھینکی (خاک کی مٹھی)
 جبکہ پھینکی بلکہ اللہ ہی نے پھینکی تھی"۔

حضرت اکرم کی شان میں ارشاد ہوتا ہے کہ

"ہمیں کہتے اپنی خواہش سے بلکہ وہ وحی ہی ہوتی
 ہے جو نازل کی جاتی ہے" اور آپ کی متابعت کو
 اپنی محبت کا سبب گردانا ہے اور فرمایا ہے کہ

"اے حبیب! ان سے انکار قریش سے کہہ دے کہ اگر
 اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو میری متابعت میں
 ثابت قدم رہو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریگا"۔
 اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا

اور فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو حقیقت
 اس نے اللہ کی اطاعت کی اور آپ کے نور کو
 سبب مخلوقات سے اول پیدا کیا اور آپ ہی کے
 نور سے زمین و آسمان پیدا کئے۔

حضرت آدم اور ان کے بعد جو انبیاء رہیں۔

سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے

یوم القيمة واعطاء الشفا
العظمی و دخل فی عظیم
شفاة الانبیاء والمرسلون
وجعل امته بسببه و حرمة
خیر الامم و حفظ امته
مع کثرة هجومها علی المعاصی
من الخسف والمسخ و عموم
العذاب لعظیم حرمتها
صلی اللہ علیہ وسلم فقال
تعالی و ما کان اللہ لیعذبهم
وانت فیهم واقسم لعمرہ
واقسم ببلدہ فقال تعالی
لعمرک انهم لفی سکرتم
یعمہون ولا اقسم
بہذا البلد وانت حل بہذا
البلد واکرمہ ببقاء
نفسہ فی ہذہ الدار و دناہ
من حضرتہ فقال ثم دنی
فتدلی فکان قاب قوسین
او ادنی الی غیر ذلک من
الدرجات العلی والمقامات
الاعلی والتشرفات التي
لا تعد ولا تحصى و ننعم
ما قیل فی الفارسیة

تجے قیامت کے دن جگہ دی۔ اور حضور کو شفا عت
عظمیٰ کا منصب عطا کیا۔ یہاں تک کہ انبیاء و مرسلین
کو بھی آپ کی وسیع شفاعت میں داخل ہونیکا فخر بخشا
اور آپ ہی کے اعزاز سے آپ کی امت کو خیر الامم
کے لقب سے سرفراز فرمایا اور باوجود کثرت معاصی
کے آپ کی امت کو مسح ہونے اور دہنسنے سے محفوظ
رکھا اور عام عذاب سے نجات بخشی۔

پچھن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت
و اعزاز کی وجہ سے آپ کی امت پر انعام ہے چنانچہ
حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ ان کو عذاب میں گرفتار
نہ کریگا جبکہ آپ ان میں موجود ہیں۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیاری عمر
اور آپ کے پسندیدہ شہر کی قسم کھائی ہے۔ کہ اے نبی
محبوب! قسم ہے آپ کی جان عزیز کی کہ بیشک کفار
اپنے نشے میں بہکے ہوئے ہیں۔ اور قسم کھاتا ہوں
میں اس شہر (مکہ) کی درآئینہ آپ اس میں
موجود ہیں۔

اور آپ کو اسی دنیا میں اپنے دیدار سے محفوظ
و مکرم کیا اور اپنے حضور میں قربت کا درجہ عنایت
فرمایا۔ قولہ تعالیٰ پھر قریب ہوئے پھر اتر آئے اور
جھک گئے یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے
بھی زیادہ نزدیک ہو گئے۔

اس کے علاوہ وہ وہ بلند درجے اعلیٰ مقامات
اور اعزاز آپ کو حاصل ہوئے جو حد حساب و شمار

يا صفا الجمال يا سيد البشر
 من وجهك المنير لقد نور القم
 لا يمكن الثناء كما كان حقه
 بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر
 و اذا قيل لك قل امنت باليوم
 الآخر فقل حالا بلا تردد ولا
 تسوف ولا شك ولا ارياب
 امنت باليوم الآخر و اهل و
 احواله و طول مدة يومه
 مقدار خمسين الف سنة
 و حساب و كتابه و ميزانه و
 صراطه و جنته بنعيمها
 الدائمة الابدية و انهارها
 و قصورها حسب درجتها
 اعمال داخلها بحضرة
 الله تعالى و فضله و حجيمه
 بلا لها اندامه الابدية و
 عذابها المقيم للكفار ابد
 الابد و الفساق ان لم
 ينلهم شفاعته الشافعين
 بمقدار عصيانهم تطهير
 نهو عن الناس المعاصي
 بخانا الله بفضلها وان
 الله تعالى

سے باہر ہی کسی نے کیا اچھا کہا ہے (ترجمہ شعر) :-
 اے صاحب جمال اور اے انسانوں کے سردار
 تیرے ہی منور چہرے سے چاند روشن ہوا ہے
 تیری شایان شان تعریف ممکن نہیں قصہ مختصر
 یہ ہے کہ خدا کے بعد بزرگی تمہیں ہی رکھتے ہو
 اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو امنت بالیوم
 الآخر تو بغیر شک و شبہ اسی وقت بے تاخیر اور
 بغیر کسی پس و پیش کے کہو کہ میں روز قیامت
 پر ایمان لایا۔ اور قیامت کے واقعات اور ہولنا
 مناظر پر یقین رکھتا ہوں۔ اور اس بات پر کہ وہ دن
 پچاس ہزار برس کے برابر ہوگا۔ اور حساب و کتاب
 و صراط، میزان پر ایمان رکھتا ہوں۔ نیز جنت اور
 جنت کی نعمتوں پر جو ہمیشہ پائدار رہیں گی اور نہروں
 اور قصور (محل) پر جو جنتیوں کو حسب مدارج
 اعمال محض اللہ کے فضل و کرم سے عطا کئے
 جائیں گے ایمان رکھتا ہوں۔

اسی طرح دوزخ کو مانتا ہوں اور دوزخ کی
 ان تکالیف و عذاب کی تصدیق کرتا ہوں جس میں
 کفار ہمیشہ ابد الابد تک اور فساق (گنہگار) اپنے
 گناہوں کی آلودگی سے پاک ہونے کے لئے مبتلا
 رہیں گے۔ اگر کسی کی شفاعت سے انکی دستگیری
 نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے اس
 سے نجات بخشنے !!

اور اس بات کو صحیح تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ

یجی بفضلہ و کرمہ بعض
 عباده الصالحین عن ہوا
 لها و هو مسترخون فی ظل
 عرشہ ویصیر ذلک الیوم
 بطولہ علیہم مقدار ما
 یصلون فی الدنیا رکعتی
 الفضل فلا یتحیر فی ذلک
 فان الله تعالی خالق الزمان
 یطوہ علی من یشاء ویقصرہ
 علی من یشاء فلا تنکر من الممتزین
 و اذا قیل لک قل امنت بالقدیر
 خیرہ و شرک فقل کذلت
 امنت بالقدیر خیرہ و شرک
 من الله تعالی اعلم ایہا
 الطالب لسبیل النجاة
 ان مسئلة التقدير من ادق
 مسائل الکلام و انغمضها و
 الايمان به واجب و التخص
 عن اسرارها و کذحقایعها
 بدعة لان عقلک المعاشی
 قاصر عن درک حقیقة
 المسئلة و اللزم عنک الادغان
 و التظیم بان الخیر و الشر
 کلہ بقدر الله تعالی و ارادة قدره

اپنے فضل و کرم سے اپنے بعض صالح بندوں
 کو قیامت کے ہولناک مواقع سے محفوظ رکھیگا
 اور عرش کے سایہ میں ان کو آرام کے لئے جگہ دیگا
 اور اتنا طویل دن ان کے لئے اتنے وقت کے برابر
 ہو جائیگا جس میں دو رکعتیں نفل کی پڑھے جائیں
 اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے جبکہ
 بار تعالیٰ خود زمانے کا خالق ہے تو یہ بھی اسکے
 قبضہ قدرت میں ہے کہ جس کے لئے چاہے اس کو
 لمبا بنا دے اور جس کے لئے چاہے اسے کوتاہ کر دے
 پس تم کو مشک کر نیوالوں میں سے نہ ہونا چاہیے
 اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو امنت

بالقدیر خیرہ و شرک من الله تعالی (ایمان
 لایا میں تقدیر پر کہ خیرہ و شرک جہاں اللہ کی جانب سے
 ہے) تو تم کو اسی طرح سے کہنا چاہئے
 اسے راہ نجات کے طالبو! جاننا چاہئے کہ قدر
 کا مسئلہ علم کلام کے نہایت دقیق ترین اور پیچیدہ
 مسائل میں سے ہے۔ اور قدر پر ایمان لانا واجب
 ہے اور اس کے اسرار و حقیقت کی تلاش میں
 پرتابعت ہے!

اس لئے کہ عقل معاشی اس مسئلہ کی حقیقت یا
 سے قاصر ہے۔ اس لئے تمیر لازم ہے کہ اس بات
 کا پختہ یقین رکھو اور اس کو تسلیم کرو کہ خیر و شر
 کل اللہ کے قدر و ارادہ سے ہی ہوتا ہے جس کو
 تمہارے تولد سے پہلے ہی اللہ نے مقدر کر لیا

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی!"

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "چار چیزیں ایسی ہیں جو ابن آدم پر اس وقت لکھی جاتی ہیں جبکہ وہ ماں کے پیٹ ہی میں ہوتا ہے۔ سعادت، شقاوت، رزق، اور عمر!"

لیکن اللہ تعالیٰ خیر سے راضی ہوتا ہے اور شر سے ناراض۔ یہی مقام ہے جہاں سے دلائل عقلیہ کے تابعین جو اللہ کی حکمتوں کے اسرار سے محروم ہیں ان کے پاؤں پھسل گئے ہیں اور کہہ بیٹھے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ شر کو پسند نہیں کرتا تو اس نے شر کو پیدا ہی کیوں کیا اور اسکا ارادہ کیوں فرمایا۔

اور اسی محل میں محدثین کی اپنے عقول فاسدہ و دلائل کاسدہ کے اتباع کے موافق کئی مشائخ بگنی ہیں!

پس جن لوگوں نے کہ شریعت کے دامن میں جھنگل مارا ہے اس طرح پر کہ اللہ کے اسرار اور حکمتوں کو جو اللہ کے ملک اور ملک میں ہیں اسی کو سونپ دیں اور اللہ کے قضا و قدر پر تسلیم و ایمان کا اقرار کیا ہے تو وہ نجات پا گئے اور جنہوں نے اسکو باطل قرار دیا وہ ٹوٹے میں ہے۔

اور انکا یہ کہنا کہ جب اللہ تعالیٰ شر سے ناراض ہے تو اسے کیوں اس نے پیدا کیا اور کیوں نکراس کا ارادہ کیا؟ یہ اعتراض نہایت بیہودہ اور بیجا ہے۔

قال اللہ تعالیٰ واللہ خلقکم و ما تعلمون وقال النبی صلی اللہ وسلم اربعة تکتب علی ابن آدم وهو فی بطن امه السعادة والشقاوة والرزق والعمر لکن یرضی بالجیور ولا یرضی بالشر وهذا محل منزلة اقدم التابعین للادلة العقلیة المحرومین عن اسرار حکم اللہ تعالیٰ فی خلقہ فقالوا اذا کان اللہ تعالیٰ لا یرضی بالشر فلا ی شئ قد را الشر و ارادة و یتشعب الملحدون فی هذا المقام شعبا کثیرة حسب اتباع عقولہم الفاسدة و تتبع دلائلہم الکاسدة فنجی المتشبثون باذیال الشریعة حیث فوضوا اسرار اللہ و حکم فی ملک و ملک الیہ و اقروا بالتسلیم و الایمان بقضاء اللہ و قدرہ و خسر هنالك المبطلون و اما قولہم اذا کان اللہ لا یرضی بالشر فلا ی سبب قد ارادة فهذا الاعتراض

ہے اس لئے کہ بندہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے مالک سے اس کے اوامر و نواہی کے سبب دریافت کرنے لگجائے بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ اس کی ساری باتوں پر نچتہ یقین رکھنے کے ساتھ اوامر پر نہایت مستعدی سے قائم رہ کر عمل درآمد کرتا رہے اور نواہی سے بچے اور سخت پر مہینز کرتا رہے۔

اور درحقیقت اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو شر اس وقت شر اور بُرا ہے جبکہ اسکا تعلق بندوں کے افعال سے ہو جاتا ہے لیکن اس تعلق کے قبل شر میں کوئی بُرائی نہیں مثلاً بچھناک زہر قاتل ہے اور اسکا شر کھلا ہوا ہے لیکن اگر اسکی پیدائش پر نظر ڈالو تو اس میں کوئی شر نہیں بشر اور بُرائی جو اس سے نکلتی ہے وہ جب ہے کہ انسان اسے کھائے اور استعمال میں لائے لیکن جب تک کہ یہ جڑ زمین میں بگڑی ہوئی ہے تو اس میں نہ کوئی شر ہے اور نہ کسی قسم کا ضرر۔

شاید تم کہدو کہ پھر اس کی پیدائش سے آخر کیا فائدہ برآمد ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں بہت فائدہ ہیں بعض بیماریوں کو علاج کے بعد نہایت فائدہ کرتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس میں اور بھی فوائد ہوں جنکا اب تک تجربہ نہ ہوا ہو۔ پس حسب طرح سے کہ بچھناک کی پیدائش کے بارے میں حق تعالیٰ پر اعتراض کرنا سفاہت اور حماقت ہے بالکل اسی طرح کفر اور گناہ کی پیدائش میں کتہ چینی

غایۃ السفاہۃ و الشاعۃ لان العبد لیس له ان یستل مالکہ عن سبب او امرہ و نواہیہ بل العبودیۃ الاذعان القیام بالاولیٰ و الامرا و التحرز و الاجتناب عن امر تکاب المناہر و فی الحقیقۃ الشر شر بعد تعلقہ بالعباد و اما قبل تعلقہ بسبب العبد فلیس فی الشر شرارة اصلًا مثلاً البیث سُم قاتل فالبیث فی اصل خلقتہ لیس فیہ شر اصلًا و انما الشر یحصل فیہ للانسان بعد اکلہ و استعمالہ و مہما کان فی الارض فلیس فیہ شر و لا ضرر فان تیل فای فائدۃ فی خلقہ نقول فیہ فوائد کثیرۃ لبعض الامراض بعد صلاحہ و لعل فیہ فوائد اخر حیث لا نعلم فلما ان اعتراض خلق البیث علی اللہ تعالیٰ سفاہۃ و حماقتہ کذلک الاعتراض علیہ فی تقدیر الکفر العصیان سفاہۃ و حماقتہ و

سم الحیة قاتل للانسان و
سبب حیوة تلك الحیة و
الهواء سبب حیوة الانسان
وهی بعینها سبب هلاك
الحیة ان فلا یقول عاقل
ای رب لم خلقت الهواء
لانها سبب هلاك الحیة ان
والله تعالی لا یسئل عما یفعل
وتحر مسٹر لون فان قلت
سلمنا ان فی البیث بعض
المنافع بعد الاصلاح وسم
الحیة وان كان سما للانسان
فهو حیوة لتلك الحیة و
كذ الهواء فما الفائدة فی
الكفر والعصیان نقول فی
الكفر والعصیان فوائد كثيرة
لا یعلمها الا الله تعالی
واما بحسب الظاهر فمنها
ان الكفر والعصیان
فیہما اظہار جلالہ
حلم الله تعالی
لاعدائہ وفیہما
عبرة لاولی الالباب
حتى یعاسوا ان حلمہ

نادانی اور جہالت ہے۔

آوردیکھو! سانپ کا زہر انسان کیلئے قاتل
ہے لیکن خود ان سانپوں کے لئے سبب حیات ہے
ہوا انسان کیلئے سبب حیات ہے اور پھلیوں
کیلئے موجب ہلاک۔

اس کے بعد کوئی عاقل یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس
پروردگار! تم نے ہوا کیوں پیدا کی اس لئے کہ
یہ ہوا تو پھلیوں کے لئے ہلاکت کا سبب ہے؟
اصل میں خالق سے یہ سوال نہیں کیا جاسکتا
کہ تم نے یہ کام کیوں کر کیا (اس لئے کہ وہ حکیم ہے)
البتہ بندے مورد سوال ہیں۔

اگر تم کہو کہ خیر! ہم نے تسلیم کیا کہ بچھناک ^{صلاح}
کے بعد فائدے رکھتا ہے اور سانپ کا زہر اگرچہ
انسان کا قاتل ہے لیکن اسی سانپ کیلئے سبب
حیات ہے لیکن کفر و عصیان کا فائدہ پھر بھی سمجھ
میں نہیں آتا۔

ہم کہیں گے کہ کفر و عصیان میں بھی بہت سے
فوائد ہیں جنکو باری تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا
لیکن باعتبار ظاہر جو ہماری سمجھ میں آسکتے ہیں
وہ گنائے دیتے ہیں۔

(آ) ایک یہ ہے کہ کفر و عصیان اللہ کے حلم
(بروباری) کی بڑائی کا (جو اعداء کے ساتھ ہے)
پتہ دیکر سمجھداروں کے لئے ایک درس عبرت
کھول دیتے ہیں جس سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس

اذا كان لا عدل في هذه الدار بهذا
 المرتبة فكيف يكون حمله (اجباته)
 في الدار الآخرة ومنها اختبر
 المؤمنين بقرّة الكفار و
 تنعمهم في هذه الدار بالمال
 والبنين ا هم يميلون الى حالهم
 بالقلب اليهم ام يصبرون على
 تكاليف الدنيا ابتغاء ما
 عند الله من الثواب الاخرى
 الذى وعدهم الله تعالى على
 نسان انبياءهم عليهم الصلوة
 والسلام وهذه فتنة عظيمة
 ابتلى بها كثير من الناس قال
 الله تعالى احسب الناس ان
 يتركوا ان يقولوا امنا وهم
 لا يفتنون ولقد فتنا الذين
 من قبلهم فليعلمن الله الذين
 صدقوا وليعلمن الكاذبين
 ومنها تقديتهم فى القيمة
 لبعض عصاة المؤمنين كما
 ورد فى الحديث وهذه منة
 عظيمة من الله تعالى على
 المؤمنين ومنها رغبة المؤمنين
 حتم على مؤمن الآخرة حيث فرضت

دنیا میں جب حق تعالیٰ کا حکم اپنے دشمنوں کیساتھ
 اس حد تک ہے تو اپنے دوستوں اور خاص
 بندوں کے ساتھ آخرت میں کہا تک ہوگا۔
 (۶۱) دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کا امتحان ہو جائے
 کہ وہ اس دنیا میں کفار کی ثروت (آسودہ حالی) و
 نعمت اور مال و اولاد کو دیکھ کر کیا دل سے ان کے
 حال کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ یا ثواب اخروی کی
 خواہش میں جسکو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مہیا کر رکھا ہے
 اور اپنے انبیاء علیہم الصلوات کی زبانی اسکا وعدہ
 فرمایا ہے۔ دنیا کے چند روزہ مصائب و تکالیف
 پر صبر و شکر کرتے ہیں یا اور یہ ایسا فتنہ عظیم ہے
 جس میں اکثر لوگ پھنسے ہوئے ہیں حق تعالیٰ کا
 ارشاد ہے کہ کیا لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا ہے کہ
 (محض) آمنا کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیئے جائیں گے
 اور وہ فتنہ میں مبتلا نہ کئے جائیں گے اور البتہ اس
 سے پہلے ہی ہم نے لوگوں کو فتنہ میں ڈالا تاکہ اللہ تعالیٰ
 سچوں اور جھوٹوں کو جان لے۔

(۶۲) تیسرا یہ کہ قیامت کے دن کفار کو گنہگار
 مومنوں کے لئے فدیہ کر دیا جائیگا جیسا کہ احادیث
 میں وارد ہے اور یہ اللہ کا مومن پر بڑا احسان ہے۔
 (۶۳) چوتھا یہ کہ اس صورت سے مومنین کو امور
 آخرت کی طرف شوق اور رغبت دلانی گئی ہے اور
 ان کے جذبات و حیات کو اس بات کی طرف برنگیختہ
 کیا اور ابھارا گیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور سارے

امور الدنيا وتنعم بها لكفار و
 الفساق فكما انهم منهلكون
 في امور الدنيا ولا يشاركوننا
 فيها فينبغي للمؤمنين ان
 ينهكوا في امور الآخرة ولا
 يشاركونها فيها ولذا قيل
 الدنيا سجن المؤمن وجنة
 الكافر ومنها ظهور نور
 الاسلام في مقابلة ظلمات
 الكفر والعصيان فان
 الاشياء تعرف باضدادها
 ولزوم الشكر للمؤمنين حيث
 اعطوا نعمة الايمان والاسلام
 ونجاهم الله تعالى بفضله
 عن الكفر والطغيان فلو لم
 يخلق الكفر لما عرفوا للاسلام
 قد رآ وما اوجدوا له شكراً
 ومنها اظهار غنى الله
 تعالى عن خلقه وعن
 اعمالهم فانه لو كان له
 في الطاعات منفعة
 او في الكفر والمعاصي
 مضرة لما خلق اكثر عباده
 كفارا قال الله تعالى

دنیاوی امور کفار و فساق کو سوچنے گئے ہیں۔ تو
 جس طرح سے کہ وہ اکفار، مشاغل دنیا میں منہمک
 اور محو ہیں اور اس معاملہ میں ہم (مومنین) ان کے
 ساتھ شریک نہیں۔ اس لئے مسلمانوں کی غیرت کا
 تقاضا یہ ہونا چاہئے اور انکو منہمک اور رازریبا بھی یہ
 ہے کہ ہمتن امور آخرت میں مصروف اور منہمک ہو
 جائیں اور اس بات میں انکو (کفار کو) اپنے ساتھ
 شریک نہ بنائیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ
 "دنیا مومن کے لئے جلیجنا نہ اور کافر کیلئے جنت ہے"
 (۵) پانچواں یہ کہ اسلام کا نور کفر و عصیان کی
 اندھیروں کے مقابلہ میں اور زیادہ روشن و ظاہر ہو
 جائے۔ اس لئے سب چیزیں اپنی منہی کے ساتھ
 مقابلہ کرنے سے جانی جاتی ہیں۔ اور مسلمان اس
 حقیقت کو جان کر شکر کو اپنے اد پر لازم کر رکھیں کہ
 ان کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے کفر و منہمکئی سے نجات
 دی اور اسلام و ایمان کی نعمت عطا کی۔ پس اگر
 کفر نہ پیدا کیا جاتا تو نہ اسلام کی تدرک و جانا جاسکتا
 اور نہ اسکا شکر یہ دیا گیا جاسکتا۔
 (۶) چھٹا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے غناء اور بے نیازی
 کا اظہار ہو کہ اُس بے نیاز شہنشاہ کو مخلوق اور
 اس کے اعمال کی کوئی پروا نہیں۔ اس لئے کہ اگر
 اُسے بندوں کی طاعت میں منفعت ہوتی اور
 کفر و معاصی میں مضرت تو ضرور وہ اپنے اکثر بندوں
 کو کفار نہ پیدا کرتا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے

”تحقیق اللہ کل مخلوقات سے غنی اور بے نیاز ہے“
 (۱۰) ساتواں کفر کے پیدا کرنے سے یہ مقصد ہے
 کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انبیائے کرام کے
 دوستوں کو نعمتیں دیکر اور ان کے دشمنوں کو عذاب
 میں مبتلا کر کے انبیاء علیہم السلام کے بڑے مرتبے
 اور شرف کو مٹا کر اور باقی مخلوق پر ظاہر کرتا ہے۔
 اور کیا اچھا کہا گیا ہے فارسی میں ۵۰ برائے
 دوستش جنت برائے دشمنش دوزخ؛ خدائے او
 مقرر ساخت تا قدر و رادانی“

کفر و عصیان میں اس کے علاوہ اور بھی منافع
 ہونگے جن کو ہم نہیں جانتے۔ ”اللہ کے عساکر
 اسرار کو اللہ ہی جانتا ہے“

(نوٹ) مسئلہ تقدیر کو رسالۃ التنبیہ کے نام سے
 آخر کتاب میں علیحدہ بیان کیا جائیگا۔

اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو امنت بالبعث
 بعد الموت (موت کے بعد دوبارہ بعثت زندہ ہونے
 پر ایمان لایا ہوں) تو اسی طرح بلا تردد اور بلا طلب
 دلیل صاف کہو اور عقیدہ رکھو کہ موت کے بعد
 اٹھنا حق ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور
 اس بات پر ایمان لائے بغیر ایمان کامل نہیں۔

جاننا چاہئے کہ بعثت بعد الموت کا مسئلہ ان مشہور
 سائل میں سے ہے جو کفار اور مومنین کے درمیان
 مختلف فیہ ہیں۔ کفار پچھلے زمانے سے لیکر اب تک
 اسکا انکار کرتے چلے آئے ہیں۔ اسلئے کہ ان کی

ان اللہ لغنی عن العالمین ومنها
 اظہار عظیم قدر الانبیاء
 علیہم السلام علی مثلثة الکرام
 و باقی خلقہ بتنعیم اجاثم و
 تعذیب اعدائهم و لنعم ما
 قیل فی الفارسیۃ ۵۰ برائے دوستش
 جنت برائے دشمنش دوزخ؛ خدائے او
 مقرر ساخت تا قدر و رادانی۔ و لعل
 فید منا فع اخری۔ لا تعلمها
 و ما یعلم جنود ربک الا هو
 و لنفرد مسئلۃ التقدير برسالة
 التنبیہ فی آخر الكتاب
 انشاء اللہ تعالیٰ و اذا قیل
 لك قل امنت بالبعث بعد
 الموت فقل بلا تردد و لا
 طلب دلیل امنت بالبعث
 بعد الموت و البعث بعد
 الموت حق و الایمان بہ
 واجب و لا یتم الایمان الا بہ
 اعلم ان مسئلة البعث بعد
 الموت من اشهر مسائل
 المتنازع فیہا بین الکفار
 و المسلمین فالکفار قد یما و
 حدیثا ینکروند لان عقولہم

الناقصة قابی الوجود بعد العدم
والمسلمون بحمد الله تعالى
معترفون بالبعث بعد الموت
اتباعا لقوله تعالى قال من
حي العظام وهي رميم قل
يحيها الذي نشاءها اول مرة
وهو بكل خلق عليم ويقولون
ان الذي خلق المخلوق من العدم
اول مرة قادر على ان يخلقه
مرة ثانية بالطريق الاول
فان قيل خلق المخلوق على
مسرالد هور من نطفة الابوين
وليس هناك عدم محض كما
هو مذهب الماديين قلنا
من اي نطفة خلق ابونا آدم
عليه السلام فان قيل خلق
من التراب قلنا كذلك
يخلق الله الموتى من التراب
ومن اي نطفة خلقت
الملائكة وعالم الارواح و
عالم الاجنة فان قلت من
مادة النور
او
من مادة النار

ناقص عقین عدم کے بعد وجود کا انکار کر دیتی ہیں اور مسلمان بجزہ تعالیٰ بعث بعد الموت کا بہ اتباع فرمودہ الہی اعتراف کرتے ہیں ارشاد الہی ہے۔
انسان کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو درآںجا لیکہ وہ گل گئی ہوں کون زندہ کریگا کہدیحئے (اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہ وہی خدا سے زندہ کر دیکجا جسے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور وہ ہر ایک چیز کی صنع کو جانتا ہے۔

مسلمان کہتے ہیں کہ جس ذات کی یہ شان ہو کہ وہ پہلے پہل مخلوق کو عدم محض سے پیدا کر سکے وہ بطریق اولیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اسے دوبارہ پیدا کرے۔ اگر بنا بر مذہب مادین زحری (یادہریہ) یہ کہا جائے کہ ساری خلقت ابتداءً والدین کے نطفہ سے ہی پیدا ہوتی چلی آرہی ہے عدم محض سے پیدائش نہیں ہو سکتی۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اچھا پھر بتلائے کہ تم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کس نطفہ سے پیدا کئے گئے؟

اگر تم کہو مٹی سے، ہم کہیں گے ٹھیک سے
مردوں کو بھی حق تعالیٰ مٹی سے اسی طرح پیدا
کر دیکجا۔

اچھا! ملائکہ جن اور عالم ارواح کس نطفہ
سے پیدا کئے گئے ہیں؟
اگر تم کہو گے کہ نوریانار کے مادے سے۔

قلنا كذلك يحيى الله
الموتى من مادة النور او
من مادة النار حسب الخلق
النورية او النارية والله
على كل شىء قدير وبعث
الخلق هما وعده الله تعالى
ولن يخلف الله وعده و
البعث بعد الموت من
مسائل الضرورية الاسلامية
نطق به القرآن وتواترت به
الاحاديث الصحيحة فمنكره
خارج عن دائرة الاسلام
فاطلب النجاة باتباع قول
الله وقول الرسول واترك
العقل الافلاطونى فانه
يهلك كما اهلكه فصل
ومما ينبغي من عذاب
الآخرة اعتقادك الجازم
بشرف الال والاصحاب
ولزوم المحبة معهما بحجة
النبي صلى الله عليه وسلم
فان النبي صلى الله عليه وسلم
حسب امتد بالحب مع الاله
الطيبين الطاهرين واصحابه

ہم جواب میں عرض کریں گے صحیح فرمایا بالکل ہی
طرح سے حق سبحانہ و تعالیٰ بلحاظ اعمال بعض مردوں
کو نور کے مادہ سے اور بعض کو آگ کے مادہ سے
زندہ کر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک شے پر قادر ہے
مخلوقات کا بعث ان امور سے ہے جنکا خدا
تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز
وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

اور بعث بعد الموت ان مسائل ضروریہ اسلام
سے ہے جسکا قرآن شاہد ہے اور جس کے بارے
میں احادیث صحیحہ تو اترکی حد کو پہنچ چکی ہیں۔
اس لئے اسکا منکر اسلام کے دائرے سے خارج
ہے۔ اسوجہ سے تمہیں چاہئے کہ ارشاد الہی اور
فرمان مصطفوی کے اتباع میں نجات طلب کرو
اور عقل افلاطونی کو چھوڑ دو کہ یہ تمہیں بھی ایسا
ہی ہلاک کر دیگی جیسا کہ خود اسے ہلاک کیا تھا۔

فصل

ان امور میں سے جو تمہیں عذاب آخرت سے
نجات دے سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے آل اور اصحاب کے شرف اور
بزرگی کا پختہ اعتقاد رکھو اور ان کی محبت حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے لازم
جانو اس لئے کہ حضور اکرم نے اپنی امت کو سنی
پاک و پسندیدہ آل اور پرہیزگار بزرگ اصحاب
کی محبت کے لئے نہایت شوق دلایا ہے اور پختہ

البررة المتقين وفي شرفها
وعظيم حقوقها النصوص
القرآنية والاحاديث
الصحيحة النبوية ما لا
يكاد يحصر كانه صلى الله
عليه وسلم علم بالعلم
الالهى ان بعض ائمة يعضون
احد لاطالفتين فرقة
منها تحب الال وتبغض و
تنقص الاصحاب وسموا
الفسهم شيعه على رضوان الله
عند وهم الروافض ليقعون
في اصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم ويتهمونهم باسما
كثيرة من النقا لئس وهم
براء منها وتشتهر على
برادتهم وحسن عاقبتهم
بالشاهد بين العادلين الله
ورسوله قال الله تعالى محمد
رسول الله والذين معه
اشداء على الكفار رحماء
بينهم تراهم ركعا سجدا
يتبعون فضلا من الله و
رضوانا سيماهم في وجوههم

کیا ہے۔

ان کے شرف اور حقوق عظیمہ کے بارے میں
نصوص قرآنیہ اور صحیح احادیث نبویہ اس کثرت سے
وارد ہیں جن کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ گویا کہ حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الہی سے جان لیا تھا کہ
امت کا ایک حصہ ان دونوں برگزیدہ جماعتوں
میں سے ایک کے ساتھ بغض رکھیگا جس کی بنا پر
آپ نے اس قدر ترغیب فرمائی۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک فرقہ ایسا ہے، جو آل
سے تو محبت کرتے ہیں۔ لیکن اصحاب کے ساتھ سخت
بغض رکھتے ہیں۔ اور ان کی شان کو کم کر دیتے
ہیں۔ اس گروہ نے اپنا نام شیعہ علی (یعنی طرفدار الہی
علی رضی) رکھ لیا ہے اور یہی روافض ہیں۔ یہ لوگ
اصحاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
گستاخیاں کرتے ہیں اور ان پر بہت سی ایسی باتوں
کی تہمت لگاتے ہیں جن سے وہ فی الحقیقت بری ہیں
ہم اہلسنت والجماعت ان کی برائت اور حسن
عاقبت پر دو عادل گواہ پیش کر سکتے ہیں یعنی اللہ
اور اللہ کا رسول۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محمد اللہ کے
رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کفار کے حق
میں سخت اور آپس میں نرم و حل ہیں (اے مخاطب) تو
ان کو رکوع اور سجدہ کی حالت میں ہی دیکھتا ہے۔ وہ
اللہ کا فضل اور خوشنودی طلب کرتے ہیں۔ سجدوں

کے اثر سے ان کے چہروں پر نشانیاں ہیں۔ اور ارشاد ہے کہ تحقیق اللہ مسلمانوں سے راضی ہوا جبکہ وہ تم سے درخت کے تلے بیعت کر رہے تھے پس اُس نے جو اُن کے دلوں میں ہے جان لیا۔ پھر ان پر طہینان نازل فرمایا: اور ارشاد ہے: اور پہلے پہل سبقت کر نیوالے مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے اُن کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ سب اللہ سے خوش۔ اللہ نے اُن کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جنکے تلے نہریں بہتی ہیں۔

جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی مہاجرین و انصار اور ان کے با اخلاص متبعین کے لئے ظاہر فرمائی ہے تو اس آیت نے اس بات پر صاف دلالت کی کہ اللہ کی خوشنودی صرف ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے جو ان کے بعد بھلائی اور محبت کے ساتھ انکے تابع ہوئے۔

لیکن وہ لوگ جو ان کے بعد ان کے ساتھ بغض اور ناشکری سے پیش آئے تو وہ کبھی اللہ کی خوشنودی کے مستحق نہیں ہو سکتے۔

ہمیں اللہ کی خوشنودی کافی ہے اعداءِ الہی کے غصہ کی ہمیں کوئی پروا نہیں۔

اور ارشادِ الہی ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح (مکہ) کے بعد خرچ اور قتال کیا ہے ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح کے پہلے خرچ اور قتال کیا ہے۔ یہ لوگ از روئے درجہ و

من اثر السجود وقال تعالى
لقد رضى الله عن المؤمنين
اذ يباليعونك تحت الشجرة
فعلم ما فى قلوبهم فانزل
السكينة عليهم وقال تعالى
والسابقون الاولون من
المهاجرين والا انصار والذين
اتبعوهم باحسان رضى الله
عنهم ورضوانه واعد لهم
جنت تجرى تحتها الانهار
جعل الله تعالى رضوانه
للمهاجرين والا انصار و
لذين اتبعوهم بالا حسان
ذات الآية على ان رضوان
الله تعالى لهم ومن تبعهم
بالاحسان والمحبة واما الذين
اتبعوهم بالكفران البغيضة
فلا يستحقون رضوان الله
تعالى كفانا رضوان الله ولا
يبالى بسخط اعداء الله تعالى
وقال الله تعالى لا يستوى
منكم من انفق من قبل الفتح
وتاتى التثك اعظم درجة
من الذين انفقوا من بعد و

قَاتِلُوا كَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنِي
فَانظُرْ بَعَيْنِ الْأَصْفَانِ إِلَى حِمْلِهِ
قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ
الْحَسَنِي وَالْحَسَنِي هِيَ الْجَنَّةُ بِاتِّفَاقِ
الْمُفَسِّرِينَ فَلَفْظَةُ كَلَّا تَنَادَى
بِأَعْلَى صَوْتِهَا إِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ كُلَّهُمْ
مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَانْدَفَعَ سَجْدَةَ
الْكُرَيْمَةِ مَا سَوَّلَ الشَّيْطَانُ فِي
قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ إِنَّ الصَّحَابَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَحْيَانًا نَالَهُ
عَلَى مَحَبَّتِهِمْ وَحَسْرَتَانِي زُصِرْتَهُمْ
بَعْدَ ذُنُوبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجُوا مَعَادِ اللَّهِ
عَنْ جَادَةِ الْأَسْلَامِ وَارْتَدُّوا بَعْدَ مَا
الْأَنْفُسُ سِيرًا مَا يَبْلُغُ عِدَّةً هُمْ سَبْعَةٌ
لَا مِنْ كَانِ مَأْوَى الْجَنَّةِ لِشَهَادَةِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ كَيْفَ يَنْظُرُ الْمُسْلِمُ إِفْتِمَّ مَا تَوَلَّى
مُؤْتَدِينَ عِيَاذًا بِاللَّهِ تَعَالَى ضِدُّ
لَفْظَةِ وَعَدَّ اللَّهُ تَشِيرًا إِلَى أَنَّ هَذِهِ
الْبَشِيرَةُ لِلْأَصْحَابِ مِنْ مَوَاعِدِ اللَّهِ
الَّذِي لَا يَخْلِفُ الْمِعَادَ قَالَ تَعَالَى
وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعَدُّ قَالَ
تَعَالَى لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجُوا

اجر بہت بڑے ہیں وکلا وعدہ اللہ الحسنی اور اللہ نے
سب سے نیک وعدہ کیا ہے۔ "الصفان کی نظر سے وکلا،
وعد اللہ الحسنی کے جملہ کی طرف دیکھا جائے۔ اس لئے
کہ "حسنی" باتفاق مفسرین "جنت" ہے۔ اور
"کلا" (سب) کا لفظ نہایت بلند آنگلی سے پکار کر
کہتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب اہل جنت
سے ہیں۔"

اس آیت کریمہ سے وہ شبہ بھی دفع ہو جاتا ہے
جس کو شیطان نے اپنے دوستوں کے دلوں میں راستہ
کر دکھایا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم را اللہ تعالیٰ
ان کی محبت پر ہمیں زندہ رکھے۔ اور قیامت کے دن
انکی جماعت میں اٹھائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذفات کے بعد، سوا ایک چھوٹی جماعت کے جو کل کے کل
شمار میں سات ہیں۔ سب کے سب اسلام کے راستہ سے
منحرف ہو گئے اور ایمان لانے کے بعد مرتد ہوئے (مبارک)
اس لئے کہ جن لوگوں کا مال رب العالمین کی شہادت کے
جنت قرار پائے تو ایک مسلمان یہ گمان کیونکر کر سکتا
ہے کہ وہ عیاذاً باللہ مرتد ہو کر مرے۔"

اور وعد اللہ کے لفظ سے اس بات کی طرف
اشارہ ہے کہ اصحاب کو یہ بشارت وعدہ ہائے الہی سے
ہے اور خود اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کا
خلاف نہیں کرتا۔"

اور باری تعالیٰ کا ارشاد ہے (مال فی غنیمت) ان
محتاج مہاجرین کے لئے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں

من دیارہم و اموالہم یتبعون
 فضلا من اللہ و رضوانا و
 ینصرون اللہ و رسولہ الذک
 ہم الصادقون و الذین
 تبوالدار و الایمان من تبلیم
 یحبون من ہاجر الیہم و لا
 یجدون فی صدورہم حاجۃ
 مما ادتوا و یوثر دن علی الفسیر
 و لو کان ہم خصاصہ و من
 یوق شیح نفسہ فالتک ہم
 المفلحون و الذین جاؤا من
 بعد ہم لقیولون ربنا اغفر لنا
 و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان
 و لا تجعل فی قلوبنا غلا الذین
 امنور ربنا انک رؤوف رحیم ۵
 قسم اللہ تعالیٰ امۃ حبیبہ صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم ثلاث فرق اولی
 فرقة المهاجرین الذین اخرجوا
 من دیارہم و اموالہم ابتغاء
 فضل اللہ و رضوانہ و لفرقة اللہ
 رسولہ فوصف اللہ تعالیٰ ہذہ
 الفرقة بانہم ہم الصادقون
 فی قولہم و فعلہم المشاسر
 الیوم فی قول اللہ تعالیٰ

سے نکالے گئے ہیں جو اللہ کے فضل و رضامندی کے
 طلبگار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے
 ہیں یہی لوگ سچے ہیں۔ (اور نیز مال غنیمت) ان کے
 لئے ہے جنہوں نے (مہاجرین کے آنے سے پہلے) مدینہ
 میں اور ایمان میں قرار پکڑا و دست رکھتے ہیں اس کو
 جو ان کی طرف ہجرت کرتا ہے اور نہیں پالتے اپنے
 دلوں میں کوئی غرض (یا کوئی خلش) اس نئی کی
 طرف جو مہاجرین کو دیدیجائے اور ان کو اپنی جانوں
 پر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فائدہ ہی ہو۔ اور جو بچاتا
 ہے اپنے نفس کو نخل (یا عرص) سے تو وہی لوگ کامیاب
 اور فلاح پائیوالے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے بعد
 آئے کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہم کو بخشدے اور
 ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے
 ہیں اور ایمان لانے والوں کی بابت ہمارے
 دلوں میں کینہ نہ ڈال۔ اے ہمارے رب تو بڑا
 شفیق و مہربان ہے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی اُمت کو تین فرقوں میں تقسیم کیا ہے۔
 ایک فرقہ ان مہاجرین کا ہے جو اپنے وطن اور مال سے
 محض اس لئے نکالے گئے کہ وہ اللہ کے فضل و
 رضامندی کے طلبگار تھے اور اللہ اور اس کے
 رسول کی مدد کے خواہاں۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ
 نے اس گروہ کا وصف اس طرح فرمایا ہے کہ یہ لوگ
 اپنے قول و فعل میں صادق ہیں اور انہیں کی طرف

الثک مع الذین انعم
 لله علیهم من النبیین
 الصّدّیقین الایة فدرجتهم
 حد درجۃ الانبیاء علیهم
 الصلوٰۃ والسلام الثانیة
 فرقة الانصار الذین
 تبوء الدار والایمان من
 قبل المهاجرین وصفهم
 الله تعالیٰ بانهم یحبون
 المهاجرین ویؤثرونهم
 علی انفسهم ولو کان بهم
 خصاصة نصر الله ورسوله
 فوقا هو الله شیخ النفسهم
 واولئک هم المفلحون المشاء
 الیهم فی الایة بالشهد ودرجتهم
 بعد درجۃ الصدیقین فرقة
 ثالثة لیسوا بالمهاجرین وکذا
 بالانصار جاز بعد الفرقتین
 الاولین الذین سبقت لهما
 الحسنی والدرجات العلی
 فی العقبی لکنهم یقولون
 ربنا اغضرب لنا ولاخواننا
 الذین سبقونا بالایمان
 یطلبون المغفرة لا انفسهم

اس آیت پاک میں اشارہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کا
 کہا مانتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ
 نے انعام فرمایا ہے۔ یعنی انبیاء و صدیقین شہداء
 اور صلحاء۔۔۔ تو ان کا درجہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ
 والتسلیمات کے بعد ہی ہے۔

دوسرا فرقہ انصار کا ہے جنہوں نے مہاجرین
 کے آنے سے پہلے مدینہ میں قرار پکڑا اور ایمان کو
 اپنے دل میں جگہ دی۔ اللہ نے ان کا وصف اس طرح
 بیان فرمایا ہے کہ یہ گروہ مہاجرین سے محبت رکھتے ہیں
 اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم سمجھتے ہیں۔ اگرچہ خود فقر
 وفاقہ میں ہی ہوں۔ اللہ نے ان کو اپنے نفسوں کے
 حرص و بخل سے بچالیا اور وہی لوگ کامیاب ہوئے
 جن کی طرف آیت مذکورہ میں "شہداء" کے لفظ
 سے اشارہ ہے۔ اور ان کا درجہ صدیقین کے درجہ
 کے بعد ہے۔

تیسرا فرقہ ایسا ہے جو مہاجرین اور انصار میں
 سے نہیں ہے اور ان دونوں جماعتوں کے بعد
 آیا ہے جن کے لئے "حسنی" (جنت) اور ملتد
 مراتب نے آخرت میں سبقت کی ہے۔ لیکن یہ
 وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں "اے ہمارے رب! ہم کو
 اور ان کو جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت
 کی ہے بخش دے" یہ جماعت اپنے لئے اور اپنے
 ان بھائیوں کے لئے جو ان سے پہلے ایمان لائے
 ہیں مغفرت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کہ

وَلَا خِرَافَةَ لَهُمُ الَّذِينَ سَبَقُوهُمْ
 بِالْإِيمَانِ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ
 فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا
 فَمَجِّبْتَهُمُ لِلصَّالِحِينَ الْوَالِدِينَ
 وَالْأَسْتَفْغَارِ لَهُمْ دَعَائِهِمْ
 بَانَ لَا تَجْعَلِ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ
 غِلًّا وَبِغْضًا وَعَدُوَّةً لَهُمْ صَفِّهِمْ
 اللَّهُ تَعَالَى بَانَ رَبِّكَ عَلَيْهِمْ رَوْ
 رَحِيمِ الْمَشَارِ الْيُحْمِ فِي الْآيَةِ يَقُولُ
 بَانَوَهُمُ الصَّالِحُونَ وَدَرَجَتِهِمْ
 لَعْدُ دَرَجَةِ الشَّهْدَاءِ نَالِمَهَا جَرَدُ
 الْوَالِدُونَ نَالُوا الدَّرَجَاتِ مَجِّبْتَهُمْ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَنْصَارِ
 نَالُوا الدَّرَجَاتِ الْعَالِيَةَ مَجِّبْتَهُمْ لَهُ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُهَاجِرِينَ
 وَبِاقِي الْأُمَّةِ الْمَرْحُومَةِ نَالَتْ
 الرَّافَةَ وَالرَّحْمَةَ مِنْ رَبِّهِمْ
 مَجِّبْتَهُمْ لِأَخْوَانِهِمُ الَّذِينَ
 سَبَقُوهُمْ بِالْإِيمَانِ لِأَنَّ الْمُرَدِّ
 مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَالَّذِينَ لِيَسُوا
 مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَلَا مِنَ الْأَنْصَارِ
 وَلَا مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ لِلصَّحَابَةِ
 الْكِرَامِ بَلِ جَعَلُوا الْغِلَّ وَ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبِغْضَ لَهُمْ

اے ہمارے پروردگار! ہمارے دلوں میں مومنین
 کے لئے کینہ نہ ڈال۔
 پس اس وجہ سے کہ یہ لوگ صالحین اولین
 سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے لئے مغفرت طلب
 کرتے ہیں ان کے بارے میں دعائیں مانگتے ہیں
 کہ "اے اللہ! ہمارے قلوب میں ان کے بغض،
 کینہ، اور عداوت کو جگہ نہ دے" تو ان کا حق تعالیٰ
 نے یوں وصف کیا ہے کہ "اشد ان پر رحیم اور نہایت
 مہربان ہے" اور انہیں کی طرف آیت مبارکہ میں
 صالحین کے لفظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ ان کا درجہ
 شہداء کے درجہ کے بعد ہے۔
 پس مہاجرین اولین اتنے بلند مراتب سے اسی
 وجہ سے ممتاز ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی محبت میں منہ ہوئے تھے اور انصاریہ درجات
 عالیہ سے بھی سرفراز ہوئے کہ حضور اکرم اور مہاجرین
 کی محبت سے سرشار تھے۔ اور باقی امت مرحومہ
 حق سبحانہ و تعالیٰ کی رافت و رحمت کی اسی وقت
 مستحق ہوئی جبکہ ان سب کی محبت کو انہوں نے حرز
 جاں بنایا۔ اسلئے وارد ہے کہ آدمی کا حشر اسی کے
 ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہوگا۔
 لیکن وہ لوگ جو کہ نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصاریہ
 میں سے اور نہ ان لوگوں میں سے جو صحابہ کرام سے
 محبت رکھتے ہیں اور ان کے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں
 بلکہ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے کینہ، بغض اور عداوت

کو اپنا دین اور طریقہ بنا لیا ہو اور لعن و طعن اور لیاؤ اللہ
اور اصحاب رسول اللہ کو اپنی عادت و عبادت سمجھتے
ہوں پس تم ان کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو،
کیا؟ آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے؟ یا وہ
دوزخ سے چھٹکارا پاسکتے ہیں؟ ہرگز نہیں! بیشک
وہ اپنے رب کے دیدار سے اس دن آڑ میں
یعنی محروم ہونگے۔ پھر وہ ضرور دوزخ میں داخل
ہونگے۔ پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہی توبے جس کو
تم جھٹلاتے تھے۔

دوسرے گواہ ان کی برأت اور بہتری عاقبت
پر حضور اکرم میں حضور کا ارشاد ہے اللہ پانے پہلے
مجھے منتخب فرمایا اور میرے لئے میرے اصحاب منتخب
فرمائے پس جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے تو میری ہی
محبت کی وجہ سے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ میرے
ہی بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بغض کو اپنے
نفس کا بغض گردانا ہے اور تم خود ہی انصاف کرو کہ جو
رینجنت حضور سے بغض رکھتے تو اسے کس طرح زیاد
جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرے۔

اور حضور اکرم فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب رسول
کی مانند ہیں جسکی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت یا ہو گے۔
اور فرماتے ہیں: "ڈر دو اللہ سے۔ ڈر دو اللہ سے"

میرے اصحاب کے بارہ میں۔ تم ان کو اپنے اغراض کا
آماجگاہ نہ بناؤ۔ اور اگر تم میں سے کوئی اُحد پہاڑ کے

دینہم و دأبہم و جعلوا الطعن
اللعن عیاداً باللہ لاویاء اللہ
تعالیٰ واصحاب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم عبادتہم و
دیدہم فما ظنک بہم الہم حظ
فی الآخرة ام لہم براءۃ من الذل
کلا انہم عن رحمتہم محجوبون ثم
انہم لصالوا الحجیم ثم یقال لہم
ہذا الذی کنتم بہ تکذبون و
الشاہدہ الثانی علی براءتہم و
عاقبتہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان
اللہ اختارنی واختار لی اصحابا
فمن احبہم فحببی احبہم من بغضہم
فلبغضی بغضہم جعل النبی صلی اللہ
علیہ وسلم بغض الصحابۃ بغض
لنفسہ ومن بغض النبی صلی اللہ
علیہ وسلم کیف لیسوغ لہ ان یدعی
الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اصحابی کالنجوم باحکم اقتدیتم
اھتدیتم وقال النبی صلی اللہ اللہ
فی اصحابی لا تتخذوہم عرضا
من بعدی فلو انفق احدکم
مثل احد ذہبا ما بلغ

برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو بھی ان کے
(صحابہ کے) ایک چھوٹے پیمانے بلکہ اس کے آدھے کے
بھی برابر ہی نہیں کر سکتا۔

پس جبکہ ان کے آپس کی شفقت و رحمت،

”اللہ کی ان سے رضامندی و خوشنودی“... ”ان پر

سکینہ (اھنیان) کا نازل کرنا۔ ان سے حسنی یعنی جنت

کا وعدہ کرنا۔ یہاں تک کہ جو ان کی پیروی کرے وہ بھی

اللہ کی رضامندی کو پائے۔ یہ سب باتیں جداگانہ

قرآن مجید سے ثابت ہوں۔ اور حضور اکرم نے اپنی امت

تو ان کی شان میں خوش کرنے (دخل دینے سے) نہایت

سختی سے روکا ہو۔ ان کی خیرات کو دوسروں کی

خیرات سے چاہے وہ اُحد پہاڑ کے برابر سونا ہو،

بڑھ کر فرمایا ہو۔ ان کی محبت کو اپنی محبت اور انکی

بغض کو اپنا بغض گردانا ہو۔ ان کو امت کیلئے شامے

ترار دیا ہو کہ ان کی پیروی سے منزل مقصود کو

پہنچیں، پس اے منصف! اس گروہ کے بارہ میں تیسرا

کیا خیال ہے جو ان کا منکر ہے اور اُسے بغض رکھتا ہے اور

انکو گالیاں دیتا ہے بلکہ ان کے لعن طعن و رستب و شتم

و تبرے کو اس نے رات دن کا وظیفہ بنا لیا ہے؟ مارے

ان کو اللہ تعالیٰ کہاں جاگرے ہیں۔

دوسرا ایک فرقہ ایسا ہے جو حضور اکرم کی آل

الہبار اور ذریعہ مطہرہ سے بغض و عناد رکھتے ہیں اور

وہی میں جن کو خوارج اور نواصب کہا جاتا ہے۔

حالانکہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم

مد احد لهم ولا لضيفه فاذا

ثبت الرحمة بينهم بالقرآن

ورضى الله تعالى عنهم

بالقرآن و وعدهم الحسنى

يعنى الجنة بالقرآن حتى

ان من تابعهم يذال رضى

الله تعالى و منع النبى صلى الله

عليه وسلم امتد عن الخوض

فى شانهم باشد المنع و ان

انفاق احدهم ليقوق

انفاق غيرهم مثل احد ذهباً

و جعل جهم حبه و بغضهم لبقضه

و انهم بخوم الامم كيتدون

بصدىام فناظنك ايها المنصف

بمن انكرهم و البغضهم و

شتمهم بل جعل شتمهم و

لعنهم و التبرى عنهم و طيفة

يومهم و ليلتهم تا يوم حشر الله

انى يوفكون و فرقة ثانية

تبغض الال و تبرؤ من

ذرية الطاهرة المطهرة و

هم الذين يقال لهم

الخوارج و النواصب و قد

قال الله تعالى لجديده صلى الله

۱- و انزال الامم عليهم بالقرآن

فی القرآن قل لا اسئلكم
 علیہ اجر الا المودة فی
 القربى فاذا كانت المودة
 فی القربى مطلوبة من الکفار
 افلا یلیق بالمومن المتقی
 مودة قرابة النبی صلی الله
 علیہ وسلم وقال النبی صلی
 علیہ وسلم والله لا یدخل
 قلب رجل الا یمان حتی
 یحبهم الله ولقرابتهم
 منی وقال النبی صلی الله
 علیہ وسلم للحسن اللهم انی
 احبه فاحبه واحب من یحبه
 قال وضمه الی صدره و
 قال النبی صلی الله علیہ وسلم
 من احب الحسن والحسین فقد
 احبنی ومن بغضهما فقد
 بغضنی وقال النبی صلی الله
 علیہ وسلم حسین منی وانا
 من حسین احب الله من
 احب حسینا حسین سبط من
 الاسباط وقال النبی صلی الله
 علیہ وسلم انی تارک فیکم
 الثقلین القرآن جبل الله

کو قرآن بھی میں فرماتا ہے کہ "کہہ دیجئے آپ کہ میں تم
 سے (کفار سے) تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا
 مگر قرابت کی مودت (مانگتا ہوں)۔" پس جبکہ عزیزوں
 اور قریبوں کی دوستی اور مودت کفار سے بھی مطلوب
 تھی تو کیا ایک بچے مومن اور متقی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے قرابت کی مودت لائق و لازم نہیں؟"
 اور حضور فرماتے ہیں کہ "قسم ہے اللہ کی اگر کسی آدمی
 کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ طبیعت
 سے اللہ کی وجہ سے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت
 نہ رکھے؟"

اور حضور نے حضرت حسن کے بارہویں فرمایا ہے
 کہ اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو بھی اسے
 دوست رکھ۔ اور دوست رکھ اُسے جو اس سے محبت
 رکھتا ہے۔" راوی کہتا ہے کہ یہ کہہ کر حضور نے حضرت
 حسن کو اپنے سینہ مبارک سے چمٹا لیا۔
 اور حضور فرماتے ہیں کہ "بس نے حسن اور حسین سے
 محبت رکھی تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے
 ان دونوں سے بغض رکھا پس تحقیق اس نے مجھ
 سے بغض رکھا۔"

اور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے
 ہوں۔ دوست رکھے اُس کو اللہ جو دوست رکھتا ہے
 حسین کو اور حسین فرزند ہے (میرے) فرزندوں میں
 سے۔" اور حضور فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے جن کو
 دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک قرآن جو اللہ کی رسی ہے

حمد و د من السماء الی الارض
 و عترتی اهل بیتی ولن یفتروا
 حتی یرد اعلیٰ الخوض فکما ان
 محبة القرآن کفة من الايمان
 فمحبة عترۃ النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کفة ثانیة ولا یتقیم
 میزان الايمان الا باستواء
 الکفتین قال النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم مثل اهل بیتی کسفینة نوح
 من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق
 تنبیہ حسن شبه النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم اصحابہ بالجحوم و شبه
 اهل بیته الطاهرة بسفینة نوح
 لان السفینة لا تصل الی ساحل
 المقصود الا بهدایة الجحوم کانه
 علم صلی اللہ علیہ وسلم بنوم
 النبوة بان یاتی قوم من امتی
 یدعون محبة اهل بیته و
 یبغضون اصحابہ فقال صلی اللہ
 علیہ وسلم من ركب فی سفینة محبة
 اهل بیتی فاللائم علیہ الا هتلا
 هدا یتخرجون الا صاحب کونصل
 سفینة ایمانہ الی ساحل النجات
 و التفرج بالدرجات العالیات
 وہ آسمان سے زمین تک کبھی ہوتی ہے۔ دوسری
 اپنی اولاد یعنی اہل بیت کو اور یہ دونوں ایک دوسرے
 سے جدا نہ ہونگے یہاں تک کہ حوض (کوثر) پر وارد
 ہو جائیں۔
 پس جس طرح کہ قرآن کی محبت ایمان کے ترازو
 کا ایک پلہ ہے اسی طرح اہل بیت کی محبت اسکا
 دوسرا پلہ ہے اور ایمان کا ترازو ان دونوں پلوں
 کی برابری کے بغیر ہرگز قائم نہیں رہ سکتا۔ اور حضورؐ
 نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت نوح کی ناؤ کی طرح
 ہے جو اسپر سوار ہوا نجات پاگیا اور جس نے تخلف
 کیا وہ غرق ہوا۔
 ”تنبیہ حسن“ حضورؐ نے اپنے اصحاب کرام کو
 ستاروں سے تشبیہ دی ہے اور اہل بیت طاہرہ
 کو حضرت نوح کی کشتی کے مانند قرار دیا ہے
 اس میں یہ نکتہ ہے کہ کشتی ساحل مقصود کو جہی پہنچ سکتی
 ہے کہ ستاروں سے ہدایت یاب ہو۔ گویا کہ حضورؐ
 نے نور نبوت سے جان لیا تھا۔ کہ امت میں سے
 ایک قوم ایسی پیدا ہوگی جو اہل بیت کی محبت کا دعو
 کرتی ہوگی لیکن اصحاب سے بغض انکا شیوہ ہوگا
 اس لئے حضورؐ نے فرمایا کہ جو ”محبت اہل بیت“ کی
 کشتی میں سوار ہونا چاہتا ہے۔ اس پر پہلے لازم ہے
 کہ ہدایت اصحاب کے ستاروں کی رہنمائی حاصل کرے
 تاکہ اس کے ایمان کی کشتی ساحل نجات پر جا پہنچے
 اور درجات عالیہ کے کنارے جا سکے۔

ومن ترك الاهتداء بالنجوم
فسفينة على شرف العرق و
الهلاك لان هذا البحر محتوى
على المعاطب والمهالك قلما
ينجو منه سالك -

الاعتدال قد اختصرنا
الكلام في مناقب آل الاطهر و
ليس ذالك لقلّة حجة اهل
السنة معهم لانا نعدّ محبتهم
جزء الايمان كما نعدّ محبة آل
جزءه الآخر و ميزان اعتقادنا
بحمد الله تعالى بحب آل و
اصحاب مستقيم لا يرحم كفة
على كفة لكن لقلّة الضرورة
اليها لان الذين بغضوا آل
الاطهار احبانا الله تعالى على
محبتهم واما تنا على محبتهم
وحرنا في زمرة اباد هو الله
تعالى بفضلهم عن وجه الارض
الاشخمه قليلة في بعض
نواحي اليمن و شطوط البحر الفار
و اما الذين بغضوا الاصحاب
فانتشروا في الارض شرا و غمرا
واخطوا باهل سنة و الجماعة

اور جس نے ستاروں سے ہدایت پائی کو چھوڑ
دیا۔ تو اس کی کشتی ڈوبنے اور ہلاکت کو جھانک ہی
ہے۔ اس لئے کہ اس سمند کی موجیں بڑی ہی ہلاکت
آفرین و مصائب آگین ہیں جن سے بہت ہی کم
مسافر بچ کر نکلتے ہیں۔

"معدنۃ" آل اطہر کے فضائل کے بارہ میں
ہم نے جو اختصار برتا ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ
اہل سنت کو ان سے محبت کم ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ ہم ان کی محبت کو ایمان کا ایک جزو جانتے ہیں
جس طرح سے کہ اصحاب کی محبت کو دوسرا جزو سمجھتے
ہیں اور ہمارے اعتقاد کا ترازو و سجدہ تعالیٰ آل و
اصحاب دونوں کی محبت سے قائم و برابر ہے۔
اس قدر کہ کوئی ایک پلہ بھی جھکا ہوا نہیں ہے بلکہ
اصل سبب اس کا یہ ہے کہ اس بیان کی ضرورت
کم ہے۔ اس لئے کہ جو لوگ آل اطہر سے بغض رکھتے
ہیں "حق سبحانہ و تعالیٰ" ہمیں اہل بیت کی محبت پر
زندہ رکھے اور انہیں کی محبت پر مارے اور انہیں
کی جماعت میں ہمارا "حشر ہو" ان خوارج کو حق تعالیٰ
نے بفضلہ روئی زمین سے ہلاک کر کے اٹھا دیا ہے
صرف ایک تھوڑی سی جماعت اطراف یمن اور بحر
فارس کے کناروں میں باقی ہے۔ برخلاف اسکے
وہ لوگ جو اصحاب سے بغض رکھتے ہیں کل روئے
زمین پر مشرق سے بیکر مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں
اور اپنے اس خاص نفاق کی وجہ سے جس کو وہ

لوگ "تقیہ" کہتے ہیں۔ اہل السنۃ و الجماعۃ سے مل گئے ہیں اور مختلط ہو گئے ہیں اور تقیہ ان کے اصول مذہب میں سے ہے۔ دراصل یہی ان کے بکھر جانے اور انتشار کا قوی سبب ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے! اے میرے بھائی! خدا تمہیں ہدایت کی توفیق دے! جاننا چاہئے کہ آل و اصحاب سے بدگمان ہونا اللہ نہیں اس سے نجات دے، خود حضور اکرم سے بدگمانی ہے۔ اور ان کی تنقیص خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے (پناہ بخدا) یہ اس وجہ سے کہ جو شخص اپنے ایسے محبوب ترین آل و اصحاب کو (جو اسے سب لوگوں سے زیادہ پسندیدہ ہوں) .. اور آپ کی موافقت اور اتباع کمال کے ساتھ موصوف ہوں .. اور آپ کی محبت اور رضامندی میں اپنی جانیں اموال اور اولاد بیدریغ خرچ کرتے ہوں) اللہ کے عذاب سے نجات دلانے پر قادر نہ ہو تو بھلا وہ اپنی امت کے تمام افراد اور تمامی مخلوق کی نجات دہی پر کیسے قدرت رکھ سکتا ہے؟ باوصف اس کے کہ وہ مخالفت اور بدعت میں کمال رکھتے ہوں۔

اس کے علاوہ حضور نے آل و اصحاب کو بہشت بریں کی بشارت دی ہے۔ جو احادیث صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے جنکی مجموعی حیثیت حد تو اثر کے لگ بھگ ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ابو بکر رضہ جنت میں ہونگے اور عمر رضہ جنت میں ہونگے بیاننگ کہ عشرہ مبشرہ پورے گن دیئے۔ (اللہ ان سب

بالتفاق الذی یمونہ تقیۃ
والتقیۃ من اصول مذہبہم
فہذا ہوا السبب القوی فی
انتشارہم ہذا ہما اللہ تعالیٰ
ثم اعلو یا اخی و فکت اللہ تعالیٰ
للہدایۃ ان سوء الظن بالآل
والاصحاب نجانا اللہ مند سوء
ظن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم
و تنقیصہما تنقیص النبی صلی
اللہ علیہ وسلم عیاذا باللہ
منہ و ذلک لان من لم یقدر
علی نجات احب الناس الیہ من
الآل والاصحاب من عذاب
اللہ تعالیٰ مع اتصافہم بکمال
الموافقة والاتباع و بذل
الاموال والاولاد والانفس
فی محبتہ و رضائہ صلی اللہ علیہ
وسلم فکیف یقدر علی نجات
کافة المخلوق من امتہ مع اتصافہم
بکمال المخالفة والابتداء و بشر
النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاتحاض
الصمیمۃ المشہورۃ التي تکاد تصل
بمجموعہا الی حد لتواتر بیخالی الجنائت
العالیٰ فقال صلی اللہ علیہ وسلم

راضی ہو)

اس بارہ میں احادیث اس قدر کثرت سے وارد ہیں کہ انکا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا ہے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سیدہ ہیں۔

اس لئے کہ آل و اصحاب نے اپنی جانیں اپنے مال اور وطن، اپنے اہل و اقارب، اپنے مددگار سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مدد، اور خدمت میں صرف کر دیئے تھے۔

پس جبکہ روافض کے خیال پر اصحاب غذاب الہی سے نجات یاب نہ ہوئے اور جبکہ خوارج کے گمان پر آل اطہر نے چھٹکارا نہ پایا تو پھر تمہیں سوچو کہ عوام امت جو بعد میں آئے اور جنہوں نے شریعت مطہرہ اور طریقہ پسندیدہ و نجات دہندہ کی مخالفت کی .. انکا کیا حشر ہوگا؟

اگر کہو کہ یہ سب دوزخی ہیں، پناہ بخدا! تو پھر بنی ہاشمی جو ساری مخلوق سے علی الاطلاق بہتر و برگزیدہ ہے اس کے بھجنے سے کیا فائدہ ہوا؟ تعجب ہے! سارے انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں میں سے جنہوں کو خدا چاہے نجات دیدیں۔ .. اور ہمارے نبی و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب ترین ہستیوں کو بھی غذاب الہی سے نہ بچا سکیں؟ تو حضور کے تقرب الی اللہ بہتر ہے و شرف کے آخر کیا معنی ہوتے؟

ابو بکر فی الجنة و عمر فی الجنة الی ان عد العشرة المبشرة برفیقان اللہ علیہم اجمعین و الاخذ فی هذا الباب كثیرة لا تكاد تحصر قال صلی اللہ علیہ وسلم الحسن و الحسین سید اشباب اهل الجنة و اھما رضی اللہ تعالیٰ عنھما و عنھما سیدة نساء اهل الجنة لان آل و الاصحاب بنوا لوالوالھم و النفسھم و اھلیھم و اقاربھم و اوطانھم و اعوانھم فی مجتہد خد متہ و اعانتہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا ما نجی الاصحاب من عذاب اللہ تعالیٰ علی زعم الروافض و ما نجی آل اطہر علی زعم الخوارج فما ظنك بمن جاد من بعدھم من عوام الامت و مخالفوا الشریعة المطھرة و الطریقة المرضیة المنجیة فان قلت جمیعھم فی النار عیاداً باللہ مند فما الفائدة فی ارسال النبی الی ہاشمی لذی هو خیر خلق اللہ علی الاطلاق لان الانبیاء علیہم السلام کلھم نجوا من اھمہم بفضل اللہ و برحمۃ ما ارادھو اللہ تعالیٰ و لیرنجی بعبادنا

صلى الله عليه وسلم الخلق اليه فما
 معنى الخيرية والشرف والقرب
 عند الله تعالى والله تعالى يقول
 لا امتة كنتم خيرا مترا خربت
 للناس فإى الخيرية فى سؤال الخائفة
 ودخول الهاوية نجانا الله بفضل
 عنها مع ان فى هذا العقيدة
 تكذيب صريح للنبى صلى الله عليه
 حيث اخبر بدخولهم الجنة مع
 الخلو فيها وتعتقد ان رافض
 والخارج بدخولهم وخلودهم
 فى النار سبحانك هذا بهتان عظيم
فصل وما ينجيك من
 عذاب الله تعالى اعتقادك
 الجازم بصحة الأدلة الاربعة
 القطعية اليقينية وهى الكتاب
 والسنة والاجماع والقياس
 والمراد من الكتاب كتاب الله
 العزيز الحكيم ومن السنة
 الاحاديث الصحيحة النبوية
 على مصداقها الصلوة والسلام
 ومن الاجماع اجماع الكثر الامة
 على امر لم يخالف الكتاب السنة
 ولربخلاف الكثر الامة الكتاب السنة

اور سنئے بحق تعالى حضور کی امت کو فرمایا ہے
 کہ ان امتوں میں جو لوگوں کے لئے پیدا ہوئیں تم
 بہتر ہو۔ اگر دوزخ میں جانا ہے اور خاتمہ بالخیر
 کی کوئی صورت نہیں تو پھر یہ اچھی بہتری ہوئی۔
 اللہ ہمیں اپنے فضل سے اس سے بچائے رکھے
 اس کے علاوہ اس عقیدہ رکھنے سے حضور اکرم کو
 صاف صاف جھٹلایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ حضور
 تو آل و اصحاب کے لئے یہ خبر دی کہ وہ جنت میں داخل
 ہونگے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے اور روافض و خوارج
 یہ اعتقاد رکھیں کہ وہ دوزخ میں داخل ہونگے اور ہمیشہ
 دوزخی رہیں گے۔

”پاکی ہے اے رب تجھے! یہ تو بڑا بھاری
 بہتان ہے۔“

فصل ان چیزوں میں سے جو عذاب
 الہی سے نجات دلا سکتی ہیں ایک یہ ہے کہ اولاً یہ
 (جو قطعی اور یقینی ہیں) کی صحت پر نچتہ اعتقاد رکھو اور
 وہ چار یہ ہیں۔ کتاب، سنت، اجماع، قیاس،
 کتاب سے مراد خداوند غالب و حکیم کی کتاب
 یعنی قرآن مجید ہے۔ اور سنت سے احادیث صحیحہ
 نبویہ (ان کے کہنے والے پر صلوة و سلام ہو) مراد
 ہیں۔ اور اجماع سے مراد اکثر امت کا وہ اتفاق
 ہے جو کتاب اور سنت کے مخالف نہ ہو اور نہ
 تحقیقہ امت کا اکثر حصہ کتاب و سنت کا نہ کبھی
 مخالف ہوتا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے

کہ حضور نے فرمایا ہے کہ "میری امت گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی"

اور قیاس سے "مجتہدین کا کتاب سنت اور اکثر یا کل صحابہ کے اجماع سے یا ان صحابہ سے جنگا دلیل زیادہ قوی ہو استنباط اور اخذ مراد ہے۔ اور مجتہدین چار امام ہیں جن کے چار مذہب مشہور ہیں۔ اللہ ان سے رضی ہو اور اس بات کی دلیل کہ مذہب چار میں کیوں منحصر ہیں اور ان مشہور ائمہ پر اجتہاد مطلق کی کیونکر تخصیص ہے۔ یہ سارے دلائل بڑی کتابوں میں مذکور ہیں۔ یہ جگہ ان کی تفصیل کی نہیں۔

ایک قوم ایسی ہے کہ انہوں نے ان سب دلیلوں کا انکار کیا ہے اور انہوں نے اپنا مذہب طبیعت کی اصلاح اور رعایت پر بنایا ہے۔ چاہے وہ شرعیہ میں ہو یا غیر شرعیہ میں۔ اگر طبیعت نماز کی خواہش کریگی تو نماز پڑھینگے اور اگر شراب نوشی کی آرزو کریگی تو شراب پیئیں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔ وہ خداوند تعالیٰ اور ملائکہ اور جنوں کا انکار کرتے ہیں اور جہان کے ازلی وابدی ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور حشر و نشر حساب، میزان، صراط، جنت اور دوزخ کچھ منکر ہیں۔ ابتداء میں انہیں دہریہ کہا جاتا تھا۔ اس لئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں دہریہ (زمانہ) ہی ہلاک کرتا ہے نہ کوئی اور۔ اور اب انہیں نیچر یہ کہا جاتا ہے۔ اس مصیبت میں آج کل بہت

لقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام لا تجتمع امتی علی الصلاۃ و من القیاس استنباط المجتہدین من الكتاب والسنة واجماع الصحابة او اکثرہم او ارجحہم دیلاً وهو الأئمة الاربعۃ ارباب المذاهب الاربعۃ المشہورۃ رضی اللہ عنہم ودلیل الانحصار فی الاربعۃ وتخصیص الأئمة المعروفین بالاجتہاد المطلق مذکور فی المطولات یس هذا محل بسطہ نقوم انکرنا الجمیع وبنوا مذہبہم علی اصلاح طبیعتہم مراعاتہا فی ای امر کان مشروعاً او غیر مشروع فان اقتضت طبیعتہ الصلوٰۃ یصلونہا وان اقتضت شراب الخمر یشربونہ وھکذا وانکرنا الالہ والملائکۃ والجن ونعموا انزلتہ العالم وابدیتہ وانکرنا الحشر والنشر والحساب والمیزان والصرط والحجیم والجنان وھولاء یسمون الدہریۃ اولاً لانہم قالوا و ما یمکننا الا الدھر ینحیرتہ حالاً وابتلی بھذہ

سے سمجھدار، امیر حکام، اور مغزین باوصف اسلام کے دعویٰ کے مبتلا ہیں۔

انا لله وانا الیہ راجعون۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ اور ایک قوم نے قرآن کا تو اقرار کر لیا کہ یہ کلام الہی ہے لیکن احادیث اجماع اور قیاس کے منکر بنے انہوں نے اپنا نام اہل قرآن رکھا ہے جو آجکل اطراف ہند میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو رسوا کرے اور ان کی گردنوں میں ٹھوڑیوں تک طوق رطوق ملامت ڈال دے!

یہ لوگ اتنا نہیں جانتے کہ شریعت اسلامیہ کا قرآن مجید اجمال ہے اور احادیث نبوی کریم اس کی تفصیل ہیں اور شریعت بغیر تفصیل کے تام نہیں ہو سکتی مثلاً اللہ تعالیٰ نے کلام مجیبہ میں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا امر فرمایا ہے لیکن یہ بیان نہ فرمایا کہ نماز کس طرح اور کتنی رکعتیں ہر وقت میں پڑھی جائیں۔

اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ کس طرح اور کس قدر ادا کی جائے اور نقد اور چوپایوں کا کیا نصاب ہے۔ یہ ساری باتیں احادیث نبوی اکرم نے تفصیل سے بیان فرمادی ہیں جن کو ہم قرآن پاک سے نہ جان سکتے تھے۔

اگر یہ احادیث نہ ہوتیں تو اہل بتہ لگ سخت پریشانی و مصیبت میں پڑ جاتے!

المصیبة کثیر من الاعیان الذین یتدعون الاسلام فی ہذا الزمان من الامراء والعقلاء والحکماء فاننا لله وانا الیہ راجعون ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم وقوم اقرؤا بالقران انہ کلام اللہ الملك العلام وانکروا الاحادیث والاجماع والقیاس وسموا انفسہم اهل القران الذین ظہروا فی ہذا الزمان نبواحی الہند خذلہم اللہ تعالیٰ و اغلوا اعناقہم الی الاذقان ولم یعلیوا ان الشریعة الاسلامیة مجملہا فی القران ومفصلہا فی احادیث النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا تتم الشریعة الا بالتفصیل مثلاً امر اللہ تعالیٰ فی القرآن العظیم باقامۃ الصلوٰۃ وایتاء الزکوٰۃ ولم یبین کیف یصلی الصلوٰۃ وکم عدد رکعاتہا فی کل وقت ولم یبین کیف یوتی الزکوٰۃ وکم نصابہا فی النقود والماشیتہ وکم مقدار ما یودی فاحادیث التبی

اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے
 کہ جو تمہارے پاس رسول لائے اس کو لو اس پر
 عمل کرو اور جن چیزوں سے منع کرے ان سے
 رُک جاؤ۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جس نے رسول کی
 اطاعت کی پس بہ تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت
 کی ہے۔

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکام
 کو یکساں نہیں سمجھتا حق تعالیٰ اس کے حق میں فرماتا
 ہے: بیشک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور

اس کے رسول کا اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں
 اللہ اور اس کے رسولوں میں اور کہتے ہیں کہ ہم
 بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور وہ
 چاہتے ہیں کہ نکالیں کفر و ایمان کے بیچ بیچ ایک
 راہ۔ ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں اور ہم نے تیار کر
 رکھا ہے کافروں کے لئے ذلت کا عذاب۔
 ایک منصف کو ان رسوا لوگوں کے لئے یہی
 آیت کافی ہے!

اور ایک قوم کتاب اور سنت کا اقرار کرتی ہے
 لیکن صحابہ اور تابعین اور امت کے اجماع کی
 منکر ہے۔ یہ لوگ قرآن و حدیث کی اپنے خیالات
 فاسدہ سے تاویل کرتے ہیں اور ان مومنین
 مقبولین کے راستہ پر نہیں چلتے جن کا حق تعالیٰ
 نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہے

صلى الله عليه وسلم بين لنا جميع
 ما لا نعلمه من الكتاب ولو
 لا الاحاديث لوقع الناس في
 الحيص البيص وقد قال الله تعالى
 في محكم كتابه وما اتاكم الرسول
 فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا و
 قال الله تعالى من يطع الرسول
 فقد اطاع الله وقال الله تعالى
 حرا على من فرق بين حكم الله
 ورسوله فقال ان الذين يكفرون
 بالله ورسوله ويفرقون بين الله
 ورسوله ويقولون نؤمن ببعض
 ونكفر ببعض يريدون ان يتخذوا
 بين ذلك سبيلا المات هم
 الكفرون حقا واعتدنا للكافرين
 عذابا مهينا. ويكفى للمنصف
 هذه الكريمة حرا على هؤلاء
 المخذولين وقوم اقروا بالكتاب
 والسنة وانكروا اجماع الامة
 من الصحابة والتابعين رضوان
 الله عليهم اجمعين وهم قوم
 ادلوا القران والحديث بارائهم
 الفاسدة ولم يتبعوا سبيل المؤمنين
 الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه

المبین قال الله تعالى ومن
 يتبع غير سبيل المومنين نوله
 ماتولى ونصله جهنم وساتت
 مصيرا وهم الرافضية والخازنة
 والمعزلة والقدرية والجبونية
 وغيرهم من الفرق الضالة التي
 ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم
 بقوله في الحديث الصحيح و
 ستفرق أمتي على ثلاث وسبعين
 فرقة كلهم في النار الا واحدة
 الحديث ولم يعلموا ان كثيرا
 من احكام الشريعة المطهرة
 بقيت على اجمالها وفضلت
 في زمان الصحابة والتابعين
 وقد قال النبي صلى الله عليه
 وسلم في الحديث الصحيح عليكم
 بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
 المهديين من بعدى وقال عليه
 الصلوة والسلام اصحابي كالنجوم
 بايهم اتدبتم اهتديتم فلو لم
 يكن في الشرع اجمالا بعد لما من
 الشارع باباع سنة الخلفاء الراشدين
 وسائر اصحابهم وقوم اقرؤا كتاب
 السنة و اجماع الصحابة والتابعين

کہ جو چلیگا مسلمانوں کے راستہ کے سوا (دوسرا راستہ)
 چلائے رہینگے ہم آسے اسی راستہ پر جس پر وہ چلا اور
 اس کو دوزخ میں جھونک دینگے اور وہ برسی جگہ
 ہے۔

اور ان کی یہ جماعتیں ہیں رافضیہ، خارجیہ، معتزلہ
 قدریہ، جبریہ وغیرہم وہ گمراہ فرقے جن کو حضور اکرم نے
 اپنے قول مبارک میں یوں ذکر فرمایا ہے کہ میری
 امت تہتشر (۳۳) فرقے ہوگی وہ سب دوزخی ہونگے
 مگر ایک فرقہ الحدیث!

اور انہوں نے نہ جانا کہ شریعت مطہرہ کے بہت
 سے احکام اجمال ہی پر باقی تھے۔ یہاں تک کہ صحابہؓ
 اور تابعین کے زمانہ میں ان کی وضاحت اور تفصیل
 ہوئی۔

حضور سے حدیث صحیح میں ثابت ہے آپ فرماتے
 ہیں کہ تم اپنے اوپر میری سنت (طریقہ) کو لازم رکھو
 اور ان خلفاء کی سنت کو جو میرے بن رفیعین رسالہ
 اور ہدایت یاب ہیں! اور فرمایا میرے اصحابؓ
 شاروں کی طرح ہیں جس کی ان میں سے پیروی
 کرو گے ہدایت یاب ہو گے!

پس اگر شرع شریف میں صحابہ رض کے دور تک
 اجمال نہ ہوتا تو البتہ شارع علیہ السلام خلفائے راشدین
 اور باقی اصحاب کی سنت کی پیروی کا امر فرماتے!
 اور ایک قوم نے کتاب اور سنت اور اجماع صحابہؓ
 اور تابعین کا اقرار کیا لیکن تیس مجتہدین کے منکر

لكنهم انكرو اقياس المجتهدين في
 الدين وهم قوم سموا انفسهم في
 هذا الزمان باهل الحديث في الهند
 المشهورون بالوهابية نسبة الى
 محمد بن عبد الوهاب النجدى الذى
 اصنده الله على علم وظهر في
 حدود السنة العشرين بعد الاف
 والمائتين وتغلب على الحرمين
 الشريفين وقتل خلقا كثيرا من
 العلماء والمجاورين بالحرمين الشريفين
 ونهب امرالهمد و اباد همد الله
 تعالى بهمة الامير محمد على
 پاشا المصرى حسب اوامر السلاطين
 التركية العثمانية بعد محاربات
 يطول ذكرها المذكورة في
 التاريخ الاسلامية للشيخ احمد
 الدحلان المكي وتغلبوا على
 الحرمين الشريفين مرة ثانية
 سنة اربع واربعين بعد الاف
 وثلاثمائة واستزادوا في الاعمال
 المشنعة من القتل والنهب
 للمسلمين في اقطار هدم المآثر و
 المساجد القباب للصحابية و
 الصالحين في سائر البلاد الحجازية و

ہوئے اور اس زمانے میں یہ لوگ ہندوستان میں ہمیشہ
 کہلاتے ہیں جو وہابیہ کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں :-
 اور وہابی کی نسبت محمد بن عبد الوهاب نجدی
 کی طرف ہے جسکو خداوند تعالیٰ نے علم کی بنا پر نگراہ
 کر دیا تھا؟

یہ شخص ۱۲۲۰ھ (بارہ سو بیس) ہجری میں ظاہر
 ہوا۔ اور حرمین شریفین پر چڑھائی کر کے متغلب ہوا
 اس نے اس لڑائی میں علمائے کرام اور مجاورین
 حرمین شریفین کی بہت بڑی جماعت کو قتل کر دیا۔
 اور ان کے مالوں کو لوٹ لیا!

پھر حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو محمد علی پاشا مصری
 کی ہمت و جوانمردی سے (جسکو سلاطین ترکیہ
 عثمانیہ نے اس مہم پر مامور کیا تھا) لڑائیوں کے
 بعد ہلاک کیا۔ اور ذلتوں سے بھلا دیا جسکا ذکر موجب
 طوالت ہے اور جس کو شیخ احمد دحلان مکی نے اپنی
 کتاب تاریخ اسلامیہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔
 پھر دوبارہ یہی نجدی ۱۳۲۴ھ (تیرہ سو
 چوالیس) ہجری میں حرمین شریفین پر متغلب ہوئے
 اور پہلے سے بڑھکر افعال شنیعہ کے مرتکب ہوئے
 اور طائف میں قتل و خونریزی اور مار دھاڑ
 اور بوٹ کھوٹ کا بازار گرم کر دیا!

اور سارے مالک حجاز میں مساجد اور یادگار
 عمارت اور صحابہ و صالحین کے قبوں کو گرا دیا۔ اور
 وہ تا دم تحریر بلاد مقدسہ کو دا بے بیٹھے ہیں۔ ممکن

وهدم الى وقت التحريم متغلبون
 على خير البلاد. لعل الله يحدث
 بعد ذلك امرا. ترجمنا الی
 عقائد من سمرانفسهم فی الہند
 باہل الحدیث فانکروا استنباط
 الاحکام للمجتہدین وقالوا کلنا
 نقد علی فہموا بقراءنا والحدیث
 فلا حاجة لنا الی تقلید احد من
 العلماء ولیدتھم انفسوا بهذا القد
 بل قالوا ان تقلید المجتہدین بشرک
 او بدعتا وفسق علی اختلاف رائتھم ہے
 المذکورۃ فی کتبھم ولم یعلموا
 ان الله تعالى قال ولورودہ
 الی الرسول والی اولی الامر منہم
 لعلم الذین یتنبطونہ منہم
 فالمراد من اولی الامر العلماء
 المجتہدون وقال النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم لا تجتمع امتی علی
 الضلالة وقد اجمع الامۃ من
 اہل السنۃ والجماعۃ من لدن
 خیر القرون الی یومنا هذا
 باتباع المذاهب الاربعۃ وقال
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتبعون السوا
 الاعظم ومن شد شد فی النار

ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی صورت نکالے !
 آدم بر سر سخن، ان لوگوں کے عقائد جو ہندوستان
 میں اپنا نام اہلحدیث رکھے ہوئے ہیں یہ ہیں، لوگ
 مجتہدین کے مستنبط (برآوردہ) احکام کو نہیں مانتے
 اور کہتے ہیں کہ ہم سب قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے
 ہیں۔ ہمیں علماء میں سے کسی ایک کی تقلید (پیروی)
 کی حاجت نہیں۔ کاش وہ اسی بات پر اکتفا
 کرتے، وہ تو یہاں تک بڑھے کہ کہنے لگے کہ مجتہدین
 کی تقلید شرک ہے، یا بدعت یا فسق (یہ ان کے
 خیالات کا اختلاف ہے جو ان کی کتابوں میں مذکور
 ہے)

وہ اتنا نہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

”اگر اسکو کسی بات کو پہنچا دیتے رسول اور اپنے
 اولی الامر تک تو اس کی مصلحت معلوم کر لیتے۔ ان
 میں سے وہ جو مصلحت معلوم کر سکتے ہیں اور
 اولی الامر سے علمائے مجتہدین ہیں۔“

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 کہ ”میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی“

اور امت محمدیہ میں سے اہل السنۃ والجماعت
 نے خیر القرون سے لیکر آج تک انہیں چار مذہب کے
 اتباع پر اجماع اور اتفاق کیا ہے۔“

اور حضور فرماتے ہیں کہ ”بڑی جماعت کی پیروی
 کرو اور جو جماعت سے علیحدہ ہوگا۔ دوزخ کیلئے
 بھی علیحدہ کیا جائیگا۔“

والسواد الاعظم هم المقلدون
 للمذاهب الاربعة المدققة وهذا
 الباب كثير سوال والجواب
 فان امرت التفصيل فعليك
 برسالتنا المسماة بالاصول^{الاربع}
 في ترديد الرها بنية تجدها
 مستوفية لجميع مالها وما عليها
 فائدة مهمة لعلاك تقول
 ليس اللازم علينا تقليدا لهذا^{باب}
 والصرط المستقيم مبين في
 القرآن العظيم وما اجملة القرآن
 بينه احاديث النبي المختار
 صلى الله عليه وسلم فاننا نقول
 اما اولاً ان القرآن العظيم
 واحاديث النبي الكريم صلى الله
 عليه وسلم امرنا بالتقليد^{صراحة}
 ودلالة اما امر القرآن صراحة
 فقوله تعالى ومن يتبع غير
 سبيل المؤمنين فوله ما تولى
 ونصله جهنم وساءت مصيرا
 ومن المعلوم عند ذوي العقول
 ان اكثر المؤمنين من الامة
 المرحومة اختاروا التقليد
 المذاهب الاربعة المشهورة

اور بڑی جماعت مقلدین ہی کی ہے جو چار مذاہب
 مدونہ میں سے کسی نہ کسی کی پیروی کرتے ہیں۔
 اس باب میں بہت سے سوال و جواب ہو چکے
 ہیں۔ اگر تم پوری تفصیل چاہو تو ہمارا رسالہ اصول^{الاربع}
 دیکھو جو وہابیہ کی تردید میں لکھا گیا ہے۔ امید ہے
 کہ تم اس کو سارے سوال اور جواب میں کافی اور
 شافی پاؤ گے۔

فائدہ ہتمہ :- شاید تمہارے دل میں خدشہ
 گزے کہ ہم پر ان مذاہب کی تقلید کیونکر لازم ہو سکتی
 ہے جبکہ صراط مستقیم کو قرآن عظیم نے روشن اور بین
 کر دیا ہے، اور اگر کسی قدر قرآن میں اجمال ہے تو
 اس کو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے
 واضح بیان کر دیا ہے۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ایک تو خود
 قرآن مجید اور احادیث نبی کریم نے ہمیں تقلید کا
 حکم دیا ہے صراحة یا دلالتاً۔

قرآن حکیم کا صراحة حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ جو مسلمانوں کے راستے کے سوا دوسرا
 راستہ چلیگا ہم اسے چلاتے رہیں گے جس پر وہ چل
 رہے۔ یہاں تک کہ پونچا دینگے اسے جہنم تک اور
 وہ برا ٹھکانا ہے۔

سمجھو ار لوگ جانتے ہیں کہ امت مرحومہ میں
 سے اکثر مومنین نے انہیں مشہور چار مذاہب کی
 تقلید ہی کو اختیار کیا ہے۔

وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَذَلِكَ سَبْحًا لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ فِيهِ الْهُدَىٰ وَالضَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۚ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ وَالضَّرَاطَ الَّذِي أَرْضَىٰ رَبُّكَ لَا يَأْتِي الْكُفْرَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَعْيُنُهُمْ كَتُمٌ حُمْرٌ مُّسْتَقِيمَةٌ ۚ وَالْآيَاتُ الْكُرْآنِيَّةُ كُنُوزٌ لَا يَفْقَهُهَا إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ وَأَنزَلْنَا الْقُرْآنَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِتَعْلَمُوا بِأَنَّ مَا نُنزِّلُ فِيهِ لَشَيْءٌ عَظِيمٌ ۚ وَالضَّرَاطَ الَّذِي أَرْضَىٰ رَبُّكَ لَا يَأْتِي الْكُفْرَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَعْيُنُهُمْ كَتُمٌ حُمْرٌ مُّسْتَقِيمَةٌ ۚ وَالْآيَاتُ الْكُرْآنِيَّةُ كُنُوزٌ لَا يَفْقَهُهَا إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ وَأَنزَلْنَا الْقُرْآنَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِتَعْلَمُوا بِأَنَّ مَا نُنزِّلُ فِيهِ لَشَيْءٌ عَظِيمٌ ۚ

اور قرآن پاک کا دلالت حکم یہ ہے کہ خداوند پاک اپنے بندوں کو صراط مستقیم کے طلب کی یوں تعلیم دیتا ہے کہ کہو! "اے رب! ہمیں ان لوگوں کے صراط مستقیم (سید ہے رستے) پر چلا جن پر تو نے فضل و انعام کیا ہے" پس اصل مطلوب دعائیں صراط مستقیم ہی ہے اور صراط مستقیم بھی انہی لوگوں کی جن پر اللہ کا انعام ہے یعنی نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین!

اور نمازی کو امر کیا گیا ہے کہ دعائیں جنسہ نماز کیا گیا ہے۔ انہی کی تقلید (پیروی) کا سوال کرے جن کو "صراط الذین انعمت علیہم" سے تعبیر کیا گیا ہے اور سب کے نزدیک یہ بات مافی ہونی ہے کہ چار امام مذاہب مشہورہ والے (اللہ ان سے راضی ہو) صاحبین میں سے تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنسہ خداوند تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔

سؤال :- صلحاء ان کے علاوہ اور بھی بہت سے پائے جاتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بس انہی چار کی تقلید کی جائے نہ دوسروں کی؟

جواب :- اُمرت مرحومہ نے انہی کی تقلید پر اتفاق کیا ہے نہ دوسروں کی تقلید پر اور حضور علیؑ علیہ وسلم کی اُمت باطل پر اتفاق نہیں کر سکتی دنیوی ان مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی کا مذہب بتفصیل مدون بھی نہیں ہوا بعض بعض مسائل میں ان کے منقول ہیں کل امور دین کے مسائل میں انہی کی

فقوله عليه الصلوة والسلام
 اتبعوا السواد الاعظم ومن
 شد شد في النار والسواد
 الاعظم من الامة هم المقلدون
 لهذا اصب الامم اربعة المشهورة
 واما امر الحدیث دلالة
 فقوله عليه الصلوة والسلام
 لابي سعيد الخدري ان
 الناس لكم تبع وانهم سياتونكم
 من اقطار الارض يتفقهون
 في الدين فاذا اجادوكم فاستوصوا
 بهم خيرا۔ ابن ماجه و
 قوله صلى الله عليه وسلم
 لو كان العلو بالثريا
 لتناول رجال من هؤلاء
 واشار الى سلمان الفارسي
 وفي رواية من ابناء
 فارس۔ ترمذي واما
 ثانيا فالقران العظيم
 كلام الله العزيز العليم
 انزله على جيبه صلى الله
 عليه وسلم منجما في ثلاث و
 عشرين سنة واحكامه و

ہیں) اس کے علاوہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے
 دے کسی کا دینا آتا ہے!
 اور حدیث شریف کا صراحتہ حکم یہ ہے کہ
 آپ فرماتے ہیں "بڑی جماعت کی پیروی کرو اور جو
 اس سے جدا ہوگا وہ جہنم میں جدا کیا جائیگا" اور
 امت مرحومہ میں "بڑی جماعت" انہی چار مشہور مذاہب
 کے مقلدین ہی کی ہے۔

اور حدیث شریف کا دلالتہ امر یہ ہے کہ آپ
 ابو سعید خدی (ایک صحابی) کو فرماتے ہیں "لوگ
 تمہارے تابع ہیں اور وہ تمہارے پاس اطراف
 رومی زمین سے کھچے ہوئے آئیں گے تاکہ دین میں
 نقاہت (سجھد) حاصل کریں تو تم ان سے اچھی
 طرح پیش آنا" (ابن ماجہ)

اور آپ فرماتے ہیں کہ "اگر علم ثریا کو بھی پہنچ
 جائے تب بھی اس قوم کے لوگ اسے پالینگے اور
 سلمان فارسی کی طرف اشارہ فرمایا اور ایک
 روایت میں صحابہ اس طرح سے وارد ہوا ہے
 کہ "ابنائے فارس" میں سے اس علم کو پالینگے"
 (ترمذی)

دوسرے جواب یہ ہے کہ قرآن عظیم جو خدائے
 غالب و دانا کا کلام ہے خداوند تعالیٰ نے اپنے
 حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے
 تیس برس میں نازل فرمایا ہے۔ اس کے احکام

اس حدیث کی بشارت سے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے اپنے حصے میں لے لیا ہے اور اس میں کسی نے
 (مذہبی عنہ)

ادامره ولواھید بحسب
واقعات الزمان متبانیة
فمنھا الناسخ والمنسوخ ومنه
المحکم والمتشابہ ومنه
المقدم والمؤخر قال اللہ
تعالیٰ هو الذی انزل علیک الکتاب
من آیات محکمات هن ام الكتاب
وآخر

متشابہات فمالذین فی
قلوبھم سر یغ فیبتغون
ما تشابہ منه ابتغاء الفتنة
وابتغاء تاویلہ وما یعلم
تاویلہ الا اللہ۔ الایة وثالثا
انہ کلام بین المحب والمحبوب
فتامرة یخاطبہ بالمرہون فیقول
الم والمص وحم وحمس
وطس وطمس و تامة
یخاطبہ بالاشارات فیقول
الرحمن علی العرش استوی
ویقول ثم دنی فتدلی فکان قاب
قوسین او ادنی ویقول یوم یکشف
عن ساق ویقول ان الذین ینابغون
انما ینابغون اللہ الی غیر ذلک من
الایات الکریمہ فالمرہون والاشارات

ادامراور نو اہی اختلاف واقعات زمانہ کے لحاظ سے
جداگانہ نازل ہوتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بظاہر
بعض آئیں میں متبائن نظر آتے ہیں (پس بعض نہیں
سے ناسخ اور منسوخ ہیں اور بعض محکم و متشابہ ہیں اور
بعض مقدم و مؤخر ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد
ہے کہ وہی (ذات) ہے جس نے آماری تم پر کتاب
جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل ہیں کتاب
کی اور بعض دوسری متشابہ ہیں (کئی منی دینے والی
جسکی حقیقت تک رسائی نہ ہو سکے) پس وہ لوگ جن کے
دلوں میں کجی ہے وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں ان آیات
کے جو متشابہ ہیں۔ فتنہ و فساد کے ارادہ سے اور انکے
اصل مطلب جاننے کے قصد سے حالانکہ انکا اصل
مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید محب اور محبوب
کی آپس میں گفتگو ہے کبھی تو رموز سے خطاب کیا جاتا
ہے۔ اور کہا جاتا ہے الم المص وحم وحمس
وطس وطمس اور کبھی اشارات سے پس کہا
جاتا ہے کہ "رحمان عرش پر قائم ہوا" اور مخرج
کے قصہ میں فرمایا جاتا ہے کہ "پھر نزدیک ہوا اور
اتر آیا پس فاصلہ رکھیا دو کمانوں کے برابر یا اس
سے بھی قریب تر" اور یہ کہ جس دن ساق
(پنڈلی) کھولی جائیگی "اور یہ کہ جو آپسے بیعت
کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں!
پس محب اور محبوب کے درمیانی اشارات

بین المحب والمحبوب لا یعلمها
 غیر بما فلذک قال النبی صلی
 اللہ علیہ وسلم ان للقران
 ظہرا و بظنا و للبطن بطن الی
 سبعة بطون و اتفق العلماء ان
 المفسرین تکلموا فی البطن الاول
 من القران و باقی البطون لا
 یعلمها الا العارفون باللہ تعالیٰ
 علی قدر مراتبهم و کذلک
 احادیث النبی صلی اللہ علیہ و
 سلمی وقعت بحسب اختلاف
 الوقائع و الزمان متباینة و
 فیہا الناسخ و المنسوخ و المقدم
 و المؤخر و الراجح و المرجوح و ما
 یعلمها الا الراستخون فی علم الحدیث
 و غایة سعیرهم و نہایة مقصد
 مصروف الی تصحیح الحدیث و
 تخذیبه و تنقیحہ بحسب متن
 الحدیث فرصلوا ببرکة صحیحة
 نیا تم الی غایة ما ارادوه
 و صنفوا الکتب المفیدة
 المعتبرة المشہورة و وضعوا
 لها اصولا و قواعد لیمیز مراتب
 الرواة و یمیزوا الصمیم من السقیم

اور رموز کو ان کے سوا دوسرا جان بھی کیا سکتا ہے
 اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں: "قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور اس
 باطن کا ایک باطن ہے اسی طرح سات باطنوں تک"
 علما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مفسرین کا منتہائی
 کلام قرآن مجید کے بطن اول تک ہی محدود ہے
 اور باقی باطنوں کو عارفین بمقدار اپنے مراتب کے
 ہی جانتے ہیں اور بس۔

اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
 واقعات زمانہ کے اختلاف کے لحاظ سے متبائن
 اور مخالف واقع ہوئی ہیں۔ ان میں بھی ناسخ اور
 منسوخ ہیں اور مقدم و مؤخر اور راجح و مرجوح۔
 ان امور کو ان لوگوں کے علاوہ جو علم حدیث
 میں مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا
 ان کی (محدثین کی) منتہائی کوشش اور غایت
 مقصد یہاں تک ہے کہ حدیث کی تصحیح باعتبار متن
 حدیث کے کر لین اور اس کو جانچے اور پرکھے لیں پس
 وہ اپنی صحیح نیت کی برکت سے اپنے غایت مقصود
 کو پہنچ گئے ہیں۔ اور انہوں نے اس بارہ میں نہایت
 مفید اور معتبر کتابیں تصنیف کیں جو مشہور ہیں۔ اور
 انہوں نے اس کے لئے اصول و قواعد وضع کئے
 تاکہ راویوں کے مراتب کی تمیز ہو سکے اور انہوں
 نے صحیح کو سقیم سے اور قوی کو ضعیف سے الگ
 کر کے رکھ دیا اللہ پاک انکو جزائے خیر دے۔

والقوت من الضعیف فجزاهم الله
تعالیٰ خیراً واما استنباط الاحکام
من الآیات والحديث فذاک فعل
المجتهدین فی الدین فلکل فن
رجال ولكل مقام مقال وقد قال
الله تعالیٰ ولورثه الی الرسول
والی اولی الامر منہم لعلم الذین
یستنبطونہ منہم ولو لا فضل
الله علیکم ورحمته لا تبعتم
الشیطان الاقلیل والمراد
من اولی الامر العلماء ولو لا
الضرورة الی الاستنباط لما
ذکره الله تعالیٰ فی القرآن
بعد ذکور الرسول فصحة متن
الحديث امر و اخراج الحكم من
اخر کما ان علماء الفحول الخلیل و
سبویہ و امثالہما دون کتاب
النحو علی القواعد العربیہ واستقر
الذوات و ما روی عنہم انہم
اتفوا فی المسائل الفقہیة الا
فادرا کما روی ان شخصاً
سئل الکسانی الغری هل یجد
ثانیاً من سہو فی السہو قال
انہ لا یجد ثانیاً

لیکن آیات اور احادیث سے احکام کا استنباط
کرنا تو یہ مجتہدین کا کام ہے اسلئے کہ ہر ایک فن کے
علیحدہ ماہر ہیں ہر کسے راہر کار سے ساختند۔
اس بار سے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

”اگر اس کو (کسی بات کو) پہنچا دیتے رسول اور

اپنے اولی الامر تک تو البتہ معلوم کر لیتے اس کو وہ

لوگ جو تحقیق کرتے ہیں اور اگر اللہ کا تیسرے

ہوتا اور اس کی مہربانی تو سو اسے چند کے تم

سب شیطان کی پیروی کرتے“

”مراد اولی الامر سے علماء ہیں“

اور اگر استنباط کی ضرورت نہ ہوتی تو حق

تعالیٰ رسول کے بعد قرآن میں اسکا ذکر ہی کیوں

کرتا۔

پس صحت حدیث ایک کام ہے اور اس سے

حکم نکالنا (استنباط) دوسرا کام۔

جس طرح سے کہ نحو کے علماء فضیل و سبویہ

وغیرہ ہیں جنہوں نے نحو کی کتابیں تالیف کی

میں اور عربی کے قواعد کلمات سے تلاش کر کے

نکالا ہے۔ تو ان کے متعلق یہ کسی نے بیان کیا کہ

وہ فقہی مسائل کی بھی فتوایں دیا کرتے تھے اسلئے

کہ یہ انکا کام نہ تھا۔ اگر نادرا کوئی صورت واقع

ہوتی ہو تو اسکا اعتبار نہیں جیسا کہ کہتے ہیں کہ

کسانی نحوی سے کسی نے پوچھا کہ جس شخص کو سجدہ

سہو میں سہو موجد سے تو کیا وہ دوبارہ سجدہ سہو

قال ولم قال لان المصغر
لا يصغر. قال الخوازمي
في مسنده الكبي بسند
الى الامام ابي يوسف
قال ثنا ابو يوسف قال
لقيني الاعمش فقال لنا هذا
الذي يخالف عبد الله بن
مسعود قال قلت له فيما
يخالفه قال قال عبد الله بيع
الامة طلاقها وصاحبك
يقول ليس بيع الامة طلاقها
فقلت له انت حد ثنا عن
النبى صلى الله عليه وسلم
انه لم يجعل بيع الامة
طلاقها فقال الاعمش و ابن
حدثت ذلك قال قلت له
انت حد ثنا عن ابراهيم عن
الاسود عن عائشة بنت الصديق
رضي الله عنها ان النبي صلى
الله عليه وسلم خيّر ابي ريرة
فقال ابو يوسف فلو كان
بيع الامة طلاقها لما كان
للتخيار معنى لان عائشة
ام المؤمنين رضي الله عنها

کر گیا۔ اسپر اس نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ دوبارہ
سجدہ کی مزدورت نہیں سائل نے کہا کیوں؟
کہنے لگے کہ مصغر کی پھر تصغیر نہیں ہوتی۔
خوارزمی نے اپنی کتاب بسند کبیر میں اپنی
سند سے جو امام ابو یوسف کو پہنچتی ہے بیان
کیا ہے کہ امام ابو یوسف نے کہا کہ مجھے اعمش
نے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے صاحب (ابو یوسف)
عبد اللہ بن مسعود نے مخالفت کرتے ہیں
امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ میں نے کہا کس تھا
میں مخالفت کی ہے تو اعمش نے کہا عبد اللہ
ابن مسعود کہتے ہیں کہ باندی کے بیچ دینے سے
طلاق واقع ہو جاتی ہے اور تمہارے صاحب
کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی امام ابو یوسف کہتے ہیں
میں نے کہا کہ تمہیں نے تو ہم سے یہ حدیث بیان
کی تھی کہ باندی کے بیچ دینے سے طلاق نہیں
ہوتی۔ اعمش نے کہا کہ میں نے یہ کب کہا ہے
ابو یوسف نے کہا کہ تم نے ہم سے حدیث اس
سند سے بیان کی تھی کہ آپ روایت کرتے ہیں
ابراہیم سے اور وہ اسود سے اور وہ حضرت عائشہ
عندیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے بریرہ (ایک باندی کا نام ہے) کو نکاح کے
باقی رکھنے کا اختیار دیا تھا۔ اسپر ابو یوسف نے
کہا کہ اگر باندی کی بیع طلاق ہی ہوتی تو پھر اس
اختیار کے کیا معنی تھے۔ اس لئے کہ ام المؤمنین

اشترتها فلو كان بيعها مطلقا
لما خيراها النبي صلى الله عليه
وسلم فقال الاعمش يا يعقوب
هذا من هذا قال نعم قال
محمد وفي رواية ان الاعمش
قال ان ابا حنيفة يحسر المعرفة
بمن صنع الفقه الدقيقة وغور
غوامض العلوم الخفية راها
ابو حنيفة في ظلمة اماكنها من
فسح سراج قلبه انقهر فلو
كان القرآن كافيا في جميع احكام
الاسلام الجزئي والكللي لما
قال الله تعالى وما اشكم
الرسول فخذوه وما نهاكم
عند فانتهوا ومن يطع الرسول
فقد اطاع الله واطيعوا الله
واطيعوا الرسول فاعلم ان
القرآن الكريم مبين ومفسر
مفصل بالاحاديث النبوية
صلى الله عليه وسلم ولو كانت
الاحاديث كافية في جميع جزئيات
احكام الاسلام لما قال النبي
صلى الله عليه وسلم عليكم
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

حضرت عائشہ نے اسے خرید لیا تھا۔ پس اگر اس کی
بیع طلاق ہی ہوتی تو البتہ حضور اکرم اسے کیوں کر
اختیار دیتے۔ پھر اعمش نے کہا کہ اسے ابو یوسف نے
کیا یہ اسی سے ثابت ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا
ہاں اسی سے تو ہوتا ہے!

امام محمد کہتے ہیں کہ ایک روایت یہ ہے کہ
اعمش کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ فقہ کی دقیق باتوں کو
خوب جانتے ہیں اور پوشیدہ علوم کے بارے میں
نکتوں کو غوامض کی اندھیروں میں بھی اپنے
چراغِ قلب کی روشنی سے دیکھ لیتے ہیں انتہی۔
پس اگر قرآن مجید کلی اور جزئی سارے احکام
اسلام میں کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ

”جن باتوں کا تمہیں رسول امر کریں ان پر عمل کرو
اور جن سے نہی فرمائیں ان سے بچ جاؤ“ اور جس
نے رسول کی اطاعت کی تو تحقیق اس نے اللہ
ہی کی اطاعت کی اور ”اطاعت کرو اللہ کی اور
اس کے رسول کی“

اس سے صاف معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی
احادیث نبویہ ہی تفصیل تفسیر اور توضیح ہیں۔
اور اگر احادیث ہی اسلام کے سب احکام جزئیہ
کے لئے کافی ہوتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ
نہ فرماتے کہ ”تم میرے طریقے اور میرے خلفاء
راشدین کے طریقے کو (جو میرے بعد ہیں) لازم
پکڑو“

من بعد و الصحابی کا بیخون باہم
 اقتدیتم اہتدیتم ولو کانت
 سنة الخلفاء لرشدين باقی
 الاصحاب رضوان الله تعالیٰ
 علیہم اجمعین کافیتہ فی جمیع
 اوقات الجزئیة الاسلامیة
 الموقوتة بالاوقات المخصوصة
 لما قال النبی صلی الله علیہ وسلم
 لا یجتمع اتی علی الصلاة و
 علیکم بالسواد العظیم من
 شد شد فی النار ای غیر
 ذلك من الاحادیث الواردة
 فی التخریض علی اتباع الکثرالامة
 کحدیث معاذ رضی قال قال
 رسول الله صلی الله علیہ
 وسلم ان الشیطان ذنب
 الانسان کذنب الغنم یاخذ
 الشاة القا صیة و النامیہ
 و ایاکم و الشعب و علیکم
 بالجماعة و العامتہ و اہ احمد
 و کحدیث ابی ہریرة رضی قال
 قال رسول الله صلی الله علیہ
 وسلم من فارق الجماعة شبرا فمذخلم
 رقة الاسلام عن عنقریب و اہ احمد و
 بوداؤد مشکوة شریف

اور یہ کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں۔
 جس کی کبھی ان میں سے پیروی کرو گے ہر امت
 پاؤ گے۔

اور اگر صرف خلفائے راشدین اور باقی صحابہ
 کی ہی سنت سارے واقعات جزئیہ اسلام میں
 اور خاص خاص اوقات میں پائے جاتے ہیں
 کافی ہوتی تو البتہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم
 یہ نہ فرماتے کہ بڑی جماعت کی پیروی کرو جو
 اس سے جدا ہوگا وہ آگ میں جا گیا جائیگا۔
 اور یہ کہ میری امت کراہی پر جمع نہیں ہو

سکتی۔ یہ اور اس کے علاوہ اور احادیث جنہیں
 اکثر امت کی پیروی کی طرف رغبت دلائی گئی ہے
 مثل حدیث حضرت معاذ رضی عنہ کہ حضور اکرم
 صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان

انسان کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کے جیسے کبھی
 کہ تھنسی ہوگی اور ایسی بکری کو بکھرتا ہے اس لئے
 تم گھائیوں سے الگ ہو اور اسے دُکے نہ ہو بندہ
 جماعت اور عموم امت کے ساتھ رہنا لازم ہے
 (روایت کی اس حدیث کی احمد نے)

اور مثل حدیث ابو ہریرہ رضی عنہ کہ رسول اللہ
 صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جماعت سے
 ایک باشت بھری جدا ہو، تو اسلام کی سیسی آس
 کی گردن سے کھل گئی۔ (روایت کی ہے ابی
 احمد اور بوداؤد نے "مشکوٰۃ شریف")

وقد قال الله تعالى ومن يتبع
غير سبيل المؤمنين فله ما
ترى ونصله جهنم وساعت
مصيراة فالشريعة المطهرة
اسم لجميع الأدلة الأربعة
القطعية اليقينية فالشرع
ولا تفارقها شبرا فقد قال
رسول الله صلى الله عليه و
سلم من فارق الجماعة شبرا
فقد خلع ربة الإسلام عن
عنقه فكمال الدين وتمامه
بالتزام الأدلة المذكورة
ونقصانه بتركها وترتبات
بعضها فالدين بمنزلة البيت
وهذه الأدلة الأربعة جدران
والتوحيد سقفه فكما ان
المرد من البيت هو السقف
لكن السقف لا يقوم الا على
الجدران كذلك دين الاسلام
وان كان سقفه التوحيد رسالة
لكنها لا يقومان بدون الاركان
وتعلقت تقول ان الدين الاسلامي
قد كمل في زمن النبي صلى الله
عليه وسلم مستقلا بقوله تعالى اليوم اكملت
لكم دينكم واطممت عليكم نعمتي و

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے
راستے کے سوا دوسرا راستہ چلیگا ہم اسے پلانے
دہشتیں جبر و جہل رہا ہے اور پینچا دینگے اسکو جہنم
تک اور وہ برقی جائے بازگشت ہے۔

پس شریعت مطہرہ، یہی چاروں قطعی اور
یقینی دلیلوں کا نام ہے ان کو اپنے اوپر لازم رکھو
اور ایک بالشت بھی ان سے جدا نہ ہو۔

اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے کہ جو جماعت سے ایک بالشت بھی جدا ہو،
تو اسلام کی سی اس کی گردن سے گھرن جائیگی،
پس دین کا تمام اور کمال ان ہی اولہ ذکورہ
کے التزام سے ہے۔ اور دین کا نقصان انکے
ترک یا بعض کے چھوڑ دینے میں ہے۔

دین ایک گھر کی مثال ہے اور یہ چار دیواریں
اس کی دیواریں ہیں اور توحید اس کی چھت ہے پس
جس طرح سے کہ گھر سے مراد چھت ہی ہوتی ہے لیکن
چھت بغیر دیواروں کے قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح
دین اسلام کی چھت اگرچہ توحید اور رسالت ہے لیکن
یہ دونوں بغیر ان دیواروں اور ستونوں کے استوار
و قائم نہیں رہ سکتے۔ اگر تم کہو کہ دین اسلام حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کامل
ہو چکا اس کی دلیل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا
ہے آج میں کامل کر چکا ہوں تمہارے لئے تمہارا دین

اور پورا کیا تمہارا پناہ احسان اور پسند کیا اسلام کو تمہارا

رضیت لکھو لا سلام دیناہ فی
 انقصان بعد کمین۔ اقرہت
 ازیۃ علی کمال الدین بحسب کاموا
 لکیات من انتشار الدین فی
 جزیرۃ العرب کلہا وفتح مکہ
 وغلبۃ الاسلام علی کفر والادیان
 الباطلہ وایضاً ارکان الاسلام
 من الصوم والصلوۃ و الحج
 والزکات علی حد قولہ صلی اللہ
 علیہ وسلم الحج عرفۃ ومعہ
 ان الحج ارکانا اخرین بعرفۃ
 لکن ما کانت العرفۃ اعظم
 ارکان الحج غیر عن الحج بعرفۃ
 وعلی حد قولہ صلی اللہ علیہ
 وسلم الصلوۃ عماد الدین فمن
 قامہا اقام الدین ومن ترکہا
 فقد هدم الدین و قامتہ الدین
 لیس موقوف علی الصلوۃ وحدہا
 لان ملل الدین ارکانا اخر من الصوم
 والزکات والحج وغیر ذلک لکن
 الصلوۃ ما کانت عمود الارکان
 جعلہا صلی اللہ علیہ وسلم عماد
 الدین لان ابنی صلی اللہ علیہ وسلم
 عاش بعد نزول لایۃ قریباً

دین بنے کیلئے : پس کمال کے بعد پھر کیا نقصان
 ہو سکتا ہے ؟
 اس کا جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ کمال دین
 پر متیک دلائل کرتی ہے لیکن بہ اعتبار امور کلیہ کے
 نہ بجا طور امور جزئیہ کے یعنی دین پورے جزیرۃ العرب
 میں شائع ہو گیا اور مکہ فتح ہو چکا اور اسلام کا غلبہ
 کفر اور ادیان باطلہ پر ٹٹا ہر موٹیا۔ اور ارکان اسلام
 روزہ و نماز و زکوٰۃ و حج سب واجب ہو چکے۔ یہ
 اس صحت سے جیسا کہ حضور فرماتے ہیں کہ حج عرفۃ ہے
 حالانکہ یہ سب وہ جانتے ہیں کہ عرفہ کے علاوہ حج کے
 اور بھی ارکان ہیں لیکن جب عرفہ حج کے بڑے
 ارکان میں سے تھا۔ اس لئے پورے حج کو عرفہ
 سے تعبیر کیا گیا۔

اور جس طرح سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو
 قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے اسے
 چھوڑ دیا تو اس نے دین کو گرا دیا۔
 اور یہ بات معلوم ہے کہ دین کا قائم رہنا بھنگ
 نمازی پر نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی ارکان
 ہیں۔ جیسے روزہ و حج اور زکات وغیرہ لیکن
 نماز چونکہ ان ارکان دین میں زیادہ ضروری تھی۔
 اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ستون
 دین فرمایا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ
 علیہ وسلم آیت مذکورہ کے نزول کے بعد تقریباً

ثلاثة اشهر وقد امر ونهى و
منع واعطى فلو كان الدين
تاماً بحسب الجزئيات لما بقى
لامر و نهيه صلى الله عليه
سلم موقعاً ولا لقوله عليه
الصلاة والسلام عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين من بعدى محمداً
ان قلت ان الشرخيرا القرون
والسلف الصالح قد كانوا قبل
العقائد الاجماع والقياس الذين
جعلتهما من اركان الدين و
كان دينهم كاملاً غاية الكمال
قلت ان للناس مراتب اربع
كذالك المرتبة الاولى مرتبة
سيدنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو الفرد الاكمل
من الناس قاطبة وهو القطب
الاعجد الذى يدور عليه رحى
الاسلام كافة الذى شرحه
الله صدىراً ورافع ذكره و
اصطفاه بين الخلائق لنفسه عطفاً
من العلوم والامرار لم يعط احداً
من الخلق فيكفيه من الادلة الادب
الفتوان كتاب الله

تین مہینے اس دنیا کے فانی میں رونق افروز رہے
اور اس زمانے میں آپ نے امر بھی کئے اور نہی بھی
فرمائی ہے اور لیا اور دیا بھی ہے۔ تو اگر وہیں جزئیات
کے اعتبار سے بھی تمام اور کامل ہو چکا تھا تو پھر
آپ کے اوامر اور نواہی کے لئے کوئی موقع نہیں
رہتا اور آپ کے اس ارشاد کے لئے کہ "یہ

بعد میری سنت اور خلفائے راشدین ہدیین
کی سنت کو مضبوط پکڑو۔ کوئی عمل نہیں کھلتا۔

اور اگر تم کہو کہ خیر القرون کے اکثر لوگ اور
سلف صالح اجماع اور قیاس کے انعقاد کے قبل ہی
گذر گئے۔ جن کو آپ اركان دین اور پیشوایان امت
سے کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کا دین کامل تھا اور سجد
کامل:

اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کے چار مرتبے ہیں
پہلا مرتبہ ہمارے سردار آقا و مولا محمد رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم کا ہے اور آپ تمام لوگوں
میں فرد اکمل ہیں اور آپ ایسے مبارک اور بزرگ
قطب اور مرکز ہیں جس پر پورے اسلام کی چکی
گھوم رہی ہے! جن کا سینہ مبارک اللہ تعالیٰ نے
کھول دیا تھا اور جن کے ذکر کو بند فرما دیا ہے۔ اور
جن کو ساری خلقت سے اپنے لئے چن لیا ہے!

اور جن کو علوم اور اسرار سے اس قدر عطا
فرمایا ہے کہ سارے جہان میں کسی کو نہیں عطا کیا
تو آپ کو اولیٰ ربوبہ (چار ولیوں) میں سے صرف قرآن

المنزل علیہ ولا حاجتہ
الی غیر ذلک - المرتبة
الثانیة مرتبة اصحابہ الکرام
صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ
عنہم وقرنہم خیر القرون
ہم الذین اثرہم اللہ تعالیٰ
لعاجبة حبیبہ صلی اللہ علیہ
وسلم و نزع اللہ تعالیٰ من
صدورہم الغل والحقد و
الحسد وحب الدنیا و حفظ
النفس و الشیطان کا نوابی آدم
صورۃ و منئلۃ سیرۃ و صدرہم
کنوز العلوم من الکتاب السنۃ
ببرکۃ صحبۃ النبی اکرم اللہ علیہ
فیکفہم من الأدلة الاربعۃ کتاب
اللہ و سنتہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم و لا حاجتہم الی غیر ذلک
و المرتبة الثالثۃ مرتبة التابعین
للاصحاب و قرنہم ایضا خیر القرون
ہم الذین انتخبہم اللہ تعالیٰ لنشر
علوم الدین و تصنیف الاحکام من
الکتاب السنۃ ببرکۃ صحبۃ الاصحاب
فیرتجون فی المسائل المختلفۃ بین الصحاب
ما اجمع علیہ اکثر الصحابۃ

ہی کافی ہے۔ جو آپ پر نازل ہوا آپ کو اس کے علاوہ
اور کسی چیز کی حاجت نہیں۔
دوسرا مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے
ان کا زمانہ زمانوں میں بہترین ہے اور وہ وہی
ہیں جن کو خداوند تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لئے
پسند فرمایا اور ان کے سینوں سے اللہ تعالیٰ
نے کھوٹ اور کینہ، اور حسد اور دنیا کی محبت،
اور نفس اور شیطان کی خواہشیں، اور لذتیں
نکال دی تھیں۔ صورتاً بنی آدم لیکن سیرتاً
بلکہ تھے ان کے سینے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم
کی صحبت کی برکت سے قرآن مجید اور سنت رسول
اللہ کے علوم کے خزانے بن گئے تھے۔ ان کو
اولہ اربعہ میں سے صرف کتاب اللہ اور سنت
رسول اللہ کافی ہیں اور کسی چیز کی ان کو
ضرورت نہیں۔

تیسرا مرتبہ صحابہ کے تابعین رضی اللہ عنہم
کا ہے۔ اور زمانہ بھی ان کا خیر القرون میں سے
ہے۔ ان کو صحبت اصحاب رضی اللہ عنہم کی برکت
سے حق تعالیٰ نے علوم کی اشاعت اور کتاب
و سنت کے احکام کے تصفیہ کے لئے انتخاب
فرمایا تھا۔
.. اور یہ اصحاب نے درمیانی مختلفہ مسائل
میں ان کو ترجیح دیتے تھے چہر اکثر صحابہ

المجتہدین فی الدین رضوان
 اللہ علیہم اجمعین فیکفیرہم
 من الادلۃ الاربعۃ کتاب
 والسنة والاجماع ولا حاجۃ لہم
 الی غیر ذلک۔ والمرتبۃ المرابحۃ
 مرتبۃ الذین جاؤا من بعدہم
 فی خیرۃ قرونہم اختلافہم
 لیست نفوس اکثرہم سالمۃ
 عن خطرات النفس الامارۃ
 بالسوء فکثر فیہم الاختلاف
 فی مسائل الدین والدنیا کہا
 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 فی حدیث عمران بن حصین
 قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم خیر امتی القرن الذی
 بعثت فیہم ثم الذین یلونہم ولا
 اعلموا ذکر الثالث ام لائم ینشاء
 اقوام یشہدون ولا یشہدون
 ویخربون ولا یؤمنون ویفتنونہم
 المسمن۔ ترمذی۔ فرقع الناس
 فی حرج عظیم من تلك الاختلافات
 ان اراد اللہ سبحانہ حفظ حوزۃ اللہ
 بعث فیہم العلماء مہرۃ اتقیاء برہۃ
 اعطاہم اللہ تعالیٰ تقویۃ الاستنباط من
 الآیات والاحادیث واجماع الصحابة

مجتہدین نے اتفاق اور اجماع کیا ہو۔
 ان کو اولہ اربعہ میں سے کتاب اور سنت
 اور اجماع کافی ہیں کسی اور چیز کی ان کو حاجت
 نہیں !!

چوتھا مرتبہ ان لوگوں کا ہے جو بعد میں
 پیدا ہوئے۔ ان کے زمانے کی بہتر ہی میں
 اختلاف ہے اور اکثر ان میں سے نفس امارہ
 کے خطروں سے بھی بچے ہوئے نہیں۔ اور مسائل
 دین میں ان کے درمیان بہت اختلافات ہو
 ہیں۔ جیسا کہ عمران بن حصین روایت کرتے
 ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 کہ "سب سے بہتر اور فضصل زمانہ وہ ہے

جس میں میں مبعوث ہوا ہوں پھر وہ زمانہ جو اس
 سے بلا ہوا ہے (عمران ابن حصین کہتے ہیں مجھے
 یاد نہیں کہ تیسرے زمانے کے لئے بھی آپ نے فرمایا

یا نہیں) پھر فرمایا کہ پھر ایسی قومیں پیدا ہونگی جو بغیر
 گوہی طلب کئے گواہیاں دینگی اور خیانت انکا

شیوہ ہوگا اور انہیں کوئی امین نہ بنائے گا۔ اور ان
 میں موٹا پا بڑھ جائیگا" روایت کی اسکی ترمذی نے
 اس زمانے میں لوگ ان اختلافات کی وجہ سے

بڑی مصیبت میں پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب
 مملکت اسلام کی حفاظت چاہی تو ان میں بڑے
 ماہر علماء اور بڑے پرہیزگار و متقی بھیجے جن کو
 آیات اور احادیث اور اجماع صحابہ و تابعین سے

استنباط (مسائل نکالنے) کی قوت عطا کی۔ اور جنہوں نے ناسخ کو منسوخ سے اور محکم کو مائل سے ٹوٹنے کو مقدم سے پرکھ لیا۔

.. ..
.. ..
.. ..

آن علمائے متقین میں سے پھر رحمت الہی نے مجتہدین مذاہب اربعہ مشہورہ کو چھانٹ لیا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔

ان کے مذاہب کو ساری امت نے بڑے فخر اور مسرت سے قبول کیا اور انہوں نے پھر فقہ کی کتابیں باب باب اور فصل فصل کر کے جمع کیں مقصد یہ کہ دین اسلام کے راستے کو لوگوں کے لئے نہایت آسان کر دیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بعض مسائل فرعیہ کے علاوہ ان کا آپس میں

کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس سے بھی حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کی تصدیق ہوتی ہے

کہ میری امت کا درمیانی اختلاف رحمت ہے؛

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر وہ رجوع کرتے

رسول اور اولی الامر کی طرف تو یقیناً جان لیتے

ان میں سے وہ لوگ جو مستنبطین (مصلحت شناس)

ہیں؛ اور قرن ثالث (تیسرے زمانے) میں

مستنبطین یہی مجتہدین ہیں۔ اور حضور صلی اللہ

علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "میری امت گمراہی پر

والتابعین وعلو الناسج من المنسوخ والمحكم من المائل المؤخر من المقدم وخص بفضلہ من بینہم

المجتہدین من المذاهب الأربعة

المشہورة وذلك فضل الله

یوتیہ من یشاء والله ذو الفضل

العظیم فاكثر الامم تلقوا هذا

بالاخذ والقبول ودونوا العلماء

منہم كتب الفقہ الربا بمبوبة

وفصول مفصلة وسهلوا للناس

طرق الدين الاسلامي فجزاهم

الله خيرا وليس بينهم

اختلاف الا في بعض المسائل

الفرعية تصديقا لقوله

صلی الله علیہ وسلم اختلا

امتی رحمة قال الله

تعالیٰ ولو سر دوة الی الرسول

والی اولی الامر منهم

لعلمہ الذین یتنبطونہ

منہم فالمتنبطون فی

القرن الثالث هم

المجتهدون وقد قال النبی

صلی الله علیہ وسلم لا یجتمع

امتی علی الضلالة

فالا تزم علينا معشر المسلمين
 في هذا الزمان اتباعهم و
 تقليد هم هذا هو حقيقة
 الاجماع والقياس - فائدة
 مهمة كثيرا ما ترى انكار
 غير المقلدين للمذاهب
 على اطوار المشائخ من
 الاذكار المرتبة والمراقبات
 الموقوتة والا و مراد الموظفة
 والرياضات المددنة و
 يقولون ان جميع ذلك
 بدعات احد ثو هامان كانت
 في زمن النبي صلى الله عليه
 وسلم ولا في زمن الصحابة
 مرهون الله عليهم
 مستدلين بالحدیث الصحیح
 الذی و مراد فی الصحاح
 ان کل بدعة ضلالة و کل
 ضلالة فی النار - فنقول
 الكلام في هذا المبحث
 من وجهين الاول في معنى البدعة
 واقسامها والثاني في الظاهر مراد
 الشارح عليه الصلاة والسلام من
 البدعة المذكورة في الحديث - الوجه الاول
 في معنى البدعة اعلوان البدعة في اللغة كل

جمع نہ ہوگی۔

اس لئے اے مسلمانو! ہم پر اس زمانے میں
 انہی کی پیروی اور تقلید لازم ہے۔ یہ ہے حقیقت
 اجماع اور قیاس کی۔

فائدة مهمہ :- بسا اوقات دیکھا جاتا
 ہے کہ غیر مقلدین (جو ان مذاہب مذکورہ کی پیروی
 نہیں کرتے) مشائخ کے اطوار پر اعتراض کرتے
 ہیں اور ان کے طریقے کا انکار کرتے ہیں اور
 کہتے ہیں کہ یہ ترتیب وار اذکار اور وقت کی
 پابندیوں کے ساتھ مراقبے اور ادا مقررہ
 مختصر ریاضتیں "ان سب کا کوئی اصل نہیں بلکہ
 یہ ساری بنائی ہوئی بدعتیں ہیں حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں انکا
 کوئی وجود نہ تھا۔ اور اس حدیث سے دلیل لاتے
 ہیں کہ "ہر بدعت کراہی ہے اور ہر کراہی دوزخ میں
 ہے"

ہم کہتے ہیں کہ اس بحث میں دو طرح سے
 کلام کیا جاسکتا ہے۔ اول بدعت کے معنی او
 اس کے اقسام کے بیان میں۔
 دوسرا یہ کہ شارح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
 حدیث مذکورہ میں بدعت سے کیا مراد ہے۔
 وجہ اول بدعت کے معنی کے بیان میں۔
 جاننا چاہئے کہ بدعت لغت میں ہر اس نوپید
 چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی نظیر پہلے نہ ہو۔

اور اسی معنی کر کے باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 بدیع (موجد) ہے آسمانوں اور زمینوں کا :
 اور شرع میں بدعت اس چیز کو کہتے ہیں
 کہ جو امور دین میں نو پیدا کردہ ہو یعنی جس کا وجود
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں
 نہ ہو اور وہ سنت کی مخالف اور معارض ہو۔
 ہم نے جو یہ قید لگائی ہے کہ سنت کے مخالف
 اور معارض ہو۔ یہ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانے کے بعد اتنے نئے امور پیدا ہوئے ہیں
 اور وہ اس زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی
 اس قدر عام اور شائع ہو گئے ہیں کہ ان سے
 نہ مقلد بچ سکتا ہے اور نہ غیر مقلد۔ یہاں تک کہ
 خیر القرون کا آخری حصہ بھی ان امور کی زد سے
 نہ بچ سکا۔ جیسا تاریخ کی کتابیں شاہد ہیں۔
 عالم اسلامی ہی میں اگر کوئی نظر انصاف
 کو وسعت دیکر دیکھے تو کھانے پینے، پہننے، اور
 اوڑھنے، اور مکانات میں اس کے علاوہ اور نیکی
 اور معاشی امور میں اکثر امور ایسے دیکھیں گے جو نو پیدا
 کردہ ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 زمانہ میں انکا کوئی وجود نہ تھا۔
 حاصل کلام یہ کہ مراد بدعت سے حدیث
 شریف میں وہ بدعت ہے جس کو سنیہ (بری) کہا
 گیا جاتے ہیں اور جو سنت کے مخالف اور مقابل
 ہے۔ لیکن وہ نو پیدا امور جو سنت کے معارض اور

احداث من غیر نظیر سابق و
 منه قولہ تعالیٰ بدیع السموات
 والارض و فی الشرع البدعة
 کل ما احدث من امور الدین
 التي لم تكن فی زمن النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم یعنی العارض
 والمخالف للسنة القویمة
 وانما قیدنا بالمعارض و
 المخالف للسنة لان الامور
 المحادثة بعد زمن النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم شاعت قدیما و
 حدیثا شیوعا عاما بحيث
 لا یبجو عنہا المقلد ولا غیر
 المقلد حتی الحصة الاخیرة
 من خیر القرون المشہور لها
 بالخیر و کتب التواریخ شاہد
 علی ذلك و من اسرح نظر
 الانصاف فی احوال العالم
 الاسلامی و جد اکثر الامور
 المعاشیة من الملبس المطعم و
 المسکن محدثة علی غیر الطریق
 المسنون فالحاصل ان المراد
 من البدعة فی الحدیث الشریف ہی
 البدعة السیئة التي تخالف السنة

<p>مقابلہ میں۔ وہ مباحات شرعیہ میں داخل ہیں اس کہ ہمارے مذہب میں سب اشیاء دراصل مبارک ہیں (حرمت بعد میں نص شارع سے ہونی)۔</p>	<p>وتعارضها واما الامور المحدثه التي لم تعارض السنه فمهي من المباحات الشرعية لان الاصل في الاشياء الاباحه عندنا - فان قلت اما ترى الى لفظه كل في الحديث لان متن الحديث ورج بلفظه كل بدعت ضلاله وقلت ان بعض البدع من المباحات في الشرع فكيف يصح هذا - قلت ليس مراد الشارع عليه الصلوة والسلام بايراد لفظه كل جميع اقسام البدع مطلقا حسنة كانت او سيئة بل المراد بلفظه كل جميع انواع البدع السيئة التي تعارض السنه وتخالفها بدليل قوله عليه الصلوة والسلام كما ورج في الصحيح عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى وليست سنة الخلفاء رضوان الله عليهم عين سنة النبي صلى الله عليه وسلم لان العطف يقتضى التغاير فان كانت لفظه كل بدعت الاطلاق لم يبق لاتباع سنة</p>
<p>سوال۔ لفظ "كل" کو کیوں اپنے نظر انداز کر دیا اور کہنے لگے کہ بعض بدعتیں مباحات شرعیہ میں داخل ہیں حالانکہ متن حدیث شریف میں "كل" کا لفظ آچکا ہے یعنی ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔</p>	
<p>جواب۔ شارع علیہ الصلوة والسلام کی مراد لفظ "كل" نہ ہونے سے یہ نہیں کہ یہ سب اقسام بدعت کے مطلقا حسنة ہو یا سیئہ (بھلی ہو یا بری) سب ضلالت اور گمراہی ہیں بلکہ لفظ "كل" سے یہ مراد ہے کہ بدعت سیئہ کے سارے اقسام جو سنت سے ٹکرتے ہیں اور مخالف ہوں گمراہی ہیں۔ اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وہ قول دلیل ہے جو صحاح میں وارد ہو چکا ہے کہ "میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو جو میرے بعد ہیں اپنے اوپر لازم پکڑو"۔</p>	
<p>اور خلفائے راشدین کی سنت عین سنت انبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو نہیں سکتی اس لئے کہ عطف مناسبت کو چاہتا ہے تو اگر "كل" کا لفظ علی الاطلاق لیا جائے تو سنت</p>	

المخلفاء المرشدين محمداً ولا
لقول سيدنا الفاروق
رضي الله عنه نعمة البدعة
هي في شان التراويح عشرين
ركعة تحمل فلفظة كل في الحديث
ومرادت على حد قوله تعالى
ثم اجعل على كل جبل منهن
جزءاً ثم ادعهن يا تينات

سعيًا فليس المراد من لفظة
كل جبل جبال العالم الدنوي
جميعها بل المراد من كل جبل
الجبال الاربعة والسبعة التي
كانت حاضرة هناك كما في
البيضاوي. فعلم ان مراد
الشارع على الله عليه وسلم
من لفظة كل في الحديث كل
بدعة سيئة قال العلماء ان
من البدع ما هو واجب في
هذا الزمان كنشر العلوم
وبناء المدارس والرباطات
ومنهما ما هو سنة حسنة

كاداء التراويح عشرين ركعة
واتخاذ دفتر الديوان للحكومة
سنة عمرية وتعمير المساجد

خلفائے راشدین کے اتباع کا کوئی موقعہ نہیں
رہتا اور حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کے
اس قول کا کہ میں رکعتیں تراویح بڑی اچھی بدعت
کوئی حمل نہیں نکلتا۔

لفظ کل کا اس حدیث میں ایسا ہے جیسا
کہ کلام پاک میں حضرت ابراہیم کے قصہ میں مذکور
ہے کہ: "پھر رکھ دو ہر ایک پہاڑ پر (کل جبل) ایک
ایک حصہ پر ندوں کا پھر بلاؤ ان کو وہ آئیں گے
دوڑتے ہوئے"

یہاں لفظ "کل جبل" سے ساری دنیا
کے سب پہاڑ تو مراد ہو ہی نہیں سکتے بلکہ مراد
یہ ہے کہ ہر ایک پہاڑ پر جو حاضر ہیں چارہوں
وہ پہاڑ یا سات دجیسا کہ بیضاوی نے بیان
کیا ہے) ان پر ندوں کا گوشت رکھ دو۔

پس معلوم ہوا کہ مراد شارع صلے اللہ علیہ
وسلم کی لفظ "کل" سے ہر ایک بدعت سیئہ
ہی ہے۔

علمائے کرام کہتے ہیں کہ بدعت کی بہت
سی قسمیں ہیں بعض ان میں سے تو اس زمانے میں
واجب ہیں مثلاً علوم کی اشاعت کرنا، مدرسے
اور مسافر خانے بنانا وغیرہ۔

اور بعض سنت حسنة ہیں جیسے نبی رکعتیں
تراویح پڑھنا۔ اور حکومت کیلئے دفتر اور کچھریا
بنانا (یہ سنت عمریہ ہیں) اور مساجد کو منقش

پتھر اور ساگوں کی لکڑی سے تمیر کرنا اور قرآن مجید
کو مصحف میں جمع کرنا (یہ سنت عثمانی ہیں) اور
باغیوں وغیرہ سے جنگ کرنا (یہ سنت مرتضوی
ہے)۔

اور بعض بدعتیں مستحب یا مباح ہیں جیسے
آجکل کے زمانے کے اکثر اصناف اور رسوم
دو وجہ مذکورہ میں سے یہ دوسری وجہ ہے
پس مشائخ رحمۃ اللہ علیہم کے اطوار اور اذکار
مرتبہ اور مراقبات موقتہ، اس بدعت حسنہ (اچھی)
میں داخل ہیں جنکو نامور اور جید علماء اسلام
نے قبول کیا ہے اور ان کو اچھا سمجھا ہے اور
لوگوں کو ان باتوں کی طرف ترغیب دی ہے
اور خود ان کاموں میں مشغول رہے ہیں۔ بلکہ
ان امور کو وہ بدعت ہی نہیں سمجھتے اور اس
بات پر رضامند ہی نہیں کہ ان پر بدعت کا
لفظ استعمال کیا جائے؛ جیسا کہ ہمارے
مرشد اعظم امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ
اللہ علیہ کا مشرب ہے۔

ہم نے اس باب میں کلام کو طول
دیا ہے اس لئے کہ بات سے بات نکلتی
رہی ہے لیکن پھر بھی یہ طول فائدوں
سے خالی نہیں ہے۔ انصاف پسندوں
ان سے فائدہ اٹھا
سکتا ہے۔

المنقوشة وخب الساج و
جمع القرآن فی المصحف سنتہ
عثمانیة و محاربة البغاة و غیر
سنة مرتضویة و منها ما
هو مستحب او مباح ک اکثر
اطوار العالم فی هذا الزمان
فهذا هو الوجد الثانی من
الوجهین المذكورین فاطوار
المشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ
فی الاذکار المرقبة و المراقبات
الموقتة من البدع الحسنة التي
تلقاها النحول من علماء
الاسلام بالقبول و استحسنوا
و حثوا علیہا و اشتغلوا بہا
بل لم یحبوها بدعة و لم
یرضوا باطلاق لفظة البدعة
علیہا کما هو مشرب مرشدنا
الاعظم الامام الربانی
المجدد للاف الثانی رحمۃ
اللہ علیہ و قد طولنا
الكلام فی هذا الباب
لان الكلام یخراہی الکلام
لکن لا یخلو عن فائدة او
فوائد لمن له قلب سلیم۔

فصل اے بھائی! اللہ تمہیں ان کاموں کی توفیق دے جنکو وہ پسند کرتا ہے اور جن سے راضی ہوتا ہے، اچاننا چاہیے کہ اعتقاد صحیح کر لینے کے بعد تم مسؤل اور مکلف ہو۔ اعمال بدنیہ روزہ اور نماز اور حج و زکات اپرا اور تمامی اوامر الہی پر خواہ وہ اعمال قلبیہ ہو یا افعال جوارح اور محرمات و مکروہات شرعیہ کے ترک کرنے پر خواہ وہ بھی قلبیہ ہوں یا بدنیہ۔ علم الفقہ اعمال بدنیہ کی تفصیل کا کفیل ہے اور علم اخلاق اعمال قلبیہ کی توضیح کا ضامن ہے۔ پس جس طرح کہ ظاہر کی اصلاح اعمال بدنیہ پر موقوف ہے، اسی طرح باطن کی اصلاح کا مدار اعمال قلبیہ پر ہے۔ یہ مقام ان دونوں کی تفصیل کا نہیں ہے، اس لئے کہ وہ دو جاری چشمے ہیں بلکہ دو سمند ہیں جو آپس میں ملتے ہیں ان دونوں کے درمیان پر وہ حائل ہے کہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتا اور یہ دونوں چشمے یا سمندر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینہ سے پھوٹ کر نکلتے ہیں اور امت کے سینوں تک پہنچتے ہیں تم پر لازم ہے کہ ان دونوں پاکیزہ علموں کی کشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ یہ تمہیں سلامتی سے ساحل مقصود تک پہنچا دیں جس کی وجہ سے موت کے بعد اپنے مالک مہبود کے مہیا کردہ باؤل میں گلگت کرتے رہو گے۔

ہم ابھی تمہیں بعض ضروری باتیں اعمال قلبیہ

فصل ثم اعلم یا اخی وفقک

اللہ تعالیٰ لما یحبہ ویرضاه انک

مسئول بعد صحة الاعتقاد

بالاعمال البدنیة من الصوم

والتصلوة والحدیج والزکاة وسائر

الاورامر الالہیة من اعمال

البدن والقلب وترک المحرمات

والمکروہات الشرعیة من

اعمال القلب والبدن فعلم

الفقہ متکفل لتفصیل الاعمال

البدنیة و علم الاخلاق متکفل

لتفصیل الاعمال القلبیة فکا

ان اصلاح الظاهر موقوف

على الاعمال البدنیة کذلک

اصلاح الباطن موقوف على

الاعمال القلبیة ولیس هذا

مغل تفصیل ہما لائہما عینان

تجریان بل ہما بحر ان یتقیان

بینہما برزخ لا یبغیان من مشکات

صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم

الی صدر و امر امتہ فعلیک برکوب

سفینة العالین المطہرین کی

یوصلک بالسلامة الی ساحل المقصود

تبتخر بعد الموت فی ریا من الملک المیسر

وہا انما اقرت بعض الضرر مریت

من اعمال البرین والقلب مختصراً
 فعليه ان تقابلها بالقبول والعمل
 بها فتفوز بالدرجات العلی و
 لا تتركها سدى - فتعسر و تطغى -
 وقبل ان اشرع فى التفسیر
 اعلمك بروح الاعمال ولبت بنا
 الا وهو الاخلاص وصحة
 النية فالعمل القليل بصحة
 النية والاخلاص خیر من
 العمل الكثير مع فساد النية
 وعدم الاخلاص فان النبى صلی اللہ علیہ وسلم
 علیه وسلم قال انما الاعمال
 بالنيات ولكل امرئ ما نوى
 فى الحديث الطویل المتواتر
 فلهذا السبب كان مبتدئ الاصحاح
 او نصفه فى الاتفاق خیراً من
 مثل جبل احد غیر صوفیہ
 و تلک تقول ما الاخلاص
 فاقول الاخلاص ان تعبد الله
 تعالى تعبداً ورفقاً وامتثالاً
 وصدقاً من غیر ان
 تدخل قلبك طمع الجنة او
 خوف النار او شيئاً اخر
 من حظوظ النفس کائناً

اور اعمال بدن کی مختصراً بتلاوتیہ میں تم پر یہ لازم
 ہے کہ انہیں قبول کرو اور ان پر عمل پر پیرا ہو جاؤ تاکہ
 مقامات عالیہ پر فائز ہو سکو کہیں ان کو فضول
 سمجھ کر نہ چھوڑ دینا اس سے بے نیازی برتنے میں
 ٹوٹا پائو گے اور نقصان اٹھاؤ گے۔

مقصود کے شروع کرنے سے پہلے میں تمہیں سب
 اعمال کی روح اور جوہر اور گوہر بتلاوتیہ ہوں اور وہ
 کیا ہے؟ اخلاص اور نیت صحیح کرنا، تھوڑا سا عمل
 خیر بھی اخلاص اور صحت نیت کے ساتھ اس عمل خیر
 سے جو اگرچہ بہت بڑا ہے لیکن اخلاص سے نہیں ملے
 فساد نیت کے ساتھ ہے۔ بہت ہی اچھا ہے۔
 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب
 اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر ایک آدمی وہی پائیگا
 جو اس نے نیت کی ہو۔ (حدیث طویل متواتر) اسی
 وجہ سے صحابہ کرام کا ایک مدار (یعنی دو طبل) یا
 اسکا بھی نصف اللہ کے راہ میں خرچ کرنا دوسروں
 کے جبل اُحد کے برابر سونا صرف کرنے سے بہتر اور
 افضل تھا۔

اگر تم کہو کہ اخلاص کیا ہے؟ تو اس کی بھی ہم
 تمہیں حقیقت بتلائے دیتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ کی عبادت نہایت عاجزی اور نہایت
 سچائی سے محض اس کی فرمانبرداری اور غلامی کے
 لئے کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ دل میں جنت کی طمع کے
 ہوئے ہو یا دوزخ کے خوف سے یا اور جو نفس کی

ماکان فان انفاقت قبضة
من بر بلاخلاص ومرضات
تعالی خیرک من انفاقت
قبضة من لو بغیر الاخلاص
ومرضات النفس فاذا
خلصت عملت لله تعالی
فذلك هو العمل المتقبل
یكتب لك بعشرة امثالها و
یزید اصنافی سیدعمارة
ضعف ویربرک وینوال
یرم القيمة كالحة التي
اغرست فی ارض صالحه
تمودت زید حتى تصیر
بعد حین شجرة عالیة
مثمرة نفیة وان عملت
بلا نية صالحه واخلص
فلا یزید ولا ینوبل ولا
یقبل منه صفا ولا عدلا
قال الله محقر الله التبر و
ربی الصدقات وقال تعالی
انما یتقبل الله من المتقین
والمثقون هم المخلصون
اذ علمت هذا فاعلوان
الصلوة عماد الدین

خواستیں اور لذتیں ہو سکتی ہیں۔ ان کے لئے ادا
کی جائے!

اس لئے کہ اگر ایک مسکھی بھریسوں اللہ کی
رضامندی کے لئے اخلاص کے ساتھ صریح کیجائے
تو یہ اس سے بہتر ہے کہ مسکھی بھرموتی بغیر اخلاص کے
نفس کی رضامندی میں دے ڈالو جب تم نے اپنے
عمل کو محض اللہ ہی کے لئے خالص کر دیا اور پوری
اخلاص اس میں پائی گئی تو سمجھ لو کہ یہی عمل قابل
قبول بلکہ قبول شدہ ہے۔ ایسا عمل دس گنا بڑھا
کے لکھا جائیگا۔ اور یونہی سات سو تک وہ عمل بڑھ
سکتا ہے (یعنی ایک با اخلاص عمل سات سو گنا
ہو جائیگا) اور یہ عمل تمہارے لئے قیامت کے دن
تک نشوونما پاتا رہیگا اس دالنے کی طرح جس کو نہایت
اچھی زمین میں بویا جائے تو وہ اگتا اور بڑھتا ہے
یہاں تک کہ کچھ زمانے کے بعد ایک تناور پھلدار اور
نوشنادرخت بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے بوزنیت
صالح اور اخلاص کے عمل کیا ہے تو وہ نہ زیادہ ہوتا
ہے اور نہ بڑھتا ہے بلکہ اس شخص کا فرض اور
نفل کبھی رتبہ قبولیت نہیں پاتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے
کہ: "اللہ تعالیٰ سود کو محو کرتا ہے اور گھٹاتا ہے اور
صدقات کو بڑھاتا رہتا ہے" اور اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے کہ "اللہ متقین ہی سے قبول کرتا ہے"
اور متقین وہی با اخلاص لوگ ہیں۔

جب تم اس کو جان چکے تو اب جانو کہ نماز دین

کا ستون ہے۔ ہر اور طاعات کا مخزن اور عبادات کا مغز ہے۔ اور سب اعمال میں اللہ اور رسولؐ پر ایمان کے بعد اس سے کوئی اور عمل افضل نہیں۔ اور یہ عبادت بدنیہ ہر ایک مکلف مسلم پر مرد ہو یا عورت آزاد ہو یا غلام غنی ہو یا فقیر مسافر ہو یا مقیم تندرست ہو یا بیمار سب پر فرض ہے۔

اب صبح سے لیکر سارے اعمال کی ترتیب ہم تمہیں بتلائے دیتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھتے ہی یہ دعا پڑھو: "أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلَكُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ" اور اپنے ایمان کی تجدید اس قول سے کرو۔ "اشھدان لا الہ الا اللہ و اشھدان محمدا عبدا ورسولہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فلغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت" اور خاص اللہ ہی کے لئے جلدی سے اٹھ بیٹھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو اور آداب و سنن کی رعایت رکھتے ہوئے بالاسبغ (یعنی اچھی طرح) وضو کرو۔ اسباب سے یہ مراد نہیں کہ زیادہ پانی ڈھولو۔ یا تین مرتبے سے زیادہ اعضاء کو دھوؤ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دھوئے جانے والے اعضاء کو دھولے میں اچھی طرح گھیر لو۔

و جمیع الطاعات و محمّ الجبّاد
ولیس فی الاعمال بعد الایمان
باللہ ورسولہ شیئی افضل منه
وہی عبادۃ بدنیۃ فریضۃ
علی کل مکلف مسلم او
مسلمۃ حُرّ او عبد غنی
او فقیر مسافر او مقیم
صحیح او سقیم فاذا اصبحت
فقل اصبحنا و اصبح المملک
للہ الواحد القہار و وجد
ایمانک بقولک اشھدان
لا الہ الا اللہ و اشھدان
محمدا عبدا ورسولہ
اللہم انت ربی لا الہ الا انت
خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک
و وعدک ما استطعت ابوء لک
بنعمتک علی و ابوء بذنبی فلغفر لی
فانہ لا یغفر الذنوب الا انت
وقم سرعیا مخلصا للہ تعالیٰ و
قل بسم اللہ الرحمن الرحیم و ترضأ
بالاسبغ مراعیاً للآداب السنن
لیس المراد بالاسبغ کثرة صب الماء
او کثرة عد الغسل فوق الثلاث و لکن
المراد منه استیعاب الاعضاء المغسولۃ

جیسے کہنیاں اور ٹخنے اور چہرہ کے اطراف اور
ڈاڑھی کے بالوں کی جڑ تک پانی پونچانے میں
کمی واقع نہ ہو۔

اور وضو کرنے سے یہ نیت کر دو کہ یہ وضوئی زائل
ہو اور نماز ادا کرنا مباح ہو جائے۔ پھر دو رکعتیں
صبح کی سنتیں اپنے گھر میں مخفف (ہلکی) ادا کرو
"مخفف" سے یہ مقصد نہیں کہ تعدیل اور کان رکوع
سجدہ وغیرہ) میں جلد بازی کرو بلکہ مراد یہ ہے کہ
قرأت اس میں کم ہو۔ پھر نور کے ٹرکے اپنے
قریب ترین مسجد میں جاؤ چاہے اس مسجد کو لوگوں
لے چھوڑ دیا ہو اور راستے میں تسبیح اور استغفار
پڑھتے جاؤ۔ اس طرح سے سبحان اللہ و
بحمدک سبحان اللہ العظیم و اتوب
الیک "

اور مسجد میں اس طرح سے داخل ہو کہ
اللہ کے غضب سے ڈرتا ہو اور اس کی رحمتوں کا
امید دار ہو۔ اور پہلے اپنا دایاں پیر مسجد میں
رکھو اور یہ کہو۔ رب ادخلنی مدخل
صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل
لی من لدنک سلطانا نصیرا

اور صبح کی دو رکعتیں فرض جماعت کے
ساتھ نہایت اطمینان اور وقار سے ادا کرو اور
اگر وقت فراخ ہے۔ تو جس قدر قرأت کو طول
دے سکو تو بہتر ہے۔ قرأت کے بعد رکوع کرو۔

کالمرفقین و الکعبین و اطراف
الوجه و ایصال الماء الی اصول
شعر اللحیة و انوب الوضوء و زال
الحدث و استباحة الصلوة و
صلی رکعتی سنة الفجر فی بیتک
مخففا و لیس المراد بالمخفف
عدم تعدیل الامر کان بل المراد
منه قصر القراءة فیہما ثم
انہب وقت الاسفار الی
اقرب المساجد الیک وان
کان مہجورا استغفرا
بقولک سبحان اللہ و بحمدک
سبحان اللہ العظیم و اتوب
الیک و ادخل المسجد خائفا
غضیبه و اجیر رحمته و وضع
رجلک الیمنی فی المسجد و قل
رب ادخلنی مدخل صدق
واخرجنی مخرج صدق واجعل
لی من لدنک سلطانا
نصیرا

وصل رکعتی فرض الصبح
بالجماعة بالسکينة و الوقار
و طول القراءة ما استطعت
ان کان فی الوقت سعت ثم امرک مستویا

ظہرک قائل سبحان ربی
العظیم و اقلہ ثلاث مرات
و لا حد لا کثرہ ثم استوقاٹا
وتقول سمع الله من حمده و
الکتف به ان کنت اما ما وقل
ربنا لک الحمد بعد قول
الامام سمع الله من حمده
ان کنت ما مؤما واجمع
بینہما ان کنت منفردا
وامکت قائما بقدر ثلاث
تسبیحات ثم اھبط ساجدا
واضعاً وجهک بین کفیک
علی الارض و علی التجمادة و
تقول سبحان ربی الاعلی و
اقلہ ثلاث مرات وانزوت
فاحسن ثم استوقاعد اعلی
کف مرجلک الیسر و کف
مرجلک الیمنی قائمہ و تکت
بقدر ثلاث تسبیحات ثم اسجد
ثانیا کذلک ثم انھض لے الرکعة
الثانیة ولا تنس تبیین الت
الانتقالات و صور نفسک فی
جمیع صلاتک عبد ابقا خاننا
خائفا و اقفابین یدی ربک منظر حکمہ فیک اما بلاخذ و اما بالعفو

اور رکوع میں اپنی پیٹھ سیدھی رکھو اور کم از کم
تین بار سبحان ربی اعظیم کہو اور اکثر کے لئے کوئی
حد نہیں۔

پھر سر و قد کھڑے ہو جاؤ اور سمع اللہ من حمده
کہو۔ اگر تم امام ہو تو اسی پر کفایت کرو اور متنتہی
ہو تو امام کے سمع اللہ من حمده کہنے کے بعد
ربنا لک الحمد کہو۔ اور اگر نماز تنہا پڑھ رہے ہو تو
دونوں جملے کہو۔ اور تین تسبیحوں کے قدر اس حال
میں ٹھیرے رہو۔

پھر سجدہ کرنے کے لئے نیچے جھسکو اور اپنے
چہرہ کو دونوں ہاتھوں کے درمیان زمین پر یا صلے
پر رکھو اور سبحان ربی الاعلی کم از کم تین بار کہو اگر
اس سے زیادہ پڑھ سکو تو زیادہ بہتر ہے۔

پھر اپنے دائیں پیر کو کھڑا رکھ کر بائیں پیر پر
بٹھ جاؤ اور تین تسبیحوں کے قدر ٹھیرے رہو۔ پھر
دوسری مرتبہ اسی طرح سے سجدہ کرو اور پھر دوسری
رکعت کے لئے اٹھو اور انتقالات (اٹھنے بیٹھنے)
کی تکبیریں نہ بھول جاؤ۔

اور پوری نماز میں اپنے تئیں ایک گریختہ
خائن اور خائف غلام تصور کرو جو نہایت ڈرتا
ہو اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوا ہو اور اس کے
حکم کا انتظار کر رہا ہو کہ گرفتاری و عقوبت کا نشان
صادر ہوتا ہے یا عفو اور بخشش سے کام لیا جاتا

ہے

منظر حکمہ فیک اما بلاخذ و اما بالعفو

فاذ ارکعت الرکعة الثانية وقد
 للتشهد فقل الصیات لله و
 الصلوات والطیبات السلام
 علیک ایها النبی ورحمة الله
 وبرکاته السلام علینا وعلی
 عباد الله الصالحین اشهد
 ان لا اله الا الله واشهد ان
 محمدا عبده ورسوله ثم صل
 علی النبی صلی الله علیه وسلو
 بالصلاة الابراهیمیة وتقول
 ربنا اتنا فی اخر الآیة اللهم
 انی اعوذ بک من عذاب القبر
 واعوذ بک من فتنة المیح الدجال
 واعوذ بک من فتنة المیح والمات
 اللهم انی اعوذ بک من المات
 والمغرم رب انی ظلمت نفسی
 ظلما کثیرا فاغفر لی مغفرة من
 عندک وارحمنی انک انت
 الغفور الرحیم رب اغفر لی ولوالدی
 وللمؤمنین یوم یقوم الحساب» اور پھر
 لوالدی وللمؤمنین یوم یقوم
 الحساب ثم سلم عن یمینک وشمالک
 والاحسن ان لا تكون اماؤا ولا
 مؤذنا ولا مکبرا ولا مدرسا
 بلاجره وان فعلتها لله تعالی
 استحققت اجرًا عظیمًا

اور جبکہ دوسری رکعت بھی ختم کر چکے تو التیمات
 پڑھو۔ التیمات یہ ہے: "التیمات لله والصلوات
 والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة
 الله وبرکاته السلام علینا وعلی عباد
 الله الصالحین اشهد ان لا اله الا
 الله واشهد ان محمدا عبداً و
 رسوله۔"

پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی
 بھیجو اور یہ دعائیں پڑھو۔

ربنا اتنا فی الدین احسنه و فی الآخرة
 حسنة وقنا عذاب النار اور اللهم
 انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ
 بک من فتنة المیح الدجال واعوذ
 بک من فتنة المیح والمات اللهم انی
 اعوذ بک من المات والمغرم اور رب
 انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی
 مغفرة من عندک وارحمنی انک انت
 الغفور الرحیم رب اغفر لی ولوالدی
 وللمؤمنین یوم یقوم الحساب» اور پھر

دائیں اور بائیں سلام پھیرو۔
 بہتر یہ ہے کہ اجرت کی طمع پر تم امام مؤذن
 مکبر اور مدرس نہ بنو۔ اور اگر اللہ ہی کے لئے نبیرا
 اجرت کے یہ خدمات انجام دے رہے ہو تو
 بڑے ثواب کے مستحق ہو۔

فاذا اذيت الصلوة بمراعات
 الاداب السنن كما هو مفصل
 في علم الفقہ فالاحسن ان
 تقعد في ذلك المحل وتستغل
 اولاً بالتسبيح سبحان الله
 ثلاثاً وثلثين مرة والمجد لله
 كذلك والله اكبر اربعاً وثلثين
 ثم اقرأ آية الكرسي واستغل بالذكر
 القلبي او اللساني او التفكير في
 الاية الله تعونعه عليك وعلى
 سائر خلقه الى ان تطلع الشمس
 فاذا طلعت فصل اربع ركعات
 النفل بالسليمتين و اقرأ فيهما
 ما تيسر لك من القرآن ثم ارفع
 يديك الى الله تعالى مبتهلاً و
 متضرعاً وقل في دعائك اللهم
 انك تعلم سري وعلانياتي فاقبل
 معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني
 سؤلي وتعلم ما في نفسي فاعف عني
 ذنوبي اللهم اني اسئلك ايماناً باشر
 قلبي و يقيناً صادقاً حتى اعلم انه لا يصيبني
 الا ما كتبت لي ورضي بما قسمت لي يا
 ارحم الراحمين

پس جبکہ نماز کو آداب اور سنتوں کی رعایت
 رکھتے ہوئے جیسا کہ علم فقہ میں مفصل مذکور ہے
 تم نے ادا کر دیا تو بہتر یہ ہے کہ اسی جگہ پر بیٹھ جاؤ
 اور تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ یعنی ۳۳ بار
 سبحان الله اور ۳۳ بار الحمد لله اور ۳۳ بار الله
 اکبر پڑھو! پھر آیت الکرسی پڑھو اور ذکر قلبی یا لسانی
 کے ساتھ مشغول ہو جاؤ یا اللہ پاک کی نعمتوں اور
 عنایتوں میں جو تم پر اور ساری مخلوقات
 پر ہیں بیٹھے فکر و شکر کیا کرو! یہاں تک
 کہ آفتاب طلوع ہو جائے۔ طلوع کے بعد چار
 رکعتیں نفل کی دو دو کر کے پڑھے۔ اور قرآن
 مجید سے جو تمہیں آسان معلوم ہو ان میں قرأت
 کرو! پھر دعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور
 نہایت اخلاص اور تضرع اور زاری کے ساتھ
 یہ دعا کرو۔ اللهم انک تعلم سری وعلانياتي
 فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني
 سؤلي وتعلم ما في نفسي فاعف عني
 ذنوبي اللهم اني اسئلك ايماناً باشر
 قلبي و يقيناً صادقاً حتى اعلم انه لا يصيبني
 الا ما كتبت لي ورضي بما قسمت لي يا
 ارحم الراحمين

پھر دوبارہ آنے کا ارادہ رکھتے ہوئے سجدے
 نکلو اور ظاہری طور پر اپنے دہندے اور روزگار
 میں مشغول ہو جاؤ۔ لیکن تمہارا قلب اللہ پاک

ارحم الراحمين ثم اخرج من المسجد ناوياً
 الرجوع اليه اشغل بالحرفة التي قد
 الله لك بالجرارح وقلبك مشغول

بذکر اللہ تعالیٰ والرجوع
الی المسجد فاذا سمعت اذان
الظهر فقم سریعاً واجب
داعی ربک وجدّ والوضوء
کما مروا من الی المسجد
کذلت وصل اربع رکعات
السنة القبلیة بحضور القلب
والاخلاص واقعد فی محل صلوتک
الی ان یقول المکبر حم علی الفلاح
فادخل فی الصف الاول ان
وجدت محلاً من غیر ان تضیق
علی احد وتضر احد من یمینک
او عن شمالک ونقل قبل ان تدخل
فاسلک الی وجهت وجهی للذی
نظر الی سواد عارض حنیفاً وانا من
المشکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومحیی
لذہ رب العالمین لا شریک لہ بذلت
أمرت وانا من المسلمین فاذا صلیت
مع الامام وسلمت نقل اللهم انت
السلام وبارک السلام والبارک
السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا
ذا الجلال والاکرام ثم تم وصل
رکعتی السنۃ کذا ثم قرأ التسمیة
المذکورۃ وایترا لکرسی ثم ادع اللہ تعالیٰ

ذکر اور مسجد کی طرف لوٹنے کے خیال میں لگا ہوا ہے
پھر جبکہ ظہر کی اذان سنو تو جلدی سے اٹھو اور آج
پروردگار کے بلاوے کی اجابت کرو۔ اور نیا وضو
کر کے مسجد کی طرف اسی طرح چل دو جب طرح سے کہ
پہلے بیان ہو چکا ہے۔

اور چار رکعتیں سنت کی جو پہلے پڑھی جاتی
ہیں۔ حضور قلب اور اخلاص سے پڑھ کر آئی جگہ بیٹھے
ہو۔ یہاں تک کہ کبتر قد قامت الصلوۃ کہے۔ پھر
پہلی صف میں داخل ہو بشرطیکہ وہاں جگہ ہو۔
اور دائیں بائیں کسی کو تمہاری وجہ سے تکلیف اور تنگی
نہ ہوتی ہو۔

اور نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھو :-
اٰنی وجہت وجمعی للذی نظر السموات والارض
حنیفاً وانا من المشرکین۔ ان صلاتی ونسکی
ومحیائی ومحیی اللہ رب العالمین لا شریک
لہ وبذلک أمرت وانا من المسلمین
پس جبکہ تم امام کے ساتھ نماز پڑھ چکے اور
سلام پیر چکے تو یہ دعا پڑھو :- اللهم انت السلام
ومنک السلام والیک یرجع السلام تبارکت
ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام

پھر اٹھ کر دو رکعتیں سنت کی سی طرح سے پڑھو
اور پھر تسمیات مذکورہ اور آیت الکرسی پڑھو۔ پھر اللہ
پاک سے وہ دعائیں مانگو جو سنون ہیں۔ اور مسجد سے
اسی حال میں نکلو کہ پھر وہیں لوٹنے کی نیت رکھتے ہو

بالادعیۃ الماثرة وتخرج من المسجد
 ناویا الرجوع الیہ تشتغل بجزئتك
 الی ان تدخل وقت العصر فاذا سمعت
 اذان العصر فقم كذلك سریعا
 مستبشرا فربما بدعوة الله ایاك
 الی حضوره والاحسن ان تجد وضوء
 للعصر ان كنت علی وضوء وشمسی
 الی المسجد کذا لک والنزم نظرت
 الی محل سجودک فی القیام والی
 قدمیات فی الركوع والی امرئبة
 انفک فی السجود وصل قبل فرض
 العصر اربع رکعات النفل ان
 ساعدت الوقت ثم صل الفرض مع
 الامام فان كنت فارغا من الامور
 الضروریة فالاحسن ان تقعد فی
 ذلک المحل الی المغرب وتشتغل
 بالذکر والفکر والاحوط ان تصلى
 الطهر قبل المثل والعصر بعد
 الثلین قبل اصفر الشمس
 فاذا اعلیت المغرب مع الامام
 صل رکعتی السنۃ واربع رکعات
 النفل بتسلیمتین اور رکعتین ثم
 تخرج من المسجد ناویا للرجوع الیہ
 قمشی الی مسکنک وتاکل عشاء

ہو۔ پھر آکر اپنی رزقت اور کسب میں لگجا عصر کے
 وقت تک۔ اور عصر کی افان سنکر نہایت جلد کی
 خوشی اور بشارت پائے ہوئے کی طرح اللہ پاک
 کے بلائے کی طرف پیکو جو اپنے حضور کی نہیں
 دعوت دے رہا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ اگرچہ تمہیں وضوء
 ہو مگر پھر نئے سرے وضوء کرو اور سجد کی طرف
 اسی طرح جاؤ جیسا کہ مذکور ہوا۔ اور نماز میں کھڑے
 ہونے کی حالت میں اپنی نظر سجدے کی جگہ پر اور
 رکوع میں اپنے قدموں کی پیٹھ پر اور سجدے
 میں اپنے نتھنوں پر جمائے رکھو۔
 عصر کے فرض سے پہلے اگر وقت کافی ہو تو
 چار رکعتیں نفل کی بھی پڑھ لو۔ پھر امام کے ساتھ
 فرض ادا کرو۔ اگر دنیا کے ضروری کام کاج سے
 فارغ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسی جگہ مغرب تک بیٹھا ذکر
 اور فکر میں مشغول رہو۔
 اور احتیاط کی بات یہ ہے کہ ظہر ایک مثل سے
 پہلے اور عصر دو مثلوں کے بعد آفتاب کے زرد ہونے
 کے قبل پڑھا کرو۔ اور جب امام کے پیچھے نماز مغرب
 پڑھکر فارغ ہوئے تو دو رکعتیں سنت پڑھو۔ اس
 کے بعد دو رکعتیں یا چار رکعتیں نفل کی دو سلاموں
 کے ساتھ پڑھو۔ تو اور بہتر ہے۔ پھر اسی کوٹنے کی سنت
 کے ساتھ مسجد سے نکلو اور اپنے گھر آکر رات کا
 لہ اصطلاح فقہ میں مثل سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا سایہ
 علاوہ اس سایہ کے اس کے قدرے برابر ہو جائے۔

کھانا اپنے عیال یا بہان کیساتھ (اگر کوئی ہو) تناول
 کرو۔ اور کچھ دیر آرام لیکر جب عشاء کی اذان سنو
 تو مسجد کی طرف جاؤ اور چار رکعتیں نفل کی فرض
 سے پہلے پڑھ لو۔ اور عشاء کی نماز امام کے پیچھے
 پڑھ کر دو رکعتیں سنت کی اور تین رکعتیں وتر کی
 پڑھو اگر تمہیں اخیرات میں جاگ جانے کا یقین
 نہ ہو۔ اور اگر جاگ اٹھنے کا یقین رکھتے ہو
 تو بہتر یہ ہے کہ وتر تہجد کے بعد اخیر شب میں
 جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد
 سورہ تبارک الملک اور اتم سجدہ پڑھو۔

پھر خوابگاہ پر آکر یہ دعائیں پڑھو۔

بسم ربی وضعت جنبی ان اسکت
 نفسی فاغفر لہا وارحمہا وان سرردتہا
 فاحفظہا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین
 بسم اللہ علی نفسی وعلی دینی وعلی مالی
 وعلی اہلی وعلی ایمانی بسم اللہ الذی
 لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی
 السماء وهو السميع العليم۔ اعوذ بکلمات
 اللہ التامات من شر ما خلق۔ اعوذ
 باللہ من شر ما خلق وذرہ وبرہ ومن
 شر ما ینزل من الارض وما ینزل من
 السماء ومن شر طوارق اللیل ومن
 شر الفجائن فی العقد ومن شر حاسد
 اذا حسد۔

مع اہلک اوضیفت ان کانا
 وتستریح ساعۃ فاذا سمعت اذان
 العشاء فانہب کذلک الی المسجد
 وصل اربع رکعات النفل قبل الفرض
 فاذا صلیت العشاء مع الامام
 صل رکعتی السنۃ والوتر ثلاث
 رکعات ان لم تستیقن الانتباہ
 من النوم اخر اللیل وان تیقنت
 الانتباہ فالاحسن ان توتر
 اخر اللیل بعد لتہجد والاحسن
 ان تقرء بعد صلوة العشاء سورۃ
 تبارک الملک والتم السجدہ فاذا
 اتیت مضجعت فقل بسم ربی
 وضعت جنبی ان اسکت نفسی
 فاغفر لہا وارحمہا وان سرردتہا
 فاحفظہا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین
 بسم اللہ علی نفسی وعلی دینی وعلی
 مالی وعلی اہلی وعلی ایمانی بسم اللہ
 الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض
 ولا فی السماء وهو السميع العليم
 اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق
 اعوذ باللہ من شر ما خلق وذرہ و
 برہ ومن شر ما ینزل من الارض
 وما ینزل من السماء ومن شر طوارق

اللیل ومن شر النفاثاتی العقد و
من شر حاسد اذا حسد امنت
بالله توكلت على الله اعتصمت
بالله ماشاء الله لا قوة الا بالله
ثم نم على جنبك الايمن متوجها
الى القبلة كهيئة رقدتك في
القبر فان قمت اخر الليل وترضاً
وصليت التهجد وقرأت الصلوة
على النبي صلى الله عليه وسلم
مائة مرة ومرت اغفر لي و
ارحمي وعافني واعف عني مائة
مرة سبحان الله وجمدة سبحان
الله العظيم والتوب اليه مائة
مرة فذل لك خير لك من الدنيا
وما فيها والتهجد ادناه ركعتان
واعلاه اثنتا عشرة ركعة فصل
ما تيسر لك من صلوة الليل
وان قرأت سورة يس فيه
كان احسن اعظم للاجر واعلم
يا اخي انك اذا فحمت الصلوة
ومرقت يديك الى قرب
اذنيك وقلت الله اكبر فلك
القيت ماسوى الله تعالى وراء
ظهرك وقمت واقفا بين يدي

امنت بالله توكلت على الله اعتصمت بالله
ماشاء الله لا قوة الا بالله
پھر اپنے دائیں پہلو پر کعبے کی طرف رخ
کر کے جیسا کہ تیریں تہیں سونا پڑیگا سو جاؤ۔ پھر
اگر تم نے آخر شب میں اٹھ کر وضو کیا اور تہجد کی نماز
پڑھی اور درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
سود فہ بھیجا اور سو دفعہ رب اغفر لی ورحم لی
وعافنی واعف عني اور سو مرتبہ سبحان اللہ
و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والتوب
الیہ پڑھا تو یہ تمہارے لئے دنیا و ما فیہا سے
بہتر ہے۔
اور تہجد کی نماز کم از کم دو رکعتیں ہیں اور زیادہ
سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں جس قدر تم باسانی
پڑھ سکو پڑھو۔
اور اگر انہیں سورہ "یس" پڑھ سکو تو یہ
بہت بہتر ہے۔ اور اس میں بڑا اجر ہے۔
اسے عزیز! جاننا چاہئے کہ جب تم نے نماز
شروع کی اور اپنے ہاتھوں کو کانوں کے قریب لاکر
تم نے اللہ اکبر کہا تو گویا تم نے ماسوی اللہ
کو پس پشت ڈال دیا اور تم اپنے مولا و آقا کے
سامنے اس حال میں کھڑے ہو کہ اس کی پکڑاؤ
گرفت سے ڈر رہے ہو۔ اور اس کی عفو و رحمت
کے امیدوار ہو۔ اور جب تم اپنے دائیں ہاتھ
کو بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے ہو تو اس میں اس

مولاک خالفاخذہ راجیعا عفوہ
 واضعا یمینک علی شمالک فیہ
 اشارۃ الی انک احضرت انت
 عبد مجرم بخیر مولاک مربوطا
 ید الک وانت محمد علی نعماک
 الظاہرة والباطنة بقولک
 الحمد لله رب العلمین دسترحمہ
 لشدۃ احتیاجک الی رحمتہ
 بقولک الرحمن الرحیم و
 تتعطفہ وتثنی علیہ بقولک
 مالک یوم الدین وتخصہ وتستحقہ
 للعبادۃ بقولک آیات نجد و
 آیات نستعین وتسالہ الاستقامۃ
 غنی مدین بقولک هذا الصراط
 المستقیم وتسل منہ اتباع الصراط
 وتقلید الذین نعمہ اللہ علیہم
 من البیتین والصدیقین
 والشہداء والصالحین بقولک
 صراط الذین نعمت علیہم و
 تستعیدہ من الضلالۃ
 بقولک غیر المغضوب
 علیہم ولا الضالین امین
 فاذا قرأت الفاتحة والسورة
 فکا ترقیل لک الخیر لولیک

بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم ایک مجرم غلام کی
 حیثیت میں اپنے مولا کے حضور میں حاضر ہو اور
 تمہارے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور
 تم الحمد لله رب العلمین کہہ کر اللہ تعالیٰ
 کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہو
 اور الرحمن الرحیم کہہ کر اس کی رحمت
 کی طرف غایت احتیاج کی وجہ سے اس سے
 رحمت طلب کر رہے ہو۔ اور مالک یوم الدین
 کے قول سے اس کے لطائف و عنایات کے
 خواہان ہو کر اس کی ثنا اور تعریف کر رہے ہو۔
 اور آیات نجد آیات نستعین کے کہنے
 سے اپنی عبادتوں کا اسے ہی مستحق بناتے ہو۔
 اور امداد طلب کرنے کے لئے اسے ہی خاص
 کرتے ہو اور اھدنا الصراط المستقیم کے
 کہنے سے دین پر استقامت کا سوال کر رہے ہو۔
 اور صراط الذین نعمت علیہم کے
 کہنے سے صالحین کی اتباع اور جن پر خداوند
 تعالیٰ نے نعمتیں برسائی ہیں یعنی انبیاء صدیقین
 اور شہداء کی تقلید کا سوال کر رہے ہو اور
 غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امین
 کہنے وقت اس کے غضب اور اپنی گمراہی سے
 پناہ مانگ رہے ہو۔
 پس جبکہ تم فاتحہ اور قرأت پڑھ چکے تو گویا
 اب تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اب اپنے رب کے

عظمہ کی برحمت و یقبل عائدۃ
فتفتحنی را کعا قائلًا سبحان
ربی العظیم اشارۃ الی عظمت
الربّ تعالیٰ وذلت العبد
و کانه قیل لک ارفع راسک
فقد عطف علیک ربک
وسمع دعائک وتسبیحک
سمع قبول فتقوم قائمًا وقد
فک یداک المربوطتان و
وتقول سمع اللہ من حمد ربنا
لک الحمد علی احسانک ایامی
فلما بشرت بالقبول خررت
ساجدًا للہ تعالیٰ شکر العفوہ
لک وذللت لربک وبتحتہ
بالعلو والتقدیس بقولک
سبحان ربی الاعلیٰ وثلثت
السجدة لتکون
السجدتان شاہدتین لک
بتذللک لربک وتقديسک
ایاہ و کذا الحال فی
الرکعة الثانية فاذا اصلیت
الرکعتین اجیز لک القعود
فی مجلس النسہ و حیثیت
ربک بقولک التعمیات

سامنے جھک جاؤ اور اس کی تعظیم زبان اور تن سے
بجا لاؤ۔ تاکہ وہ تم پر رحم کرے اور تمہاری دعاؤں
کو شرف قبولیت بخشے۔ پس تم جھک پڑتے ہو۔
اور رکوع کرتے ہوئے دوہرے ہو جاتے ہو اور
کہتے ہو۔ سبحان ربی العظیم۔ اس میں اشارہ
ہے پروردگار کی بڑائی اور بندے کی ذلت
کی طرف۔

اب گویا تمہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے سر کو اٹھاؤ
کہ تمہارا رب تم پر مہربان ہوا ہے اور تمہاری دعا
اور تسبیح کو اس نے سن لیا ہے اور قبول فرمایا ہے
پس تم اس حال میں کھڑے ہو جاتے ہو کہ تمہارے
بندھے ہوئے ہاتھ بھی کھول دیے جاتے ہیں۔
اور تم کہتے ہو سمع اللہ من حمدہ ربنا لک
الحمد کہ تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔

پھر جبکہ تمہیں قبول کی بشارت مل جاتی ہے
تو تم اس شکرانہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عفو
فرما دیا ہے اس کے سامنے سجدے میں گڑ پڑتے
ہو اور اس طریقہ سے اپنے تئیں ذلیل کرتے ہو
اور اپنے رب جل شانہ کی بڑائی اور پاکی کے ساتھ
تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو اور سجدہ
کو پھر جو دوہرتے ہو یہ اس لئے کہ یہ دو سجدے
تمہاری ذلت اور اللہ پاک کی تقدیس پر تمہارے
دو گواہ بنیں۔

اور یہی دوسری رکعت کی کیفیت اور حقیقت

لله والصلوات والطيبات
فكانت قبل لك ان جميع
ما اعطيت من الكرامة كان
ببركة رسولك صلى الله عليه
وسلم لانه المعلمات الصلوة
بهذا الترتيب فتقول
حاضر المر وحده الكريمية
السلام عليك ايها النبي و
رحمة الله وبركاته فاجابك
بقوله صلى الله عليه وسلم
السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين ما افراد نفسه
الكريمة بل عمهم سلامك
على جميع عباد الله الصالحين
لانه ارسل رحمة للعالمين
فلما سمع ارواح
الصالحاء تعميده صلى الله
عليه وسلم نادوا باجمعهم
اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا عبده
ورسوله فلما سمعت
اسم المبارك قلت
اللهم صل على سيدنا
محمد الى اخر صلواتك فكانه

ہے۔ پھر جبکہ دونوں رکعتیں پڑھ چکے تو اب تمہیں
اپنے رب کی مجلس انس میں بیٹھنے کی اجازت
دی جاتی ہے۔ اس وقت تم اپنے پروردگار پر
سلام کہتے ہو اس قول سے کہ الحجیات لله و
الصلوات والطيبات۔ اس وقت گویا
تمہیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ یہ فضیلت اور کرامت
تمہیں عطا ہوئی ہے۔ یہ محض حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی
برکت اور طفیل سے ہے اسلئے کہ اسی مقدس ہی نے تمہیں اس
ترتیب کے ساتھ نماز سکھائی ہے تو تم حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو حاضر
سمجھ کر یہ کہتے ہو کہ السلام عليك ايها
النبي ورحمة الله وبركاته تو تمہیں حضور
انور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جواب دیتے
ہیں کہ السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس تمہارے سلام کو محض اپنے نفس مبارک کے
لئے خاص نہ فرمایا۔ بلکہ سب صالح بندگان خدا
کو اس میں شامل فرمایا۔ اس لئے کہ آپ کو
رحمت للعالمين بنا کر بھیجا گیا ہے جبکہ صلوات کے
ارواح نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
عام عنایت کو سنا تو سب پکار کر کہنے لگے۔
کہ اشهد ان لا اله الا الله واشهد
ان محمدا عبده ورسوله۔ اب تم حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو شکر کہتے ہو

قيل لك سلم فقد فزيت
 بالسلا مة قلت السلام عليكم
 ورحمة الله يمينا وشمالا
 وقلت اللهم انت السلام
 ومنك السلام واليك يرجع
 السلام تباركت وتعاليت يا
 ذا الجلال والاكرام - ثم
 اعلم ان الصوم جنة من
 النار وليس في العبادات
 شيئا بعد من الريا واشق
 على النفس منه وهو عبادة
 بدنية فرضية على كل مكلف
 كالصلاة الا في حق المسافر
 فانه يجوز له الاطعام على
 قصد الاعادة قال الله
 تعالى في الحديث المقدسي
 الصوم لي وانا اجزي به
 وحسبت في فضيلة الصوم
 قول الله تعالى يوم العرس
 الاكبر لصدائين كلوا و
 اشربوا هنيئا مما سلفتم
 في الايام الخالية و
 الصوم ثلاثة انواع فرض
 وواجب

اللهم صل على سيدنا محمدا آخر
 صلوة تك -

ابن تمیہیں کہا جاتا ہے کہ سلام پھیر دیکر
 سلامتی سے فائز ہوئے تو تم دائیں اور بائیں
 ہو۔ السلام علیکم ورحمة اللہ اور کہتے
 ہو کہ اللهم انت السلام ومنك السلام
 واليك يرجع السلام تبارکت سر بنا و
 تعالیت یا ذا الجلال والاكرام
 جانتا چلتے ہر روزہ آگ (دورخ) کے
 لئے ایک سپرد ڈھال ہے اور سب عبادت
 میں نفس پر زیادہ شاق اور ریا و نمائش سے دور
 تر روزہ سے کوئی چیز نہیں۔ اور یہ بدنی عبادت
 ہے جو ہر ایک مکلف پر نماز کی طرح فرض ہے
 مگر مسافر (مریض وغیرہ) کو کہ اسے قضا کی
 نیت اور ارادہ کے ساتھ افطار (روزہ نہ رکھنا)
 جائز ہے۔

حدیث قدسی میں ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد

ہے کہ "روزہ خاص میرے ہی لئے ہے اور میں
 اس کی بہت بڑی جزا دیتا ہوں۔" اور روزہ
 کی فضیلت میں قیامت کے دن حق تعالیٰ کا
 یہ فرمانا کافی ہے کہ "کھاؤ اور پیو میرے سے
 اس صلہ میں جو تم ایام گذشتہ میں بھیج چکے
 ہو" آیت

روزے کی تین قسمیں ہیں۔ فرض۔ واجب۔

و نقل فصيام شهر رمضان
فرض علی کل مکلف صحیح
مقیم و لیس الصوم الامساك
عن المفطرات الثلاثة بل
هناك مفطرات خمس اخر و
هي الكذب والغيبة
والنميمة واليمين الغموس و
النظر بالشهوة فان حفظت
صومك عن المفطرات جميعها
كان الصوم حجة لك من النار
و ذخرا لتيوم القيمة وان
لم تحفظه ما كان لك من الصوم
الا الجوع والعطش فاجتهد يا
اخى حتى يسلم صومك من
المفطرات المذكورات ويكون
ثواب صومك مستوفى لا نقا
ان يكون هدية منك الى ربك
وصيام التذمر والنسك و
الكفارات من جملة الواجبات وصيام
سنة من شوال وصوم يوم عاشورا
ويوما بعد او يوما قبله وصوم
ايام البيض من جملة النوافل
فيها فضيلة عظيمة وان لم تستطع
فما جعل الله نبيك في الدين من حرج

اور نقل، رمضان کے روزے تو ہر ایک مکلف تندرست
مقیم پر فرض ہیں۔
اور جانو کہ روزہ محض اس سے عبارت نہیں کہ
مفطرات ثلثہ (تین روزہ توڑنے والی چیزوں یعنی کھانے
پینے اور جماع) سے رک جاؤ بلکہ اس کے پانچ اور بھی
مفطرات ہیں اور وہ یہ ہیں جھوٹ غیبت، جھجلی، جھوٹی
قسم کھانا اور نظرب۔ اگر تم نے روزے کو ان سب مفطرات
سے بچا لیا تو تمہارا روزہ بیشک آگ کے سامنے سپر
ہوگا۔ اور قیامت کے دن کے لئے تمہارا توشہ بن جائیگا۔
اور اگر تم نے ان امور سے حفاظت کا خیال نہ رکھا
تو تمہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کیا
حاصل ہوا۔

تو اسے عزیز! کوشش کرو کہ تمہارا روزہ ان
سب مفطرات مذکورہ سے سلامت رہے اور تمہارے
روزے کا ثواب اس قابل دلائق ہو کہ اسے اپنے
رب کی بارگاہ میں ہدیہ بنا کر بھیج سکو۔ اور کفارات
اور نذرانوں اور نسا کے روزے واجب ہیں۔

اور شوال کے چھ روزے اور عاشورا کے دن کا
روزہ اور ایک دن پہلے اس سے یا ایک دن اس کے بعد
روزہ رکھنا اور ایام بیض (۱۳-۱۴-۱۵ ہر ماہ) کے
روزے نوافل میں سے ہیں مگر یہ روزے رکھ سکو
تو انہیں بڑی فضیلت ہے اور اگر اتنی طاقت نہ ہو

تو اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں تمپر کوئی تکلیف
لازم نہیں کی ہے۔

قال النبی علی اللہ علیہ وسلم ذموا
 من صام رمضان وابتعد بیتی
 من شوال کان کرم عابدا
 اللہ کلہ لان الخیر بئس
 امثالہا فشر من رمضان بئس
 اشہر والستہ بستین صابر
 المجموع سنۃ کما ہنتہ وذات
 فضل اللہ یؤتیہ من یشاء
 الاحسن ان لا تأکل فی لیلۃ
 الصیام ما فات منک اکلہ
 ایام الصیام وان لا تجعل بطنک
 وعاء الطعام وتملأہ الی حلقک
 بل لا نرم بعض النجوم کی بیظہر
 علیک سر الصوم وهو لا ینبأ
 علی جوع الفقراء والمساکین و
 والاحسن ان تصدق علی
 الفقراء طعام غداؤک و
 المسنون فی لیلۃ شہر رمضان
 ان تصلی عشرین رکعۃ صلوۃ
 التراویح بعد فرض العشاء و سنتہ
 والافضل ان تقرؤ وتسمع من
 قاری ختمات القرآن الذظیم
 فمن صام نہارہ وقام لیلالیہ
 بالتراویح کان من الصائمین القائلین

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے
 رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال
 کے روزے رکھے تو گویا اس نے ہمیشہ
 روزے رکھے۔ اس لئے کہ ہر نیکی کا بدلہ دس گنا
 دیا جاتا ہے۔ اور عثمان کا ایک مہینہ دس مہینے کے
 برابر تھا۔ اور چھ دن اس حساب سے ساٹھ دن
 ہو گئے۔ کل دن ملا کر ایک سال کامل ہو گیا۔
 اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔
 اور پتھر یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں اتنا
 نہ کھاؤ کہ دن کے کھانے کی کسر نکل جائے اور
 اپنے پیٹ کو کھانے کا برتن سمجھ کر حلق تک نہ
 ٹھونس دو۔ بلکہ کچھ بھوک رہنے دو۔ تاکہ روزے
 کے اسرار تم پر کھلیں اور ان میں سے ایک یہ ہے
 کہ فقرا اور مساکین کی بھوک کا تمہیں احساس اور
 قدر ہو اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنے دن کا بچا ہوا
 کھانا فقرا پر صدقہ کر دو۔

اور رمضان کی راتوں میں عشاء کے فرض اور سنت
 کے بویسٹون ہے۔ مراد سنت سے خلفائے راشدین
 کی سنت ہے کہ نماز تراویح کی بیس رکعت پڑھو۔
 اور افضل یہ ہے کہ ان میں قرآن مجید کا ختم خود تم
 پڑھو یا کسی حافظ کے پیچھے سنو۔ اس لئے کہ جس نے
 رمضان کے دنوں میں روزے رکھے اور راتوں
 کو تراویح میں کھڑا رہا۔ تو اس کا نام صائم اور
 قائم کی نرست میں لکھا جائیگا۔ باقی روزے

سے المراد من المسنون سنة الخلفاء الراشدين

و باقی احکام الصوم مذکورہ
فی کتب الفقہ فارجمہ ان شئت
الثالث من ارکان الاسلام
الحج وهو عبادة بدنية ومالية
فريضة على كل من استطاع
اليه سبيلا والى من اكب
القربات الى الله تعالى و
ليس جزاء الحج المبرور الا الجنة
قال الله تعالى وبنه على الناس
حج البيت من استطاع اليه
سبيلا ومن كفر فان الله
غنى عن العالمين عب
سبحانه وتعالى عن المعروض
الاستطاعة بالكفر يعنى ان
من لم يحج وهو يستطيعه
فكانه كفر عياذا بالله و
قال النبى
صلى الله عليه وسلم من
حج هذا البيت ولم
يرفث ولم يفسق رجع
كيوم ولدته امه فان
استطعت فلا تقبل حضوا
بيت ربك وواقف
مغفرة ذنوبك

کے مفصل احکام وغیرہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں
اگرچہ ہوتو ان کی طرف رجوع کرو۔

ارکان اسلام سے تیسرا رکن حج ہے۔ اور
حج عبادت بدنیہ بھی ہے اور مالیہ بھی۔ ہر اس شخص
پر جس کو جانے کی قدرت ہو فرض ہے۔ اور حج
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب کا بڑا وسیلہ ہے
اور حج مبرور (جس میں بھلائیوں کی گنتی ہوں...) کی
جزا جنت ہی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

”اللہ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض
ہے۔ اس شخص پر جس کو مقدور ہو اور جو شخص کفر
انکار کرے تو اللہ دنیا جہان والوں سے بیشک
بے پروا ہے“

اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جو استطاعت
ہوتے ہوئے بھٹی روگردانی کرتا ہے۔ کفر کا لفظ
اطلاق کیا ہے یعنی جس شخص نے باوصف قدرت
کے حج ادا کیا تو گویا وہ کافر ہوا۔ عیاذا باللہ۔
واللہ پناہ میں رہے“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس
نے اس گھر (خانہ کعبہ) کا حج کیا اور عدول حکمی
کی اور اس میں عورت سے باز رہا تو وہ گناہوں
سے پاک ہوگا اس طرح لڑھیگا۔ گویا کہ اس کو اس
دن مان سنے جتنا ہے“

تو اگر تمہیں استطاعت ہے تو اپنے رب کی
بارگاہ کی عمارت میں اور گناہوں کی مغفرت کی ہوں

فانك لا تدري ايمهل لك الى
 قابل ام لا فاذا اهدت الخرج
 من بيتك واعطيت اهلك
 ما يكفيك الرجوع الي من
 النفقة والملبس والمسكن وما
 يحتاج اليه الانسان واخذت
 معك من النفقة ما يكفيك
 الي الرجوع الي اهلك فاحلل
 نفسك من الغرامات المأينة
 والنسيئة واستودع من تعينه
 واجعل سفرك للجهنم الاخرة
 واقطع طمع الرجوع الي اهلك و
 اطلب الرفقة الصالحين وارفق
 بالرفقاء واحسن اليهم واجل
 مؤنتهم ما استطعت فاذا وصلت
 الي الميقات فاخلم نعليك فانك
 بالواد مقدس طوي اعني فاحلم
 لغال هوات ومقتضيات نفسك
 جرد من لباسك المألوف والبس
 الكفن المستهي بالاحرام واحسر
 راسك فانك متوجه الي حرم
 ربك ومحل مغفرة ذنبتك وصل
 رعتي الاحرام بعد الطهارة الكاملة
 وقل بلسا الحال قال بيتك اللهم

کی زیارت میں غفلت نہ کرو اور دھیل نہ دو تمہیں کیا
 خبر ہے کہ آئندہ سال تک تمہیں زندہ رہنے کی مہلت
 دیجائے گی یا نہیں پس جبکہ تم اپنے گھر سے نکلنے کا
 قصد کر چکے اور اپنے اہل و عیال کو رہنے کا مکان
 اور کھانے پینے کا نفقہ اور لباس اتنا دے چکے جو
 تمہاری واپسی تک ان کو کافی ہو سکے تو اپنے نفس
 کو نفسی اور مالی تاوانوں اور حقوق سے آزاد کر لو۔
 اور شناسا لوگوں سے وداعی بخصت لیلو اور حج
 کے سفر کو آخرت کا سفر سمجھو اور واپس لوٹنے کا
 خیال اور طمع دل سے نکال لو۔ اور صالح لوگوں کی
 رفاقت اختیار کرو۔ اور زنیقوں کے ساتھ سفر میں
 نرمی سے پیش آؤ۔ اور ان کے ساتھ بھلائی کرو اور
 انکی پہنچائی ہوئی تکلیف جہاں تک ہو سکے برداشت
 کرو۔

پس جبکہ میقات پر پہنچو تو اپنے جوئے اتار ڈالو
 اس لئے کہ تم وادعی مقدس طوی میں ہو
 یعنی اپنے نفس کی خواہشات اور آرزوؤں کی
 جو تیاں اتار ڈالو۔ اور اپنے مہموبی اور لباس
 کپڑے اتار کر کفن پہن لو جبکہ احرام کہا جاتا ہے اور
 اپنے سر کو نمکا کر دو۔ اس لئے کہ حرم رب کی طرف
 متوجہ ہو اور اپنے گناہوں کی بخشش کی جگہ حاضر
 ہو رہے ہو۔ اور پوری پاکی کے بعد دو کھتیں احرام
 کی پڑنو۔ اور زبان حال اور قال سے کہو بیت
 اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک انشد

بیتک لبیتک لا شریک لک لبیتک
 ان الحمد والنعمة لک و
 الملک لا شریک لک کانتک
 تجیب داعی ربک ابراهیم
 الخلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام
 حین ناداک الی حضور بیت
 ربک باصر اللہ تعالیٰ حیث
 قال لہ واذن فی الناس بالبحر
 یا قوت رجلاً وعلی کل ضامر
 یا یتن من کل فجح عمیق یشہد
 منافع لهم ویدکر امام اللہ
 فی ایام معلومات بقولک
 لبیتک وعبادت حاضر بین
 یدیک فاذا وقع نظرتک
 علی الکعبۃ المعظۃ فامثل من
 اللہ تعالیٰ الایمان والامن من شہرہ
 النفس والشیطان وطف بالبیت
 سبعاً متخشعاً متذلاً بالطریق
 المسنون وادع بالدعوات الماثورۃ
 والتزم الملتزم وامسک ذیل
 البیت المکرم وادع اللہ تعالیٰ
 بخیر الدنیا والآخرۃ واذکر لونیبتک
 فی نفسک وابت علیہما وصل کنتی
 الطواف خلف المقام اخرج الی الصفا

والنعمة لک والملک لا شریک لک
 گویا کہ تم اپنے پروردگار کے بلانے والے
 حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت
 پر لبیک کہہ رہے ہو کہ وہ تمہیں اپنے رب کے
 گھر میں حاضری کے لئے پکار رہے تھے جبکہ
 انہیں اللہ تعالیٰ نے امر فرمایا تھا کہ لوگوں میں
 حج کا اعلان کر دو آئیے وہ تمہارے پاس پیادے
 اور سوار ہو کر دہلی اونٹنیوں پر دور دراز راستے
 سے تاکہ حاضر ہو جائیں اپنے فائدے کیلئے اور
 اللہ کا نام لیں چند معلوم دنوں تک "تو گویا اب
 تم ان کے بلاؤ سے کی اس طرح اجابت کر رہے ہو
 کہ لبیک! غلام حضور میں حاضر ہے!
 پس جبکہ تمہاری نظر کعبہ معظمہ پر پڑ جائے تو
 اللہ تعالیٰ سے ایمان اور نفس و شیطان کی
 شرارتوں سے امان کا سوال کرو اور بیت اللہ
 کا سات مرتبہ نہایت عجز اور اپنی ذلت کے
 اظہار کے ساتھ طریقہ مسنونہ پر طواف کرو۔ او
 ماثورہ دعائیں پڑھو اور ملتزم سے چپٹ جاؤ۔
 اور دامن (غلاف) کعبہ مکرم پکڑ کر اللہ تعالیٰ
 سے دنیا اور آخرت کی خیر اور بہتری کی دعائیں
 مانگو۔ اور اپنے گناہوں کو اپنے دل میں یاد کر کے
 ان پر آنسو بہاؤ۔ اور دو رکعتیں طواف کے
 مقام (ابراہیم) کے پیچھے پڑھو۔ اور عفا کی طرف
 قلب کی صفائی کے ساتھ نکلو اور دونوں طرف

صافی القنب واسع بالمرقۃ
 والتکینۃ والرقار ولا تؤذاعدا
 فی سعیت وان اودیت فاب
 علیہما ودم علی امرات ان
 کنت مفردا ونا سنا وخرج الی
 العرفات حاسرا حافیا و^{حسرا}
 ان تکون ماشیاد اشغل
 بانثلیتۃ والدعاء والتذلل
 واعلم بان العرفات مثال للعرفات
 حیث یجمع الخلائق فی سعیتهم
 الناجی ومنهم المہلک فالمقبول
 هو الناجی والمخذل هو الهالک
 وبعد غیوبۃ الشمس ترجع الی
 المزدلفۃ کذلک والمزدلفۃ
 مثال لمیزان الاعمال یوم القیمة
 ومرھی الجہت بمنی مثال للصرط
 فان مت علی الصراط بالسلامۃ
 دخل جنتہ بیت اللہ الحرام امنًا
 مکرمًا بانواع الکرامات الصوۃ
 والمعنویۃ واقسم منی ثلاثۃ ایام
 واذبح بعد الریح فی الیوم الاول
 شاة ان قدرت علیہ واحلق
 شعر راسک والیس
 ثیابک

پر مردت اور اطمینان اور وقار سے دوڑو اور کسی کو
 اپنی دوڑ میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور اگر تمہیں کوئی ایذا
 پہنچے تو اس پر صبر کرو۔
 اگر تم مفرد یا قارن ہو تو امرام باندھے ہی ہو
 اور عرفات کی طرف ننگے سر اور ننگے پاؤں نکل
 جاؤ۔ بہتر یہ ہے کہ پاپیادہ چلکر جاؤ۔ اس دوران
 میں لیسک اور دعا اور زاری کے ساتھ ہر وقت
 مشغول رہو اور جانو کہ عرفات عرصات قیامت
 کے مثال ہے۔ جہاں پر سب لوگ ایک میدان میں
 جمع ہوتے ہیں۔ بعض ان میں سے ناجی ہیں اور بعض
 ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں جو ناجی ہے وہ مقبول
 ہے۔ اور جو مخذول (رسوا) ہے۔ وہی ہلاکت میں
 پڑا ہوا ہے۔
 اور غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف
 اسی طرح جیسا کہ مذکور ہوا لوگو اور مزدلفہ میزان
 (ترازو) اعمال کی طرح ہے۔ جو قیامت کے دن
 ہوگا۔ اور منی میں کنکریاں پھینکنا پکھڑا کی
 مثال ہیں۔ اگر صراط پر سلامتی سے گذر گئے تو جنت
 یعنی بیت اللہ الحرام میں امن کی حالت اور طرح
 طرح کی عزتوں سے معزز ہو کر داخل ہو گئے پھر
 منی میں تین دن ٹھیرو اور کنکریاں پھینکنے کے بعد
 اگر استطاعت ہے تو پہلے دن ایک بکرا ذبح
 کرو اور سر کے بال منڈاؤ۔ اور اپنے معمولی کپڑے
 پہن لو۔

وفيه ايماء الى ذبح نفسك
 الامتاراة بالسوء فاذا جهاق
 الذبح ولا تمنها وترجع الى
 اهلك وهي اسمن وانجت
 مما كانت - فاذا فرغت من
 ارکان الحج فانفض الى الطيبة
 الطاهرة قاصدا الى ياراة
 قبر المصطفى وضريحه المعطر
 المصطفى صلى الله عليه وسلم
 والنزم بالادب واكثر الصلوة
 والسلام عليه صلى الله عليه
 وسلم طول الطريق والنظر الى
 الجبال التي بين الحرمين الشريفين
 بعين العز والشرف فانها
 جبال وقع نظر المصطفى صلى الله
 عليه وسلم عليها ولا تحسبها جامدة
 فانها تترقرق السحاب معلت
 الى زيارته صلى الله عليه وسلم
 ومن الادب ان تدخل المذبة
 المطهرة ماشيا حافيا واضعا
 نظرك على قدميك فساندا
 اتيت المسجد المكرم فادخله
 بعد ما تنظرت وتطيبت
 قم عند المواجهة الشريفة واضعا

اس میں اپنے نفس امارہ (جو بُری باتوں کا امر کرتا
 ہے) کے ذبح کی طرف اشارہ ہے۔ پس اسکا
 گلا اچھی طرح کاٹ دینا۔ اور اس کو زیادہ تیار
 اور موٹا نہ بنانا کہ جب تم واپس لوٹو تو یہ نفس کہیں
 پہلے سے بھی زیادہ موٹا اور خبیث ہو کر نہ لوٹے۔
 جب تمہیں ارکان حج سے فراغت ہوئی تو طیبہ
 طاہرہ (مدینہ منورہ) جانے کے لئے تیار ہو جاؤ اور
 اس مبارک سفر سے قصد و نیت حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کی قبر پاک اور آپ کی معطر و مصفی خواجگاہ
 کی زیارت ہی ہو۔ اور جاتے وقت سارے راستہ
 میں ادب کو ہاتھ سے نہ جانے دینا اور حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بہت بہت پڑھتے
 رہنا اور وہ پہاڑ جو حرمین شریفین کے درمیان
 واقع ہیں۔ ان کو نہایت عزت اور شرف کی
 نگاہ سے دیکھنا۔ اس لئے کہ ان پر حضور انور کی
 نظر مبارک پڑی تھی اور ان کو بیجان اور جامد نہ
 سمجھنا بلکہ یہ بھی تمہارے ساتھ بادلوں کی طرح
 سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے
 چل رہے ہیں اور ادب اس میں ہے کہ مدینہ منورہ
 میں پا پیادہ ننگے پاؤں اپنی نظر کو قدموں پر
 جما کر داخل ہو جاؤ۔
 اور جب مسجد مکرم نبوی کے قریب پہنچو تو
 طہارت کو ملو اور خوشبو لگانے کے بعد اس میں
 داخل ہو۔ اور مواجہہ شریف یعنی آنحضرت ص

یمینک علی شمالک متوجہا
 لقبرہ الشریف ولا تحسب
 انک نرہرہ میتابل ہو
 فی قبرہ حی یعرفک وینظر
 الیک واجتہد فی الادب
 والتشمیح لہ صلی اللہ علیہ
 وسلم ولتکن احکم سؤلک
 منہ الشفاۃ عند اللہ تعالیٰ
 فقد المصلوۃ والسلام
 علیک یا رسول اللہ
 جنتک نرا اثر اظمانا
 لنفسی فاستغفرلی
 عند ربی فقد قال اللہ
 تعالیٰ فی کلامہ العظیم
 علی لسانک الکریم
 ولو انہم اذ ظلموا
 انفسہم جاؤک
 فاستغفروا اللہ و
 استغفرنہم الرسول
 لو حسبوا اللہ تو ابا
 رحیما
 وھا انا جنتک متغفرا
 لذنبی فاستغفرلی عند
 ربی یا خیر من

کے چہرہ شریف کی طرف رخ کر کے دایاں ہاتھ
 بائیں ہاتھ پر رکھ کر کھڑے رہو۔ اور کہیں یہ
 خیال نہ کر بیٹھنا کہ میں حضور انور کی موت کی
 حالت میں زیارت کر رہا ہوں بلکہ آپ اپنی
 قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ تمہیں پہچانتے ہیں
 اور تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، تو خشوع و خضوع
 اور ادب میں تمہیں نہایت کوشش کرنی چاہئے
 اور حضور سے تمہارا سب سے اہم سوال آپ
 کی شفاعت کا ہی ہونا چاہئے پس کہو الصلوۃ
 والسلام علیک یا رسول اللہ حضور! میں آپ کی زیارت
 کے لئے اس حال میں حاضر ہوا ہوں کہ اپنے
 آپ پر ظلم کئے ہوئے ہوں۔ تو آپ میرے رب
 سے میرے لئے مغفرت و بخشش طلب کیجئے۔
 اس لئے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں آپ
 ہی کی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ
 اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا
 تھا۔ تمہارے پاس آجائے اور اللہ سے
 معافی چاہتے۔ اور معافی چاہتے ان کے لئے
 رسول تو ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول فرمایا
 بڑا مہربان!
 تو حضور دیکھتے ہیں بھی آپ کے پاس اپنے
 گناہوں کی بخشش اور معافی چاہنے کے لئے حاضر
 ہوا ہوں۔ آپ مجھے معافی دلوادیکھئے۔
 ترجمہ شعر۔ اے ان سب لوگوں سے بہترین!

دفنت فی التراب اعظمہ فطاب
 من طبہ من القاع والاکو
 روحی الفداء لقبرانت ساکنہ
 فیہ العفاف و فیہ الجود والکرام
 ولا ترح نظرت الی زینۃ المجد
 وتزخرہ بالذہب وغیر
 ذلک و اسرح نظر قلبک الی
 الانوار والاکرام ہاں النازلۃ علی
 حرہ المکرم وسلم کذلک علی
 صاحبیہ وضعیعیہ ورفیقیہ
 فی الدنیا والبرزخ والآخرۃ
 الصدیق والفاروق رضی اللہ
 عنہما ومن الادب ان لا تصنع
 جسدت بالشبات المحترم فان
 ذلک محل حضور المقربین من
 المثلکة وعباد اللہ الصالحین
 واعتنم ایام المجاہدۃ للطیبۃ
 الطاہرۃ واجتہد حق الاجتہاد
 فی العبادۃ و احیاء لیل الی المجاہدۃ
 وتر الماثر والمقابر خصوصاً
 البقیع واعتنم فیہ زیارۃ ذی
 النورین و ضریح الال الاطہر
 والاولاد المطہر و امثال المؤمنین
 رضوان اللہ علیہم اجمعین سائر عباد
 اللہ الصالحین

جن کی ہڈیاں مٹی میں دفن کی گئی ہیں۔ جنگی خوشبو سے
 چھیل میدان اور ٹیلے سب خوشبودار ہو گئے ہیں تیری
 روح اس قبر پر قربان ہو جس میں آپ استراحت فرما
 ہیں۔ اس میں بڑی نفاست اور پاکیزگی ہے اور اس
 میں جود و کرم کا دریا مندر ہے !

اور اپنی نظر کو مسجد کی زیب و زینت اور اس کے
 طلائی نقوش اور اس کی آراستگی میں نہ لگا دو بلکہ
 اپنے قلب کی نظر ان انوار اور پھولوں میں لگا دو جو
 آپ کے حرم محترم پر برس رہے ہیں۔

اسی طرح آپ کے خواب صاحبین اور دنیا و
 برزخ و آخرت کے رفیق سیدنا صدیق و سیدنا
 فاروق رضی اللہ عنہما پر سلام کہو۔

اور ایک بات ادب کی یہ ہے کہ اپنے جسم کو
 ان محترم جالیوں سے نہ چھپاؤ اس لئے کہ وہ تعزیر
 طائفہ اور عباد صالحین کے حاضری کی جگہ ہے۔

اور طیبہ طاہرہ (مدینہ منورہ) کے ہمسائیگی کے
 مبارک ایام کو نہایت غنیمت سمجھو اور اس زمانہ میں
 عبادت اور راتوں کے جاگنے میں بہت کوشش
 کرو۔

اور دوسرے یادگار مقامات اور قبرستانوں کی
 زیارت کرو خصوصاً جنت البقیع کے مقابر کی اور اس میں
 حضرت عثمان ذی النورین کی زیارت اور آل اطہر اور
 اولاد مطہر اور اہل بیت المؤمنین اور باقی عباد صالحین
 کی زیارت کو بہت غنیمت جانو

فان فی البقیع کتونی لا یعلم قدراً
 الا الله تعالیٰ وشر ما اثر احد
 وبقا فان احد اجل کان حیب
 رسول الله وبعثه رسول
 الله صلی الله علیه وسلم و فیہ
 کنز صریح سید الشہداء و
 صریح سائر الشہداء مالاً
 یعلم قدسها الا الله تعالیٰ
 والرابع من ارکان الاسلام
 الزکاة وھی عبادة مالیه ذمیه
 بالکتاب والسنة ترکھا کبیره
 وانکارها ارتداد کسائر الامکان
 قال الله تعالیٰ والذین یکنزون
 الذهب والفضة ولا ینفقونها
 فی سبیل الله فبشرھم بعباب
 الیم یوم یحیی علیھا فی نار جهنم
 فتکوی بہا جبابھم وحبوبھم
 ونظھورھم هذا ما کنزتم لانفسکم
 وقال الصدیق رضی الله تعالیٰ
 عنہ والله لا قائلین من

فرق

بین الصلوٰۃ

و

الزکات

یقین میں ایسے خزانے مدون ہیں جن کی قدر کو اللہ
 تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور احد اور بقا کے ماثر
 وہ قیام کی زیارت کیلئے بھی جاؤ۔ احد ایسا پہاڑ ہے
 جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کیا کرتا تھا اور
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ہجرت نہ کرتے
 تھے۔ اسی احد میں سید الشہداء (حضرت حمزہ رضی
 کی تربتہ ایک خزانہ بے بہا ہے۔ اور اس میں اور
 شہیدوں کی بھی تربتیں ہیں جن کے قدر اور مرتبے
 کو اللہ ہی جانتا ہے۔

اسلام کا چوتھا رکن زکات ہے اور زکات
 عبادت مالیه ہے جس کی ذمیت قرآن و حدیث سے
 ثابت ہے اسکا ترک گناہ کبیرہ ہے اور اس سے انکار
 کرنا بھی مثل اور ارکان کے ارتداد (مرتد ہونا) ہے
 حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "جو لوگ جمع کر لیتے ہیں
 سونا اور چاندی اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ
 نہیں کرتے تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے وہ ناک
 غذا سہاکی جس دن وہ سونا پیاندی) و ذرخ کی آک
 میں تپا یا جائیگا پھر اس سے داغے جائیں گے نیکے
 ماتھے اور کروٹیں (پہلو) اور پھیں (اور کہا جائیگا
 کہ یہ ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا۔ اب مزا چکھو
 اپنے جمع کرنے کا"

اور حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا
 تھا کہ قسم ہے خدا کی البتہ میں اس سے لڑنگا جو
 نماز اور زکات میں فرق کرتا ہے۔

اور زکات اسی پر ہوتی ہے۔ جو مالک نصاب ہو اور نصاب نصاب اور زیور اور چوپایوں کا فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔

اور اسے عزیز جانو کہ مال حقیقت میں سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے تم تو ماذون (اذن منے گئے) غلام کی طرح سے ہو۔ ماذون غلام کو اسی قدر مال میں تصرف جائز ہے جہاں تک کہ اس کے آقائے اسے اجازت دے رکھی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تصرف کی اتنی اجازت دی ہے کہ مال کو شرعی طور پر حاصل کرو اور شرعی طور پر خرچ کرو اور یہ بھی اسکا حکم ہے کہ ایک حصہ اس مال میں سے فقراء اور مساکین اور اہل حاجت کو دیدو۔ تو پھر تم اس میں بخل کیوں کرتے ہو تمہیں نہایت خوشی اور فرخندگی سے دیدینا چاہئے۔

بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھو کہ وہ تم سے قبول کرتا ہے اس لئے کہ قریب ہی ایک زمانہ ایسا آئیگا جس میں کوئی کسی سے کچھ نہ لینگا۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہ سمجھیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال پر جو اللہ نے انکو دیا ہے۔ اپنی ہیرانی سے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ بلکہ یہ ان کے لئے برا ہے۔ قریب ہے کہ قیامت کے دن طوق بنا کر ڈال دیا جائیگا اس چیز کا جس پر انہوں نے بخل کیا تھا۔

جب مال اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اور اس نے اپنے

علی کل من نہ نصاب ونصاب
النقود والحای والماشیة مذکور
فی کتب الفقہ و آعلہم یا اخی
ان المال مال اللہ تعالیٰ و
انت کما بعد ما ذون یحوزہ
التصرف فی المال علی نحو ما یامرہ
بہ سیدہ وقد اذن اللہ لک
التصرف فیہ بحصولہ بالوجہ الشرعی
وامرک باعطاء حصۃ منہ الی
الفقراء والمساکین وذوی الحاجات
فلا تبخل بہا واعطھا من طیب
النفس واعرف المنۃ لہ تعالیٰ
علیک فیہا حیث یقبلہا منک
فانہ ینبغی زمان لا یقبل من احد
احد شیئا قال اللہ تعالیٰ ولا
یحسبن الذین یبخلون بما اتاہم
اللہ من فضلہ ہو خیرا لہم بل
هو شر لہم سیطون ما بخلوا
بہ یوم القیمة وان المال مال
اللہ تعالیٰ
تعلک بہ
من
فضلہ
من

غیر استحقاق لك وجعلك
 امینا فیہ الی اجل معدود
 فلا تبخل ولا تمن فیہ فانه
 سیردہ منک الی غیرک كما
 رادہ من غیرک الیک ثم
 اعلم ان السرفی امر الزکوٰۃ
 اختبأ ر اللہ تعالیٰ عبادہ کی
 یعلم ا لصادقین منهم و
 انکا ذبین لان الدنیا فتنۃ
 قال اللہ تعالیٰ انما اموالکم
 و اولادکم فتنۃ و محبة
 الاموال و الاولاد طبعیة
 فمن خالف طبعه و انفق
 مالہ فی سبیل اللہ و اعطی
 زکوٰۃ مالہ للفقراء فانہ فوزا
 عظیما۔ و من وافق طبعہ للیثم
 و بخل بما اتاہ اللہ تعالیٰ و لم
 یؤد ما افترض اللہ علیہ
 خسر خسرانا مبینا۔ قال اللہ
 تعالیٰ احسب الناس ان یترکوا ان
 یقولوا امانا و هم لا یفتنون
 و لقد فتننا الذین من قبلہم
 فلیعلمن اللہ الذین صدقوا
 و لیعلمن الکاذبین

فضل سے بغیر تمہاری کسی حقہاری کے تم کو اس سے
 فائدہ اٹھانے کا حق دیا ہے اور تمہیں ایک مقررہ
 مدت تک اس پر راز من بنایا ہے تو تم اس میں
 خیانت اور بخل نہ کرو۔ اس لئے کہ بہت ممکن
 ہے کہ وہ اسے تم سے چھین کے دوسرے کو دیدے
 جیسا کہ دوسرے سے لیکے تمہیں دیدیا ہے۔
 اور جانو کہ زکات کے حکم میں یہ راز ہے کہ خدا کو
 تعالیٰ اپنے سعادق اور کاذب بندوں کا امتحان
 لیتا ہے۔ اس لئے کہ دنیا ایک فتنہ ہے جیسا کہ اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے اموال اور اولاد
 فتنہ ہیں اور اموال اور اولاد کی محبت انسان کے
 لئے ایک طبعی بات ہے۔ پس جس شخص نے کہ اپنی
 طبیعت کی مخالفت کی اور مال کو اللہ تعالیٰ کی
 راہ میں صرف کر دیا اور اپنے مال کی زکات فقراء
 کو دیدی تو وہ بڑی کامیابی کو پہنچا۔

اور جس نے اپنی طبعِ نسیم کی موافقت کی اور اللہ
 پاک کی دی ہوئی چیزوں میں بخل کرنے لگا۔ اور
 اللہ نے جو اس پر فرض کیا تھا۔ اس کو ادا نہ کیا
 تو وہ بڑے ٹوٹے میں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
 ”کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ جھوٹ جانیگے
 اتنا کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزما یا نہ
 جائیگا۔ اور ہم نے آزما یا تھا ان لوگوں کو جو ان سے
 پہلے تھے۔ پس اللہ معلوم کریگا ان لوگوں کو جو سچے
 ہیں اور معلوم کریگا جھوٹوں کو۔“

وَمَا يَنْبِئُكَ مِنْ عَذَابِ
 اللَّهُ تَعَالَى وَغَضَبِ الصَّدَقَةِ
 الْمَنْطُوقَةِ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ وَ
 الْمَرْحَمِ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ
 صَغِيرًا وَكَبِيرًا فَقِيرًا
 وَغَنِيًّا مُسْلِمًا وَكَافِرًا
 إِنْسَانًا وَحَيوانًا حَتَّى عَلَى
 حَشْرَاتِ الْأَرْضِ وَمَا أَبَاحَ
 الشَّرْعُ قَتْلَهُ مِنَ الْمَوْذِيَّاتِ
 يَقْتُلُ وَلَا يَعْذِبُ وَلَا
 يَحْرَقُ بَأَنَارِ كَانْنَا مَا كَانَ قَالَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الصَّدَقَةُ تَطْفِي غَضَبَ الرَّبِّ
 وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
 مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُهُمْ فِي
 السَّمَاءِ وَمَنْ الْأَدَبُ أَنْ
 تَعْطَى الصَّدَقَةَ بِطَيْبٍ لِنَفْسٍ
 مِنْ غَيْرِ مَنَّةٍ وَلَا تَبَعَةَ بَيْدِكَ
 الْيَمِينِ وَلَا تَرْمِي بِالْفِلْسِ الدَّرَاهِمَ
 إِلَى الْفَقِيرِ بَلْ امْسِكْهَا فِي
 كَفَاتِكَ وَاحْضِرْهُ لِحَقِّكَ يَا خِذْهُ
 مِنْ يَدِكَ لِتَكُونَ أَيْدِي الْعُلَمَاءِ
 لِلْفَقِيرِ لِأَنَّ الْفَقِيرَ

اور ان چیزوں میں سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے
 عذاب اور غضب سے نجات دی سکتی ہیں۔ ایک
 نفل صدقہ بھی ہے جو محتاج لوگوں کو دیا جاتا ہے
 اور نجات دہندہ امور میں سے اللہ تعالیٰ کی
 مخلوق پر رحم کرنا بھی ہے۔ چھوٹا ہو چاہے بڑا
 فقیر ہو یا غنی مسلمان ہو یا کافر، انسان ہو چاہے
 حیوان۔ یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے پر بھی۔ اور جن
 موذی جانوروں کے مارنے کی شرع شریف نے
 اجازت دی ہے۔ ان کو قتل کیا جائیگا لیکن
 کسی طرح بھی عذاب دینا یا آگ میں جلانا بالکل روا
 نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ
 پر رو دکار کی آتش غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم
 کرنیوالوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے تم زمین کے
 بسنے والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم
 فرمائے گا۔

اور صدقہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ صدقہ
 دل کی خوشی کے ساتھ بغیر احسان جملانے کے
 اپنے دائیں ہاتھ سے دو۔ اور دینے کے بعد
 اس شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور روپیہ
 پیسہ فقیر کو پھینک کر نہ دو بلکہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر
 اس کے سامنے کر دو۔ تاکہ وہ تمہارے ہاتھ سے
 لے لے اور فقیر کا ہاتھ اونچا رہے۔ اس لئے کہ

اس سلسلہ اللہ تعالیٰ ایدک
 لیستلم منک ما امرک اللہ
 بہ فلا تحقر من سؤل مرآتک
 فان اخذها بطیب النفس
 فالمنۃ للفقیر علیک وان
 مردھا او اغلظ فی السؤل
 فلا ترذہ بانقول ذکا بالفعل
 قال اللہ تعالیٰ قول معروف
 ومغفرة خیر من صدقة
 یتبعها اذی واللہ غفر حلیم
 اشار تعالیٰ سبحانہ بقولہ غفر
 حلیم الی الخلق باخلاق اللہ
 تعالیٰ فانہ مع غناہ حلیم عیب
 ان یسال عنہ فاللازم علی
 الاغنیاء العلم للفقراء فہذہ
 الارکان الامر بعتہ للاسلام
 قد بینا ہا لک مختصر انہما
 ولا تترک ہا سدنی فترقدم
 وبہد مہامہدم الاسلام
 عیاذ باللہ تعالیٰ ونکر واحد
 منہا حد ود و واجبات و
 سنن و مستحبات و مکروہات
 ومفسدات مذکورہ فی علہ الفقہ
 مفصلۃ فعلیک بتعلیمہا

فقیر کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تمہیں
 اس بار سے سبکدوش کر دے جسکا تمہیں خداوند
 تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اپنے رب کے بھیجے ہو سکے
 کو حقیر نہ بناؤ۔

اگر اس نے خوشی سے لیلیا تو اس کا تمپر احسان
 ثابت ہوا۔ اور اگر اس نے رد کر دیا اور سوال میں
 سختی کرنے لگا۔ تو اس کو اپنے کسی قول بذمہ سے
 ایزانہ پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سؤل
 بات (کرنا) اور (خطا سے) درگزر کرنا بہتر ہے
 ایسی خیرات سے جس کے بدستمانا ہوا اور اللہ
 غنی و حلیم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے غنی اور حلیم کے کہنے سے اس بات
 کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاق
 کے ساتھ متخلق ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ اللہ
 تعالیٰ باوجود اپنی غنا کے ایسا حلیم ہے جو دوست
 رکھتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے تو انبیاء
 پر لازم ہے کہ فقرار کے ساتھ حلم سے پیش آئیں
 یہ اسلام کے چار ارکان جو ہم نے مختصر بیان
 کر دیئے انکا خوب خیال رکھو اور بیکار سمجھکر
 نہ چھوڑ دو۔ کہ ان کے گرنے سے اسلام کی عمارت
 گر جائے گی۔ عیاذ باللہ (پناہ بخدا)

اور ان ارکان میں سے ہر ایک کے حدود اور
 واجبات اور سنتیں اور مکروہات اور مفسدات
 علم فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔ ان کی تعمیر اپنے اوپر

مرز قلت الله تعالى علما نافعوا
 عملا متقبلا **فصل** في اعمال
 القلب والروح وهذا الباب
 بحر واسع لا يهتدى الی
 ساحله الا بدلیل التوفیق
 اعلم ان هذین الاسمین
 تستعمل فی هذا الباب قل
 من يعیط بمعانیهما وحدد
 واكثر الا غایط منشاءها
 الجمل بمعانیها فها ان اذکر
 لك ما هو مقرر عند علماء
 الربا ینین فی بیانها واكثر
 ما اذکره مستنبط من کتاب
 احياء علوم الدین لمحجة الاسلام
 ابی حامد محمد الغزالی رحمه
 الله تعالى بالاختصار و کتاب
 الاحیاء مستغن عن
 ترصیفنا هذا طب العلماء
 فیه حتی قال الشیخ محی الدین
 النووی کاد الاحیاء ان یکون
 قرانا وقال الشیخ السقستانی عبد الرحمن
 بن محمد العلوی من لم یعط مع الاحیاء
 ما فیه حیوة وقال الشیخ العیدروس
 عبد الله العلوی لو نطق الاموات

لازم رکھو۔ اللہ تمہیں علم نافع اور عمل مقبول نصیب فرمائے۔
فصل (اعمال قلب اور روح کے بیان میں)
 یہ باب ایسا وسیع بحر ہے کہ اس کے ساحل تک
 توفیق کی رہنمائی کے بغیر کوئی ہدایت یاب نہیں
 ہو سکتا۔

جاننا چاہیے کہ قلب اور روح دو ایسے نام
 ہیں جو اس باب میں بہت مستعمل ہوتے ہیں اور
 شاید وناور ہی ایسا شخص پایا جائیگا جو ان کے
 معانی اور سہ ذہن پر محیط ہو اور اکثر غلطیوں کا منشاء
 ان کے معانی سے ناواقف ہونا ہی ہے جو معنی علمائے
 ربانیین کے نزدیک ثابت سہہ وہ ہیں تمہیں
 کھول کر بتا دیتا ہوں۔

اور جو میں بیان کر ڈانگا۔ اسکا اکثر حصہ کتاب
 احياء العلوم سے مختصر کر کے لیا گیا ہے جس کے
 مصنف حجۃ الاسلام ابو حامد محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ
 ہیں۔ اور احياء العلوم اپنی خوبیوں کی وجہ سے
 ہماری توصیف سے مستغنی ہے اور علمائے
 اس کی تعریف میں کلام کو بہت طول دیا ہے۔
 یہاں تک کہ شیخ محی الدین نووی کہتے ہیں کہ قرآن
 ہے کہ احياء العلوم قرآن ہوتا اور شیخ سقستانی
 عبد الرحمن بن محمد علوی کہتے ہیں کہ جس نے احياء
 العلوم کا مطالعہ نہیں کیا تو اس میں حیات ہی
 نہیں اور شیخ عیدروس عبد اللہ علوی کہتے
 ہیں کہ اگر مرد سے بولنے لگیں تو وہ بھی احياء العلوم

لما مردوا الا بقراءة الاحیاء قال
الشیخ علی بن ابی بکر بن عبد الرحمن
العلوی لوقلب اوراق الاحیاء
کانرا لاسلم لیسیر خفی مودع
فیه یغذب القلوب الی حضرت
علام الغیوب فقال مرضی اللہ
عند اللفظ الاول لفظ القلب
وهو یطلق لمعینین احدهما اللحم
الصنوبری الشكل المودع فی
جانب الایسر من الصدر و
هو لحم مخصوص و فی باطنه
تجریف و فی ذلك التجریف دم
اسود هو منبع الروح و
معدنه و هذا القلب موجود
للہائم بل هو موجود للہیت
و نحن اذا اطلقنا لفظ القلب
هذا الباب لم نعن به ذلك فانه
قطعة لحم لا قدر له و هو من عالم
الملک والشہادۃ والمعنی الثانی هو
لطیفۃ ربانیۃ راعینۃ لہا بہذا القلب
الجسمانی تعلق وتلك اللطیفۃ حقیقۃ
الانسان و هو المدرك العالم العارف
من الانسان و هو المخاطب المعاد المعانی
المطاولہا علامۃ القلب الجسمانی وقد
تجیر عقل البشر الخلق فی ادراکہ و جہ علاقۃ

کے پڑھنے ہی کا امر کریں اور شیخ علی بن ابی بکر
بن عبد الرحمن العلوی کہتے ہیں کہ "بسبب اس پوشیدہ
راز کے جو احیاء العلوم میں مضرب ہے جو دیوں کو
حق تعالیٰ کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اگر ایک کافر بھی
اس کے اوراق اُلٹیکے تو مسلمان ہو جائے گا۔
امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
پہلا لفظ قلب ہے اور اسکا اطلاق دو معنی پر ہوتا
ہے۔ ایک اس صنوبری شکل گوشت کو کہتے ہیں جو
بائیں جانب سینہ میں رکھا ہوا ہے اور وہ ایک
خاص گوشت کا ٹکڑا ہے جسکا اندر خالی ہے اور
اس خالی جگہ میں سیاہ خون بھرا ہوا ہے اور وہی
روح کا منبع اور معدن ہے۔ یہ قلب تو چوپایوں بلکہ
مردوں میں بھی موجود ہے اور ہم جبکہ قلب کا لفظ
بولتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہوتی۔ اس
لئے کہ وہ تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کی کوئی
قدر نہیں اور یہ عالم ملک و شہادت (عالم دنیا)
سے ہے۔
دوسری معنی اس کے یہ ہیں کہ وہ ایک ربانی
اور روحانی لطیفہ ہے۔ اس کو اس قلب جسمانی کے
ساتھ تعلق ہے اور یہی لطیفہ انسان کی حقیقت
ہے اور یہی انسان میں مدرك اور عالم اور عارف
ہے اور یہی مخاطب اور مرد عقاب و عتاب و
مطالبہ ہے۔ اس کو اس قلب جسمانی کے ساتھ علاقہ
تو ہے لیکن اکثر لوگوں کی عقلیں اس علاقہ کی وجہ

فان تعلقہ بہ یصاھی تعلق
 الاعراض بالاجسام و
 شرح ذلك مما نتوقاہ
 المعینین احدہما انہ
 متعلق بعلوم المکاشفۃ و
 لیس غرضنا فی ہذا
 الكتاب تلك العلوم و
 الثانی ان تحقیقہ یتدعی
 افتاء متر الروح و ذلك
 مما لم یتکلم فیہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فلیس لغيرہ ان یتکلم فیہ
 والمقصود انا اذا اطلقنا
 لفظ القلب فی ہذا الباب
 فرادنا منہ ہذہ اللطیفۃ
 الروحانیۃ واللفظ الثانی
 الروح وهو ایضا یطلق المعینین
 احدهما جسم لطیف منبوعہ
 تجویف القلب الجسادی فیشر
 بواسطة العروق الصواب الی
 سائر اجزاء البدن و یصل فی
 البدن و فیضان النور فیہ ایضا
 یصاھی فیضان النور من سائر
 الذی یدار فی نروایا البیت و

کے سمجھنے میں حیران ہیں۔ اس لئے کہ اس کا تعلق
 قلب جسمانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اسکی شرح کو ہم
 دو وجہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔
 اول تو یہ کہ علوم مکاشفہ سے متعلق ہے اور
 ہماری غرض اس کتاب میں یہ علوم نہیں۔ دوسرے
 یہ کہ اس کی تحقیق اس امر کی خواہاں ہے کہ روح کے
 راز کو افشا کیا جائے اور وہ ایسا ہے کہ اس میں
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلام کرنے سے
 کنارہ کشی فرمائی ہے تو دوسرے کو کیا حق پہنچا
 ہے کہ اس میں گفتگو کرے۔

مقصود یہ ہے کہ جب ہم قلب کا لفظ اس باب
 میں لائیں تو اس سے مراد وہی لطیفہ ربانیہ ہے
 اور دوسرا لفظ روح ہے۔ اس کی بھی دو معنی آتے
 ہیں۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ وہ ایک جسم
 لطیف ہے جسکا منبع قلب جسمانی کی تجویف ہے
 اور پھڑکنے والی رگوں (شراین) کے ذریعہ
 تمامی اجزائے بدن میں پھیل جاتا ہے۔

اور اس کا سارے بدن میں جاری ہونا اور
 اس کے انوار کا فیض سارے بدن کو پہنچانا
 اس چہرے کے مثال ہے جسکو گھر کے کونوں
 میں گردش دی جائے جس سے ہر ایک جگہ
 پر نور سے فائز ہو جائے۔

اور وہ ایک لطیف بخار ہے جس کو قلب کی
 گرمی نے پکایا ہے۔ اور اس معنی کی شرح بیان

هو بخار لطيف لفضيلة حرارة
القلب وليس شرحه من غرضنا
اذ المتعلق به غرض اطباء الابدان
فاما غرض اطباء الدين
المعالجين للقلب حتى ينساق
الى جوار رب العالمين فليس
يتعلق بشرح هذه الروح
اصلا. المعنى الثانى هو
اللطيفة العالمة المدركة من
الانسان وهو الذى شرحناه
فى احد معانى القلب هو
الذى اراد الله تعالى بقوله
قل الروح من امر ربي وهو
امر عجيب ربانى تعجز اكثر
العقول والافهام عن درك
حقيقته وللقلب جنود قال
الله تعالى وما يعلم جنود
ربك الا هو ونحن
الآن نشير الى بعض جنود
القلب فهو الذى يتعلق
بغرضنا وله جنود ان
چنديرى بالابصار وچند
لايرى الا بالبصائر وهو فى
حكم الملك والجنود فى حكم الخدام

کرنے سے ہماری غرض وابستہ نہیں یہ کام تو اطباء
ابدان کا ہے۔ لیکن اطباء دین جو قلب کے سطح
پر معالج ہیں۔ کہ اس کو قرب بارگاہ الہی میں لجاؤں
ان کی غرض اس مذکورہ بالا روح سے متعلق نہیں۔
دوسری معنی یہ ہے کہ وہ ایک لطیفہ ہے جو انسان
میں عالم اور مد رک ہے۔ اور وہ وہی ہے جس کی
شرح ہم نے معانی قلب میں بیان کر دی تھی۔
اور وہی ہے جس کو حق تعالیٰ نے اپنے اس قول
میں ارادہ فرمایا ہے کہ "کہہ دیجئے کہ روح پروردگار
کے حکم سے ہے!"

اور وہ ایک ایسا عجیب امر ربانى ہے جس کی
حقیقت کی سمجھ سے اکثر عقول اور افہام عاجز ہیں۔
اور قلب کے بہت سے خادموں اور شکر ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "تمہارے رب کے شکر
کو اس کے بنیر کوئی نہیں جان سکتا!"

اب ہم قلب کے بعض شکر کی طرف اشارہ
کرتے ہیں۔ اور انہیں سے ہماری غرض متعلق اور
وابستہ ہے۔

اس کے شکر بچہ دو حصوں میں منقسم ہوتے
ہیں۔ ایک ایسا ہے جو آنکھوں سے دیکھا جاسکتا
ہے۔ اور ایک ایسا ہے جو نظر عقل کے بغیر نہیں
دیکھا جاسکتا۔

اور قلب بادشاہ کی طرح سے ہے اور اس کے
شکر خدوں کا حکم رکھتے ہیں۔

فَمَا جُنْدَ الْمَشَاهِدِ بِالْعَيْنِ
 فَهُوَ أَيْدٍ وَالرَّجُلِ وَالْعَيْنِ
 وَالْأُذُنِ وَاللِّسَانِ وَسَائِرِ
 الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ
 فَإِنَّ جَمِيعَهَا خَادِمَةٌ لِلْقَلْبِ وَ
 مَسْتَوَةٌ لَهُ فَهُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِيهَا وَلَا
 تَسْتَطِيعُ خِلَافَهُ إِذَا أَمَرَ الْعَيْنَ
 بِالْإِنْفِتَاحِ انْفَتَحَتْ وَإِذَا أَمَرَ
 اللِّسَانَ بِالْكَلَامِ تَكَلَّمَ وَإِذَا
 أَمَرَ الرَّجُلَ بِالْحَرَكَةِ حَرَكَتْ
 وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ وَأَمَّا
 جُنْدُ الذِّمِّيِّ لَا يَرَى إِلَّا
 بِالْبَصَائِرِ فَمِنْهَا الْحَوَاسِ الْبَاطِنَةُ
 أَعْنَى السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالشَّمِّ وَ
 الذَّوْقِ وَاللِّسِّ وَمِنْهَا مَا
 اسْكُنَ مَنَازِلَ بَاطِنَهُ وَهِيَ تَجَاوِزُ
 الدِّمَاغَ وَهِيَ أَيْضًا خَمْسَةٌ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ
 بَعْدَ رَأْيَةِ الشَّيْءِ لَيُحْضِرُ عَيْنِيهِ
 فَيُدْرِكُ صُورَتَهُ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ
 الْخَيَالُ ثُمَّ تَبْقَى تِلْكَ الصُّورَةُ
 مَعَهُ بِسَبَبِ شَيْءٍ يُحْفَظُهُ وَهُوَ
 الْحَافِظُ ثُمَّ يَتَّفَكَّرُ فِي مَا حَفِظَهُ
 فَيُرَكِّبُ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى الْبَعْضِ ثُمَّ
 يَتَذَكَّرُ مَا قَدَرْنَا نَسِيَهُ ثُمَّ يَجْمَعُ جَمَلَةً

اس کے وہ لشکر جو آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں
 یہ ہیں۔ آنکھ۔ پیر۔ آنکھ۔ کان۔ زبان اور باقی تمام
 ظاہری اور باطنی اعضاء یہ سب قلب کے خدام
 اور اس کے تابع و مسخر ہیں اور وہ ان میں متصرف
 ہے۔ اور کوئی اس کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں
 رکھتا۔ جبکہ وہ آنکھ کو کھلنے کا حکم دیتا ہے تو کھل
 جاتی ہے اور جب زبان کو گویائی کی اجازت ملتی
 ہے تو کلام کرنے لگتی ہے۔ اور جب پیر کو چلنے
 پھرنے کا حکم ملتا ہے تو چلتا پھرتا ہے۔ اسی طرح
 سے باقی اعضا کو قیاس کر لو!
 اور وہ لشکر جو نظر عقل کے بغیر نہیں دیکھے
 جاسکتے۔ بعض ان میں سے جو اس باطنہ ہیں یعنی
 سنا۔ دیکھنا۔ سونگھنا۔ چکھنا۔ چھونا۔ اور بعض وہ ہیں
 کہ جو باطنی منازل میں رہتے ہیں یعنی دماغ کی
 تجاویف میں وہ بھی پانچ ہیں۔ اس لئے کہ انسان
 جب کسی چیز کے دیکھنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لیتا
 ہے۔ تب بھی اپنے نفس میں اس کی صورت جانتا
 ہے۔ یہ خیال ہے پھر یہ صورت ایک لیے سبب
 کی وجہ سے جو اس کی حفاظت کرتا ہے باقی
 رہتی ہے اور وہی حافظہ ہے۔ پھر اپنی یادداشت
 میں فکر کیا جاتا ہے۔ اور بعض اجزائے خیالیہ
 کو بعض سے ترکیب دی جاتی ہے۔ پھر بھولے ہوئے
 حصہ کو یاد کیا جاتا ہے اور سب معانی محوسات کو
 اپنے خیال میں جس مشترک کے ذریعہ اکٹھا کیا جاتا

ہے تو اس طرح سے باطن میں یہ قوتیں باطنی
جاتی ہیں جس مشترک - تخیل - تفکر - تذکر -
حفظ انتہی مختصراً

اور بعض تفکر کی جگہ تو ہم کہتے ہیں
جس طرح سے کہ جو اس ظاہر یہ قلب کے
مطیع ہیں۔ اسی طرح جو اس باطنہ بھی قلب کے
فرمانبردار ہیں۔ اس جاننے کے بعد جانو کہ
قلب ظاہری جزو رئیس ہونے کی وجہ سے
بہ طرح کہ ادنیٰ مرض سے بڑا ضرر پاتا ہے اور
اس سے بہت ہی کم انسان شفا یاب ہوتے
ہیں بالکل اسی طرح سے قلب معنوی آفتوں
کے عارض ہونے سے ضرر پاتا ہے اور ہلاک
ہو جاتا ہے۔ قلب کے بھی آفات ہلکے پائے
جاتے ہیں اور زبان کے بھی۔

بعض آفات قلبیہ یہ ہیں۔ غضب۔ کینہ۔ حسد
حرص۔ طمع۔ کبر۔

اور زبان کی بعض آفتیں یہ ہیں نجس گوئی
گالی دینا۔ عن طعن کرنا۔ بیجا خوش طبعی۔ مسخر
(ٹھٹھا کرنا) جھوٹ بولنا۔ غیبت کرنا۔ جھگی
اور یہ سب باتیں ہلکات ہیں۔ ان سے پرہیز
کرنا چاہئے !!

اب ان الفاظ کی معانی کتاب ایضاً العلوم
سے ہم تمہارے سامنے بیان کئے دیتے ہیں
غضب آگ کا ایک شعلہ ہے جو اس آتش

معانی الحوسنی فی خیالہ بحس
المشترک نفی الباطن حشر مشترک
وتخیل وتفکر وتذکر وحفظ
انتہی مختصراً۔ وقیل فی عرض
التفکر التوہم فکما ان الحواس
الظاہرة منقادة للقلب کذا ان
الحواس الباطنة منقادة له
اذا علمت هذا فاعلم ان
القلب الصوری لکنه جزئاً
شریفاً یتضرر بادی مرض و
قلماً یخونہ الانسان
فکذا القلب المعنوی یتضرر
ویهلك بعروض الافات
فللقلب آفات مهلكة ولللسان
آفات مهلكة فاما آفات القلب
فمنها الغضب والحقد والحسد
والحرص والطمع والكبر و
اما آفات اللسان فمنها الفحش
والسب واللعن والمزاح و
السخرية والاستهزاء والكذب
والغیبة والنیمة وجميعها
مهلكة فاحذرهما وها انا ابین
معانی الالفاظ المذكورة ومضرتها
من کتاب ایضاً اما الغضب فانه شعله

نار اقتبست من نار الله
 الموقدة التي تطلع على
 الافئدة وانها مستكنة في
 طي الفواد استكنان الحجر
 تحت الرماد ويستخرجها
 الكبر الدفين في قلب كل
 جبار عنيد كما استخراج الحجر
 النار من الحديد ومن
 نتائج الغضب الحقد والحسد
 وبها هلك من هلك و
 فسد من فسد ومفوضها
 مضغرة اذا صلحت صلح
 معها سائر الجسد واذا فسدت
 فسد معها سائر الجسد
 قال الله تعالى في ذم
 الغضب اذ جعل الذين
 كفروا في قلوبهم الحمية
 حمية الجاهلية فانزل الله
 سكينته على رسوله و
 على المؤمنين الاية ذم
 الكفار بما تظاهروا به من
 الحمية الصادقة عن الغضب الباطل
 ومدح المؤمنين بما انزل عليهم
 من السكينة. وروى الجوهرية

الہی سے لیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بھڑکانی
 ہوئی ہے جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے اور پیل
 کی تہ میں ایسا چھپا ہوا ہے جسے راکھ کے نیچے
 انکارا دبا ہوا ہوتا ہے۔

اور اس آتش غضب کو تکبر کا وہ مادہ جو
 ہر ایک جابر اور جھگڑالو کے دل میں پوشیدہ
 ہے۔ اور بھی تیز کر دیتا ہے جیسا کہ لوہے سے
 آگ نکلنے لگتی ہے کینہ اور حسد بھی غضب ہی
 کے نتائج میں سے ہیں اور ان دونوں کی وجہ
 سے بہت لوگ خراب اور ہلاک ہوئے۔ صل
 میں یہ سب فیض ایک ایسے گوشت کے ٹکڑے
 (قلب) کا ہے کہ جس کی اصلاح سے سارا بدن
 اصلاح پاب ہوتا ہے اور جس کے فساد سے
 سارا بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ
 غضب کے ذم میں فرماتا ہے کہ جس وقت ٹھان
 لی کافروں نے اپنے دل میں جاہلیت کی ضد
 تو اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون
 اپنے رسول اور مسلمانوں پر آیت

اللہ تعالیٰ نے کفار کی ذم اس لئے فرمائی
 کہ وہ اس سنگ و عار کا مظاہرہ کر رہے
 تھے جو کہ غضب باطل سے صادر ہوتا ہے اور
 مومنین کی مدح اس لئے فرمائی کہ ان پر سکون
 اور قرار نازل فرمایا گیا ہے؛

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ان رجلاً قال یا رسول اللہ
 صرنی بعل و اقلل قال لا
 تغضب ثم اعاد علیہ فقال
 لا تغضب و قال ابن عباس
 قلت لرسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم قل لی
 قرأ و اقلله لعلی اعقله
 فقال لا تغضب فاعدت
 علیہ مرتین کل ذلك
 یرجع الی لا تغضب و
 عن عبد اللہ بن عمر انه
 سئل رسول اللہ علیہ
 وسلم ماذا ینقذنی من
 غضب اللہ قال لا تغضب و
 قال ابن عمر قال النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم من کف غضبه
 ستر اللہ عورته و عن عکرم
 فی قوله تعالی و سید او حصوا
 قال السید الذی لا
 یغلبه الغضب فادفع
 الغضب بکظم الفیظ
 ان کنت من عباد اللہ
 الصالحین

کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت
 میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کا حکم
 فرمائیے لیکن جو بہت ہی کم ہو حضور نے فرمایا
 کہ تم غصہ مت کرو۔ اس نے پھر یہ سوال دہرایا
 آپ نے پھر فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں
 نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ
 مجھے کچھ فرمائیے مگر جو بہت ہی کم ہوتا کہ میں
 سمجھ سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ مت ہو۔ میں
 نے دو مرتبہ پھر اسی سوال کو دہرایا آپ ہر ایک
 مرتبہ فرماتے رہے کہ غصہ مت کرو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ
 میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال
 کیا کہ مجھے کیا چیز اللہ کے غضب سے چھڑا سکتی
 ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم غضبناک نہ ہو۔
 اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے
 غضب کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی
 فرمائے گا۔

عکرمہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس قول
 یعنی سیداً و حصوراً کی تفسیر میں کہتے ہیں
 کہ سید وہ ہے جس پر غضب غالب نہ ہو اگر
 تم اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں میں سے ہونا
 چاہتے ہو تو اپنے غضب اور غصہ کو پی لیا کرو۔

قَالَ اللهُ تَعَالَى وَالْكَاطِبِينَ
 الْغِيظَ وَالْعَافِينَ عَنْ
 النَّاسِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
 كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ
 عَذَابَهُ الْحَقْدُ وَالْحَسَدُ اعْلَمْ
 أَنَّ الْحَسَدَ أَيْضًا مِنْ نَتَائِجِ
 الْحَقْدِ وَالْحَقْدُ مِنْ نَتَائِجِ
 الْغَضَبِ نَهْوُ فَرْعٍ فَرْعُهُ
 وَالْغَضَبُ أَصْلُ أَصْلُهُ
 ثُمَّ إِنَّ لِلْحَسَدِ مِنَ الْفُرُوعِ
 الذَّمِيمَةَ مَالًا يَكَادُ يَجِي
 قَدْ وَرَدَ فِي ذَمِّ الْحَسَدِ أَجْرَارُ
 كَثِيرَةٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْحَسَدُ يَا كُلَّ الْحَسَنَاتِ
 كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطْبَ وَ
 قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَقَاطِعُوا
 وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَدَابُرُوا
 وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَ
 قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يَنْجُو
 مِنْهُنَّ أَحَدٌ أَنْظَنَ وَالطَّيْرَةَ وَالْحَسَدَ
 وَسَاحِدٌ يَكْفُرُ بِالْمُخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ إِذَا

اور اپنی لوگوں کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتا ہے
 کہ یہ (لوگ) غصہ کو ضبط کر نیوالے اور لوگوں
 سے (خطا) درگزر کرنے والے ہیں اور حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا
 غصہ روک لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب
 روک لیگا !!

کینہ اور حسد۔ جاننا چاہئے کہ حسد کینہ کا
 نتیجہ ہے اور کینہ غضب کا ثمرہ ہے تو حسد غضب
 کے فرع کا فرع ہے اور غضب اسکا اصل
 الاصل ہے اور حسد کے بھی اتنے بہت برے
 فروع ہیں جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا اور
 حسد کی برائی میں بہت ہی حدیثیں وارد ہو چکی
 ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد
 نیکیوں اور بھلائیوں کو ایسا کب جاتا ہے جیسے
 کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی (جلا دیتی) ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
 حسد نہ کرو اور تعلقات نہ توڑو اور ایک دوسرے
 کے پیچھے برا بھلا نہ کہو۔ اور اسے اللہ کے بندوں
 سب آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہو۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
 تین چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی نہیں بچ سکتا
 بدگمانی۔ بدقالی اور حسد (اور آپ فرماتے ہیں کہ
 میں تمہیں ان سے چھٹکارے کی راہ بتلا دوں
 جب گمان کرو تو اسے یقین اور حقیقت نہ بناؤ

ظننت فلا تحقق واذا تطيبت
 فامض واذا حدثت
 فلا تبغ وقال صلى الله
 عليه وسلم دبت اليكم
 داء الامم قبلكم الحسد
 والبغضا والبغضة
 هي المحالفة لا قول
 حالقة الشعر ولكن
 حالقة الدين والذي
 نفس محمد بیده
 لا تدخلوا الجنة حتى
 تؤمنوا حتى تخابروا الا
 انبئكم بما يثبت ذلك
 لكم افشوا السلام
 بينكم وقال صلى الله
 عليه وسلم كاد الفقر ان
 يكون كفرا وكاد الحسد
 ان يغلب القدر
 البخل وحب المال
 قال الله تعالى يا ايها
 الذين آمنوا لا تلهمكم
 اموالكم ولا اولادكم
 ولا اولادكم عن ذكر الله ومن
 يفعل ذلك فاولئك هم المفلتون
 وقل تعالى انما اموالكم واولادكم

اور بدفالی کو خیال میں بھی نہ لاؤ اور جب حسد کرو تو
 ظلم نہ کرو۔ اور حق سے برگشتہ نہ ہو۔
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
 پچھلی امتوں کی بیماری تم میں بھی سرایت کر گئی
 ہے (یعنی) حسد اور بغض۔ اور بغض موندنے والا
 ہے۔ (آپ فرماتے ہیں) کہ میرا یہ مقصد نہیں کہ
 بال موندنے والا ہے بلکہ دین کو موندنے والا ہے
 اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت
 میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے کہ تم
 جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ ایمان
 نہ لے آؤ اور آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا
 میں ایسی بات سے تمہیں آگاہ نہ کر دوں جو
 تمہارے لئے ان دونوں باتوں کو لازم کرے
 (وہ یہ ہے کہ) آپس میں سلام بہت بہت
 کہا کرو۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
 قریب ہے کہ فقر کفر کو پہنچ جائے اور قریب
 ہے کہ حسد قدر (تقدیر الہی) پر غالب ہو جائے
 بخل اور مال کی محبت۔ حق تعالیٰ کا
 ارشاد ہے کہ اے ایمان والو غافل نہ بنائیں
 تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے اور
 جو ایسا کریں گے تو وہی لوگ خسارہ (ٹوٹے) میں
 پڑے ہوئے ہیں۔

اور ارشاد ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری

فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَّ الْمَالِ الشَّرْفُ
 بَيْنَتَانِ التَّفَاقُ كَمَا بَنِيَتْ
 الْمَاءُ الْبَقْلُ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذُبَّانُ ضَارِبَانِ
 أُرْسِلَانِي ذَرْبِيَّةً نَعْمٌ بَاكُثْرُ
 نَسَادٍ مِنْ حَبِّ الشَّرْفِ
 وَالْمَالِ وَالْجَوَاهِرِ فِي دِينِ النَّبِيِّ
 الْمُسْلِمِ - بَيَانُ ذَمِّ الْحَرَمِ
 وَالطَّمَعِ وَمَدَّةِ الْقِنَاعَةِ
 اعْلَمَنَّ الْفَقِيرُ عَمُودًا لَنْ
 يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْفَقِيرُ
 قَانِعًا مَنْقَطَعِ الطَّمَعِ عَنْ
 الْخَلْقِ غَيْرِ مَلْتَفَتِ الْإِلَهِ مَا
 فِي أَيْدِيهِمْ وَلَا حَرِيصًا عَلَى
 كِتَابِ الْمَالِ كَيْفَ كَانَ وَلَا
 يَكُنْ ذَلِكَ الْإِبَانُ يَقْنَعُ
 بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ مِنَ الْمَطْعَمِ
 وَالْمَلْبَسِ وَالْمَسْكَنِ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَوْ كَانَتْ لِبَنِي آدَمَ وَآدِيَانِ
 مِنْ ذَهَبٍ لَا يَتَغَيَّرُ لَهَا ثَالِثًا
 وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ بَنِي آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ

اولاد فتنہ (آزمائش) ہیں اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال اور جاہ کی محبت نفاق کو اس طرح آگاتی ہے۔

جیسے پانی سبزہ کو آگاتا ہے۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو خوشخوار بھیرے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیئے جائیں، وہ اتنا زیادہ

فساد (نقصان) نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ جاہ و مال کی محبت ایک مسلمان کے دین کو پہنچا سکتی ہے۔

(حصر اور طمع کی بُرائی اور قناعت کی مدح کا بیان) جاننا چاہئے کہ فقرا چھاپے۔ لیکن چاہئے کہ فقیر قانع ہو یعنی لوگوں سے طمع کو توڑے ہوئے ہو۔ لوگوں کے مال و دولت کی طرف التفات نہ کرتا ہو اور مال کے حاصل کرنے میں (چاہے وہ حلال اور حرام کسی صورت سے بھی ہو) حریص نہ ہو۔ اور یہ امور بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خورد و نوش کی چیزوں میں اور بے دواش میں قدر ضروری پر قناعت کی جائے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں (گھاٹیاں) بھی ہوں تو پھر بھی وہ تیسری وادی کی خواہش رکھتا۔ اور ابن آدم (انسان) کے پیٹ کو مٹی کے بغیر کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔

دیتوب اللہ علی من تاب
 وعن ابی واقد اللیثی قال
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم ان اللہ غر وجبل
 یقول انا انزلنا المال لاقامة
 الصلوة وایتاء الزکوة و
 لوکان لابن آدم وادم
 ذهب لاحب ان یکون له
 ثان ولوکان له الثانی لاحب
 ان یکون لهما الثالث ولا
 یملأ جوف ابن آدم الا التراب
 ویتوب اللہ علی من تاب
 بیان ذم النخل قال اللہ تعالیٰ
 ومن یوق شح نفسه فاولئک
 هم المفلحون وقال تعالیٰ ولا
 یحسبن الذین یخولون بما آتاهم
 اللہ من فضله هو خیرا لهم
 بل هو شر لهم سیطوقون
 ما ینخلوا به یرم القیمۃ و
 قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ایاکم والشح
 فانه اهلك من کان قبلكم
 حملهم علی ان سفکوا دما^{سلی}
 واستخلوا عمارهم وقال صلی اللہ علیہ

اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔
 ابو واقد لیسٹی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے
 ہیں کہ ہم نے نماز پر قائم رہنے اور زکات دینے
 کے لئے مال کو اتارا ہے اور اگر ابن آدم کے پاس
 ایک سونے کی رادی ہوتی تب بھی وہ چاہتا کہ
 دوسری ہو اور اگر دوسری رادی بھی ہوتی۔ تو
 اس کی پھر تمنا ہوتی کہ تیسری بھی ہو۔ ابن آدم کے
 پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اور اللہ
 توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔

(نخل کی برائی کا بیان) باربتعالیٰ کا ارشاد ہے
 کہ اور جو شخص محفوظ رکھا جائے اپنے نفس کے
 نخل سے تو وہی لوگ فلاح پانوالے ہیں یہ اور ارشاد
 ہے کہ نہ سمجھیں وہ لوگ جو نخل کرتے ہیں اس
 مال پر جو ان کو اللہ نے دیا ہے اپنی مہربانی سے
 کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کیلئے بُرا
 ہے۔ قیامت کے دن جس پر انہوں نے نخل کیا
 تھا۔ اسکا لہوق بنا کر دائی گردن میں (ڈال دیا جائیگا
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 کہ نخل سے بچو کہ اس نخل نے ہلاک کر دیا ان لوگوں
 کو جو تم سے پہلے تھے۔ اسی نخل نے ان کو اس بات
 پر براگیختہ کیا تھا۔ کہ انہوں نے خونریزیاں کیں
 اور محارم و حرام شدہ چیزوں کو حلال کر دیا۔
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین

ثلاث مہلکات شر مطاع
 وهوى متبع و اعجاب المرء
 بنفسه و قال صلى الله عليه
 وسلم اياكم و الظلم فان
 الظلم ظلمات يوم القيمة و
 و اياكم و الفحش ان الله لا
 يحب الفاحش و لا المتفحش و
 اياكم و الشح فانما اهلكت
 من كان قبلكم الشح امرهم
 بالكذب فكدوا و امرهم
 بالظلم نظفوا و امرهم
 بالقطيعة فقطعوا۔ بیان
 ذم الرياء قولہ تعالیٰ فويل
 للمصلين الذين هم عن صلاتهم
 ساهون الذين هم يراءون
 و قال تعالیٰ من كان يجر لقاء
 ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرک
 بعبادة ربه احدا۔ و قال
 صلى الله عليه و سلم حين سألہ
 رجل فقال يا رسول الله
 فيم النجاة فقال ان لا يعمل العبد
 بطاعة الله يريد بها الناس و في
 حديث اخر ان الله تعالى يقول
 لملكته ان هذا المرید فی بعملہ

چیزیں ہلاک کر نیوالی ہیں۔ ایسا بخل جو تابع بناوے
 ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے۔ اور خود بینی۔
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم کے
 بچو کہ ظلم قیامت کے دن ظلمات (اندھیرائی) بن
 جائیگی۔ اور فحش سے بچو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ
 فاحش اور متفحش (اپنا پردہ دور) کو پسند نہیں کرتا اور
 بخل سے بچو کہ تم سے پھیلی قوموں کو بھی بخل ہی نے
 ہلاک کیا تھا۔ اسی بخل نے ان کو جھوٹ کا امر کیا تو
 جھوٹ بولنے لگے۔ اور ظلم کا حکم کیا تو ظلم کرنے
 لگے۔ اور صدمہ رحمی کے قطع کرنے کو کہا تو قطع کرنے
 لگے۔

(ریاکی بُرائی کا بیان) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

کہ "ویل (خرابی) ہے ایسے نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز
 سے بیخبر ہیں یعنی وہ جو ریاء کرتے ہیں۔" اور اللہ
 تعالیٰ فرماتا ہے کہ "جو شخص اپنے رب کے ملنے کی
 امید رکھے تو چاہئے کہ نیک عمل کرے اور اپنے
 رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے۔"
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت
 ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ نجات کس
 بات میں ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ
 بندہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت نہ کرے جس میں
 لوگوں کا ارادہ رکھتا ہو۔

اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
 اپنے ملائکہ کو کہیگا کہ اس نے اپنے عمل سے میرا

فاجعلوه فی سجنین وقال
صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف
ما اخاف علیکم الشریک الا صغیر
قالوا وما الشریک الا صغیر یا
رسول اللہ قال الریا وقال
صلی اللہ علیہ وسلم استعیدوا
باللہ من حب الحزن قیل و
ما هو یارسول اللہ قال
وادی فی جہنم اعد للقرآن
المرائیین - بیان ذم
الکبر و هو اقبح الامراض
القلبیة قال اللہ تعالیٰ
ما صرف عن ایاتی الذین
یتکبرون فی الامر عن بغیر
الحق وقال عز وجل لذلک
یطبع اللہ علی کل قلب
متکبر جباً و قال تعالیٰ
واستفتحوا و خاب کل جبار
عنید و قال تعالیٰ ان
لا یعیب المتکبرین و قال
تعالیٰ ان الذین
یستکبرون عن عبادتی
سید خلون جہنم
واخرین و قد قال رسول اللہ

ارادہ نہ کیا تھا اس کو سجنین (جہنم) میں دھکیل دوں
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
میں تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا
ہوں۔ عجاہبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک
اصغر کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ ریا ہے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو جب حزن سے۔
کہا گیا کہ یا رسول اللہ جب حزن کیا ہے آپ
نے فرمایا کہ وہ جہنم کی ایک داوی ہے جو ریاکار
قاریوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

(کبر کی برائی کے بیان میں) کبر قلب کے
مرضوں میں سب سے بُرا ہے، اس کے بارہ
میں حق تعالیٰ کے یہ ارشادات ہیں۔ عنقریب
پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جو بغیر
حق کے زمین پر تکبر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ
متکبر سرکش کے پورے دل پر اسی طرح مہر
لگا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور سپیروں سے نفع
ناگنی اور نا امید و نا کام ہوا ہر سرکش صندی
اور ارشاد ہے کہ "اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں
کو دوست نہیں رکھتا" اور حق تعالیٰ کا ارشاد
ہے کہ بیشک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت
سے وہ عنقریب داخل ہونگے جہنم میں ذلیل
ہیں کر۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

صلى الله عليه وسلم لا يدخل
الجنة من كان في قلبه مثقال
حبة من خردل من كبر ولا
يدخل النار من كان في
قلبه مثقال حبة من خردل
من ايمان وقال ابو هريرة
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول الله تعالى
الكبرياء مروءة والعظمة
امراري فمن نازعني واحدا
منها القيت في جهنم ولا
أبالي وقال صلى الله عليه
وسلم بئس العبد عبد تجبر
واختال ونسي الكبر المتعالي
بئس العبد عبد عقل سهي
ونسي المقابر والبلى بئس
العبد عبد عتي وبغي و
نسي المبدء والمنتهى و
قال صلى الله عليه وسلم
اهل النار كل جفط عرج و
مستكبر جماع مناع و
اهل الجنة الضعفاء المقلون
فصل في آفات اللسان
اعلم

کہ جنت میں وہ شخص داخل ہوگا جسکے دہیں ایک اٹی کے دانے کے برابر کبر ہوگا اور دوزخ میں وہ شخص داخل ہوگا جس کے دل میں ایک اٹی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔

آورد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبر یا (بڑائی)
میری چادر سے اور عظمت (بزرگی) میرا تہ بند
ہے۔ پس جس شخص نے ان دونوں کے بارہ میں
مجھ سے جھگڑا کیا تو اس کو میں دوزخ میں ڈال
دوونگا اور مجھے پر واہ ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑا ہے وہ بندہ جس نے
سرکشی اور غرور کیا اور اس نے خداوند کبیر
برتر کو بھلا دیا اور بڑا ہے وہ بندہ جس نے
عظمت برقی اور مقابر (گورستان) اور اپنے
بوسیدہ ہونے کو بھول گیا اور بڑا ہے وہ بندہ
جس نے گردن کشی اور بغاوت کی اور اپنے
مبدأ اور منتهی کو بھلا دیا۔

اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اہل نار یہ لوگ ہیں ہر ایک بد خو۔ اکڑنے والا
متکبر۔ جمع کرنیوالا (شکر کو) اور منع کرنیوالا
(خیر سے) اور اہل جنت یہ لوگ ہیں۔ منعیہ
در دیش اور تھوڑی چیز پر قناعت کرنیوالے
(فصل آفات زبان کے بیان میں) جاننا
کہ یعنی یہ دونوں چیزیں میرے لئے خاص ہیں۔

ان خطرا للسان عظیم و
 لا نجات من خطرة إلا بالصمت
 فلذلك مدح الشرع
 الصمت فقال صلى الله
 عليه وسلم من صمت نجا
 وقال عليه الصلوة والسلام
 انصمت حكم وقليل فاعله
 ای حکمت وخرم وقال
 صلى الله عليه وسلم من
 يتكفل لي بما بين لحيه
 ورجليه اتكفل له
 بالجنة وقال صلى الله عليه
 وسلم من وقى شر قببه
 وذذب به ولقلقه فقد
 وقى الشر كله القبقب هو
 البطن والذذب
 الفرج والقلق اللسان
 فهذه الشهوات الثلاث
 بها يهلك أكثر الخلق
 الفحش والسب وبذاءة
 اللسان وهو مذموم
 ومنهق عند ومصداق
 الجنة
 واللوم

چاہئے کہ زبان کا خطرہ بڑا ہے اور خاموشی کے
 بغیر اس خطرہ سے نجات کی کوئی راہ نہیں۔ اسی
 لئے شرع شریف نے خاموشی کی تعریف فرمائی
 ہے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
 "جو چپ رہا وہ نجات یاب ہوا" اور حضور اکرم
 فرماتے ہیں کہ "خاموشی دانائی ہے اور بہت ہی
 کم لوگ اس پر عمل پیرا ہیں" یعنی خاموشی میں
 بڑی حکمتیں اور دور اندیشیاں ہیں اور
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "جو شخص
 اپنے دو جبروں اور دو ٹانگوں کے درمیانی
 اعضاء کا میرے لئے صامن بننا ہے تو جنت
 کے لئے میں اسکا صامن ہوتا ہوں"۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 کہ "جو اپنے قبب اور ذذب اور قلق کے
 شر سے محفوظ رہا تو گو یا وہ ساری برائیوں سے
 بچ گیا۔ قبب پیٹ ہے۔ ذذب اندام نہانی
 اور قلق زبان ہے۔ انہی تین کی خواہشوں
 سے اکثر لوگ ہلاک ہوتے ہیں (خدا ہم کو
 ان کے شر سے بچا دے بحرمتہ سیدنا ابیادو
 آلہ الامجاد)

(فحش۔ گالی بکنا۔ بکواس اور بدگوئی)
 یہ سب چیزیں بڑی ہیں اور ان سے منع کیا گیا
 اور ان کا منع جانتے نفس اور شامت طبع ہے

قال صلى الله عليه وسلم
 اياكم والفحش فان الله
 تعالى لا يحب الفحش و
 لا التفحش وقال صلى الله
 عليه وسلم ليس المرء من
 بالمطعان ولا اللعان و
 لا الفاحش ولا البذئي و
 قال صلى الله عليه وسلم
 الجنه حرام على كل فاحش
 ان يدخلها - اللعن مذموم
 للانسان والحيوان والجماد
 قال انس رضي الله عنه
 يسير مع رسول الله صلى الله
 عليه وسلم على بعير فلعن
 بعيره فقال صلى الله عليه
 وسلم يا عبد الله لا تس
 معنا على بعير ملعون وقال
 ذلك انكار عليه وقال ابو
 الدرداء رضي الله عنه احد
 الارض الا قالت لعن الله
 عصا الله الشعر فلام حسنه و
 قديمه قديم الان التجر له مذموم الما
 اصله مذموم منه عنده لا ذرا لبيرو
 يستثنى منه لان المزاج مطابته و
 فيه انبساط و طيب قلب

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "فحش سے
 بچو کہ اللہ تعالیٰ فحش اور تفحش (اپنی پرودہ درسی) کو
 پسند نہیں کرتا" اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
 ہے کہ "مومن لعن طعن کر نیوالا اور فاحش اور بدگو
 نہیں ہوتا" اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں کہ "جنت ہر ایک فاحش شخص پر حرام ہے
 کہ اس میں داخل ہو سکے"

انسان حیوان اور جمادات سب پر لعنت کرنا
 برا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک
 شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ ایک اونٹ
 پر سفر کر رہا تھا۔ اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کی۔
 اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے
 بندہ خدا! ہمارے ساتھ ملعون اونٹ پر نہ چل
 اس سے مقصد اس کو اس فعل سے روکنا تھا
 ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جب
 زمین کو لعنت کرتا ہے تو زمین اس کے جواب
 میں کہتی ہے کہ ہم میں اللہ کی لعنت اسپر ہو جو
 اللہ کا زیادہ نافرمان ہے۔

(شعر کا بیان) شر ایک کلام ہے اس میں
 جو اچھا ہو وہ بہتر ہے اور جو برا ہے وہ برا ہے
 مگر اسی کا ہور ہنا سخت ناپسندیدہ ہے
 (خوش طبعی) اصل میں بری ہے۔ ہاں تھوری
 سی خوش طبعی اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس لئے کہ
 مزاج خوش طبعی ہی ہے جس سے قلب کو مسرت

والمه عنده الإفراط والمدامه
 عليه أما الإفراط فيه فانه
 يورث كثرة الضحك وكثرة
 الضحك تيبث القلب وورث
 الضغينة في بعض الأحوال
 وقد قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم ان الرجل يتكلم
 بالكلمة يضحك بها جلساءه
 يهوى بها في النار بعد من
 الثريا - العفوية والاستهزاء
 وهذا محترم بهما كان مؤثرا
 كما قال الله تعالى يا ايها
 الذين امنوا لا يبغز قوم من قوم
 عسى ان يكونوا خيرا منهم
 ولا نساء من نساء عسى ان
 يكن خيرا منهن ومعنى التخرية
 الاستهزاء والتحقير على وجه
 يضحك منه الكذب في
 القول واليمين وهو من قبائح
 الذنوب و فواحر العيوب
 قال النبي صلى الله عليه و
 سلم اياكم والكذب فانه
 مع الفجور وهما
 في النار

اور نث ط حال ہوتا ہے۔ اور وہ جائز ہے اور جو ممنوع
 ہے۔ وہ افراط ہے یا اسپر مدامت کرنا ہے۔ اسنے
 کہ افراط کرنے سے ہنسی زیادہ ہوگی۔ اور زیادہ ہنسی
 سے قلب پر سردگی چھا جاتی ہے۔ اور اس سے
 بعض اوقات کینہ بھی پیدا ہوتا ہے۔

حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو
 شخص ایسا باتیں کیا کرتا ہے جس سے اسکا مقصد
 ہنشینوں کو ہنسانا ہی ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ
 سے آگ میں گھسیٹا جائیگا ثریا سے بھی زیادہ دور
 (گھسیٹھا اور تسخر) یہ بھی حرام ہیں جہاں کہ ان
 سے ایذا رسانی ہوتی ہو جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے

یا ایہ ایمان والو! تسخر نہ کیا کرے ایک قوم
 دوسری قوم سے کیا بعید ہے کہ وہ (جن پرست
 ہیں) بہتر ہوں ان (ہنسنے والوں) سے۔ اور نہ
 عورتیں تسخر کریں دوسری عورتوں سے کیا عجب ہے
 کہ وہ بہتر ہوں ان سے "

اور تسخر یہ کہے یہ معنی ہیں کہ کسی کی امانت
 کی جائے اور اس کو ذلیل کیا جائے۔ اس طرح سے
 کہ لوگ اس پر ہنسیں۔

(جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا) یہ
 بدترین گناہوں اور فاحش ترین عیبوں میں سے ہیں
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ
 سے بچو کہ جھوٹ فحور کے ساتھ جاتا ہے اور یہ نول
 دوزخ میں لیجانے والے ہیں۔

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكذب باب من ابواب النفاق وقال صلى الله عليه وسلم الكذب ينقص الرزق وقال صلى الله عليه وسلم ان التجار هم الفقار فقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس قد احل الله البيع قال نعم ولكنهم يخلفون فيما ثمن ويحد ثمن فيكذبون وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيمة ولا ينظر اليهم المنان بعطية والمنفق سلعتة بالحلف الفاجر والمسبل انزارة. الغيبة قد نصر الله تعالى على ذمها في كتابه وشبهه صلحها باكل اللحم الميتة فقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ ایک دروازہ ہے منافقی کے دروازوں میں سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹ رزق کو گھٹاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجارت پیشہ لوگ ناسق ہوتے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز نہیں فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا بیشک جائز فرمایا ہے لیکن یہ لوگ (بعضورت) قسمیں کھلتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا اور ان پر نظر رحمت نہ ڈالے گا ایک تو وہ جو کچھ دیکر احسان جاتا ہو۔ اور ایک وہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی پونجی بچتا ہو۔ اور تیسرا وہ جو اپنا تہ بند یا شلوار (حد شرعی سے) نیچے چھوڑ دیتا ہو (جو ٹخنہ کو ڈھانک لے)

(غیبت) حق تعالیٰ نے غیبت کی برائی کو اپنی کتاب قرآن مجید میں ظاہر فرمایا ہے اور غیبت کرنے کو مردار کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ "اور نہ غیبت کیا کرے

تم میں سے ایک دوسرے کی۔ بھلا تم میں کسی کو پسند آتا ہے کہ گوشت کھائے اپنے نرے ہوئے بھائی بھائی کو تو تم مکرر دیکھتے ہو!"

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والغيبة تتناول العرفض وقال ابو بصير زة قال عليه السلام لا تخاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا يفتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوانا وعمر جابر والى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و سلم اياكم و الغيبة فان الغيبة اشد من الزنا فان الرجل قد زنى ويتوب فيتوب الله عليه وان صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه وقال البراء بن خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسمع العواتق في بيوتهم فقال يا معشر من امن باسانه ولو يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فان من تشبه بعورة اخيه

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی ہر ایک چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے یعنی اسکا خون اور اسکا مال اور اس کی آبرو اور غیبت آبرو ہی لے لیتی ہے۔ ابو بزرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "آپس میں حسد نہ کرو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور بھاؤ نہ بڑھاؤ (یعنی بغیر ارادہ خریدنے کے تاکہ دوسرا نہ لے سکے) اور پس پشت باتیں نہ بناؤ۔ اور تم میں سے بعض بغض کی غیبت نہ کیا کریں۔ اور اے بندگان خدا! آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہو"

جابر اور ابو سعید رض سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "تم غیبت سے بچو کہ غیبت زنا کاری سے بھی زیادہ سخت اور بری ہے۔ کیونکہ آدمی بعض وقت زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسکی توبہ قبول کر لیتا ہے اور غیبت کر نیوالے کو نہیں بخشا جاتا جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ اسے نہ بخشے۔ براء کہتے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ سنایا یہاں تک کہ موتوں نے اپنے گھروں میں سن لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے ان لوگوں کی جماعت جو زبان سے ایمان لا چکے ہو لیکن دل سے ایمان نہیں لائے ہو خطاب تھا منافقین کی طرف مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو۔ اور انکی پوشیدہ باتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ اس لئے کہ جو شخص اپنے

تتبع الله عورتہ دمن
تتبع الله عورتہ یفضیہ فی
جوف بیتہ وقال جابر بن
کنامہ رسول الله صلی الله
علیہ وسلم فی میرفاتی
علی قبرین یعذب صاحبهما
فقال انهما یعذبان و
ما یعذبان فی کبیر اما احد
فکان یعتاب الناس و
اما الاخر فکان لا یستنزه
من بولہ فدعا بجریدۃ طیبۃ
ادجر یدتین فکسرهما
ثم امر بکل کسرة فخرست
علی قبر و قال اما ان
سیہون من عذابهما
ما کانتا رطبیین اوما
لوریبیبسا۔ النمیمۃ قال
الله تعالیٰ ہما نرشاء
بنیم شرقا لعتل
بعد ذلک زنیم
وقال عبد الله
بن مبارک الزنیم
ولد النشاء الذی
لا یکتہم احدیث

بھائی کے پوشیدہ امور میں پڑیگا تو اللہ تعالیٰ اسکی
پوشیدہ باتوں میں پڑیگا اور جس کی پوشیدہ باتوں
میں اللہ جل و علا پڑا تو اُسے گھر کے اندر بھی رسوا
دخوار کر لیگا۔

جابرؓ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ ایک دو قبروں پر
تشریف فرما ہوئے کہ جس میں مردوں کو عذاب
دیا جا رہا تھا حضور نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب
تو دیا جا رہا ہے لیکن کسی بڑی بات میں نہیں یعنی
جسکو بڑی بات نہیں سمجھا جاتا ان میں سے ایک تو ایسا
تھا جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا۔ اور دوسرا اپنے
پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد
آپ نے ایک سنڑھنی سنگائی یا دو ہنیاں سنگائیں
اور ان دونوں کو توڑا پھر اپنے فرمایا کہ ہر ایک شہنی
کے ٹکڑے کو ہر ایک قبر پر گاڑ دیا جائے پس وہ
گاڑ دی گئیں۔ پھر اپنے فرمایا کہ جب تک ان ہنیاں
میں تری باقی ہے۔ ان کے عذاب میں تخفیف اور
آسانی ہوگی (یا یہ فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں
(چغلی کھانا) حق تعالیٰ مقام زم زم میں (دوید بن
مغیرہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ طمٹے دینے
والا۔ چغلیاں کھانیوالا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ ہر
اور ان سب کے بعد زنیم (حرام زادہ) بھی ہے
عبد اللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ زنیم ولد الزنا
کو کہتے ہیں جو کسی بات کو نہ چھپائے۔ اور اللہ

واشارہ بہ الی ان کل
 من لم یکتب الحدیث و
 مشی بالنمیة دل علی
 انه ولد الزنا۔ وقال تعالیٰ
 ویل لكل همزة لمنزلة
 قبل الهمزة النمام
 وقد قال صلی اللہ
 علیہ وسلم لا یدخل
 الجنة تمام و فی حدیث
 اخر لا یدخل الجنة
 قتات و القتات العام
 وقال صلی اللہ علیہ وسلم
 ان احبکم الی اللہ تعالیٰ
 احسنکم خلقا المرابطون
 اکنافا الذین یالفون و
 یؤلفون وان ابغضکم
 الی اللہ تعالیٰ المشاؤون
 بالنمیة المفرقون بین
 الاخوان الملتصون للبراء
 العشرات وقال صلی اللہ
 علیہ وسلم الا اخبیرکم
 بشر حکم قالوا بلی
 قال
 المشاؤون

تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو بات
 کو نہیں چھپاتا اور چغلیاں کھاتا رہتا ہے تو یہ صفت
 اس کی اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ وہ
 ولد الزنا ہے۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ویل
 (خرابی) ہے ہر ایک سخن چین اور ہمزہ (عیب جملہ)
 کے لئے۔ کہا گیا ہے کہ ہمزہ کے معنی چغلیور ہے
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

”جنت میں چغلیور داخل نہیں ہوگا۔“ اور دوسری
 حدیث میں ہے کہ جنت میں قتات و اقل نہیں
 ہوگا۔ اور قتات چغلیور کو کہتے ہیں۔ اور سرد
 کائنات علیہ السلام و الصلوٰۃ فرماتے ہیں کہ
 ”تم میں سے محبوب ترین اللہ کو وہ ہیں جو تم
 میں بہترین اخلاق والے ہیں اور اپنے پڑوسیوں
 کی تکلیف برداشت کرنے والے ہیں۔ اور دوسروں
 سے محبت و اہانت رکھتے ہیں۔ اور دوسرے
 لوگ ان سے (انکی خوشخونی کی وجہ سے) محبت
 کرتے ہیں اور تم میں سے سب سے زیادہ منہوش
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ ہیں چغلیوری کے
 درپے ہونیوالے بھائیوں اور دوستوں میں
 تفرقہ ڈالنے والے اور پرہیزگاروں کی چھوٹی بھئی
 لہر شوں کے پیچھے پڑنے والے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
 کیا تم میں جو سب سے بڑا ہے وہ نہیں ہیں تبتلاؤں
 صحابہؓ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! آپ نے

فرمایا چغلخیزی کے درپے ہونے والے دستوں
میں فساد ڈالنے والے۔ پرہیزگاروں کا
عیب ڈھونڈنے والے ۱۱

(مشکم پُری) جاننا چاہئے کہ مہلکات
میں انسان کے لئے سب سے زیادہ ہلاک
کرنے والی پیٹ کی خواہش ہے۔ اسی کے
سبب حضرت آدم و حضرت حوا علیہما السلام
عالم راحت (جنت) سے اس ذلت و احتیاج
کی دنیا میں نکالے گئے جبکہ ان دونوں کو
ایک پیڑ کے قریب جانے سے روک دیا گیا
تھا۔ تو ان پر ان کی خواہش نے غلبہ پایا
یا تک کہ وہ اس سے کچھ کھا بیٹھے۔ پس

بھل گئیں ان پر ان کی شرکاء ہیں۔
آدر پیٹ حقیقت میں سب خواہشوں کا
سرچشمہ اور سب بیماریوں اور آفتوں کا
منبع ہے۔ اسی کے بعد اندام نہانی کی خواہش
بڑھتی ہے اور مقاربت کی مشہوت ہوتی
ہے۔ مقاربت اور طعام کی خواہش کے بعد
جاہ و جلال اور مال کی رغبت زور پکڑتی
ہے۔ اس لئے کہ یہی دونوں مضبوط اور
منکوحات میں عیاشی اور وسعت کے
وسیلے ہیں۔ مال اور جاہ و جلال کے بڑھانے
کے پیچھے طرح طرح کی رعوتیں اور خود آرائیاں
اور حسد ظاہر ہوتے ہیں ان سے پھر ریا کی

بالفیمة المفسدون
بین الاحبۃ الباعون
للبراء العیب - الشیخ اعلم
ان اعظم المہلکات
لابن آدم شہوة البطن
فہا اخرج آدم علیہ السلام
وحواء من دار القرار
الی دار النال والافتقار
اذ نہیا عن الشجر فغلبتہما
شہواتہما حقاً کلا

منہا جنات لہما سورۃ اہم
والبطن علی التحقیق

ینبوع الشہوات و
منبت الادواء والافات
اذ یتبعہا شہوة الفرج وشدۃ
شہوة الطعام و النکاح شدۃ
الترغیۃ فی الجاہ و المال
الذین ہما وسیلۃ
الی التوسع فی المنکوحات
والمطعومات ثم یتبع
امتثال المال و الجاہ انواع
الرجونات و ضرورۃ المنافقۃ
والمحاسدات ثم یتولد بینہما
افسۃ السیاء

و غائلة التفاخر والتكاثر و
الكبرياء ثم يتداعى ذلك
الى الحق والحق العداوة
والبغضاء ثم يعرض ذلك
بصاحبه الى اقتحام البغي
و المنكر والفحشاء و كل
ذلك ثمرة اهل المعدة
وما يتولد منها من بطن
الشبع والامتلاء ولو ذل
العبد نفس بالجوع وضيق
به مجارى الشيطان لا
ذعنت لطاعة الله عز و
جل ولم تسلك سبيل البطر
والطغيان فضيلة الجوع
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم جاهدوا
انفسكم بالجوع والعطش
فان الاجر في ذلك كما اجر
المجاهد في سبيل الله
وانه ليس من عمل احب
الى الله من جوع وعطش
وقال ابن عباس قال النبي
صلى الله عليه وسلم لا يدخل
ملكوت السماء من ملاء بطنه

آفت اور فخر کی مصیبت نمودار ہوتی ہے
اور بڑائی (تکبر) کی خرابی پیدا ہوتی ہے پھر
یہ کینہ اور عداوت اور بغض کی طرف کھینچ
لیجاتے ہیں۔ پھر یہ چیزیں اس کو سرکشی اور
فسق و فجور تک پہنچا دیتی ہیں۔ اگر غور سے
دیکھا جائے تو یہ سب نتیجے پیٹ کے ہی بسر
خود چھوڑ دینے کے ہیں اور پیٹ بھرنے اور
سیر ہونے سے یہ ساری خرابیاں اور فرامیال
صادر ہوتی ہیں اور اگر بندہ اپنے نفس کو
بھوکا رکھ کر ذلیل کرے اور اسپر شیطان کے
رستے بند کر دے تو یقیناً خداوند تعالیٰ
کی فرمانبرداری میں فرد تنی برتے اور نافرمانی
اور سرکشی پر جاہد پیمانہ ہو سکے۔

(بھوک کی فضیلت) حضور صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے نفس سے بھوک
اور پیاس کی صورت میں مجاہدہ (جنگ) کرو
اسکا اجر بھی ایسا ہے جیسا کہ راہ خدا میں جہاد
کرنے والے کا اور خداوند تعالیٰ کے نزدیک
بھوک اور پیاس سے زیادہ پسندیدہ
کوئی عمل نہیں۔

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنا پیٹ
بھر لیا ہے۔ وہ ملکوتِ آسمان (عالمِ ارواح)
میں داخل نہیں ہو سکتا۔

وقیل یا رسول اللہ ای
الناس افضل قال من قل
مطعمه وضغک ورضی بما
یستر عورتہ وقال النبی
صلی اللہ علیہ وسلم سید
الاعمال الجوع وذل النفس
لباس الصوف قال ابوسعید
الخداری قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم البسوا
وکلوا واشربوا فی الاضاف
البطون فانہ جزء من
النبوۃ وقال الحسن قال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
الفکر نصف العبادۃ وقلۃ
الطعام هو العبادۃ وقال
الحسن ایضا قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم افضلکم
عند اللہ منزلۃ یوم
القیامۃ اطواکم
جوعا و تفکرا فی اللہ سبحانہ
والبغضکم عند اللہ عز و
جل یوم القیامۃ کل
نوم اکل شر و ب
انتهی -

اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ یا رسول اللہ! لوگوں میں بہترین کون ہے
آپ نے فرمایا کہ جس کا کھانا اور پینا کم ہو۔ اور
آپ نے اتنے لباس پر کہ جس سے ستر عورت
ہو سکے رضی و قانع ہو۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
سب اعمال کی سردار بھوک ہے اور نفس کی ذلت
اُدی کپڑے پہننے میں ہے (جو موٹے اور معمولی ہوں
حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "پینو اور کھاؤ اور پیو
آدھے پیٹ میں کہ یہ صفت اجزا ربوبت میں
سے ہے" اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فکر کرنا
(صنع الہی میں) نصف عبادت ہے۔ اور کم کھانا
پوری عبادت ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم سب
میں بہتر اور افضل ان روئے مرتبہ کے اللہ تعالیٰ
کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہے جو تم سب
سے زیادہ بھوکا رہتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات
وصفات میں فکر کیا کرتا ہو۔ اور تم سب میں
بدترین اور مبغوض حق تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے
دن وہ ہے جو زیادہ سوتا ہو اور ڈٹ کر کھاتا ہو۔
اور زیادہ پیتا ہو۔ انتہی -

(فصل نجات و ہندہ امور کے بیانی میں)

پہلی پہلی منزل منجیات (نجات و ہندہ امور) میں توبہ کی ہے۔ اور گناہوں سے تائب ہو کر ستارا العیوب اور علام الغیوب کی طرف رجوع کرنا ہی سالکین کے راستہ کی ابتدا ہے اور فائزین کا مسرتہ اور ارادت مندوں کا پہلا قدم اور برگشتگان کے استقامت کی کنجی ہے۔

جاننا چاہیے کہ دیدار الہی سے کوئی چیز محروم کر نیوالی نہیں مگر یہ باتیں خواہشوں کا تابع ہونا۔ اس جہان فانی سے انس و محبت، اور ان چیزوں کی محبت میں اذندھا ہو کر گر پڑنا۔ جن سے اللہ رہنا ضروری ہے۔

اور تقار الہی کی طرف قریب کر نیوالی کوئی چیز نہیں مگر یہ صفیتیں۔ اس دنیا کی زیب زینت سے قلب کے علاقے توڑ دینا اور ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔

اور اس کے انس و شفقت کی طلب میں اسکا ذکر کرتے رہنا اور اس کی محبت میں اس کے جلال و جمال کی معرفت میں بقدر اپنی طاقت کے مستغرق رہنا۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے مومنو! سب کے سب اللہ کی طرف رجوع (توبہ) کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہ حکم عام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے وہ لوگ جو تم ایمان

فصل فی المنجیات فاذا منا زلہا
التوبۃ فان التوبۃ عن الذنوب
بالرجوع الی ستار العیوب
و علام الغیوب مبدئ طریق
السالکین و رأس مال
الفائزین و اول اقدام لمربین
و مفتاح استقامۃ المائلین
اعلموا نہ لامبعد عن لقاء
اللہ الا اتباع المشہرات و
الانس بہذا العالم الفانی
والا کباب علی حب ما لا بد
من فراقہ قطعاً و لا مقرباً
من لقاء اللہ الا قطع علاقۃ
القلب عن زخرف هذا
العالم و الاقبال بالکلیۃ
علی اللہ طلباً للانس بہ
بدوام ذکرہ و للمحبتہ لہ
لمعرفۃ جلالہ و جمالہ علی
تدرا طاقتہ قال اللہ تعالیٰ
و تریوا الی اللہ جمیعاً ایہا
المؤمنون لعلکم تفلحون
و هذا امر علی العموم و
قال اللہ تعالیٰ یا ایہا
الذین امنوا

توبوا الى الله توبة نصوحا
 و معنى النصوح الخالص
 لله تعالى وقال تعالى ان
 الله يحب التوابين ويحب
 المتطهرين وقال عليه السلام
 التائب حبيب الله والتائب
 من الذنب كمن لا ذنب له و
 قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم لله افرح بتوبة
 العبد المؤمن من رجل
 نزل في امرض دوية مهلكة
 معرر احدته عليها طعامه
 وشرابه فوضع رأسه
 فنام نومة فاستيقظ وقد
 ذهب رأسه احدته نظلها
 حتى اذا اشتدت عليه الحر
 والعطش او ما شاء الله قال
 ارجع الى مكاني الذي كنت
 فيه فانام حتى اموت فوضع
 رأسه على ساعده ليصوت
 فاستيقظ فاذا امر احدته عنده
 عليها زاده وشرابه
 فان الله تعالى اشد فرحا
 بتوبة العبد المؤمن

لا چکے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو توبۃ النصوح۔
 توبۃ النصوح وہ توبہ ہے جو خالص اللہ تعالیٰ
 ہی کے لئے ہو۔

اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ
 کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا
 ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے
 اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اور گناہ سے توبہ کرنے والا
 ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ
 مومن بندہ کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ
 خوش ہوتا ہے جو کسی ہولناک و دیران بیابان میں
 جا رہا ہو اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جسکے
 اوپر اس کے کھانے اور پینے کا سامان ہو۔ پھر اس
 نے اپنا سر رکھا اور تھوڑی دیر سو گیا پھر جب جاگا
 تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری چلی گئی ہے وہ
 اس کو ڈھونڈنے لگا یہاں تک کہ گرمی تیز ہو گئی اور
 اس کو گرمی اور پیاس کی تکلیف نے سخت عاجز کر
 تو کہنے لگا کہ اسی جگہ چل کر پھر سو جاتا ہوں تاکہ وہ جا
 اسی مرنے کے ارادہ سے وہ اپنی کلائی سر کے
 نیچے رکھ کر سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو اچانک دیکھتا
 ہے کہ اس کی سواری موجود ہے جس پر سارا تو سامان
 اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے تو حضور فرماتے
 ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے توبہ کرنے سے

من هذا بر اخلتہ و فی
بعض الالفاظ قال من
نشدة فرحہ اذا اراد
شکر اللہ انار بک وانت
عبدی

الصبر علم یا اخی
ان الایمان نصفان
نصف صبر و نصف شکر
کسا و سردت بد الاثار
و هما ایضا وصفان
من اوصاف اللہ تعالیٰ
و اسمان من اسمائہ الحسنی
اذ سمی نفسہ صبوراً و
شکوراً فان الجہل بحقیقۃ
الصبر و الشکر جہل بکلا
شطری الایمان وقد
وصف اللہ تعالیٰ الصابرین
باوصاف و ذکر الصبر فی
القرآن فی نیف و سبعین
موضعاً و اصناف اکثر
الدرجات و الخیرات
الی الصبر و جعلها ثمرة له
فقال عز من قائل و جعلنا
منہم ائمة یمهدن بامرنا لصابرنا

اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اس شخص کو
اپنی سواری دیکھتے وقت ہوتی ہوگی۔
بعض روایتوں کے الفاظ یہ ہیں کہ "اس شخص
نے اپنی سواری کو دیکھ کر جب حق تعالیٰ کے
شکر کا ارادہ کیا تو غایت خوشی میں یوں کہہ بیٹھا
کہ" اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بند
ہے"

صبر آے عزیز جانتا چاہیے کہ ایمان کے
دو حصے ہیں ایک حصہ صبر ہے اور دوسرا حصہ
شکر ہے جس طرح کہ احادیث میں وارد ہو چکا
ہے اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں
سے دو صفتیں ہیں۔ اور اسمائے حسنیٰ میں سے
دو نام ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا
نام صبور اور شکور بتلایا ہے۔ صبر اور شکر کی
حقیقت سے جاہل رہنا گویا ایمان کے دونوں
حصوں سے جاہل رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
نے صابرین کی بہت وصفیں بیان فرمائی ہیں
اور قرآن مجید میں صبر کو کچھ اوپر ستر جگہ ذکر
کیا ہے۔ اور اکثر مداح سعادت اور نیکیوں کو صبر
ہی کی طرف منسوب کیا ہے اور انکو صبر کا ثمرہ قرار
دیا ہے۔

چنانچہ حق جل و علا کا ارشاد ہے کہ "اور ہم نے

ان میں سے پیشوا بنائے کہ ہمارے حکم سے

ہدایت کرتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کیا۔

وقال تعالیٰ و تمت کلمۃ
 ربک المحسنی علی بنی اسرائیل
 بما صبروا وقال تعالیٰ
 و لنجزین الذین صبروا
 اجرهم بما كانوا یعملون
 وقال تعالیٰ انک یوتون
 اجرهم مترتین بما صبروا
 وقال تعالیٰ انما ینفی
 الصابرون اجرهم بغير
 حساب فما من قرابۃ
 الا و اجرۃ بتقدیر و حساب
 الا الصبر و لا اجل کون
 الصوم من الصبر و انہ
 نصف الا یمان قال
 اللہ تعالیٰ الصوم لی و
 انا اجزی بہ و قال
 تعالیٰ و اصبروا ان
 اللہ مع الصابرین و
 قال رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم
 الصبر نصف الا یمان
 و مروی جابر رضی اللہ
 عنہ سئل صلی اللہ علیہ و
 سلم عن الا یمان

اور حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ "اور پورا ہوا
 نیک وعدہ تمہارے رب کا بنی اسرائیل پر لپوٹنے
 سے کہ انہوں نے صبر کیا۔"

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "جن لوگوں نے
 صبر کیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے ہم انکو
 ضرور اسکا بدلہ اور عوض دینگے!"

اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہی ہیں جنکو
 ان کا دُہرا اجر دیا جائیگا اس وجہ سے کہ انہوں
 نے صبر کیا!"

اور حق سبحانہ و تعالیٰ کا فرمودہ ہے کہ
 بیشک صابرین کو انکا اجر بے حساب (بے اندازہ)
 دیا جائے گا۔

پس کوئی بھی عبادت سوائے صبر کے ایسی
 نہیں جسکا اجر اندازہ اور حساب سے نہ ہو
 اور اس سبب سے کہ روزہ صبر کے اقسام
 سے ہے بلکہ نصف ایمان ہے اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں
 ہی اس کی جزا دوں گا۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "صبر کرو
 اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے" اور حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "صبر نصف
 ایمان ہے!"

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارہ میں

فقال الصبر والسماحة
وقال صلى الله عليه وسلم
الصبر كنز من كنوز
الجنة ومثل مرة
ما الايمان فقال الصبر
وهذا يشبه قوله
صلى الله عليه وسلم
الحج عرفة وقد وجد
في رسالة عمر بن
الخطاب من صلى الله عنده
الابي موسى الاشعري
عليه السلام بالصبر واعلم
ان الصبر صبران
احد هما افضل من
الآخر الصبر في
المصيبات حسن و
افضل منه الصبر عما
حرمه الله تعالى واعلم
ان الصبر ملاك الايمان و
ذلك بان التقوى افضل
البر والتقوى بالصبر والشكر
قال الله تعالى فاذكروني اذكركم
واشكروني ولا تكفرون وقال تعالى
ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم و
امنتم وقال سبحان الشاكرين

پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ "ایمان صبر اور جو امر وہی
ہے" اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
"صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے"
اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ
"صبر ہے"

یہ آپ کے اس قول کے مشابہ ہے کہ حج عرفہ
ہے" اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط میں جو
ابو موسیٰ اشعری کو لکھا گیا تھا یہ پایا گیا ہے کہ صبر
کو لازم پکڑو"

جاننا چاہیے کہ صبر دو قسم پر ہے ایک قسم
ان میں سے دوسرے سے افضل ہے۔ ایک نصیبوں
میں صبر کرنا ہے۔ یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن اس سے
افضل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کل حرام کی ہونی چیزوں
سے کیا جائے"

اور جاننا چاہیے کہ صبر ایمان کی جڑ ہے یہ اسلئے
کہ تقویٰ سب نیکیوں سے افضل ہے اور تقوای
صبری سے ہوتا ہے"

شکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "یس تم یاد
رکھو مجھ کو میں یاد رکھوں گا تم کو اور میرا احسان مانو
اور ناشکری نہ کرو"

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "تم کو عذاب دیکھ
اللہ کیا کریگا اگر تم شکر کرو اور ایمان پر قائم رہو۔
اور فرماتا ہے کہ ہم جزا (خیر) دینے شکر

وقال تعالیٰ اجناراً عن ابلیس
 اللعین لا تعدن لهم
 صراط المستقیم قیل
 هو طریق الشکر وعلو
 مرتبة الشکر طعن اللعین
 فی الخلق فقال ولا تجد
 اکثرهم شاکرین
 وقال تعالیٰ وقلیل من
 عبادی الشکور وقال
 تعالیٰ لمن شکر تو
 لا نرید نکر ولسم
 یستن فیہ کما
 استثنی فی قوله ویرزق
 من یشاء بغیر حساب وقال
 ویغفر ما دون ذلک لمن
 یشاء وقال صلی اللہ علیہ
 وسلم الطاعم الشاکر
 بمنزلة الصائم الصابر
 ولما قام صلی اللہ علیہ و
 سلم طول اللیلۃ یبکی قلت
 له عائشۃ رض ما ینبیک و
 قد غفر اللہ لك ما تقدم
 من ذنبک وما تاخر قال فلا
 اکون عبداً شکوراً الحدیث قال اللہ

کر نیوالوں کو

آدرحق تعالیٰ نے ابلیس لعین کی خبر دیتے ہوئے
 فرمایا ہے کہ (وہ کہتا ہے کہ) میں بھی ضرور
 بیٹھوں نگا (انکی تاک میں) تیری سیدھی راہ پر
 کہا گیا ہے کہ وہ راد شکر ہی کی ہے اور شکر
 کے بلند مرتبے کے سبب شیطان لعین نے بھی
 بارمیتالیٰ کی خلقت انسان میں اس طرح طعنہ دیا
 کہ تو نہ پائیگا اکثر ہی آدم کو شکر گزار

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں
 میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں اور ارشاد ہے
 کہ اگر تم شکر بجالو گے تو میں تمہیں بڑھا
 دوں گا اس ارشاد میں کوئی استثناء نہ فرمائی
 جیسا کہ اپنے اس قول میں فرمائی ہے کہ اللہ
 تعالیٰ بغیر حساب کے جس کو چاہتا ہے رزق دیتا
 ہے اور ارشاد ہے کہ بخشینگا اس کے علاوہ
 جس کو چاہے کہ ان میں استثناء ہے

تھوڑے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شکر
 گزار کھانے والا صابر روزہ دار کے برابر ہے
 اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ساری
 رات اٹھ کر روتے رہے تو حضرت عائشہ صدیقہ
 نے عرض کیا کہ آپ کو کنسی چیز رلا رہی ہے آپ نے
 تو اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے سب گناہ بخش
 دیئے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں شکر
 گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

تعالیٰ وان تعدوا نعمت اللہ
لا تحصوها العلم ان نعم
اللہ تعالیٰ علیک لیست
مما یحصى ولو ذکرنا من
نعم اللہ المتی بہا قوام
بدنک من کیفیتہ احتیاج
القلب الی القلب والذماغ
واحتیاج کل واحد
من هذه الاعضاء الرئیة
الی صاجہ وکیفیتہ الشعاب
العروق الضواریب من
القلب الی سائر البدن
ویراسطتها یصل الغذاء
ثم کیفیتہ ترکیب الاعضاء
وعدد عظامها وعضلاتها
وعروقها واورقها و
رباطاتها وعضاريفها و
مرطوباتها طال الكلام و
کل ذلک محتاج الی اللہ کل
والاسمراخر هو الابل فی الآدمر
الاف من العضلات والمرات
والاعضاء مختلفة بالیسر والکبیر
والدق والغلظ وکثرة الانفساء
وقلته کلاشی منها الاوفیه حکمة او
اشان او ثلاث او اربع الی عشر

کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنوں گے تو شمار نہ کر سکو گے
جاننا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ کی نعمتیں بندہ
پر اس قدر ہیں جو حساب و شمار میں نہیں آ
سکتیں اور اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں
سے وہ ذکر کریں جن سے انسان کا بدن قائم ہے
تو بھی بیان نہ کر سکیں۔ مثلاً یہ کہ جگر کو قلب اور
ذماغ کی طرف کیسا احتیاج ہے اور ان عضائے
رئیہ میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف کیسے
محتاج ہے اور پھر کئے والی رگیں (شرائین) قلب
سے پھوٹ کر اور شاخ درشاخ ہو کر سارے
بدن میں کیسے پھیل گئی ہیں اور ان کے واسطے
سے غذا کیسے پہنچتی ہے اور اعضا کی ساخت
و ترکیب کن طرح ہوتی ہے اور ہڈیاں اور
مچھلیاں۔ رگیں اور تانٹیں اور بدن اور
چینی ہڈیاں اور رگوں میں کتنی اور کیسی ہیں۔ اگر
ان کی تفصیل کی جائیگی تو کلام بہت طویل ہو جائیگا
اور ان سب چیزوں کی طرف انسان کھانے اور
بہت سی باتوں کے بارہ میں نہایت محتاج ہے
لہذا انسان میں ہزاروں مچھلیاں اور رگیں اور
پٹھے چھوٹائی اور بڑائی اور پتلے پن اور موٹائی
میں مختلف مختلف موجود ہیں اور ان کے اقسام
بھی بعض کے زیادہ اور بعض کے کم ہیں لیکن ان
میں سے کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی ایسی نہیں
کہ جس میں ایک یا دو یا تین یا چار دس تک بلکہ

اس سے بھی زیادہ حکمتیں اور فائدے موجود نہ ہوں
اور یہ سب تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ان
سب میں سے ایک بھی ملتی ہوئی رگ ٹھیر جائے
یا ایک بھی ساکن رگ متحرک ہو جائے تو بچا رہے انسان
کی جان پر آئے۔

پس پہلے پہل حق تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف
نظر غور سے دیکھو تاکہ پھر اچھی طرح شکر ادا کر سکو
مگر تم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اور کسی کو
نہیں جانتے۔ جانتے ہو تو صرف کھانے ہی کو۔
حالانکہ یہ سب سے خمیس تر ہے۔ اور اگر کچھ
جانتے ہو تو بس یہی کہ جب بھوکے ہونے ہو تو
کھانے لگتے ہو۔ اتنا تو گدھا بھی جانتا ہے کہ بھوک
کے بعد کھایا جاتا ہے۔ اور جب تھک جاتا ہے
تو سو جاتا ہے اور جب شہوت ہوتی ہے تو باغ
کرتا ہے اور اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھ جاتا ہے
اور دو لٹیاں مارنے لگتا ہے تو تم بھی جب بھوک
نفس سے اتنا جانتے ہو جتنا کہ گدھا جانتا
ہے تو خود ہی کہو کہ اللہ تعالیٰ کی ان بیشمار نعمتوں
کی شکر گزاری کیسے کر سکتے ہو جن کو طرف
نہایت اختصار سے ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے
یہ گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دریاؤں میں سے
ایک دریا کا ایک قطرہ لیا گیا ہے۔ اب خداوند تعالیٰ
کے قول کو یاد کر کے تصدیق کر دو کہ بیشک اور
بجا ارشاد ہے کہ "اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو

وہ زیادہ وکل ذلك نعم
من الله تعالى عليك و
لو سكن من جلدتها عرق
متحرك او تحرك عرق
ساكن لهلكت يا مسكين
فانظروا نعم الله تعالى
عليك اولا لتقوى بها
على الشكر فانك لا تعرف
من نعمه الله سبحانه الا
الاكل وهو اختها شر
لا تعرف منها الا انك
تجمع فتاكل والحمار ايضا
يعلم انه يجمع فيا حبل
ويتعب فينام ويستنهض
فيجمع ويستنهض
فيجمع ويرحم فاذا لم
تعرف انت من نفسك
الا ما يعرف الحمار فكيف
تقوم بشكر نعمه الله عليك
وهذا الذي امرنا
اليه على الايمان قطرة من
بحر واحد من بحر نعم الله
فقط فاذا ذكر قوله تعالى
وان تعدوا

نعمۃ اللہ لا تحصرها۔ انتہی
 وقد اطلنا الکلام فی
 هذا ولیس مراد نامنہ
 استیعاب نعم اللہ تعالیٰ
 فی بدن العبد بل المراد
 التيقظ وتجدد الشکر
 فی کل لمحۃ وان اردت
 التفصیل فعلیک باحیسا
 علوم الدین۔ الخوف والرجا
 قال اللہ تعالیٰ لا تقنطوا
 من رحمۃ اللہ فحترم صل
 ایاس وقال صلی اللہ علیہ
 وسلم لا یوتن احدکم
 الا وهو یحس البطن باللہ
 نقلی وقال صلی اللہ علیہ
 وسلم یقول اللہ عز وجل
 انا عند ظن عبدي بی
 فلیظن بی ما شاء ودخل
 صلی اللہ علیہ وسلم علی
 رجل وهو فی التریخ فقال
 کیف تجدک فقال احدی
 اخاف ذنوبی ورحم
 من رحمۃ ربی فقال صلی اللہ
 علیہ وسلم

شمار میں نہ لاسکو" (انتہی) اس بارہ میں جو ہم نے
 کلام کو طوالت دی ہے اس سے ہمارا مقصد
 یہ نہیں کہ خداوند تعالیٰ کی ساری وہ نعمتیں جو
 بدن انسان میں ہیں ہم نے اپنے بیان میں گھر
 لی ہیں۔ بلکہ مراد خواب غفلت سے بیدار کرنا
 اور چونکانا ہے اور شکر الہی کو ہر لحظہ دہرانے
 اور تازہ کرنے کے لئے اتنا کہا گیا ہے۔ اگر تم
 زیادہ تفصیل چاہو تو کتاب احیاء العلوم دیکھو
 (خوف اور امید کے بیان میں)
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "اللہ تعالیٰ کی

رحمت سے ناامید نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوا
 کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یابوس ہونا حرام ہے
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نہ
 مرے مگر اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف
 اچھا گمان رکھتا ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم فرماتے ہیں کہ حق جہل و علما کا ارشاد ہے
 کہ "میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں
 پس گمان رکھے مجھ پر جیسا چاہے"

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک
 شخص کے پاس حالت نزع میں تشریف لائے
 آپ نے فرمایا کہ اپنے کو کیا پاتے ہو؟ اس
 نے کہا میں اپنے تئیں ایسا پاتا ہوں کہ اپنے
 گناہوں سے تو ڈر رہا ہوں اور اپنے رب کی
 رحمت کا امیدوار ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ

و سلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں دو باتیں کسی بندہ
کے قلب میں صحیح نہ ہونگی مگر خداوند تعالیٰ اس کو
عطا کر دیگا وہ چیزیں جس کی وہ امید رکھتا تھا
اس میں رکھیگا اسے ان چیزوں سے جن سے وہ
ڈرتا تھا۔ رجاء (امید) کے بارہ میں آئی آئیں
اور حدیثیں وارد ہو چکی ہیں جنکا حصر نہیں کیا جا سکتا
بعض آئیں لکھی جاتی ہیں۔ آیت شریفہ (کہدوا
نبی) اسے میرے بند و جنہوں نے اپنے اوپر

زیادتی کی ہے۔ کہ تم اللہ کی رحمت سے ناامید
نہ ہو بیشک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیگا
واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے
اور ایک قرآءت میں ہے کہ حضورؐ نے اس طرح
پڑھا کہ: "ولایبالی" یعنی اسے کوئی پروا نہیں
(اگر وہ سب گناہ بخش دے) بیشک وہ غفور و
رحیم ہے۔

اور ارشاد ہے کہ فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے
رب کی حمد کے ساتھ اور بخشش اور معافی مانگتے
ہیں زمین کے رہنے والوں کے لئے یہ اور اللہ
تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ آگ (دوزخ) کو اللہ
تعالیٰ نے کفار کے لئے تیار کیا ہے اور اپنے
اولیاء (دوست بندوں) کو تو صرف اس سے
ڈرا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ان کے لئے
(دوزخیوں کے لئے) ان کے اوپر سے آگ
کے سائبان ہیں اور ان کے نیچے سے بھی مثل

ما اجتمعنا فی قلب عبد
فی هذا الوطن الا اعطاء
الله ما رجا وامنہ ما
یحاف و ما وورد فی
الرجاء خارج عن المحصر
اما الآیات فقد قال
تعالیٰ قل یا عبادی
الذین اسرفوا علی

انفسهم لا تقنطوا من
رحمة الله ان الله یغفر
الذنوب جمیعاً انہ
هو الغفور الرحیم۔
وفی قرآءة قرأ رسول الله
صلی الله علیہ وسلم ولا

یبالی انہ هو الغفور الرحیم
وقال تعالیٰ والملائكة
یسبحون بحمدهم
ویستغفرون لمن
فی الارض واخبر
تعالیٰ ان الناس اعداها
لاعداءه وانما خوف
بہا اولیاءہ فقال لسم
من فوقہم ظلل من النار
ومن تحفہم ظلل ذلک

يخوف الله به عباده
وقال تعالى وانقوا النار
التي أعدت للكافرين
وروى ابو موسى عن
صلى الله عليه وسلم انه
قال امتي امة مرسومة
لا عذاب عليها في الاخرة
عجل الله عقابها في
الدنيا الزلازل والفتن
فاذا كان يوم القيامة
دفع الى كل رجل
من امتي رجل من
اهل الكتاب فقيس هذا
فدا اء لك من النار - و
روى انس بن مالك
الله صلى الله عليه وسلم
سأل مرثد بن زيد
امته فقال يا رب اجعل
سائرهم اليه رسلا يطهر علي
مسائرهم غيبي فاوحى الله
تعالى اليه هم امتك و
هم عبادي وانا ارحمهم
منك لا اجعل سائرهم الي
غيري فدا فظن ان سائرهم ائمت

سائبان کے۔ یہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ڈراتا
ہے اپنے بندوں کو۔

اور ارشاد الہی ہے کہ ڈرنا اس آگ سے
جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بخشی ہوئی امت
ہے۔ اس پر آخرت میں کوئی عذاب نہیں اللہ

تعالیٰ نے ان کا عقاب یہیں دنیا میں بھیج دیا
ہے یعنی فتنے اور زلزلے۔ پس جبکہ قیامت

کا دن ہوگا۔ تو میری امت سے ہر ایک شخص
کو ایک شخص اہل کتاب میں سے دیدیا جائیگا

اور کہا جائیگا کہ یہ دوزخ سے بچاؤ کے لئے
تمہارا فدیہ ہے۔

حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کرتے ہیں کہ حضور نے اپنی امت کے

بارہ میں اپنے رب سے سوال کیا۔ اس طرح سے
کہ فرمایا کہ اے میرے پروردگار! ان کا (میری

امت کا حساب و کتاب مجھے ہی سپرد کیا جائے
تاکہ کوئی اور ان کی برائیوں سے مطلع نہ ہو سکے۔

تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اگر
وہ امت تمہاری ہے تو بندہ میرے ہیں اور

میں تم سے زیادہ ان پر رحیم اور کریم ہوں۔ میں
اپنے ماسوا کسی کے حوالے ان کا حساب نہیں کرتا

تاکہ آپ خود بات کہے علاوہ بھی کوئی اور ان کی برائیوں

و لا غیرک و قال صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم اما حیاتی فائمن لکم السنن و اشرف لکم الشرائع و اما موتی فان اعما لکم تعرف علی فیما راایت منها حسنا حمدت اللہ علیہ و ما راایت منها سیئاً استغفرت اللہ لکم۔ الخوف فما ورد فی فضائل الخوف خارج عن المحصر و ناهیک دلالۃ علی فضیلۃ جمع اللہ تعالیٰ للمخائفین الرمدی و الحرطی و العلم و الرضوان و ہی مع مقامات الجنان قال اللہ تعالیٰ و ہدی و رحمت للذین ہم لربهم یرهبون و قال تعالیٰ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء و صفہم بالعلم لخشیتہم و قال عزوجل یخشی اللہ عنہم و یعرفون ذلک لمن یخشى ربہ۔

کو نہ دیکھ سکے ۱۱

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "میری حیات بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لئے بہتر ہے۔ حیات تو یوں کہ میں تمہارے لئے فوز و فلاح کے طریقے اور سنتیں مقرر کرتا ہوں اور تمہارے لئے شریعت بناتا ہوں۔ اور موت یوں کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کئے جلتے ہیں۔ پس ان میں جو میں چھپا دیکھتا ہوں تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ اور جو برا نظر آتا ہے۔ تو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی طلب کرتا ہوں ۱۱

(خوف) خوف کے فضائل اس کثرت سے وارد ہو چکے ہیں جبکہ محصر نہیں کیا جاسکتا اور فضیلت خوف میں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوف رکھنے والوں کے لئے یہ ساری فضیلتیں جمع فرمادی ہیں۔ یعنی ہدایت، رحمت، علم اور اپنی خوشنودی اور یہی باتیں مقامات جنت کو لے لینے والی ہیں چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ (کلام مجید) ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ۱۱

اور ارشاد الہی ہے کہ اللہ کے بندوں میں اس سے (اللہ سے) علماء ہی ڈرتے ہیں ۱۱ انکے خوف و خشیت کے سبب ہی وصف علم سے ممتاز فرمایا۔

و ثمرة الخوف الوبرع
والتقوى ولا يخفى
ما ورد في فضائلها
حتى ان العاقبة صارت
موسومة بالتقوى لخصوصه
بها كما صارت الحمد
لخصوصها بالله تعالى و
الصلاة برسول الله
صلى الله عليه وسلم
حتى يقال الحمد لله
و رب العالمين و
العاقبة للمتقين و
الصلاة
على

سيدنا محمد صلى الله
عليه و اله اجمعين وقد
خص الله تعالى التقوى
بالاصناف الى نفسه فقال تعالى
ان ينال الله لحوهما و لادمارها
ولكن يناله التقوى منكم و
اما التقوى عبارة عن كلف بمقتضى
الخوف كما سبق و لذلك قال

اور حق جمل و علا کا ارشاد ہے کہ "اللہ ان سے
راضی رہے گا اور وہ اللہ سے راضی رہیں گے۔
یہ اس شخص کے لئے ہے جو اپنے پروردگار سے
ڈرتا ہے"

خوف کا ثمرہ پرہیزگاری اور تقویٰ ہے
اور ان کی فضیلت میں جو وارد ہو چکا ہے وہ
کسی سے مخفی نہیں۔ یہاں تک کہ آخرت کا نام
ہی تقویٰ پڑ گیا ہے اور تقویٰ کے ساتھ مخصوص
ہو گئی ہے جس طرح سے کہ "حمد" اللہ تعالیٰ کے
ساتھ اور "صلاة" حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ مخصوص ہو گئی ہیں۔

چنانچہ کہا جاتا ہے کہ حمد اللہ ہی کے لئے ہے
جو پروردگار ہے تمام جہان کا اور آخرت
پرہیزگاروں کے لئے ہے اور صلاة ہمارے سر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ہو۔ اور حق سبحانہ و
تعالیٰ نے تقویٰ کو اپنی طرف نسبت دیکر خاص
فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ "اللہ کو ان کے
(قرابانی کے جانوروں کے) گوشت یا ان کے
خون نہیں پہنچتے لیکن اس کو تمہارا تقویٰ
پہنچتا ہے۔"

اور تقویٰ رک جانے سے عبارت ہے کہ جو
خوف کا مستحق ہے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے
اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ دنیا ہے کہ
تم سب میں اللہ کے نزدیک معزز و مکرم وہ ہے

جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کو تقویٰ کی وصیت فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ تم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دیکھی ہے۔ اور تم کو بھی (وصیت کی جاتی ہے) اس بات کی کہ اللہ سے ڈرو!

اور فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقویٰ کی فضیلت میں کہ جبکہ خداوند تعالیٰ اولین و آخرین کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا تو وہ ایک ایسا آواز سنیں گے کہ قریب و بعید سب کو سننے میں یکساں ہوگا۔

پھر خداوند تعالیٰ فرمائے گا کہ اے لوگو! جب سے میں نے تم کو پیدا کیا ہے آج تک میں تم سے خاموش رہا ہوں۔ تو آج تم میرے لئے خاموش رہو۔ تاکہ تمہارے اعمال تمہارے سامنے پیش کئے جائیں۔

اے لوگو! ایک نسب میں نے بنایا تھا اور ایک تم نے مقرر کیا تھا۔ تو تم نے میرے نسب کو پست کیا اور اپنے گھڑے ہوئے نسب کو بلند کر دیا میں تو یہ کہا تھا کہ تم میں زیادہ مکرم شہر کے نزدیک تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے اور تم نے اسکا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ اور فلاں فلاں نے سے زیادہ

اللہ تعالیٰ ان اکرمکمْ عند اللہ اتقوا و لذلک اوصی اللہ تعالیٰ الاولین و الاخرین بالتقوی فقال تعالیٰ و لقد وصینا الذین اوتوا الکتب من قبلکم دایا کم ان اتقوا اللہ و قال عز و جل و حانون ان کنتم مؤمنین و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فضیلة التقوی اذا جمع اللہ الاولین و الاخرین لمیقات یوم معلوم فاذا هم بصوت یسمع اقصاهم کما یسمع ادناهم فیقول یا ایہا الناس انی قد انصت لکم منذ خلقتکم الی یومکم هذا فانصتوا الی الیوم انما ہی اعمالکم ترد علیکم ایہا الناس انی قد جعلت نسبا و جعلتکم نسبا فوضعتم نسبا و نسبتکم قلت ان اکرمکم عند اللہ اتقوا و ابیتم الا ان تقولوا فلان ابن فلان و فلان ابن فلان من

غنی ہے پس آج میں تمہارے نسب کو لیت کرنا
ہوں اور اپنے مقرر کئے ہوئے نسب کو بلند
کرتا ہوں۔ کہاں ہیں پرہیزگار! دکھ کر کیا را
جائینگا، پھر اس قوم کے لئے ایک جھنڈا بلند
کیا جائیگا یہاں تک کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے اپنے
اپنے منزلوں کو پہنچینگے اور جنت میں بغیر حساب
و کتاب داخل ہونگے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
حکمت کا سر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو فرمایا تھا کہ "اگر
تمہیں ارادہ ہے کہ مجھ سے ملو تو میرے بعد
زیادہ خائف رہو۔

حضرت فضیل رحمہ کہتے ہیں کہ جو اللہ سے
ڈرتا ہے تو وہ خوف ہی اس کو سب نیکیوں کی
طرف رہنمائی کرتا ہے۔
اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ
"میں اللہ تعالیٰ سے جس دن ڈرا تو اس دن
میں نے ایک ایسا دروازہ حکمت اور عبرت کا
کھلا پایا کہ میں نے اسے کبھی نہ دیکھا تھا۔"
اور حضرت یحییٰ ابن مساذ کہتے ہیں کہ کوئی بڑے
کبھی بڑائی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ مگر یہ کہ اسکے
بعد وہ نیکیاں اس کو فراموش ہوتی ہیں (۱) عقاب
کا خوف (۲) عفو کی امید جس طرح سے کہ
ایک لوٹری دو تیرہوں کے درمیان بکری ہوتی ہے۔

فلان فالیوم اصنع نسبکم
وارفع نسبی این المتقون
فیرفع للقوم لواء یتبع
القوم لواءہم الی منازلہم
فیدخلون الجنة بغیر حساب
وقال علیہ الصلوٰۃ و
السّلام سر اسر الحکمتہ عفاۃ
اللہ وقال علیہ الصلوٰۃ
والسّلام لابن مسعود ان
اردت ان تلقانی فاکثر
من الخوف بعدی وقال
الفضیل من خاف اللہ
دلہ الخوف علی کل خیر
وقال الشبلی ما خفت
اللہ یوما الا ما ایت لہ
بابا من الحکمتہ والعبودۃ ما
ما ایتہ قط۔ وقال یحییٰ بن
معاذ ما من مؤمن یعمل
سیئۃ الا ویلحقها حسنتان
خوف العقاب و
من جلاء العفو
کتعالب
بین
الاسدین

و كذلك ما ورد في
فصائل الذكرك
يغني وقد جعل مخصوصا
بالمخائفين فقال سيدنا
من يخشى وقال تعالى
ولمن خاف مقام ربه
جنتان وكان صله
الله عليه وسلم قال
الله عز وجل وعزتي
لا اجمع على عبدى خوفين
ولا اجمع له امنين
فان امنى في الدنيا
اخفته يوم القيامة
واذا اخافني في الدنيا
امنته يوم القيامة
وقال صلى الله عليه وسلم
من خاف الله تعالى خاف
كل شيء ومن خاف
غير الله خاف الله من كل
شيء الزهد والفقر قال
الله تعالى للفقراء المهاجرين
الذين اخرجوا من ديارهم
واموالهم اؤتيت وقال
تعالى للفقراء الذين

اسی طرح سے ذکر الہی کی اتنی فضیلتیں بیان
کی گئی ہیں جو کسی سے پوشیدہ نہیں اور ذکر کہ
خائفین ہی کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ چنانچہ
ارشاد ہے کہ "ذکر وہی کر لگا جو اللہ سے ڈرتا ہے
اور ارشاد ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے
دبر زحشر، کھڑے ہونے سے ڈرے اُسے
دو باغ عطا ہو گئے؟"

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے
کہ میں اپنے بندے پر ڈر و خوف جمع نہ کر دوں گا۔ اسی طرح سے
دو امن بھی جمع نہ کر دوں گا۔ اگر دنیا میں وہ مجھ سے
بچوف رہے تو قیامت کے دن میں اُسے ڈراؤں گا
اور اگر دنیا میں وہ مجھ سے خوف میں رہے تو قیامت
کے دن اس کو بے خوف اور امن میں رکھوں گا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص
اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے ہر ایک چیز ڈرتی
ہے۔ اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اُسے اللہ تعالیٰ ہر
ایک چیز سے ڈرتا ہے۔"

(زہد اور فقر کے بیان میں) حق سبحانہ
و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "مال فی ان فقیروں اور
محتاج مہاجرین کے لئے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے
مالوں سے نکالے گئے ہیں انکی وصنیوں بیان
فرماتے ہیں کہ بعد کہا گیا ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں
اور ارشاد ہے کہ "حق ان فقیروں اور ناداروں

احصر وافی سبیل اللہ
لا یتطیعون ضربانی
الارض ساق الکلام
فی معرہ المدم ثم قدم
وصفہم بالفقر علی وصفہم
بالہجرة والاحصار و
رادی عبد اللہ بن عمر
قال قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم لا صحابہ
ای الناس خیر فقالوا
موسر من المال یعطی
حق اللہ من نفسه وماله
فقال نعم الرجل هذا و
لیس بہ قالوا فمن خیر
الناس یا رسول اللہ
فقال فقیر یعطی جہدہ و
قال علیہ الصلوٰۃ والسلام
بلال لای اللہ فقیرا ولا
تلقی غنیا وقال صلی اللہ
علیہ وسلم ان اللہ یحب
الفقیر المتعفف اب العیال و
فی الخبر المشہور یدخل فقرا
امتی الجنة قبل اغنیائہا
مخمس مائة عام وفي حدیث اخر باربعین

کا ہے جو اشد کی راہ میں (دشمنوں کے زرخ میں)
گھرے ہوئے ہیں جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کلام مقام مدح میں
ارشاد فرمایا ہے۔ پھر خاص ان کے فقر کی صفت کو
ہجرت اور احصار (گھرے ہوئے ہونے) کی
صفتوں سے مقدم رکھا ہے۔

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت
کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
اصحاب سے دریافت فرمایا کہ لوگوں میں کون بہتر
ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ مالدار جو اللہ
تعالیٰ کا حق اپنی جان و مال سے ادا کرتا ہو۔
حضور نے فرمایا کہ یہ آدمی بھی اچھا ہے لیکن
اس سے بھی بڑھ کر بتلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول
اللہ! پھر کون بہتر ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ
"وہ فقیر جو (اللہ کی راہ میں) رنج اٹھاتا ہو اور
کوشش کرتا ہو۔"

اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال
کو فرمایا تھا کہ "خدا سے فقیری کی حالت میں ملو
غنی ہو کر نہ ملو" اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر کو دوست رکھتا ہے
جو پرہیزگار ہو اور جو بال بچوں والا ہو" اور ایک
مشہور حدیث میں ہے کہ میری امت کے فقراء
مالداروں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل
ہونگے۔ اور ایک دوسری حدیث میں چالیس

خریفا وقال تعالیٰ
فخرج علی قومہ فی
مرینتہ الی قولہ تعالیٰ
وقال الذین ادتوا العلم
ویلکم ثواب اللہ
خیر لمن امن فنسب
النہد الی العلماء
ووصف اہلہ بالعلم
وہو غایۃ الثناء وقال
تعالیٰ اولئک یؤتون
اجرہم مرتین بما
صبروا وقال تعالیٰ
من کان یرید حرث
الآخرة نزولہ فی حرثہ
ومن کان یرید حرث
الدنیا نوتہ منها وما
لہ فی الآخرة من نصیب
واعلم

ان حب الدنیا

من المہلکات

وبغض الدنیا من المنجیات

وہو المعنی بالنہد و

قد قال رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم من احبہم

سال آیا ہے۔

اور حق تعالیٰ نے قارون کے قصہ میں فرمایا ہے

کہ "غرض یہ کہ قارون نکلا اپنی قوم پر اپنی آرائش

میں لگے کہنے وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے مالک

تھے کہ اے کاش! ہم کو بھی ملا ہوتا جیسا قارون کو

ملا ہے بیشک وہ بڑا صاحب نصیب ہے اور کہا

اُن لوگوں نے جن کو علم عطا کیا گیا تھا کہ وائے

تم پر! اللہ کا ثواب بہتر ہے اُس کے لئے جو ایمان

لایا اور نیک اعمال کئے۔ اور یہ بات اُنہی کے دل

میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کر نیوالے ہیں!"

اللہ تعالیٰ نے زہد کی نسبت علماء کی طرف

فرمائی ہے اور زاہدوں کو وصف علم سے ممتاز

فرمایا ہے اور یہ انتہائی تعریف ہے۔

اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہی ہیں جن کو

انکا اجر دُھرا دیا جائیگا۔ اس وجہ سے کہ انہوں

نے صبر کیا!" اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص

طالب ہو آخرت کی کھیتی کا اُبڑھا دینگے ہم اُس

کے لئے اُس کھیتی میں۔ اور جو طالب ہو دنیا کی کھیتی

کا ہم اس کو دیدینگے کچھ اس میں سے اور اسکا

آخرت میں کچھ حصہ نہیں!"

اور جاننا چاہئے کہ دنیا کی محبت مہلکات

میں سے ہے اور دنیا کا بغض نجات دینے والے

امور میں سے ہے اور یہی سنی ہیں زہد کے پوچنا پچھ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص

و هتمه الدنيا شئت
 الله عليه امره و فرق
 عليه ضيعته و جعل نقرم
 بين عينيه و لم يأت به
 من الدنيا الا ما كتب الله
 له و من اصبو دهمه
 الآخرة جمع الله له
 هتمه و حفظ عليه
 ضيعته و جعل غناه
 في قلبه و اتته الدنيا
 وهي سراغمة -

التوکل

قال الله تعالى في
 مدحه و على الله

فتوكلوا

ان كنتم مؤمنين

وقال عز وجل و
 على الله فليتوكل

المتوكلون

وقال الله تعالى و من
 يتوكل على الله

فهو حسبه و قال تعالى
 ان الله يحب المتوكلين و

اعظم بمقام موسوم

صبح کو اس حال میں اٹھتا ہے کہ اُسے دنیا
 کا فکر لگا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے
 کام کو پراگندہ کر دیتا ہے۔ اور اُس کے
 روزگار اور پیشہ کو تباہ کر دیتا ہے اور
 افلاس و احتیاج سے اس کو دوچار کر دیتا
 ہے اور پھر بھی دنیا میں سے اس سے زائد
 تو اُسے ملنے کا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے
 اس کے لئے مقرر کیا ہے اور جو شخص اس
 حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کو آخرت ہی
 کا خیال اور نکر و منکر اور پیش نظر ہوتا
 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے مشکلات کو
 آسان کر دیتا ہے اور اس کے روزگار و
 پیشہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کے
 قلب کو غمی بنا دیتا ہے۔ اور دنیا بھی خوار
 ہو کر اس کے پاس کھینچی چلی آتی ہے۔

توکل کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ

توکل کی مدح میں فرماتا ہے کہ "اگر تم مومن ہو تو

اللہ ہی پر توکل کرو۔ اور فرمایا کہ "اللہ ہی پر

توکل کریں تو اس بارے میں" اور فرمایا ہے کہ

جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ ہی اسکو

کافی ہے" اور حق جل و علا فرماتا ہے کہ اللہ

تعالیٰ توکل رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے

اور اس مقام و مرتبے کو بہت ہی بڑا سمجھنا

چاہئے۔ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام

بِحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى صَاحِبِهِ
 وَمُضْمُونِ بِكَفَايَةِ اللَّهِ
 تَعَالَى مَلَأَ بِهِ مِنْ اللَّهِ
 تَعَالَى حَبَهُ وَكَافِيَهُ
 وَحَبَّتَهُ وَهَرَاغِيَهُ
 فَقَدْ فَانَرَ الْفَوْزَ الْعَظِيمَ
 فَإِنَّ الْمَجُوبَ لَا يُعَذَّبُ
 وَلَا يُبْعَدُ وَلَا يُجْجَبُ
 وَقَالَ تَعَالَى أَلَيْسَ اللَّهُ
 بِكَافٍ عَبْدَهُ فَطَالِبُ
 الْكَفَايَةِ مِنْ غَيْرِهِ هُوَ
 التَّارِكُ لِلتَّوَكُّلِ وَ
 هُوَ الْمَكْذُوبُ لِهَذِهِ
 الْآيَةِ وَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ
 رَأَيْتُ الْإِسْمَ فِي
 الْمَوْسِمِ فَرَأَيْتُ أُمَّتِي قَدْ
 مَلَأُوا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ
 فَأَعْجَبْتَنِي كَثْرَتُهُمْ وَ
 هَيْئَتُهُمْ فَقِيلَ لِي أَرْضَيْتَ
 قُلْتَ نَعَمْ قِيلَ وَمِمَّ هُوَ
 سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
 بِغَيْرِ حِسَابٍ قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ

والے سے محبت کرتا ہے اور اس کی ہمت و
 نیست کا کفیل اور ضامن ہوا ہے۔
 پس جس شخص کا اللہ تعالیٰ محب اور کفیل
 اور رعایت رکھنے والا ہو۔ تو وہ نہایت
 بڑی کامیابی کو پہنچا ہوا ہے۔ اس لئے کہ
 محبوب کو نہ عذاب دیا جاتا ہے اور نہ اسکی
 دوری گوارا کی جاسکتی ہے۔ اور نہ اس سے
 پردہ کیا جاتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اللہ اپنے
 بندہ کو کافی نہیں ہے؟

پس جو شخص غیر خدا سے کفایت و کفالت
 کا طالب ہے۔ تو وہ توکل کا تارک ہے اور
 اس آیت مبارکہ کو جھٹلارہا ہے۔

حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 "میں نے سب امتوں کو جبکہ وہ جمع کیگئی
 تھیں دیکھا (شب معراج میں) اور اپنی امت
 کو میں نے اس کثرت میں پایا کہ اس نے
 پہاڑوں اور میدانوں کو بھر لیا تھا۔ مجھے
 ان کی کثرت (بہتات) اور بہتیت پسند آئی
 پس مجھے کہا گیا کہ کیا راضی ہو گئے؟ میں نے
 کہا ہاں! کہا گیا کہ ان کے ساتھ ستر ہزار
 اور بھی جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل
 ہونگے حضور سے عرض کیا گیا کہ وہ کون

اللہ قال الذین لا یکتون
 ولا یتطیرون ولا یستترن
 وعلیٰ ربہم یتوکلون
 فقام عکاشہ وقال یا
 رسول اللہ ادع اللہ ان
 یجعلنی منہم فقال رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اللہم اجعلہ منہم
 فقام اخر فقال یا
 رسول اللہ ادع اللہ
 ان یجعلنی منہم فقال
 صلی اللہ علیہ وسلم
 سبقک بہا عکاشہ و
 قال صلی اللہ علیہ
 وسلم لو انکم
 تتوکلون علی اللہ
 حق توکلہ لمرزقکم کما
 یرزق الطیر تغدو
 فخاصا و تروح بطانا
 وقال صلی اللہ علیہ و
 سلم من انقطع الی اللہ
 عز وجل کفاه اللہ تعالیٰ
 کل مؤنۃ و مرزقہ من
 حیث لا یحسب

لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا:-
 وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگاتے، اور بدفالی
 نہیں لیتے، اور گندے اور جھاڑ وغیرہ نہیں
 کرتے۔ بس اپنے پروردگار ہی پر توکل کرتے
 ہیں! عکاشہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ
 یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس
 جماعت میں کر دے (جو بغیر حساب جنت میں
 داخل ہونگے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو ان میں سے کر دے
 پھر ایک دوسرے شخص نے اٹھکر عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ میرے لئے بھی دعا فرمائیے
 تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے
 اس معاملہ میں عکاشہ سبقت لے گئے!
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر
 تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ حق ہے توکل
 کا تو تمہیں بھی اسی طرح سے رزق دیا جائے
 جیسا کہ پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ صبح کو جھوکے
 اٹھتے ہیں اور شام ہوتی ہے تو سیر ہو کر لوٹتے
 ہیں! اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 کہ جو شخص سارے علاقے توڑ کر اللہ ہی کا ہونا
 ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اسباب بعیثت
 اور تکالیف کے لئے کافی ہوگا۔ اور اس کو وہاں
 سے رزق پہنچائیگا۔ جہاں سے اسکا گمان بھی ہوگا

و من انقطع الی الدنیا
 و کله الله الیہا۔
 المحبة لله اعلم ان المحبة
 لله هو الغایة القصوی
 من المقامات والذردة
 العلیا من الدرجات
 فما بعد ادراك المحبة مقام
 الا وهو ثمرة من ثمارها
 وتابع من توابعها كالشوق
 والانس والرضاء والخواها
 ولا قبل المحبة مقام الا
 وهو مقدمة من مقدماتها
 كالنوبة والصبر و
 الزهد وغیرها
 قال بعض العلماء لا
 معنی لها الا المواظبة
 علی طاعة الله تعالی اما
 حقيقة المحبة فحال الا
 مع الجنس المثال ولا بد من
 كشف الغطاء فاعلم ان الامة
 مجتمعة علی ان المحب لله تعالی
 والرسول الله صلی الله علیه وسلم
 فرض وكيف يفرض ما لا وجود له
 وكيف يفرض الحب بالطاعة

اور جو شخص سب باقول کو چھوڑ کر دنیا ہی کا ہو گیا
 تو اشد اس کو دنیا ہی کی طرف سوچ دیتا ہے
 محبت الہی کے بیان میں۔ جاننا
 چاہیے کہ محبت الہی ہی مقامات عالیہ کا منتہا
 عروج اور درجات رفیعہ کا انتہائی بلند پایہ ہے
 مقام محبت تک رسائی کے بعد جو مقامات
 آتے ہیں وہ سب اس کے تابع اور اس کے
 ثمر ہوتے ہیں۔ مثلاً شوق، انس، رضاء اور
 ان جیسے اور۔

اور محبت سے قبل جو مقامات ہیں وہ
 بھی مقام محبت کے مقدمات ہوتے ہیں مثلاً
 توبہ، صبر، زہد، اور ان جیسے اور۔

بعض علماء نے محبت کے یہ معنی کہے ہیں
 کہ "اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مواظبت اور پیشگی
 کرنا ہی محبت ہے" حقیقتاً محبت کا حق سجانہ
 و تعالیٰ کے ساتھ پایا جانا تو محال ہے اسلئے
 کہ وہ تو ہم جنس اور مثال سے ہو سکتی ہے۔
 اس پر وہ کا اٹھانا ضروری ہے۔ اس لئے
 کہ امت مرحومہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ
 اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے۔ بھلا جس چیز
 کا سرے سے وجود نہ ہو اس کو امت پر
 کیونکر فرض کیا جاتا ہے۔ اور محبت کے معنی
 طاعت کہنا بھی ٹھیک نہیں اس لئے کہ طاعت

تبع المحب ثم رتبه فلا بد ان
 يتقدم المحب ثم بعد ذلك بطبيع
 من احب و يدل على اثبات
 المحب لله تعالى قوله من و
 جعل يحبهم ويحبون و قوله
 تعالى والذين امنوا واشد
 حبا لله وهو دليل على
 اثبات المحب و اثبات
 التفات في وقد جعل
 رسول الله صلى الله عليه
 وسلم المحب لله من شرط
 الايمان في اخبار كثيرة اذ
 قال ابو هريرة العقبلي يا
 رسول الله لا ايمان قال ان
 يكون الله ورسوله احب
 اليك مما سواهما و في حديث
 اخر

لا يؤمن احدكم
 حتى يكون الله ورسوله
 احب اليه مما سواهما
 في حديث اخر
 لا يؤمن
 العبد
 حتى يكون

تو محبت کا ثمرہ اور اس کی تابع ہے۔ اس لئے
 ضرور ہے کہ محبت طاعت سے پہلے پائی جائے
 اور اصل میں بھی یہی ہے کہ پہلے محبت ہوتی ہے
 اس کے بعد طاعت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
 کے اثبات محبت پر آیات اور احادیث ذیل
 دلالت کرتی ہیں (مومنین کی شان میں یہ آیت
 نازل ہوئی ہے) کہ اللہ ان سے محبت رکھتا ہے
 اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں (اور دوسری
 آیت میں ہے) کہ جو لوگ ایمان والے ہیں انکو
 اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے!

یہ آیت کریمہ اثبات محبت پر بھی دلالت
 کرتی ہے اور اس بات پر بھی کہ محبت کے درجوں
 میں تفاوت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو شرط ایمان
 میں سے گزانا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ عقیلی نے
 جب کہا کہ یا رسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ تو
 آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تمہیں اللہ

اور اس کے رسولؐ سے زیادہ محبوب ہو
 اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تم میں سے
 کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ
 اور اس کے رسول کے ساتھ ان کے اسوا
 سب سے زیادہ محبت نہ رکھے یا اور ایک
 دوسری حدیث میں ہے کہ کوئی بندہ کمالیت
 ایمان کا درجہ نہیں پاسکتا جب تک کہ مجھ سے

احب الیہ من اہلہ و
مالہ والناس اجمعین
وفی ہر روایت و من نفسہ
کیف و قد قال تعالیٰ
قل ان کان اباؤکم
وابناءکم و اخوانکم
الایۃ و انما اجرہی ذلک
فی معرض التہدید
الانکار و قد امر رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بالمحبتہ فقال اجتوا اللہ
لما یغذوکم من نعمہ
اجتو فی حب اللہ آیای
ویرزق ان مر جلا
قال یا رسول اللہ انی
اجتک فقال صلی اللہ
علیہ وسلم
استعد للفقیر

فقال

انی احب اللہ تعالیٰ
نقال

استعد للبلاء . وعن عمر
قال نظر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم
الی مصعب بن عمیر مقبلاً و

اتے اپنے اہل و عیال اور اپنے مال اور سب لوگوں
سے زیادہ محبت نہ ہو لاکہ روایت میں ہے کہ
اپنے نفس سے بھی زیادہ لا بھلا کیونکر نہ ہو اسلئے
کہ حق تعالیٰ نے صاف فرمادیا ہے کہ "کہہ دیجئے
راے حبیب) کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے
بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بویاں اور
تمہاری برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور
سوداگری جس کے عند پر چلنے کا خوف کیئے ہو
اور جو بیٹیاں جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو زیادہ عزیز
ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے (آگے چل کر فرماتا
ہے) تو مستطرب ہوتا کہ بھیسے اللہ اپنا حکم اور اللہ
تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا!"

اور یہ کلام بمقام تہدید و ملامت میں کہا
گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت
کا امر فرمایا ہے کہ "خدا سے محبت رکھو اس لئے
کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں میں سے کہلاتا ہے اور مجھ
سے بھی محبت رکھو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی
مجھ سے محبت سے لا روایت ہے کہ ایک شخص
نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت رکھتا
ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ: فقر کے لئے تیار ہو جاؤ
پھر اس نے کہا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں
آپ نے فرمایا کہ تو پھر مصیبت اور بلا کے لئے
تیار ہو جاؤ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ حضور نے مصعب بن عمیر کو سنا

آتے ہوئے دیکھا۔ ان پر ایک دُنبے کی کھال تھی۔ جس کو انہوں نے اوڑھ کر اپنی کمر باندھ لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو جس کے دل کو خداوند تعالیٰ نے منور و روشن کر دیا ہے میں نے اس کو اس کے والدین کے پاس دیکھا تھا۔ وہ اسے نہایت اچھا کھانا پینا دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے رسول کی محبت نے اسے اس حد تک پہنچا دیا ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔

ایک مشہور حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت روح قبض کرنے کیلئے آیا تو آپ نے کہا کہ کیا کوئی خلیل (دوست) اپنے خلیل کو مارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ "کیا کوئی محب اپنے حبیب کے دیدار کو مکروہ (ناپسند) جانتا ہے اور اس سے پہلو ہتی کرتا ہے؟" تب حضرت خلیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ملک الموت اب میری روح قبض کر لے!

آورا ایسے جذبہ کو اپنے دل میں کوئی نہیں پاسکتا مگر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے قلب کی گہرائیوں تک پاتا ہو۔ تو وہ جب یہ جان لیتا ہے کہ موت دیدار اور لقا کا سبب ہے۔ تو اس کا دل موت کے لئے اچھل پڑتا ہے اور موت کے علاوہ کوئی چیز اس کی محبوب نہیں رہتی۔

علیہ اہاب کبش قد تنطق بہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظر والی هذا الرجل الذی توہر اللہ قلبہ لقد رايتہ بین ابویہ یغذوانہ باطیب الطعام والشراب فدعاہ حب اللہ ورسولہ الی ماترون و فی الخبر المشہور ان ابراہیم علیہ السلام قال لملک الموت اذ جاءہ لقبض روحہ هل رايت خلیلا یمیت خلیلہ فاوحی اللہ تعالیٰ الیہ هل رايت مجتایکرہ لقاء حبیبہ فقال یا ملک الموت الان فاقبض و هذا لا یجدہ الا عبد یحب اللہ بكل قلبہ فاذا علوان الموت سبب اللقاء انزعج قلبہ الیہ ولو یکن لہ محبوبا غیرہ

حتى يلتفت اليه و
 قد قال نبينا صلي
 الله عليه وسلم اللهم
 ارزقني حبك وحب
 من احببتك وحب ما
 يقربني الي حبك الحديث
 وجاء اعرابي الى
 النبي صلي الله عليه وسلم
 فقال يا رسول الله متى
 الساعة قال ما اعدت
 لها قال ما اعدت لها
 كثير صلاة ولا صيام
 الا اني احب الله ورسوله
 فقال له رسول الله
 صلي الله عليه وسلم
 المرء مع من احبه قال
 انس فما رايت المسلمين
 فرحوا بشيء بعد الاسلام
 فرحهم بذلك اعلم
 ان من احب غير الله لا
 من حيث نسبتة الي الله
 فذلالت لجهله وصوره
 في
 معرفة الله تعالى

تاکہ اس کے طرف التفات کرے۔
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ "یا اعرابی
 مجھے اپنی محبت اور اس شخص کی محبت جو تم سے
 محبت کرتا ہے اور ان چیزوں کی محبت جو تمہارا
 محبت کو قریب کر سکیں نصیب فرما" (آخر حدیث
 تک)

ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت
 میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ "یا رسول
 اللہ قیامت کب ہوگی؟" حضور نے فرمایا کہ
 "تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟" اس
 کہتا میں نے اس کے لئے کوئی زیادہ نماز اور
 روزے کی تو تیاری کی نہیں البتہ آتنا ضرور
 ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت
 رکھتا ہوں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ "آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ
 محبت کرتا ہوگا!"

حضرت انس کہتے ہیں کہ مسلمان ان اشار
 سے اس قدر خوش ہوئے کہ اسلام کے بعد کو
 چیز سے اتنے خوش نہ ہوئے تھے!

جاننا چاہئے کہ جو شخص غیر اللہ سے محبت
 کرتا ہے لیکن وجہ اللہ نہیں بلکہ اسی غیر کو
 محبت میں مقصود بالذات سمجھا ہوا ہے تو
 اللہ تعالیٰ کی معرفت میں تصور اور جہالت
 سبب ہے۔

و حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محمود لانه
 عین حب اللہ تعالیٰ و كذلك حب العلماء و
 الاتقیاء لان محبوب المحبوب
 محبوب و کل ذلک یرجع
 الی حب الاصل - الرضاء
 اعلم ان الرضاء ثمرة
 من ثمار المحبة وهو من
 اعلیٰ مقامات المقربین
 و حقیقته نامنة علی
 الاکثرین و ما یدخل علیہ
 من التشابه و الایہام غیر
 منکشف الا لمن علم اللہ
 تعالیٰ التاویل و فہمہ
 و فہمہ فی الدین فقد
 انکر المنکرون تصور
 الرضاء بما یخالف الہوی
 فضیلة الرضاء قولہ تعالیٰ
 راضی اللہ عنہم و رضوانہ
 وقد قال تعالیٰ هل جزاء
 الاحسان الا الاحسان و
 منتهی الاحسان رضی اللہ
 عن عبده

خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت
 کا کیا کہنا ہے اس لئے کہ حضور ص کی محبت تو
 عین محبت الہی ہے۔ اسی طرح علماء اور
 پرہیزگاروں کی محبت ہے اس لئے کہ محبوب کا
 محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ
 ساری محبتیں ہی اصل یعنی محبت الہی کی طرف
 لڑتی ہیں۔

(رضا) جاننا چاہئے کہ رضا محبت کے
 نتائج میں سے اور مقربین کے اعلیٰ مقامات میں
 سے ہے۔ اور اس کی حقیقت اکثر لوگوں پر پوشیدہ
 ہے۔ اور اس بحث میں جو شبہ اور دہم پڑتے
 ہیں وہ اس شخص کے علاوہ جس کو اللہ تعالیٰ
 نے تاویل کا علم دیا ہو اور دین میں فہم و تقابہت
 کا درجہ عطا کیا ہو کسی اور پر نہیں کھلتے۔
 چنانچہ منکرین نے تو اس کا صاف انکار کر دیا
 ہے کہ جو بات خواہش کے مخالف ہو۔ اس پر
 رضا کا تصور ہی کیونکر کیا جاسکتا ہے؟

(رضنا کی فضیلت کے بیان میں)
 حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ ان سے راضی
 رہیگا اور وہ اللہ سے راضی! اور حق سبحانہ و
 تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا؟ بھلائی کا بدلہ احسان
 (بھلائی) کے سوا کچھ اور ہے؟ اور احسان کی
 منہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے
 راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے

دھو ثواب رضی العبد
 عن الله تعالى وقد قال
 تعالى و مساكن طيبة
 فی جنات عدن و رضوان
 من الله اکبر فقد رفع
 الله الرضا فوق جنات
 عدن و فی الحدیث ان
 الله یجتلی للمؤمنین
 فیقول سلونی فیقولون
 رضاک نسوا المہم الرضاء
 بعد النظر نہایتہ التفضیل
 و قال ابن عباس رضی الله
 عنہما اول من یدعی الی الجنة
 یوم القیمة الذین یجدون
 الله تعالی علی کل حال و قال
 عبد العزیز بن ابی مراد
 لیس الشان فی اکل خبز
 الشعیر و الخل و لانی لبس
 الصوف و الشعر و لکن الشان
 فی الرضاء عن الله عزوجل
 و قال عبد الله بن مسعود ان
 الحسنة جمرۃ احرقت ما
 احرقت و ابرقت ما ابرقت
 احب الی من ان اقول

سے رضا مند ہوتا یہی بندے کے (اللہ سے) رضی
 ہونے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔
 چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ "جنت میں (عدہ
 مکانات ہیں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہونگے
 اور اللہ کی رضا مندی ان سب سے بڑی ہے"
 اس میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے رضا کا درجہ
 جنات عدن سے بھی بڑھا دیا ہے۔

اور حدیث میں ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ
 مؤمنین کو اپنا جلوہ دکھائیگا پھر فرمائے گا کہ مجھ
 سے مانگو۔ وہ کہیں گے کہ تمہاری رضا مانگتے
 ہیں۔ دیدار کے بعد رضا کا سوال کرنا رضا کی
 بہت بڑی فضیلت ثابت کرتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں
 کہ وہ لوگ جو سب سے پہلے قیامت کے دن جنت میں
 بلائے جائیں گے وہ ہونگے جو ہر حال میں اللہ
 تعالیٰ کی حمد کرتے رہے ہونگے۔

عبد العزیز بن ابی مراد کہتے ہیں کہ جو کی
 روٹی اور سرکہ کھانے اور اونی کپڑے پہننے
 میں کیا شان ہے؟ اصل شان یہ ہے کہ اللہ
 جل و علا سے (ہر حال میں) راضی رہ جائے
 اور حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں
 کہ "میں ایک انگارے کو منہ میں ڈالوں اور
 چاٹوں اور وہ مجھے جلا دے حتنا بھی جلا سکے
 تو یہ بات مجھے بہ نسبت اس کے بہت پسند ہے"

کہ میں کسی چیز کو جو موجود ہو یہ کہوں کہ کاش !
یہ نہ ہوتی۔ اور جو چیز نہ ہو اس کے لئے کہوں
کہ کاش ! یہ ہوتی !

یہاں پر یہ بحث بھی سمجھ لینی چاہیے کہ دعا
رضا کے مخالف نہیں اور دعا کرنا یہ لامقام
رضا سے خارج نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح سے
گناہوں سے کراہت اور گنہگاروں اور
اسباب مصیبت سے بغض و عداوت اور امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ گناہوں
کے زائل کرنے کی کوشش کرنا بھی رضا کے
مخالف نہیں۔

اسی مسئلہ میں بعض یہود سے وہو کے میں
پڑے ہوئے غلطی کر بیٹھے ہیں۔ انکا خیال ہے
کہ کفر اور فسق و فجور سب اللہ تعالیٰ کے قضا
و قدر ہی سے ہوتے ہیں تو ان پر بھی رضا
واجب ہے لیکن دراصل یہ شریعت کے
اسرار سے غفلت اور تاویل سے جہالت
کا نتیجہ ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو سمجھ لو۔
دعا جس کا ذکر ہوا۔ یہ تو ہمارے لئے
عبادت بنائی گئی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم اور سب انبیاء کرام علیہم السلام
کی دعاؤں کی کثرت اس بات پر صاف
دلالت کر رہی ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم مقاماتِ رضا میں سب سے بلند درجہ

لشیء کان لیئتہ لم یکن
اولشیء لم یکن لیئتہ
کان ثم اعلم ان الدعا
غیر مناقض للرضا ولا
یخرج صاحبہ عن مقام
الرضا۔ وکذا لک کراہۃ
المعاصی و مقت اہلہا
و مقت اسبابہا و السعی
فی انزالہا بالامر بالمعروف
والنہی عن المنکر لا یناقضہ
ایضا۔ وقد غلط فی ذلک
بعض الباطلین المغترین
و شرعوا من المناصی الفجور
والکفر من قضاہ اللہ تعالیٰ
وقدرہ عز وجل فیجب
الرضاء بہ و هذا جہل بالتاویل
و غفلة عن اسرار الشرع
فاما الدعاء فقد تعبدنا بہ
و کثرة دعوات رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم و سائر
الانبیاء علیہم السلام
تدل علیہ و لقد اتان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی
اعلی المقامات من الرضا

و قد اثنى الله تعالى
على بعض عباده بقوله
يدعوننا سرعيا و سرعيا
و اما انكار المعاصي و
كراهتها و عدم الرضاء
بها فقد تعبد الله به
عباده و ذمهم على
الرضاء به - فقال
و مرضوا بالحياة الدنيا
و اطمأنوا بها و قال
تعالى مرضوا بان يكونوا
مع الخراف و طبع الله
على قلوبهم و في
الخبر المشهور من
شهد منكر فرضى به
فكان قد فعله و في
المديث الدال على
الشرك فاعله و عن
ابن مسعود ان العبد
ليخيب عن المنكر
و يكون عليه مثل و نذر
صاحبه قيل و كيف
ذلك قال يبلغه في رضى
به و في الخبر

رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں
کی اس طرح تعریف فرمائی ہے کہ وہ ہم سے
دور اور رغبت سے دعائیں مانگتے ہیں۔

اور دوسری بات یعنی گناہوں کی کراہت
اور ان پر نہ راضی ہونا کو بھی حق تعالیٰ نے اپنے
بندوں کیلئے عبادت بنا دیا ہے اور ان باتوں
رضامند ہونے کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ
ارشاد ہے کہ "بیشک جو امید نہیں رکھتے ہم سے

ملنے کی اور راضی ہو گئے دنیوی زندگی پر اور اس
میں جی لگا بیٹھے (آخر میں فرماتے ہیں) کہ ایسوں
کا آگ ہی ٹھکانا ہے اور ارشاد ہے کہ وہ راضی
ہوئے کہ رہ جائیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پھر لگا دی ہے۔
پس وہ نہیں جانتے۔

اور ایک مشہور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی
بڑے کام پر حاضر ہوا اور اس سے راضی ہوا
تو گویا اس نے خود وہ کام کیا اور ایک حدیث
میں ہے کہ برائی کی طرف رہنمائی کرنیوالا برائی
کرنے والے کی طرح ہے۔

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ بندہ
منکر (برائی) سے غائب بھی رہتا ہے مگر اگر
پر برائی کرنیوالے کی طرح برائی لکھی جاتی ہے
لوگوں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے آپ نے
کہا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ اس برائی کی

لو ان عبد ا قتل بالشرق
 و مرضی بقتله اخر بالمغرب
 كان شریکاً فی قتله و
 اما بغض الکفار الفجلاء
 و الانکار علیہم و
 مقرہم فما و مرد فیہ کا
 یحیی قولہ تعالیٰ لا یتخذ
 المؤمنون الکافرین
 اولیاء من دون المؤمنین
 و قال تعالیٰ یا ایہا
 الذین امنوا لا تتخذوا
 الیہود و النصارى اولیاء
 و قال تعالیٰ و کذلت
 نولی بعض الظالمین بعضنا
 و فی الخبر ان اللہ تعالیٰ
 اخذ الميثاق علی کل
 مؤمن ان یبغض کل
 منافق و علی کل منافق
 ان یبغض کل مؤمن و قال
 علیہ السلام المرء مع من
 احب و قال من احب
 قوما و الایہم حشر
 معہم یوم القیمة و قال
 علیہ السلام

جب خبر اُسے پہنچے تو وہ اس پر راضی ہو جائے
 ایک حدیث میں ہے کہ اگر ایک شخص مشرق
 میں قتل کیا جائے اور دوسرا مغرب میں اس کے
 قتل پر راضی ہو تو وہ بھی اس کے قتل میں شریک
 سمجھا جائے گا۔

باقی رہا کفار اور فجار سے بغض و عداوت
 اور ان کو ملامت کرنا، تو اس بارہ میں اس قدر
 نصوص وارد ہو چکے ہیں جن کا شمار نہیں کیا
 جا سکتا۔ ارشاد الہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہئے
 کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں
 اور ارشاد ہے کہ "اے ایمان والو! یہود اور

نصارى کو درست مت بناؤ" اور ارشاد ہے کہ
 "اسی طرح ہم ساتھ ملائیں گے بعض گنہگاروں
 کو بعض سے بہ سبب ان کے اعمال کے"

اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 ہر ایک مسلمان سے (ازل میں) یہ عہد لیا ہے
 کہ ہر ایک منافق سے بغض رکھے۔ اور ہر ایک
 منافق سے عہد لیا ہے کہ ہر ایک مسلمان سے بغض رکھے
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اسی
 کیساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی۔

اور فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم سے محبت
 اور دوستی رکھتا ہے قیامت کے دن انہیں کے
 ساتھ اس کا حشر ہوگا۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان

ادثت عری الایمان الحب
فی الله والبغض فی الله
فان قلت قد وردت الایات
والاجبار بالرضا بقضاء
الله تعالی فان کانت
المعاصی بغیر قضاء
الله تعالی فهو محال و
ان کانت بقضاء الله
تعالی فکراہتہا و
مقتہا کراہة لقضاء الله
تعالی وکیف السبیل
الی الجمع فاعلم ان هذا
ما یلتبس علی الضعفا
القاصرین عن الوقوف
علی اسرار العلوم وقد
التبس علی قوم حتی
سراوا سکوت مقامها
من مقاد الرضا
وسموة حسن خلق و
هو جهل محض بل
نقول الرضا والکراہة
یتضادان اذا توامرا علی شیء
واحد من جهة واحدة
فلیس من التضاد فی شیء

کاسب زیادہ مضبوط اور محکم دستاویز اللہ
ہی کے لئے مجت اور اللہ ہی کے لئے بغض رکھنا
ہے۔

یہاں پر اگر یہ سوال کیا جائے کہ آیات اور
احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قضائے
الہی پر راضی ہونا چاہیے۔ اگر تم کہو کہ معاصی
قضائے الہی سے نہیں تو یہ تو محال ہے اور
اگر کہو کہ قضائے الہی سے ہیں (چنانچہ واقع
میں بھی ایسا ہی ہے) تو پھر ان سے کراہت
اور ان کو برا جاننا یہ تو خود قضائے الہی
سے کراہت اور دشمنی ہے تو ان دونوں باتوں
کے جمع کرنے کی کیا صورت ہے؟

اس کا جواب ہے کہ یہ باتیں واقعی ان لوگوں
پر جو اسرار علوم کے سمجھنے سے قاصر اور عاجز ہیں
ملتبس اور پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ
ایک جماعت پر جب یہ صورت ملتبس ہوئی تو انہوں
نے خاموشی کو مقامات رضائے میں سے ایک مقام
سمجھ لیا اور انہوں نے اسکا نام حسن خلق رکھا
حالانکہ یہ سراسر جہالت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ
رضا اور کراہت واقعی ضد اور مخالف ہیں لیکن
اس صورت میں جبکہ ایک ہی چیز پر ایک ہی حجت
اور ایک ہی حقیقت سے وارد ہوں لیکن اگر ایک
چیز پر دو جہت اور دو حقیقتوں سے جمع ہو جائیں
تو پھر نہ ضدیت ہے اور نہ مخالفت ہو سکتا ہے

واحد ان یکره من وجه
 و یرضی بہ من وجه اذ قد
 یموت عدوک الذی
 هو ایضا عدو بعض
 اعداءک و سعی فی
 اہلاکہ فتکرہ موتہ من
 حیث انه مات عدو عدوک
 وترضاه من حیث انه
 مات عدوک و کذلک
 المعصیۃ لہا وجہان وجہ
 الی اللہ تعالیٰ من حیث انه
 فعلہ و اختیارہ و ارادہ
 یرضی بہ من ہذا الوجہ
 تسلیمًا للملک الی مالک
 الملک و وجہ الی العبد
 من حیث انه کسبہ و صفہ
 و علامتہ کونہ عمقوتہ عند اللہ
 و بغیضنا عندہ حیث
 سلط علیہ اسباب البعد
 فہو من ہذا الوجہ منکر
 و مذموم۔ الاخلاص قال
 اللہ تعالیٰ و ما امر و الا
 لیعبدا و اللہ مخلصین لہ الدین
 و قال الا اللہ الدین الخالص

کہ ایک ہی چیز کو ایک حیثیت سے تم اسے برا
 جانو اور دوسری حیثیت سے اس کو پسند کرو
 مثلاً تمہارا دشمن مر جائے اور وہ تمہارے دوسرے
 دشمنوں کا بھی دشمن ہو اور ان کے قتل کے درپے
 ہو۔ اس صورت میں اس دشمن کی موت کو تم
 برا بھی جانتے ہو اس لئے کہ تمہارے دشمنوں
 کا دشمن مر گیا اور پسند بھی کرتے ہو۔ اس حیثیت
 سے کہ وہ تمہارا بھی تو دشمن تھا۔

اسی طرح سے مصیبت کی بھی دو حیثیتیں ہیں
 ایک حیثیت بہ نسبت خداوند تعالیٰ کے ہے کہ یہ
 مصیبت اس کے حکم اس کے ارادہ اور اختیار
 سے ہے تو اس صورت میں اسے پسند کیا جائیگا
 کہ ملک مالک الملک کو سونپ دیا جاتا ہے۔
 اور دوسری حیثیت بہ نسبت بندے کے
 ہے کہ اسی بندہ نے اسکا کسب کیا ہے اور یہ
 اسی کی وصف ہو چکی ہے۔ اور یہ علامت ہے
 اس بات کی کہ یہ بندہ اللہ کا ناپسندیدہ اور
 بغض منسوب ہے کہ اس پر دُوری کے اسباب کو
 مسلط کر دیا ہے تو اس حیثیت سے ہی مصیبت
 منکر اور بری ہو جاتی ہے۔

(اخلاص) حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ

حکم کئے گئے تھے مگر اسکا کہ اللہ کی عبادت کریں،

اس طرح پر نہ خاص رکھیں، اسی کے لئے

عبادت کو (سب) اور ارشاد ہے کہ نہ دروغ بولا

وَقَالَ تَعَالَى لَّا الَّذِينَ قَابُوا
 وَاصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا
 بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ
 وَقَالَ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ
 يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
 صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
 رَبِّهِ أَحَدًا وَقَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ
 لَا يَغْفِلُ عَنْهُنَّ قَلْبُ رَجُلٍ
 مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ تَعَالَى
 وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْإِخْلَاصُ
 سُرٌّ مِنْ سُرِّي اسْتَوْدَعْتَهُ
 قَلْبٌ مِنْ أَجِبَتٍ مِنْ عِبَادِي
 وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
 لَا تَهْتَمُّوا بِالْقَلْبِ الْعَمَلِ وَ
 اهْتَمُّوا لِلْقَبُولِ فَإِنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ الْمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ إِخْلَاصُ
 الْعَمَلِ
 يَجْزِيكَ مِنْهُ الْقَلِيلُ
 وَ
 قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

کہ اللہ ہی کے لئے خالص عبادت ہے؟ اور ارشاد
 ہے کہ مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی حالت
 سنواری اور مضبوط پکڑ لیا اللہ کو اور خالص کر لیا
 اپنا دین اللہ کے لئے تو وہ ایمان والوں کے
 ساتھ ہونگے۔

اور ارشاد ہے "پس جو شخص اپنے رب کے
 ملنے کی امید رکھے تو چاہئے کہ نیک عمل کرے اور
 شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی
 دوسرے کو۔"

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین
 چیزیں ایسی ہیں کہ کسی مسلمان کا دل انکی وجہ سے
 کھوٹ میں نہیں پڑتا۔ انہیں سے ایک اللہ کے
 لئے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ اخلاص میرے اسرار میں سے ایک
 ستر ہے۔ اس کو میں نے امانت رکھا ہے اس شخص
 کے قلب میں جگوائیں اپنے بندوں میں سے پسند
 رکھتا ہوں اور محبت کرتا ہوں۔

اور حضرت علی ابن ابیطالب رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ تم قلت عمل سے غلین نہ ہو بلکہ قبولیت
 کا اہتمام کرو۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 معاذ بن جبل کو فرمایا تھا کہ "عمل میں اخلاص پیدا کرو
 تو پھر تمہیں تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔" اور حضور صلی اللہ

ما من عبد یخلص لله
 العمل اربعین یوما الا ظهرت
 ینا ببع الحکمة من قلبه علی
 لسانه اقول قد ذکرنا
 فی اول الكتاب ان الاخلاص
 روح العمل فکما ان الجسد
 بغیر الروح لا ینتفع به
 كذلك العمل بغیر الاخلاص
 غیر منتفع به قال والاخلاص
 غیر الاعلی من سیرة الله علیه
 وکم من اعمال یتعب انسان
 فیها ویظن انها خاصصة
 لوجه الله ویکون فیها مغرورا
 لانه لا یری وجهه الا فیها
 کما حکى عن بعضهم انه قال
 قضیت صلوة ثلاثین سنة
 علیہا فی المسجد فی الصف
 الاول لانی تاخرت یوما بعد
 ذصلیت فی الصف الثانی
 فاعترتنی بحالة من انذرت
 حیث سرائونی فی الصف الثانی
 فعرفت ان نظر الناس الی فی
 الصف الاول کان سترتی واسبب
 استراحة قلبی من حیث لا اشعر

علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چالیس دن نیت
 کے لئے اخلاص سے عمل کر لے تو حکمت کے
 چشمے اُس کے قلب سے زبان پر پھوٹ پڑینگے
 میں نے ابتدائی کتاب میں ذکر کیا تھا کہ
 اخلاص عمل کا روح ہے پس جس طرح سے کہ جسم
 بغیر روح کے بیکار ہے۔ اسی طرح عمل بغیر
 اخلاص کے بھی کوئی نفع نہیں بخشتا۔ فرمایا ہے کہ
 اخلاص نہایت مشکل ہے مگر جس کے لئے کہ خداوند
 تعالیٰ آسان فرمادے بہت سے اعمال ایسے
 ہیں کہ انسان نہیں بہت تکلیف اور بڑی مشقت
 اٹھاتا ہے اور اسکا کمان یہ ہوتا ہے کہ یہ خالص
 اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔ اور اسی کی وجہ سے
 وہ دہو کے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس میں
 جو آفت اور نقصان ہے اس کو نہیں دیکھتا
 جس طرح کہ ایک بزرگ کی حکایت ہے وہ کہتے
 ہیں کہ میں نے تیس برس کی نماز جس کو میں نے
 مسجد میں اور پہلی صف میں پڑھا تھا قضا
 کر لی (نوٹالی) اس لئے کہ ایک دن کسی عذر کی وجہ
 سے مجھے دیر ہو گئی اور دوسری صف میں مجھے
 نماز پڑھنی پڑی۔ تو مجھے بڑی حجالت ہوئی کہ
 لوگوں نے آج مجھے دوسری صف میں دیکھا ہے
 جب جا کے میں سمجھا کہ پہلی صف میں لوگوں کا
 دیکھنا ہی میری مسرت اور میرے قلب کے
 استراحت کا سبب تھا اور اس بات کو میں

وهذا دقیق غامض

قلما تسلوا الأعمال من امثاله

وقل من يتنبه له الامن

وقفه الله تعالى والغافلون

عنديرون حسناهم كلها

في الآخرة سيئات وهو

المرادون بقوله تعالى

وبداهم من الله ما لم

يكونوا يحسبون وبداهم

سيئات ما كسبوا وبقوله

تعالى قل هل ننبئكم

بالاخرين اعمال الذين

صل سعيرهم في الحيوة

الدنيا وهم يحسبون

انهم يحسنون صنعا واشد

المخلق تفرضا لهذه الفتنة

العلماء فان الباعث للاكثر

على نشر العلم

لذات الاستيلاء

والفسح

بالاستتباع و

الاستبشار

بالحمد

والثناء

آجنگ نہ سمجھا کہ اس میں اخلاص نہیں۔

اور یہ بات نہایت باریک اور پوشیدہ

ہے بہت ہی کم اعمال ان جیسی صورتوں سے

بچتے ہونگے اور بہت ہی کم وہ لوگ ہونگے جو

اس بات کی تہ کو پہنچ کر اطلاع پاتے ہونگے۔

خدا اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو وہ تو

اس سے مستثنیٰ ہیں!

اور جو اس سے غافل ہیں وہ اپنی ساری

بھلائیوں کو قیامت کے دن برائیموں کی صورت

میں دیکھینگے۔ اور انہی لوگوں کی طرف حق تعالیٰ

کے اس قول میں اشارہ ہے کہ اور انکو ظاہر ہوگا

اللہ کی طرف سے جسکا ان کو گمان ہی نہ تھا

اور ان پر کھل جائیگی برائیاں ان اعمال کی

جو انہوں نے کئے تھے۔

اور اس ارشاد میں کہ کہہ دو کیا تم کو ایسے

لوگ بتلائیں جو اعمال کے اعتبار سے بڑے

گھائے ہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش

گئی گذری دنیا کی زندگی میں ہے۔ اور وہ

ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں!

اور ساری مخلوق میں سے زیادہ اس فتنے

میں علماء بہت تلامہوتے ہیں۔ اس لئے کہ اکثر علماء

کی اشاعت علم کا سبب اپنے غلبہ و برتری کی

خواہش اور لوگوں کو تبلیغ فرمان بنانے اور

تعریف و توصیف کی خوش کن خبریں کہنے

والشیطان یلبس علیہم
ذلت ویقول غرہنکم
نشر دین اللہ والنصال
عن الشرع الذی شرعه
مرسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم وترى الراعظین
علی اللہ تعالیٰ بنصیحة
الخلق ووعظہ للسلاطین
ویفرح بقبول الناس
قوله وابقالہم علیہ و
هو یدعی انه یفرح بما
یسر لہ من نصرۃ الدین
ولو ظہر من اقرانہ من ہو
احسن منه ووعظا وانصرہ
الناس عند وابقلوا علیہ
ساءہ فذک وغیرہ لو کان
باعشر الدین لشکر اللہ تعالیٰ
اذ کفاه اللہ تعالیٰ هذا
المہم بغیرہ ثم الشیطان مع
ذک لا یغلیہ ویقول انما
غلت لا نقطاع الثواب عنک
لا لانصراف وجہ الناس
عنک الی غیرک اذ لو اتعظوا
بقولک

کی خوشی ہی ہوتی ہے اور شیطان ان پر اس
بات کو ملتبس اور پوشیدہ کر دیتا ہے اور ان
سے کہتا ہے کہ تمہاری غرض تو محض دین الہی
کی اشاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
شریعت کی حفاظت ہی ہے۔ تم اکثر وعظوں کو
دیکھو گے کہ وہ لوگوں کو پسند و نصیحت کہنے اور
سلاطین کے سامنے وعظ کرنے کے سبب اللہ
تعالیٰ پر احسان جتلاتے ہونگے اور آپ اپنی طرف
لوگوں کے متوجہ ہونے اور اپنی بات کے قبول
کرنے سے خوش ہو رہے ہونگے۔ لیکن اس کے
ساتھ پھر دعویٰ یہ ہوگا کہ ان کی خوشی اور فرحت
نقطہ اس سبب سے ہے کہ اس میں دین کی نصرت ہے
لیکن اگر ان کے اقران و امثال میں سے کوئی
ان سے بھی اچھا داعظ پیدا ہو گیا اور لوگوں نے
اسی کی طرف رخ کر لیا تو یہ بات آپ کو بہت بری
معلوم ہوگی اور سخت ننگین ہو جائیں گے۔ حالانکہ
اگر ان کے وعظ کا سبب محض دین ہی دین ہوتا
تو حق سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجالاتے کہ اللہ تعالیٰ
نے اس مہم کے لئے دوسرے کو بھیجا اور ہمیں فراغت
ہو گئی۔ لیکن پھر بھی شیطان ان کو نہیں چھوڑتا اور
کہتا ہے کہ تمہیں یہ غم تو یوں ہو رہا ہے کہ وہ تو
تم سے منقطع ہو گیا۔ اس وجہ سے تمہارا ہی غم ہے
کہ لوگ تجھ سے پھر گئے اور دوسرے کے ہوتے
بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر تمہارے وعظ سے

نصیحت لیتے اور بہرہ یاب ہوتے تو اس کا ثواب
 تمہیں ہی پہنچتا۔ اور ثواب کے منقطع ہو جانے
 سے جو تمہیں غم ہو رہا ہے یہ تو بہت اچھی بات
 ہے۔ "بیچارہ اس بات کو نہیں جانتا کہ حق اور
 امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی افضل ہے
 اسی میں ثواب زیادہ ہے اور یہی آخرت میں
 نائدہ مند ہے بہ نسبت اس کے کہ تم اکیلے ہی
 ہوتے۔"

اور سنئے! حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے
 خلافت قبول کرنے سے اگر حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ مغموم ہوتے تو تم ہی کہو کہ انکا یہ غم اچھا
 ہوتا یا بُرا؟ ہر ایک دیندار شخص بغیر شک و شبہ
 کے کہدیگا۔ کہ اگر ایسا ہوتا تو وہی یہ صورت بُری
 ہوتی۔ اس لئے کہ ان کے لئے حق کی اطاعت
 اور یہ منصب ایسے شخص کو سونپ دینا جو ان
 سے زیادہ صلاح اور لائق تھے دین میں زیادہ
 نائدہ مند تھا بہ نسبت اس کے کہ خود مصالح
 مخلوق کے کفیل بنتے۔ اگرچہ اس صورت میں
 ثواب بھی بہت تھا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 نہایت خوش ہوئے کہ اس منصب پر ایسا
 شخص فائز ہوا ہے جو ان سے اس بارہ میں
 زیادہ بہتر اور مستحق ہے۔ پس آخر کیا وجہ ہے
 کہ علماء ان جیسی باتوں سے خوش نہیں
 ہوتے؟

لکن انت المتاب و
 اغتامت لا نقطع الثواب
 محمود ولا یدر السکین
 ان انقیادہ للحق و تسلیمہ
 الامر افضل واجزل
 ثابا و اعود علیہ
 فی الآخرة من انفرادہ
 ولیت شعری لو اغتم
 عمر رضی بتصدی
 ابی بکر رضی اللہ عنہما
 للامامة اکان غمہ محمودا
 اومذموماد لا یستریب
 ذودین ان لوکان ذلك
 لکان مذمومالان
 انقیادہ للحق و تسلیمہ
 الامرالی من هو صلح
 منہ اعود علیہ فی الدین
 من تکفله بمصالح
 الخلق مع ما فیہ من الثواب
 الجزیل بل فرح عمر رضی
 اللہ عنہ باستقلال من
 هو اولی منہ بالامر فما
 بال العلماء لا یفرحون
 بمثل ذلك

سچائی کے بیان میں) حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ (صحابہ) ایسے لوگ ہیں کہ سچ کر دکھایا جس بات پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچائی نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک صدیق (سچا) لکھا جاتا ہے اور جھوٹ بدکاری کا راستہ دکھاتا ہے اور بدکاری دوزخ تک لیجاتی ہے۔ اور جو آدمی جھوٹ بولا کرتا ہے۔ تو وہ اللہ کے نزدیک کذاب (جھوٹا) لکھا جاتا ہے!

اور صدق (سچائی) کی تعریف اور فضیلت میں یہی کافی ہے کہ صدیق اسی سے مشتق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کے ساتھ مدح و ثنا کے موقع پر انبیاء علیہم السلام کا وصف بیان فرمایا ہے!

چنانچہ ارشاد ہے اور ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا بیشک وہ سچے نبی تھے۔ اور فرمایا ہے اور ذکر کرو کتاب میں اسمعیل کا واقعی وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ذکر کرو کتاب میں ادریس کا بیشک وہ سچے نبی تھے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ہیں جس انسان میں ہونگی تو وہ اللہ سے فائدہ میں ہے۔

الصدق قال الله تعالى
مرجال صدقوا ما عاهدوا
الله عليه وقال النبي صلى الله
صلى الله عليه وسلم ان
الصدق يهدى الى البر
والبر يهدى الى الجنة
وان الرجل ليصدق حتى
يكتب عند الله صدقاً يقا
وان الكذب يهدى الى
الفجور والفجور يهدى الى
النار وان الرجل يكذب
حتى يكتب عند الله كذاباً
ويكفى في فضيلة الصدق
ان الصدق يورث مشفقاً منه
والله تعالى وصفه بالنبيا
به في معرض المدح والثناء
فقال واذكروني الكتاب
ابراهيم ان كان صدقاً يقا
نبياً وقال واذكروني
الكتاب اسمعيل ان كان
صادقاً لوعد كان مهولاً
نبياً وقال تعالى واذكروني
الكتاب ادريس ان كان
نبياً وقال ابن عباس ان رجلاً من
كن فيه ثلثة من هذه

الصدق والحياء وحسن الخلق
 والشكر قولك حسبك في مدح
 الصدق انداجه في الآية
 الكريمة بعد درجة النبيين
 فوق الشهداء والصالحين
 قال الله تعالى ومن يطع
 الله ورسوله فاولئك مع
 الذين انعم الله عليهم من
 النبيين والصالحين والشهداء
 والصالحين وحسن اولئك
 رفيقا ذلك الفضل من الله
 وكفى بالله عليما انتهى مختصرا
 من الاحياء ونصل قلبك بمجلة
 بعد صحة بعض الاحاديث المروية
 في هذا الفصل فليكن بشرح
 الاحياء للزبیدی ثم اعلم
 ان هذا الموفق للخيبرات نزلت
 الله علما وعلم ان الاخلاص
 الذي هو منزل الروح في
 الجسد في اعمار البدنية و
 والقلبية لا يكاد يتحقق الا
 بصحة معاملتك مع الله تعالى
 وصحة معاملتك موقوفة
 على تعلم بهد الفطن الشريف

سچائی، حیا، حسن خلق، اور شکر۔
 میں کہتا ہوں کہ سچائی کی تعریف میں یہی کافی
 ہے کہ آیت کریمہ میں نبیین کے درجہ کے بعد اور شہداء
 اور صالحین کے اوپر صدیقین کا درجہ مندرج ہے
 چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جو اطاعت
 کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تودہ ان کے
 ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء
 صدیقین، شہداء اور صالحین اور یہ لوگ اچھے
 رفیق ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ ہی کا علم
 کافی ہے۔ حیا، انعام کا افسار رہا تا تک تم ہو گیا۔
 (نوٹ) شاید تمہارے دل میں یہ بات کھٹکتی
 کہ جو احادیث اس فصل میں روایت کی گئی ہیں ان
 میں سے بعض حدیث کے درجہ پر پوری نہیں آتیں
 تو اس کے لئے تمہیں احیاء المیتوں کی شرح مصنفہ
 زبیدی دیکھنی چاہیے۔

اے عزیز! تمہیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب
 نیکیوں کی توفیق دیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارا علم و
 عمل اور زیادہ فرمائیے تم کو ان بات پر یقین
 رکھنا چاہیے کہ اخلایہ اعمال کو اعمال بدنیہ اور
 قلبیہ میں وہ درجہ حاصل ہے جو روح کو جسم میں
 ہے، اس وقت تک متفقہ و متفقہ نہیں ہو سکتا جب تک
 کہ حق تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملہ میں صدق و صحت
 نہ پیدا کی جائے اور اپنے معاملہ کی روشنی اس فن

فہا اتا فتم لك بابا من
هذا الفن منتخبا من
كتاب حکم الشيخ العارف
باللہ احمد بن محمد بن عبد اللہ کریم
بن عطاء اللہ الاسکندرانی
نور اللہ صریح فائز لب لباب

هذا الفن . فصل

قال رضی اللہ عنہ من علاقت
الاعتقاد علی العمل نقصان الرجاء
عند وجود الزلل - ارادتك
التجرید مع اقامة اللہ
ایاک فی الاسباب من
الشهوة الخفیة و ارادتك
الارتباب مع اقامة اللہ ایاک فی
التجرید انخطا عن الہمة
العلیة

اسرح نفسك

من التدبیر فما قام بہ
غیرك عنك لا تقوم

بہ لنفسك

اجتہادك فیما

ضمن لك

و

تقصیرك

شریف کے جاننے پر موقوف ہے اس لئے میں
تہارے سامنے اس فن کا ایک دروازہ کھولتا
ہوں جس کو میں نے کتاب حکم مصنفہ عارف بالشریح
شیخ احمد بن محمد بن عبد اللہ کریم بن عطاء اللہ
اسکندرانی (اللہ تعالیٰ ان کے مزار کو منور فرمائے) سے منتخب
کیا ہے۔ اس لئے کہ کتاب مذکور اس فن کا لب
لباب ہے۔

(فصل) شیخ مدوح فرماتے ہیں رضی اللہ

تعالیٰ عنہ :-

(۱) لغزش اور معصیت صادم ہونے کے وقت
عفو کی امید میں نقصان کا ہونا اپنے اعمال پسندیدہ
پر اعتماد کی علامت ہے۔

(۲) اسباب دنیاوی سے تجرید اور قطع ظاہری

کی تیری خواہش باوجودیکہ خداوند تعالیٰ شانہ نے
تجملہ اسباب میں استقامت عطا فرمائی، شہوت
پہنائی ہے۔ اور تیرا اسباب کا پابند ہونا باوجودیکہ
اللہ تعالیٰ نے تجملہ اسباب میں راسخ قدم کیا بلند
ہمتی سے پستی کی طرف گزرا ہے۔

(۳) تدبیر کی تعب سے اپنے نفس کو راحت دے

کیونکہ جو اللہ جل و علا نے تیرے غیر پر مقدر کر کے
تجھ سے اٹھایا ہے۔ اس کو تم اپنے نفس کے لئے
نہیں اٹھا سکتے۔

(۴) ان امور میں تیری کوشش کرنا جبکہ وہ تیرے

لئے کفیل ہو چکا ہے اور ان امور میں تیری کوتاہی

کرنا جن کا وہ تجھ سے طالب ہے تیرے چرخ عقل
کے کل ہونے کی دلیل ہے۔

(۵) دعائیں کر گرانے کے باوجود عطا میں تاخیر کا
ہونا تجھے قبولیت دعا سے کہیں باپوس نہ کر دے۔

(۶) کیونکہ وہ تیری اجابت کا اس امر میں کفیل
ہوا ہے جسکو وہ خود تیرے لئے پسند فرماتا ہے نہ جسکو
تو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور جس وقت کہ وہ چاہتا
ہے نہ جس وقت کہ تو چاہتا ہے۔

(۷) اسے بندہ! موعود کا باوجود وعدہ الہی کے
ظہور پذیر نہ ہونا تجھے شک میں نہ ڈالے اگرچہ یہ
تاخیر آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے تک ہی

کیوں نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ شک تیری عقل کی
آنکھ پھوڑ دے اور چراغ قلب کا نور بجھا دے۔

(۸) جب حق تعالیٰ نے تیرے لئے اپنی معرفت
کا کوئی دروازہ کھول دیا تو اس کے ہوتے ہوئے
قلت عمل کی پرداہ تہ کر نیو کہ اس نے تیرے
لئے یہ دروازہ صرف اس لئے کھولا ہے کہ اپنی

معرفت تجھے عطا کر دے۔ کیا تم نہیں جانتے
کہ نعمت معرفت باری تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے
اور تم اعمال اس کی جناب میں پیشکش کرتے ہو

اور تیرے ہدیہ کو باری تعالیٰ کی عطا سے پہلا
کیا نسبت ہو سکتی ہے۔

(۹) اعمال کی جنسیں اس لئے مختلف اور
متنوع پیدا ہوئی ہیں تاکہ ان پر مختلف اور متنوع

فیما طلب منك دلیل علی

النظر البصيرة منك لا

یکن تاخر امداء مع

الالحاح فی الدعاء موجبا

لیاست ضمن لك الاجابة

فیما يختاره لك لا فی ما تختاره

لنفسك و فی الوقت الذی

یرید لا فی الوقت الذی ترید

لا یشکنت فی الوعد عدم

وقوع الموعود وان طلعت

الشمس من المغرب لئلا یكون

ذلك قدحاً فی بصیرتك و

احقاد النور سریرتك۔ اذ افتح

لك وجهة من التعرف فلا تبال

معها ان قل عملاً فان ما فتح

نات الا وهو یرید ان یتعرف

ابك الو تعلم ان التعرف

هو موردہ عليك و الاعمال

انت مهديا اليه و این ما

قديا اليه

متا

هو موردہ عليك

تنوعت اجناس الاعمال

لتنوع

وارادات الاحوال - الاعمال
 صوتاً قائماً وارداً احماً وجود
 سرّاً لا خلاص فیہا - اذ فن بول
 فی ارض الخمر لفساقت مالم
 یذفن لمریتم نتاجہ - کیف
 یشرق قلب وصور الا کوان
 منطبعت فی مراتب ام کیف یحل
 الی اللہ وهو مکتب بشواتہ
 ام کیف یطمع ان یدخل
 حضرت اللہ وهو لم یطهر
 من جنابہ عقلاً نہ ام کیف
 یرجون یفہم دقائق الاسرار
 وهو لم یتب من صفواتہ -
 الکن کلہ ظلمة وانما انارة
 ظهور الحق فیہ من مرائی الکن
 ولم یشہد الحق فیہ اذ عنده
 او قبلہ اذ بعدہ فقد اعزہ
 وجود الانوار
 وحببت عنہ
 شمس المعارف
 بسحب الاثار
 مما یدلک علی وجود قمرہ
 سبحانہ
 ان حجبک عنہ بما لیس

وارادات الہیۃ متضرع ہو سکیں ؟
 (۱۰) بندے کے اعمال صرف بیان صورتیں
 ہیں۔ اور سرّاً خلاص کا وجود ان میں بنزلہ روح ہے
 (۱۱) اپنے وجود کو گناہی کی زمین میں دفن کر دے
 اس لئے کہ جو بیج بویا نہ گیا ہو وہ پھلتا نہیں۔
 (۱۲) کیا قلب منور ہو سکتا ہے ؟ درآخالیکہ
 اغیار موجودات کی صورتیں اس کے آئینہ میں نقش
 ہوں۔ اور کیا وہ حضور الہی سے مشرف ہو سکتا ہے
 درآخالیکہ ابھی شہواتِ نفسانیہ کی قید میں مقید ہے
 اور کیا وہ بارگاہِ الہی میں داخل ہونے کی امید کر سکتا
 ہے ؟ درآخالیکہ ابھی اپنی غفلتوں کی ناپاکی سے
 پاک نہیں ہوا اور کیا دقائق اسرار کے سمجھنے کی
 توقع رکھتا ہے ؟ درآخالیکہ وہ ابھی اپنی نازیبا
 حرکتوں سے باز نہیں آیا۔

(۱۳) موجودات عالم سب کے سب تاریکیاں ہیں
 اور ان میں جو بارئیتعالیٰ کا ظہور ہوا ہے اسی نے انکو
 منور کر رکھا ہے تو جس کی نظر مخلوقات تک محدود
 ہے اور اس نے ان میں یا ان کے قریب یا ان سے
 پہلے یا ان کے بعد حق سبحانہ کا مشاہدہ نہ کیا تو
 اس کی نظر بصیرت وجود انوار کی جھلک سے محروم
 رہی، اور معارف کے آفتاب اس سے آثار کے
 بادلوں میں چھپ گئے۔

(۱۴) حق سبحانہ و تعالیٰ کا تجھ کو اپنے مشاہدہ
 سے ایسی چیز کے ساتھ محبوب کرنا جو اس کے ساتھ

موجود نہیں۔ اس کے قہر اور غلبہ کی بڑی دلیل ہے
(۱۵) کس قدر عجیب بات ہے کہ عدم میں جو
ظاہر ہو جائے اور قدیم کے ساتھ حادث ثابت رہ
سکے۔

(۱۶) جس نے یہ چاہا کہ حق تعالیٰ کے ظاہر کردہ
امر کے سوا اس وقت میں کوئی دوسرا امر ظاہر ہوتا
تو اس نے اپنے جہل و نادانی میں کوئی دقیقہ بھی نہ
چھوڑا۔

(۱۷) بجا آوری اعمال کو وقت فرصت و فراغت
کے لئے مائل رہنا نفس کی چالوں میں سے ایک
فریبانہ چال ہے۔

(۱۸) اثنائاً سلوک میں کشف معارف و اسرار
ظہور انوار کے وقت سالک کی ہمت جب توقف
ٹھہرنے کا ارادہ کرتی ہے تو حقیقت الامر سے پکار کر کہتی ہے کہ ابھی منزل

جب مخلوقات ظاہری کا جمال ظاہر ہوتا ہے تو
ان کے حقایق چلا کر تجھ کو کہتے ہیں کہ ہم فتنہ اور
آزمائشیں ہیں، ہم میں مبتلا ہو کر کفر ان مت کیجیو۔

(۱۹) حق سبحانہ سے تیر کسی چیز کا طلب کرنا کہ
ذات پاک پر تہمت لگانا ہے گویا وہ تمہارا حال
سے بے خبر ہے۔ اور تمہاری ضروریات کا کفیل نہیں

اور اس کا قرب و مشاہدہ طلب کرنا یہ اس سے تیر
غائب ہونے کی علامت ہے اور ماسوی الشکر کی
طلب تیری بیخانی پر دلالت کرتی ہے خواہ وہ غائب

ذبیوہ ہوں یا احوال و مقامات۔ اور اپنے مولا کے

موجود معہ۔ یا عجبا
کیف یظهر الوجود فی العدم
ام کیف یثبت

الحادث مع من له وصف القدم
ما ترک من الجہل من اراد
ان یظہر فی الوقت غیر
ما اظہرہ

اللہ
احالتک الاعمال علی وجود
الفراغ

من رعونات النفوس
ما ارادت ہمت سالک ان
تقف عند ما کشف لہا

الادوات وہو الف الحقیقۃ
الذی تطلب امامک و ما
تدرجت ظواہر المكونات الا و ناد

حقایقہا ما عن فتنۃ فلا تکف
طلبک منہ تمام لہ
تطلبک لہ

غیبۃ
منک عند
و طلبک لغیرہ لقلۃ حیابک

منہ
و طلبک

من غیرہ لوجود بعد
منہ

ما من نفس تبدیہ
الا ولد قدس فیک
یمضیہ۔

لا تستغرب وقوع
الا کما امر ماومت
فی هذه الدار
فما ابریزت
الا ما هو مستحق
وصفها

وواجب نعتہا
ما توقفت مطلب انت
طالب بریک وما تیسر
مطلب انت
طالبہ بنفسک
من علامات النجم فی
النهايات الرجوع الی اللہ فی
ابدایات
من اشرفت بدایتہ
اشرفت نہایتہ

۲۵
اھتدی الراحلون الیہ
بانوار التوجہ والواصلون
لہم انوار المواجهتہ

سوا دوسرے سے طلب کرنا اسکی بارگاہ عالی سے نبی
اور دوری کی وجہ سے ہے۔

(۲۰) تم پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس
میں تیرے پروردگار نے تجھ پر کوئی حکم نافذ نہ کیا
ہو خواہ وہ از قبیل طاعت و معصیت ہو یا از
باب نوازش و آرزائش۔

(۲۱) جب تک کہ اس دارنا پانڈار میں تجھ کو رہنا ہے
مصائب اور مکروہات کے وقوع کو حیرت کی نظر
سے نہ دیکھ، اس لئے کہ پردہ غیب سے وہی ظاہر
ہوتا ہے اور اس عالم میں وہی افشاء پڑتی ہے
کہ وہ بسبب حکمت بالغہ الہیہ مستحق توصیف اور
قابل تعریف ہی ہوتی ہے۔

(۲۲) وہ مقصد کچھ دشوار نہیں جسکا تو اپنے
پروردگار سے خواستگار ہوا اور وہ مطلب کچھ آسان
نہیں جس کا تو اپنے نفس ہی کے بل بوتے پر طلبکار ہوا
(۲۳) ابتداء امر میں اللہ تعالیٰ کی طرف
رجوع کا ہونا انتہائی کار کی کامیابی اور فوز و
فلاح کی علامت ہے!

(۲۴) جس کی ابتدا روشن ہوتی ہے اس کی
انتہا بھی درخشان ہی ہوگی ع سالیکہ نکواست
از بہارش پیدا است!

(۲۵) راہ الہی کے سالکوں نے انوار توجہ سے
ہدایت پائی اور راستہ دیکھا اور وہ صلیب بارگاہ
ایزدی کیلئے مواجہتہ کے انوار خود بخود حاصل ہیں۔

فَالْأُولُونَ لِلْأَنْوَارِ دَهْوٌ لَا
 الْاَنْوَارِ لَهُمْ لَا يَنْهَمُ لَللّٰهِ لَا
 لَشَيْءٍ دُونَهُ - تَشَوَّفُكَ اِلَى
 مَا بَطْنُ فَيْكٍ مِنَ الْعِيُوبِ
 خَيْرٌ مِنْ تَشَوَّفِكَ اِلَى مَا
 حَجَبَ عَنْكَ مِنَ الْعِيُوبِ
 الْحَقُّ لَيْسَ بِمُحْبُوبٍ وَاِنَّمَا
 الْمُحْبُوبُ اَنْتَ عَنِ النَّظَرِ
 اِلَيْهِ اِذْ لَوْ حَجَبَ شَيْءٌ
 لَتَرَهُ مَا حَجَبَهُ وَاِلَوْ كَانَ
 لَهُ سَا تَرِيكَانَ لَوْ جُرِدَهُ
 حَاصِرٌ
 وَكُلُّ حَاصِرٍ لَشَيْءٍ فَهُوَ
 لَهُ قَاهِرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ
 فَوْقَ عِبَادَةٍ - اَخْرَجَ مِنْ
 اَوْصِيَاءِ بَشَرِيَّتِكَ عَنْ كُلِّ وَصْفٍ
 مَنَاقِضَ لِعِبَادَتِكَ لَتَكُونَ
 لِنَدَامِ الْحَقِّ عَجِيبًا وَمَنْ
 حَضَرَتْهُ قَرِيبًا - اَصْلٌ كُلِّ
 مَعْصِيَةٍ وَغَفْلَةٌ وَشَهْوَةٌ
 الرَّفْضِيُّ عَنِ النَّفْسِ وَاَصْلُ
 كُلِّ طَاعَةٍ وَيَقْظَةٌ وَغَفِيَّةٌ
 عَدَمُ الرَّهْلَاءِ مِنْكَ عَنْهَا شِعْرٌ
 الْبَصِيرَةُ يَشْهَدُ قَرِيبًا مِنْكَ وَعَيْنٌ

تو پہلی جماعت انوار ہی کے لئے ہوتی ہے اور دوسری
 جماعت کیلئے ہی انوار ہوتے ہیں، اس لئے کہ گردہ
 اخیر اللہ ہی کے ہو رہتے ہیں اور ماسوا کے طوق غلامی
 سے آزاد ہوتے ہیں؟

(۲۶) اپنے عیوب باطنی کی طرف تیرا نگاہ کرنا
 ان اشیاء کے حصول کی طرف نظر کرنے سے جو تجھ
 سے پوشیدہ اور غائب ہیں زیادہ بہتر ہے۔

(۲۷) حق جل و علا حجاب میں نہیں ہے صرف تو
 اپنے نفسانی صفات کی وجہ سے اس کے مشاہدہ سے
 روکا گیا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شے اس کیلئے حجاب
 ہوتی تو اسکو دھنپ لیتی اور اگر اس کیلئے کوئی چیز دھنپ
 والی ہوتی تو ضرور اسکے وجود کو احاطہ کرنیوالی اور دیکھنے
 والی ہوتی، کیونکہ ہر ایک احاطہ کرنیوالی چیز غالب ہی
 ہوتی ہے، حالانکہ حق جل و علا سب پر غالب ہے۔
 (۲۸) اپنے بشری اوصاف میں سے ہر اس وصف
 سے جو تیری بندگی کے مخالف ہو باہر نکل تاکہ حق سبحانہ
 کی ندا اور بلاو سے کی اجابت، اور اس کی بارگاہ اقدس
 کی قربت حاصل کر سکو۔

(۲۹) ہر ایک معصیت، غفلت، اور شہوت کی بنیاد
 اپنے نفس سے رضامندی پر اور ہر ایک طاعت، عفت
 اور ہوشیاری کی بنیاد اپنے نفس سے نارضامندی
 پر ہی مبنی ہے۔

(۳۰) بصیرت کی روشنی تجھے حق تعالیٰ کے قرب
 کا مشاہدہ کراتی ہے اور عین یقین تجھے اسکی محبت

البصيرة تشهدك
 عزيمتك لوجوده وحق
 البصيرة يشهدك وجوده
 لا عدمك ولا وجودك
 كان الله ولا شئ معه
 وهو الآن على ما عليه كان
 لا تتعدانية همتك الی
 غیره فان الکریم لا یخطاه
 الامال لا ترفعن الی غیره
 حاجتو هو موجوده علیها
 وکیف یرفع غیره ما کان
 هولوا عنما من لا یستطیع
 ان یكون لها من غیره
 مرافعا ان لو عجز
 ظنک به
 لاجل وصفه
 حسن ظنک
 به
 لوجود معاملة
 معك فهل عودك الا
 احسانا وهل اسدي
 اليك الا امتنانا
 العجب كل العجب من
 يهرب مما لا انفكك

ذاتیہ کے ارادہ کا مشاہدہ کرانا ہے۔ اور حق یقیناً نفس
 اس کے وجود کا مشاہدہ کرانا ہے جس میں تیرے
 وجود اور عدم سے قطع نظر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ
 سے تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی۔ اور وہ اب
 بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا۔

(۳۱) سے سالک! اپنے عزم ہمت کی
 باگ کو اپنے مولائے کریم سے ماسوا کی طرف نہ
 موڑ۔ کیونکہ وہ کریم ہے۔ تیری امیدوں کو رد نہیں
 فرمایگا۔

(۳۲) اپنی حاجت روائی غیر سے طلب نہ کر
 اس لئے کہ اس حاجت میں اسی (حق تعالیٰ) نے
 تمہیں مبتلا کیا ہے۔ اور غیر اس تکلیف کو اٹھا بھی کس
 طرح سکتا ہے جکار کھنے والا اللہ تعالیٰ ہو۔ بھلا جو
 اپنے کسود کار کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کس طرح
 غیر کی حاجت برلا سکتا ہے؟

(۳۳) اگر تم باری تعالیٰ کی نسبت اسکی صفات
 کمالیہ کی وجہ سے حسن ظن نہیں رکھتے تو تم اس
 خوش معاملگی کے سبب جو اسے تیرے ساتھ ہے
 اس کی نسبت حسن ظن پیدا کرو۔ کیا احسانات کے
 علاوہ اس نے تیرے ساتھ کوئی اور سلوک بھی
 رکھا ہے؟ اور فضل و کرم کے سوا بھی اس نے
 کچھ تم پر نازل فرمایا ہے؟

(۳۴) کس قدر حیرت افزا بات ہے کہ انسان
 اس سے بھاگتا ہے جس سے اس کو جدائی نہیں

ان یرفع حاجتہ عن نفسه فكيف يستطيع ان يكون

لہ عندہ ویطلب مالا
بقاء لہ معہ فانہا
لا تعمی الابصار و لکن
تعمی القلوب التی فی
الصدور

لا ترحل من کون
الی کون فتکون کجھار
الرحی ید و مر الذی
ار تحل ایہ هو الذی
ار عمل عند و لکن ار عمل
من الکون الی المکون و
ان الی ربک المنہلی -

لا تصعب من لا
ینہضک حالہ ولا یدک
علی اللہ مقالہ
ما قل عمل برزمن
قلب زاہد و لا کثر
عمل برزمن

قلب سراعب
لا تترك الذکر لعدم
حضورک مع اللہ فیدلان
غفلتک عن

عن وجود ذکرہ اشد من
غفلتک مع وجود ذکرہ نفسی

اور جس سے کسی طرح وہ چھٹکارا نہیں پاسکتا
اور اس کو طلب کرتا ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی
طرح بقا اور وفا نہیں رکھتا۔ اسکی ظاہری
آنکھیں کچھ انا ہی نہیں ہیں بلکہ وہ دل اندھا
بے بصیرت ہے جو سینے میں ہے۔

(۳۵) مخلوق سے مخلوق تک (یعنی اثر سے اثر
تک) سفر کر اس صورت میں تم میلی کے میل کی
طرح ہو گے کہ جہاں پر اس کے چلنے کی انتہا
ہے وہی مقام اس کے چلنے کی ابتدا کا ہوتا ہے
بلکہ تم پر لازم ہے کہ مخلوق سے خالق کی طرف (اثر
مؤثر تک) سفر کرو کہ بیشک منتہائے سفر بارگاہ
الہی تک ہے۔

(۳۶) ایسے شخص کی عنشیہ اور رفاقت اختیار
نہ کرو کہ جبکہ حال تم کو حق تعالیٰ کی محبت کی طرف
آبادہ نہ کرے اور جبکہ کلام (قال) بار میٹھے
کی طاعت پر تجھ کو برا لگینے نہ کرے۔

(۳۷) اس عمل کو کم نہ سمجھنا چاہئے جو تارکی
قلب سے ظاہر ہوتا ہے اور اس عمل کو زیادہ نہ سمجھنا
چاہئے کہ جو حریص الدنیا دل سے سرزد ہوتا ہے
(۳۸) ذکر میں حضور الہی نہ ہونے کے سبب سے
ذکر کو نہ چھوڑنا چاہئے اس لئے کہ ذکر سے غافل رہنا
زیادہ مضر ہے بہ نسبت اسکے کہ ذکر کیا جاوے لیکن
اس میں حضور نہ ہو بلکہ اس صورت میں امید ہے کہ
حق تعالیٰ تمہارے مرتبہ کو ذکر بے حضور سے بڑھا کر ذکر

بیداری (جس میں غفلت نہ ہو) تک پہنچا دے اور ذکر بیداری سے ذکر حضور تک اور ذکر حضور سے اس ذکر تک تمہارا رتبہ بلند فرمائے جس میں کل ماسوی اللہ چیزیں نظر سے غائب ہو جاتی ہیں۔ اور یہ صورت اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں۔

(۳۹) طاعات و حسنات کے فوت ہو جانے پر غم نہ ہونا اور معاصی اور سیئات کے واقع ہونے پر پشیمانی کا نہ ہونا۔ موت قلب کی علامت ہے! (۴۰) کوئی گناہ تیرے خیال میں اتنا بڑا نہ ہونا چاہیے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنے سے روک دے اور اسکی رحمت اور فضل سے مایوس کر دے۔ اس لئے کہ جس نے اپنے رحیم و کریم پروردگار کو پہچانا، اس نے اپنے گناہوں کو اس کے عفو و کرم کے مقابلہ میں صغیر و حقیر جانا!

(۴۱) اگر اس کے عدل و انصاف سے معاملہ ہوا تو کوئی گناہ بھی صغیرہ نہیں اور اگر اس کے رحم و کرم سے سامنا ہوا تو کوئی گناہ بھی کبیرہ نہیں! (۴۲) انوار معرفت قلب سالک کے لشکر ہیں جس طرح سے کہ غفلت کی تاریکیاں نفس کی فوجیں ہیں جب الطاف الہی اپنے بندہ کی مدد کا ارادہ کرتے ہیں تو انوار معرفت کے لشکر سے کمک پہنچاتے ہیں اور انیار اور تاریکیوں کے دستبرد سے اسے بچا لیتے ہیں (۴۳) طاعت پر اس اعتبار سے نہ اترانا چاہئے کہ وہ تجھ سے (تیرے اختیار سے) ظاہر ہوتی ہے بلکہ

یرفعك من ذکر مع وجود
غفلة الى ذكره مع وجود
يقظة ومن ذکر مع
وجود يقظة الى ذکر مع
وجود حضور ومن ذکر مع
وجود حضور الى ذکر مع غيبة
ماسوی المذکور وما ذلت
على الله بعزیز من علامات
موت القلب عدم الحزن على
ما فاتك من المواقف وركلة
الندم على ما فعلته من وجود
الزلات لا يعظم الذنب
عندك عظمة تصدك من
حسن ظن بالله تعالى فان
من عمر ربه استصغر في جنب
كبره ذنبه لا صغيرة اذا
قابلك عدله ولا كبيرة اذا
واجهك فضله النور
جند القلوب كما ان النور
جند النفس فاذا اراد الله
ان ينصر عبدا امدح بجنود الانوار
وقطع عنه مدد الظلم والاعيان
لا تفرجك الطاعة لانها
برزت منك

و افرح بہا لانہا برزت
 من اللہ ایلک قتل
 بفضل اللہ وبرحمۃ
 فیذلتک فلیفرحوا۔
 ما آسقت اغصان
 ذلت الی علی بذرا طعم
 انت حرمت انت
 عنہ آیس وعبد لما
 انت لہ طامع۔ من
 لویقبل علی اللہ
 بملاطفات الاحسان
 قید الیہ بسلاسل
 الامتحان۔ من لم
 یشکر انعم فقد
 تعرض لزلزالہا ومن
 شکرہا فقد قیدہا
 بعقالہا۔ خف من
 وجود احسانہ ایلک و
 دوام اساءتک معدن
 یكون ذلک استداراجا
 لک سنتد جہم من
 حیث لا یعلمون۔ اذا
 رایت عبدا قامہ اللہ تعالیٰ
 بوجود الاوراد ادا علیہا

اس معنی کر کے خوش ہونا چاہیے کہ یہ طاعت اللہ
 تعالیٰ کی طرف سے (اس کی توفیق وہی سے) عمل میں
 آئی ہے۔ کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت
 پر خوش ہونا چاہیے یہ بہتر ہے ان چیزوں سے
 جو وہ جمع کرتے ہیں! آیت

(۴۴) ذلت کی شاخیں طمع کے بیج سے ہی
 پھوٹ کر برہتی اور پھیلتی ہیں۔

(۴۵) جس چیز سے تو ناامید ہے اس سے آزاد
 ہے۔ اور جبکہ تو طامع ہے اسکا بندہ ہے۔

(۴۶) جس نے اپنے پروردگار کی طرف
 اس کے الطاف اور احسانات کی وجہ سے رخ نہیں
 کیا تو وہ آزمائش کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کے
 سامنے کھینچا گیا!

(۴۷) جو نعمتوں کا شکر سجانہ لایا۔ وہ ان کے
 زوال کے درپے ہوا۔ اور جس نے شکرگزاری کی

تو گویا اس نے نعمتوں کو مضبوط شکیل میں بندھ دیا
 (۴۸) ریتعالیٰ کے احسان اور اپنی دائمی برائیوں

سے ڈبنا چاہیے کہ مبادا یہ تمہارے لئے اسد راج
 (دُھیل) کی صورت ہو۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ہم

آہستہ آہستہ پکڑینگوان کو جہاں سے وہ نہ جائینگے
 آیت۔

(۴۹) جب تم کھدنے کو دیکھو کہ توفیق الہی
 نے اس کو اوراد کا پابند نہ ہو کر بنایا ہے تو اس

عطائے الہی کو اس لئے نہ سمجھو کہ تم اس پر عافین
 ہو۔

کی علامت اور دوا صلیب کی نورانیت نہیں دیکھ رہے
ہو۔ اگر تجلیات الہی کا اس پر درود نہ ہوتا تو ورو
کی مداومت اور یہ استقامت بھی نہ ہوتی۔

(۵۰) باری تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک
گروہ کو اپنی طاعت اور خدمت کے لئے مقرر فرمایا
اور ایک جماعت کو اپنی محبت کے لئے مخصوص کیا
ہے۔ ان کو اور ان کو (غرضیکہ سب کو) تمہارے
رب کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور تیرے رب کی
عطا بند نہیں! آیت

(۵۱) واردات الہیہ بسا اوقات اس لئے
اچانک پیش آجاتے ہیں تاکہ بندے اپنی
قابلیت اور استعداد کی وجہ سے کہیں ان کے
مدعی نہ بن بیٹھیں!

(۵۲) جس کو تو ہر سوال کا جواب دینے والا
ہر مشاہدہ کا ظاہر کرنے والا اور ہر علم کا بیان
کرنی والا دیکھے تو ان باتوں سے اس کا جہل سمجھ لو!
(۵۳) صرف دار آخرت کو ہی اپنے مومن بندوں
کے اعمال کیلئے محل جزا مقرر فرمایا ایک تو اس وجہ سے کہ
جو کچھ وہ ان کو دینا چاہتا ہے یہ دار دنیا اس کو سنایا
سکتی۔ دوسرے یہ کہ دار بے بقا میں بدلہ دینے سے ان
کی قدر و مرتبہ کو برتر و بلند ٹھہرایا!

(۵۴) جس نے اپنے عمل کا ثمرہ دنیا میں پایا
تو یہ اس کے آخرت میں قبول ہونے کی دلیل ہے!
(۵۵) اگر تم باری تعالیٰ کے نزدیک اپنی قدر

مع طول الامداد فلا تتحقرون
ما منحہ مولاه لانک لہ
تر علیہ سیماء العارفین ولا
بہجتہ المجتہین فلوک و ارح
ما ورح۔ قوم اقامہم الحق
لخدمتہ و قوم انتصرہم بحببہ
کلانمدا ہولاء و ہولاء من
عطاء ربک و ساکان عطا
ربک مظلورا۔ قلما تکون الوارث
الالہیۃ لا یغتہ لئلا یدعی
العباد بوجود الاستعداد۔
من رایتہ عجیباً عن کل ما
سئل و معتبراً عن کل
ما شہد ذاکراً کما علم
فاستدل بذلک علی
وجہ جملہ۔ انما جعل اللہ
الآخرۃ محللاً لجزاء عباده
المؤمنین لان ہذہ الدار
لا تدر ما یرید ان یعطہم و
لانہ اجل اقدارہم عن ان
یحاز یہم فی دار البقاہ لہا من
وجد ثمرہ عملہ عاجلاً فهو
دلیل علی وجود القبول اجلاً۔ اذا
اردت ان تعرف قدرک عندہ

منزلت معلوم کرنا چاہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔

(۵۶) جب تجھ کو اس نے اپنی طاعت کی توفیق کے ساتھ ماسوا سے مستثنیٰ کر دیا تو سمجھ لو کہ تجھ کو اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔

(۵۷) ان سب چیزوں میں بہترین جو تم اپنے مولا سے طلب کرتے ہو وہ چیز ہے جس کا کہ وہ خود تجھ سے طالب ہے (یعنی عبودیت پر استقامت)۔

(۵۸) طاعت بجا نہ لانے پر نگیں ہونا اور باوصف اس غم کے پھر طاعت کے لئے نہ اٹھنا دھوکے میں پڑے ہوئے ہونے کی علامت ہے۔

(۵۹) عارف وہ نہیں ہے کہ جب اس بات کی طرف اشارہ کرے تو حق تعالیٰ کو اپنی طرف اپنے اشارہ سے بھی قریب تر پائے۔ بلکہ عارف حقیقی وہ ہے کہ جو حق تعالیٰ کے وجود میں فنا اور اس کے مشاہدہ میں محو ہو کر اپنے اشارہ ہی سے بے نیاز و بے خبر ہو جائے۔

(۶۰) امید و وصل وہی ہے جو اعمال پسندیدہ کے ساتھ مقرون ہو عمل صالح کے سوا کچھ رجا و امید آرزوی بیجا ہے۔

(۶۱) عارفین کا اللہ تعالیٰ سے بہترین مقصد یہ ہے کہ عبودیت میں سچائی اور حقوق الہی کی پوری سچائی آوری ہو۔

(۶۲) بسط تجھ پر اس وجہ سے فرمایا کہ قبض ہی میں

فانظر فيما ذا يقيمت -
من رزقت الطاعة و

الغنى به عنها فاعلم انه
قد اسبغ عليك نعمه
ظاهرة و باطنة - خير

ما تطلبه منه ما هو طالبه
منك - الحزن على فقدان
الطاعة مع عدم النهوض

اليها من علامات الاغتراف
ما العارف من اذا
اشار وحيد الحق اقرب

ليس من اشارته بل
العارف من لا اشار له
لفنا لله في وجوده و

انطوائه في مشروده -
الرجاء ما قام به العمل
والاشياء منية -

مطلب العارفين من
الله تعالى
الصداق في عبوديته

والتقيام
بحقوق الربوبية
بسطك كي لا يبقيك

مع القبض

نہ رہ جاؤ اور قبض اس وجہ سے کیا کہ بسط ہی کے
نہ ہو جاؤ۔ اور دونوں سے تجھ کو اس لئے نکالا کہ
تو سوائے اپنے مولیٰ کے کسی کا نہ ہو!

(۶۳) غارین حالت قبض کی نسبت حالت
بسط سے زیادہ خائف رہتے ہیں۔ اس لئے کہ حالت
بسط میں بہت ہی کم لوگ حدودِ ادب پر پھیرکتے
ہیں۔

(۶۴) بسط کی حالت میں نفس سرور کے ہونے
سے اپنا حصہ لے لیتا ہے اور قبض کی حالت میں
نفس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

(۶۵) کائنات عالم کا ظاہر فریب سے آراستہ
ہے۔ اور اسکا باطن عبرت سے معمور ہے۔ پس نفس
کی نظر اس کے فریب ظاہر ہی تک محدود ہوتی ہے
اور قلب کی نگاہ اس کے باطنی موافق عبرت ہی پر
پڑتی ہے۔

(۶۶) اگر عزت دائمی کے خواہاں ہو تو عزت
فانی کی طلب میں نہ پڑو۔

(۶۷) طی حقیقی (جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں
کو کرامت فرماتا ہے) یہ ہے کہ تو دنیا کی مسافت کو
اپنی نظر بصیرت سے یہاں تک لپیٹ دے کہ تجھے
آخرت اپنے وجود سے بھی قریب تر نظر آنے لگے۔

(۶۸) مخلوق کی داد و دہش فی حقیقت حسان
ہے اور اللہ تعالیٰ کا نہ دینا بھی تیرے لئے اسکا
احسان ہے۔

وقبضات کی لا یترکت
مع البسط و اخرجت عنہما
کی لا تکون شئی دونہ
العارفون اذا بسطوا اخوف
منہم اذا قبضوا ولا یقف
علی حدود الادب فی
البسط الا قلیل۔ البسط
تاخذ النفس منه حظها

بوجود الفرح والقبض
لاحظ للنفس فیہ۔ الا کو
ظاہرھا غرۃ و باطنھا
عبرة فالنفس تنظر الی
ظاہر غرۃ تھا و القلب یظن
الی باطن عبرتھا۔ ان
ارادت ان تکون لك عزاً
لا یفنی فلا تستفر ان بعزتی
اطی الحقیقی ان تطوی
مسافت الدنیا عنک
حتی ترى الاخرة
اقرب الیک
منک
العطاء من المخلوق حرامان
والمنع من اللہ
احسان

جل ربنا ان يعامله العبد
 نقدا فيجازيه نسيمة كفى
 من جزائه اياك على
 الطاعة ان رضيت لها
 اهلا - من عبدة لشي
 يرجوه منه اوليد فع
 بطاعته وردد العقوبة
 عنده فما قام بحق اوصافه
 متى اعطاك اشهدك
 بركه ومتى منعك اشهدك
 قهره فهو في كل ذلك
 متعرف اليك ومقبل
 بوجود لطفه عليك -
 معصية اور نشت ذلا
 وانتقار اخير من طاعة
 اور نشت عزرا واستكبارا
 متى او حشك من خلقه
 فاعلم انه يريد ان
 يفتح لك باب الانس به
 متى اطلق لسانك
 بالطلب فاعلم انه
 يريد ان يعطيك
 العارف لا يزول
 اضطراره

(۶۹) ہمارے پروردگار کی شان اس سے بڑی
 و بالا ہے کہ بندہ تو اس کے ساتھ (اپنی طاعتوں سے
 نقد کا معاملہ کرے اور وہ اسکا بدلہ قیامت کے اودھان
 پر چھوڑ دے۔

(۷۰) طاعت پر دنیا میں تھکویں بدلہ کافی ہے
 کہ تجھے اس نے طاعت کی توفیق دی اور اس کا اہل دنیا
 (۷۱) جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصول ثواب
 یا دفع عقاب عذاب کیلئے کی تو گویا اس نے حق جل و علا کی
 صفات کمال عظمت و جلال کا اندازہ نہیں اور نہ انکا حق بجالایا
 (۷۲) جب وہ نہیں دیتا ہے تو یہ اس کے جود و
 کی یاد دہانی ہوتی ہے اور جب نہیں دیتا تو اپنے قہر
 و غلبہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں تھک
 اپنی معرفت سے بہرہ ور فرماتا ہے اور اپنے لطف و کرم
 کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہے؛

(۷۳) جس معصیت سے مولیٰ جل و علا کے سامنے
 ذلت و انتقار پیدا ہو۔ وہ اس عبادت سے بہتر ہے
 جو نخوت اور تکبر پیدا کرے؛

(۷۴) جب بار تعالیٰ نے تجھے ماسوا سے منحوس
 اور دل برداشتہ کر دیا ہے تو سمجھ لے کہ وہ تیرے لئے
 اپنے ساتھ دل بستگی اور انس کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے
 (۷۵) جب اس نے تیری زبان کو طلب کرنے کے
 لئے توت گویائی عطا کی۔ تو یقین جان کہ وہ تجھے دینا
 بھی چاہتا ہے۔

(۷۶) عارف وہ ہے جسکی بے قراری کبھی زائل نہ ہو

اور ماسوی اللہ کے ساتھ اسے کبھی قرار حاصل نہ ہو“
(۷۷) جس نے یہ گمان کیا کہ مصائب اور تکالیف
مقدرہ میں اس کے الطاف کا سایہ انسان کے
سر سے اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ اسکی نظر عقل کا قصور ہے
(۷۸) پاک ہے وہ ذات جس نے معارف اور
اسرار الہیہ خاصہ کو اوصاف بشریت کے ظہور کے
پردہ میں چھپا یا۔ اور اپنی عظمت ربوبیت کو اپنے
بندوں کے لئے ان کی عبودیت کے آثار ظاہر کر کے
ظاہر فرمایا۔

(۷۹) مقصد کے حصول میں تاخیر واقع ہونیسے
اپنے پروردگار پر اعتراض و مطالبہ نہ کر۔ بلکہ آداب
دعا کے بجا نہ لانے پر اپنے نفس سے باز پرس کر
(۸۰) جب تجھ کو ظاہر میں اس نے اپنے حکم
(شرع شریف) کا فرمانبردار بنایا اور باطن میں
اپنی مقدرات کی تسلیم کی تھیں تو فیق بخشی۔ تو تجھ پر
اس نے بہت بڑا احسان فرمایا۔

(۸۱) جب صبح ہوتی ہے تو غافل سوچتا ہے کہ
آج میں کیا کرونگا اور دانشمند اس فکر میں غلطان
رہتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کرے گا۔
(۸۲) عابد اور زاہد ہر اس چیز سے جو خلاف
طبیع ہو وحشت اور نفرت کرتے ہیں اس لئے کہ وہ
ہر ایک میں حضور الہی سے محبوب ہتے ہیں اگر وہ ہر چیز میں اسی کا جلوہ دیکھ
لیتے تو کسی چیز سے متنفر و متوحش نہ ہوتے۔

(۸۳) اسی دنیا میں تجھے اس نے اپنی مخلوقات

ولا یكون مع غیر اللہ
قرامہ۔ من ظن انفکاک
لطفہ عن قدرہ فذلک
تقصور نظرہ۔ سبحان
من ستر ستر الخصوصیۃ
بظہور البشریۃ و ظہور
بعظمت الربوبیۃ فی اظہار
العبودیۃ لا تطالب
ربک بتاخیر مطلبک و
لکن طالب نفسک بتلغز
ادبک۔ متی جعلت فی
الظاہر ممثلاً لامرہ
و سزقت فی الباطن

الاستلام بقدرہ نقد
اعظم المنہ علیک لا تغافل
اذا اصبح ینظر ماذا یفعل
والعاتل ینظر
ماذا یفعل بہ
انما یتو حشر العباد
والزہاد من کل شیء
لغیبتہم عن اللہ فی کل
شیء فلو شہد وہ فی کل
شیء لم یتو حثوا من شیء
امرک فی ہذہ الدار بالنظر

میں نظر اعتبار سے دیکھنے کا حکم فرمایا ہے اور
عنقریب اپنی ذات کاملہ آخرت میں تجھ پر عیاں
کر دیگا۔

(۸۳) حق تعالیٰ نے جانا ہے کہ تم اس کے
مشاہدہ کے بغیر صبر نہیں کر سکتے۔ اس لئے اپنے
آثار قدرت کا تمہیں جلوہ دکھایا۔

(۸۵) جب حق جل و علا نے عبادت سے
تیری ملالت و کراہی دیکھی تو رنگ برنگ کی عبادتیں
تیرے لئے مقرر فرمائیں اور جب عبادت پر تیری
حرص دیکھی تو ان کو اوقات مخصوصہ میں محدود
کر دیا۔ اس لئے کہ تیرا قصداً کامل نماز ادا کر نیکا ہو
نہ محض صورت نماز۔ کیونکہ ہر ایک نماز پر ہنسنے والا
کامل نماز ادا کر نیوالا نہیں ہوتا ہے۔

(۸۶) نمازنی الحقیقت معاصی کے میل کھیل سے
دنوں کو پاک کرنے والی اور پوشیدہ اسرار کا دروازہ
کھولنے والی ہے۔

(۸۷) نماز سرگوشی کا محل اور محبت و خلاص کی
منزل ہے۔ اسرار کی فضائیں قلب کے لئے سمیں
کشادہ ہو جاتی ہیں اور اس میں انوار کے ستارے
چمکتے ہیں۔

(۸۸) تیرا ضعف و ناتوانی معلوم کر کے نماز کی
تعداد گھٹا دی اور فضل خداوندی کا محتاج جان کر
اس کا ثواب بڑھا دیا (یعنی پچاس سے پانچ کو دل
اور پچاس کا ثواب پانچ ہی میں دیدیا)۔

فی مکوناتہ و سیکشف
لک فی تلك الدار عن
کمال ذاتہ۔ علم منک
انک لا تصبر عند فاشهدک
ما بر منک۔ لما علم
الحق منک وجود الملل
لوت لک الطاعات و
علم ما فیک من وجود الشر
فجرها علیک فی بعض
الاقوات لیكون همت
اقامة الصلوة لا وجود
الصلوات فما کل مصل
مقیم۔ الصلوة طریة
للقلوب من ادناس
الذنوب۔ واستفتاح
لباب الغیوب الصلوة
محل المناجات و معدن
انصافات و تتسع فیها
میا دین الاسرار و تشرق
فیها شوارق الانوار علم
وجود الضعف منک
فقلل اعدادها و علم
احتیاجک الی فضلہ
فکثر امدادها

(۸۹) جب تم کسی عمل پر عوض کے خواہاں ہو گے تو تم سے اس میں صدق و اخلاص کا مطالبہ ہوگا اور اخلاص کے ہونے میں تو متردد ہی ہوگا۔ اور متردد کو اپنے اس ناکارہ عمل کی عقوبت میں جزا و جزاؤں خد اوندی سے سلامت رہنا ہی غنیمت ہے۔

(۹۰) اپنے کسی عمل پر جس کے دراصل تم فاعل ہی نہیں ہو عوض کے طلبگار مت ہو۔ ایسے عمل پر جھکنا یہی عوض کافی ہے کہ اس کو اس نے قبول فرمایا اور اس پر کچھ مواخذہ نہیں کیا۔

(۹۱) جب اپنا فضل و احسان تجھ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کسی نیک عمل کی تمہیں توفیق دیکر اس کو تیری طرف منسوب کر دیتا ہے۔

(۹۲) اگر اس نے تجھے تیرے اعمال ہی کی طرف ٹوٹا دیا تو تمہاری برائیوں کی کوئی انتہا نہ ہوگی اور اگر اپنا جوہر و کرم تجھ پر ظاہر فرمایا تو پھر تیری خوبیوں کی کوئی حد نہ ہوگی۔

(۹۳) اس کے اوصاف ربوبیت کے ساتھ متعلق اور اپنے اوصاف عبودیت کے ساتھ متعلق ہو جاؤ۔

(۹۴) مخلوق کی ملکہ چیزوں پر تمہیں دعویٰ کرنے سے جب اس نے روک دیا ہے تو کیا تمہیں جائز ہو سکتا ہے کہ تم اس کی کسی صفت پر دعویٰ کرو۔ حالانکہ وہ رب العالمین ہے۔

(۹۵) تجھ سے خوارقِ عادات کیونکر ظاہر کئے جائیں۔ حالانکہ تم نے ابھی تک اپنی نفسانی عادتوں

متی طلبت عوضا علی
عمل طوبیت بوجود الصدق
فیہ و یکفی المریب
وجدان السلامة
لا تطلب عوضا علی عمل
لست له فاعلا یکفی من
الجزاء لك علی العمل ان
کان له قابلا۔ اذ اراد
ان ینظر فضله علیك
خلق و نسب الیک
لانها یتلمذ امت ان
ارجعت الیک ولا یفرغ
مد ایحک ان اظھر
جوده علیک۔ کن
باوصاف ربوبیتہ
متعلقا و باوصاف
عبودیتک متحققا۔
منعت ان تدعی
مالیس لك مما
للمخلوقین

انیبیر لك ان تدعی
وصفه و هو رب العالمین
کیف تخرق لك العوائد و
انت له تخرق

تک کو چھوڑا ہی نہیں ۱۱

(۹۶) اپنے مولیٰ سے دعا و سوال کرنے میں کیا خوبی ہے۔ خوبی تو اس میں ہے کہ سوال میں حسنِ ادب کے طریقہ کو تم ملحوظ رکھو!

(۹۷) تیرے اضطراب و بقراری سے زیادہ اسے کوئی چیز مطلوب نہیں اور تیری ذلت و احتیاج کے برابر مواہب الہی کو تیری طرف جلد لانے والی کوئی چیز نہیں!

(۹۸) اگر یہ ہوتا کہ تو اس تک بجز اپنی خرابیوں کے نیست کرنے اور دعویٰ کے مٹانے کے کسی طرح نہیں پہنچ سکتا۔ تو تم کبھی اس تک نہ پہنچ سکتے۔ لیکن جب اُس نے تجھ کو اپنے تک پہنچانا چاہا تو تیرے وصف کو اپنے وصف کے آشوش میں چھپا دیا اور تیری نعمت کو اپنی نعمت کے پردہ میں ڈھانکا پس تجھ کو ان الطاف کی وجہ سے جو اسکی طرف سے تیری جانب متوجہ ہوئے نہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیری طرف سے اس بارگاہ میں پیش ہوئے اس نے اپنے تک پہنچایا!

(۹۹) اگر اس کی خوش آئند پردہ پوشی نہ ہوتی تو کوئی عمل لائق قبولیت نہ ہوتا!

(۱۰۰) گناہ وافرمانی کی صورت میں جب قدرتم علم خداوندی کے محتاج ہو اس سے زیادہ بندگی اور طاعت کی حالت میں اس کے علم کی تسکو ضرورت ہے (۱۰۱) پردہ پوشی کی دو قسمیں ہیں ایک تو گناہ کے

من نفسك العوائد۔
ما الثان وجود الطلب
انما الثان ان تشرق
حسن الادب۔ ما طلب
لك شئ مثل الاضطراب
ولا اسرع بالواهب اليك
مثل الذلة والافتقار۔
لو انك لا تصل اليه الا
بعد فناء مساويك و
محو دعاويك لم تصل اليه
ابدا ولكن اذا اراد
ان يوصلك اليه غطي
وصفك بوصفه ونعتك
بنعته فوصلك اليه
بما منته اليك لا بما منك
اليه۔ لو لا جميل ستره
لم يكن عملا هلا للقبول
انت الى حله اذا اطعت
احوج منك
الى حله
اذا عصيته۔ الستر
على قسمين
ستر
عن المعصية

صدر پر ہی سے پردہ پوشی اور سر سے کناہ واقع ہونے کے بعد مخلوق سے پردہ پوشی۔ عوام تو اس وجہ سے کہ خلق کی نظروں میں ان کا مرتبہ نہ گر جائے کناہ کے بعد پردہ پوشی کے طلبکار ہیں۔ اور عوام اس لئے اپنے حقیقی رانگ سے چھل دینا کی نظر لطف سے نہ گر جائیں کناہ کے واقع ہونے ہی سے پردہ پوشی کے اللہ تعالیٰ سے طلبکار رہتے ہیں۔

(۱۰۲) جس نے تیری تعظیم و تکریم کی درحقیقت اس نے تیری تعظیم و تکریم نہیں کی بلکہ اس نے تیرے مولائے حقیقی کی پردہ پوشی کی تعظیم و تکریم کی ہے کہ اس نے تیرے عیوب کو چھپا دیا تو تیری حمد ڈھنسا کا مستحق تیرا مولائے پردہ پوش سے نہ تیرا تعظیم و تکریم کر گیا۔ شخص (۱۰۳) اگر نورائین تہ پر روشن ہو جاتا تو آفت کو اپنے نفس سے اس قدر قریب پاتے کہ اس کی طرف کو چہ ہی نہیں کر سکتے اور دنیا کی نسبت اس حال میں دیکھتے کہ ان پر فدا کے نہیں چھانکتے ہیں۔ (۱۰۴) آپس اللہ تعالیٰ سے کسی موجود کے وجود نے محبوب نہیں کیا ہے۔ لیکن آپس اس توہم نے کہ اس کے ساتھ کوئی موجود ہے اس ذات سے محبوب کر رکھا ہے۔

(۱۰۵) مخلوقات میں شاید ہمالیہ کو تیرے لئے مباح فرمایا اور خود ذات مخلوقات کے مشاہدہ پر توقف کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ اس ارشاد میں ثابت ہوتا ہے جس میں تیرے نعم کا ذکر ہے کہ وہ اپنے

وسترینہا فالعامۃ
یظلیون من اللہ الستر
فیہا خشیۃ سقوط تیر
عند الخلق والخاصۃ یظلیون
من اللہ تعالیٰ الستر
عنها خشیۃ سقوطہم
من نظر الملک الحق
من اکرامک انما اکرم فیک
جمیل سترة فالحمد
لمن سترک لیس الحمد
لمن اکرامک و شاکرک
لو اشرق لک نور الیقین
لسرایت الاخرة اقرب
الیک من ان ترحل
الیہا و لوایت محاسن
الدنیا قد ظہرت
کسفة الفناء علیہا
ما یخفی عن اللہ وجود
وجود معہ و لکن
تجلیات عنہ ترہم
موجود معہ اباحہ
ان تنظم ما فی المآونات
وما
اذن لک ان

تقف عند ذوات الملوک
قل انظروا ما ذافی السموات
نقر لک یاب الا فرمام و
لم یقل انظرو السموات
لئلا ید ذلت علی وجود
الاجرام . القائل یمد ذلت
ما یفتنونہ ذلت فکن
انت ذاما لافسحت لما
تعلیہ منہا . المؤمن
اذا مدح استجی من الله
تعالی ان یتنی علیہ
بوصف لایشہدہ من
نفسہ . اجہل الناس
من ترک یقین ما عنده
لنظن ما عند الناس
اذا اطلق الثناء علیک
ولست باهل فائن علیہ
ما هو اھلہ . الثناء
اذا مدحوا انقیضوا الشہد
الثناء من الخلق والعارفون
اذا مدحوا
انسطوا
لشہد وھم ذلت
من الذل الحق

کیا ہے کہ کہہ (اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اسے دیکھو
جو آسمانوں میں ہے یہ نہ فرمایا کہ آسمانوں ہی کو دیکھو
کہ اس صورت میں یہ ارشاد اجسام کے وجود پر دلالت
کرتا جو مقصود نہیں ہے !

(آ ۱۰۶) لوگ بسبب ان اوصاف حمیدہ کے جھکا
وہ تجھ میں گمان کرتے ہیں تیری وصف کرتے ہیں تو
تو بسبب ان بُری خصوصیتوں کے جن کو اپنے نفس کے
اندیشینی طور پر جانتا ہے اپنی مذمت کرتے

(آ ۱۰۷) مومن کامل کی جب مدح کی جاتی ہے
تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس لئے شرماتا ہے کہ اس کو
ایسی بات پر تشریف ہو رہی ہے جس کو وہ اپنے
نفس کے اندر نہیں دیکھتا .

(آ ۱۰۸) سب سے جاہل شخص وہ ہے جو اپنے
عیوب کے یقین کو اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ
اس کی بہ نسبت اچھا گمان رکھتے ہیں !

(آ ۱۰۹) جب تیرا مولیٰ تیری ایسی تعریف میں
خلقت کی زبان کو گویا کر دے جس کے تم لائق بھی
نہیں ہو تو تم اپنے پروردگار کی ایسی ثنا کہو جو
اس کے لائق ہو !

(آ ۱۱۰) زاہدوں کی جب مدح کی جاتی ہے تو لوگ
ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ مدح کو مخلوق کی طرف سے
سمجھتے ہیں اور جب عارفین کی مدح کی جاتی ہے تو
وہ خوش ہو جاتے ہیں . اس لئے کہ وہ اس کو حق عمل
و عبادت سے ہی مشاہدہ کرتے ہیں !

(۱۱۱) جب تیری ایسی حالت ہو کہ عطا سے تجھے
فراخلی اور منع سے دل تنگی ہو تو یہ تمہاری دانی
اور لڑکپنہ کا ثبوت ہے اور تمہاری عبوت میں
سچے نہ ہونے پر دلیل ہے۔

(۱۱۲) جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو تو وہ
تجھ کو تیرے پروردگار کے ساتھ حصول استقامت
سے مایوس نہ کرے اس لئے کہ شاید کہ یہ تیرا آخری
گناہ ہو جو تیری تقدیر میں تھا۔

(۱۱۳) جب تو یہ چاہے کہ امید کا دروازہ
تجھ پر مفتوح ہو تو اپنے مولا کے احسانات کا جو
تجھ پر ہیں (مشاہدہ کر اور اگر چاہے کہ خوف کا دروازہ
تجھ پر کھلے تو جو کچھ تجھ سے نافرینیاں اور بے ادبیاں
اس کی جناب میں صادر ہوئی ہیں انکا ملاحظہ کر۔

(۱۱۴) بسا اوقات قبض کی اندھیری رات میں
وہ انعام و معارف تمہیں دیتا ہے جس کو تم بسط کی روز
روشن میں نہیں پاسکتے چنانچہ ارشاد ہے کہ تم نہیں
جانتے کہ تمہاری بھلائی کس بات میں ہے۔

(۱۱۵) تقدس و پاکی ہی ذات کو منزاوار ہے جس
نے اپنے اولیاء کی طرف راہ یابی کا وہی طریقہ رکھا
ہے جسکو اپنی راہ یابی کا طریقہ ٹھیرایا ہے اور اپنے
اولیاء تک اسی کو پہنچاتا ہے جس کو اپنی طرف پہنچانا
چاہتا ہے۔

(۱۱۶) بسا اوقات تم کو وہ اپنے رموز مملکت سے
تو آگاہ فرمادیتا ہے لیکن اپنے بندوں کے بھیدوں سے

متی کنت اذا اعطيت
بسطك العطاء واذا منعت
قبضك المنع فاستدل
بذلك على ثبوت طفولتك
وعدم صدقك في
عبوديتك. اذا وقع منك
ذنب فلا يكن سبباً لياسك
من حصول الاستقامة

مع ربك فقد يكون ذلك
آخر ذنب قد رعلت. اذا
ارادت ان يفتح لك باب الرجاء فاشهد
ما منه ايدك واذا ارادت ان يفتح لك
باب الخوف فاشهد ما منك اليه. ربما
افادك في بيل القبض ما لم تستغف
في اشراق نهار البسط كالندى
الهم اتوب لهم
نفعاً سبحان من لم
يجعل الدليل على اوليائه الا
من حيث الدليل عليه ولم
يوصل اليهم الا من اراد
ان يوصله اليه ربنا
اطلعت على غيب ملكوته
وحجب
عنك الاستشراق على

تجھے مطلع نہیں کرتا۔

(۱۱۷) جس شخص نے بندوں کے بھیدوں پر

واقف ہو کر رحمتِ الہی کو اپنی عادت نہ بنایا تو یہ

آگاہی اس کے لئے نکتہ اور اس پر وبال آنے کا

ذریعہ ہو جاتی ہے۔

(۱۱۸) تیری یہ خواہش کہ لوگ تیرے ظاہری اعمال

اور باطنی احوال کی خصوصیت جان لیں یہ عبودیت میں

تیرے سچے نہ ہونے کی دلیل ہے۔

(۱۱۹) خداوند تعالیٰ کی نظرِ لطف اپنی طرف

دیکھ کر لوگوں کی نظر کو اپنے خیال سے دور کر۔ اور

التفات و توجہ خداوندی اپنی طرف مشاہدہ کر کے

لوگوں کے التفات کی طرف متوجہ نہ ہو۔

(۱۲۰) حق جل و علا کو تجھ سے اس کے نہایت

قرب ہی نے محبوب کر دیا ہے۔

(۱۲۱) حق جل و علا اپنی شدتِ ظہور ہی کی

وجہ سے محبوب، اور اپنے نور کی عظمت ہی کے

سبب آنکھوں سے مخفی ہو گیا ہے۔

(۱۲۲) دعا اور طلب کے تیرا مقصود حصولِ بخشش نہ

ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ اس صورت میں تیرا

حکم دعا کے ہرار و حکمت کے سمجھنے سے قاصر رہ

جائے گا۔ بلکہ تیرا دعا کرنا صرف اپنی عبودیت کے

اظہار اور اسکی ربوبیت کے حقوق کی نگہداشت

کے لئے ہی ہونا چاہیے۔

(۱۲۳) تیری یہ طلب اور دعا جو تم اب کر رہے

اسرار العباد۔ من اطلع

علی اسرار العباد ولم

یتخلق بالرحمة الالهية

کان اطلاقه فتنة علیه

وسبب الجرم وبال الیه۔

استشرافت ان يعلم الخلق

بخصوصیتک دلیل علی

عدم صدقتک فی عبودیتک

غیب نظر الخلق الیک بنظر

الله الیک وغیب عن

اقبالہم علیک بشہود

اقبالہ علیک۔ انما

حجب الحق عنک شدتہ

قرب منک۔ انما احتجب

لشدتہ ظہورہ وخفی عن

الابصار لعظم نوره۔ لکن

طلبک تسببا الی العطاء

منہ فیقل فہمک عندہ

لکن طلبک لا ظہار العبودیۃ

وقیامًا بحقوق الربوبیۃ

کیف

یکون طلبک

اللاحق سببا

فی

عطاءه السابق۔ ^{۱۲۳}جزل
 حکم الانزل ان يتصاف
 الى العلل۔ عنایتہ فیک
 لاشی منک و این کنت
 حین و اجهتک عنایتہ و
 قابلیت رعایتہ۔ ^{۱۲۴}لم یکن
 فی انزلہ اخلاص
 اعمال ولا وجود
 احوال بل لم یکن
 هناك الا محض الافضال
 وعظیم النوال۔ ^{۱۲۵}علم
 ان العباد یتشوقون الی
 ظهور سر العنایتہ ذقال
 یختص برحمته من یشاء
 وعلما انه لو ختملا هسمر
 وذلك لتزکوا العمل اعتماد
 علی الازل وفسال ان
 رحمة الله قریب من
 المحسنین۔ ^{۱۲۶}الی المشیتہ
 کل شیئ ولا تستندھی
 الی شیئ۔ ^{۱۲۷}وہذا انفاقات
 اعیاد المریدین۔ ^{۱۲۸}رہما
 وحدت من المزید
 فی الفاقات مالا

اس عطا کا کیونکہ سبب ہو سکتی ہے جو روز انزل ہی
 سے مقدر ہو چکی ہے۔
 (۱۲۱) اس کا ازلی حکم اس سے ہرگز ہے کہ
 علل و اسباب کی طرف منسوب ہو۔
 (۱۲۲) اس کی یہ عنایتیں جو کچھ چیزیں تیری
 کسی نوبت کی وجہ سے نہیں ہیں وہ تو تیری ہی عنایتیں
 تھے جسب انزل میں اس کی عنایت تیری طرف متوجہ
 ہوتی اور اس کی رعایت تیرے سامنے آتی ہے۔
 (۱۲۳) ازل میں نہ عمل کا اخلاص تھا اور نہ
 احوال کا وجود بلکہ وہاں تو بجز فضل الہی اور کرم
 نامتناہی اور کچھ تھا ہی نہیں۔
 (۱۲۴) تیرے عنایت کے ظاہر ہونے کیلئے (یعنی یہ
 بھید کہ عنایت ہر ایک پر یکساں نہیں) حق تعالیٰ نے جب
 اپنے بندوں کو مشتاق پایا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ
 محسوس کر دیتا ہے۔ اور جب حق تعالیٰ سے کچھ
 کہ اگر ان کو اسی بات پر چھوڑ دیا جائے تو وہ تقدیر
 ازل پر اعتماد کر کے عمل کرنا چھوڑ دینگے تو فرمایا کہ
 اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے نزدیک ہے۔
 (۱۲۵) سب چیزیں مشیت ایزدی کا سہارا
 پکڑتی ہیں اور وہ کسی چیز کا سہارا نہیں پکڑتی۔
 (۱۲۶) فاقول کا نازل ہونا سالکوں اور
 مریدوں کے لئے عید ہوتی ہے۔
 (۱۲۷) بسا اوقات فقر وفاقہ میں ان قدر لوگوں

و معارف کا نزول ہوتا ہے کہ ان کو تم نماز و روزہ
میں بھی نہیں پاسکتے۔

(۱۳۱) مواہب الہی کے پھولوں کے لئے
فقروفاوہ بشرکہ دامن ہیں۔

(۱۳۲) اگر مواہب الہیہ کا نزول اپنے اوپر
چاہتا ہے تو فقروفاوہ کی تلخیوں کو اپنے اوپر گوارا
بنالے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقات فقرا
ہی کے لئے ہیں۔

(۱۳۳) تم اپنی عبودیت کے اوصاف میں
پختہ ہو جاؤ۔ وہ اپنے اوصاف ربوبیت کیساتھ
تیری ادا فرمائیں گے۔ تم اپنی ذلت میں ثابت قدم رہو
وہ اپنی عزت سے تیری اعانت کریگا تم اپنے
عجز میں محکم ہو جاؤ۔ وہ اپنی قدرت سے تیری
یاوری کرے گا۔ تم اپنی ناتوانی و ضعف میں مضبوط
ہو جاؤ۔ وہ اپنی قوت و طاقت سے تیری دستگیری
فرمائے گا۔

(۱۳۴) گاہے ظاہری کرامت ان کو بھی
مل جاتی ہے جو مرتبہ استقامت شریعت میں
بھی کامل نہیں ہوتے۔

(۱۳۵) مخلوق سے لینے کیے لئے ہاتھ نہ بڑھاؤ۔

کہ جب ان میں بھی اپنے مولا سے حقیقی کوہی عطا
کر مولا مشاہدہ کرنے لگو۔ اور جب تم اس درجہ
پر پہنچ گئے۔ تو خلائق سے وہ چیزیں لے سکتے ہو
جیسے حلال و طیب ہو تیرا علم ظاہر و باطن گواہی
دے گا۔

تجسس فی الصلوہ
والصومۃ۔ المفاقات
بسط المواہب۔ الن
امردت و سرود المواہب
عذبت منہ الففسر
والنفاقتہ لدیت
انما العتد قامت
للفقراء۔ تحقق
باوصافک میدک
باوصافک تحقق بذاتک
بمدک بعزرتہ تحقق
ببیزک

بمدک بقدرتہ
تحقق بضعفک میدک
بحولہ و قوتہ۔ رجم
لذق الکرامتہ
من لم تکملہ الاستغناء
لا تمسک ان یدک
الی الاخذ من الخلائق
الا ان ترعى ان المعطى
فیہم

مولاک فاذا
کنت کذلک فخذ
ما وافقک العسل

ربما استحي العارف
ان پر رفع حاجت والے
مولانا لاكتفاً له بمشيئة
فكيف لا يستحي ان
يرفعها الى خليقته - اذا
التبس عليك امران
فانظر اثقلهما على
النفس فاتبعه فانه
لا يتقل عليها الا ما كان
حقاً من علامات
اتباع الهوى المسارعة
الى لوافل الخيرات
والتكامل عن القيام
بالواجبات - قيس
الطاعات باعيان الاوقات
كي لا يمنع عنها وجود
التسوية ووسع عليك
الوقت كي تبقى لك حصّة
الاختيار - علم قلّة فوض
العباد الى معاملته فواجب
عليهم وجود طاعتهم
اليها بسلاسل الايجاب عجب
ربك من قوم يساقون الى
الجنة بالسلاسل - اوجب عليك

(۱۳۶) اکثر اوقات عارف اپنے مولیٰ
کی مشیت پر اکتفا کر کے اس کی طرف اپنی
حاجت پیش کرنے سے جیا کرتا ہے تو بھلا
وہ اس کی مخلوق کی طرف حاجت لیجانے
میں کیونکر حیا نہ کرے گا؟

(۱۳۷) جب تجھ پر دو امر مشتبہ ہو جائیں
تو دیکھ کہ ان دونوں میں سے نفس پر جو زیادہ
گراں گزرتا ہے اسے اختیار کر۔ کیونکہ نفس
پر وہی صورت شاق ہوتی ہے جو حق ہوتی ہے
(۱۳۸) نفلی عبادتوں میں چستی اور جلدی کرنا
اور واجب کی بجا آوری میں سستی اور غفلت برتنا
خوابش نفسانی کے اتباع کی علامت ہے۔

(۱۳۹) تیرے لئے عبادات کو اوقات معینہ
کے ساتھ اس لئے مقید کر دیا تاکہ کسل اور لیت
و لعل تجھ کو مانع نہ ہو۔ اور اوقات فراخ مقرر کئے
تاکہ کچھ حصہ اختیار کا بھی تیرے لئے باقی رہے
(۱۴۰) حق جل و علا نے وظائف عبودیت

کی بجا آوری میں جب اپنے بندوں کی کوتاہی معلوم
فرمائی تو اپنی طاعت و عبادت ان پر واجب فرما کر
گویا ایجاب کی زنجیروں میں جکڑ کر ان کو اپنی طرف
ہنکا ہے۔ تیرا پروردگار ان لوگوں سے تعجب
فرماتا ہے جو زنجیروں میں باندھ کر جنت میں بھیجے
جاتے ہیں۔

(۱۴۱) بظاہر تم پر اپنی خدمت و طاعت کو

واجب گردانا ہے۔ اور فی الحقیقت طاعت کو اسلئے
واجب فرمایا ہے۔ تاکہ تیرا جنت میں داخل ہونا واجب
ہو جائے۔

(۱۳۲) جس نے اس بات کو انوکھا اور دشوار
جانا کہ خداوند تعالیٰ اس کو شہوات نفسانیہ کے پتھے
سے چھوڑا بیگا اور قید غفلت سے نکالے گا تو اس نے
غیر مستنا ہی قدرت الہی کو عجز کا دہیہ لگایا۔ حالانکہ

اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔

(۱۳۳) بسا اوقات تجھے ظلمت فراق میں اسلئے
مبتلا کر دیتا ہے تاکہ انوار دعواں کی قدر معلوم ہو جائے
(۱۳۴) جس نے نعمتوں کی قدر نعمتوں کے ہوتے
ہوئے نہ پہچانی تو ان کے زوال کے بعد آپ ہی انکی
قدر جان جائے گا۔

(۱۳۵) خواہشات نفسانیہ کی حلاوت و لذت
کا قلب میں مستحکم ہو جانا سخت لا علاج بیماری ہے۔
(۱۳۶) شہوات نفسانیہ کو دل میں سے بجز
لڑا دیتے والے خوف کے (جو شاہدہ صفات
جلالیہ سے ہو) یا بیقرار کرنیوالے شوق کے (جو معانی
صفات جمالیہ سے ہو) اور کوئی چیز نہیں نکال سکتی۔
(۱۳۷) حق جل و علا جس طرح کہ عمل مشترک یعنی
ریا آمیز کو پسند نہیں فرماتا اسی طرح قلب مشترک
کو جس میں غیر خدا کی محبت ہو محبوب نہیں رکھتا۔ عمل
مشترک کو قبول نہیں فرماتا اور قلب مشترک کی طرف
متوجہ نہیں ہوتا۔

وجوب خدمتہ و
ما اوجب عليك الا
لدخول جنتہ۔ من

استغرب ان ينقذه
الله من شهوته وان
يخرجه من وجود عقلته
فقد استعجز القدرة
الالهية وكان الله
على كل شيء مقتدرًا۔

ربما ورددت الظلم
عليك ليعرفك قدرها
من به عليك من

لم يعرف قدر النعم
بوجد انهما عرفها
بوجود فقد انهما تمن
حلاوة الهوى من القلب
هو الداء العضال۔

يخرج الشهوة من القلب
الاخرق من عجز او شوق
مقلق۔ كما لا يجب العمل
المشترك كذلك لا يجب

القلب المشترك العمل المشترك
لا يقبله والقلب لمشترك
لا يقبل عليه۔

حقوق فی الاوقات یکن
 قضاہا و حقوق الاوقات
 لا یکن قضاہا اذ ما من
 وقت یرد الا ولله علیک
 فیہ حر تجلیدا و امر
 الید فکیف تقضی فیہ
 حق غیرہ وانت لو
 تقض حق اللہ فیہ
 ما فات من عمرک
 لا عوض لہ و ما حصل
 لک منہ لا قیمت لہ
 ما احببت شیئا الا کنت
 لہ عبدا و هو لا
 یحب ان تکون لغيرہ
 عبدا۔ لا تنفعکم
 طاعتک ولا تضرة
 معصیتک و انما
 امرک بہذہ و نہالک
 عن ہذہ لما یعود
 علیک۔ لا یزید
 فی عزہ اقبال
 من اقبل علیہ ولا ینقص
 من عزہ ادبار من
 ادبر عنہ۔

(۱۴۸) اوقات میں جو حقوق واجب ہیں (جیسے
 صوم و صلاۃ وغیرہ ظاہری عبادات) اگر فوت
 ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن ہے۔ اور جو خود اوقات
 کے حقوق ہیں یعنی واردات قلبیہ و معاملات
 بالطنیہ، انکی قضا کسی طرح ممکن نہیں۔ اس لئے کہ
 کوئی وقت ایسا نہیں آتا کہ جس میں تجھ پر حق تعالیٰ
 کا کوئی نیا حق یا کوئی تاکید حکم وارد نہ ہوتا ہو) تو
 تم اس وقت میں غیر کا حق کس طرح ادا کر سکتے ہو
 جبکہ ابھی تم نے حق اللہ بجا نہیں لایا ہے!

(۱۴۹) عمر گزشتہ کا کوئی عوض نہیں اور عمر
 موجودہ کی کوئی قیمت نہیں (یعنی بے بہا ہے)۔
 (۱۵۰) جس چیز کی محبت کو تم نے اپنے دل میں
 جگہ دی تو فی الحقیقت تم اس کے غلام ہو گئے اور
 حق تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم غیر کے غلام
 بن جاؤ!

(۱۵۱) نہ تیری طاعت اس کو کچھ نفع بخشتی
 ہے۔ اور نہ تیری معصیت اسے کوئی نقصان
 پہنچاتی ہے۔ صرف اس لئے اس نے طاعت
 کا حکم دیا ہے اور معصیت سے روکا ہے کہ اس کا
 نفع بھی تیرے ہی طرف لوٹائے!

(۱۵۲) کسی متوجہ ہونیوالے کی توجہ نہ اس کی
 بے پایاں عزت و عظمت کو کچھ بڑھاتی ہے اور نہ
 کسی روگردانی کرنیوالے کی روگردانی اس کی عزت
 گھٹاتی ہے!

۱۵۳
وَصَوْلَتْ إِلَى اللَّهِ وَصَوْلَتْ
إِلَى الْعِلْمِ بِهِ وَالْإِنجِلِ
رَبَّنَا أَنْ يَتَّصِلَ بِهِ شَيْئًا
أَوْ يَتَّصِلَ هُوَ بِشَيْءٍ -
۱۵۴
قَرَبْتُكَ مِنْذَرًا تَكُونُ
مَشَاهِدًا الْقَرِيبَ وَالْأَ
نْهَنَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ وَوَجُودَ قَرِيبٍ -
۱۵۵
كَيْفَ يَجِبُ الْحَقُّ بِشَيْءٍ
وَالَّذِي يَجْتَبِ بِهُ هُوَ فِيهِ
ظَاهِرٌ وَمَوْجُودٌ حَاضِرٌ
لَا تَيْئَسُ مِنْ قَبُولِ عَمَلٍ لَمْ
تَجِدْ فِيهِ وَجُودَ الْحَاضِرِ
فَرَبِّهَا قَبْلَ مِنَ الْعَمَلِ
مَا لَمْ تَدْرِكْ ثَمَرَهُ تَرَعَابًا
لَا تَزْكِيَنَّ وَارِدًا لَمْ تَعْلَمْ
ثَمَرَتَهُ فَلَيْسَ الْمَرَادُ مِنَ
السَّحَابَةِ الْأَمْطَارُ وَأَمَّا
الْمَرَادُ مِنْهَا وَوَجُودُ الْأَنْبَارِ -
۱۵۶
لَا تَطْلُبِينَ بَقَاءَ الْوَارِدَاتِ
بَعْدَ أَنْ بَسَطْتَ الْوَارِدَاتِ
وَأَوْدَعْتَ اسْرَارَهَا
فَلَنْ فِي اللَّهِ غَنَى عَنْ
كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْسَ
يَعْنِيكَ عَنْهُ شَيْءٌ -

(۱۵۳) اللہ تعالیٰ تک تیرے پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کے علم و عرفان تک پہنچ جاؤ۔ ورنہ حق جل و علا اس بات سے برتر و بالا ہے کہ کوئی چیز اس سے متصل ہو۔ یا وہ کسی چیز سے متصل ہو جائے۔ (۱۵۴) تیرا قرب اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ تو اس کے قرب کا مشاہدہ کرے۔ ورنہ تو کہاں اور اس کا قرب کہاں؟

(۱۵۵) حق جل و علا کسی چیز سے کیونکر محبوب ہو سکتا ہے اس لئے کہ جو چیز اس کی محاب ہوگی اس میں بھی اس کا جلوہ ظاہر موجود و حاضر ہوگا۔ (۱۵۶) جس عمل میں تو نے لذت حضور نہیں پائی اس کے قبول ہونے سے مایوس نہ ہو۔ کیونکہ بسا اوقات جس عمل میں تجھ کو ثمرہ دنیاوی (لذت و حلاوت) معلوم نہیں ہوتا وہ بھی قبول شہ ہوتا ہے۔ (۱۵۷) جس معرفت کا ثمرہ تجھے معلوم نہ ہو اسپر خوش نہ ہو اور اس کی ستائش نہ کر۔ اس لئے کہ بادلوں سے مقصود پہلوں کا وجود ہوتا ہے نہ محض بارش!

(۱۵۸) جب تجھ پر معارف و واردات کے انوار پھیل گئے اور ان کے اسرار تیرے قلب میں ودیعت رکھے گئے تو ان کے بقا کا طالب نہ ہو۔ کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ میں مستغرق ہو کر ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے اور اس سے کوئی چیز تجھ کو بے نیاز نہیں کر سکتی!

^{۱۵۹} من تمام النعمة عليك ان
 يرزقك ما يكفيك و
 يمنعك ما يطغيك ليقل
 ما تفرح به يقل ما تحزن
 عليه - ان ا ردت ان لا
 تغزل فلا تتوال ولا يته
 لا تدوم لك - ان غيبك
 البدايات زهدك
 النهايات وان دعك
 اليها
 ظاهرها
 عنها
 باطن
 انما
 جعلها محلا للاختيار
 و معدنا للاكدار
 تزهدك فيها يعلم انك
 لا تقبل النصيحة المجرودة فذوق
 من ذواقها ما يسهل عليك
 فراقها - العلم النافع هو
 الذي ينبط في الصلابة
 ويكشف عن القلب قناعه
 ما كانت الحشية معه العلم

(۱۵۹) حق تعالیٰ کا تجھ کو بقدر کفایت دینا اور
 جو چیز تجھ کو کسرش بناوے اس سے رک دینا یہ اسکی
 تجھ پر پوری نعمت ہے۔ اس میں یہ فائدہ منفرج ہے کہ
 ان چیزوں کے کم ہونے سے جنت سے تو خوش ہوتا ہے
 ضرور ہے کہ تیرا رنج و غم بھی کم ہوگا جبکہ ان چیزوں کا
 نقصان ہوگا۔

(۱۶۰) اگر تو چاہے کہ معزولی کے غم سے محفوظ رہے
 تو بے بقا اور ناپائدار ولایت دنیاوی اختیار نہ کر۔
 (۱۶۱) اگر تجھ کو ولایت دنیاوی کی ابتدا اسکی
 طرف رغبت دلاتی ہے تو اس کی انتہا یعنی معزولی یا تو
 اس سے نہیں بے رغبت اور سبنا کر کرتی ہے۔ اگر
 اس کا ظاہر تجھے اس کی طرف بلاتا ہے تو اس کا
 باطن تجھے اس سے روکتا ہے۔

(۱۶۲) خداوند تعالیٰ نے دنیا کو اعیان کا محل
 اور کدو رٹوں کا معدن اس لئے بنا دیا ہے کہ تجھ کو اس
 سے بے رغبت کر دے۔

^{۱۶۳} اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تو ترک دنیا کی نصیحت
 قبول نہیں کرے گا۔ تو اس نے دنیا کے مصائب کی چاشنی
 کا ایسا تلخ ذائقہ چکھایا کہ تجھ پر دنیا کی مفارقت سہل
 کر دی۔

^{۱۶۴} فائدہ بخش علم وہی ہے جس کی شدائیں سینہ میں
 پھیل جائیں اور دل پرستہ شکوک و اوجام کے
 مارے پڑے اٹھائے۔

^{۱۶۵} علم وہ ہے جس کے ساتھ خشیت الہی

شامل ہو۔ علم کے ساتھ اگر تجھے خوف خدا بھی ہے تو وہ علم تجھے فائدہ رسان ہے در نہ وہ تیرے لئے نقصان بخش ہے۔

(۱۶۶) اگر لوگوں کی تیری طرف بے توجہی یا تجھے بدگوئی کے ساتھ یاد کرنا تجھے تکلیف دے تو تجھکو اپنے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف رجوع تیرے افعال کی بہ نسبت ہے) رجوع کرنا چاہیے اگر تجھکو حق تعالیٰ کے علم پر قناعت نہ ہو۔ تو یہ آفت یعنی اللہ تعالیٰ کے علم پر قانع نہ ہونا ایذائے خلق کی مصیبت سے بدرجہا سخت تر ہے۔

(۱۶۷) مخلوق کے ہاتھوں تجھکو صرف اس لئے اذیت پہنچاتا ہے۔ کہ تیرا دل ان کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ اس کا ارادہ ہے کہ تجھکو مخلوق کی اذیت پہنچا کر ہر ایک چیز سے دل برداشتہ کر دے تاکہ کوئی چیز اس سے تجھے غافل نہ کر دے۔

(۱۶۸) جب تو یہ جانتا ہے کہ شیطان تیرے بہکانے اور اغوا سے غافل نہیں رہتا تو تم بھی اپنے اس مولا سے جس کے قبضہ قدرت میں تیری جان ہے غفلت نہ کرو۔

(۱۶۹) جس نے اپنے لئے تواضع کو ثابت کیا تو وہ شخص بے شبہ متکبر ہے۔ کیونکہ تواضع کا دعویٰ تو اپنی رفعت قدر کے مشاہدہ کے بعد ہی ہوگا پھر جب وہ اپنے لئے تواضع کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا اسے اپنے بلند مرتبہ پر نظر ہے تو وہ متکبر ہوا۔

ان قارنتہ الحشیۃ فلات
والا فعلیت۔ مترا المک
عدم اقبال الناس علیک
او توجہہم بالذم الیک
فا رجع الی علم اللہ
فیک فان کان لا یقتعل
علمہ فی بیتک بعد
قناعتک بعلمہ اشد
من مصیبتک بوجود
الاذی منہم۔ اتمنا
اجری الاذی علی
ایدیہم کی لا تکون
ساکننا الیہم اسراد ان
یزعجت عن کل شیء
حتی لا یشتغل عند شیء
اذا علمت ان الشیطان
لا یغفل عنک فلا تغفل
انت عن من ناصیتک
بیدہ۔ من اثبت لنفسه
تواضعاً فهو المتکبر
حقاً لیس التواضع
الا عن رفعتی
اثبت لنفسک تواضعاً
فانت المتکبر

(۱۶۰) حقیقت میں وہ شخص متواضع نہیں کہ جب کبھی تواضع سے کوئی کام کرے تو اپنے آپ کو اس سے بلند و بالا سمجھے۔ بلکہ متواضع وہ ہے کہ جب تواضع کا کوئی کام کرے تو اس سے بھی اپنے کو کمتر و پست خیال کرے۔
(۱۶۱) حقیقی تواضع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت

اور اس کی تجلی کے مشاہدہ سے پیدا ہو۔

(۱۶۲) مومن کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اپنے نفس کی خود پسندی و شکرگذاری سے روکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری کا خیال اسے اپنے حظوظ نفسانی کی یادداشت سے باز رکھتا ہے۔

(۱۶۳) محب صادق وہ نہیں جو اپنے محبوب کے عوض کا امیدوار یا حصول غرض کا طلبگار ہو۔ بلکہ محب حقیقی وہ ہے جو اپنے محبوب کے لئے سب کچھ نثار کر دے۔ نہ یہ کہ محبوب ہی اس کے لئے کچھ ایشا کرے۔

(۱۶۴) تجھ کو اپنے عالم شہادت اور عالم غیب کے درمیان فی عالم میں اس لئے پیدا کیا کہ تیری عظمت قدر اور سب مخلوقات پر تیری فوقیت منزلت تجھے معلوم کرادے۔ اور یہ جہلا دے کہ تو ایسا گوہر مکیا ہے سپر تمام مخلوقات صدف کی طرح سے لپٹے ہوئے ہیں۔

(۱۶۵) عالم سفلی تیری جمانیت کے اعتبار سے ہی تجھے سمائے ہوئے ہے۔ ورنہ بلحاظ تیری روحانیت کے تجھے کبھی سما نہیں سکتا۔

(۱۶۶) جو دنیا میں موجود ہو اور اس کے لئے علوم و معارف غیبیہ کے دروازے مفتوح نہ ہوئے تو وہ شخص

لیس المتواضع الذی اذا تواضع رای انه فوق ما صنع ولكن المتواضع الذی اذا تواضع رای انه دون ما صنع۔ التواضع الحقیقی هو ما كان ناشئاً عن شهود عظمتہ و تجلی صفتہ۔ المؤمن يشغلہ الثناء علی اللہ تعالیٰ عن ان یکون لنفسه شاکراً و تشغلہ حقوق اللہ ان یکون لحظوظه ذاکراً لیس المحب الذی یرجو من محبوبه عوض و یطلب منه عرضاً فان المحب من یبذل لك لیس المحب من تبذل له۔

جعلک فی العالم المتوسط بین ملکہ و ملکوتہ ليعلمک جلالہ قدرک بین مخلوقاته و انک جوہر تنظوی علیک اصلاً مکوناته اما و سعک الکون من حیث جمانیتک و لو یسعک من حیث ثبوت روحانیتک۔ الکائن فی الکون لمر تفتم له میادین الخیوب

اپنی شہوات کے احاطہ میں مقید اور اپنی ہستی آبی
گل کے چکر میں گھرا ہوا ہے۔

(۱۷۷) تم مخلوقات کے ساتھ اس وقت تک
پابند ہو جب تک کہ تمہیں خالق کی معرفت کا مشاہدہ نہیں
پھر جب تم نے مشاہدہ کر لیا تو ساری مخلوقات تیرے
ساتھ ہو لیں گی۔

(۱۷۸) طاعت پر دنیا میں ہی ثمروں کا پانا آخرت
میں طاعت کرنے والوں کے لئے ان پر بدلہ ملنے کی
مبارکبادیاں ہیں اور خوشخبریاں۔

(۱۷۹) اسی کے بخشتے ہوئے عمل پر تم کیونکر غور
طلب کر سکتے ہو اور اس کی دی ہوئی سچائی و اخلاص
پر کس طرح سے جزا کا سوال کر سکتے ہو۔

(۱۸۰) اللہ تعالیٰ شانہ نے تم کو تین طرح سے
بندگی عطا فرمائی۔ اول یہ کہ تجھے اپنے ذکر کی توفیق
دی۔ اور اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو تم میں یہ لیاقت و
اہلیت نہ ملتی۔ کہ تم اپنی زبان اور قلب پر اس کے ذکر
کو جاری رکھ سکو۔

دوسرے یہ کہ تجھے اپنی طرف منسوب کیا جس کی
وجہ سے تجھے عبد اللہ (بندہ خدا) کا مغز خطاب
جاتا ہے۔

تیسرے تیرے ذکر کو اپنے یہاں فرما کر اپنی
نعیتیں تجھ پر تمام کر دیں۔

(۱۸۱) بعض عمروں کی مدت دراز ہوتی ہے
لیکن اس کے منافع کم ہوتے ہیں اور بعض عمروں کی

مسیحون بحیطانہ و محصور
فی لھیکل ذانہ۔ انت مع
الاکوان مالوت شہد
المکون فاذا شہدتہ کانت
الاکوان معک۔ وجدان
ثم رات الطاعة

عاجلا بشائر الغلین بوجود
الجزاء علیہا اجلا کیف
تطلب العوض علی
عمل ہو متصدق

به عليك ام كيف
تطلب الجزاء علی

صدق هو مهدیه الیک
اکرمک بکرامات ثلاث
جعلک ذاکر الہ و لولا فضلہ

لہ لکن اھلا لجزایان ذکرہ
علیک و جعلک مذکور بہ
اذ حققت نسبتہ الیک و جعلک

مذکور عندہ فتم نعمتہ
علیک

رب عسرا تسعت
امادہ

وقلت اسدادہ و
رب عمر

مدت کم لیکن اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں۔
(۱۸۲) جس کی عمر میں برکت دیجاتی ہے وہ
تھوڑے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے الطاف احسان
اس قدر پالیتا ہے جن تک نہ اشارہ پہنچ سکتا ہے
اور نہ دائرہ عبارت و بیان کے احاطہ میں آسکتے
ہیں۔

(۱۸۳) تمام مشاغل سے غایغ ہو کر پھر بھی
اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوتا اور موانع کی
قلت کے باوجود ابھی اس کی طرف رجوع نہ کرنا
پوری رسوائی اور بے ادبیتی ہے۔

دہم۔ ایسا نیک کو مشروری ہے کہ اس وجود
کے ستونوں کو گرا دے تاکہ اس کی بنائیں محکم
ہو جائیں اور جو اس و مقتضیات جو اس کو اس
سے چھین لے پس دانا وہی ہے جس کی خوشنودی
فانی کے بہ نسبت باقی کے ساتھ زیادہ ہو جس کا
نور چمک اٹھا ہے اور جس کی درخشندہ علامتیں
ظاہر ہو گئی ہیں تو اس عاقل نے ایسی فانی دار کے
آنکھیں بند کر کے روگردانی کی اور پشت پھیر کر
اس سے اعراض کیا۔ نہ اس نے اس کو اپنا
وطن بنایا۔ اور نہ اپنا مسکن ٹھہرایا۔

(۱۸۵) بلکہ ہمیں ہر اپنی ہمت کو اللہ تعالیٰ کی
طرف بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیشقدمی کر نہیں
اسی سے اعانت طلب کرتا ہوا اس کی طرف چلا
اور کہو کہ اے میرے پروردگار! میرا مدخل اور

قلیلة امادة كثيرة
امدادہ من بورك
فی عمده ادراك فی
یسیر من الزمن من
منن اللہ تعالیٰ ما لا
یدخل تحت دوائر
العبادة ولا تلحق الاشارة
الحذ لان كل الحذ لان
ان تتفرغ فی الشواغل
ثم لا تتوجه الیہ وقل
عوايقتك ثم لا تجل الیہ
ولا بد من بناء هذا
الوجود ان تنعدم دعائه
وان تسلب كرائمه فالعقل
من كان بما هو البقی افرج منه
بما هو یقنی قدر اشرق
نوره و ظهرت تباشیرہ
فصر عن هذه الدار مفضلاً
واعرض منها مویاً فلو تخذ
وطناً لا جعلها سكناً یخص
الهمته فیہا الی اللہ تعالیٰ
وساير فیہا مستغنيا بر فی
القدوم علیہ وقل رب
ادخلنی مدخل

صدق و اخرجنی مخرج
صدق لیکون نظری الی
حولک و قوتک اذا اذ خلقتنی
و استسلاحتی انقیادی الیک
اذ اخرجتنی و اجعل لی من
لدنک سلطانا یضیرا
ینصر لی و لا ینصر لی و
لا ینصر علیّ ینصر فی علیّ
شهو نفسی و یفینینی عن
دائرة حسی - قد اوحی

اللہ تعالیٰ الی داؤد علیہ
الصلوة والسلام یا داؤد
قل للصدیقین بی فلیفرجوا
و بذکری فلیتنصروا فاللہ
تعالیٰ یجعل فرحنا و ایاکم
برو بالہ صنی مندوان یجعلنا
من اهل الضمہ عندوان
یجعلنا من الغافلین دان
یسلمک بنا مسلک المتقین
بمنہ و کرمہ - وقال رضی اللہ
عندنا الفقیر فی غنا فی کیف
لا اکون فقیرا فی فقری
اللہ انا الجاہل فی عدی کیف
لا اکون جہوکا

مخرج مقام صدق و اخلص فرما تاکہ داخل ہونے کے
وقت میری نظری طاقت اور قوت کی طرف لگی ہو
ہو۔ اور خارج کرنے کے وقت میری گردن تسلیم و عنان
تیرے آگے جھکی ہوئی ہو۔ اور اپنی جناب سے میرے
لئے ایسا صاحب شوکت مددگار مقرر فرما جو میری
اعانت کرے اور مجھ سے دوسروں کی اعانت
کرائے اور تجھ پر کوئی غالب نہ ہو جائے اور نفس کے
مشاہدہ پر وہ میری اعانت کرے اور دائرہ محسوسات
سے میرے وجود کو نکال کر فنا کر دے۔

(۱۸۶) حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر

وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد! میرے سچے بندوں
سے کہہ دے کہ وہ میرے ہی ساتھ خوش ہوں اور میرے
ہی ذکر کے ساتھ اپنا دل ٹھنڈا کریں؛ اللہ تعالیٰ
ہماری اور تمہاری مسرت اور فرحت اپنی ہی ذات
اور اپنی رضا مندی کے ساتھ فرمائے اور ہم کو اپنے
سمجھنے والوں میں سے بنائے اور غافلین میں سے
نہ کرے اور اپنے کرم و احسان سے ہم کو اہل تقوٰے
کے راستے پر چلائے۔

(آب یہاں سے حکم بطور مناجات شروع ہوتے

ہیں حضرت شیخ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ)

(۱۸۷) الہی! جب میں اپنی غنا کی حالت میں

بھی محتاج ہوں تو فقر کی حالت میں کیونکر محتاج نہ ہو گا

(۱۸۸) الہی! جب میں اپنے علم کی حالت میں

بھی جاہل ہوں تو اپنے جہل کی حالت میں کس طرح

فی جہلی۔ الہی ان اختلاف
تدبیرک وسرعت حلول
مقادیرک منعابدک
العارفین بل عن التکون
الی عطاء والیاس منک
فی بلاء۔ الہی منی مایلیق
بلوہی و منک مایلیق
بکرمک۔ الہی وصفۃ
نفسک باللطف والرافۃ
قبل وجود ضعیفی اتمنعنی
منہ ما بعد وجود ضعیفی
الہی ان ظہرت المحاسن
منی فی فضلک وکذا المنۃ
علی وان ظہرت المساوی
فبعدک وکذا الحجۃ علی
الہی کیف تکلنی الی نفسی
وقد ترکلت لی وکیف اصنام
انت الناصر لی ام کیف اخیب
انت الخفی لی۔ ہا انا توصل
الیک بفقری الیک وکیف
اتوصل الیک
بما هو
محال ان یصل الیک ام
کیف

جاہل نہ ہونگا!

(۱۸۹) الہی! تیری تدبیر کے اختلاف اور تیری
تقدیر کے سرعت نزول نے تیرے عارفین بندوں
کو تیری عطا پر مطمئن ہونے سے اور مصیبت میں تجھ
نا امید ہونے سے روک دیا ہے!

(۱۹۰) الہی! مجھ سے وہی صادر ہوتا ہے جو
میری دنائت اور ملامت کے لائق ہے اور تجھ سے
وہی ظہور پذیر ہوتا ہے جو تیرے لطف و کرم کو سزاوار
ہے!

(۱۹۱) الہی! تو نے میری ناتوانی کے وجود سے
پہلے اپنے آپ کو لطف و مہربانی سے متصف فرمایا ہے
تو کیا اب میری ناتوانی کے وجود کے بعد مجھ کو لطف و
مہربانی سے محروم فرما دیگا!

(۱۹۲) الہی! اگر مجھ سے نیکیاں ظاہر ہوں تو یہ
تیرا فضل ہے اور تیرا مجھ پر احسان ہے۔ اور اگر مجھ سے
برائیاں صادر ہوں۔ تو یہ تیرا عدل ہے اور تیری
مجھ پر ثابت ہے!

(۱۹۳) الہی! جب تو میرا کفیل ہے تو میرے
نفس پر مجھے کیوں سپرد فرماتے ہو۔ اور جب تو میرا
مددگار ہے تو میں کیوں کفر ذلیل ہو سکتا ہوں۔ اور جب
تو مجھ پر مہربان ہے تو میں کس طرح ناکام رہ سکتا ہوں
میں اپنے فقر و مسکنت کو تیری بارگاہ میں وسیلہ
پکڑتا ہوں اور جس چیز کا تیری بارگاہ عالی میں پہنچنا
محال ہو۔ اس کو کیوں کفر وسیلہ بنا سکتا ہوں اور اپنے

اشکو الیک حالی وھی کا
 تخفی علیک ام کیف ارحم
 لك بمقالی وهو منک
 برذ الیک ام کیف تخیب
 امالی وھی قد وفدت
 الیک ام کیف لا تخن
 احوالی وبت قامت و
 الیک - الھی ما الطفلی بی
 مع عظیم جہلی وما
 ارحمت بی مع قبیح
 نعلی - الھی ما اقربک
 منی وما بعد فی عنک
 الھی ما ارافک بی
 فما الذی
 یحببنی عنک
 الھی کلما خرستی
 لومی انطقنی کرمک
 وکلما ایستنی اوصافی
 اغمعتنی منتک - الھی من
 کانت محاسنہ مساوی
 فکیف لا تکون مساویہ
 مساوی ومن کانت
 حقایقہ
 دعاوی فکیف

حال کی کس طرح تجھ سے شکایت کر سکتا ہوں
 جبکہ وہ تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اور جبکہ میرا کلام بھی
 تیرے ہی حکم سے تیری بارگاہ عالی میں نکلا ہے
 تو میں اس کو اپنا کلام ہونا کیونکر ظاہر کر سکتا ہوں۔
 اور میری امیدوں کی جماعت و فد ہو کر جب تیری
 بارگاہ عالی تک چل کر پہنچی ہے تو وہاں سے کیونکر
 ناکام واپس ہو سکتی ہے۔ اور جب میرے احوال
 کا مبداء و مرجع تو ہی ہے۔ تو وہ کیونکر عمدہ اور پسندیدہ
 نہ ہونگے۔

(۱۹۳) الھی! باوجود میری بڑی نادانی اور

ناعاقبت اندیشی کے تو مجھ پر کس قدر مہربان ہے۔
 اور باوجود میرے قبیح افعال کے تو مجھ پر کس قدر رحیم
 و کریم ہے۔

(۱۹۵) الھی! تو مجھ سے کس قدر نزدیک اور میں

تجھ سے کس قدر دور ہوں؟

(۱۹۶) الھی! تو مجھ پر کس قدر مہربان ہے پھر کوئی

چیز مجھ کو تیرے مشاہدہ سے مانع و حاجب ہو سکتی ہے؟

(۱۹۷) الھی! جب کبھی میری بدی نے میری زبان

بند کی۔ تو تیرے کرم نے مجھ کو گویا کر دیا۔ اور جب کبھی

میرے اوصافِ رذیلہ نے مجھے مایوس کر دیا تو تیرے

احسان نے میری ڈھارس بندھائی۔

(۱۹۸) الھی! جس کی نیکیاں بھی برائیاں ہوں

تو بھلا اس کی برائیاں کیونکر برائیاں نہ ہونگی۔ اور جس

کے علوم و حقائق بھی ادعوے ہی ادعوے ہوں تو پھر اسکے

لا تكون دعاوية وعادى -
 الهى^{۱۹۹} حكمتك النافذ و
 مشيتك القاهرة لم
 يترك لذي مقال مقالا
 ولا لذي حال حالا -
 الهى انت تعلم وان لم
 تدم الطاعة منى فعلا فقد
 دامت محبة وعزما - الهى
 كيف اعزم وانت القاهر
 وكيف لا اعزم وانت الامور
 الهى كيف يستدل عليك بما
 هو فى وجوده مفقود
 اليك اكون لغيرك من
 الظهور ما ليس لك حتى
 يكون هو المظهر لك متى
 غبت حتى تحتاج الى دليل
 يدل عليك ومتى بعدت
 حتى تكون الاثار هو اتى
 توصل اليك - الهى عميت عين
 لا تزال عليها رقيباً وخبراً
 صفة عبد له يجعل له من
 حبتك نصيباً - الهى امرت
 بالربيع عم الى الاثار خارجى
 اليها بكسوة الانوار وهدايت

دعوے کیونکر محض دعوے نہ ہونگے ؟
 (۱۹۹) الہی! تیرے حکم نافذ اور مشیت غالب
 نے کسی صاحب مقال کے لئے جائے مقال اور کسی
 صاحب حال کے لئے مقام حال باقی نہ چھوڑا ہے ؟
 (۲۰۰) الہی! تو جانتا ہے کہ اگرچہ مجھ سے طاعت
 کی بجائے اور سی پر مدامت نہیں ہوئی لیکن طاعت کی
 محبت و عزم پر یقیناً مدامت رہی ہے ؟
 (۲۰۱) الہی! جب تو قاهر و غالب ہے تو میں
 کیونکر عزم راسخ کر سکتا ہوں اور جب تو حکم فرما ہے
 تو میں کس طرح پختہ ارادہ نہ کروں ؟
 (۲۰۲) الہی جو چیز اپنے وجود میں تیری محتاج
 ہے اس سے تیرے وجود پر کیونکر استدلال ہو سکتا ہے
 کیا ماسویٰ کو ایسا ظہور ہو سکتا ہے جو تجھے حاصل نہ ہو
 یہاں تک کہ وہ تجھے ظاہر کر نیوالا بنے - تو غائب ہی
 کب ہے جو تیرے وجود پر کسی دلیل لانے کی حاجت
 پڑے اور تو بعید ہی کب ہے جو مخلوقات اور آثا
 کے ذریعہ تجھ تک رسائی ہو سکے ؟
 (۲۰۳) الہی! وہ آنکھ جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان
 محافظ نہ دیکھے اندھی ہو - اور اس بندے کی تجارت
 جس نے اپنے لئے تیری محبت کا حصہ نہیں لیا تو نے
 میں پڑی ہوئی ہو !
 (۲۰۴) الہی! تو نے آثار کی طرف رجوع کرنے کا
 حکم فرمایا ہے تو مجھے اپنے انوار کے لباس میں اور لفظ بیست
 کی رہنمائی کے ساتھ ان کی عرف چیر - تاکہ جس طرح سے

الاستبصار حتى امر جمع
 اليك منها كما دخلت
 اليك منها مصون البتر
 عن النظر اليها ومرفوع الهمته
 عن الاعتناء عيها انك على عمل
 شئ قدير - انني لهذا اذني
 ظاهر بين يديك وهذا
 حالي لا يخفى عليك منك طلب
 الوصول اليك وبك استدلال
 عليك فاهدني بنورك اليك
 واقمني بصدد الجودية ترين
 يدك - انني علمني من علمك
 المخزون وعيني بسرا منك
 المصون - انني اغنني بتدبيرك
 عن تدبيرى وباعتقارك انى
 عن اختيارى وادقفتنى على
 مراکز اضطرارى - انني اجربني
 من ذل نفسى وظهرنى من
 شكى وشركى قبل حلول مسي
 بت استنصر فاندصرنى و
 عنيك اتوكل فلا تكلمنى
 واياك اسئل فلا تخيبنى
 دنى فضلك امر عجب
 فلا تخشمنى

میں قلب محفوظ اور ان پر اعتماد کرنے سے بلند ہمت
 ہو کر تیری بارگاہ میں داخل ہوا تھا۔ اسی بے نیازی
 کے ساتھ اب تیری بارگاہ عالی کی طرف رجوع کر دے
 بیشک تو ہر ایک چیز پر قادر ہے!

(۲۰۵) الہی! یہ میری ذلت اور عاجزی تھم
 ظاہر ہے اور میرا حال تجھ سے مخفی نہیں۔ تجھ سے
 ہی تیری بارگاہ تک پہنچنا طلب کرتا ہوں اور تیرے
 ہی ساتھ تیری طرف رہنمائی چاہتا ہوں پس اپنے
 نور کے ساتھ اپنے حضور تک میری رہنمائی فرما۔ اور
 سچی عبودیت میں مجھے اپنے سامنے قائم رکھ!

(۲۰۶) الہی! اپنے پوشیدہ علوم کی مجھ کو تعلیم
 فرما۔ اور اپنے محفوظ نام (اہم اعظم) کی ستر و برکت
 سے مجھے محفوظ رکھ!

(۲۰۷) الہی! مجھ کو اپنی تدبیر کے ساتھ میری
 تدبیر سے اور اپنے اختیار کے ساتھ میرا اختیار سے
 بے نیازی بے پروا کر دے اور مجھے اپنے مرتب
 عجز پر پھیرائے رکھ!

(۲۰۸) الہی! مجھ کو میرے نفس کی ذلت حرص
 وطمع سے نکال۔ اور قبر میں داخل ہونے سے پہلے
 مجھ کو شک وشرک سے پاک فرما۔ تجھی سے اپنی
 ہوائے نفسانی اور وسوسہ شیطانی پر مدد مانگتا
 ہوں تو میری مدد کر۔ اور تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں
 کسی دوسرے کے سپرد نہ فرما۔ اور تجھی سے سوال کرتا
 ہوں مجھ کو نا امید نہ کر۔ اور تیرے نفس و کرم کا امید

ولجنا بک انتسب فلا
 تبعدنی و ببا بک اقف
 فلا تطردنی - الہی تقدر
 رضاک ان تکون لہ علة
 منك فکیف تکون لہ
 علة مینی انت غنی بذاتک
 عن ان یصل الیک النفع
 منك فکیف لا تکون غنیاً
 عنی - الہی ان القضاء و
 القدر علیہ و ان الہوی
 بوثاق الشیوة آسری
 فکن انت النصیر حتی
 تنصرنی و تنصر لی و اغنی
 بفضلک حتی استغنی بک
 عن طلبی انت الذی
 اشرقت الانوار فی قلوب
 اولیاءک حتی عرفواک و
 وحدواک و انت الذی
 انزلت الایمان من
 قلوب احبابک حتی
 لم یجتوا سوالک
 و لم یلجئوا الی غیرک
 انت المؤمنس لہم حیث
 اوحشتہم العوالس و

ہوں مجھے محروم نہ فرما۔ اور تیری ہی بارگاہ عالی کی
 طرف منسوب ہوں۔ مجھکو وہاں سے دور نہ کر اور تیرے
 ہی دروازہ پر کھڑا ہوں مجھے وہاں سے نہ دھکیل۔
 (۲۰۹) الہی۔ جب تیری رضا اس سے بھی پاک
 اور منترہ ہے کہ تیری طرف سے اس کے لئے کوئی علت
 یا سبب ہو۔ تو بھلا میرا کوئی عمل یا حال اسکا سبب
 کیونکر ہو سکتا ہے؟

(۲۱۰) الہی! جب تو اپنی ذات کاملہ میں اس
 سے بھی غنی ہے کہ تجھکو تجھ سے کوئی نفع پہنچے تو
 بھلا مجھ ناقص و ناکارہ سے تو کیونکر غنی نہ ہو گا۔
 (۲۱۱) الہی! قضا و قدر مجھ پر غالب آئی۔ اور
 ہوائے نفسانی نے شہوت کی مضبوط زنجیروں میں
 مجھے جکڑ لیا ہے۔ تو اب تو ہی میرا مددگار ہو جا۔ کہ
 میری بھی اعانت کرے اور میرے واسطے سے میری
 کی بھی مدد فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اس
 قدر غنی کر دے کہ تیرے مشابہ جلال و جمال کے
 ساتھ اپنی طلب کے بھی مستغنی ہو جاؤں۔ تو وہ پاک
 ذات ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں میں
 معارف کے انوار یہاں تک روشن کئے کہ انہوں نے
 تجھے پہچانا اور تیری وحدانیت کا اعتراف کیا۔

اور تو وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے دوستوں
 کے دلوں سے اغیار کے تعلق یہاں تک قطع کر ڈالے
 کہ انہوں نے تیرے سوا کسی کو محبوب نہ بنایا اور نہ تیرے
 سوا کسی دوست کا ہمارا پکڑا۔ عالم کے کدورات نے جب

انت الذی ہدیہم حتی
استبانتم لهم المعالیز
ماذا وجد من فقدک
وما الذی فقد من وجدک
لقد خاب من رافعی
دونک بدلا ولقد خسر من
بغی عنک متحولاً۔ الہی کیف
یرحی سواک وانت ما
قطعت الاحسان وکیف
یطلب من غیرک وانت
ما بدلت عادة الامتنان
یا من البس اولیاءہ ملائیس
ہیبہ فقاموا بعزتہ
مستعزین انت الذاکر من
قبل الذاکرین وانت الباد
بالاحسان من قبل توجہ
العابدین وانت الجواد
بالعطاء من قبل طلب
الطالبین وانت الوهاب
ثم انت لما وھبتنا من
المستقرضین۔ الہی ان
رہائی لا ینقطع عنک و
ان عسیتک بما ان خوفی کا
یزایلنی وان اطعتک۔

ان کو متوحش و پریشان کیا تو ہی ان کا مونس ہوا
اور حق کے راستے ان پر ہی لئے منکشف ہوئے کہ تو
نے ہی ان کی رہنمائی فرمائی۔ جس نے تجھ کو نہ پایا اس نے
کیا پایا۔ اور جس نے تجھ کو پایا اس نے کیا نہ پایا۔ جو
تیرے بدلے کسی دوسرے سے راضی ہوا وہ خائب
و خاسر رہا۔ اور جس نے تیری بارگاہ عالی سے
دوسری طرف منہ موڑا۔ اس نے سخت نقصان اٹھایا۔
(۲۱۲) الہی! تو نے اپنا احسان کم نہیں کیا ہے
تو پھر کسی طرح سے تیرے سوا کسی دوسرے سے امید
کی جائے اور تو نے اپنی بندہ نوازی کی عادت کو نہیں
بدلا ہے تو تیرے غیر سے کیونکر سوال کیا جائے؟
(۲۱۳) اے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو
اپنی ہیبت کا لباس پہنایا۔ تو وہ اس کی عزت کیسا تھ
عزت والے ہو کر قائم ہوئے۔ ذکر کرنا مولوں کے
وجود سے پیشتر تو اپنے احسان سے ان کو یاد کر
والا ہے۔ اور عبادت کرنے والوں کی توجہ سے پہلے
تو لطف و احسان کی ابتدا کرنا والا ہے۔ اور سوال کرنے
والوں کے سوال سے پہلے تو بخشش کرنا والا ہے۔
تو ہی بخشنے اور دینے والا ہے۔ پھر خود ہی دیکر اپنی
عطا ہم سے بطریق قرض مانگنے والا ہے؟
(۲۱۴) الہی! اگرچہ میں تیری نافرمانی کروں
پھر بھی میری امید منقطع نہیں ہوتی جس طرح
سے کہ اگرچہ تیری فرمانبرداری کروں تو تیرا خوف
مجھ سے زائل نہیں ہوتا؟

المہیٰ کیف اخیب وانت
املیٰ وکیف اهان وعلیک
متکلی - یا من استوی^{۲۱۶}
برحمایتہ علی عرشہ
فصار العرش غیباً
فی رحمانیتہ کما
صارت العوالم غیباً
فی عرشہ

یا من احتجب فی سرادقات
عزّہ عن ان تدرکہ
الابصار

یا من تجلی بکمال بہائہ
فتحققت عظمتہ الاسرار
کیف تخفی وانت الظاہر
ام کیف تغیب وانت
الترقیب الحاضر -
واللہ الموفق

وبہ استعین
انتمھی ما فی الحکم
ملقطاً و ملخصاً -

اقول
وانا العبد الفقیر الی رحمۃ
ربّی محمد حسن الغاروقی
عفی اللہ عنہ

(۲۱۵) اہلی! تو ہی میری اصل امید ہے
تو پھر میں کیونکر نا امید ہو سکتا ہوں اور تو ہی میرا
سہارا ہے پھر میں کیونکر ذلیل ہو سکتا ہوں!
(۲۱۶) اے وہ ذات! کہ جو اپنی رحمانیت
سے عرش پر اس طرح مستوی و غالب ہوئے
کہ عرش بھی اس رحمانیت میں غائب و مستور
ہو گیا جس طرح کہ سارے عالم میں عرش کے
اندر ہی غائب و پوشیدہ ہیں!

(۲۱۷) اے وہ ذات! جو اپنی عزت و عظمت
کے پردوں میں آنکھوں کے ادراک سے بالاتر و
محبوب ہے!

(۲۱۸) اے وہ ذات! جس نے اپنی صفات
کمالیہ کے ساتھ عارفین کے قلوب پر تجلی فرمائی۔
تو اس کی بے نہایت عظمت ان کے قلوب کے
اندر متحقق و راسخ ہو گئی۔ تو بھلا کیونکر چھپ سکتا
جبکہ تو ظاہر و آشکارا ہے۔ اور تو بھلا غائب
کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ تو ہی نگہبان و حاضر ہے
"اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور اسی سے
ہم اعانت طلب کرتے ہیں۔"

یہاں تک حکم کے چیدہ مقامات کی تلخیص ختم ہوئی
فقط

میں ہوں اپنے پروردگار کی رحمت کا محتاج بندہ
محمد حسن فاروقی اللہ تعالیٰ اپنے لطف نفعی سے مجھے

بطفه الخفی۔

اللہی ان تعذبنی

فانی حقیق بالذی

قد کان منی و

کم من ذلّتی فی

الخطایا سترت و

انت ذو فضل و من

یظنّ الناس بی خیرا

والی لشرّ الناس

ان لم تعف عنی

فمالی حیلۃ الارجائی

لعفوک ان عفوت

وحسن ظنی۔ اللہی

عبدک العاصی اتاکا

مقر بالدّٰنوب و

قد دعا کا فان تغض

قانت

لذالک اهل

وان

تظرد فمن یرحم

سوا کا

اللہی ما عصیتک من

عناد و لکن شقوتی بلغت

مناھا

بخش دے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ مناجات
پیش کرتا ہوں۔

(۱) اے میرے پروردگار! اگر تو مجھے عذاب
دے تو بسبب ان گناہوں کے جو مجھ سے
سرزد ہو چکے ہیں میں بیشک اس کا سزا دار
ہوں۔

(۲) اور کتنی میری خطاؤں کی لغزشوں
پر تم نے پردہ پوشی فرمائی ہے۔ بیشک تو صاحب
فضل و کرم ہے۔

(۳) لوگ مجھے اچھا اور نیک خیال کرتے
ہیں اور میں سب سے بدتر ہوں گا۔ اگر تو نے مجھے
عفو نہ فرمایا۔

(۴) میرے پاس میری نجات کیلئے کوئی حیلہ
نہیں مگر ایک تیرے عفو کی امید اگر تو نے مجھے بخش
دیا۔ اور دوسرا میرا حسن ظن جو تیرے لطف سے وابستہ
ہے۔

(۱) اے پروردگار۔ تیرا فرمان بندہ تیرے دُبار
میں حاضر ہوا ہے اس حال میں کہ اپنی خطاؤں کا اقرار
کرتا ہے۔ اور تجھے پکار رہا ہے۔

(۲) اگر تم اسے بخند و گے تو تم اس بخشش کے
ہر طرح سے لائق ہو۔ اگر تم اسے ہکاں دو گے تو
تیرے سوا اس پر بھلا کون رحم کرے گا۔

فان تغفر فانت
لذات اهل ان تطرد
فاهاثم اها
قد وقع انقراض بحمد الله
وحسن توفيقه من تالیف
الرسالة
المسماة
بطریق النجاة
یوم الاثنين اول الشهر
الرابع الاول المبارک
المنسک فی شہور سنة
تسع واربعین بعد الف
وثلثمائة۔ اللهم اختم لنا
بالخیر والسعادة ونجنا بفضلک
من احوال یوم القيمة بجاه
من له العز والكرامة
وصلی الله علی سیدنا
محمد وآله واصحابہ سلفن
النجاة ونجوم الهدایة آمین

(۱) اے میرے پروردگار۔ کسی عناد یا سرکشی کی
وجہ سے میں نے تیری نافرمانی نہیں کی۔ بلکہ میری
کبھنتی اپنی آرزو کو پہنچ گئی۔
(۲) اگر مجھے بخش دو گے تو تم اس بخشش کے ہر
طرح سے اہل ہو اور اگر ہکال دو گے تو نہایت افسوس
کا مقام ہے۔

اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی نیک توفیق سے
رسالہ طریق النجات کی تالیف سے پیر کے دن اوائل
ربیع الاول سنہ تیرہ سو انچاس (۱۳۲۹) ہجری میں
فراغت حاصل ہوئی۔

اے میرے پروردگار۔ ہمارا خاتمہ سعادت و
خوبی کے ساتھ کیجیو۔ اور اپنے فضل و کرم سے بھرت
ذات معظم و مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز تیس
کے ہوناک مصائب سے ہمیں نجات بخشیو۔ آمین
وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا
محمد وآله واصحابہ وبارک
وسلم
امین

رسالہ تنویر و در بیان مسئلہ تقدیر

بسم الله الرحمن الرحيم

حمد الہی اور برگزیدہ بندوں پر سلام کہنے کے بعد جاننا چاہئے (اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے) کہ تقدیر کا مسئلہ علم کلام کے دقیق ترین مسائل میں سے ہے۔ حاصل یہ کہ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی حقیقت اور ماہیت کے بحث میں پڑنا ممنوع ہے۔ جس کی طرف ابتدائی کتاب میں ہم اشارہ کر چکے ہیں۔

مسئلہ روح کو بھی بالکل اسی طرح سمجھنا چاہئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے "کہ لوگ آپ سے حضور (کو خطاب ہے) روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے اور تم لوگوں کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے" اس لئے ہم بھی اپنی کوتاہی عقل کی بنا پر کہ ان دونوں مسلوں کے درمیان ہمارا فہم قاصر ہے۔ ان کی حقیقت اور ماہیت کا بحث نہیں چھیڑتے۔ اور ان کا علم اللہ ہی کو سونپ دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تقدیر کا اس حیثیت سے بحث کرتے ہیں کہ اس کو افعال عباد سے کیا تعلق ہے۔ اور مسئلہ روح کیوں بحث کیا جاتا ہے کہ اس کو ابدان عباد سے کیا لگاؤ ہے۔

ایک گروہ نے تو قدر کا صاف انکار کر دیا ہے۔ ان کو "قدیہ" کہا جاتا ہے۔ اور ایک جماعت قدر

رسالہ التنویر بیان مسئلہ التقدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده

الذين اصطفى اعلم و نقلت

الله تعالى ان مسئلة التقدير

من ادق مسائل علم الكلام

والايمان به واجب والبحث

عن كنه ما هيتهامنوع

كما اشرنا اليه في اول كتاب

طريق النجاة وكذلك مسئلة

الروح قال الله تعالى و

يسألونك عن الروح قل

الروح من امر ربي

وما و تبيتم من العلم

الاقليلا فنحن لا نبحث

عن كنه ما هيتهامتين

المسئلتين لقصور افهامنا

مناعن دركها ونفوض

علمها الى الله العزيز العليم

لكن البحث عن مسئلة التقدير

من حيث تعلقها بافعال العباد

والبحث عن الروح من حيث تعلقها

بابدان العباد - فقوم انكروا القدر

وهو القدر يتبر - وقوم اثبتوه

و جعلوا العبد محبوبا وهم
المرجبة وهدى الله تعالى
اهل السنة والجماعة الى الطريق
الوسط الاحوط - مرقى ابن
عباس رضوان النبي صلى الله
عليه وسلم قال صنفان
من امتي ليس لهما في
الاسلام نصيب المرجبة
والقدرية قال الشيخ علي
القاري في المرقاة المرجبة
لهم الذين يقولون الافعال
كلها بتقدير الله تعالى و
ليس للعباد فيها اختيار فانه
لا يضر مع الايمان معصية
كما لا ينفع مع الكفر طاعة -
والقدرية هم المنكرون
للقدر القائلون بان افعال
العباد مخلوقة بقدر تسم
لا بقدر الله تعالى و ارادته
وانما نسبت هذه الطائفة الى
القدر لانهم يجتنون في لحد كثيرا
انتهى - و الباعث علينا في البحث
عن مسألة التقدير نجات عقائد
المسلمين عن الزيغ وعن نسبة الظلم
الى الله تعالى وقد ابتلى بهذه المصيبة

کا تو اثبات کرتی ہے لیکن پھر اس کے ساتھ بندے
کو بھی بالکل مجبور سمجھتے ہیں - ان کو "مرجیہ" کہا
جاتا ہے - درمیانی اور محتاط طریقہ پر اللہ تعالیٰ نے
اہل سنت و الجماعت ہی کو ہدایت فرمائی ہے -

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ میری
امت میں سے ایسے ہوں گے کہ جو سلام سے بالکل
بے بہرہ ہوں گے ایک مرجیہ اور دوسرے قدریہ :-

شیخ علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں کہ مرجیہ
وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کل افعال اللہ تعالیٰ کی
تقدیر سے ہیں اور بندوں کو ان میں کوئی اختیار نہیں
اس لئے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی معصیت
ضرر رسان نہیں جس طرح سے کہ کفر کے بعد کوئی طاعت
فائدہ مند نہیں :- اور قدریہ وہ ہیں جو قدر کا انکار
کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال بندوں
کے ہی قدرت سے پیدا شدہ ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت
اور ارادہ کو اس میں کوئی دخل نہیں - اس جماعت
کو قدریہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسئلہ قدر
میں بحث بہت کرتے ہیں - (انتہا)

ہماری غرض مسئلہ تقدیر کے بحث سے یہ ہے
کہ مسلمانوں کے عقائد کجروی اور اللہ تبارک و تعالیٰ
کی طرف ظلم کی نسبت کرنے سے نجات پائیں - اور
یہی بات ہمارے لکھنے کی باعث ہوئی کہ اس
مصیبت میں بہت سے اللہ کے بندے مبتلا نظر

کثیر من العباد فانك ترى
 كثيرا من المنهكين في الصلاة
 التارکین لفرض الله تعالى
 اذا عاتبتم بذلك يقولون
 شي قدرة الله على قبل خلقي و
 انا ما قدر على تغيير خلق الله
 فمعنى هذه العبارة اني مجبور
 في ترك الواجبات و فعل المنهيات
 و ا مجبور معذور و كيف يعذبني
 الله تعالى على امر قدرة الله
 على قبل خلقي - وهذه العقيدة
 منجزة الى ابطال الشرائع و فضول
 ارسال الرسل عياذ بالله منها
 وقد وقع لي مناظرة مع من يدعي
 العلم و الصلاح في هذه المسئلة
 فقال العبد مجبور لان الله تعالى
 قال و الله خلقكم و ما تعلمون
 فاعمال العبد لما كانت مخلوقة
 لله تعالى فكيف يقدر العبد
 على تغيير خلق الله - فقلت له
 العبد مختار في فعله و ان كان
 مجبوراً في اختياره لان الله
 تعالى يقول فمن شاء فليؤمن
 و من شاء فليكفر فعلم

آتے ہیں۔ اور بہت دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گمراہی میں
 منہمک اور فرض الہی کو ترک کئے ہوئے ہیں۔ لیکن
 اگر تم ان کو علامت ہو رہی ہو کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ
 یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں ہماری
 پیدائش ہی سے پہلے لکھ دیں تھیں اب ہمیں کیا قدرت
 و اختیار ہے کہ خلق الہی میں تغیر و تبدل کر سکیں۔ اس
 کے یہ معنی ہوئے کہ واجبات کے ترک کرنے اور
 اور محرمات کے ارتکاب پر ہم مجبور ہیں اور مجبور تو معذور
 ہی ہے اور اللہ تعالیٰ بھلا ہمیں ایسی بات پر کیونکر
 عذاب دے گا۔ جس کو ہماری پیدائش سے ہی پہلے
 اس نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہو۔ اصل میں
 یہ عقیدہ اس بات پر جا کر ختم ہوتا ہے کہ عیاذاً
 باللہ سب شریعتیں باطل اور بیکار ہیں اور اللہ تعالیٰ
 نے رسولوں کو فضول بھیجا ہے۔

ایک ایسے شخص کے ساتھ جو علم و فضیلت کے
 دعوے کرتا تھا میرا اس مسئلہ میں مناظرہ ہوا۔ تو
 اس نے یہ کہا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے
 تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی۔ پس جبکہ
 بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ ہی کے مخلوق ہیں تو
 بندہ بے چارہ تغیر خلق الہی پر کیونکر قادر ہو سکتا ہے؟
 میں نے اس سے کہا کہ بندہ اپنے فعل میں
 مختار ہے اگرچہ اپنے اختیار میں مجبور ہے اس لئے
 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص چاہے ایمان لائے
 اور جو شخص چاہے کافر بنے۔ اس سے ثابت ہوا کہ

ان للعبد مشیة والمشیة
 هی الاختیار۔ فقال وما
 تشاؤن الا ان یشاء اللہ
 فمشیة العبد منفیة۔ قلت
 هذا هو معنی قولنا ان مجبوراً
 فی اختیاره فحركة الصمیم
 خلاف حركة المرعش فالمرعش
 مجبور فی حرکتہ والصمیم لیس
 مجبوراً فی تحرکہ لان تحرکہ بارادته
 لا بد ان تكون لمصلحة دینیة
 او دنیویة نفسیة او روحیة
 نعم الطاقة الارادیة مخلوقة
 لله تعالی بعد عزمک لذلك
 الفعل وهذا معنی الاية والله
 خلقکم وما تعملون فسکت۔
 ولما کان فی المسئلة اغماض
 اهدت نبذا من شرحها
 فنقول وبالله التوفیق۔
 اعلم
 یا اخی
 اولاً سعة علم الله
 تعالی من قوله تعالی و
 ان الله قد احاط بكل
 شیء علماً

بندہ مشیتہ (چاہنے کی قوت) رکھتا ہے اور مشیت
 ہی اختیار ہے ۛ
 اس نے کہا کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
 کہ اور تم نچا ہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس سے
 ثابت ہوا کہ بندہ مشیت نہیں رکھتا؟
 میں نے کہا کہ یہی تو ہمارے اس قول کی معنی
 ہے کہ بندہ اپنے اختیار میں مجبور ہے۔ اس بات کو
 اس مثال سے سمجھو کہ تندرست آدمی کی حرکت اس
 آدمی کی حرکت کے مخالف ہوتی ہے جس کو رعشہ
 کا مرض ہو۔ مرعش اپنی حرکت میں مجبور ہوتا ہے اور
 تندرست حرکت دینے میں مجبور نہیں اس لئے کہ
 وہ تو اپنے ارادہ ہی سے حرکت دیتا ہے۔ جو ضرور
 ہے کہ کسی دینی یا دنیوی۔ نفسانی یا روحانی
 مصلحت کے بنا پر ہوگی۔ ہاں! یہ ضرور ہے کہ خود
 طاقت ارادہ یہ تمہارے عزم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ
 پیدا کر دیتا ہے یعنی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور یہی اس
 آیت کی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا
 ہے اور تمہارے اعمال کو بھی ۛ پس وہ شخص چپ
 ہو گیا ۛ لیکن چونکہ ابھی اس مسئلہ میں پیمیدگی اور
 اشکال باقی ہے۔ اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ
 اس مسئلہ کی پیمیدگی کو کچھ کھول دوں۔ (اور
 اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق مانگتا ہوں)
 اے میرے عزیز بھائی! پہلے اللہ تعالیٰ کی
 وسعت علم کو خود اللہ ہی کے کلام سے معلوم کرو

وَمَنْ قَوْلَهُ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
 أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
 يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا
 شَاءَ وَمَنْ قَوْلَهُ تَعَالَى عَالِمُ
 الْغَيْبِ لَا يَغْرِبُ عَنْهُ مُتَقَالِ ذَرَّةٍ
 فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا
 اصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا الْكَبْرَ إِلَّا فِي
 كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَنْ قَوْلَهُ تَعَالَى
 وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ
 أَقْلَامٍ وَالْبَحْرِ مِثْدَاهُ مِنْ بَعْدِهِ
 سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ
 وَالْمُرَادُ مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ مَعْلُومَاتُ
 اللَّهِ - وَالْبُرْهَانُ الْعَقْلِيُّ عَلَى
 سَعَةِ عِلْمِهِ تَعَالَى أَنْكَ تَرَى مَا
 خَلَقَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ مِنَ النَّبَاتِ
 وَالْجَمَادَاتِ وَذَوِي الْأَرْوَاحِ
 بِحَيْثُ يَتَخَيَّرُ عَقْلُكَ فِي عَدِّهَا
 وَتَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّ خَالِقَ الْجَمِيعِ
 هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ رَازِقُهُ وَ
 حَافِظُهُ وَعِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ مُقَدَّمٌ عَلَى
 خَلْقِهِ وَالْمَخْلُوقُ فَرْعٌ مِنْ فَرْعِ
 الْعِلْمِ لِأَنَّ مِنْ أَمْرٍ خَلَقَ شَيْءًا لَا يَدْرِي
 يَعْلَمُ أَوْلَا غَايَتَهُ مِنْ نَفْعِهِ وَضَرَرِهِ
 خَيْرٌ وَشَرُّهُ دَائِفٌ وَنَافِعُهُ رِزْقُهُ وَحَالُهُ
 دَمَالُهُ

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر ایک چیز
 کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور ارشاد ہے کہ وہ جانتا
 ہے جو کچھ خلق کے روبرو ہے اور جو ان کے پیچھے
 ہے۔ وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے معلومات میں
 سے کسی چیز کا۔ اور ارشاد ہے کہ وہ عالم الغیب ہے
 اس سے ذرہ برابر چیز پوشیدہ نہیں نہ آسمان میں نہ
 زمین میں۔ اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی
 کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جو کتاب ظاہر میں موجود نہ ہو۔
 اور ارشاد ہے کہ اگر جتنے کچھ زمین میں درخت ہیں۔
 قلم ہوں اور سمندر سیاہی ہو کہ اس کے پیچھے سات
 سمندر اس کی مدد کریں۔ (جب بھی) اللہ کے
 کلمات تمام نہ ہوں گے۔ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ
 کے معلومات ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی وسعت علم پر عقلی دلیل یہ ہے کہ
 زمین پر جو چیزیں نباتات، جمادات، اور حیوانات
 اللہ کی پیدا کی ہوئی اس انداز میں دیکھی جاتی ہیں کہ
 ان کے شمار میں عقل چکر کھا جاتی ہے۔ اور اس
 بات کو یقیناً ہر ایک جانتا ہے کہ ان سب کا خالق
 اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی ان کا رازق اور نگہبان
 ہی ہے۔ اور علم ہر ایک چیز کا اس کے پیدا کرنے سے
 پہلے ہی ہوتا ہے اور خلق تو علم کے فروغ میں سے ہے
 اس لئے کہ جو شخص کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ
 کرتا ہے ضرور ہے کہ پہلے اس کی غایت۔ نفع و
 نقصان۔ خیر و شر۔ انفاس و ارزاق۔ حال و مال

فبعد ما علم جميع ذلك يقدم
 على خلقه بين العلم والخلق
 عموم وخصوص فلكل فرد من
 افراد المخلوقات الغير المتناهية
 علوم غير متناهية لخالق
 ذلك المخلوق وان نظرت في
 ملكوت السموات وما فوقها
 من المخلوقات ترى الارض
 بمخلوقاتها بالنسبة اليها كقطرة
 الى البحر المحيط فكيف تقى اقلام
 الاشجار ومداد البحار المتناهية
 بكتابة العلوم الغير المتناهية
 نسلم فالقديم به قدیر وان كان
 الحديث به ضعیفا ثم اعلم ان
 علمه تعالى ليس كعلمنا حيث
 يتكون بعد ادراك المحسوسات
 والمعلومات فان المعلومات جميعها
 من الازل الى الابد صغيرها و
 كبيرها قديمها وحديثها منكشفة
 في علمه تعالى انكشافا تاما بسيطا
 بحيث لا يعزب عنه مثقال ذرة
 في الارض ولا في السماء وان ما
 اشرنا الى علمه تعالى بالانكشاف
 البسيط انما هو بحسب افهامنا الناقصة

سب کچھ جانے۔ جب ان تمام امور کو جان
 لیتا ہے تو اس کے خالق پر اقدام کر سکتا ہے۔
 اس صورت سے علم اور خلق میں عموم وخصوص
 کی نسبت ہوتی ہے۔ پس افراد مخلوقات غیر متناہیہ
 کے ہر ایک فرد کے لئے اس کا خالق یقیناً علوم
 غیر متناہیہ رکھتا ہے۔ اگر تم عالم سموات اور جو اس
 سے بھی اوپر ہیں ان کے مخلوقات کو دیکھ لو تو زمین
 کی مخلوقات ان کی بہ نسبت ایسے معلوم ہونگی جو
 نسبت ایک قطرے کو بحر محیط کے ساتھ ہو سکتی ہے۔
 تو اب خود ہی سوچو کہ درختوں کی قلمیں اور دریاؤں
 کی سیاہیاں کہ جو سب قناہی ہیں علوم غیر متناہیہ
 کے لکھنے کے لئے کیسے کافی ہو سکتی ہیں۔ تو تمہیں تسلیم
 کرنا چاہئے کہ قدیم ان سب پر قادر ہے اگرچہ حادث
 اس کے جاننے سے عاجز ہے۔ اور اس بات کو بھی
 سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علوم کی طرح نہیں ہے
 کہ معلومات اور محسوسات کے ادراک کے بعد پیدا
 ہوتا ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سارے معلومات
 چھوٹے اور بڑے نئے اور پرانے کہ جو ازل سے اب
 تک ہونے والے ہیں سب کے سب ظاہر منکشف
 ہیں بانکشاف تام بسیط۔ اس طرح پر کہ ایک ذرہ کے
 برابر بھی کوئی چیز اس سے آسمان اور زمین میں پوشیدہ
 نہیں ہے۔

ہم نے جو علم الہی کی تعبیر "انکشاف تام بسیط" کے
 لفظ سے کی ہے تو یہ باعتبار ہمارے افہام ناقصہ کے

والا فعلمہ تعالیٰ صفة ذاتیة
 له تعالیٰ فلما لا نقدر علی
 معرفة ذاته تعالیٰ كذلك لا
 نقدر علی معرفة صفاته اذا
 علمت هذا فاعلم انه تعالیٰ
 علم فی الازل انی اخلق
 العبد الفلانی فی یوم کذا فی
 ساعة کذا من سنة کذا وبقی
 فی بطن امه کذا من الشهر
 وایام ویولد فعلم عمره وعلمه
 ورزقه واجله وخیره وشره
 وصحته وسقمه وکلامه
 وسمته وطاعته وعصیانه
 واکله وشربه واخلاصه و
 نفاقه وسعادته وشقاده
 وتحکمه وسکونه ونومه یقظته
 وحیاته وسماته وجمیع اطواره
 وادعائه من عین یولدالی
 حین یوت وبعد لموت الی الابد
 الابد وعلم انه یفعل کذا فی
 ساعة کذا و اجازیه بکذا وکذا
 هذا العلم مستکن فی خزائن العلوم
 الغیر المتناهیه فلما ان اراد الله
 تعالیٰ اطلاق بعض خواص عباده

ہے۔ ورنہ علم الہی خداوند تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے
 اور جس طرح سے کہ ہم خداوند تعالیٰ و تقدس کی معرفت
 ذات پر قدرت نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے
 معرفت صفات پر بھی ہم قادر نہیں ہیں۔
 اس کے بعد یہ سمجھو کہ خداوند تعالیٰ نے ازل
 میں جان لیا تھا۔ کہ میں فلاں بندہ کو فلاں
 دن اور فلاں ساعت اور فلاں برس میں
 پیدا کروں گا۔ اور یہ بندہ اپنی ماں کے
 پیٹ میں اتنے مہینے اور اتنے دن رہیگا
 اور اس کے بعد تولد ہوگا۔ اسی طرح سے
 اس کی عمر اور عمل۔ رزق اور اجل
 خیر و شر۔ تندرستی اور بیماری۔ گفتگو اور
 خاموشی۔ فرمانبرداری اور نافرمانی۔
 کھانا اور پینا۔ اخلاص اور منافقت۔ نیک
 بختی اور بدبختی۔ حرکت اور سکون۔ سونا اور
 جاگنا۔ حیات اور موت۔ اور سارے
 اوضاع و اطوار جب سے پیدا ہوا ہے
 مرنے کے دم تک اور مرنے کے بعد بلا آباد
 تک سب جان لئے تھے۔ اور یہ بھی جان
 لیا تھا کہ یہ بندہ ایسا کام فلاں ساعت
 میں کرے گا۔ اور اس کی یہ جزا اسے
 ملے گی۔ یہ علم دراصل خزائن علوم غیر
 متناہیہ میں پوشیدہ تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ
 نے ارادہ فرمایا کہ اپنے بعض خاص بندوں

عليه من الملائكة المقربين
عبادة الصالحين قابل
ذلك العلم المكنون
باللوح المحفوظ قهر
جميع ذلك في اللوح بطريق
الانعكاس بواسطة القلم
الرباني فذلك هو التقدير
الذي امرنا بالايمان
به والقضاء الذي امرنا
بالرضا به ولا بد ان يظهر
جميع ما كتب في اوقانه المحفوظة
المقدرة لها لا تبدل
لكلمات الله تعالى كما قال
النبى صلى الله عليه وسلم
جف القلم بما هو كائن و
في هذا الحل يحول الله ما
يشاء بسبب من الاسباب
ويثبت ما يشاء بسبب من الاسباب
لان القادر على الابدان قادر
على الاعلام بالطريق الاولى
و
ذلك تقدير
العزیز
العلیم

یعنی ملائکہ مقربین اور صالح بندوں
کے ارواح کو اس سے اطلاع دے تو
اس پوشیدہ علم کو لوح محفوظ کے سامنے
کر دیا تو وہ سب لوح محفوظ میں بواسطہ قلم
ربانی بصورت انعکاس ظاہر ہو گئے۔
اسی کو تقدیر کہتے ہیں جس پر ایمان
لانے کا امر کیا جاتا ہے اور یہی قضا
ہے جس پر راضی رہنے کا حکم دیا جاتا
ہے۔

اور ضرور ہے کہ جو کچھ وہاں لکھا جا
چکا ہے وہ اپنے اوقات مخصوصہ معینہ
پر ہی ظاہر ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ
کے کلمات میں تبدیل کی گنجائش نہیں
اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ "جو چیزیں ہونے والی
ہیں ان کو لکھ کر قسم فارغ ہو گیا ہے۔"
اور اسی محل میں یہ آیت وارد ہے
کہ محو کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے کسی سبب سے
اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے
کسی سبب سے۔ اس لئے کہ جو پیدا کرنے
پر قادر ہو وہ ناپید کرنے پر بطریق
اولیٰ قادر ہوگا۔

اور یہ خداوند غالب و دانا کی تقدیر
ہے۔

اذا علمت هذا فاعلم ان التقدير على نوعين النوع الاول ما كان لكسب العبد فيه مدخل و تسبب حصول الرزق و الافعال البدنية والحركات الارادية والنوم واليقظة والطاعة والعصيان وغيرها والنوع الثاني ما لم يكن لكسب العبد فيه مدخل كالحيوة والممات والصحة والسقم وعروض الافات الارضية والسموية وتولد الذكور والاناث من الاولاد وغيرها ولا كلام لنا فيما لو يكن لكسب العبد فيه مدخل واللازم على العبد فيها التسليم والرضا. واما النوع الاول وهو ما كان لكسب العبد فيه مدخل فنقول ان عمل العبد سبب لتقديره تعالى خيراً كان او شراً والجزء

جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا تو اب جاننا چاہئے کہ تقدیر دو قسم پر ہے۔ پہلا قسم وہ ہے کہ جس میں بندے کے کسب و عمل کو اس میں دخل ہو اور کسب اس کا سبب بن جاتا ہو۔ جیسے حصول رزق۔ افعال بدنیہ اور حرکات ارادیہ نیند اور بیداری طاعت و عصیان وغیرہ۔

اور دوسرا قسم وہ ہے جس میں کسب عباد کو مطلق دخل نہیں جیسے حیات و موت صحت و مرض۔ آفات سماویہ و ارضیہ کا عارض ہونا۔ اولاد میں نر و مادہ کا پیدا کرنا وغیرہ۔

اور اس صورت میں جس میں کہ بندہ کے کسب کو دخل نہیں ہماری گفتگو بے سود ہے بلکہ بندہ پر اس صورت میں یہ لازم ہے کہ تسلیم اور رضا کو اپنا مسلک بنائے۔

لیکن پہلا قسم "جس میں بندے کے کسب کو دخل ہوتا ہے" اس کے بارہ میں ہم تمہیں بتلا دیتے ہیں کہ بندہ کا عمل نیک ہو چاہے بڑا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا سبب بن جاتا ہے۔ اور جزا جو اس پر

المرتب علیہ مسبباً
 له لان العبد یعمل
 باختیاره خیراً
 کان او شرّاً و یجذیه
 اللہ تعالیٰ علیہ
 ان کان خیراً فخیراً
 وان کان شرّاً فشرّاً
 ان لم تسبقه العناء
 بالتوبة او بالشفاعة
 او غیر ذلك حتی انه
 لم یتب علیہ شرّاً
 برهت من الزمان
 لعدہ یتوب کما ورد
 فی الحدیث قال اللہ
 تعالیٰ من عمل صالحاً
 فلنفسه و من اساء
 فعلیها و ما ربک
 بظلام للعبید و
 قال تعالیٰ
 فاما من اعطی
 و اتقی
 و صدق بالحسنى
 فسنیتره
 لیسری

مرتب ہوتی ہے وہ اسی کا نتیجہ یا سبب
 ہوتی ہے اس لئے کہ بندہ برا یا
 بھلا عمل اپنے اختیار ہی سے کرتا
 ہے حق سبحانہ و تعالیٰ پھر اس
 عمل کے لحاظ سے بُری یا بھلی
 جزا دے دیتا ہے بشرطیکہ عنایت
 ازلی نے توفیق توبہ سے اس کی
 دستگیری نہ کی اور شفاعت نے
 اس کو اپنے سایہ رحمت میں
 نہ لیا وغیر ذلک۔

یہ صورت نہیں ہوتی کہ یکایک بُری
 جزا اس کے لئے لکھ دی جاتی
 ہے اس لئے کہ شاید توبہ کی
 توفیق اسے نصیب ہو جائے۔
 چنانچہ ایسا ہی حدیث شریف
 میں وارد ہو چکا ہے ۛ

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کسی
 نے نیک عمل کیا تو اپنے بھلے کے
 لئے کیا اور جس نے بدکاری کی
 تو وبال بھی اسی پر ہے اور تمہارا رب
 بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے ۛ
 اور ارشاد ہے کہ جس نے دیا
 اور تقویٰ کیا اور سچ سمجھا اچھی بات
 (یا جنت) کو تو ہم آسان کر دیں گے

اسے آسانی کے لئے۔ اور جس

نے بخل کیا اور بے پروا رہا اور

جھوٹ سمجھا اچھی بات (یا جنت)

کو تو ہم اس کو آسان کر دیں گے

سختی اور تنگی کے لئے ۛ

اس آئیہ کریمہ میں (نحوی قاعدہ)

تم جانتے ہو گے کہ ”فائدہ“ تعقیبہ ترتیب

اور درپے ہونے کو چاہتی ہے اس سے

ثابت ہوا کہ جزا عمل کے بعد

ہی پیدا کی جاتی ہے۔ اور تقدیر

انہی یعنی علم الہی جو اس کام کے

متعلق تھا بندہ کو اس کام کرنے

پر مجبور نہیں کرتا۔ اور تقدیر الہی جو ازل

میں ہو چکی ہے بندے کی معصیت

کا سبب نہیں بن جاتی یہاں

تک کہ بندہ اپنی معصیت میں

بالکل مجبور ہو۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ

کی طرف ظلم کی نسبت کی جا

سکے کہ بندہ کے مجبور ہونے کے

ساتھ اسے عذاب دیا جا رہا

ہے۔ ”ظالموں کے اس کہنے سے

حق سبحانہ و تعالیٰ برتر ہے اور

بہت برتر ۛ

اس لئے کہ خداوند تعالیٰ

و اما من بخل واستغنى و

كذب بالحسنى فنيستره

للعسرى وانت تعلم

ان فاء التعقيبية تقتضى

الترتيب والتعقب فعلم

ان الجزاء يحدث بعد

العمل والتقدير الازلي

وهو علم الله تعالى بهذه

القصة لا يجبر العبد

على العمل وليس تقديره

تعالى في الاثرل سببا

لمعصية العبد حتى

يكون العبد مجبوراً في

المعصية وينسب الظلم

الى حضرت الله تعالى

وتقدس بتعذيبه

اياہ بعد

مجبوراً يتتہ تعالیٰ

الله

عما يقول الظالمون

علواً

كبیراً

لان الله

تعالى

ليس بظلام للعبيد بل
هو ارحم الراحمين
عباده و كيف يكلف
الله

عباده بامر

لهم بلا و امر
و نهي لهم عن المناهي
و المحال

ان العباد لا يقدر
ون على شيء

من ذلك و يستب التوفيق
عنهم

من يا امر الاعلى بقراءة
كتاب لم يعرفه و
قد

قال الله تعالى لا يكلف
الله نفسا الا و سعه

لها ما كسبت

و عليها ما اكتسبت

وهذه العقيدة

من اجبت العقائد الفاسدة

لان فيها ابطال الشرائع

راسا

و ارسال الرسل فنولا

اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے
بلکہ وہ تو اپنے بندوں پر ارحم الراحمین
ہے۔ خود ہی سوچو کہ خداوند تعالیٰ اپنے
بندوں کو کیسے اس بات کی
بھلا تکلیف دے سکتا ہے کہ وہ کام کرو
اور یہ کام نہ کرو اس حال میں کہ
بندے بے چارے کسی چیز قدرت
ہی نہ رکھتے ہوں اور تو فقیق ان سے
چھین لی گئی ہو؟

یہ تو ایسا ہوا جیسے کوئی شخص کسی اندھے
کے سامنے کوئی کتاب کھول دے
کہ اس کو بیٹھے پڑھا کر جس کو
وہ بے چارہ جانتا ہی نہ ہو؟

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے کہ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی

کو مگر اس کی طاقت کے موافق

اسی کو بھلتا ہے جو اس نے کمایا

اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے

کیا۔

یہ عقیدہ سب عقائد فاسدہ

میں نہایت ناپاک اور بُرا ہے

اس لئے کہ اس کی بنا پر سب

شہیتیں سرے سے بالکل باطل

ٹھہریں گی۔ اور رسولوں کے مبعوث

و عبثا عیاذ ابا اللہ منها۔
 فَاَنْ قَلتَ کِیفَ یَکونُ عَمَلُ
 الْعَبْدِ الْحَادِثِ سَبَبًا
 لِتَقْدِیرِہِ تَعَالٰی وَ تَقْدِیرِہِ
 تَعَالٰی اِنْزَلِیِّ وَ تَقْدِیرِ
 السَّبَبِ عَلٰی الْمَسْبُوبِ مُسَلِّمًا
 عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ فِی لُزْمِ
 تَقْدِیمِ الْمَسْبُوبِ عَلَی السَّبَبِ
 ذَا غَیْرِ جَائِزٍ۔ قَلتُ التَّیْسُ
 عَلَیكَ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ
 فَاِنْ خَلَمَ تَعَالٰی بِاَنَّ الْعَبْدَ
 الْفَلَانِیَّ یَفْعَلُ الْفِعْلَ الْفُلَانِیَّ
 فِی الزَّمَنِ الْفُلَانِیِّ وَاجَازِیہِ
 بِالْحِزَاءِ الْفُلَانِیِّ هَذَا هُوَ
 التَّقْدِیرُ الْاِزَلِیُّ وَ نَسَلَمُ تَقْدِیمَہِ
 عَلَی الْعَمَلِ الْحَادِثِ لِلْعَبْدِ
 وَ لَیْسَ هَذَا التَّقْدِیرُ الْعِلْمِیُّ
 فِی الْحَقِیقَةِ سَبَبًا وَ لَا مَسْبُوبًا
 بَلِ السَّبَبُ عَمَلُ الْعَبْدِ الْحَادِثِ
 وَ الْمَسْبُوبُ جِزَاءُ الْعَمَلِ
 الْحَادِثِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَ اللّٰهُ
 خَلَقَکُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ۔ فَکَمَا
 اِنْ خَلَقَ الْعَبْدَ الْحَادِثَ وَ
 مَبَاشَرَةً اِلَّا بِوِیْنِ سَبَبٍ لَّہِ

ہونے کو فضول اور عبث کہنا پڑیگا
 پناہ بخداہ۔

سوال ! بندے کا عمل جو حادث
 (نو پیدا) ہے تقدیر الہی ازلی کا کیسے سبب
 بن سکتا ہے۔ اس لئے کہ سبب کا
 مسبب پر مقدم ہونا اہل علم کے نزدیک
 ثابت ہے اس صورت میں تو مسبب
 سبب پر مقدم ہو رہا ہے حالانکہ یہ جائز
 نہیں۔

جواب ! تم پر علم اور عمل کا التباس
 کیا ہے اس وجہ سے یہ اشکال پیدا ہوا ہے
 صورت واقعہ یہ ہے کہ علم الہی میں جو یہ
 بات تھی کہ فلاں بندہ فلاں نے زمانہ
 میں یہ کام کرے گا اور اس کو اس پر یہ
 جزا دی جائے گی یہی تقدیر ازلی ہے اور
 اس کی تقدیم بندے کے حادث فعل پر ہم
 ضرور مانتے ہیں لیکن یہ تقدیر علمی درحقیقت
 نہ سبب ہے نہ مسبب۔ بلکہ اس کا سبب
 بندے کا وہ حادث عمل ہے اور اس
 حادث عمل کی جزا اس کا مسبب ہے۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے

تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو
 پس جس طرح سے کہ بندہ خود حادث
 ہے اور والدین کی مقاربت اس کا سبب

لذات خلق عمل العبد
حادث ومباشرة
العبد سببه
وجزاء الله
تعالى

ایا ہ بعد عملہ الحادث
مسبب لذلك

الفعل
فلا يلزم تقدما المسبب
على السبب

فان قلت اما سمعت
في الحديث الصحيح
معانته

موسى لآدم على نبينا
وعليهما
الصلوة والسلام
في اكل الشجرة
فقال له

آدم عليه السلام
بكم علمت تقديرة علي امر
قدرة الله علي قبل خلقي
باربعين عاما قال النبي
صلى الله عليه وسلم فحج آدم
موسى

ہے اسی طرح سے بندے کا عمل کرنا حادث
ہے۔ اور خود بندے کا اس کام کو کرنا اس کا سبب
ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو اس کو اس عمل حادث
کے بعد جزا دے گا یہ اس عمل کا مسبب ہے
پس کہاں سبب مسبب پر مقدم ہوا؟

سوال: کیا تم نے صحیح حدیث
میں نہیں دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ
نے حضرت آدم کے ساتھ شجرہ کے
کھانے کے بارہ میں مناظرہ اور معاتبہ
کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا
کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس بات کی
تقدیر میری پیدائش سے کتنا زمانہ
پہلے ہو چکی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے کہا چالیس سال پہلے۔ تو حضرت
آدم نے کہا کہ کیا تم مجھے ایسی بات
پر ملامت کر رہے ہو جس کو حق تعالیٰ
نے میری پیدائش سے بھی چالیس
سال پہلے میرے
لئے

مقرر کر رکھا تھا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے

ہیں :-

پس اس محبت میں حضرت آدم حضرت
موسىٰ پر غالب ہو گئے۔

نے علیٰ قبل خلقی قال باربعین عاما قال اوتلو ہنی

تو سوال یہ ہے کہ اگر بندہ قضائے الہی سے مجبور نہ ہوتا تو کیسے حضرت آدم حضرت موسیٰ پر غالب آتے؟

جواب :- یہ قصہ برابر صحیح ہے۔ لیکن یہ تو اور کئی وجوہ سے ہمارے مقصود کی تائید کر رہا ہے۔

وجہ اول یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اور نبی تھے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر تورات اتاری تھی؛ جس میں ہر ایک چیز کا بیان کفایتاً ہے۔ پس اگر حضرت آدم اس شجرہ دگیہوں یا کھجور جو انہوں نے خلاف فرمان الہی جنت میں کھایا تھا، کے کھانے پر مجبور ہوتے تو حضرت موسیٰ ان پر عتاب و ملامت نہ کرتے؛

وجہ ثانی یہ کہ اگر آدم علیہ السلام اپنے فعل میں مجبور ہوتے تو اپنی اس خطا کے عذر میں یوں کہتے کہ "اسے پروردگار تمہیں نے تو مجھے اس کام میں مبتلا کیا۔۔۔"

لیکن انہوں نے کہا تو یہ کہ "اسے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے؛ تو اگر ان کا کچھ بھی اختیار نہ ہوتا تو ظلم کو اپنی طرف کیوں نسبت دیتے؟ وجہ ثالث یہ کہ خود پروردگار عالم کی گواہی حضرت

آدم پر ان الفاظ میں ہے کہ آدم نے نافرمانی کی

اپنے رب کی پس گمراہ ہوئے۔ پھر ان پر توجہ

فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی، اور راہ راست پر

فلولم یکن العبد مجبوراً
لقضاء الله تعالى ما حرم
آدم موسیٰ۔

قلنا القصة صحيحة وهي

توتیّد مقصود نامن وجوه

الاول ان موسیٰ علیہ

السلام کان نبیاً و

رسولاً اتاه الله التوراة

فیہا تبیان کل شیء قلو

کان آدم مجبوراً فی اكله

الشجرة ما عاتب علیہ۔

الثانی ان کان آدم علیہ

السلام مجبوراً فی فعله

ذلك لقال فی عذره

من خطیئته ربنا انتک

ابتلیننی بهذا لکنه

قال ربنا ظلمنا

انفسنا فان لم یکن

له اختیار لما نسب الظلم

الی نفسه واثالث شهادة

رب العالمین علی

آدم بقوله وعصى آدم

ربه فغوی ثم

قال سب علیہ وهدی

فلو كان مجبوراً لما نسب العصيان
والخوایة الیه۔ بقی کلام فی
قولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
فخرج آدم موسیٰ ومفہومہ واللہ
اعلم باسرار کلام جیبہ
ان آدم قال لہ هذا امر قد
فرغ منہ ومضی ما اراد اللہ
علیٰ فی علمہ قبل خلقی فلا
ینفع ایلامک لی فی هذا الوقت
فان قلت سلیمان للعبد
اختیار فی الفعل والترک و
سلیمان فعل العبد سبب
للجزاء المرتب علیہ فمن
این حصل لہ انطاقت علی
ذلک الاختیار قلنا ذلک من
اللہ العزیز العلیم وذلک
معنی قولنا مجبور فی اختیارہ
بمعنی ان طاقت الاختیار
حصلت لہ من اللہ تعالیٰ۔ فان
قلت اذا کان طاقت الاختیار
من اللہ تعالیٰ رجحہ الکلام الی
اول البحث وصادر العبد
مجبوراً فی اختیارہ فصار
مجبوراً فی افعاله و لزم الذم

لائے تو اگر آدم علیہ السلام مجبور ہوتے تو نافرمانی اور کفر کی
کی نسبت انکی طرف کیوں کیجاتی۔ البتہ یہاں پر یہ بات
ایک ٹھنکتی ہوئی رہجاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
سلم کے اس فرمودہ کا کیا مقصد ہے کہ "حضرت آدم
حضرت موسیٰ پر حجت میں غالب آگئے، جبکہ ثابت
ہو کہ حضرت موسیٰ کا سوال ٹھیک تھا حقیقت
میں اللہ تعالیٰ ہی اپنے جیب کے کلام کے سرانجام
جانتا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے
کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں
میری پیدائش سے پہلے میرے متعلق جو ارادہ فرمایا
تھا وہ ہو چکا اور اسکا وقت گزر چکا۔ اب سو وقت
تہاری طاقت آخر کیا فائدہ؟"

سوال: ہم نے تسلیم کر لیا کہ بندے کو کام کرنے
اور نہ کرنے میں اختیار ہے اور یہ بھی مان گئے کہ بندے کا
فعل ہی اس جزا کا سبب جو اس پر مرتب ہوگی۔ لیکن خود
یہ اختیار کہاں آیا اور اس پر طاقت کس نے دی؟
جواب: اس اختیار کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی جانب
سے ہے اور یہی معنی ہے ہمارے اس قول کے کہ بندہ
اپنے اختیار میں مجبور ہے۔ اس سے یہی مراد ہے کہ اختیار
کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوئی ہے۔
سوال: جب اختیار کی طاقت خداوند تعالیٰ سے
ہی ہوئی اور بندہ اپنے اختیار سے مجبور رہتا تو اپنے افعال
میں بھی مجبور ہوا اس صورت میں دور لازم آجاتا ہے اور پھر
ابتداء سے بحث شروع ہو جاتی ہے؟

قلنا ليس الامر كما زعمت
لان الاختيار معناه تساوى
الطرفين اعنى الفعل و
الترك فترجيح احدى
الطرفين على الاخر بقصد
وعزمه واستعمال الجوارح
فيما رجحه بقصد عمل العبد
امر تب عليه الجزاء حسب
فعله ان خيرا فخير وان
شرا فشر ونسبة الاجبار
في الاختيار اليه سبحانه و
تعالى مجازي - قال الله
تعالى ومن يضل الله فما
له من هاد - ومن يشاء
يضلله - ويضل الله
الظالمين ويفعل ما يشاء
فنسبة الاضلال اليه تعالى
مجازي بعلاقة الامارة
الامرلية واعطاء القوة
والقوت ومن هذا القبيل
قول موسى على نبينا و
عليه الصلوة والسلام ان
هذا الاقنتك - ومثاله
ولله مثل الاعلى كوالد ربنا

جواب! یہ صورت اس طرح پر نہیں جو آپ کے
خیال میں ہے اسلئے کہ اختیار کی معنی ہے دونوں طرف
یعنی فعل اور ترک کا برابر ہونا تو جب ان میں سے ایک
کو دوسرے پر اپنے قصد و ارادہ سے ترجیح دیجائیگی
اور جسکو ترجیح دی ہے اس کی سراسر انجامی کیلئے اعضا
بھی کام میں لگائے جائینگے تو یہ بندہ کا عمل ہوگا
جسپر جزا موافق عمل بڑی یا بھلی مرتب ہو رہی ہے اور
مجبوری کی نسبت جو اختیار میں حق سبحانه و تعالیٰ
کی طرف کیگئی ہے۔ یہ مجازاً ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ
کا ارشاد ہے جسکو اللہ گمراہ کرے اسکا کوئی رہبر
نہیں۔ اور جسکو اللہ چاہے گمراہ کر دے اور اللہ
ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے
ان سب مثالوں میں گمراہی کی نسبت
اللہ تعالیٰ کی طرف ارادہ ازلیہ اور قوت
بخشنے اور رزق دینے کے علاقہ سے
مجازاً کی گئی ہے۔

اور حضرت موسیٰ (ہمارے
رسول اکرم پر اور ان پر اللہ تعالیٰ
کی رحمتیں اور سلام ہوں) کا یہ قول
بھی اسی قبیل سے ہے۔ کہ یہ تیسرا
نقشہ (آزمائش) ہی ہے۔

اور اس کی مثال یہ ہے (اور
اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اعلیٰ مثال
(صفت) ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنے

ولدك والولد عاق لوالده ويعمل
 الخبائث والوالد مكذب على
 تربيته فيلومر الناس و
 يقولون له انت اضللت
 فالوالد وان كان يرُبيهِ
 لكنه لا يرضى بصلالته
 كذلك مرتبنا يرتبنا ولكن
 لا يرضى بصلالتنا قال الله
 تعالى ولا يرضى لعباده الكفر
 قال صاحب الامالية فرید
 الخیر والشر القبیح : ولكن
 ليس يرضى بالمحال : رجعنا
 الى اصل البحث فاذا
 يعتقد المجهول برية للعبد و
 يجيبنا بقوله هذا شيء
 قدره الله على قبل خلقي
 نراه منهم كافي حصول الرزق
 جميع عمره لا يفتقر عند ساعة
 حتى انه لا يفرق بين الحلال
 والمحرام فان عاتبه احد على
 ذلك الا نهماك يقول يا شيخ
 نحن مامورون بالسنعي في
 حصول الرزق وهذا العالم
 عالم الاسباب او ما سمعت

بیٹے کی پرورش کر رہا ہو۔ اور بیٹا اپنے باپ
 کا نافرمان ہو اور بد کاریوں میں مبتلا ہو
 اس حال میں بھی باپ اس کی پرورش و تربیت
 میں بے حد کوشاں ہو۔ اس پر لوگ باپ کو
 ملامت کریں کہ تم نے اپنے بیٹے کو گمراہ کر دیا
 باپ اگرچہ اس کی پرورش کر رہا ہے لیکن اس کی
 گمراہی سے وہ کبھی بھی راضی نہیں۔ سید طرح سے
 ہمارا پروردگار ہماری پرورش کرتا ہے لیکن
 ہماری گمراہی سے کسی طرح وہ راضی نہیں چنانچہ
 حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر
 سے راضی نہیں۔ قصیدہ الامالیہ الی فرماتے ہیں کہ
 : اللہ تعالیٰ بھلائی اور برائی دونوں کا ارادہ کرتا ہے لیکن
 محال سے وہ راضی نہیں :

آب ہم پھر اصل بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ وہ لوگ جو بندوں کی بوجی کا اعتقاد رکھتے ہیں
 اور ہمیں ہر سوال پر یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے
 ہماری تقدیر میں ہماری پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا تھا :
 انکو ہم راتن رزق کے حامل کر نہیں سہا کرتے ہیں
 اور وہ عمر بھر اس طلب کے ایک گھڑی بھی غافل نہیں ہوتے
 یہاں تک کہ اس گرجوشی میں حلال اور حرام کے فرق کو بھی
 بالائے طاق رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی انہیں انہماک
 پر ملامت کرنے لگے تو بید فطرک کہتے ہیں کہ حضرت
 رزق حاصل کرنیکی کوشش پر تو ہم مامور ہیں اور یہ تو عالم
 اسباب بغیر اسکے چارہ نہیں اور کیا اپنے نہیں سنا کہ

قوله صلى الله عليه وسلم
اطلبوا الرزق من ابوابها و
الكا سب جيب الله الے
غير ذلك و ما يحصل له من
الرزق ينسبه الى سعي نفسه
ويقول انا حصلت كذا انا
فعلت كذا ولا يذكر قوله
هذا شيء قد اره الله على
قبل خلقى يعيد نفسه مجبوراً
في الطاعات وترك الواجبات
ويعيد نفسه مختاراً في حصول
الامر زاق حلالها و حرامها
وان دخل اللص بيته لاخذ
شيء من ماله يجامر به ليقا تلده
و ربما يقتله وان سبته
احد يسبه باغلظ منه
ولا ينتفت الى عقيدته انه
مجبور في دخول بيته و سبته
كما هو بنفسه مجبور في
ترك الفرائض و المعجم على
ما نهى الله تعالى عند هذا
غاية الحماقة و السفاهة نسأل
الله تعالى العفو و العافية
والاستقامة على منهاج

نہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا دیا ہے کہ
رزق کی طلب رزق کے دروازوں سے کرو۔ اور
آپ فرماتے ہیں کہ کما نیوالا اللہ تعالیٰ کا جیب سے
وغیرہ وغیرہ! تعجب تو یہ ہے کہ جو کچھ کمایتے ہیں
اسکی نسبت اپنی ہی کوشش کی طرف کرتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز کمائی ہے اور میں نے
یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ یہاں کبھی یہ نہ کہیں گے
کہ بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے
پہلے میری تقدیر میں لکھا تھا۔ اپنے آپکو عبادت اور
واجبات کے ترک میں تو بالکل مجبور سمجھیں لیکن حلال
حرام رزق کے حاصل کرنے میں اپنے نفس کو مختار
کل جائیں۔ عجب حساب ہے۔

اور سنئے! اگر کوئی چور مال اٹھانے کیلئے انکے
گھر میں گھس پڑے تو خوب داد شجاعت دیکر ان سے
لڑینگے اور جو بس چلا تو گردن مارنے میں بھی دریغ
نہ کرینگے۔ ایس طرح اگر انہیں کوئی گالی دے تو اس
سے بڑھکر غلیظ گالیاں بننے لگیں گے۔ ایسے مقام پر
انکی نظر التفات کبھی اپنے عقیدے کی طرف نہ ٹھیکے
کہ وہ بیچارہ بھی گھر میں گھسنے یا گالی دینے میں
ایسا ہی مجبور ہے جیسا کہ ہم خود فرائض کے ترک اور
محرمات الہی پر جھک پڑنے میں مجبور ہیں۔ خود ہی
سوچو کہ یہ کس قدر حماقت اور سفاهت ہے!

ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عفو و
عافیت نصیب فرمائے اور اہلسنت و الجماعت کے طریقہ پر

استقامت بخشے۔
 ہم اپنے رسالہ کو شیخ اسماعیل مقری رحمہ اللہ تعالیٰ کے قصیدہ "تائیدہ" پر
 ختم کرتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں :-
 (۱) کتک غرور و غفلت میں پڑے رہو گے اور کتک ایسی نیند سوتے
 رہو گے جسکی انتہا بیداری پر نہیں ہوتی (۲) تمہاری ایسی بے بہا
 عمر ضائع ہو چکی ہے کہ اگر اس کی ایک گھڑی بھی آسمان زمین بھر کر دینے
 سے خرید سکتے۔ تو اسکو ضائع نہ کہا جاتا (۳) کیا بہترین زندگی
 اور اس زندگی کے بدلے جو ملا را علیٰ کیسا تھ ہو چو پایوں کی سنی زندگی
 بسر کر نیں پڑھنی ہو گئے ہو؟ (۴) افسوس ہے کہ درخت کو گندگی میں
 پھینکا گیا ہے اور جو ہر بے بہا کو ادنیٰ قیمت پر فروخت کر دیا گیا ہے
 (۵) کیا سفاہت اور نادانی سے تم فانی کو باقی کے عوض اور غضب کو
 رضائے الہی کے بدلے اور دوزخ کو جنت کے عوض خریدتے ہو؟
 (۶) کیا تم اپنے نفس کے دشمن ہو یا دوست کہ اسکو ہر ایک نصیب
 میں ڈالتے ہو؟ (۷) اگر تمہارے دشمن تم پر ان مظالم میں سے ایک
 حصہ بھی کر گزریں جو تم نے اپنے نفس پر کئے ہیں تو انکو بھی ضرور کچھ نہ کچھ
 تم پر رحم آجاتا (۸) تم نے اپنے نفس کو بہت ہی سستا بیچا ہے
 اس لئے کہ وہ تمہارے سامنے بقدر ہے۔ اور اصل اسکی اس
 قدر بقدری کرنا تمہیں شایان اور مناسب نہیں! (۹) تم نے
 اپنے نفس کو ایسی دنیا میں مشغول رکھ کر تکلیف دی ہے کہ
 جس کے دہمو کے حجاب میں اور جو خیر خواہی اور نصیحت کچھ میں بھی
 عذر اور بدخواہی سے پیش آتی ہے۔ (۱۰) اسکی تو یہ حالت کہ
 جب سامنے آتی ہے (تو فی الحقیقت) اسکو روگردانی ہوتی ہے اور
 جب بھلائی کرتی ہے تو وہ دراصل اسکی برائی ہوتی ہے اور اگر وہ صاف
 اور سٹھری بجائے تو تم اسکے مکر اور گندہ ہونی پر یقین رکھو!

اہل السنۃ و الجماعۃ و لنتم
 الرسالۃ بتائیدہ الشیخ
 اسماعیل المقری قال
 رحمۃ اللہ تعالیٰ - ۵
 الی کم قادی فی غرور و غفلة
 و کم ہکذا نوم الی غیر تفیظہ
 لقد صناخ عمر ساعۃ منہ قسری
 بلذات السماء و الارض الیہ ضیعة
 ارضی من العیش الی رغیذہ
 مع الملاء الاعلیٰ بعیث البہیمۃ
 فیادۃ بین المزابل القیت
 و جوہرۃ بیعت با بخر قیمتہ
 فان بباقی تشریر سفاہتہ
 و مخطا برضوان نادا بجنۃ
 انت صدیق ام عدو لنفسک
 فانک ترمیہا بکل مصیبتہ
 و لو فعل الاعداء بنفسک بعضا
 فعلت لستہم لہا بعض رحمۃ
 لقد بعتمہا ہونا علیک بحیثہ
 و کانت بہذا منک غیر حقیقتہ
 کلقت بہا دنیا کثیرا غرورہا
 تقابلتانی نصیحتہا بالخذیعة
 اذا اقبلت و لت ان ہول
 اساعت ان صافق بالکدرة

(۱۱) (بفرض محال) اگر تم دنیا میں ہزار برس بھی رہو تو وہ بھی اسی طرح گزر جائیگے جیسے تمہاری بات اور دن گزر جاتے ہیں؛ (۱۲) اپنے اوپر پرہیزگاری کو اور ان چیزوں کو جو نفع بیان ہوں لازم کر رکھو اسلئے کہ تحقیق تم ایک بڑی بھول اور غفلت میں پڑے ہوئے ہو؛ (۱۳) حضور قلب کے سوا تم ایسی نماز پڑھتے ہو جس سے آدمی اور سزا و عقوبت کا مستحق ہو جاتا ہے؛ (۱۴) حق سبحانہ و تعالیٰ کو اس طرح پر مخاطب ٹھہراتے ہو کہ "ایاک نعبد" ہم خاص تم ہی عباد کرتے ہیں) درآنحالیکہ تمہاری توجہ بے ضرورت ماسوا اللہ کی طرف ہوتی ہے؛ (۱۵) برخلاف اسکے اگر کوئی شخص جو تم سے سرگوشی کر رہا ہے اگر غیر کبیرف منہ موڑ لے تو فرط غیظ و غضب سے تم اسپر برس پڑتے ہو؛ (۱۶) نماز پڑھ رہے ہو اور اس کے ختم ہو چکی خبر ہی نہیں کہ احتیاطاً ایک رکعت کے بعد دوسری پڑھا دیتے ہو؛ (۱۷) دائے تمہارا کہ جس سے تم سرگوشی کر رہے ہو اسکو روگردان سمجھتے ہو اور جس کے آگے تم ٹھکتے ہو اس ٹھکنے میں بھی عجز و نیاز سے خالی ہو؛ (۱۸) تمہارے گناہ عبادتوں میں ہی اسقدر کثیر ہیں کہ اکھا شمار کرنا ہی کافی ہے دوسرے گناہوں اور لغزشوں کے شمار کی کیا ضرورت ہے؛ (۱۹) تم کہتے ہو کہ گناہوں کی کیا پردہ میرا پروردگار بخشے والا ہے؛ ہم کہتے ہیں سچ کہتے ہو لیکن بخشش بھی مشیت اور ارادہ کے بعد ہے؛ (۲۰) تیرا رب تو جس طرح کہ بخشے والا ہے ایسا ہی رزق دینے والا بھی ہے پھر کیوں ان دونوں صفوں کی یکساں تصدیق نہیں کرتے ہو؛ (۲۱) جبکہ تم رزق کی امید بغیر حیلہ و جستجو کے نہیں کرتے تو کس طرح اسکے عفو کی امید بغیر توبہ کے کئے بیٹھے ہو؛ (۲۲) حالانکہ بار تعالیٰ نے رزق کیلئے اپنے آپ کو کفیل ٹھہرایا، لیکن لوگوں کیلئے جنت کا صفا من نہیں بناتے؛

و عیشک فیہا الف عام و ینقضی
لعیشک فیہا بعض یوم و ینقضی
علیک بما یجدی علیک من التقی
فانک فی سہو عظیم و غفلة
تصلی بلا قلب صلاۃ مثلہا
یصیر المفتی مستوجبا للعقوبۃ
تخاطبہ ایاک بعدہ قبلا
علی غیرہ فیہا لغير ضرورۃ
و لو رد من ناجاک للغير طرفہ
تمیزت من غیظ علیہ و غیرہ
تصلی و قد اتمنتہا غیر عا
تزیدا حنیطا رکعت بعد رکعت
فویلک تدری من تناجیہ معرضا
و بین یدی من تمنی غیر محبت
ذوبک فی الطاعات وہی ثیرہ
اذا عدت تکفید عن کل زلۃ
تقول مع العصیان رب عافر
صدقت لکن عافر بالمشیۃ
و سربک رزاق کما هو عافر
فلو لم تصدق فیہا بالتویۃ
فکیف ترجی العفو من غیر توبۃ
ولست ترجی الرزاق الا بحیلۃ
وما هو بلا رزاق کقل نفسہ
ولو یتقل للانام بحیث

(۲۳) (عجب بات ہے) جن امور میں تیری کفایت اور کفایتگی ^{لست ہے} نہیں تو تم ہمیشہ کو شان رہتے ہو اور جن فریضوں کی بجآوری کیلئے نہیں تکلیف دہی ہے انکو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہو (۲۴) خداوند تعالیٰ کیسا کبھی تو جن ظن سے کام لیتے ہو اور کبھی بدگمانی کرتے ہو مقصد یہ کہ ہر ایک بات میں اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہو!

سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله
رب العالمين

آے میرے پروردگار! تم تو جانتے ہو کہ میں نے اس رسالہ کے لکھنے سے صرف اصلاح اور عقائد اہل اسلام کی حفاظت ہی کی نیت اور ارادہ کیا ہے اگر یہ واقعی ٹھیک اور صواب ہے تو میں اس کو تیرے ہی فضل و کرم کا نتیجہ سمجھتا ہوں۔ اور تیرا احسان ماننا ہوں۔ اور اگر خطا اور بے جا ہے۔ تو اس کو میں اپنے نفس ہی کی طرف سے جانتا ہوں۔ اور میں تم سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور جن باتوں سے تم راضی ہوتے ہو اور ان کو پسند فرماتے ہو۔ ان کی توفیق چاہتا ہوں۔ و
صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ
و اصحابہ وسلم

مسئلہ روح کے بارے میں اگرچہ ابتدائے رسالہ میں وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن ڈو و جوہ کی بنا پر میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ وجہ اول یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو بہت ہی

وما ذلت تسعى بالذي قد كفيته
وتاملها كلفته من وظيفته
تسعى به ظنا ونحن تامة
على حسب ما يقتضيه الهو بالقضية

سبحان ربك رب العزة عما
يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين -
اللهم انت تعلم اني
ما اردت بكتابه هذه
الرسالة الا اصلاح
والصيانة لعقائد
المسلمين فان كان صوابا
فمنك ولك المنة وان
كان خطأ فمن نفسي
واسئلك الهداية و
التوفيق لما تحب وترضى
وصلی اللہ علی سیدنا
محمد و آلہ و اصحابہ وسلم

واما مسئلة الروح
فانها وان كانت موعودة
في اول الرسالة لکن فی آخر
عنها الوجهين - الاول قلنا

ادرا کنا لہا و سرود النہی
 عن بیان ما ہیئتا۔ والثانی
 راایت الا کا بر قد بحثوا
 عنہا فی کتبہم کالغزالیؒ
 وغیرہ من حیث تعلقہا
 بابدان العباد و
 محلہا وتصرّفہا فی
 البدن الی غیر ذلک
 من احوالاتہا المعقولة
 للانسان وقد اشرت
 الی بعض احوالاتہا
 فی کتابی الاصول الاربعة
 و بعضہم افردوا
 التالیف

فی بیان مسئلۃ الروح
 ککتاب الروح للشیخ
 ابن القیم
 و کتاب باب الفتوح فی
 احوال الروح للشیخ
 عبد الہادی المصری و کتاب الروح
 للشیخ التوکل الہندی وغیرہم
 فانکفیت بتصانیف الا کا بر
 و راایت تکرارہا تحصیل
 الاعمال فان شئت الاطلاع علیہا
 فعدیک بکتب القوم

بہت ہی کم سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کی ماہیت
 و حقیقت کے بیان کرنے پر ہی و منع بھی وار
 ہو چکی ہے۔

وجہ دوم یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ بزرگوں
 نے اپنی کتابوں میں اس مسئلہ کا بحث کیا
 ہے۔ جیسے امام غزالی رحمہ اللہ وغیرہ نے۔
 لیکن اس حیثیت سے کہ ابدان عباد کے ساتھ
 روح کو کیا تعلق ہے۔ اور اس کے محل اور
 اس کے تصرف کو جو بدن میں ہے۔ انہوں
 نے بیان کیا ہے۔ مقصد یہ کہ یہ اور ان جیسے
 وہ حالات جو انسان کی سمجھ میں آسکتے ہیں،
 انہوں نے لکھ دیئے ہیں جن میں سے بعض
 حالات کی طرف میں نے اپنی کتاب "اصول الہدیہ"
 میں بھی اشارہ کیا ہے۔

بعض بزرگوں نے تو اس مسئلہ پر جدا گانہ
 کتابیں بھی لکھی ہیں۔ جیسے شیخ ابن القیم
 کی کتاب "الروح" اور شیخ عبد الہادی
 مصری کی کتاب "باب الفتوح فی احوال
 الروح" اور شیخ توکل ہندی کی کتاب
 "البرزخ" وغیرہ۔ اس لئے میں نے
 انہی کی تصانیف کو کافی سمجھا۔ اور اس
 مسئلہ کو پھر دہرانا تحصیل حاصل جانا۔ اگر
 تم اس مسئلہ کے جاننے کا شوق رکھتے ہو
 تو انہیں کی کتابیں دیکھو۔

حق سبحانہ و تعالیٰ ہیں اور نہیں نجات دہندہ
 اور پسندیدہ طریقہ پر استقامت بخشے۔
 والسلام علی من اتبع الهدی
 میں ہوں فقیر محمد حسن فاروقی۔ اللہ تعالیٰ
 اس کی دنیا و آخرت کو بہتر بنائے۔ ۱۳۲۹ھ

مرزقنا اللہ وایالہ الاستقامۃ
 علی الطریقتہ المنجیۃ المرصیۃ
 والسلام علی من اتبع الهدی
 وانا العبد الفقیر محمد حسن
 الفاروقی احسن التعمالہ و مالہ السنۃ ۱۳۲۹ھ

فقد اطلعت علی هذا الكتاب فوجدت فيه
 ما هو حق صحيح موافق للكتاب والسنة
 واجماع الامة واقوال العلماء
 منظور نظر عبد الحكيم آرواسی
 حسین حلمی بن سعید عبید عاصی

” اس وقت میں محسوس کر رہا تھا گویا میرے دل میں شمع ایمان کبھی جل رہی ہے کبھی بجھ رہی ہے۔ یہ میرے ایمان و یقین لئے نہایت صبر آزما اور امتحانی دور تھا۔ ایمان اور بے دینی کی دھوپ چھاؤں میں چھ سال تک میں امید و بیم سے گزرتا رہا اس میں میرے کئی دوست جو پہلے نماز روزہ کے پابند تھے ان اساتذہ سے متاثر ہو کر خدا کو فراموش کر گئے۔“

مگر الحمد للہ حللی صاحب نے ان حالات کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ بلکہ اندر ہی اندر مضطرب اور پریشان رہے اور ان کے دل میں ایک کشمکش جاری تھی۔ ایک رات جو شب قدر تھی اور گھر کے سب لوگ آرام کر رہے تھے۔ یہ اسے فکر مند تھے کہ نیندا آنکھوں سے غائب تھی۔ گھر سے نکل کر باہر آئے اور دریائے گولڈن ہارن کے کنارے بیٹھ گئے چاندنی رات میں پوری فضا خاموش تھی مگر حضرت کا نظریں ان کی بے قراری کو تسکین دے رہا تھا۔ ”پریشان نہ ہو تو ہی حق پر ہے۔“ اب وہ مطمئن دل لے کر گھر لوٹے ان کی آنکھوں سے شکر و تسبیح جاری رہے تھے۔ اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال تھی، بارگاہ حق میں بسجدہ ہو کر خوب خوب روئے اور علم دین کا شوق ابھر پڑا۔ خوب حضرت شیخ عبدالحکیم ارداسی کو دیکھا پھر ایک روز ان سے مسجد میں ملے ابتدائی عربی و فارسی ان سے سیکھتے رہے۔ ایک طرف فیکلٹی آف کیمیکل انجینئرنگ کی تعلیم لیتے رہے دوسری طرف دینی علوم بھی سیکھتے رہے۔ یہ سلسلہ ۱۹۳۶ء تک جاری رہا۔ تعلیم مکمل کر کے ملٹری اسکول میں ملازمت کر لی، مگر دینی تعلیم بھی برابر حاصل کرتے رہے۔ حضرت عبدالحکیم ارداسی کے وصال فرمانے کے بعد ان کے صاحبزادے سید احمد کی سے فقہ تفسیر حدیث اصول اور منقولات کی تعلیم حاصل کی اور ۱۹۵۲ء میں اس حلقہء درس سے اقامتہ سند حاصل کی۔

روحانی طور پر حللی صاحب سلسلہ نقشبندیہ سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ مکتوبات امام ربانی وغیرہ ضخیم کتابوں کی اشاعت اور اس سلسلہ کے مشائخ کے دیگر کئی مجموعہ مکتوبات کی اشاعت ان کے مشرب کو واضح کرتی ہے۔ حسین حللی کی سرگزشت بجائے خود نہایت موزن ہے۔ اسی کا رد عمل ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بدترکی میں جب اسلام کے اجیار کی راہیں ہموار ہوئیں اور سالوں کا دینی چھپی ہونے اذان بھر کاروپ دھارن کیا۔ ابد کمال پائشا کے استبدادی پنجبر سے تو م کو آزادی ملی تو حللی کے سینے کا مون بھی کر دے۔ بغیر نہ رہ سکا۔ آپ تبلیغ اسلام و سنت کا اتنا نایاں کام کر رہے ہیں جو معمول طبقہ کے لئے قابل تقلید اور لائق ستائش ہے۔ ایک شخص کے ذریعہ آپ سے جب استفسار کیا گیا کہ آپ کے یہاں خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ اس کے جواب میں لکھتے ہیں۔

” اس جامرتداں و بد مذہباں بسیار اند اور اسی مکتوب سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ مکتبہ تن تہمان کی اپنی جانفشانیوں کا نتیجہ ہے۔“

آج بھی مکتبہ ایشیاق سے جہاں جہاں کتابیں بھیجی جاتی ہیں ہر جگہ یہ پیغام پہنچتا ہے کہ۔

” اپنے احباب اور اہل علم حضرات کے پتے فراہم کیجئے تاکہ ان کے نام ہم اپنی کتابیں بھیج سکیں۔“

مولا پاک تبلیغ اسلام کی اس سرسبز و شاداب شاخ کو اور زیادہ بار آور کرے۔ اور دنیا کو اس سے مزید فیض بخشے۔

کی توفیق ہو۔ آمین۔ تم آمین۔

ماہنامہ اشرقیہ جولائی ۱۹۵۷ء

پنجاب حسین صلی استنبول | تو نہ ملت کی تعمیر و تاسیس کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ لمبی چوڑی تنظیمیں جماعتیں اور پارٹیاں
 بسا اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی فرد واحد سے پروردگار عالم نے ایسے کام لئے ہیں جو صدیوں کے کارناموں
 جاری ہوں۔ اسلام و سنت کی خدمت کرنے والوں کی یوں تو آج بھی کمی نہیں ہے مگر مدتوں سے اہل سیکدہ ایسے جام
 پانہ کے لئے رور رہے تھے جو اپنی گردش سے محض عالم کو بخود اور متوالا بنائے۔

آج کے ترقی پذیر دور میں لٹریچر کی طاقت اور افادیت سے ہر خاص و عام واقف ہے۔ دنیا کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں
 کی قوت سے عقل و دماغ کو مستحکم کرنے میں مصروف ہیں۔ اہل سنت و جماعت ہی شاید وہ سب سے کم مایہ جماعت ہے جو صحیح
 ہدایت و نظریات رکھنے کے باوجود تصنیف و تالیف کے لئے کوئی تنظیم نہیں رکھتی جو باقاعدہ تبلیغ و اشاعت دین کر سکے انفرادی
 پرہیز سے لوگ اس ضرورت کا احساس کرنے رہے۔ الحمد للہ کہ گزشتہ چند سالوں میں اس احساس نے عمل کی راہ
 تیار کی ہے۔ یا خصوصاً پاکستان کے کچھ علماء تصنیف و تالیف کی طرف مائل ہوئے ہیں۔

تبلیغ سنت کے سلسلے میں اس وقت جس نے پوری دنیا میں سب نمایاں کام کیا ہے وہ کوئی اور جماعت یا ادارہ نہیں بلکہ عالمگیر
 صلی ایشیائی ہیں جنہوں نے تھوڑی مدت میں استنبول (ترکی) سے سیکڑوں تبلیغی کتابیں اور رسائل شائع کر کے ایک
 بیکارڈ قائم کر دیا ہے۔ مکتبہ ایشیائی سے شائع شدہ کتابوں کی تعداد لگ بھگ سو تک پہنچ گئی ہے۔ جن میں بعض کتابوں کی
 صفحات چھ سو اور چار سو صفحات تک ہے لہٰذا تمام کتابیں فولو آفٹ کی طباعت اور خوبصورت جاذب نظر رنگین ٹائٹل پیج سے
 آراستہ ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ یہ تمام کتابیں اپنے خرچے سے دنیا کے ہر حصے میں بلا قیمت بھجوتے ہیں۔ یقیناً ایک نہایت حاتمہ کارنامہ
 ہے جو حالات حاضرہ کے لحاظ سے نہایت اہم اور ضروری تھا، ہم میں صلی صاحب جیسے لاکھوں متمول افراد پڑے ہوئے ہیں جنکی ددات و
 روت کا اندازہ لگانا مشکل ہے مگر تبلیغی سلسلہ کا اتنا اہم کام کرنے کی توفیق یہ بھی انعامات الہیہ میں سے ایک ہے صلی صاحب کا جذبہ
 تبلیغ مسلمانوں کے متمول طبقہ کے لئے راہبر و راہنما ہے۔

صحیح ہے۔ ہر کے راہبر کا ساتھ دینا

صلی صاحب کے جذبہ تبلیغ و ہدایت کے پیچھے ان کی سرگزشت حیات کے کچھ نازک سوڑے ہیں جو ایک احساس منذر، باوجود صلی اور
 قوی الاعتقاد مرد مومن کو ملتے ہیں تو اس کی قوت عمل میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی کشتی ہے جو ہواؤں کے روکنے پر اور
 تیز چلنے لگتی ہے۔ حسین صلی صاحب نے ابتدائی تعلیم ایوب سلطان کے رشاد یہ نمونہ اسکول واقع استنبول میں حاصل کی ۱۹۲۴ء
 میں حالیجی اور فلوجوئیر ہائی اسکول میں پونے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ترکی کے اسکولوں میں قرآن مجید اور مذہبی علوم کے حصول پر بائبیا
 لگائی جا چکی تھیں۔ وہ اس اسکول میں اپنا کوئی مذہبی ہم خیال دھونڈ نہ سکتے تھے تاکہ اپنے دینی مزاج کی برقراری کا سامان کر سکیں۔
 خانچہ انھوں نے اپنے ایک استاد سے یہ امید وابستہ کی مگر صلی صاحب کو ان سے مایوسی ہوئی کیونکہ انھوں نے ان کے منقذات
 اور مذہبی خیالات کا مستحکم کیا اور مذاق اڑایا۔ اس وقت کی کیفیات اپنی کتاب *Endless Bliss* میں جس انداز سے بیان
 کی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے۔

لہٰذا میں عربی فارسی اردو انگریزی فرنیچ جو میں جیالوم اور غلوزیا نہیں ہوں

کتابهای فارسی در کتبخانه حقیقت کتاب اوی

- ۱- مکتوبات امام ربانی (دفتر اول) صفحه ۷۷۲ ۱۹۷۷
- ۲- مکتوبات امام ربانی (دفتر دوم و سوم) صفحه ۷۰۸ ۱۹۷۷
- ۳- منتخبات از مکتوبات امام ربانی صفحه ۴۱۷ ۱۹۷۸
- ۴- منتخبات از مکتوبات معصومیه و یلیه
- مسلك مجدد الف ثانی (با ترجمه اردو) صفحه ۳۹۱ ۱۹۷۹
- ۵- مبدأ و معاد صفحه ۸۸ ۱۹۷۷
- ۶- کیمیای سعادت (امام غزالی) صفحه ۱۱۷ ۱۹۷۷
- ۷- ریاض الناصحین صفحه ۱۰۷ ۱۹۷۷
- ۸- مکاتیب شریفه (حضرت عبداللہ دهلوی) صفحه ۱۸۱ ۱۹۷۷
- ۹- در المعارف (ملفوظات حضرت عبداللہ دهلوی) صفحه ۱۷۱ ۱۹۷۷
- ۱۰- ردّ وهابی و یلیه سیف الأبرار المسلمون علی الفجار صفحه ۱۰۳ ۱۹۷۹
- ۱۱- الاصول الاربعه فی تردید الوهابیه صفحه ۱۳۷ ۱۹۷۸
- ۱۲- زبدة المقامات (برکات احمدیه) صفحه ۴۲۲ ۱۹۷۷

کتابهای بزبان عربی مع اردو، فارسی مع اردو، اردو در کتبخانه

حقیقت کتاب اوی

- ۱- طریق النجات (عربی مع اردو) صفحه ۲۵۳ ۱۹۸۰
- ۲- المدارج السنیة فی الرد علی الوهابیه و یلیه
- العقائد الصحیحة فی تردید الوهابیه البخریه صفحه ۱۰۲ ۱۹۷۹
- ۳- عقائد نظامیه (فارسی مع اردو) مع شرح
- قصیده بدالامالی صفحه ۱۲۲ ۱۹۷۷
- ۴- تأیید اهل سنت (فارسی مع اردو) صفحه ۹۷ ۱۹۸۰
- ۵- الخیات الحسان (اردو) صفحه ۲۰۴ ۱۹۷۷

هذا الكتاب (طريق النجات) الفه الفاضل الاجل العارف الاكمل
 منيع الفيوضات احد علماء الاسلام في الهند محمد حسن جان
 صاحب المجدد في الفاروقى دامت بركاته باللغة العربية ثم ترجم
 الكتاب الى اللغة الاردية يحتوى الكتاب معلومات طويلة في العقل
 و يبين المصادر الاربعة للعلوم الدينية المسمى بالادلة الاربعة
 وايضا يبين شروط الايمان الستة وشروط الاسلام الخمسة ووجوب
 تقليد احد المذاهب الاربعة ويعرف الاخلاق الحميدة والسيئة
 ويكتب ٢٠٠٠ عددا من اقوال احمد بن عطاء الله الاسكندراني
 في التصوف. اضاف المؤلف الى آخر الكتاب (رسالة التنوير) الباحث
 عن القضاء والقدر. الف الكتاب في سنة ١٣٤٩ هـ (١٩٣١ م) و
 طبع في الهند وايضا طبع ونشر مكتبتنا الكتاب (العقائد
 الصحيحة في ترويد الوهابية) والكتاب (الاصول الاربعة في
 ترويد الوهابية)

الكتبة الحقيقة

This book, Tariqunnajât, was written by
 Muhammed Hasan Djan, one of the Islamic
 savants in India and a descendant of hadrat
 Imâm-i Rabbânî, and was later on translated
 into Urdu language. The book gives lengthy
 information on wisdom, tells about the four
 sources of religious knowledge, termed Adilla
 -i erba'a, the six principles of imân and the
 five fundamentals of Islam, states that it is
 necessary to follow one of the four madhhabs,
 defines good and bad habits, and quotes two
 hundred and eighteen of Ahmad bin Atâul-
 lah-i Iskenderî's utterances on tasawwuf. A
 pamphlet telling about Qadâ and Qadar, na-
 mely Risâlatuttanwir, has been appended to
 the book. The book was written in 1349 [1931],
 and was published in India. Also, the books
 Al-aqâidussahîha fî-terdidil-wahhâbiya and
 Al-usûlul-erba'a fî-terdidil-wahhâbiya have
 been reproduced by our Kitâbevi.

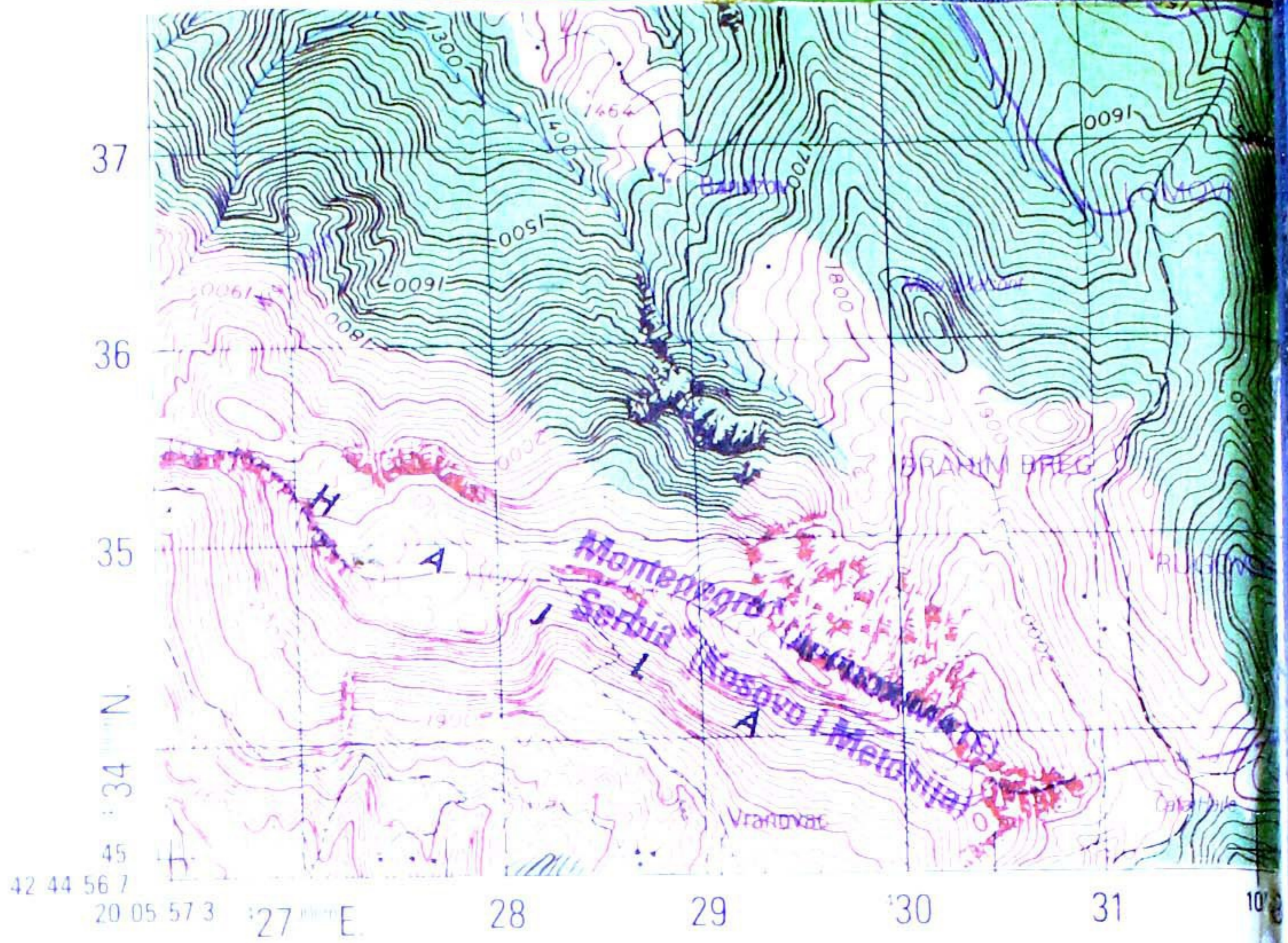
WAQF IKHLÂS

İşbu (**Tarikunnecat**) kitabını Hindistandaki islâm âlimlerinden ve İmâmı Rabbânî hazretlerinin soyundan olan Muhammed Hasan Can arabca olarak yazmış, sonra urdu diline terceme edilmiştir. İçinde Osmanlıca yazı hiç yoktur. Kitapta akıl hakkında uzun bilgi vermekte, sonra (**Edille-i erbea**) denilen, din bilgilerinin dört kaynağını bildirmekte, imânın altı şartını, islâmın beş şartını ve dört mezhepten birine tâbi olmak lâzım geldiğini bildirmekte, güzel ahlâkı ve kötü huy-ları tanıtmakta ve Ahmed bin Atâullahı İskenderinin tasavvuf hakkındaki kıymetli sözlerinden ikiyüzonsekiz adedini yazmaktadır. Kitabın sonuna, kaza ve kaderi anlatan (**Risâletüt-tenvir**) eklenmiştir. Kitap 1349 [m. 1931] de yazılmış ve Hindistanda basılmıştır. Ayrıca (**El-akaidüssahiha fi-terdidil-vehhabiye**) ve (**El-usûlül-erbea fiterdîdil-vehhabiye**) kitablari da Kitabevimiz tarafından bastırılmıştır.

HAKİKAT KİTABEVİ

HİZMET BOOKS, INC
Nonprofit Organization
960 Main Street
Paterson, N.J. 07503
(201) 345-3160

Price: 100TL.



LIMITED REVISIONS IN PURPLE AS OF 1995 MAP INFORMATION AS OF 1993

Prepared by the Army Map Service (S&H), Corps of Engineers, U. S. Army, Washington, D. C. Compiled in Nordwestbalkan, 1:50,000, Generalstab des Heeres, Sheets 123/2, edition 1944; 124/1, edition 1943. Planimetric methods. Map not field checked.

Prepared and published by the National Imagery and Mapping Agency.

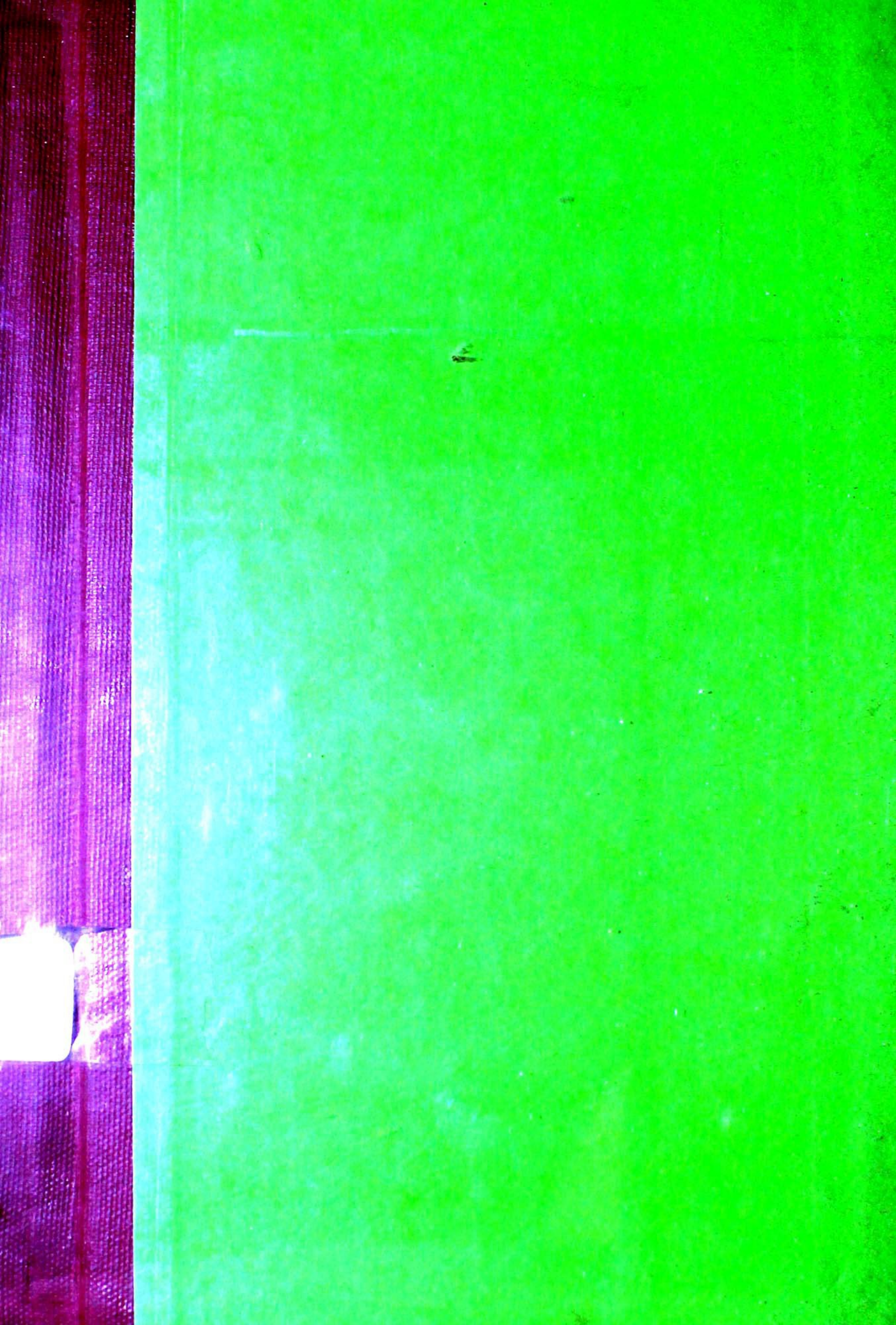


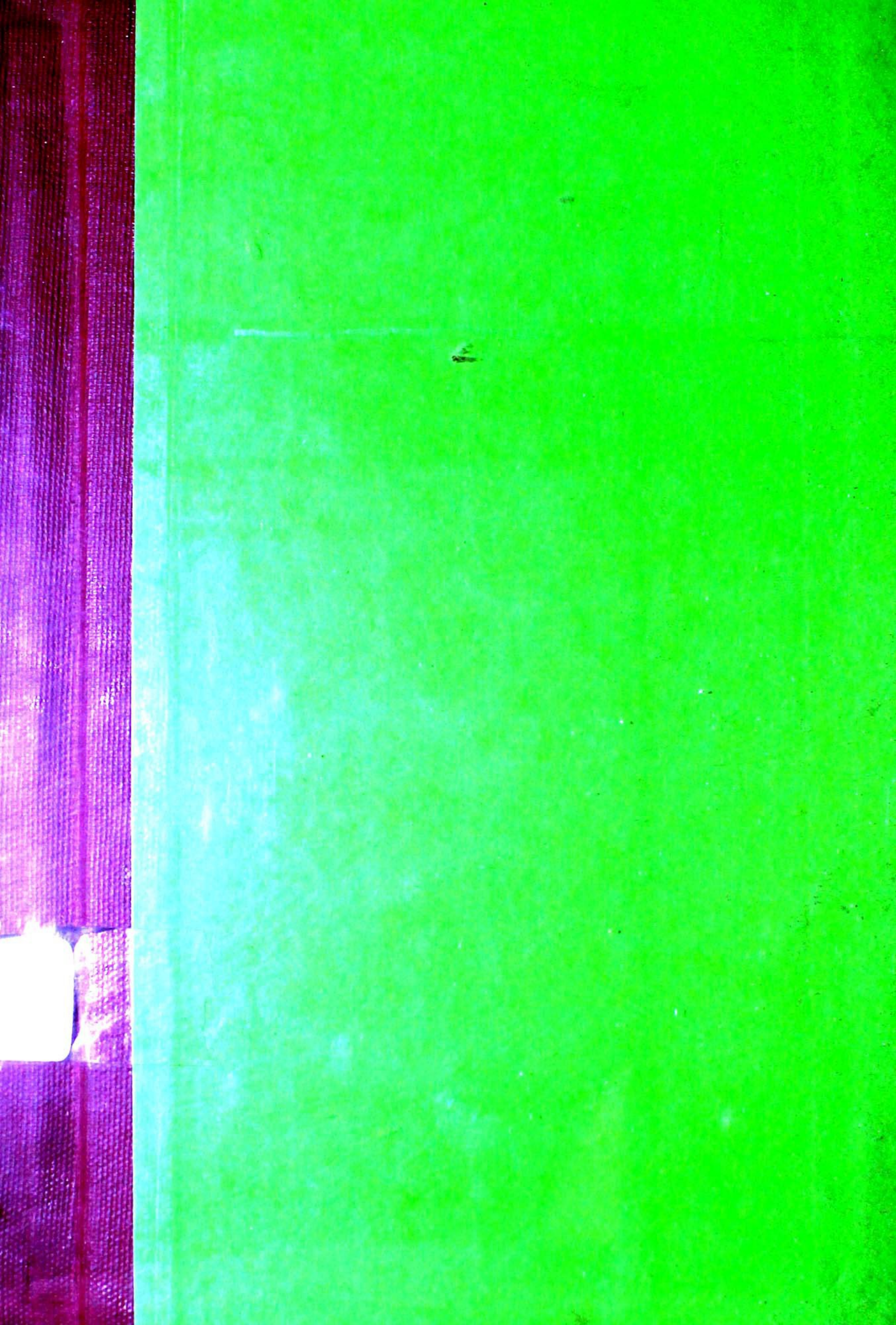
LEGEND YITOMNHMA

Black figures along roads indicate road widths in meters

This map is generally considered as being 8 to 12 feet (2.5 to 3.6 meters) in width. Known exceptions are indicated on the face of the map.

<p>1. Road with two lanes, 12 to 15 meters wide</p> <p>2. Road with two lanes, 15 to 20 meters wide</p> <p>3. Road with two lanes, 20 to 25 meters wide</p> <p>4. Road with two lanes, 25 to 30 meters wide</p> <p>5. Road with two lanes, 30 to 35 meters wide</p> <p>6. Road with two lanes, 35 to 40 meters wide</p> <p>7. Road with two lanes, 40 to 45 meters wide</p> <p>8. Road with two lanes, 45 to 50 meters wide</p> <p>9. Road with two lanes, 50 to 55 meters wide</p> <p>10. Road with two lanes, 55 to 60 meters wide</p> <p>11. Road with two lanes, 60 to 65 meters wide</p> <p>12. Road with two lanes, 65 to 70 meters wide</p> <p>13. Road with two lanes, 70 to 75 meters wide</p> <p>14. Road with two lanes, 75 to 80 meters wide</p> <p>15. Road with two lanes, 80 to 85 meters wide</p> <p>16. Road with two lanes, 85 to 90 meters wide</p> <p>17. Road with two lanes, 90 to 95 meters wide</p> <p>18. Road with two lanes, 95 to 100 meters wide</p> <p>19. Road with two lanes, 100 to 105 meters wide</p> <p>20. Road with two lanes, 105 to 110 meters wide</p> <p>21. Road with two lanes, 110 to 115 meters wide</p> <p>22. Road with two lanes, 115 to 120 meters wide</p> <p>23. Road with two lanes, 120 to 125 meters wide</p> <p>24. Road with two lanes, 125 to 130 meters wide</p> <p>25. Road with two lanes, 130 to 135 meters wide</p> <p>26. Road with two lanes, 135 to 140 meters wide</p> <p>27. Road with two lanes, 140 to 145 meters wide</p> <p>28. Road with two lanes, 145 to 150 meters wide</p> <p>29. Road with two lanes, 150 to 155 meters wide</p> <p>30. Road with two lanes, 155 to 160 meters wide</p> <p>31. Road with two lanes, 160 to 165 meters wide</p> <p>32. Road with two lanes, 165 to 170 meters wide</p> <p>33. Road with two lanes, 170 to 175 meters wide</p> <p>34. Road with two lanes, 175 to 180 meters wide</p> <p>35. Road with two lanes, 180 to 185 meters wide</p> <p>36. Road with two lanes, 185 to 190 meters wide</p> <p>37. Road with two lanes, 190 to 195 meters wide</p> <p>38. Road with two lanes, 195 to 200 meters wide</p> <p>39. Road with two lanes, 200 to 205 meters wide</p> <p>40. Road with two lanes, 205 to 210 meters wide</p> <p>41. Road with two lanes, 210 to 215 meters wide</p> <p>42. Road with two lanes, 215 to 220 meters wide</p> <p>43. Road with two lanes, 220 to 225 meters wide</p> <p>44. Road with two lanes, 225 to 230 meters wide</p> <p>45. Road with two lanes, 230 to 235 meters wide</p> <p>46. Road with two lanes, 235 to 240 meters wide</p> <p>47. Road with two lanes, 240 to 245 meters wide</p> <p>48. Road with two lanes, 245 to 250 meters wide</p> <p>49. Road with two lanes, 250 to 255 meters wide</p> <p>50. Road with two lanes, 255 to 260 meters wide</p> <p>51. Road with two lanes, 260 to 265 meters wide</p> <p>52. Road with two lanes, 265 to 270 meters wide</p> <p>53. Road with two lanes, 270 to 275 meters wide</p> <p>54. Road with two lanes, 275 to 280 meters wide</p> <p>55. Road with two lanes, 280 to 285 meters wide</p> <p>56. Road with two lanes, 285 to 290 meters wide</p> <p>57. Road with two lanes, 290 to 295 meters wide</p> <p>58. Road with two lanes, 295 to 300 meters wide</p> <p>59. Road with two lanes, 300 to 305 meters wide</p> <p>60. Road with two lanes, 305 to 310 meters wide</p> <p>61. Road with two lanes, 310 to 315 meters wide</p> <p>62. Road with two lanes, 315 to 320 meters wide</p> <p>63. Road with two lanes, 320 to 325 meters wide</p> <p>64. Road with two lanes, 325 to 330 meters wide</p> <p>65. Road with two lanes, 330 to 335 meters wide</p> <p>66. Road with two lanes, 335 to 340 meters wide</p> <p>67. Road with two lanes, 340 to 345 meters wide</p> <p>68. Road with two lanes, 345 to 350 meters wide</p> <p>69. Road with two lanes, 350 to 355 meters wide</p> <p>70. Road with two lanes, 355 to 360 meters wide</p> <p>71. Road with two lanes, 360 to 365 meters wide</p> <p>72. Road with two lanes, 365 to 370 meters wide</p> <p>73. Road with two lanes, 370 to 375 meters wide</p> <p>74. Road with two lanes, 375 to 380 meters wide</p> <p>75. Road with two lanes, 380 to 385 meters wide</p> <p>76. Road with two lanes, 385 to 390 meters wide</p> <p>77. Road with two lanes, 390 to 395 meters wide</p> <p>78. Road with two lanes, 395 to 400 meters wide</p> <p>79. Road with two lanes, 400 to 405 meters wide</p> <p>80. Road with two lanes, 405 to 410 meters wide</p> <p>81. Road with two lanes, 410 to 415 meters wide</p> <p>82. Road with two lanes, 415 to 420 meters wide</p> <p>83. Road with two lanes, 420 to 425 meters wide</p> <p>84. Road with two lanes, 425 to 430 meters wide</p> <p>85. Road with two lanes, 430 to 435 meters wide</p> <p>86. Road with two lanes, 435 to 440 meters wide</p> <p>87. Road with two lanes, 440 to 445 meters wide</p> <p>88. Road with two lanes, 445 to 450 meters wide</p> <p>89. Road with two lanes, 450 to 455 meters wide</p> <p>90. Road with two lanes, 455 to 460 meters wide</p> <p>91. Road with two lanes, 460 to 465 meters wide</p> <p>92. Road with two lanes, 465 to 470 meters wide</p> <p>93. Road with two lanes, 470 to 475 meters wide</p> <p>94. Road with two lanes, 475 to 480 meters wide</p> <p>95. Road with two lanes, 480 to 485 meters wide</p> <p>96. Road with two lanes, 485 to 490 meters wide</p> <p>97. Road with two lanes, 490 to 495 meters wide</p> <p>98. Road with two lanes, 495 to 500 meters wide</p> <p>99. Road with two lanes, 500 to 505 meters wide</p> <p>100. Road with two lanes, 505 to 510 meters wide</p> <p>101. Road with two lanes, 510 to 515 meters wide</p> <p>102. Road with two lanes, 515 to 520 meters wide</p> <p>103. Road with two lanes, 520 to 525 meters wide</p> <p>104. Road with two lanes, 525 to 530 meters wide</p> <p>105. Road with two lanes, 530 to 535 meters wide</p> <p>106. Road with two lanes, 535 to 540 meters wide</p> <p>107. Road with two lanes, 540 to 545 meters wide</p> <p>108. Road with two lanes, 545 to 550 meters wide</p> <p>109. Road with two lanes, 550 to 555 meters wide</p> <p>110. Road with two lanes, 555 to 560 meters wide</p> <p>111. Road with two lanes, 560 to 565 meters wide</p> <p>112. Road with two lanes, 565 to 570 meters wide</p> <p>113. Road with two lanes, 570 to 575 meters wide</p> <p>114. Road with two lanes, 575 to 580 meters wide</p> <p>115. Road with two lanes, 580 to 585 meters wide</p> <p>116. Road with two lanes, 585 to 590 meters wide</p> <p>117. Road with two lanes, 590 to 595 meters wide</p> <p>118. Road with two lanes, 595 to 600 meters wide</p> <p>119. Road with two lanes, 600 to 605 meters wide</p> <p>120. Road with two lanes, 605 to 610 meters wide</p> <p>121. Road with two lanes, 610 to 615 meters wide</p> <p>122. Road with two lanes, 615 to 620 meters wide</p> <p>123. Road with two lanes, 620 to 625 meters wide</p> <p>124. Road with two lanes, 625 to 630 meters wide</p> <p>125. Road with two lanes, 630 to 635 meters wide</p> <p>126. Road with two lanes, 635 to 640 meters wide</p> <p>127. Road with two lanes, 640 to 645 meters wide</p> <p>128. Road with two lanes, 645 to 650 meters wide</p> <p>129. Road with two lanes, 650 to 655 meters wide</p> <p>130. Road with two lanes, 655 to 660 meters wide</p> <p>131. Road with two lanes, 660 to 665 meters wide</p> <p>132. Road with two lanes, 665 to 670 meters wide</p> <p>133. Road with two lanes, 670 to 675 meters wide</p> <p>134. Road with two lanes, 675 to 680 meters wide</p> <p>135. Road with two lanes, 680 to 685 meters wide</p> <p>136. Road with two lanes, 685 to 690 meters wide</p> <p>137. Road with two lanes, 690 to 695 meters wide</p> <p>138. Road with two lanes, 695 to 700 meters wide</p> <p>139. Road with two lanes, 700 to 705 meters wide</p> <p>140. Road with two lanes, 705 to 710 meters wide</p> <p>141. Road with two lanes, 710 to 715 meters wide</p> <p>142. Road with two lanes, 715 to 720 meters wide</p> <p>143. Road with two lanes, 720 to 725 meters wide</p> <p>144. Road with two lanes, 725 to 730 meters wide</p> <p>145. Road with two lanes, 730 to 735 meters wide</p> <p>146. Road with two lanes, 735 to 740 meters wide</p> <p>147. Road with two lanes, 740 to 745 meters wide</p> <p>148. Road with two lanes, 745 to 750 meters wide</p> <p>149. Road with two lanes, 750 to 755 meters wide</p> <p>150. Road with two lanes, 755 to 760 meters wide</p> <p>151. Road with two lanes, 760 to 765 meters wide</p> <p>152. Road with two lanes, 765 to 770 meters wide</p> <p>153. Road with two lanes, 770 to 775 meters wide</p> <p>154. Road with two lanes, 775 to 780 meters wide</p> <p>155. Road with two lanes, 780 to 785 meters wide</p> <p>156. Road with two lanes, 785 to 790 meters wide</p> <p>157. Road with two lanes, 790 to 795 meters wide</p> <p>158. Road with two lanes, 795 to 800 meters wide</p> <p>159. Road with two lanes, 800 to 805 meters wide</p> <p>160. Road with two lanes, 805 to 810 meters wide</p> <p>161. Road with two lanes, 810 to 815 meters wide</p> <p>162. Road with two lanes, 815 to 820 meters wide</p> <p>163. Road with two lanes, 820 to 825 meters wide</p> <p>164. Road with two lanes, 825 to 830 meters wide</p> <p>165. Road with two lanes, 830 to 835 meters wide</p> <p>166. Road with two lanes, 835 to 840 meters wide</p> <p>167. Road with two lanes, 840 to 845 meters wide</p> <p>168. Road with two lanes, 845 to 850 meters wide</p> <p>169. Road with two lanes, 850 to 855 meters wide</p> <p>170. Road with two lanes, 855 to 860 meters wide</p> <p>171. Road with two lanes, 860 to 865 meters wide</p> <p>172. Road with two lanes, 865 to 870 meters wide</p> <p>173. Road with two lanes, 870 to 875 meters wide</p> <p>174. Road with two lanes, 875 to 880 meters wide</p> <p>175. Road with two lanes, 880 to 885 meters wide</p> <p>176. Road with two lanes, 885 to 890 meters wide</p> <p>177. Road with two lanes, 890 to 895 meters wide</p> <p>178. Road with two lanes, 895 to 900 meters wide</p> <p>179. Road with two lanes, 900 to 905 meters wide</p> <p>180. Road with two lanes, 905 to 910 meters wide</p> <p>181. Road with two lanes, 910 to 915 meters wide</p> <p>182. Road with two lanes, 915 to 920 meters wide</p> <p>183. Road with two lanes, 920 to 925 meters wide</p> <p>184. Road with two lanes, 925 to 930 meters wide</p> <p>185. Road with two lanes, 930 to 935 meters wide</p> <p>186. Road with two lanes, 935 to 940 meters wide</p> <p>187. Road with two lanes, 940 to 945 meters wide</p> <p>188. Road with two lanes, 945 to 950 meters wide</p> <p>189. Road with two lanes, 950 to 955 meters wide</p> <p>190. Road with two lanes, 955 to 960 meters wide</p> <p>191. Road with two lanes, 960 to 965 meters wide</p> <p>192. Road with two lanes, 965 to 970 meters wide</p> <p>193. Road with two lanes, 970 to 975 meters wide</p> <p>194. Road with two lanes, 975 to 980 meters wide</p> <p>195. Road with two lanes, 980 to 985 meters wide</p> <p>196. Road with two lanes, 985 to 990 meters wide</p> <p>197. Road with two lanes, 990 to 995 meters wide</p> <p>198. Road with two lanes, 995 to 1000 meters wide</p>	<p>Built-up area</p> <p>Area name</p> <p>Benchmark, monumented, Horizontal control point</p> <p>Lighthouse, Windmill, Water mill</p> <p>School, Shrine, Christian, Moslem</p> <p>Church, Mosque, Synagogue, Chapel</p> <p>Cemetery, Christian, Moslem, Hebrew</p> <p>Woods, brushwood, Scrub</p> <p>Orchard, Vineyard or hops</p> <p>Depth curves and soundings in meters</p> <p>Sunken rocks, Foreshore Mats</p> <p>Rocks awash, Reef</p> <p>Limit of danger, Submerged reef</p> <p>Wreck, Sunken, Exposed</p> <p>Wharf or pier, Sea wall</p> <p>Marsh or swamp</p>
---	--





طریقائے حیات

از افاضات عالیہ فاضلِ اہلِ عارفِ اکمل منبعِ فیوضات
قدسی صفات، معرفت و حقیقتِ ستگاہِ آیۃ من آیات اللہ
شد از من حضرت مولانا قبلہ محمد حسن صاحبِ مجددی فاروقی دامت برکاتہم
مع اردو ترجمہ

از عالیجناب نضائلمآب مولانا موادی حکیم حافظ حضرت آقا
محمد ہاشم صاحبِ مجددی ابنِ حضرت مصنف و روحِ علمِ فضہیم

قد اعنتی بطبعہ طبعہ جدیدہ بالآؤفست
حسین حلمی بن سعید استانبولی



HAKİKAT KİTABEVİ
Darüşşefaka Cad. No: 57 Tel: 523 45 56
Fatih/İSTANBUL-TURKEY
1983