

طریقہ حیات

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

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

قد اعتنی 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 الطحطاوى في حاشيته الدرر المنقى قال كثير من المفسرين ان المراد

من الذين فرقوا دينهم اهل البدع والشبهات من هذه الامة وروى عمر رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعانسة رضى الله تعالى عنه 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 الطرق المختلفة التى هى ما عد اطرافه مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل والاهواء والبدع فتقعوا فى 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 فى الضلالة وخرج عن نصرته الله تعالى ودخل فى النار لان اهل الفقه والعلم هم المهتدون المتكفرون بسنة محمد عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين بعده ومن شذ عن جمهور اهل الفقه والعلم والسواد الاعظم فقد شذ فيما يدخله فى النار فعليكم معاشر المؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة بالاهل السنة والجماعة فان نصرته الله وحفظه وتوقيفه فى موافقتهم وخذلانه رخصته ومقتنه فى مخالفتهم وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم فى مذاهب اربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنابلة ومن كان خارجا عن هذه الاربعة فى هذا الزمان فهو من اهل البدع والنار اه قال فان قلت ما وقفتك على انك على صراط مستقيم وكل واحد من هذه الفرق يدعى انه عليه قلت ليس ذلك بالادعاء والتثبت باستعمالهم الوعم القاصر والقول الزاعم بل بالنقل عن جهابذة هذه الصنعة وعلما اهل الحديث الذين جمعوا اصحاح الاحاديث فى امور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحواله وافعاله وحركاته وسكناته واحوال الصحابة والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه وهم باحدان مثل الامام البخارى وسلم وغيرهما من الثقات المشهورين الذين اتفق اهل المشرق والمغرب على صحة ما وردوه فى كتبهم من امور النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضى الله تعالى عنهم ثم بعد النقل ينظر الى الذى تمسك به يديهم واقتنى اثرهم واهتدى بسيرهم فى الاموال والفروع فيحكم بانهم من الذين هم وهم وهذا هو الفارق بين الحق والباطل والمميزين من هو على صراط مستقيم وبين من هو على السبيل الذى على يمينه وشماله قال واختاف العلماء من السلف والخلف فى تكفير اهل الاهواء والبدع ولا شك ان من كان مذهبه وبدعته مؤديا الى الكفر وهو غير متأول فيه فهو كافر بالاجماع وامان كان منهم فى مذهبه وبدعته على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضى الى الهوى والبدعة من تشبيه او نعت بجماعة او نفي صفات كمال عمالا بليق به سبحانه وتعالى اختلاف السلف والخلف فى تكفيره فقال بعضهم اهل الاهواء كلهم كفار وهذا قول كثير من السلف والفقهاء والمتكلمين من الخلف ومنهم من صوب التكفير الذى قالوا به ومنهم من اخرجهم من سواد المسلمين وهو اكثر الفقهاء والمتكلمين فقالوا هم فساق عصاة ضلال وبورثهم من المسلمين ويحكم لهم باحكامهم قال ابن الهمام فى شرح الهداية تقع فى كلام اهل المذاهب تكفير كثير منهم ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المهتدون بل من غيرهم ولا عبرة بغير انهم اهل المنقول عن المهتمين عدم تكفيرهم اه واما قوله عليه الصلاة والسلام (نبيى اسرا تيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتفرقت امتى) يعنى امة الاجابة المؤمنين به صلى الله عليه وسلم (على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار الا واحدة وهى ما انا عليه واصحابى) قال التوربشتى فى شرح المصابيح المراد من الامة هنا من يجهلهم 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 تنسب به الاخرى وقوله كلهم فى النار الا واحدة يعنى كلهم يفعلون ويعتقدون ما هو موجب دخول النار فان كان كفرا او ما توابعه 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 ظاهرا قوله عليه الصلاة والسلام كلهم فى 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 العاصى فى مشيئة الله تعالى وان اريد انهم مستحقون لدخولها اذ هم فى المشيئة فعصا اهل السنة كذلك فوجه التخصيص واجيب بان التخصيص لشدة مواخذتهم بالعذاب فان هذابهم فى النار يكون اشد عذابا من عصاة الفرقة الناجية لسوء اعتقادهم فى طريقة نبيهم وبيان الكفر بجموعى لاجمعي اى مجموع هذه الفرق فى النار ومجموع هذه الفرق فى الجنة ولا يلزم ان يكون كل الفرق فى النار ولا كل الفرقة فى 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 الزمن حضرت مولانا قبلہ محمد حسن صاحب مجددی فاروقی دامت برکاتہم
مع اردو ترجمہ

از عالیجناب فضائل مآب مولانا موادی حکیم حافظ حضرت آقا
محمد ششم صاحب مجددی ابن حضرت مصنف روح عمیم

قد اعتنی بطبعہ طبعہ جدیدہ بالأوفست
حسین حلمی بن سعید استانبولی

یطلب من للکتاب الحقیقۃ بشارع دار الشفقة بفتح ۵۷

استانبول - ترکیہ
۱۴۰۳ ھجری ۱۹۸۳ میلادی

تنبیہ

من اراد ان یطبع هذه الرسالة وحدها او یترجمها الی لغة اخرى فله من الله الاجر الجزيل ومنی
الشکر الجیل وكذلك جميع کتب کل مسلم مأذون 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	دیباچہ 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 نری کی ذمت	۶۲	اولی الالب
۱۴۲	فضیلت جوع	۶۹	ضرورت تقلید
۱۴۵	منجیات	۸۴	تقریف و تقسیم بدعت
۱۴۶	فضیلت صبر	۸۹	اعمال بنیہ
۱۴۸	فضیلت شکر	۹۳	ساز کا بیان
۱۵۲	امید و بیم	۱۰۳	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 بیخ قناعت
۱۸۴	انتخاب حکم	۱۳۰	ذم بخل
۲۲۵	مناجات	۱۳۱	ذم ریاء
۲۲۷	رسالہ تنویر در بیان مسئلہ تقدیر	۱۳۲	ذم کبر
۲۲۹	تصدیہ ثانیہ	۱۳۳	آفات لسانیہ
۲۳۸	مسئلہ روح	۱۳۴	ذم بد زبانی
۲۵۰	تقریبات ملائکے کرام		

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ وَنُؤَدِّعُ عَرَضُ مُسْتَحْتَم

ناظرین محترم! مسلمانوں پر ادبار اور سستی 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۔ بلحاظ تعداد اور اثر 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 میں سب میں وہ آج کمال سے حنیض زوال کی طرف اپنی ہی بد کرداری اور بددماغی 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 کئے 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 مصائب 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 مدافا و معالجہ کا خیال ان کے دماغِ پستی ہو گیا ہے اور طویل علالت کی کزوریوں نے انہیں اپنی زائل شدہ طاقت حاصل کرنے

کیلتے اور اُدھر اُدھر بابت پر بار بار نے پر مجبور کر دیا ہے۔ چنانچہ ہمدرد مصلحین نے اپنے اپنے نظریہ کے ماتحت مختلف تشخیصیں 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 فتوے 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 نہیں جان بلب کی حالت دن بدن ابتر و نازک ہوتی گئی اور مرض بڑھتا گیا جوں جوں وہاں 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 گزریہ حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیاف 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 رہتا صلیون نے جن کی معاملہ فہم نظر مرض کی تہ تک پہنچ گئی ہے۔ معاملہ کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تہیہ کر لیا، و زکیہ فرمایا کہ ان حالت میں کیوں پھر اس کیسری سے لے کر نہ آنا جاسے جس نے صاحب فرائض مریض غروب کو ایک آن میں بس قدر طاقور جو اندر بنا دیا تھا کہ سارے عالم کے رستوں کو اس نے گری کر دیا۔ وہ نسخہ کوئی ہمدردی اور پوشیدہ نسخہ نہیں۔ وہ نسخہ وہی ہے جس کو طبیب کا نامت اسل 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 معجم سمجھا لیکن انہوں نے یہ تیر بہدف نسخہ ان سب صورتوں میں نہ کچھ ایسا زیادہ موثر اور نہ ایسا کایا کلب ثابت ہوا۔ جیسا کہ پہلے پہل اس کے بنائے کاف فی علیہ وسلم حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر آکر میرا تھا۔

بات کیا تھی کہ وہ اپنے اصل 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 طریق انجات کا شرح صدر منسرایا۔ 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 دستہ راعل بنانے کے بعد معاش اور معاد کے سب شعبے ایسے ہی مکمل اور اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس کو پہلی بار آزانے کے زمانے (خیر القرون) میں شاندار اور بندہ پایہ ہوئے تھے:

مجھ جیسے بے مایہ کو انہیں کا ارشاد ہوا کہ اسکا ترجمہ نہیں آرد 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 انجمنوں اور دشواریوں کا کچھ وہی حضرات بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں جنکو کبھی عربی سے اردو ترجمہ کرنے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ عربی کی طرز تحریر۔ جملوں کی ترکیب و محاورہ کی نوعیت۔ غرضیکہ ہر ایک چیز اردو سے بالکل مختلف اور جداگانہ واقع ہوئی ہے۔ اب اگر تحت اللفظ ترجمہ کیا جائے تو شاید کلابی اردو کی طرح ایک عجیب مضحکہ خیز صورت اختیار کر لے۔ اور اگر متن سے قطع نظر کی جائے تو ترجمے کی شان باقی نہیں رہتی۔ اور بہت ممکن ہے کہ اصل 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 ہونیکے باوجود یہ عجز بھی ہو۔ اور اصل مطلب بھی فوستانہ ہونے پائے۔ اسی لئے بعض جگہ کچھ سلیے 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 اکبر
کے ایک ذرے سے میرے بس قلب کو کندن بنا دے۔

نظرتِ کیمیا است گزنگری

کہ میں قلبِ من چو زر گردو

وجئنا بیصاعۃ مزجاة فادف لنا الکیل و تصدق علینا ان

اللہ 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

یلبق بعظیم شانہ ویکون

احری وعلی الہ واصحابہ البر

التقی وعلی من تبعهم

بالاحسان

والرضی

اما بعد فاعلم ونفقت

اللہ تعالیٰ لما یحب ویرضی

وجنتک عما تصنل وتطغی

ان مبنی النجاة الاخریة

علی الاعتقاد الصادق المجاز

بما وعد اللہ ورسوله

من امور الاخرة المخالفة

لعقولنا الناقصة کاجناء الموء

بعد الفناء وعذاب القبر

للنجاس مع سلامة جسد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسے 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 سزاوار 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 ہو نیوال

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۔ باد

المیث وعلماہ ساریۃ اناس
العذاب علیہ والکثیر
والذکر والیتران میث تون
الاعمال وہی من
الاعراض والصرط وهو
ادق من الشجر واحد
من السیف والیر علیہ
بعضہم کا ذوق الحالیف
و بعضہم کا لریح الحامف
و بعضہم کا لریح البعضہم
کا ماشی و بعضہم محبو حوا
و بعد ذلک اسما روح
و سیمان الجنة دام
عذاب و خسرات
جہنم و قد انعم علیہم
ذلک من کان فی قلبہ
مرض اتباع عقولہم
الناقصۃ والایمان کامل
الیقین المجازم بما نطق
به انقر ان اذ اخبارہ الرسول
صلی اللہ علیہ وسلم فی
صحیح الحدیث وان کان
عقولنا ناقصۃ ناجی من
ذلک داننا عقولنا یست

اس کے کہ میت کا جسم سالم رہتا ہے اور بظاہر
ناب کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔
(۳) حشر و نشر کا ہونا۔

(۴) نیک و بد اعمال کا تو ننا۔ حالانکہ اعمال اعراف
ہیں جو کھنکے کے قابل نہیں۔

(۵) سزا کو تیز کرنا (۱) اس سے مراد وہ پل ہے
جو قیامت کے دن دوزخ پر رکھا جائیگا اور اس
سے برسے اور کھلے سب گذریں گے حالانکہ وہ
پل اس سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوا
بعض لوگ اس سے اس قدر جلد گذر جائیں گے جیسے کھل
کو نہ جاتی ہے اور بعض تیز ہوا کی طرح گذر جائیں گے
بعض کی رفتار سوار کے برابر ہوگی جسے ایسا پیٹنے
جیسے پایادہ آدمی چلتا ہے۔ اور بعض پیٹ کے بل
ٹھکتے ہوئے جیسا کہ بچہ چلتا ہے جائیں گے۔ اس
کے بعد تیز رفتاری کی نہیں اور راتیں سامنے ہونگی
یا دوزخ کے عذاب اور خواری سے پالا چڑیگا۔

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

اور ایمان کامل کے یہ معنی ہیں کہ جو کچی کلام
مجید میں آچکا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے براہ راجا ویت صحیحہ میں ثابت ہو چکے ان پر
پختہ یقین ہو۔ اگرچہ ہماری سمجھ میں وہ باتیں
نہ سماستی ہوں۔ اور فی الحقیقت ہماری عقل

كافية في ادراك المخيبات
 ولا مورا الخارقة للعادات
 والدليل على نقصان
 عقولنا المشاهدة للأمور
 العظيمة العجيبة التي
 احدثها الحكماء والمراد بية
 في هذا الزمان من طيرنا
 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 بدمريرة
 الصناديق التي احدثها
 المتخرفات الهوائية وغير
 ذلك مما يتخيل فيه العقول
 لا يهتدي الي كنه صنعها
 الا من كان ماسا لتلث
 الصنعة فهل يقبل عقل العقلاء
 قد ياحد يثار حود هذه الامور
 قبل الابدان لذلك امور لا

امور غیب اور ان امور کو جو عادت ستمہ کے
 خداف 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 ایشیا
 سے ہوائی جہاز کی طرف

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

نمائت دور و دراز ممالک بذریعہ ان بھجوں کے
 جن کو بھل ایجاد کیا گیا ہے (اشارہ ہے ریڈیو Radio
 کی طرف، آواز سننا۔

اور جیسے ہوائی میڈیکل وغیرہ وہ پر میں جن کو
 دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے اور جن کی کنتہ و حقیقت
 تک 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 مجید
 میں مذکور ہیں ضرور واقع ہونے والے ہیں۔ اگرچہ
 ہماری عقل اس کی مخالفت کرتی رہے۔
 ایک ایسے شخص سے جس پر مجھے اعتماد ہے

التي نطق بها القرآن واقعة
لا محالة وان كان العقل يابها
سمعت من اتق به ان احد
من عطاء السند ذهب الى
بلاد الانكليز قبل هذا السنة
بمجي من سبعين سنة دراه
هناك الباهرة البرية المسماة
بالريل فلما رجع الى السند
اخبر بما رأى فكذب به اهل
السند قاصبة ونسبوه الى
الجنون فمأرائي مخلصا
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 لوف
فالنجات في الاذعان والتسليم
واطمينان القلب باليقين الجازم
بما نطق به القرآن وادخوبه 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 تھلایا۔ 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 محوسات 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 قیر بنا کر آپس میں خلط ملا
 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 کھف 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

وَكَقَصَّةِ هَلَاكِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ
 فِي الْبَحْرِ وَمُرُوهُمُ يُسْمَعُ
 قَوْمَهُمْ مِنْ ذَلِكِ الْبَحْرِ وَالسَّلَامَةِ
 وَكَقَصَّةِ هَلَاكِ قَوْمِ لُوطٍ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ بِانْقِلَابِ الْأَرْضِ
 عَلَيْهِمْ وَكَقَصَّةِ هَلَاكِ قَوْمِ
 هُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالرَّيِّحِ
 الْعَاصِفِ وَهَذَا قَوْمٌ صَالِحٌ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالصِّحَّةِ وَكَقَصَّةِ
 تَلْقَمِ الْحَوْتِ لِيُولِّسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَالْقَائِدَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ
 أَكْثَرَ وَكَقَصَّةِ عَلِّ الْجِنِّ لِسُلَيْمَانَ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ مَحَارِبِهِ تَامِيلِ
 وَجِفَانِ كَالْحِجَابِيِّ وَقَدْ وَسَّ
 الرِّسَالِيَّاتِ مَعَ زَمَانِهِمْ أَجْسَامُ
 لَطِيفَةٌ وَكَقَصَّةِ أَتْيَانِ عَرْشِ
 بَلْقِيسَ بِدَعْوَةِ مَنْ عِنْدَهُ عَلُو
 الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْتَدَّ
 إِلَيْهِ طَرَفُهُ وَكَقَصَّةِ خُرُوجِ
 نَاقَةِ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ
 الْحَجْرِ وَدُخُولِ تَصِيلِهَا بَعْدَ
 عَقْرِهَا فِي الْحَجْرِ وَكَقَصَّةِ هَلَاكِ
 عَسْكَرِ الْأَبْرَهَةِ بِالطِّيُوسِ
 الْأَبَابِيلِ حَيْثُ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ

حضرت موسیٰ ؑ کا اپنی قوم کے ساتھ دریا سے بسلا
 گذر جانا اور فرعون اور اس کی قوم کا غرق اور
 ہلاک ہو جانا ۱۱
 لوط ؑ علیہ السلام کی قوم پرزین کا آلت پڑنا
 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 چیخ کی ہیبت سے ہلاک ہونا ۱۴
 حضرت یونس علیہ السلام کو پھلی کا نکل جانا
 اور تین یا زیادہ دنوں کے بعد اگل دینا ۱۵
 حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے جنوں کا باد
 اجسام لطیفہ (ناری ماوہ 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 آسمان بن برزیا
 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 ٹیلے
 کے بعد اس کے بچے کا پھر اس ٹیلے کے اندر چلا جانا
 ابرہہ (شاہ مین) کے لشکر کا ابابیل پرندوں
 کے پختہ کنکریاں برسانے سے ہلاک ہونا ۱۸

سجیل و کفصۃ رفع عیسیٰ
 علیہ السلام الی السماء مجیدہ
 العنصری و حیوۃ فی السماء
 الوفا من السنین و کفصۃ
 المعراج نبینا صلی اللہ علیہ
 وسلم بحیدۃ العنصری الی
 السموات العلیٰ ثوالی سدۃ
 المنتہی ثوالی قاب قوسین
 اودائی و ملاقاتہ مع الانبیاء
 علیہم الصلوٰت و
 التسلیمات و رجوع الی مضجعہ
 فی بعض الیل حیث لم یبرد
 مضجعہ ولم تسکن حرکتہ
 حلقة بابہ و امثال ذالک من
 القصص العجیبۃ الغریبۃ الی
 اخبار اللہ سبحانہ نبیہ المصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم فی القرآن
 العظیم ولا سبیل الی صحۃ
 ملک القصص للعقل الناقص
 المعاشی و اما العقل نکامل
 المعادی فانہ یتدی الیہ
 بالقبول و الیقین الحجازم
 المستفاض من الزائر النبویہ 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 قصبے 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 کٹھ 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 "غریب 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 تقي 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 مراد روية قدرة
الله تعالى في كيفية احياء الموتى
واراد ان ينظر عجائب قدرته
سراي العين كما كان يومن به
سراي 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 اي
او من به قلبا ايما نالجائز ما
يقينيا لكن لما كانت القضية
مخالفة للعقل والعقل متحيز
فيها وتحيز العقل تعارض
ايمان القلب فاضطرب
القلب وطب عونا وهو
مرادية العين حتى يصير
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 سچے
ایمان تھا لیکن چونکہ مردوں کا بوسیدہ ہو جانیکے
بعد دوبارہ زندہ ہونا خلاف عقل تھا اس لئے وہ چاہتا
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 انکھیں
بھی عجائبات قدرت کے کوشموس 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 سچے
یقین ہے لیکن بظاہر چونکہ یہ صورت عقل کے مخالف
ہے اور عقل اس حالت میں سہا سیمہ رجحانی ہے
اس لئے محض بجا ظاہر ایمان قلب ناکہ تھی عقل سے
جو اضطراب قلب کو ماسق ہوا ہے۔ راتوی العین یعنی

قال تعوذ اربعة من الطير الى
 اخذ القصة - وقال العزيز عليه
 السلام اني هي هذه الله بعد
 موتها فلفظة اني بعد ايمانه
 باجاء الموتي صريحة في كيفية
 الاحياء لا في نفس الاحياء
 فإسراء الله تعالى كيفية ذلك
 بان امانة الله مائة عام ثم
 بعثتم سأل علي سبيل الاستجنان
 كسر ليلت يا عزيز قال ليلت
 يوما وبعض يوم لما كان
 امانة وقت الصبح واجباء
 وقت العصر ظن ان حيوت
 بعد مائة وقع في ذلك اليوم
 قال تعالى وتقدس بل ليلت
 مائة عام فانظر الى طعامك و
 شرابك لم يسنه وانظر
 الى حمارك ولجعلك آية للناس
 وانظر الى العظام كيف ننشرها
 ثم نكسوها للحمار اى 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
 پر ندوں 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 دکھلا 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 گدیے
 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 وتقد
 ايها الكليم انت في هذه الدار
 الفانية لا تستطيع رؤيتي التي
 هي من النعم الاخرية 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
 هيبة الله تعالى وخر الكليم
 صعقاً من دهشة ذلك المقام
 فلما افاق استغفر من ذلك
 الطلب وقال تبت سبحانك
 اليك من طلب رؤيتك في
 هذه الدار وانا اول المؤمنين
 برويتك في الدار الآخرة
 فسوال المخليل والكليم و
 العزيز عليهم السلام

مشاہدہ سے متاثر فرمائیے۔ اسی طرح اطمینان قلب
 کی خاطر تھا اس لئے کہ آخرت میں جو دیدار الہی ^{کشف}
 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
 پھر تم بھی دیکھ سکو گے لیکن جب حضرت موسیٰ
 نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور
 ہیبت خداوندی سے اس کے پر اگندہ ٹکڑے
 تتر بتر ہو گئے اور حضرت کلیم اس مقام کی ہشت
 سے بہوش 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 کس 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 المخالفه
للعقل ولما كان نبينا وسيدنا
محمد المصطفى صلى الله عليه وآله
وسلم في غاية من الاطمينان
ما طلب الاطمينان قط وما اوجه
الله الى ذلك السؤال ولكن
قال له وعليت ما لم تكن تعلم
كان فضل الله عليك عظيما و
من جملة ما علمه اجلاء اموي و
رؤيتا 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
مامون
باتباع ملة الخليل
وهو

خليل يا حضرت بکلم اور حضرت عزيز عليهم 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"

تمجمل ان امور کے مردوں کا زندہ کرنا۔

اور بلا کیف دیدار الہی سے (شب 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
اولیائے 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

توین ذات می نگری در تہمتی (مترجم)

نه ولا يترجم من هذا الفضية غير الفضة
على النبي كما زعمه ان الفضيلة الهجرة
لا تصادم الفضل الكلي ۱۲ منہ

بعونہ تعالیٰ کان مستغنيا
عن طلب الاطمئنان فقال
تعالیٰ و تقدس لامہ التي
ھی خیر الامم ان کذتم تطیبون
اطمئنان القلب فاذکرونی
اذکر کو وقال لا بذكر الله
تطمئن القلوب و منادی
الحق ینادی بلسان الحال ایها
المسکین دعم عقلک و تعالیٰ

فصل

اعلموا یا اخی نور اللہ قلبک

بنور الایمان ان کلامنا فی هذا
السؤال مع من یدعی الاسلام
و یؤمن بالقرآن و بالسول
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
متماز ہے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم قلبی اطمینان
کے طلبکار ہو تو مجھے یاد کرو نہیں بھی تم کو یاد کرونگا
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 تمہاری
مخلوق کے لئے بشیر و نذیر (خوشخبری دہنے والا) بنانے
والا) کر کے بھیجا ہے ایمان لایچکے ہیں لیکن وہ لوگ جو
دائرہ اسلامی سے خارج ہیں اور اپنی عقل ناقص کے
دہوکے میں پھنس چکے ہیں۔ یہ ہماری گفتگو ان کے
ساتھ نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ چوپایوں کی طرح
بندہ ان سے بھی۔ یادہ 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 بنا

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 بھی اسی ایک پر محصور رہے۔

شاید تمہیں یہ خدشہ ہو جائے کہ عقل کے روشن کرنے کی 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 بکلام 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 بیانت 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 الحدیث :-

(۱) پھر عقل معاشن، مصالح جبرانی کی

اعطاء مادة العقلین جميعاً
فطرة فمن اجتهد في تنوير
هما وجد النتائج المرتبة
عليهما ومن اختار احدهما
وجد النتائج المرتبة على
احدهما وعلقت 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 لتشاؤن الا ان
يشاء الله واما قلنا ان
الفطرة الانسانية قابلة
لقبول العقلين جميعاً لان
الذي صلى الله عليه وسلم
قال كل مولود يولد على
الفطرة فابواه يهوده او
يمجسانه او ينصرانه الى اخر
الحدیث فعقل المعاش

یهدیک الی مصلحتہ جمیع
 من حصول اسباب الارزاق
 والراحات البدنیة من الممكن
 والملبس والمنکم وغیر ذلك
 من اللوانم البشریة وعقل
 المعادیر شدک الی اصلاح
 روحک من حصول اسباب
 الراحة الابدیة والخلود فی
 دار النعیم والنجاة من العذاب
 الالیم واما قلنا حصول اسباب
 الارزاق لان الانسان غایة
 سعیه فی حصول اسباب
 الارزاق واما الارزاق
 فھی بقدر ما الله تعالی ولا
 مدخل لسعی الانسان فیہ
 فریما وجد سبب الرزق
 ولا یرجد الرزق ویتلطف للتقدیر
 والمراد من السبب هنا
 العلامة الظاهرة لان السبب
 الحقیق لا یتخلف المسبب عنه
 وکذا الحال فی حصول اسباب
 الراحة الابدیة ویشتدک
 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۔

(۶) اور عقل معاد ملائمت اور خانی کی طرف رہبری کرتی
 ہے جیسے اسباب راحت ابدی کو پالینا، جنت کی نعمتوں
 سے ہمیشہ کیلئے ہمکنار رہنا اور دنیا کے غائب 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 ہے۔ انسان کی کوشش
 کو ان میں کچھ دخل نہیں۔ ہم 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
 اور یہی حال راحت ابدی یعنی نجات اخروی کا ہے
 کہ انسان محض اعمال میں کوشش کر سکتا ہے، نیز نجات عطا
 فرمانا حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور عقل معاشی میں انسان
 کیساتھ سب 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 بزرگ انکے لئے مناسب ہے۔ اس کی تحصیل میں نہایت
 اچھی طرح ہدایت یاب ہیں۔“

ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دانپچکے 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 کھلتے 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 والانسان منها عالم
 واحد يهتدون الى حصول
 ارزاقها حسب ما يصلح
 لذواتها فمنها ما ياكل الحبوب
 وبعض الطيور يهتدون الى
 حصول الحبوب ومنها ما ياكل
 اللحم وبعض 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 يتقوتون بالهوا
 فيهتدون لحصول الهوا ومنها ما
 يتقوتون بالهوا والحيوانا البحرية
 فيهتدون الى مادة تمنعها من
 الهوا فجميعهم تغذ خفاصا
 وتزود بطانان خالقهم 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 الحيوانات من الماء قال اللہ تعالیٰ و تقدس و جعلنا من الماء کل شئ حی فنبوان من نعیم مئا قیل الجبال و مکاتیل البحار و عدد قطر الامطار و عدد اوراق الاشجار و عدد ما یختلف بہ اللیل و النهار و لون ما فی الارض من شجرة اقلام و البحر یمد من بعدہ سبعة ابحر مانفدت کلمات اللہ ای معلومات اللہ فہذا العقل اللما قصر الذی اشترکت فیہ معک جمیع الحيوانات لیف یرشدک الی تصدیق الامور الاحقر و یتہ الی تصدیق قصص الامم الماضیة المدکورہ فی القران و الی تصدیق معجزات الانبیاء علیہم السلام و الصلوٰۃ و السلام فان ہجرات 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 زندگی بخشی 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 (وزن) 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 تلخ بن جائیں اور منہ سے 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 سولہ آیتیں ہیں پس عقل ناقص جس میں تمہارے ساتھ ساتھی حیوانات شریک ہیں تمہیں تصدیق اور آخرت کی طرف یا ان گذشتہ امتوں کے قصوں کی طرف جو قرآن مجید میں مذکور ہیں یا معجزات انبیا علیہم السلام و السلام کی طرف اس طرح ہدایت کر سکتی ہے۔

ان سے

کہ انہیں جیسا کہ کلام کے شہادت اور قدرت اور بدشہ

ابى البشر آدم عليه السلام
الى نر من نبينا خير البشر
صلى الله عليه وسلم اكثر
من ان يحصى بل لا يعلمهن
الا الله تعالى فان عقل المعاشات
عاجز عن ادراك حقيقة
المعجزات ولذا سميت معجزات
حيث عجزت عقول الناس
عن ما هيتهها وكيفيةها فعقل
المعاش المحصور في اثره
البرهان العقلي كيف يصدق
شق القمر باثامته واوحين
الجذع لمفارقة اوتبع الماء
بين انامله اوشبع الونب
من الناس بصاع شعير صحا
ام كيف يصدق صيرورة
العصا تعبانا وماء البحر طابا
ويد موسى عليه السلام بيضا
والجبل فوق بنى اسرائيل سماء
ام كيف يصدق ابرام الامم
والابرض واهياء الموتى وخلق
الطيور من الطين وطيور
في الهواء بدوى تبيد
عليه السلام ام كيف يصدق

آدم عليه 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
نقل 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 بر
عقلی میں محصور ہے۔ کیا امور ذیل کی تصدیق کر سکتی
ہے۔ معجزہ شق القمر جو آپ کے اشارہ سے ہوا
تہ خرا (استن خانہ) کا آپ کی مفارقت کی وجہ سے
رونا اور ذریا و کرنا۔

آپ کی مبارک انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمہ
کا پھوٹ پڑنا۔
ہزاروں آدمیوں کا ایک صاع (چار سیر یا
جو سے سیر ہونا۔

اور کیا عقل باور کر سکتی ہے کہ عصا موسیٰ اڑنا
بچائے اور سمندر کا پانی دیوار بنے اور حضرت کلیم کا
باتھ سوچ کی طرح چمکا ہوا سفید ہونے اور بنی اسرائیل
پر پہاڑ آسمان کی طرح سرسوں کے اوپر آجائے۔
اور کیا ایسی قتل مان سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کی دعا سے مادر زاد اندھنا اور

کوڑھی تندرست ہو جائیں اور مردوں کو قم باذن اللہ کھڑے 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 حدوات کو پہنچ 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 مجیدہ معجزات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کرامات اولیائے کرام کی طرف بھی جو عموم قاتر کی بنیاد پر بد بیہوشی 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 نے ہیں مثلاً: عذاب قبر اور اس کی کشادگی۔

سوال جواب کے لئے فرشتوں کا داخل ہونا اور نکلنا۔

قبر کا میت کو بچھین لینا۔

سنگزنگ اس کا تراخ ہو جانا۔

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

ان یصیرنا زمرود برد او سدانہ
علیٰ ابراہیم الخلیل علیہ السلام
و علیٰ ہذا القیاس ولا یرشدک
ہذا العقل الناقص الی تصدیق
کرامات الاولیاء المشہورۃ
المتواترۃ حیث لا یسع انکارہا
لجاحد فضلا عن جاہد
فاذا کان ہذا العقل لا یہدیک
الے تصور القرآن ولا الی
تصدیق معجزات الانبیاء
علیہم السلام
ولا الی کرامات
الاولیاء المعدودات
من البدیعیات لعموم
التواتر بہا فكيف
یہدیک الی تصدیق
عذاب القبر و تفریحہ
و دخول الملائک للسؤال
و خروجه
و ضغطۃ القبر و
وسعتہ سبعون
ذراعا و حشر جسدک
بعد النقاء و البلاء بل نشرہ
فی السواء

ام كيف السبيل بهذا العقل
 الى احوال يوم القيمة و
 احوالها من الحساب والميزان
 والصراف والجنة ودوام
 نعمها ابد الابدين والناس
 ودوام المصائب والابدين
 فكيف ترجى نجات من عذاب
 الله تعالى بهذا العقل
 السقيم الضعيف فعليك ان
 تعقل باقناع العقل لا بغيره
 ما خوذ من مشورة صدور
 الانبياء عليهم الصلوة
 والسلام **فصل** وبعثك
 تقول ان عقل معاش وادب
 كان قاصرا في الامور اخروية
 من تصديق اشكيات مردية لكنه
 كان في دمر الحسوس وبنية
 يمكنه ادراك معنويات منجية
 في اشارة شوقه الى ان
 حكما الحكمة اليونانية كاذبة
 واقراءه فيهم كزافي عقل
 من عقل معاشي وبعثك
 بين الناس بالحكم والقيمة 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 میں معلوم کئے جاسکیں جیسے
 حساب میزان صراط جنت اور اس کی نعمتوں کا
 ہمیشہ کے لئے پائدار رہنا، دوزخ اور اس کی
 عذوبتوں کا غیر منقطع ہونا۔

پس کیا خداوند ذوالجلال کے عذاب ایسی
 سقیم اور سبک عقل کے ذریعہ نجات کی امید کی
 جاسکتی ہے؟ جب نہیں! تو پھر اسے سمجھ دو! وہ
 ہمیں اس عقل کی پیروی کرنی چاہئے جو افروزی
 ہونیکے ساتھ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے
 منور سینوں سے سیکتی ہے!

(فصل) شائد تم یہ کہدو کہ عقل معاشی اگرچہ امور
 مردیہ و حکایات مردیہ 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 جائیں جو عاقبت میں نجات دہند ثابت
 ہو سکیں؟

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

غاية الكهذیب حتی قبل
ان افلاطون كان اكثر
جلوسه في المقابر ويبكي
بكاء الكثير اجيث يسمع صوت
بكاثة قريبا من مسافة ميل
وكان كلامه موعظة وحكمة
لكنه مع ذلك كان قاصرا في
التوحيد والقدرۃ الالهية
وقال ان الواحد لا يمكن
ان يخلق الا واحدا في
ان واحدا واول ما خلق
الله العقل الا اول شمر
بمعاونه خلق الفلك الاطلس
اي العرش ثم بمعاونه
الجميع خلق السموات والارض
وانكر مشر الاجساد ووجوه الجنة
والنار في القيمة وذهبوا
الى قدم العالم وابدیتہ و
بلغ بعضهم دعوة عيسى
عليه السلام فقال نحن قوم
مهدبون لا حاجة لنا الى
من يهد بنا وبقوا محرومين
من السعادة الاخر ویت
المنوطة بالتصديق الجازم

بنایا تھا۔ بیان تک کہ کہا جاتا ہے کہ افلاطون کی
بیٹھک 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 سادے کمالات کے باوجود توحید
اور قدرت الہی کے علم سے آخر تک قاصر ہے۔
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 مشر
اجساد اور قیامت کے دن جنت و دوزخ کے
ہر نیک صاف انکار کر دیا ہے۔

اسی طرح سب حکمائے یونان عالم کو قدرت
میں اور کہتے ہیں کہ اسپر ناطامی 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 بہادب اور روشن خیال ہیں ہمیں کبھی
مشخص کی کوئی ضرورت نہیں جو میں تمہیں
سکھائے۔ اسی طرح سے وہ اس سعادت کو
سے محروم رہے جو نبی کے قول پر سچے عقیدت

لقول الرسول واما قولك
انه كامل في ادراك المحسوسات
نفية نظرا لانه قاصر فيه
ايضالان تاثير الكواكب
من المحسوسات وهل يدرك
بالعقل وجه التاثير وسبب
تخصيص كل واحد منها
بالتاثير المخصوص وكذا
تاثيرات الفلزات المعدنة
والعقاقير النباتية فهل
يدرك بالعقل وان كان
افلاطونيا سبب سمية
البيش وترياقية الجوار
وهل يهتدي عقلك
الى برودة الطباشير و
الصندل وحرارة الفلفل
والقرنفل ثم اسرح نظر
عقلك الى الحجر الذي يخرج
من النار يضرب الفولاذ عليه
الذي سمي بالزند هل
النار من الحجر او من الفولاذ
او من كليهما وكل من الاوجه
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 نباتی جڑی
بڑیاں ہیں کہ عقل اگرچہ افلاطونی ہو پھناک کی
زہریت اور جدوار کی تریاقیت کی وجہ معلوم
کرنے سے عاجز ہے۔

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

پھر نظر عقل کو ذرا آدراگے دعوت 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 تجربہ کھلم کھلا باطل کر دیتا ہے۔

اور کیا عقل قطب شمالی کے ساتھ متناطیس کو جو

بعقلک تعشق الحجر المغناطیس
 بالقطب الشمالی هل لتعشق
 من الحجر او من القطب او من
 کلیهما و آی وجه لدران
 الابرة مع المغناطیس حیث
 داسر فان ارددت 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
 یلذذ و هل یصدق عقلک
 سبب میل اناث النحل الی
 ذکورها و کل ذلك مرئی
 مشاهد و هل تعلم سبب
 تاثر العین فی المعیون و
 السحر فی السحور و کلاهما
 حق نطق بهما النصوص
 و لقد تعلم ان علماء الہیئة
 اثبتوا ببراہینہم 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
 گھانس کو جو کہہ رہا کھینچتی ہے اسکا سبب کیا ہے
 اگر اس کو بھی آزمانا چاہو تو ایک تنکے کو کہہ رہا
 کے سامنے رکھ دو 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 تاثر کرنا 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

الارض وكتب الجغرافية
تصدق ذلك والسياحون
مصداقون لكرويت الارض
واقوى الدلائل على ذلك
طوغ الشمس في الهند وقت
غروبها في الامريكيتية و
طلوعها في الامريكيتية
وقت غروبها في الهند ومن
المعلوم ان الارض معلقة في
الهواء وتبعد السماء عنها
من كل جانب مسيرة خمسة
عام كما نطقت بذلك النصوص
فصل يدرك بالعقل قيام
اجسام الثقيلة الارضية
في الهواء بغير عماد وما
يدل ان ذلك في علم الهيئة
من ان هناك جاذبات في وسط
ارض تجذب الى نفسه
جميع اجزاء الارضية
فغير تام في غير فيا لانفق
سلمان جاذب الارض
يجذب الى نفسه جميع الاجزاء
الارضية بجميع الارض بجاذبها
ومجذبها من الجبال البحار والنفق

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
دعا 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 عمد
 واما انجذاب الكواكب لفلک
 لها من الجهات الستة الى
 نفسها فذليل ظنی لا یقید
 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 ان الدفاع لا یجوز
 الانجذاب وان قامت نعم
 قلنا جاء الاحتمال ونزال
 الاعتماد ولترسلهم ان
 الارض قائمة فی الهواء
 یجذب الكواكب او بدفعها
 فالارض مع كواكبها الجاذبة
 او الدافعة والسما مع ما
 فیها الى السماء التي فوقها
 الى السموات السبع الى
 الكرسي فتوام الجميع فی
 الهواء باعی انجذاب او
 باعی اندفاع فان قلت
 قوام الجميع بامر الله تعالى
 وقد رتہ قلت لمراسلہ

اس کے جواب میں یہ کہنا کہ پوری زمین کو
 کواکب (تارے) سماویہ اپنی طرف کھینچ
 رہے ہیں۔ تو یہ دلیل غلطی ہے۔ مفید یقین
 نہیں۔ اس لئے کہ احتمال ہے کہ ان کواکب
 میں قوت دفاعیہ (دفع کرنے کی طاقت) ہو جو
 جہات ستہ (سب طرف) سے روک رہے ہوں
 جس کی وجہ سے ہوا میں لٹک رہی ہو۔
 اگر تم کہو کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم کہیں گے کہ اندفاع
 صحیح نہیں ہے تو پھر نجذب کی سخت کمی نہ کر سیکم
 کریں اور اگر اندفاع کو مان لو تو ہم کہیں گے کہ اس
 صورت میں احتمال آگیا اور غمنا و زائل ہوا۔
 اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ زمین کو
 میں جذب کواکب یا ان کے دفع سے قائم ہے
 لیکن ذرا نظر آگے ہر طرف اور دیکھو کہ پوری زمین
 خود کواکب جاذبہ یا دفعہ کے ساتھ دور پھیرا
 آسمان ان چیزوں کیسے ہو جو دوسرے آسمان تک
 اس میں ہیں۔ یونہی ساتوں آسمان کرسی تک ایسا
 کیسے قائم ہیں اور جہاں پر کونسا اندفاع ہے
 اور اس میں کیا انجذاب ہے۔
 اس مقام پر چوتھوں بعد از غرضی بسیار
 اگر ہوش سنبھال لے اور کہدیا کہ اس پورے مہوم
 کا قائم رہنا حق سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے ہے
 ہم کہیں گے صحیح ہے۔ لیکن ہندسے
 کار سے اس کو کیوں نہیں مان لیا تاکہ اس

ذلك التقدير من اول الامر
وذلك هو الطريق الاسلام
الاقوم لان القادر على
قوام السموات السبع في
الهواء ليس بقادر على قوام
الارض في الهواء ومع ذلك
ثلثة ارباعها البحر المالح والبحر
كروى بكروية 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 بهذا العقل
المعقولات الاخرية فان
قلت ان جميع ما ذكرت
من تاثيرات الكواكب و
خواص الفلزات المعدنية
والعقاقير النباتية وخرج
النار من الحجر وتشرق حجر

ساری دزدسری 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 لٹکار 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 باطنی سیال (بننے والا) ہے جو کروی شکل پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تراب 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 دفعہ نگاہ عبرت دوڑائے تو وہ اس قسم کے بہت سے امثال پاسکتا ہے۔

"یا کی بے تیرے نے 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 ارضی ہوتے اور وہ قوت کی خاصیتیں پتھر سے آگ کا کلنا مقناطیس کا قطب شمالی اور لوہے سے عشق

المقناطیس بالقطب والحديد
 وجذب الكهر باء للتبين
 وميل انات الخيل الے
 ذکورها واقامة الارض في
 الهواء مع ثقلها بامر الله
 تعالى وتقديره فانه تعالى
 اودع الثاثيرات في الكواكب
 والنحواص في الفلزات و
 العقاقير والتعشيق في الحجر
 والكهرباء وخلق الارض
 فائمة بخير عمد في الهواء
 وان لم تدركها عقولنا
 قلنا نعم سلنا وصدقنا
 ان جميع ذلك بامر الله
 تعالى وقدرته القاهرة
 وحكمته السامة وذلك عين
 مقصودنا ذذ كانت قدرة
 الله تعالى صاححة لجميع
 هذه الامور العجيبة
 الغريبة البعيدة عن
 ادراك افهامنا فلم تكن
 تلك القدرة الكاملة
 صاححة لا يباد ما بعدت
 ادراك عقولنا من امور الآخرة

کہر یا کاتس کے کوکھینچنا 'مادہ کھجور کا نہ کھجور کی
 طرف جھک جانا' زمین کا ایسے بوجھل 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 نصبتیں
 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 دنگدرہ
 جاتی ہیں دکھا رہی ہے تو کیا ایسی قدرت
 کاملہ ان امورِ آخرت

کو

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

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 وعدہ و وعید کے مقابلہ میں کبھی اس عقل ناقص کے مقدمات کو مت لانا۔ اس لئے کہ کبخت اور نخوس ہی غائب (آفت) 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

فان قلت نضر حصل المقصود و امر تفع النزاع وان قلت لا فذلک تعلم و تعصب بل تجھل و تخفق۔

فصل فاذا علمت

یا اخی فساد هذا العقل و كسادہ و قلة تدبیرہ فی امور معادہ فاتركہ ہلا ولا تتبعہ عملا و اذا تیقنت قصورہ و فتورہ فالنجاة النجاة من اتباعہ و استعمال مقدماتہ و استخراج نتائجہ فانہ یضلك و یھوی بك الی قعر جہنم و احدث عن مقدماتہ الفاسدہ فی مقابله او امر الله تعالی و رسولہ صلی اللہ علیہ و آلہ و وعدہا و وعیدہا فان المشوم یقیم الغائب علی الشاہد و یلقن من تلبیسات الشیطان المارح قالہ اللہ عن اتباعہ

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 او و 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 اخروی کی پیروی کرو کہ وہ تمہیں صراط
ستقیم کی طرف ہدایت کریگی۔ 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 آڈے وقت
میں مشکلتا 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 و بندہ، اور یہی بات
صالحات اور صراط مستقیم کی طرف رہنما ہے۔
اس کا سبب یہ ہے کہ اصل میں اسلام کی
بنائیسیم و یقین کرنے اور جن باتوں کی قرآن مجید
نے خبر دی ہے ان کو بلا انکار و بلا تلبس 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 الاخرى
الذی يهديك الى الصراط
المستقيم لانه ماخوذ من
نور النبوة والفيضان
الالهى على قلب المومن و
انه كالشمعة فى الظلمة و
انه كالرشد الهادى فى
الفلوات وانه العون فى
المهلكات فاتبعه ولا تهمه
ولا تتركه ابدا ما حيدت فانه
منجيات من الموبقات و
يهديك الى الصراط المستقيم و
الباقيات الصالحات وسبب
ذلك ان مبدى الاسلام على
التسليم والاذعان وقبول ما
اخبار به القرآن 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 دیهدك یك الی
ذلك التسليم والاذعان
قال الله تعلقه الحبیبه
صلی الله علیه وسلم فاستقم
كما امرت وما قال له و
اطلب دلیل ما امرت
به ومقابلته من المولح
بالدلیل سنة شیطان
حیث قال فی جواب امر الله
تعالی آیه بالسجود لادم کیف
اسجد له واعظمه وقد
خلقتنی من نار وخلقته من
طین وما یعلم من جملہ
بان الطین منبع
فیوضات والبرکات
والنار معدن
النقص والمهلكات
وذا قیل لك قل
امنت بالله ففتن
حار 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 فتول 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" یہی قوف اپنی
جہالت سے یہ نہ سمجھا کہ مٹی منبع فیوض و برکات
ہے اور آگ معدن نقص و مہلکات۔

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

لسان المقال والقلب
 امنت بالله وحده
 لا شريك له 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 العليم
 المتكلم المحي القيوم القادر
 الاول الاخر الظاهر الباطن
 الى اخر سمائه الحسنى وهو
 الازلى الابدى الذى لا
 يشترك احد فى ذاته ولا فى
 صفاته ولا فى افعاله افعالها
 اذا اراد شيئا ان يقول له
 كن فيكون ليس بحسب لان الجسمية
 تقتضى التركيب وهو سبحانه منزه
 عن التركيب ليس بجوهر لان الجوهر
 جزئ الجسم فاذا لم يكن جمالا يكون
 جوهره ذاته متكاذبا فى زمان
 لان المكان لا بد ان يكون مما ساء
 بالمكن والمن يقتضى الجسمية وهو

زبان اور قلب دونوں کے ساتھ کہدو کہ ایمان لایا
 میں اللہ پر درآسنا 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 بار تعالیٰ کا جسم نہیں اس لئے کہ جسمیت کو
 ترکیب لازم ہے اور بار 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 بار تعالیٰ منزہ ہے۔

منزه عنها ولا یمر علیہ زمان
 لان الزمان عبارة عن تعاقب
 الايام والليالي وليس هناك
 يوم ولا ليلة وهو خالق اسما
 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 نفس
 كذلك امنت بملكته الله تعالى
 كما هو في علم الله تعالى
 عموما خصوصا منهم المقربون
 وحملته عرشه ومسجده سمواته
 وارضه معصومون من المعاصي
 ومبرؤون من التذكريات
 التانيث والاكل والشرب
 لا يعصون الله ما امرهم و
 يفعلون ما يؤسرون واذا
 قيل لك قل امنت بكتب
 الله فقل كذلك امنت بجميع
 كتب الله المنزلة على انبيائه وانبياء
 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 اسرار 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 کہہ دو کہ میں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پر ایمان
 رکھتا ہوں جس طرح سے کہ وہ اللہ کے علم میں ہیں
 خصوصا 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 کہہ دو 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 اور آواز سے

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

اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو "آمنت برسلاً" (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 صادر 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 شایان شان کوشش اور حق جانفشانی بخوبی سمجھ لائے!

اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ باوجود صفات کے کہ نفس رسالت کے بارے میں ہم ان میں فرق نہیں کرتے۔ بارگاہ الہی نے اپنے پاک کلام اور پیارے خطاب سے ان کی عزت اور اہمیت کی ہے۔

اور اپنی تائید و نصرت سے ان کو غلبہ بخشا ہے۔

القديماً الا نزل الى المنزه عن الخلق
والصوت و اذا قيل لك قتل
آمنت برسلاً نقل كذا لك
آمنت برسلاً الله جميعاً 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
خطابهم وكلامه واعزهم
الله تعالى بتأييده ونصره
ورفع
درجاتهم

فی الدنیا والآخرۃ واعطاهم
الشفاعة فی عصاة اممهم
وخص الله تعالیٰ بمزید
فضله من بینہم سیدنا
محمد مصطفیٰ علیہ السلام
وسلم بان کن متذللًا لرجاء
العلیٰ حتیٰ ان جعلہ خلیفۃ
نفسہ وجعل فعلہ وقولہ
فعل نفسہ وقول نفسہ
فقال وما امر میت اذ امر میت
ولکن الله رھم وقال وما
ینطق عن الھوی ان هو الا
وھی یوحیٰ وجعل متابعتہ
سببًا لمحبت فقال قل ان
کنتم تحبون الله فاتبعونی
یحیبکم الله ورجع اعطاء
اطاعة نفسہ فقال من
یطع الرسول فقد اطاع
الله ورجع لزمہ اول
المخلوقات ومن لزمہ
خلق الارض والسموات و
جعل آدم ومن دونہ
تحت
لوائہ

دنیا و آخرت میں ان کے مدارج بلند فرمائے اور
اپنے کنبہ گاران 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 بندگی درجہ کے ساتھ
خاص دستاورد فرمایا ہے یہاں تک کہ آپ کو اپنا خلیفہ
بنایا اور آپ کے قول فعل و اپنے قول فعل کا منہ قرار دیا چنانچہ
ارشاد ہے کہ "آپ نے نہ چھینکی (حاکم کی ٹھہری)
جبکہ چھینکی بلکہ اللہ ہی نے چھینکی تھی"۔

حضور 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 اکٹھا 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 کرے گا۔"
اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا

اور فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو وہ حقیقت
اس لئے 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 انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے سے کے

يوم القيمة واعطاء الشفا
العظمى ودخل في عظيم
شفاة الانبياء والمرسلون
وجعل امته بسبه وحرمة
خير الامم وحفظ امته
مع كثرة هجومها على المعاصي
من الخلف والمسحة وعلوم
العذاب لعظيم حرمتها
صلى الله عليه وسلم فقال
تعالى وما كان الله ليعذبهم
وانت فيهم واقسم لعمره
واقسم ببلده فقال تعالى
لعمرت انهم لفي سكرتهم
يعمھون ولا اقسم
بهذا البلد وانت حل بهذا
البلد واكرمہ ببقاء
نفسه في هذه الدار ودناه
من حضرتہ فقال ثم دنى
فتدلى فكان قاب قوسين
او ادنى الى غير ذلك من
الدرجات العلى والمقامات
الاعلى والتشريفات التى
لا تعد ولا تحصى ونعم
ما قيل في الفارسية

تھے قیامت کے دن جبکہ وہی . 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 مسخ ہونے اور دہننے 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 دو آنکھیں 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 اترائے اور
جھک گئے یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر آئے۔
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 صنا الجمال يا سيد البشر
 من وجهك المنير لقد نور القم
 لا يمكن الثناء كما كان حقه
 بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر
 واذا قيل لك قل امنت باليوم
 الآخر نقل حال بلا ترد ولا
 تسوف ولا شك ولا ارياب
 امنت باليوم الآخر واهواله
 احواله وطول مدة يومه
 مقدار خمسين الف سنة
 وحسابه وكتابه وميزانه و
 صراطه وجنته بنعيمها
 الدائمة الابدية وانهارها
 وتصورها حسب درجتها
 اعمال داخلها بحضرة
 الله تعالى وافضاله وحجيمه
 بلاها الدائمة الابدية و
 عذابها المقيم بالكفار ابد
 الابدية ولفساق ان لم
 ينلهم شفاعته الشافعين
 بمقدار عصيانهم تطهير
 نهو عن دناس المعاصي
 نجاة الله بفضلها وان
 الله تعالى

سے باہر ہیں 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 کہدو 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
عبادہ الصالحین عن ہوا
لہا و ہوسہ ستر یحون فی ظل
عرشہ و یصیر ذلک الیوم
بطولہ علیہم مقدار ما
یصلون فی الدنیا رکعتی
الفضل فلا تتحیر فی ذلک
فان اللہ تعالیٰ خالق الزمان
یطولہ علی من یشاء و یقصرہ
علی من یشاء فلا تنکر من الممتزین
و اذا قیل لك قل امنت بالقدیر
خیرہ و شرک فقل کذلت
امنت بالقدیر خیرہ و شرک
من اللہ تعالیٰ اعلم ایہا
الطالب لسبیل النجاة
ان مسئلة التقدير من ادق
مسائل الکلام و انعمضہا و
الایمان بہ واجب و التخص
عن اسرارہا و کذحقایعہا
برغۃ لان عقلک المعاشی
قاصر عن درک حقیقۃ
المسئلة و اللایم عنیک الادغان
و التسمیہ بان الخیر و الشر
کلہ بقدر اللہ تعالیٰ و ارادۃ قدرہ

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 اللہ تعالیٰ (ایمان
لایا میں تقدیر پر کہ خیرہ و شرک اللہ کی جانب سے
ہے) تو تم کو اسی طرح سے کہنا چاہئے۔

اسے راہ نجات کے طالبوں! جاننا چاہئے کہ
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
پڑنا بدعت ہے!

اس لئے کہ عقل معاشی اس مسئلہ کی سمجھت 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

قال اللہ تعالیٰ واللہ خلقکم
وما تعملون وقال النبی
صلی اللہ وسلم اربعۃ تکتب
علی ابن آدم دھونی بطر اہم
السعادة والشقاوة والرزق
والعسر لکن یرضی بالخیر
لا یرضی بالشر وهذا محل منزلة
اقدام التابعین للادلة العقلیة
المحرومین عن اسرار حکم
اللہ تعالیٰ فی خلقہ فقالوا اذا
کان اللہ تعالیٰ لا یرضی بالشر
فلای شیء قد را الشر و المراد
یتشعب الملحدون فی هذا
المقام شعبا کثیرة حسب اتباع
عقولہم الفاسدة وتتبع
دلائلہم الکاسدة فنجی
المتشبتون باذیال الشرعیة
حیث فوضوا اسرار اللہ وحکمہ
فی ملک و ملک الیہ واقروا
بالتسليم والایمان بقضاء
اللہ وقلیہ وخرهنالك
المبطلون واما قولہم اذا کان
اللہ لا یرضی بالشر فلای سبب
قد و ارادة فہذا الاعتراض فی

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۔
سعادۃ، 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 رائے عقول فاسدہ
و دلائل کاسدہ کے اتباع کے موافق کئی مشائخ
بنگنی ہیں!
پس جن لوگوں نے کہ شریعت کے دامن میں جک
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 پاگئے اور جنہوں نے اسکو باطل
قرار دیا وہ ٹوٹے ہیں۔
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۔

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 بھیناک زہر قاتل ہے اور اسکا شر کھلا ہوا ہے لیکن اگر اسکی پیدائش بنظر 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 صلاح 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 جس طرح سے کہ بھیناک کی پیدائش کے بارے میں حق تعالیٰ پر اعتراض کرنا سفاہت اور حماقت ہے بالکل اسی طرح کفر اور گناہ کی پیدائش میں کئے چینی

غایۃ السفاہۃ و الشاعۃ لان العبد لیس له ان یستل مالکہ عن سبب او امرہ و نواہیہ بل العبودیۃ الاذعان القیام بالاولیٰ و الاموال و التحرر و الاجتناب عن امر تکاب المناہر و فی الحقیقۃ الشر شر بعد تعلقہ بالعباد و اما قبل تعلقہ بسبب العبد فلیس فی الشر شرارة اصلاً مثلاً البیث سُم قاتل فالبیث فی اصل خلقتہ لیس فیہ شر اصلاً 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 نعلمہ 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 هلاک
الحیة فان فلا یقول عاقل
ای رب لم خلقت الهواء
لانها سبب هلاک الحیة ان
والله تعالی لا یسئل عما یفعل
وتحن مسترلون فان قلت
سلمنا ان فی البیض لعجز
المنافع بعد الاصلاح وسم
الحیة دان کان سما للانسان
فهو حیوة لتلك الحیة و
کذا الهواء فما الفائدة فی
الکفر والعصیان نقول فی
الکفر والعصیان فوائد کثیرة
لا یعلمها الا الله تعالی
واما بحسب الظاهر فمنها
ان الکفر والعصیان
نیهما اظهار لجلالة
حلم الله تعالی
لاعدائه وفيهما
عبرة لاولی الالباب
حتى یعاسوا ان حلم

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
پر درد و گار! 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 بچپناک 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۔

(۱) ایک یہ ہے کہ کفر و عصیان اللہ کے حلم
(بردباری) 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 ہاں

اذا كان لا عدل في هذه الدار بهذا
 المرتبة فكيف يكون حمله (جباة)
 في الدار الآخرة ومنها اختبر
 المؤمنين بقرّة الكفار و
 تنعتهم في هذه الدار بالمال
 والبنين ا هم يميلون الى حالهم
 بالقلب اليهم ام يصبرون على
 تكاليف الدنيا ابتغاء ما
 عند الله من الثواب الاخرى
 الذي 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 في القيمة
 لبعض عصاة المؤمنين كما
 ورد في الحديث وهذه منة
 عظيمة من الله تعالى على
 المؤمنين ومنها رغبة المؤمنين
 حتم على مؤمن الاخرة 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 الصلوٰت 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) آمانا کہنے کی وجہ سے چھوڑ دینے 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 مومنین 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 برمیختہ
 کیا اور ابھارا گیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور سارے

امور الدنيا وتنغمها 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
 قدراً 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 منہک
 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 منرا دار اور زیبا بھی یہ
 ہے کہ ہمتن امور آخرت میں مصروف اور منہک ہو
 جائیں اور اس بات میں انکو اکفار 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 جاتی جاتی ہیں۔ درمیان اس
 حقیقت کو جان کر شکر کو اپنے اد پر لازم کر رکھیں کہ
 ان کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے کفر و سرکشی سے نجات
 دی اور اسلام و ایمان کی نعمت عطا کی۔ پس اگر
 کفر نہ پیدا کیا جاتا تو نہ اسلام کی قدر کو جانا جاسکتا
 اور نہ اسکو شکر یہ دیا جاسکتا۔
 (۶) چھٹا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے غناء اور بے نیازی
 کا اظہار ہو کہ اُس بے نیاز مشہنشاہ 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“
 (۱) 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 یہ برائے
 دوستش جنت برائے دشمنش دوزخ؛ خدا نے 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۔

آج 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 کہہ دو 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 العلیم و منها
 اظہار عظیم قدر الانیاء
 علیہم السلام علی مثلکة الکرام
 و باقی خلقہ بتنعیم اجاثم و
 تعذیب اعدائهم و لنعم ما
 قیل فی الفارسیة یہ برائے دوستش
 جنت برائے دشمنش دوزخ؛ خدا نے او
 مقرر ساخت تا قدر و رادانی۔ و لعل
 فید منافع اخری۔ لا تعلمها
 و ما یعلم جنود ربک الا هو
 و لنفرد مسئلہ تقدیر برسالۃ
 التنبیہ فی آخر کتاب
 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 مسئلہ البعث بعد
الموت من اشهر مسائل
المتنازع فیہا بین الکفار
و المسلمین فا الکفار قد یجادو
حدیثا ینکرو نہ لان عقولہم

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 لیکر وہ گل گئی ہوں کون زندہ کریگا کہدے (اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہ وہی خدا سے زندہ کر دیا جائے 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 کے وہ بطریق اولیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اسے دوبارہ پیدا کرے۔ اگر بنا بر مذہب مادیین زحری یا دہریہ) یہ کہا جائے کہ ساری خلقت ابتداءً والدین کے نطفہ سے ہی پیدا ہوتی چلی آ رہی 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 دیا :۔

اچھا! طاکہ جن اور عالم ارواح کس نطفہ سے پیدا کئے گئے ہیں؟
اگر تم کہو گے کہ نور یا نار کے مادے سے۔

الناقصة تابی الوجود بعد العدم
والمسلمون بحمد الله تعالى
معترفون بالبعث بعد الموت
اتباعا لقوله تعالى قال من
عبي العظام وهي رميم قل
يحییها الذی نشاءها اول مرة
وهو بكل خلق علیم و یقولون
ان الذی خلق المخلوق من العدم
اول مرة قادر علی ان یخلقه
مرة ثانية بالظریق الاولی
فان قیل خلق المخلوق علی
مسرالد هور من نطفة الابوان
ولیس هناك عدم محض كما
هو مذہب المادیین قلنا
من ای نطفة خلق الوان آدم
علیه السلام فان قیل خلق
من التراب قلنا کذبت
یخلق الله الموتی من التراب
ومن ای نطفة خلقت
الملائكة وعالم الارواح و
عالم الاجنة فان قلت من
مادة النور

او

من مادة النار

قلنا كذلك يحيى الله
الموتى من مادة النور او
من مادة النار حسب الخلق
النورىة او النارية والله
على كل شىء قدير وبعث
الخلق مما وعد 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 فان
يهلك كما اهلكه فصل
ومما ينحىك من غدايب
الآخرة اعتقادك الجازم
بشرف الآل والاصحاب
ولزوم المحبة معهما بحجة
النبي صلى الله عليه وسلم
فان النبي صلى الله عليه وسلم
حث امتا بالمحبة مع آل
الطيبين الطاهرين واصحابه

ہم جو اب میں عرض کرنے کے صحیح فرمایا بالکل ہی
طریق سے حق سبحانہ و تعالیٰ بلحاظ اعمال بعض مردود
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 افلاطون 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 پی
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 امته يبغضون
احد لى اطالفتين نفرقة
منها تحب الال وتبغض و
تنقص الاصحاب وسموا
الفسهم شيعه على رضوى الله
عند وهم الروافض ليقعون
فى اصحاب النبى صلى الله عليه
وسلم ويتهمونهم باسمااء
كثيرة من النقا لى وهم
براء منها ونستشرون على
برادتهم وحسن عاقبتهم
بالشاهد بين العادلين الله
ورسوله قال الله تعالى محمد
رسول الله والذيين معه
اشداء على الكفار رحماء
بينهم تراهم ركعا سجدا
يتبعون فضلا من الله و
رضوانا سيماهم فى 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 طرفداران
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 دل ہیں (اے مخاطب) تو
ان کو رکوع اور سجدہ کی حالت میں ہی دیکھتا ہے۔ وہ
اللہ کا نفل 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 اس نے جو ان کے دلوں میں ہے جان لیا۔ پھر ان پر المینان نازل فرمایا: اور ارشاد ہے: اور پہلے پہل سبقت کر نیوالے مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے ان کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ سب اللہ سے خوش۔ اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جنکے تلے نہریں بہتی ہیں۔

جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی مہاجرین، 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 اعداء الہی کے غصہ کی ہمیں کوئی پروا نہیں۔

اور ارشاد 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 المومنين
اذ يبايعونك تحت الشجرة
فعلهم ما في قلوبهم فأنزل
السكينة عليهم وقال تعالى
والسابقون الأولون من
المهاجرين والآنصار والذين
اتبعوهم باحسان رضى الله
عنهم ورضوانه واعد لهم
جنت تجرون تحتها الأنهار
جعل الله تعالى مرضوانه
للمهاجرين والآنصار
لليدين اتبعوهم بالاحسان
ذلت 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
يبالي بسخط اعداء الله تعالى
وقال الله تعالى لا يستوى
منكم من انفق من قبل الفتح
وتنازل التلك اعظم درجة
من الذين انفقوا من بعد

قَاتِلُوا كَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنِيَّ
فَانظُرْ لِعَيْنِ الْأَصْفَانِ إِلَى حِمْلِهِ
قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ
الْحَسَنِيَّ وَالْحَسَنِيَّ هِيَ الْجَنَّةُ بِاتِّفَاقِ
الْمُفَسِّرِينَ فَلَفْظَةُ كَلَّا تَنَادَى
بِأَعْلَى صَوْتِهَا إِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ كُلَّهُمْ
مَنْ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَاذْهَبْ سَجْدَةَ
الْكَرِيمَةِ مَا سَوَّلَ الشَّيْطَانُ فِي
قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ إِنَّ الصَّحَابَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَحْيَانَا اللَّهُ
عَلَى مَحَبَّتِهِمْ وَحَشَرْنَا فِي زَمَرَتِهِمْ
بَعْدَ ذُنُوبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجْنَا مَا عَادَ اللَّهُ
عَنْ جَادَةِ الْأَسْلَامِ وَارْتَدَّ بَعْدَ عَمَّا
الْأَنْفَرِ لِيَسِيرَ مَا يَبْلُغُ عِدَّةَ سَبْعَةِ
لِأَنَّ مَنْ كَانَ مَأْكُورًا الْجَنَّةَ بِشَهَادَةِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ كَيْفَ يَنْظُرُ الْمُسْلِمُ إِتْمَامًا
مُتَدِينٍ عِيَاذًا بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْهُ
لَفْظَةُ وَعَدَّ اللَّهُ تَشِيرًا إِلَى أَنَّ هَذِهِ
الْبَشِيرَةُ لِلْأَصْحَابِ مِنْ مَوَاعِدِ اللَّهِ
الَّذِي لَا يَخْلِفُ الْمِعَادَ قَالَ تَعَالَى
وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعَدُّهُ قَالَ
تَعَالَى لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجُوا

اجر بہت بڑے ہیں وکلا وعد 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 (معاذ اللہ)
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 بار 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
 ما اولوا و یوثرون علی النفس
 و لو کان ہم خصاصہ و من
 یوق شیعہ نفسہ فالتک ہم
 المفلحون و الذین جاؤا من
 بعد ہم لیقولون ربنا اغفر لنا
 و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان
 و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین
 امنوا ربنا انک رؤوف رحیم ہ
 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
 و رسولہ فوصف اللہ تعالیٰ ہذہ
 الفرقة بانہم ہم الصادقون
 فی قولہم و فعلہم المشاسر
 الیومنی 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 تشریک 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 ہاجرین کو دیدیجائے اور ان کو اپنی جانوں
 پر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر ناتہ 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 بخش دے 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 ہیں 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

الثك مع الذين اعمد
 لله عليهم من النبيين
 الصديقين الاية فدرجتهم
 حد درجة الانبياء عليهم
 الصلوة والسلام الثانية
 فرقة الانصار الذين
 تبوءوا الدار والايمان من
 قبل المهاجرين وصفهم
 الله تعالى بانهم يحبون
 المهاجرين ويؤثرونهم
 على انفسهم ولو كان بهم
 خصاصة نصر الله ورسوله
 فوفا هو الله شح انفسهم
 واولئك هم المفلحون المشا
 اليهم في الاية بالشهد ودرجتهم
 بعد درجة الصديقين فرقة
 ثالثة ليسوا بالمهاجرين و
 بالانصار جاء بعد الفرقتين
 الاولين الذين سبقت لهما
 الحسنى والدرجات العلى
 في العقبى لكنهم يقولون
 ربنا اغفر لنا ولاخواننا
 الذين سبقونا بالايمان
 يطلبون المغفرة لانفسهم

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 بچایا اور وہی لوگ کامیاب ہوئے
 جن کی طرف آیت مذکورہ میں "شہدار" 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 "حسنى" (جنت) اور بلند
 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

<p>اے ہمارے پروردگار! ہمارے دلوں میں مومنین کے لئے کینہ نہ ڈال۔</p>	<p>و لا خواتمہم الذین سبقوہم بالایمان و ليقولون ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا فمحببتہم للصلحین الاولین و لا استغفار لہم و دعائہم بان لا یجعل اللہ فی قلوبہم غلا و بغضا و عدوا لہم صفہم اللہ تعالیٰ بان ربک علیہم و رحیم المشار الیہم فی الایۃ بقولہ بانوہم الصلحون و درجتہم بعہ درجۃ الشہدۃ و عالمہا جرد الاذلون نالوا الدرجات بحبتہم صلی اللہ علیہ و سلم و الانصار نالوا الدرجات العالیۃ بحبتہم لہ صلی اللہ علیہ و سلم و للمہاجرین و باقی الامۃ المرحومۃ نالت الرفاقۃ و الرحمۃ من ربہم بحبتہم لاخوانہم الذین سبقوہم بالایمان لان المراد مع من احب و الذین لیسوا من المہاجرین و الامن لانصار و الامن المستغفرین للصحابۃ الکرام بل جعلوا الغل و العداۃ و البغض لہم</p>
<p>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 "اشدان 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۔</p>	
<p>پس مہاجرین اولین اتنے بلند مراتب سے اسی وجہ سے ممتاز ہوئے کہ حضور کرم نبی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مشے ہوئے تھے اور انصار درجہات عالیہ سے جمعی 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 انصار 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</p>	

دِنِيهِمْ وَ دَأْبَهُمْ وَ جَعَلُوا الطَّعْنَ
 اللَّعْنِ عِيَاذًا بِاللَّهِ لَا وِلْيَاءَ لِلَّهِ
 تَعَالَى وَ اصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَ وَسَلَّمَ عِيَاذٌ تَكْتُمُ وَ
 دِيدُهُمْ فَمَا ظَنَنْتُمْ بِهَمْ أَلَمْ يَخْطُ
 فِي الْآخِرَةِ أَمْ لَهُمْ بَرَاءَةٌ مِمَّنْ لَدُنَّ
 كَلَّا أَنْتُمْ عَنْ رَحْمَتِ الْمُجْرِبِينَ لَتُمْ
 أَنْتُمْ لِمَالِكِ الْوَالِحِيِّمْ لَتُقَالِ لَهُمْ
 هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ وَ
 الشَّاهِدُ الشَّانِي عَلَى بَرَاءَتِهِمْ وَ
 عَاقِبَتِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اللَّهُ اخْتَارَنِي وَ اخْتَارَنِي اصْحَابًا
 فَمِنْ أَجْبَهُمْ فَجَبِي أَجْبَهُمْ مِنْ بَعْضِهِمْ
 فَيُبْغِضُنِي بَعْضُهُمْ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِضِّ الصَّحَابَةِ لِعِضِّ
 لِنَفْسِهِ وَ مَنْ بَغِضَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ لِيُؤَخَّرَ لِيُؤَخَّرَ
 الْأَسْلَامُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اصْحَابِي كَالنَّجْمِ بَأَحْسَنِ أَقْتَدِ يَتِمُّ
 اهْتَدِ يَتِمُّ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِي اصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوا هَمَّ عَرِضًا
 مِنْ لِعْدِي فَلَوْ انْفَقَ أَحَدٌ كَمِ
 مِثْلِ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ

کو اپنا دین اور طریقہ بنا لیا ہو اور لعن و طعن اور زیادہ
 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 حقہ ہو سکتا ہے؟ یا وہ
 دوزخ سے ٹھیکہ راپا سکتے 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 تو ہے جس کو
 تم جھٹلاتے تھے۔

دوسرے گواہ ان کی برأت اور بہتری عاقبت
 پر حضور اکرم میں حضور کا ارشاد ہے اللہ پاک نے 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 زیادہ
 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 پائے ہو گے۔
 اور فرماتے ہیں: "ڈرو اللہ سے۔ ڈرو اللہ سے
 میرے اصحاب کے بارہ میں۔ تم ان کو اپنے اغراض کا
 آماجگاہ نہ بناؤ۔ اور اگر تم میں سے کوئی اعدا پہاڑ کے

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 ان کے

بغض کو اپنا بغض گردانا ہو۔ ان کو امت کیلئے شام
ترزدیا ہو کہ ان کی پیروی سے منزل مقصود کو

پہنچیں، پس اے منصف! اس گروہ کے بارہ میں تیرا
کیا خیال ہے جو ان کا منکر ہے اور اُسے بغض رکھتا ہے۔

انکو گالیاں دیتا ہے بلکہ ان کے لعن طعن و سب 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 علیؑ سے

مد احد ہم ولا نصیفہ فاذا

ثبت الرحمة بدينهم بالقرآن

ورضى الله تعالى عنهم

بالقرآن و وعدهم الحسنی

یعنی الجنة بالقرآن حتی

ان من تابعهم یزال رضى

الله تعالى و منع النبى صلی الله

عليه و سلم امته عن الخوض

فی شانهم باشد المنع و ان

انفاق احدهم یفوق

انفاق غیرهم مثل احد ذہبا

و جعل جہم حبه و بغضهم بغضه

و انهم یخوم الامم ینتدون

بھدیہم فنا ظنک ایھا المنصف

بمن انکرہم و البغضہم و

شتمہم بل جعل شتمہم و

لعنہم و التبری عنہم و ظیفہ

یومہم و لیلتہم و انہم من اللہ

انی یوفکون و فرقة ثانیة

تبغض الال و تتبرد من

ذبیة الطاهرة المظہرة و

ہم الذین یقال لہم

الخوارج و النواصب و قد

قال اللہ تعالیٰ لجیدیہ من اللہ

فی القرآن قل لا استأکم
 علیہ اجر الا المودة فی
 القربی فاذا كانت المودة
 فی القربی مطلوبة من الکفار
 افلا یدبق بالمومن المتقی
 مودة قرابة النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم وقال النبی صلی
 علیہ وسلم واللہ لا یدخل
 قلب رجل الا یمان حتی
 یحبہم اللہ ولقرابتہم
 منی وقال النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم للحسن اللہم انی
 احبہ فاحبہ واحب من یحبہ
 قال وضمہ الی صدراہ و
 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 من احب الحسن والحسین فقد
 احبنی ومن ابغضہما فقد
 ابغضنی وقال النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم حسین منی وانا
 من حسین احب اللہ من
 احب حسینا حسین سبط من
 الاسباط وقال النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم انی تارک فیکم
 الثقلین القرآن جبل اللہ

کو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ "کہد یحجے آپ کہ میں تم
 سے (کفار سے) تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا
 مگر قرابت کی موت (مانگتا ہوں)۔" پس جبکہ عزیزوں
 اور قریبوں کی دوستی اور موت کفار سے بھی مطلوب
 تھی تو کیا ایک بچے مومن اور متقی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے قرابت کی موت 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 اس کے
 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

وہ آسمان سے زمین تک کبھی ہوتی ہے۔ دوسری اپنی ادلاو 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 ابھر سوار ہوا نجات پا گیا 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 چھو 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 درجہ 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 چلے پہنچے اور درجات عالیہ کے کنارے جا سکے۔“

حمد و مد من السماء الى الارض
وعترتی اهل بیتی ولن یفتروا
حتى یرد اعلی الحوض فکما ان
محبة القران کفة من الایمان
فمحبة عترۃ النبی صلی اللہ
علیہ وسلم کفة ثانیة ولا یتقیم
میزان الایمان الا باستواء
الکفتین قال النبی صلی اللہ علیہ
وسلم مثل اهل بیتی کسفینة نوح
من رکبها نجی ومن تخلف عنها غرق
تنبیہ حسن شبه النبی صلی اللہ
علیہ وسلم اصحابہ بالجہنم وشبه
اهل بیتہ الطاہرۃ بسفینة نوح
لان السفینة لاتصل الی ساحل
المقصود الا بھدایة الجہنم کانه
علم صلی اللہ علیہ وسلم بنوم
النبوة بان یاتی قوم من امتی
یدعون محبة اهل بیتہ و
یغضون اصحابہ فقال صلی اللہ
علیہ وسلم من ركب فی سفینة محبة
اهلبیتی فاللائم علیہ الاھتداء
بھدایة نجوم الاصحاب کوصل
سفینة ایمانہ الی ساحل النجات
والنصوۃ بالذجات العالیات

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 لاننا نعدّ حجتهم
جزء الايمان كما نعدّ حجة آل
جزءه الآخر و ميزان اعتقادنا
بحمد الله تعالى بحب آل و
اصحاب مستقيم لا ينحرف كفة
على كفة لكن لقلّة الضرورة
اليها لان الذين بغضوا آل
الاطهار احيانا الله تعالى على
مجتهم واما تنا على مجتهم
و حشرنا في زمرة اباد هو الله
تعالى بفضله عن وجه الارض
الا شرمه قليلة في بعض
نواحي اليمن و شطوط البحر الفار
واما الذين بغضوا اصحاب
فانتشروا في الارض شرا و غربا
واختلطوا باهل سنة و الجماعة

اور جس نے ستاروں سے ہدایت پائی کہ 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 سکتے 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 مار سے 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 ہمیں 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 پیدلین 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 صلی 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۔ بیان تک کہ عشرہ مبشرہ پورے کن 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 وفقک اللہ تعالیٰ
للہدایۃ ان سوء الظن بالآل
والاصحاب نجانا اللہ من سوء
ظن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم
وتنقیصہما تنقیص النبی صلی
اللہ علیہ وسلم عیاذ باللہ
منہ وذلک 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 محبتہم ورضائہ صلی اللہ علیہ
وسلم فکیف یقدر علی نجات
کافة المخلوق من امتہ مع اتصافہم
بکمال المخالفة والابتداع و بشر
النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاتحاف
الصعیبۃ المشہورۃ التي تکاد تصل
بمجموعہا الحد لتواتر یخالی الجنات
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 مال جنت کی عورتوں کی ستیہ 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۔

یہیں جبکہ روافض کے خیال پر اصحاب غیب الہی سے نجات یاب نہ ہوئے اور جبکہ خوارج کے گمان پر آل اہل بیت چھٹکارا نہ پایا تو پھر تمہیں کچھ 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 جتنوں 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 تھا و شرف کے آخر کیا معنی ہوتے؟

ابو بکر فی الجنة و عمر فی الجنة الی

ان عد العشرة المبشرة برفوان

اللہ علیہم اجمعین و الاخذ فی ہذا

الباب کثیرة لانکادتخصرد قال

صلی اللہ علیہ وسلم الحسن و الحسین

سید اشباب اهل الجنة و اہل

رضی اللہ تعالیٰ عنہما و عنہما

سیدۃ نساء اهل الجنة لان آل

والاصحاب بنا لو اموالہم و

الفسرہم و اہلیہم و اقاربہم و

اوطانہم و اعوانہم فی جنتہ خذمتہ

و اعانتہ صلی اللہ علیہ وسلم

فاذا ما نجی الاصحاب من عذاب

اللہ تعالیٰ علی زعم الروافض و

مانجی آل الاطہر علی زعم

الخوارج فما ظنک بمن جاؤ من

بعدہم من عوام الامتہ و مخالفوا

الشریعة المطہرۃ و الطریقۃ المرضیۃ

المنجیۃ فان قلت جمیعہم فی النار عیاداً

باللہ منہ فما الفائدة فی ارسال النبی

الہاشمی لذی هو خیر خلق اللہ علی

الاطلاق لان الانبیاء علیہم السلام

کلہم نجوا من اہمہم بفضل اللہ و

برحمۃ ما ارادہ اللہ تہ و لیرینجینا

و لیرینجینا

و لیرینجینا

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
 عنهما مع ان فى هذا العقيدة
 تكذيب صريح للنبي صلى الله عليه
 حيث اخبر بدخولهم الجنة مع
 الخلو فيها و اعتقاد ان افض
 والخارج بدخولهم و خلودهم
 فى النار سبحانه هذا بهتان عظيم
فصل و ما 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
 ولم يخالف الكثر الامة الكتاب السنة

اور سننے بحق تعالیٰ حضور کی امت کو فرمانا 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 ہیں اپنے فضل سے اس نئے بچائے رکھے
 اس کے علاوہ اس عقیدہ رکھنے سے حضور اکرم کو
 صاف صاف جھٹلایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ حضور
 تو آل و صحاب 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
 تحقیق امت کا اکثر حصہ کتاب و سنت کا نہ کبھی
 مخالف ہوا 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 جماع سے یا ان صحابہ سے جنکا 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 خسرو و نشر حساب، میزان، صراط، جنت اور دوزخ کچھ منکر ہیں۔ ابتدا 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 نہیں نیچر یہ کہا جاتا ہے۔ اس مصیبت میں آج کل بہت

لقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام لا تجتمع امتی علی الضلالة و من القیاس استنباط المجتہدین من الکتاب والسنة واجماع الصحابة او اکثرہم او ارجحہم دیلا وهو الأئمة الاربعة ارباب المذاهب الاربعة المشہورة رضی اللہ عنہم ودلیل الانحصار فی الاربعة وتخصیص الائمة المعروفین بالاجتہاد المطلق مذکور فی المطوکات بسبب هذا محل بسطہ نقوم انکروا الجمیع وبنوا مذہبہم علی اصلاح طبیعتہم مراعاتہما فی ای امر کان مشرعا او غیر مشروع فان اقتضت طبیعتہ الصلوٰۃ یصلونہا وان اقتضت شراب الخمر یشربونہ وھکذا وانکروا الاله واملئکة والجن وشرعوا انزلیة العالم وابدیة وانکروا الخسرو والنشر والحساب والمیزان الصراط والحجیم الجنان وھولاء یسمون الدہریة او لانہم قالوا و ما یمکننا الا الدھر ینحیرہ بحالہ 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 سوا کرے اور ان کی گردنوں میں ٹھوڑیوں تک طوق رطوق طامت 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 بنیہ تفصیل کے نام نہیں ہو سکتی مثلاً اللہ تعالیٰ نے کلام مجید 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 البتہ لک سخت پریشانی و مصیبت میں پڑ جاتے!

المصیبة کثیر من الایمان الذین یتدعون الاسلام فی ہذا الزمان من الامراء والعقلاء والحکماء فاننا لله وانا الیہ راجعون ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم وقوم اقرءوا بالقران انہ کلام اللہ الملك العلام وانکروا الاحادیث والاجماع والقیاس وسموا انفسہم اهل القرن الذین ظہروا فی ہذا الزمان نبواحی الہند خذلہم اللہ تعالیٰ و اغلوا اعناقہم الی الاذقان لعلہم ان الشریعة الاسلامیة عجلہما فی القران ومفصلہما فی احادیث النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا تم الشریعة الا بالتفصیل مثلاً امر اللہ تعالیٰ فی القرآن العظیم باقامة الصلوة وایتاء الزکوٰۃ ولم یبین کیف یصلی الصلوة وکم عدد رکعاتہا فی کل وقت ولم یبین کیف یوتی الزکوٰۃ وکم نصابہا فی النقود والماشیتہ و کم مقدار ما یؤدی فاحادیث النبی

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 میں کرتے ہیں اور ان مومنین
 مقبولین کے راستہ پر نہیں چلتے جن کا حق تعالیٰ
 نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہے

صلی اللہ علیہ وسلم ین لنا جمیع
 ما لا نعلمہ من الکتاب ولو
 لا الاحادیث لوقع الناموس
 الحیض البیض وقد قال اللہ تعالیٰ
 فی حکم کتابہ وما اتاکم الرسول
 فخذوه وما نہاکم عنہ فانہوا و
 قال اللہ تعالیٰ من یطع الرسول
 فقد اطاع اللہ وقال اللہ تعالیٰ
 من فرق بین حکم اللہ
 ورسولہ فقال ان الذین یفترقون
 باللہ ورسولہ ویفترقون بین اللہ
 ورسولہ ویقولون نو من بعض
 ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا
 بین ذلک سبیلاً الما کھد
 الکفرون حقاً واعتدنا للکفرین
 عذاباً مھیناً۔ ویکفی للمنصف
 هذه الکرمیة من اعلیٰ هوکلاء
 المخذولین وقوم اقرؤا بالکتاب
 والسنة وانکروا اجماع الامة
 من الصحابة والتابعین رضوان
 اللہ علیہم اجمعین وھم قوم
 اولوا القران والحدیث بارائهم
 الفاسدة ولم یتبعوا سبیل المؤمنین
 الذین ذکرھم اللہ تعالیٰ فی کتابہ

المبین قال الله تعالى ومن
 يتبع غير سبيل المومنين نوله
 ماتولى ونصله جهنم وساتت
 مصيرا وهم الراضية والخازنة
 والمعترلة والقدرية والجبنة
 وغيرهم من الفرق الصالحة 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 عليك
 بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
 المهديين من بعدى وقال عليه
 الصلوة والسلام اصحابي كالنجوم
 بايهم اتدبتم اهتدوهم فلو لم
 يكن في الشرع اجمالا بعد لما من
 الشارح باتباع سنة الخلفاء الراشدين
 رسا الا اصحابهم وقوم اقرابا ككتاب
 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 راضیہ 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 (۳۲) فرقے ہوگی وہ سب دوزخی ہونگے
 مگر ایک فرقہ الحدیث ہے۔“

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 صحیحہ میں ثابت ہے آپ فرماتے
 ہیں کہ تم اپنے اوپر میری سنت (طریقہ) کو لازم رکھو
 اور ان خلفاء کی سنت کو جو میرے بعد فیض رسالہ
 اور ہدایت یاب ہیں اور فرمایا میرے اصحابؓ
 شارحوں کی طرح ہیں جس کی ان میں سے پیروی
 کرو گے ہدایت یاب ہو گے۔“

پس اگر شرع شریف میں صحابہ رضہ کے دور تک
 اجمال نہ ہوتا تو البتہ شارح 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 انكروا قياس المجتهدين في
 الدين وهم قوم ممن انفسهم في
 هذا الزمان باهل الحديث في الهند
 المشهورون بالوهابية نسبة الى
 محمد بن عبد الوهاب النجدي الذي
 ائذله الله على علمه وظهر في
 حدود السنة العشرين بعد الاف
 والمائتين وتغلب على الحرمين
 الشريفين وقتل خلقا كثيرا من
 العلماء والمجاهدين بالمحرمين الشريفين
 وهب امر الهمد و اباد همد الله
 تعالى بهمة الامير محمد علي
 پاشا المصري حسب اوامر السلاطين
 التركية العثمانية بعد محاربات
 يطول ذكرها المذكورة في
 التاريخ الاسلامية للشيخ احمد
 الرحلان المكي وتغلبوا على
 الحرمين الشريفين مرة ثانية
 سنة اربع واربعين بعد الاف
 وثلاثمائة واستزادوا في الاعمال
 المشيعة من القتل والنهب
 للمسلمين في الطرادهم الماترو
 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 ۱۱۲۲ھ (بارہ سو بیس) ہجری میں ظاہر
 ہوا۔ اور حرمین شریفین پر چڑھائی کر کے متغلب ہوا
 اس نے اس لڑائی میں علمائے کرام اور مجاہدین
 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 دلتوں سے بکھلایا جسکا ذکر موجب
 طوالت ہے اور جس کو شیخ احمد رحلان مکی نے اپنی
 کتاب تاریخ اسلامیہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے :
 پھر دوبارہ یہی نجدی ۱۳۲۳ھ (تیرہ سو

چوالیس) ہجری میں حرمین شریفین پر متغلب ہوئے
 اور پہلے سے بڑھکر افعال شنیعہ کے مرتکب ہوئے
 اور ظائف میں قتل و خونریزی اور مار دھاڑ
 اور روٹ 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

وہم الی وقت التخریر متغلبون
 علی خیر البلاد۔ لعل اللہ یحدث
 بعد ذلک امرا۔ ترجعنا الی
 عقائد من سوا انفسہم فی الہدای
 باہل الحدیث فانکروا الاستنباط
 الاحکام للمجتہدین وقالوا کلنا
 نقد علی فہموا یقرنوا الحدیث
 فلا حاجۃ لنا الی تقلید احد من
 العلماء ولیدتھم انکفوا بہذا القدر
 بل قالوا ان تقلید المجتہدین بشرک
 اور بدعت اور فسق علی اختلاف رائے ہے
 المذکورہ فی کتبہم ولم یعلموا
 ان اللہ تعالیٰ قال ولورودہ
 الی الرسول والی اولی الامر منہم
 لعلم الذین یتنبطونہ منہم
 فالمراد من اولی الامر علماء
 المجتہدین وقال ابنی صلی اللہ
 علیہ وسلم لا یجتمعا امتی علی
 الضلالتہ وقد اجتمعوا الامۃ من
 اول سنتہ والجماعۃ من لدن
 خیر لقرون الی یومنا ہذا
 باتباع المذاب الاربعۃ وقال
 لنبی صلی اللہ علیہ وسلم یتبعون لتوا
 اعظم 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 (بر آوردہ) 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
 اور بدعت اور فسق علی اختلاف رائے 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 سنت و جماعت
 نے خیر القرون سے بیکر 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 المذكورة وهذا
 الباب كثير السوال والجواب
 فان امرت التفصيل فعليك
 برسالتنا المسماة بالاصول^{الاربع}
 في ترويد الرها بنية تجدها
 مستوفية لجميع مالها وما عليها
 فائدة همة لعلاك تقول
 ليس اللازم علينا تقليد لهذا^{باب}
 والصرط المستقيم ميئين في
 القران العظيم وما اجمله القران
 بينه احاديث النبي المختار
 صلى الله عليه وسلم فانما نقول
 اما اولان القران العظيم
 واحاديث النبي الكريم صلى الله
 عليه وسلم امرنا بالتقليد^{صراحة}
 ودلالة اما امر القران صراحة
 فقوله تعالى ومن يتبع غير
 سبيل المؤمنين فوله ما تولى
 ونصله جهنم وسات مصيرا
 ومن المعلوم عند ذوي العقول
 ان اكثر المؤمنين من الامة
 المرجوة 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 سکتے
 ہیں۔ اگر تم پوری تفصیل چاہو تو ہمارا رسالہ اصول الہدایہ
 دیکھو جو وہابیہ کی ترویج میں لکھا گیا ہے۔ امید ہے
 کہ تم اس کو سارے سوال اور جواب میں کافی اور
 شافی پاؤ گے۔

فائدہ ہتمہ :- شائد تمہارے دل میں خدیشہ
 گزرتے کہ ہمیر 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 صراحتاً یا دلالتاً۔

قرآن حکیم کا صراحتاً 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 پونچھا دینگے اسے جہنم تک اور
 وہ برا ٹھکانا ہے۔

سبھی رار 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 قَوْلُهُ
تَعَالَى أَهْدَى الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
فَالْمَطْرُوبُ فِي الدُّعَاءِ هُوَ الصِّرَاطُ
الْمُسْتَقِيمَ وَالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ
وَالشَّاهِدِينَ وَالصَّالِحِينَ فَالْمَصْدَقُ
مَا مَرَّ فِي الدُّعَاءِ بَانَ يَسْأَلُ
مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَقْلِيدَ الْمَنْعَمِ
عَلَيْهِمْ الْمَعْبُورِ عِنْدَ الصِّرَاطِ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَمُسْلِمٍ عِنْدَ الْكُلِّ
الْأُمَّةِ الْأَرْبَعَةِ لِلْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ
الْمَشْهُورَةِ مَرْهُونَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَأَنَّا
صَالِحِينَ مِنَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ
فَإِنْ قَاتَلْتُمْ قَاتِلِيهِمْ قَاتِلِيهِمْ
غَيْرَهُمْ فَمَا وَجَدْتُمْ لَهُمْ تَقْلِيدًا
دُونَ تَقْلِيدِ غَيْرِهِمْ قَاتِلِيهِمْ
الْأُمَّةَ الْمَرْحُومَةَ اتَّفَقَتْ
عَلَى تَقْلِيدِهِمْ دُونَ تَقْلِيدِ
غَيْرِهِمْ وَلَا يَجْتَمِعُ أُمَّةٌ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَاطِلٍ
وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
يَشَاءُ وَأَمَّا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ صِرَاطُ

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 نہایت مشہورہ والے (اللہ ان سے راضی ہے)
صالحین 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 :- آیت مرحومہ نے انہی کی تقلید پر
اتفاق کیا ہے نہ دوسروں کی تقلید پر اور حضور صلی
علیہ وسلم کی آیت باطل پر اتفاق نہیں کر سکتی اور نیز
ان مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی کا مذہب بالتفسیر
مدون بھی نہیں ہوا بعض بعض مسائل میں
مستقل ہیں کل اموریں کے مسائل میں

فَقُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ وَمَنْ
شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ وَالسَّوَادُ
الْأَعْظَمُ مِنَ الْأُمَّةِ هُمُ الْمُقَلَّدُونَ
لَمَّا أَهَبَ الْأَرْبَعَةَ الْمَشْهُورَةَ
وَأَمَّا أَمْرُ الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ
فَقُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
لَأَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ
النَّاسَ لَكُمْ تَبِعٌ وَأَنْهُمْ سِيَّاتُكُمْ
مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَهَمُونَ
فِي الدِّينِ فَاذْجِبُوا كَمَا سَوَّاهُمْ
بِهِمْ خَيْرًا - ابن ماجه و
قوله صلى الله عليه وسلم
لَوْ كَانَ الْعُلُوُّ بِالْثَرِيَا
لَتَنَادَوْا رِجَالًا مِنْ هَوْدَا
وَإِشَارًا إِلَى سُلْمَانَ الْفَارِسِيِّ
وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ ابْنِ سَاءٍ
فَارِسٍ - ترمذی واما
ثانیا فالقرآن العظیم
كلام الله العزيز العليم
انزلہ علی حبیبہ صلی اللہ
علیہ وسلم منجما فی ثلاث و
عشرین سنة واحكامہ 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
ارت مرحومہ میں "بڑی جماعت" انہی چار مشہور مذاہب
کے مقلدین ہی کی ہے۔

اور حدیث شریف کا دلالتہ امر یہ ہے کہ آپ
ابوسعید خدری (ایک صحابی) کو فرماتے ہیں "لوگ
تمہارے تابع ہیں اور وہ تمہارے پاس اطراف
ردی زمین سے کھچے ہوئے آئیں گے تاکہ دین میں
نقاہت (سجد) 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 ودانا 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 سب صحابہ کرام اعظمین پر لینی ہے اس لیے کہ آپ صل میں فرماتے ہیں " (مذہبی عنہ)

او امرہ ولو اھید بحسب
واقعات الزمان متبانیة
فمنھا الناسخ والمنسوخ ومنہ
المحکم والمتشابہ ومنہ
المقدم والمؤخر قال اللہ
تعالیٰ هو الذی انزل علیک الکتاب
منہ آیات محکمات هن ام الكتاب
وآخر
متشابہات فاما الذین فی
قلوبہم سر یغ فیبتغون
ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة
وابتغاء تاویلہ وما یعلم
تاویلہ الا اللہ۔ الایة وثالثا
انہ کلام بین المحب والمحبوب
فتارة یخاطبہ بالمرہون فیقول
الموالمص وحمود جمعس
وطس وطسم وتارة
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

او امر اور نواہی اختلاف واقعات زمانہ کے لحاظ سے
جداگانہ نازل ہوتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بظاہر
بعض آپس 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 معنی دینے والی
حکلی 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۔ فقہ 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 آلم المص وحمود جمعس
وطس وطسم 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 آپس 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 من للقرآن
 ظہرا و بطناً و للبطن بطن الی
 سبعة بطون و اتفق العلماء ان
 المفسرین تکلموا فی البطن الاول
 من القرآن و باقی البطن 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 النسخ و المنسوخ و المقدم
 و المؤخر و الرجح و المرجوح و ما
 یعلمها الا الراستخون فی علم الحدیث
 و غایة سعیرهم و نہایة مقصد
 مصروف الی تصحیح النجایث و
 تمذیبہ و تنقیحہ بحسب متن
 الحدیث فرصلوا ببرکة صحیة
 نیا تم الی غایة ما ارادوه
 و صنفوا الکتب المفیدة
 المعتبرة المشہورة و وضعوا
 لها اصولا و قواعد لیمیز مراتب
 الرواة و یمیزوا الصحیح 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 مستثنائی
 کلام قرآن مجید کے بطن اول تک ہی محدود ہے
 اور باقی باطنوں کو عارفین بقدر 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 او
 نسخ 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، مستثنائی روشنی اور غایت
 متصدیہ 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 متبرکت 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 الضیف فجرأهم الله
تعالیٰ خیراً واما استنباط الاحکام
من الآیات والحديث فذاک فعل
المجتهدین فی الدین فلعل فن
رجال ولکل مقام مقال وقد قال
الله تعالیٰ ولورثوه 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 أمر وخراج الحكم مناص
آخر کما ان علماء الفو الخلیل و
سبویہ و امثالہما دونوا کتب
النحو علی نقو اعاد العربیہ واستقر
الذخات و ما روی عنہم انہم
استوفی المسائل الفقہیة الا
نادرا کما روی ان شخصاً
سئل الکسانی القوی 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 عا 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 کرم نہ

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 رخصیل 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 ناوڑا کوئی نسوت واقع

ہوتی ہو تو اسکا اعتبار نہیں جیسا کہ کہتے ہیں کہ

کسانی نحوی سے کسی نے پوچھا کہ جس شخص کو عبادت

سہو میں سہو موباد سے تو کیا وہ دوبارہ ہی نہ سہو

قال ولم قال لان المصغر
لا يصغر قال الخوازمي
في مسنده الكبي بسند
الى الامام ابى يوسف
قال ثنا ابو يوسف قال
لقيني الاعمش فقال لنا هذا
الذى 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 وبن
حدثت ذلك قال قلت له
انت حد ثنا عن ابراهيم عن
الاسود عن عائشة بنت الصديق
رضى الله عنهما ان النبى صلى
الله عليه وسلم خيّر ابييرق
فقال ابو يوسف فلو كان
بيع الامة طلاقها ما كان
للتخيار معنى لان عائشة
ام المؤمنين رضى الله عنهما

کرے گا۔ اسپر اس نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ دوبارہ
سجدہ کی ضرورت نہیں سائل نے کہا کیوں؟
کہنے لگے کہ مصغر کی اسپر تصغیر نہیں ہوتی۔
ذرا زمی 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
ملے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے صاحب (ابو یوسف)
عبداللہ بن مسعود کی مخالفت کرتے ہیں
امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ میں نے کہا کس ہے
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 عنہما 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 بیچ طلاق ہی ہوتی تو پھر اس
اختیار کے کیا معنی تھے۔ اس لئے کہ ام المؤمنین

حضرت عائشہ نے اُسے خرید لیا تھا۔ پس اگر اس کی بیع طلاق ہی ہوتی تو البتہ حضور اکرم اُسے کیوں کر اختیار دیتے۔ پھر اعمش نے کہا کہ اُسے ابو یوسف نے کہا 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 فسق کی وقتیں باتوں کو خوب جانتے ہیں اور پوشیدہ علوم کے بارے میں نکبتوں کو غواصق کی اندھیروں میں بھی اپنے چراغِ قلب کی روشنی سے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 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 بچنا اور جن سے 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 احکامات کے لئے کافی ہوتیں تو حضور سے اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے کہ ”تم میرے طریقے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو جو میرے بعد ہیں لازم پکڑو“

اشترتھا فلو کان بیعہا طلاقھا لما خیرھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الاعمش یا یعقوب هذا من هذا قال نعم قال محمد وفی روایة ان الاعمش قال ان اباحنیفة یحسر المعرفة من صنع الفقه الدقیقة وغیرہ غوامض العلوم الخفیة راھا ابو حنیفة فی ظلمة اماکنہا من فتح سراج قلبہ انتہر۔ فلو کان القرآن کافی فی جمیع احکام الاسلام الجزئی والکلی لما قال اللہ تعالیٰ وما انتکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عند فانتھروا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاعلم ان القرآن الکریم مبین ومفسر ومفصل بالاحادیث النبویة صلی اللہ علیہ وسلم ولو کانت الاحادیث کافیة فی جمیع جزئیات احکام الاسلام لما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین

من بعد و الصحابی کا بیخون باقی
 اقتدیتم اہتدیتم و لو کانت
 سنة الخلفاء لشرشدین باقی
 الا صحاب رضوان اللہ تعالیٰ
 علیہم اجمعین کا فیتہ فی جمیع
 مواعظ الجزئیة الاسلامیة
 امرتہ بالامور الخصالہ المخصوصة
 بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 لا یجتمع اتی علی الصلوات
 لیکر بانسواد راعظم من
 شد شد فی النار الی غیر
 ذلک من الاحادیث الواردة
 فی التہذیب علی اتباع الذر الامة
 کحدیث معاذ رضی اللہ عنہ قال
 ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم ان الشیطان ذنب
 الانسان کذنب لغنم یاخذ
 الشاة القا صیة و النامیہ
 و ایاکم و الشعب و علیکم
 بالجماعة و العامتہ و اہ احمد
 و کحدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم من فارق الجماعة شرا فعد فخلع
 رقتہ الاسلام عن عنقہ ثم اہ احمد و
 بوداؤد مشکوٰۃ شریف

اور یہ کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرت ہیں
 جس کی کبھی ان میں سے پیروی کرو گے ہر ایک
 پاؤ گے

اور اگر نہ خلفائے راشدین اور باقی صحابہ
 کی ہی سنت سارے واقعات جزئیہ اسلام میں
 اور اس خاص اوقات میں پائے جاتے ہیں
 کافی ہوتی تو اہل سنت و جماعت کے لئے
 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 محمد ذر اللہ کے کہ حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان

انسان کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کے جیسے کبوتر
 کہ تھنسی ہوتی اور ایسی بکری کو بکھرتا ہے اس لئے
 تم گھائیوں سے الٹا ہو اور اس کے ذمے نہ ہو جند
 جماعت اور عوام امت کے ساتھ رہنا لازم ہے
 (روایت کی اس حدیث کی احمد نے)

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

<p>اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے راستے کے سوا دوسرا راستہ چلے گا ہم اسے تپلانے والے آگ میں ڈالیں گے اور پتھر پھینکے اس کو جہنم تک اور وہ برقی جائے بازگشت ہے۔</p>	<p>وقد قال الله تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين فله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيراة فالشريعة المطهرة اسم لجميع الأدلة الإلعبية القطعية اليقينية فالمرها دلائلها شبرا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربة الإسلام عن عنقه فكمال الدين دتمامه بالتزام الأدلة المذكورة ونقصانه بتركها وترت بعضها فالدين بمنزلة البيت وهذه الأدلة الأربعة جدران والتوحيد سقفه فكما ان المراد من البيت هو السقف لكن السقف لا يقوم الا على الجدران كذلك دين الإسلام وان كان سقفه التوحيد والرسالة لكنهما لا يقومان بدون الإسلام وتعلت تقول ان الدين الإسلام قد كمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت تكملة</p>
<p>پس شریعت مطہرہ، اٹھی چاروں قطعی اور یقینی دلیلوں کا نام ہے ان کو اپنے اوپر لازم رکھو اور ایک بالشت بھی ان سے جدا نہ ہو۔</p>	
<p>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 گھرنے لگی، پس دین کا تمام اور کمال ان ہی اولیٰ ذکورہ کے التزام سے ہے۔ اور دین کا نقصان ان کے ترک یا بعض کے چھوڑ دینے میں ہے۔</p>	
<p>دین ایک گھر کی مثال ہے اور یہ چار دیواریں اس کی دیواریں ہیں اور توحید اس کی چھت ہے پس جسطرح 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 چھتوں اور کرم سے 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 اسان اور پسند کیا اسلام کو تمہارا</p>	

رضیت لکھو لا سلام دینا۔ فی
 نقصان بعد یکن۔ قورہ بنت
 رایت علی کماں مدین مجب کا مورا
 لکھت من انتشار الدین فی
 جزیرة العرب کلها وفتح مکة
 وغلبته اسلام علی کفر والادین
 اب عبد ایضاً ارکان اسلام
 من الصوم والصلوة و الحج
 الزکات علی حد قوله صلی الله
 علیه وسلم الحج عرفه و معبود
 ان بلح ارکان اخر غیر عرفه
 لکن ما کانت العرفه علم
 رکان الحج غیر من حج بعرفه
 و علی حد قوله صلی الله علیه
 وسلم الصلوة من الدین من
 قائم اقام الدین و من تریب
 فقد هدم الدین و قائم الدین
 بیس موقوف عن الصلوة و حد
 لان ملل الدین ارکان من الصوم
 و الزکات و الحج و غیر ذلک لکن
 الصلوة ما کانت عمرة ارکان
 جعلها صلی الله علیه وسلم عمود
 الدین لان النبی صلی الله علیه و
 عاش بعد نزول لایة قریباً

دین بننے کیلئے : پس کمال کے بعد پھر کیا نقصان
 ہو سکتا ہے ؟
 اس کا جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ کماں دین
 پر متبک دلالت کرتی ہے لیکن بہ اعتبار امور کلیہ کے
 نہ بجا طور امور جزئیہ کے یعنی دین پورے جزیرة العرب
 میں شائع ہو گیا اور مکہ فتح ہو چکا اور اسلام کا غلبہ
 کفر اور ادیان باطلہ پر شاہر ہو گیا۔ اور ارکان اسلام
 روز و نماز و زکوٰۃ و حج سب واجب ہو چکے۔ یہ
 اس وجہ سے جب کہ حضور فرماتے ہیں کہ حج عرفہ ہے
 حالانکہ یہ سب دلالت میں کہ عرفہ کے علاوہ حج کے
 اور بھی کماں میں سیکن جبکہ 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
 تہتر دیا تو اس نے دین کو گرا دیا۔
 اور یہ بات معلوم ہے کہ دین کا قائم رہنا محض
 نماز ہی 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 اشهد وقد امر ونهى و
منع واعطى فلو كان الدين
تاما بحسب الجزئيات لما بقى
لامر و نهيه صلى الله عليه
سلم موقعا ولا لقوله عليه
الصلاة والسلام عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين
انهم دين من بعدى عمل و
ان قلت ان الشرخير القرون
والسلف الصالح قد كانوا قبل
العقائد الاجماع والقياس الذين
جعلتهم من ارکان الدين و
كان دينهم كاملا غاية الكمال
قلت ان لنا من مراتب الابع
كذالك المرتبة الاولى مرتبة
سيدنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو الفرد الامل
من الناس قاطبة وهو القطب
الاعجد الذى يدور عليه رحى
الاسلام كافة الذى شرحه
الله صدى ورافع ذكره و
اصطفاه بين الخلائق لنفسه عطا
من العلوم والامرار لم يعط احدا
من الخلق فيكفيه من الادلة الادلة
القران كتاب الله

تین ہینے اس دنیائے 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 ہدین
کی سنت کو مضبوط پکڑو۔ کوئی عمل نہیں کھتا۔
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 ارکان 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
صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ تمام لوگوں
میں فرد اکمل ہیں اور آپ ایسے مبارک اور برگزیدہ
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 ذاکر کو بند فرما دیا ہے۔ اور
جن کو سامی 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 اولہ اربعہ اچار ولیوں میں سے صرف قرآن

المنزل علیہ ولا حاجت له
الی غیر ذلک - المرتبة
الثانیة مرتبة اصحاب 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 اکرام اللہ علیہم
فیکفہم من الأدلة الاربعۃ کتاب
اللہ و سنتہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم و لا حاجت لہم 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 ہی
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 کھوٹا 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 جس پر اکثر صحابہ

المجتهدین فی الدین رضوان
 اللہ علیہم اجمعین فیکفیرهم
 من الادلۃ الاربعۃ الكتاب
 والسنة والاجماع ولا حاجة لهم
 الی غیر ذلک۔ والمرتبۃ المرابحۃ
 مرتبۃ الذین جاؤا من بعد
 فی خبیۃ قرونہم اختلاف
 لیست نفوس اکثرہم سالمة
 عن خطرات النفس الامارة
 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 کلام ینشاء
 اقوام یشہدون ولا یشہدون
 ویخزنون ولا یؤمنون ویفتنونہم
 المسمن ترمذی۔ فرقع الناس
 فی حرج عظیم من تلت الاختلاف
 ان اراد اللہ سبحنہ حفظ حوزۃ اللہ
 بعث فیہم العلماء مہرۃ اتقیاء مہرۃ
 اعطاہم اللہ تعالیٰ لیسبوا 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
 کوئی طلب کئے گو، ہیاں دینگی اور خیانت انکا

شیوہ ہوگا اور انہیں کوئی امین نہ بنا سکے گا۔ اور ان
 میں ٹوٹا 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 ایسے 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 ماقبل سے مؤخر کو مقدم سے پرکھ لیا۔

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

ان 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 الناسی من

المنسوخ والمحكم من المولى المؤخر

من المقدم وخص بفضلہ من بینہم

المجتہدین من المذاهب الاربعہ

المشہورۃ وذلك فضل الله

یوتیہ من یشاء والله ذو الفضل

العظیم فاكثر الامم تلقوا هذا

بالاخذ والقبول ودونوا العلماء

منہم کتب الفقہ الربا بمبوتہ

وفصول مفصلة وسهلوا للناس

طرق الدین الاسلامی فجزاهم

الله خیرا دلیس بینہم

اختلاف الا فی بعض المسائل

الفرعیة تصدیقا لقولہ

صلی اللہ علیہ وسلم اختلا

امتی رحمة قال اللہ

تعالیٰ ولو رددوا الی الرسول

والی اولى الامر منہم

لعلمہ الذین یستنبطونہ

منہم فالستنبطون فی

القرن الثالث هو

المجتہدون وقد قال النبی

صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمع

امتی علی الضلالة

فالا تزم علينا معشر المسلمين
 في هذا الزمان اتباعهم و
 تقليد هو هذا هو حقيقة
 الاجماع والقياس - فائدة
 مهمة كثيرا ما ترى انكار
 غير المقلدين للمذاهب
 على اطوار المشائخ من
 الاذكار المرتبة والمراتب
 الموقفة والادوار الموقفة
 والرياضات المدونة و
 يقولون ان جميع ذلت
 بدعات احد ثو هامان
 في زمن النبي صلى الله عليه
 وسلم ولا في زمن الصحابة
 رضوان الله عليهم
 مستدلين بالحدیث الصحیح
 الذی ویراد فی الصحاح
 ان کل بدعة ضلالة وکل
 ضلالة فی النار فنقول
 الكلام فی هذا البیت
 من جهین الاول فی معنی البدعة
 واقسامها والثانی فی الظاهر مراد
 الشارح علیه الصلاة والسلام من
 البدعة المذكورة فی الحدیث الراجعة للاول
 فی معنی البدعة اعلم ان البدعة فی اللغة کل

جمع نہ ہوگی۔

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

فائدة مهمة :- 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
 مختصرہ 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 لائے
 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 اول
 اس کے اقسام کے بیان میں۔
 دوسرا یہ کہ شارح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
 حدیث مذکورہ میں بدعت سے کیا مراد ہے۔
 دوجہ 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) سب 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
 اور پہننے، 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 جاتلہ ہے 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
 و انما 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 لہا
 بالخیر و کتب التواریخ شاہد
 علی ذلك و من اسرح نظرو
 الانصاف فی احوال العالم
 الاسلامی و جد اکثر الامور
 المعاشیة من الملبس و الطعام 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 کے ہمارے مذہب میں سب اشیاء دراصل مبارک ہیں (حرمت بعد میں نص شارع سے ہوتی ہے)۔</p>	<p>وتعارضها واما الامور المحذرة التي لم تعارض السنة فهي من المباحات الشرعية لان الاصل في الاشياء الاباحة عندنا - فان قلت اما ترى الى لفظه كل في الحديث لان متن الحديث درج بلفظة كل بدعت ضلالة 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 بلفظة كل جميع انواع البدع السيئة التي تعارض السنة وتخالفها بدليل قوله عليه الصلوة والسلام كما ورد في الصحيح عليكم بسنتي و سنته الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى وليست سنة الخلفاء رضوان الله عليهم عين سنة النبي صلى الله عليه وسلم لان العطف يقتضي التغاير فان كانت لفظه كل بدعتا على الاطلاق لم يسبق 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 الصلوٰۃ والسلام کی مراد لفظ "كل" زبردستی 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 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 میں 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>	

الخلفاء المرشدين محلي ولا
لقول سيدنا الفاروق
رضي الله عنه نعمة البدعة
هي في شان التراويح عشرين
ركعة حمل فلفظة كل في الحديث
وردت على حد قوله تعالى
ثم اجعل على كل جبل منهن
جزءا ثم ادعهن يا تينات

سعيًا فليس المراد من لفظة
كل جبل جبال العالم الديني
جميعها بل المراد من كل جبل
الجبال الاربعة والسبعة التي
كانت حاضرة هناك كما في
البيضاوي . فعلم ان مراد
الشارع صلى 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 و تعمیر المسابح الحجارة

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 محل 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 صلی 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 سنتِ حسنہ ہیں جیسے نمبر 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 وجوہ 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 سنة عثمانیة ومحاربة البغاة وغير سنة مرتضویة ومنها ما هو مستحب او مباح ک اکثر اطوار العالم فی هذا الزمان فهذا هو الوجد الثانی من الوجهین المذكورین فاطوار المشائخ رحمهم الله تعالى فی الاذکار المرقبة والمراقبات الموقنة من البدع المحنة التي تلقاها النحول من علماء الاسلام بالقبول واستحسنوا وحتوا علیها واشتغلوا بها بل لم یحبوها بدعة ولم یرضوا باطلاق لفظة البدعة علیها كما هو مشرب مرشدنا الاعظم الامام الربانی المجدد للاف الثانی رحمۃ اللہ علیہ وقد طولنا الكلام فی هذا الباب لان الكلام یخیر الی 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 فیصل 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 جہاں چشتے 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 چشتے باسند حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینہ سے چھوٹ کر نکلتے ہیں اور امت کے سینوں تک پہنچتے ہیں تم پر لازم ہے کہ ان دونوں پاکیزہ علموں کی کبشتی 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 ہیا کردہ باطن میں تلکث کرتے رہو گے۔

ہم ابھی تمہیں بعض ضروری باتیں اعمال قلبیہ

فصل ثم اعلم یا اخی وفقک اللہ تعالیٰ لما یحبہ ویرضاه انک مسؤل بعد صفة الاعتقاد بالاعمال البدنیة من الصوم والصلوة والحو والزکاة وسائر الاوامر الالہیة من اعمال البدن والقلب وترک المحرمات والمکروہات الشرعیة من اعمال القلب والبدن فعلم الفقہ متکفل لتفصیل الاعمال البدنیة وعلم الاخلاق متکفل لتفصیل الاعمال القلبیة فکا ان اصلاح الظاهر موقوف علی الاعمال البدنیة کذلک اصلاح الباطن موقوف علی الاعمال القلبیة ولیس هذا غل تفصیلہما لانهما عینان تجریان بل هما بحر ان یتقیان بینہما برزخ لا یغیان من مشکات صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدر امته فعلیک برکوب سفینة العالین المطہرین کی یوصلک بالسلامة الی ساحل المقصود

تبتخر بعد الموت فی ریا من الملک المعبود
وهانا افرات بعض الضرر مریتا

اور اعمال بدن کی مختصراً بتلا دیتے ہیں 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 سمجھا کر نہ چھوڑ دینا کہ 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 گودا بتلا دیتا 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 گا فساد نیت کے ساتھ ہے۔ بہت ہی اچھا ہے۔^{صلی اللہ علیہ وسلم} 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 و رسول کے جبل اُتھ 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

من اعمال البدن والقلب مختصراً
فعلیہ ان تقابلہما بالقبول والعمل
بہما فتفوز بالدرجات العلیٰ و
لا تتركها سدى۔ فتعسر وتطغى
وقبل ان اشرع فی التفسیر
اعلمك بروح الاعمال ولبت بنا
الإدھر الإخلاص وصحة
النیة فالعمل القلیل بصحة
النیة والإخلاص خیر من
العمل الكثير مع فساد النیة
وعدم الإخلاص فان النبی ^{صلی اللہ علیہ وسلم}
علیہ وسلم قال انما الاعمال
بالنیات ولكل امرئ ما نوى
فی الحدیث الطویل المتواتر
فلهذا السبب كان مدار الصحابہ
او نصف فی الاتفاق خیراً من
مثل جبل احد غیر صوفیہ
وتحلت تقول ما الاخلاص
فاقول الاخلاص ان تعبد الله
تعالیٰ تعبداً ورفقاً وامتثالاً
وصدقاً من غیر ان
تدخل قلبك طمع الجنة او
خوف النار او شيئاً اخر
من حظوظ النفس کائناتاً

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

اس لئے کہ اگر ایک مسکھی بھریسوں اللہ کی رضا مندی کے لئے اخلاص کے ساتھ خرچ کیجائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ مسکھی بھر موتی بغیر اخلاص کے نفس کی رضا مندی 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 تناؤ اور پھلدارا اور خوشنما درخت بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے بیزاریت 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 کھٹاتا 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 نمازوں

ماکان فان انفاقت قبضة
من بر بلاخلاص ومرضات
تعالیٰ خیرک من انفاقت
قبضة من لو بغیر اخلاص
ومرضات النفس فاذا
خلصت عملت لله تعالیٰ
فذلك هو العمل المقبول
یكتب لك بعشرة امثالها و
یزید اصنافہ فی سیدماتہ
ضعف ویربرک وینزلہ
یرم القیمۃ کالحبۃ التی
اغرست فی ارض صالحۃ
تمو ویزید حتی تصیر
بعدا حین شجرۃ عالیۃ
مثمرة نفیۃ وان عملت
بلا نیۃ صالحۃ واخلص
فلا یزید ولا ینوبل ولا
یقبل منہ صفا ولا عدلا
قل الله محقق الله التبروا و
ربی الصدقات وقال تعالیٰ
انما یتقبل الله من المتقین
والمتقون هم المخلصون
اذ اعلمت هذا فاعلوان
الصلوة عماد الدین

و مجمع الطاعات و محم العبادات
ولیس فی الاعمال بعد الايمان
بالله ورسوله شیئی افضل منه
وهی عبادة بد نیتة فریضة
علی کل مکلف مسلم او
مسلمة حُرّ او عبد غنی
او فقیر مسافر او مقیم
صحیح او سقیم فاذا اصبح
قل اصبحنا واصبح الملك
لله الواحد القهار وجدد
ایمانک بقولک اشهد ان
لا اله الا الله و اشهد ان
محمد عبده ورسوله
اللهم انت ربی لا اله الا انت
خلقتنی وانا عبدک وانا علی عهدک
ووعدک ما استطعت ابوءک
بنعمتک علی و ابوء بذنبی فلغفر لی
فانه لا یغفر الذنوب الا انت
وقر سریریا مخلصا لله تعالی و
قل بسم الله الرحمن الرحیم و تضرأ
بالاسباغ من اعیال الاداب السنن
لیس المراد بالاسباغ كثرة صب الماء
او كثرة عدد الغسلات فوق الثلاث و لكن
المراد منه استیعاب الاعضاء الغسولة

کاستون۔ ہر اور طاعات کا مخزن اور عبادات
کا مغز ہے۔ اور سب اعمال میں اللہ اور رسول
پر ایمان کے بعد اس سے کوئی اور عمل افضل
نہیں۔ اور یہ عبادت بد نیتہ ہر ایک مکلف مسلم
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
تہیں بتلائے دیتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھتے
ہی یہ دعا پڑھو: "اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمَلَكُ لِلَّهِ
الوَاحِدِ الْقَهَّارِ" اور اپنے ایمان کی تجدید اس
قول سے کرو۔ اشهد ان لا اله الا الله و
اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم
انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدک
وانا علی عهدک ووعدک ما استطعت
ابوءک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فلغفر
لی فانه 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 بالاسباغ (یعنی اچھی طرح)
وضو کرو۔ اسباغ 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۔

کالمفقین و الکعبین و اطراف
الوجه و ایصال الماء الى اصول
شعر اللحية و انوبالوضوء نزال
الحدث و استباحة الصلوة و

صلى ركعتي سنة الفجر في بيتك
مخففا وليس المراد بالمخفف
عدم تعديل الامكان بل المراد
منه قصر القراءة فيهما ثم

انذهب وقت الاسفار الى
اقرب المساجد اليك وان
كان محجورا استجاثمتغفرا
بقولك سبحان الله و بحمدك

سبحان الله العظيم و اتوب
اليك و ادخل المسجد خائفا
غضبه سرا جبار رحمة وضع
رجلك اليمنى في المسجد و قل

رب ادخلى مدخل صدق
واخرجني مخرج صدق واجعل
لى من لدنك سلطانا
نصيرا

و صل ركعتي فرض الصبح
بالجماعة بالسكينة و الوقار
و طول القراءة ما استطعت
ان كان في الوقت سعت ثم امكح مستويا

جیسے کہنیاں اور ٹخنے اور چہرہ کے اطراف اور
ڈاڑھی کے بالوں کی جڑ تک پانی پونچانے میں
کئی واقع نہ ہو۔
اور وضو کرنے سے یہ نیت کر دو کہ جو وضوئی زائل
ہو اور نماز ادا کرنا مباح ہو جائے۔ پھر دو رکعتیں
صبح کی سنتیں اپنے گھر میں مخفف (ہلکی) ادا کر دو
"مخفف" سے یہ مقصد نہیں کہ تعدیل ارکان رکوع
سجدہ وغیرہ) میں جلد بازی کر دو بلکہ مراد یہ ہے کہ
قرأت اس میں کم ہو۔ پھر ٹور کے ٹر کے 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
بحمدك سبحان الله العظيم و اتوب
اليك "

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 ادخلى مدخل
صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل
لى من لدنك سلطانا نصيرا
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 کر دو۔

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 حمد کہو۔ اگر تم امام ہو تو اسی پر کفایت کرو اور متنتہی ہو تو امام کے سمع اللہ من حمد 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 پھیلے پر رکھو اور سبحان ربی الاعلیٰ 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 ہاتھ جاؤ اور تین تسبیحوں کے قدر ٹھیرے رہو۔ پھر دوسری مرتبہ اسی طرح سے سہرہ 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 ہوا اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوا ہو اور اس کے حکم کا انتظار کر رہا ہو کہ گرفتاری و عقوبت کا نشانہ صادر ہوتا ہے یا عفو اور بخشش سے کام لیا جاتا ہے

ظہرك قائل سبحان ربی
العظیم و اقله ثلاث مرات
و لا حد لاكثره ثم استوقا
تاً و تقول سمع الله من حمد
الکف به ان كنت اما ما و قل
ربنا لک الحمد بعد قول
الإمام سمع الله من حمد
ان كنت ما مؤمنا و اجمع
بينهما ان كنت بمنفرد
وامکت قائما بقدر ثلاث
تسبیحات ثم اهبط ساجدا
واضع وجهك بين كفيك
على الارض و على السجادة و
تقول سبحان ربی الاعلیٰ و
اقله ثلاث مرات و انزوت
فاحسن ثم استوقاعد اعلیٰ
کف مر جلت الیسر و کف
مر جلت الیمنی قائمہ و تمکت
بقدر ثلاث تسبیحات ثم امجد
ثانیا کذلک ثم انهمض لى الرکعة
الثانیة و لا تنس تبییر است
الانتقالات و صور نفسک فی
جمیع صلاتک عبد ابقا خائنا
خائنا و اقفابین یدی ربک منظر حکم فیک اما بلاخذ و اما بالنعفو

ہے

فاذ ارلعت المرکعة الثانية وقد
 للتشهد فقل الصیات لله و
 الصلوات والطیبات السلام
 عليك ايها النبي ورحمة الله
 وبركاته السلام علينا وعلى
 عباد الله الصالحين اشهد
 ان لا اله الا الله واشهد ان
 محمد عبده ورسوله ثم صل
 على النبي صلى الله عليه وسلم
 بالصلاة الاجرايمية وتقول
 ربنا اتنا الى اخر الآية اللهم
 انى اعوذ بك من عذاب القبر
 واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال
 واعوذ بك من فتنة الهيا والمات
 اللهم انى اعوذ بك من الماتم
 والمغرم رب انى ظلمت نفسى
 ظلما كثيرا فاغفرلى مغفرة من
 عندك وارحمنى انك انت
 الغفور الرحيم رب اغفرلى ولوالدى
 وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» اور
 لوالدى وللمؤمنين يوم يقوم
 الحساب ثم سلم عن يمينك وشمالك
 والاحسن ان لا تكون اماما ولا
 مؤذنا ولا مكبرا ولا مدرسا
 بلاجرق وان فعلتها لله تعالى
 استحققت اجرا عظيما

اور جبکہ دوسری رکعت بھی ختم کر چکے تو انجیات
 پڑھو۔ انجیات یہ ہے: البقیات لله والصلوات
 والطیبات السلام عليك ايها النبي ورحمة
 الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد
 الله الصالحين اشهد ان لا اله الا
 الله واشهد ان محمدا عبدا ورسوله۔

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

ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة
 حسنة وقنا عذاب النار ادر اللهم
 انى اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ
 بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ
 بك من فتنة الهيا والمات اللهم انى
 اعوذ بك من الماتم والمغرم ادر رب
 انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا فاغفرلى
 مغفرة من عندك وارحمنى انك انت
 الغفور الرحيم رب اغفرلى ولوالدى
 وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» اور
 دین 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 نبیر
 اجرت کے یہ خدمات انجام دے رہے ہو تو
 بڑے ثواب کے مستحق ہو۔

فاذا اذیت الصلوة بمراعات
 الاداب لستن كما هو مفصل
 فی علو الفقہ فالاحسن ان
 تقعد فی ذلك المحل وتستغل
 اولاً بالتبیت سبحان الله
 ثلاثاً وثلثین مرة والمجد لله
 ثلاثاً والله اکبر اربعاً وثلثین
 ثم اقرأ آية الكرسي واستغل بالذكر
 القلبي واللساني والتفكر فی
 آلاء الله ونعمه عليك وعلى
 ما اخرجك الى ان تطلع الشمس
 فاذا طلعت فصل اربع ركعات
 النفل بالسليبتين و اقرأ فيهما
 ما تيسر لك من القرآن ثم ارفع
 يدك الى الله تعالى مبتهلاً و
 متضرعاً وقل فی دعائك اللهم
 انك تعلم سري وعلايتي فاقبل
 معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني
 سؤلي وتعلم ما فی نفسي فاعف عني
 اللهم اني اسئلك ايماناً بقلبي 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
 رکھو اور ظاہری طور پر اپنے دہندے اور روزگار
 میں مشغول ہو جاؤ۔ لیکن تمہارا قلب اللہ پاک کے

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 سبوحین 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 پڑھو۔ 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 انك تعلم سري وعلايتي
 فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني
 سؤلي وتعلم ما فی نفسي فاعف عني
 ذنوبي اللهم اني اسئلك ايماناً بياشر
 قلبي ويقيناً صادقاً حتى اعلم انه لا يصيبني
 الا ما كتبت لي ورضي بما قسمت لي يا
 ارحم الراحمين

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 جلدی ہو۔ یہاں تک کہ کبوتر قد قامت الصلوٰۃ کہے۔ پھر پہلی صف میں داخل ہو بشرطیکہ وہاں جگہ ہو اور دائیں بائیں کسی کو تمہاری وجہ سے تکلیف اور توجہ نہ ہوتی ہو۔

اور نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھو۔
 اُتٰی وَجْهَتِیْ وَجْهَیْ لِّلذِّیْ نَظَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 حَنِیْفًا وَّ اٰمٰنًا مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔ اِن صَلَّاتِیْ وَنَسْکِیْ
 وَحِجَّاتِیْ وَ مَمٰتِیْ نَدَّیْ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِکَ
 لَهٗ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَمَّا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ
 پس جبکہ تم امام کے ساتھ نماز پڑھ چکے اور سلام پیر چکے تو یہ دعا پڑھو۔ اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ
 وَ مَوْلَا السَّلَامِ وَ اٰیٰتُکَ یَرْجِعُ السَّلَامُ تَبَارَکَ
 رَبَّنَا وَتَعَالٰی تَ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِکْرَامِ

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

بِذٰکَرِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَ الرَّحْمٰنِ
 اِلَى الْمَسْجِدِ فَاِذَا سَمِعْتَ اِذَانَ
 الظُّهْرِ فَقُمْ سَرِیْعًا وَ اجْبِ
 دَاعِیَ رَبِّکَ وَ جَدِّ وَ الوضوء
 کَمَا مَرَدَّ اَمْرًا اِلَى الْمَسْجِدِ
 کَذٰلِکَ وَ صَلِّ اَرْبَعَ رُکْعٰتٍ
 السُّنَّةَ الْقَبْلِیَّةَ بِحُضُورِ الْقَلْبِ
 وَ الْاِخْلَاصِ وَ اَقْعُدْ فِی مَحَلِّ صَلَاتِکَ
 اِلَى اَنْ یَّقُولَ الْمَکْبُوحُ عَلَی الْفَلَاحِ
 فَاَدْخُلْ فِی الصَّفِّ الْاَوَّلِ اِنْ
 وَجَدْتَ مَحَلًّا مِّنْ غَیْرِ اَنْ تَضِیْقَ
 عَلَیْکَ اَحَدٌ وَ تَضْرِبَ اَحَدًا مِّنْ مِّمَّنِکَ
 اَوْ عَرِشًا لَّکَ وَ نَقِلْ قَبْلَ اَنْ تَدْخُلَ
 فِی السَّلٰتِ اِلَى وَجْهَتِکَ وَ جِوْنِکَ
 نَظَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ حَنِیْفًا وَ اَمٰنًا مِّنَ
 الْمُشْرِکِیْنَ اِن صَلَّاتِیْ وَ نَسْکِیْ وَ حِجَّاتِیْ
 نَدَّیْ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِکَ لَهٗ بِذٰلِکَ
 اُمِرْتُ وَ اَمَّا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ فَاِذَا صَلَّیْتَ
 مَعَ اِمَامٍ وَ صَلَّیْتَ فَقُلْ لِّلّٰهِ اَنْتَ
 السَّلَامُ وَ مَوْلَا السَّلَامِ وَ اٰیٰتُکَ یَرْجِعُ
 السَّلَامُ تَبَارَکَ رَبَّنَا وَتَعَالٰی تَ یَا
 ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِکْرَامِ ثُمَّ تَمَّ وَ صَلِّ
 رُکْعَتِی السُّنَّةَ کَذٰلِکَ ثُمَّ قُرْ اَلتَّسْبِیْحَ
 الْمَذْکُورَةَ وَ اٰیَةَ الْکُرْسِیِّ ثُمَّ ادْعِ اللّٰهَ

ہو۔ پھر آ کر اپنی رزقت اور کسب میں لگجاؤ عصر کے وقت تک۔ اور عصر کی اذان سنکر نہایت جلدی خوشی اور بشارت پائے ہوئے کی طرح اللہ پاک کے بلائے کی طرف بیکو جو اپنے حضور کی نہیں دعوت دے رہا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ اگرچہ تمہیں وضو ہو مگر پھر نئے سرے وضو کرو اور سجدہ 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 رکھو 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 پڑھ کر فارغ ہوئے تو دو رکعتیں سنت پڑھو۔ اس کے بعد دو رکعتیں یا چار رکعتیں نفل کی دو صدقوں کے ساتھ پڑھو۔ تو اور بہتر ہے۔ پھر اسی وقت کی سنت کے ساتھ مسجد سے نکلو اور اپنے گھر آ کر رات کا

بالادعیۃ الماثورۃ وتخرج من المسجد
ناویا الرجوع الیہ تشتغل بقرنتک
الی ان تدخل وقت العصر فاذا سمعت
اذان العصر فقم کذلک سرلیعاً
مستبشراً فرحاً بدعوة اللہ ایاک
الی حضورہ والاحسن ان تجد وضو
للعصر ان کنت علی وضوء وشمسی
الی المسجد کذا لک والنہم نظرت
الی محل سجودک فی القیام والی
قدمیات فی الركوع والی امرئبۃ
انفلت فی السجود وصل قبل فرض
العصر اربع رکعات انفلت ان
ساعتک الوقت ثم صل الفرض مع
الامام فان کنت فارغاً من الامور
الضروریۃ فالاحسن ان تقعد فی
ذلت المحل الی المغرب وتشتغل
بالذکر والفکر والاحوط ان تصلی
الظہر قبل المثل والعصر بعد
المثلین قبل اصفر الشمس
فاذا اصلبت المغرب مع الامام
صلی رکعتی السنۃ واربع رکعات
النفل بتسلیمتین اور رکعتین ثم
تخرج من المسجد ناویا للرجوع الیہ
شمسی الی مسکنک وتاکل عشاءک

لہ معطلاح فقہ میں مثل سے مراد یہ ہے کہ سر کی نیچے کا سایہ
ملاوہ اس سایہ کے اس کے قدرے برابر جو جائے نماز

مع اهلک اوضیفک ان کانا
وتستریح ساعة فاذا سمعت اذا
العشاء فانهب كذلك الى المسجد
وصل اربع رکعات النفل قبل الفجر
فاذا صلّیت العشاء مع الامام
صل رکعتی السنّة والوتر ثلاث
رکعات ان لم تستیقن الانتباه
من النوم اخر الليل وان تیقنت
الانتباه فالاحسن ان توتر
اخر الليل بعد لتهدد الاحسن
ان تقرء بعد صلوة العشاء سورۃ
تبارک الملائک والرحمة فاذا
ایت مضجعت نقل بسمک ربی
وضعت جنبی ان اسکت نفسی
فاغفر لها وارحمها وان سرردتها
فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین
بسم الله علی نفسی وعلی دینی وعلی مالی
وعلی اهلی وعلی ایمانی بسم الله الذی
لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی
السماء وهو السميع العليم - اعوذ بکلمات
الله التامات من شر ما خلق - اعوذ
بالله من شر ما خلق وذرء وبرء ومن
شر ما یخرج من الارض وما ینزل من
السماء ومن شر طوارق الليل ومن
شر المنفقات فی العقد ومن شر حاسد
اذا حسد -

<p>امنت بالله توكلت على الله اعصمت بالله ماشاء الله لا قوة الا بالله پھر اپنے دائیں پہلو پر کعبے کی طرف رخ کر کے جیسا کہ تبر میں تمہیں 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 سو دفعہ بھیجا اور بعد سو دفعہ رب اغفر لی فاعزنی وعافنی واعف عني اور سو مرتبہ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والتوب الیہ پڑھا تو یہ تمہارے لئے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔</p>	<p>اللیل ومن شر النفاثاتی العقد و من شر حاسد اذا حسد امنت بالله توكلت على الله اعصمت بالله ماشاء الله لا قوة الا بالله ثم هم على جنبك الایمن متوجها الى القبلة كهیئة رقدتك فی القبر فان قمت اخر الیل و ترضاً وصلیت التهجید و قرأت الصلوة على النبی صلی الله علیه وسلم مائة مرة و رب اغفر لی و ارحمنی وعافنی واعف عني مائة مرة سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم والتوب الیہ مائة مرة فذلک خیر لك من الدنیا و ما فیہا و التهجید اذناہ و رقتنا و اعلاہ اثنتا عشرة رکعة فضل ما تیر لك من صلوة اللیل وان قرأت سورة یس فیہ كان احسن اعظم للاجر و اعلم یا اخی انك اذا قمت الصلوة و رفعت یدیک الی قراب اذ نیت و قلت الله اکبر فکانت القیت ماسوی الله تعالی دراء ظہورت و قمت واقفا بین یدی</p>
<p>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</p>	

مولانا خائفاً اخذہ راجیاً عفوہ
 واضعاً بیدت علی شاکت فیہ
 اشارۃ لی انک احضرت انت
 عبد مجرم عنصیر مولانا مربوطا
 ید الک وانت فخرہ علی نعادتہ
 الظاہرة والباطنة بقولک
 الحمد لله رب العالمین دسترحمہ
 شدۃ احتیاجک فی رحمتہ
 بقولک الرحمن الرحیم و
 تتعصفہ وتثنی علیہ بقولک
 مالک یوم الدین وتخصہ وتستحقہ
 للعبادة بقولک آیات نجد و
 آیات نستعین وتسالہ الاستقامۃ
 علی مدین بقولک ہذا الصراط
 المستقیم وتسل من ذابا علیہ
 وتقلید آذین نعمہ اللہ علیہم
 من البیتین والصدیقین
 وشہداء والصالحین بقولک
 صرہ مدین نعمت علیہم و
 تستعیدہ من ضلالتہ
 بقولک غیر معصومین
 علیہم ولا الضالین ایمن
 ناد اشرات الفاتحة واسورة
 فکان ترقیل لک اخذہ بولایتہ

بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم ایک مجرم غلام کی
 حیثیت میں اپنے مولانا کے حضور میں حاضر ہو اور
 تمہارے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور
 تم الحمد لله رب العالمین 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 عطا فیات 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 امدادنا الصراط المستقیم کے
 کہنے سے دین پر استقامت کا سوال کر رہے ہو۔
 اور صراط الذین انعمت علیہم کے
 کہنے سے صالحین کی اتباع اور جن پر خداوند
 تعالیٰ نے لعنتیں برسائی ہیں یعنی انبیاء صلیین
 اور شہداء کی تقلید کا سوال کر رہے ہو اور
 غیر معصومین علیہم ولا الضالین ایمن
 کہنے وقت اس کے غضب اور اپنی گمراہی سے
 پناہ مانگ رہے ہو۔
 پس جبکہ تم فاتحہ اور اشرات پڑھ چکے تو گویا
 یہ تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اب اپنا رب کے

عظمہ کی برکت و یقبل عائدت
فتحنی را عاقلاً سبحان
ربی العظیم اشارۃ الی عظمتہ
الربّ تعالیٰ وذلت العبد
وکانہ قیل لک ارفع راسک
فقد عطف علیک ربک
وسمع دعائک وتسبیحک
سماع قبول فقوم قائماً وقد
فک یداک المربوطتان و
وتقول سمع اللہ لمن حمد ربنا
لک الحمد علی احسانک ایامی
فلما بشرت بالقبول خررت
ساجداً للہ تعالیٰ شکر العفوة
لک وذللت لربک وسبختہ
باعلو والتقدیس بقولک
سبحان ربی الاعلیٰ وثلیت
السجدة لتکون
السجدتان شاہد تین لک
بتذللک لربک وتقديسک
ایاہ وکذا الحال فی
الركعة الثانية فاذا اصلیت
الركعتین اجیز لک القعود
فی مجلس السہ وحيثیت
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 دوہریے 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 ٹھکانا
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 تمہارا
بندھے ہوئے ہاتھ بھی کھول دیے جاتے ہیں۔
اور تم کہتے ہو سمع اللہ لمن حمد 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 گڑبٹتے
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 اندر پاک کی تقدیس پر تمہارے
دو گواہ بنیں۔

اور یہی دوسری رکعت کی کیفیت اور حیثیت

لله والصَّلوات والطَّيِّبات
فَكَانَتْ قِيلَ لَكَ اِنْ جَمِيع
مَا اعْطَيْتَ مِنَ الْكِرَامَةِ كَان
بِبُرْكَرَةِ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِاِنَّ الْمَعْلُوْمَاتِ الصَّلوة
بِهَذَا التَّرْتِيْبِ فَتَقُوْل
حَاضِرًا لِرَوْحِ الْكَرِيْمَةِ
السَّلَامِ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ
رَحْمَةِ اللهِ وَبِرْكَاتِهِ فَاجَابَكَ
بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ
الصَّالِحِيْنَ مَا اَشْرَدَ نَفْسَهُ
الْكَرِيْمَةَ بِلِعْظِهِمْ سَلَامًا
عَلَى جَمِيعِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ
لَا اِنَّ اَرْسَلَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ
فَلَمَّا سَمِعَ اَرْوَاحَ
الصَّلْحَاءِ تَعْمِيْمَهُ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَا وَابَا جَعْفَرٍ
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ
وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُوْلُهُ فَلَمَّا سَمِعَتْ
اِسْمَهُ الْمُبَارَكِ قَلَّتْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ اِلَى اٰخِرِ صَلَوَاتِكَ فَكَانَتْ

ہے۔ پھر جبکہ دو فوں 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 الحجات لله و
الصَّلوات والطَّيِّبات۔ 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 فیض سے ہے اسلئے کہ اسی مقدس نبی 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
النبی 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 للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے جبکہ صلحاء 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 محمد عبده ورسوله۔ اب تم حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو شکر کہتے ہو

قيل لك سلم فقد فزيت
 بالسلامة 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
 "صوم لي وانا اجزي به
 وحسبت في فضيلة الصوم
 قول الله تعالى يوم العرشين
 الاكبر نصا ثمان كلوا و
 اشربوا هنيئا بما اسلفتم
 في الايام الخالية و
 الصوم ثلاثة انواع فرض
 وواجب

اللهم صل على سيدنا محمد آخر
 صلوة تك -

آب تمہیں کہا جاتا ہے کہ سلام پھیرو کہ
 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 چلے کہ روزہ آگ (دورخ) کے
 لئے ایک سپرد حال ہے اور سب عبادات
 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 لئے
 اس صلہ میں جو تم ایام گذشتہ میں چھج چکے
 ہو" آیت

روزے کی تین قسمیں ہیں۔ فرض۔ واجب۔

و نقل فصیام شهر رمضان
فرض علی کل مکلف صحیح
مقیم ویس الصوم لامساک
عن المفطرات الثلاثة بل
هناک مفطرات خمس آخر
هو الکذب والغیبة
والانمیة والیمن الغموس
النظر بانتموه وان حفظت
صومک عن المفطرات جمعها
کان الصوم حجة لك من النار
وذخر اللیوم القیمة وان
لم تحفظه ما کان لك من الصو
الا الجوع والنعش فاجتهد یا
اخى حتى یسلم صومک من
المفطرات المذكورات ویکون
ثواب صومک مستوفی لا نقا
ان ینکون هدیة منک الی ربک
وصیام الذکر والنسک و
الکفارات من جملة الواجبات وصیام
سیت من شوال وصوم یوم عاشورا
ویوما بعدہ اویوما قبلہ وصوم
ایام البیض من جملة النوافل
فیها فضیلة عظیمة وان لم تستطع
فما جعل الله نلیک فی الدین من حرج

اور نقل، رمضان کے روزے تو ہر ایک مکلف مست
مقیم پر فرض ہیں۔
اور جانو کہ روزہ محض اس سے عبارت نہیں کہ
مفطرات مثلہ 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، جھٹی، جھوٹی
قسم کھانا اور نظربہ۔ 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 بنائینگا
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 نسک 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 تمہارے کوئی تکلیف
لازم نہیں کی ہے۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وابتعد عن
 من شوال كان كمن صام
 الدهر كله لان الحسن بن بشر
 امثالها شهر من رمضان يوجب
 اشهر والستة بستين صام
 المجموع سنة كاملة وذلك
 فضل الله يؤتية من يشاء
 الاحسن ان لا تأكل في
 الصيام ما فات منك اكله
 ايام الصيام وان لا تجعل بطنك
 وعاء الطعام وتملأه الى حلقك
 بل لا نرم بعض النجوم كي يظهر
 عليك من الصوم وهو لا يتأ
 على جوع الفقراء والمساكين و
 والاحسن ان تصدق على
 الفقراء طعام غداك و
 السنون في ليالي شهر رمضان
 ان تصلي عشرين ركعة صلاة
 التراويح بعد فرض العشاء وسنة
 والافضل ان تقر او تسمع من
 قارئ ختمات القرآن العظيم
 فمن صام نهاره وقام ليلته
 بالتراويح كان من الصائمين القائمين

عند رآه من عند علي بن ابي طالب من اناس من بني تميم
 من شوال كان كمن صام الدهر كله لان الحسن بن بشر
 امثالها شهر من رمضان يوجب اشهر والستة بستين صام
 المجموع سنة كاملة وذلك فضل الله يؤتية من يشاء
 الاحسن ان لا تأكل في الصيام ما فات منك اكله
 ايام الصيام وان لا تجعل بطنك وعاء الطعام وتملأه الى حلقك
 بل لا نرم بعض النجوم كي يظهر عليك من الصوم وهو لا يتأ
 على جوع الفقراء والمساكين والاحسن ان تصدق على الفقراء
 طعام غداك والسنون في ليالي شهر رمضان ان تصلي عشرين
 ركعة صلاة التراويح بعد فرض العشاء وسنة والافضل ان تقر
 او تسمع من قارئ ختمات القرآن العظيم فمن صام نهاره
 وقام ليلته بالتراويح كان من الصائمين القائمين

عند رآه من عند علي بن ابي طالب من اناس من بني تميم
 من شوال كان كمن صام الدهر كله لان الحسن بن بشر
 امثالها شهر من رمضان يوجب اشهر والستة بستين صام
 المجموع سنة كاملة وذلك فضل الله يؤتية من يشاء
 الاحسن ان لا تأكل في الصيام ما فات منك اكله ايام الصيام
 وان لا تجعل بطنك وعاء الطعام وتملأه الى حلقك بل لا نرم
 بعض النجوم كي يظهر عليك من الصوم وهو لا يتأ على جوع
 الفقراء والمساكين والاحسن ان تصدق على الفقراء طعام غداك
 والسنون في ليالي شهر رمضان ان تصلي عشرين ركعة صلاة
 التراويح بعد فرض العشاء وسنة والافضل ان تقر او تسمع من
 قارئ ختمات القرآن العظيم فمن صام نهاره وقام ليلته
 بالتراويح كان من الصائمين القائمين

عند رآه من عند علي بن ابي طالب من اناس من بني تميم
 من شوال كان كمن صام الدهر كله لان الحسن بن بشر
 امثالها شهر من رمضان يوجب اشهر والستة بستين صام
 المجموع سنة كاملة وذلك فضل الله يؤتية من يشاء
 الاحسن ان لا تأكل في الصيام ما فات منك اكله ايام الصيام
 وان لا تجعل بطنك وعاء الطعام وتملأه الى حلقك بل لا نرم
 بعض النجوم كي يظهر عليك من الصوم وهو لا يتأ على جوع
 الفقراء والمساكين والاحسن ان تصدق على الفقراء طعام غداك
 والسنون في ليالي شهر رمضان ان تصلي عشرين ركعة صلاة
 التراويح بعد فرض العشاء وسنة والافضل ان تقر او تسمع من
 قارئ ختمات القرآن العظيم فمن صام نهاره وقام ليلته
 بالتراويح كان من الصائمين القائمين

له المراد من السنون 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 اكبر
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 عبر
سبحانه وتعالى عن المعصوم
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 حنوا
بيت ربك وواقف
مغفرة ذنوبك

کے مفصل احکام وغیرہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں
اگرچا ہوتا 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 بھلائیاں کی گئی 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 رد کردانی کرتا ہے۔ کفر کا لفظ
اطلاق کیا ہے یعنی جس شخص نے باوصف قدرت
کے حج اور 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 حکمت
کی اور اس میں عورت سے باز رہا تو وہ گناہوں
سے پاک ہو کر اس طرح لڑھیگا۔ گویا کہ اس کو اس
دن مان سنے جتا ہے“

تو اگر تمہیں استطاعت ہے تو اپنے رب کی
بارگاہ کی محاسن پر اور گناہوں کی مغفرت کی ہوں

فانك لا تدري ايهم لك الى
 قابل ام لا فاذا احدث الحج
 من بيتك واعطيت اهلك
 ما يكفيك الرجوع اليه 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 تعزبه
 واجعل سفرك للحج سفر الاخرة
 واقطع طمع الرجوع الي اهلك و
 اطلب الرفقة الصالحين وارفق
 بالرفقاء واحسن اليهم واحل
 مؤنتهم ما استطعت فاذا وصلت
 الي الميقات فاخلع نعليك فانك
 بالواد المقدس طوى اعني فاخلع
 نعال هوائك ومقتضيات نفسك
 جرد من لباسك المألوف والبس
 الكفن المسمى بالاحرام واحسر
 راسك فانك متوجه الي حرم
 ربك ومحل مغفرة ذنوبك وصل
 رعتي الاحرام بعد الطهارة الكاملة
 وقل بلسا الحال القان 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
 دی جائے 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 اٹھنا اور لباس اتنا دے چکے جو
 تمہاری دایمی 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 لیں 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 رفیقوں کے ساتھ سفر میں
 نرمی سے پیش آؤ۔ اور ان کے ساتھ بھلائی کرو۔
 انکی پہنچائی ہوئی تکلیف جہاں تک ہو سکے برداشت
 کرو۔

پس جبکہ میقات پر پہنچو تو اپنے جوئے اتار ڈالو
 اس لئے کہ تم ہوائی مقدس طوی میں ہو
 یعنی اپنے نفس کی خواہشات اور آرزوؤں کی
 جو تیاں اتار ڈالو اور اپنے مہموبی اور نوسس
 کپڑے اتار کر کفن پہن لو جسکو 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 کھیتیں احرام
 کی پڑھو۔ اور زبان حال اور حال سے کہو بقیات
 اللهم لبيتك بيتك لا شريك لك لبيتك انشد

والنعمۃ لک والمملک لا شریک لک
گو یا 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 پہلی 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۔ اور
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 صفائی طہ
قلب کی صفائی کے ساتھ نکلو اور دونوں دونوں

بیتک لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد والنعمۃ لک و
المملک لا شریک لک کانت
تجیب داعی ربک ابراہیم
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 ضام
یا ین من کل فج عمیق یشہدا
منافع لہم وید کرامہم اللہ
فی ایام معلومات بقولک
لبیک وعبداک حاضرین
یدیک فاذا وقع نظرتک
علی الکعبۃ المعظۃ فامثل من
اللہ تعالیٰ بالإیمان والامن من شہد
النفس والشیطان وطف بالبیت
سبعاً متخشعاً متذلاً بالطریق
المسنون وادع بالدعوات الماثورہ
والتزم الملتزم وامنک ذیل
البیت المکرم وادع اللہ تعالیٰ
بخیر الدنیا والآخرۃ واذکر لوبک
فی نفسک وابلک علیہا وصل کنتی
الطواف خلف المقام اخرج الی الصفا

صافی القنب واسع بالمرتين بالمرقة
 والتكينة والرفار ولا تؤذ احدًا
 فی سعیتك وان اودیت فاب
 علیہما ودم علی امراتك ان
 كنت مفردا وتاسرنا واخرج الی
 العرفات حاسرا حافیا والاحسن
 ان تكون ماشیا تشغل
 بالثلبية والدعاء والتذلل
 واعلم بان العرفات مثال للعرش
 حیث یجمع الخلائق فی سعیتك
 الناجی ومنهم المهلك فالمقبول
 هو الناجی والمخذل هو الهالك
 وبعد غیوبة الشمس ترجع الی
 المزدلفة کذالك والمزدلفة
 مثال لمیزان الاعمال یوم القيمة
 ومرهی الحجرات بمنی مثال للصراط
 فان متعلی الصراط بالسلامة
 دخل الجنة بیت الله الحرام امنًا
 مکرمًا بانواع الکرامات الصویبة
 والمعنویة واقتم منی ثلاثة ایام
 واذبح بعد الرمی فی ایوم الاذبح
 شاة ان قدرت علیہ واحلق
 شعر راسک واللبس
 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 اسرام 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 منیٰ میں کنگریاں پھینکنے 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
 منیٰ میں تین دن ٹھیرو اور کنگریاں پھینکنے کے بعد
 اگر استطاعت ہے تو پہلے دن ایک بکرا ذبح
 کرو اور سر کے بال منداؤ۔ اور اپنے معمولی کپڑے
 پہن لو۔

وفيه ايماء الى ذبح نفسك
 الا تارة بالسوء فاذا جهاق
 الذبح ولا تمنها وترجع الى
 اهلك وهي اسمن وانجت
 مما كانت - فاذا فرغت من
 ارکان الحج فانفض الى الطيبة
 الطاهرة قاصدا لرياسة
 قبر المصطفى وضريحه المعطر
 المصطفى صلى الله عليه وسلم
 والنزم للادب واكثر الصلوة
 والسلام عليه صلى الله عليه
 وسلم طول الطريق والظفر 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 ريارته صلى الله عليه وسلم
 ومن الادب ان تدخل المذبة
 المطهرة ماشيا حافيا واضعا
 نظرك على قدميك فساذا
 اتيت المسجد المكرم فادخله
 بعد ما تطهرت وتطيبت و
 قم عند المواجهة الشريفة واعدا

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 لوگو تو یہ نفس کہیں
 پہلے سے بھی زیادہ موٹا اور خبیث ہو کر نہ لو لے۔
 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
 سنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے
 چل رہے ہیں اور ادب اس میں ہے کہ مدینہ منورہ
 میں پا پیادہ تنگے پاؤں اپنی نظر کو قدموں پر
 جما کر داخل ہو جاؤ۔

اور جب سجد 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 تبارہ حی یعرفک وینظر
 الیک واجتہد فی الادب
 والتخشع لہ صلی اللہ علیہ
 وسلم ولتکن احکم سؤالک
 منہ استفاۃ 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 چاہیے
 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 ہوا
 بڑا مہربان ہے
 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 شعور۔ اے ان سب لوگوں سے بہترین

دفنت فی التراب اعظمه فطاب
 من طبه من القاع ولا کم
 روحی الفداء لقبر انت ساکنه
 فیہ العفاف و فیہ الجود والکرام
 ولا تسرح نظری الی زینة المجد
 و تزخره بالذهب و غیر
 ذلک و اسرح نظر قلبک الی
 الانوار والاثر هائل النازلة علی
 حرمة المکرم و سلمه کذلک علی
 صاحبیه و ضعیعیه و سرفیقیه
 فی الدنیا و البزخ و الآخرة
 الصدیق و الفاروق رضی اللہ
 عنہما و من الادب ان لا تصنع
 جسدک بالشبک المحترم فان
 ذلک محل حضور المقربین من
 المثلثة و عباد اللہ الصالحین
 و اعتنم ایام المجاورة للطیبة
 الطاهرة و اجتهد حق الاجتهاد
 فی العبادۃ و احیاء لیا الی الجاورة
 و تر الماثر و المقابر خصوصاً
 البقیع و اعتنم فیہ زیارة ذی
 النورین و ضریح الال الاطهر
 و اولاد المطهر و ائمتنا المؤمنین
 رضوان اللہ علیہم اجمعین و سایر عباد
 اللہ الصالحین

جن کی ہڈیاں مٹی میں دفن کی گئی ہیں۔ جکی خوشبو سے
 چیل 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 چپاؤ اس لئے کہ وہ تعزیر
 طائکہ 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 قدرہا
 الا اللہ تعالیٰ وشر ما اثر احد
 وبقا فان احد اجل کان غیب
 رسول اللہ و عیبتہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فیہ
 کنز ضریح سید الشہداء و
 ضریح سائر الشہداء مالاً
 یعلم قدرہا الا اللہ تعالیٰ
 والرابع من ارکان الاسلام
 الزکاة وھی عبادة مالیه ذمیریة
 بالکتاب والسنة ترکھا کبیرة
 وانکارھا ارتداد کسائر الامکان
 قال اللہ تعالیٰ والذین ینزون
 الذهب والفضة ولا ینفقونها
 فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب
 الیم یوم یحیی علیھا فی نار جہنم
 فتکوی بہا جباہرهم وحبوبہم
 وظمہم وھو ہذا ما کنتم لانکم
 وقال الصدیق رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ واللہ لا قائل 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 قبا کے باشر
 وہ قبا پر کی زیارت کیلئے بھی جو۔ 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 تربت 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 ذمیریت 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 کرتے ہیں
 سونا اور چاندی اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ
 نہیں کرتے تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ و دناک
 غذا سہاکی جس دن ہا سونا یا چاندی، و ذرخ کی آل
 میں تپا یا جا بیگا پھر اس سے داغے جائیں گے نئے
 ماتھے اور کرو میں (پہلو) اور پھیں (اور کہا جا بیگا
 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 شہر تعالیٰ ہی کا ہے تم تو ماذون (اذن دئے 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 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، یہی 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 پختہ

عفی کل من نہ نصاب ونصاب
النقود والحایج والماشیتہ مذکور
فی کتب الفقہ و آعلیٰ یا اخی
ان المال ما للہ تعالیٰ و
انت کا 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 للہ تعالیٰ
علیک فیہا حیث یقبلہا منک
فانہ ینبغیٰ 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 القیمۃ وان المال مال
اللہ تعالیٰ
متعلک بہ
من
فضلہ
من

غیر استحقاق لك وجعلك
 امینا فیہ الی اجل معدود
 فلا تبخل ولا تعن فیہ فانه
 سیردہ منک الی غیرک كما
 رآدہ من غیرک الیک ثم
 اعلم ان السرفی امر الزکوٰۃ
 اختیار اللہ تعالیٰ عبادہ کی
 یعلم انصا دقین منهم و
 انکا ذبین لان الدینا فتنۃ
 قال اللہ تعالیٰ انما اموالکم
 و اولادکم فتنۃ و محبة
 الاموال و الاولاد طبعیة
 فمن خالف طبعه و انفق
 ما له فی سبیل اللہ و اعطی
 زکوٰۃ ما له للفقراء فانہ فوزا
 عظیما۔ و من وافق طبعہ للیثم
 و بخل بما اتاه اللہ تعالیٰ و لم
 یؤد ما افترض اللہ علیہ
 خسر انما مبینا۔ قال اللہ
 تعالیٰ احسب الناس ان یترکوا ان
 یقولوا امانا و هو لا یفتنون
 و لقد فتننا الذین من قبلہم
 فلیعلمن اللہ الذین صدقوا
 و لیعلمن الکا ذبین

فضل سے بغیر تمہاری کسی حق داری کے تم کو اس سے
 فائدہ اٹھانے کا حق دیا ہے اور تمہیں ایک مقررہ
 مدت تک اس پر راضی بنایا ہے تو تم اس میں
 خیانت اور بخل نہ کرو۔ اس لئے کہ بہت ممکن
 ہے کہ وہ اسے تم سے چھین سکے 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 عمادق 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 طبیعت کی موافقت کی اور اللہ
 پاک کی دسی 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 جانیجے
 اتنا کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ
 جائیگا۔ اور ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے
 پہلے تھے۔ پس اللہ معلوم کر گیا ان لوگوں کو جو سچے
 ہیں اور معلوم کر گیا جھوٹوں کو۔“

وَمِمَّا يُنْبِئُكَ مِنَ عَذَابِ
 اللَّهِ تَعَالَىٰ وَغَضَبِهِ الصَّدَقَةُ
 الْمَنْطُوقَةُ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ وَ
 الْمَرْحَمِ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ
 صَغِيرًا وَكَبِيرًا فَقِيرًا
 وَغَنِيًّا مُسْلِمًا وَكَافِرًا
 إِنْسَانًا وَحَيوانًا حَتَّىٰ عَلَىٰ
 حَشْرَاتِ الْأَرْضِ وَمَا أَبَاحَ
 الشَّرْعُ قَتْلَهُ مِنَ الْمَوْذِيَّاتِ
 يَقْتُلُ وَلَا يَعْذِبُ وَلَا
 يَحْرَقُ بَأَنْثَارِ 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 مَنْ فِي
 السَّمَاءِ وَمَنْ الْأَدَبُ أَنْ
 تَعْطَى الصَّدَقَةَ بِطَيْبِ لِنْفَسٍ
 مِنْ غَيْرِ مَنَّةٍ وَلَا تَبَعَةٍ بِيَدِكَ
 الْيَمِينِي وَلَا تَرْمِي بِالْفِلْسِ الدَّرَاهِمَ
 إِلَى الْفَقِيرِ بَلْ امْسِكْهَا فِي
 كَفَاتِكَ وَاحْضَرْهُ لَهْ حَتَّىٰ يَأْخُذَهُ
 هُوَ مِنْ يَدِكَ لِتَكُونَ أَيْدِي الْعُلَمَاءِ
 لِلْفَقِيرِ لِأَنَّ الْفَقِيرَ

ادراں 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 کیرے 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 دو 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
 لے لے اور فقیر کا ہاتھ اونچا رہے۔ اس لئے کہ

امر سله الله تعالى ايتك
ليستلم منك ما امرت الله
به فلا تحقر من رسول ربك
فان اخذها بطيب النفس
فالمنة للفقير عليك وان
مردھا او اغلظ فی السؤال
فلا تزدها بقول ولا بالفعل
قال الله تعالى قول معروف
ومغفرة خير من صدقة
يتبعها اذى والله غفر حلیم
اشارتعالى سبحانه بقوله غفر
حلیم الى الخلق باخلاق الله
تعالى فانه مع غناه حلیم حسیب
ان يسال عنه فاللازم علی
الاغنیاء العلم للفقراء فهذه
الامرکان الامر بعتة بدسنة
قد بیناها انک مختصر انبیا
ولا تتركها من هی فترقدم
وبهد مہر اہدم الاسلام
عیاذ باللہ تعالیٰ ونکر وحر
منہا حد و دواجبات و
سنن و مستحبات و مکروہات
ومفسدات مذکورہ فی علم الفقہ
مفصلاً فی ایت 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 لیتا 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 و فعل سے
ایذا نہ پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مقول
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 نسیاً
پر لازم ہے کہ فقراء کے ساتھ علم 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 اپنا بخدا۔

اور ان ارکان میں سے ہر ایک کے حدود اور
واجبات اور سنتیں اور مکروہات اور مفسدات اللہ
عزوجلہ میں مفصل مذکور ہیں۔ ان کی تعبیر اپنے اپنے

مرز قلت الله تعالى علما نافعاد
 عملا متقبلا **فصل** في اعمال
 القلب والروح وهذا الباب
 بحر واسع لا يهتدى الی
 ساحله الا بدليل التوفيق
 اعلم ان هذين الاسمين
 تستعمل في هذا الباب قل
 من يعيط بمعانيهما وحدد
 واكثر لا غالب منشاءها
 الجمل بمعانيهما فها ان اذكر
 لك ما هو مقرر عند علماء
 الربانيين في بيانها واكثر
 ما اذكره مستنبط من كتاب
 احياء علوم الدين لمحجة الاسلام
 ابي حامد محمد الغزالي رحمه
 الله تعالى باختصار كتاب
 الاحياء مستغن عنه عن
 ترصيفنا هذا طب العلماء
 فيد حتى قال الشيخ محي الدين
 النووي كاد الاحياء ان يكون
 قرانا وقال الشيخ القس عبد الرحمن
 بن محمد العلوي من يعيط مع الای
 ما فيه جنة وقال الشيخ العبدروس
 عبد الله العلوي 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
 شاذ و نادر ہی ایسا شخص پایا جائیگا جو ان کے
 معانی اور سہ ذہنیہ اور اکثر نظیروں کا منشاء
 ان کے معانی سے ناواقف ہونا ہی ہے جو معنی علمائے
 ربانیین کے نزدیک ثابت سبب و دیکھیں تمہیں
 کھول کر بتا دیتا ہوں۔

اور جو میں بیان کرنا تھا اسکا اکثر حصہ کتاب
 احياء العلوم سے مختصر کر کے لیا گیا ہے جس کے
 مصنف حجة 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 تاجی الدین نووی کہتے ہیں کہ قرآن
 ہے کہ احياء العلوم قرآن ہوتا اور شیخ سقاف
 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 مردے بولنے لگیں تو وہ بھی احياء العلوم

لما مرود الابقاءة الاحياء قال
الشیخ علی بن ابی بکر بن عبد الرحمن
العلوی لوقلب اوراق الاحیاء
کانرا لاسلم لیسیر خفی مودع
فیہ یغیب القلوب الی حضرة
علام الغیوب فقال مرضی اللہ
عند اللفظ الاول لفظ القلب
وهو یطلق لعینین احدهما اللحم
الصنوبری الشكل المودع فی
جانب الایسر من الصدر و
هو لحم مخصوص و فی باطنه
تجویف و فی ذلك التجویف 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 والشهادة والمعنی الثانی هو
لطیفة ربانیة رعیة لها بهذا القلب
الجسمانی تعلق وتلك اللطیفة حقیقة
الانسان و هو المدرك العالم العارف
من الانسان و هو المخاطب المعاد المعانی
المطاول لها علامۃ القلب الجسمانی وقد
تجیر عقول البشر الخلق فی ادراکها و جہ علائقہ

کے پڑھنے ہی کا امر کریں : اور شیخ علی بن ابی بکر
بن عبد الرحمن العلوی کہتے ہیں کہ " بسبب اس پوچھنے
راز کے جو احیاء العلوم میں مضرب ہے جو دلوں کو
حق تعالیٰ کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اگر ایک کافر بھی
اس کے اوراق اُلٹیگا 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 یہی
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 مد رک اور عالم اور عارف
ہے اور یہی مخاطب اور مورد عقاب و عتاب و
مطالبہ ہے۔ اس کو اس قلب جسمانی کے ساتھ علامۃ
تو ہے لیکن اکثر لوگوں کی عقلیں اس علامۃ کی وجہ

فان تعلقہ بہ یضاهی تعلق
 الاعراض بالاجسام و
 شرح ذلك مما نتوقاہ
 لعینین احدہما انہ
 متعلق بعلوم المکاشفۃ و
 لیس غرضنا فی هذا
 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 هذا الباب
 فرادنا منہ هذه اللطیفۃ
 الروحانیة واللفظ الثانی
 الروح وهو یضایط لعینین
 احدهما جسم لطیف منبوعہ
 تجویف القلب الجسادی فیشر
 بواسطة العروق الصراہب الی
 سائر اجزاء البدن و یجوز فی
 البدن و فیضان الوارہ فیہ یضایط
 یضاهی فیضان النور من اسرار
 الذی یدار فی نزل ایا البیت و

کے سمجھنے میں حیران ہیں۔ اس لئے کہ اس کا تعلق
 قلب جسمانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اسکی شرح کو ہم
 دودجہ 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 نضجت حراة
القلب وليشرح 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 الخدم

کرنے سے ہماری غرض وابستہ نہیں یہ کام تو اطباء
ابدان کا ہے۔ لیکن اطباء دین جو قلب کے اس طرح
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 خادم 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 أَلْيَدٍ وَالرَّجُلِ وَالْعَيْنِ
 وَالْأُذُنِ وَاللِّسَانِ وَمَا تُرِ
 الْأَعْضَاءُ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ
 فَمَا جَمِيعُهَا خَادِمَةٌ لِلْقَلْبِ وَ
 مَخْرُجَةٌ لَهُ فَهُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِيهَا وَلَا
 تَسْتَطِيعُ خِلَافَهُ فَإِذَا 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 الْحَوَاسِنُ الْبَاطِنَةُ
 أَعْنَى السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالشَّمِّ وَ
 الذَّوْقِ وَاللِّسَانِ وَمِنْهَا مَا
 اسْكَنَ مَنَازِلَ الْبَاطِنِ وَهِيَ تَجَاوِزُ
 الدَّمَاغَ وَهِيَ أَيْضًا خَمْسَةٌ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ
 بَعْدَ رَأْيِهِ الشَّيْءَ لِيَعْمُرَ عَيْنِيهِ
 فَيُدْرِكُ صُورَتَهُ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ
 الْخَيَالُ ثُمَّ تَبْقَى تِلْكَ الصُّورَةُ
 مَعَهُ بِسَبَبِ شَيْءٍ يُحْفَظُهُ وَهُوَ
 الْحَافِظُ ثُمَّ يَتَفَكَّرُ فِي مَا حَفِظَهُ
 فَيُرَكِّبُ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى الْبَعْضِ ثُمَّ
 يَتَذَكَّرُ مَا قَدَرْنَا سِيَةً 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 عمل
 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 اعضاء کو قیاس کر لو!
 اور وہ لشکر جو نظر عقل کے بغیر نہیں دیکھے
 جاسکتے۔ بعض ان میں سے جو اس باطنہ میں 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 لیا
 ہے۔ تب بھی اپنے نفس میں اس کی صورت جانا
 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 باہمی
جاتی ہیں جس مشترک - تخیل - تفکر - تذکرہ -
حفظ انتہی مختصراً

اور بعض تفکر کی جگہ تو ہم کہتے ہیں
جس طرح سے کہ جو اس ظاہر یہ قلب کے
ملیں ہیں۔ اسی طرح جو اس باطن 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 فحش 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 ہمارے سامنے بیان کئے دیتے ہیں
غضب آگ کا ایک شعلہ ہے جو آں آتش

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

نار اقبت من نار الله
الموقدة التي تطلع على
الافئدة وانها مستكنة في
طیّ الفواد استكنان الحجر
تحت الرماد ويستخرجها
الكبرالد فين 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 جیسے راکھ کے نیچے
انگار ادا 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۔ اصل
میں یہ سب فیض ایک ایسے گوشت کے ٹکڑے
دق (قلب) کا ہے کہ جس کی اصلاح سے سارا بدن
اصلاح یاب 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 ٹھکان
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 عجمہ
 قلت لرسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم قل لی
 قولاً و اقللہ لعلی اعقلہ
 فقال لا تغضب فاعدت
 علیہ مرتین کل ذلك
 يرجع 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 غضبہ
 ستر اللہ عورته و عن عکرمہ
 فی قوله تعالی و سید او حصوا
 قال السید الذی لا
 یغلبہ 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 ہو تاکہ 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 حصوا 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 وَالْكَاطِمِينَ
 الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ
 النَّاسِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
 كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ
 عَذَابَهُ الْحَقْدُ وَالْحَسَدُ أَعْلَمُ
 أَنَّ الْحَسَدَ أَيْضًا مِنْ نَتَائِجِ
 الْحَقْدِ وَالْحَقْدُ مِنْ نَتَائِجِ
 الْغَضَبِ نَهْوُ فَرْعٍ مِنْ فَرْعِهِ
 وَالْغَضَبُ أَصْلُ أَصْلِهِ
 ثُمَّ إِنَّ لِلْحَسَدِ مِنَ الْفُرُوعِ
 الذَّمِّ وَالزَّمِيمَةَ مَا لَا يَكَادُ يَجِيءُ
 قَدْ وَرَدَ فِي ذَمِّ الْحَسَدِ أَجْرَارٌ
 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 تَقَاطَعُوا
 وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا
 وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَ
 قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يَجِيءُ
 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 لینگا !!

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۔ بدقافی 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 تطهرت
 فامض واذا حدث
 فلا تبغ وقال صلى الله
 عليه وسلم دبت ابيكم
 دام الامم قبلكم الحمد
 والبغض والبغض
 هي الحافقة لا اقول
 حالقة الشعر ولكن
 حالقة الدين والذى
 نفس محمد بیده
 لا تدخلوا الجنة حتى
 تؤمنوا حتى تخابروا الا
 انبئكم بما يثبت ذلك
 لکم افشوا السلام
 بینکم وقال صلى الله
 علیه وسلم کاد الفقر ان
 یکن کفراً وکاد الحمد
 ان یغلب القدر
 البخل وحب المال
 قال الله تعالى یا ایها
 الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم
 ولا اولادکم عن ذکر الله ومن
 یفعل ذلک فلنکفنا من
 وقل تعالیٰ انما اموالکم واولادکم

اور بد فالی کو خیال میں بھی نہ لاؤ اور جب حد 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 سیرایت کر گئی
 ہے (یعنی) حسد اور بغض۔ اور بغض موندنے والا
 ہے۔ د 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 نہیں 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 کرینگے تو وہی لوگ خسارہ (ٹوٹے) میں
 پڑے ہوئے ہیں۔
 اور ارشاد ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری

فَتَنَّةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ اجْرٌ عَظِيمٌ
 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيبُ الْمَالِ الشَّرِيفُ
 يَبْتِئَانُ التَّفَاقُ كَمَا يَبْتِئُتُ
 الْمَاءُ الْبَقْلُ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذُبَّانُ ضَارِبَانِ
 أَوْ سَلَانِي ذَرْبِيَّةٌ نَعْمٌ بَاكُثْرُ
 تَسَادُّ مِنْ حَبِّ الشَّرِيفِ
 وَالْمَالِ وَالْجَاهِ فِي دِينِ الْوَحْلِ
 الْمُسْلِمِ - بَيَانُ ذِمِّ الْحَرَمِ
 وَالنَّطْمِ وَمَدَارِ الْقِنَاعَةِ
 اخْلَامَانِ الْفَقْرِ عَمُودَانِ
 يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْفَقِيرُ
 قَانِعًا مَنْقَطِعًا لَطْمَعٍ عَنِ
 الْخَلْقِ غَيْرِ مَلْتَفِتٍ إِلَى مَا
 فِي أَيْدِيهِمْ وَلَا حَرِيصًا عَلَى
 الْكِتَابِ الْمَالِ كَيْفَ كَانَ وَلَا
 يُمْكِنُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَنْ يَقْنَعُ
 بِقَدَرِ الضَّرُورَةِ مِنَ الْمَطْعَمِ
 وَالْمَلْبَسِ وَالْمَسْكَنِ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَوْ كَانُوا لَا بَنَ إِدْمَ وَأَدِيَانَ
 مِنْ ذَهَبٍ لَا يَتَغَيُّ لَهَا ثَالِثًا
 وَلَا يَلَاءُ جَوْفِ بَنِ إِدْمَ 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 بہزہ 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 طرح کی بُرائی اور قناعت کی مدح کا بیان) جاننا چاہئے کہ فقرا چھاپے۔ لیکن چاہئے کہ فقیر قانع ہو یعنی لوگوں سے طرح 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 ادم وادم
 ذهب لاحب ان یکون له
 ثان ولوکان له الثانی لاحب
 ان یکون لهما الثالث ولا
 یملأ جوف ابن ادم الا التراب
 ویتوب اللہ علی من تاب
 بیان ذم النخل قال اللہ تعالیٰ
 ومن یوق شح نفسه فاولئک
 هم المفلحون وقال تعالیٰ ولا
 یغیب عن الذین ینخلون جماتا
 اللہ من فضله هو خیر لهم
 بل هو شر لهم سیطوقون
 ما ینخلوا به یوم القیمة و
 قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ایاکم والشح
 فانه اهلك من کان قبلكم
 حملهم علی ان سفکوا دما
 واستحلوا عمارهم وقال صلی اللہ علیہ

اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔
 ابو واقد لثی 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 داہی ہوتی تب بھی وہ چاہتا کہ
 دوسری ہو اور اگر دوسری داہی 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 بُرائی 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 جسراہوں نے نخل کیا
 تھا۔ اسکا حلق 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 برا گئی کیا تھا۔ کہ انہوں نے خونیریاں کیں
 اور محارم و حرام شدہ چیزوں کو حلال کر دیا۔
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین

ثلاث مہلکات شرعاً مطاع
 وهو متبع و اعجاب المرء
 بنفسه و قال صلی اللہ علیہ
 وسلم ایاکم و انظلم فان
 الظلم ظلمات یوم القیمة و
 و ایاکم و الفحش ان اللہ لا
 یحب الفاحش و لا المتفحش و
 ایاکم و الشح فانما اهللت
 من کان قبلكم الشح امرهم
 بالکذب فکذبوا و امرهم
 بالظلم فظلموا و امرهم
 بالقطیعة فقطعوا۔ بیان
 ذم الریاء قولہ تعالیٰ فویل
 للمصلین الذین هم عن صلاتهم
 ساهون الذین هم یراءون
 و قال تعالیٰ من کان یرجو لقاء
 ربہ فلیعمل عملاً صالحاً و لا یشترک
 بعبادة ربہ احدًا۔ و قال
 صلی اللہ علیہ وسلم حین سألہ
 رجل فقال یا رسول اللہ
 فیم النجاة فقال ان لا یعمل العبد
 بطاعة اللہ یرید بہا الناس و فی
 حدیث اخر ان اللہ تعالیٰ یقول
 لملئکة ان هذا المرید فی بعملہ

چیزیں بڑا 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 پھلی 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 کذلک
یطبع اللہ علی کل قلب
متکبر جباً و قال تعالیٰ
واستفتحوا و خاب کل جبار
عنید و قال تعالیٰ ان
لا یغیب المتکبرین و قال
تعالیٰ ان الذین
یتکبرون عن عبادتی
سید خلون جہنم
واخرین و قد قال رسول اللہ

ارادہ نہ کیا تھا اس کو سجنین (جہنم) میں دھکیل دو
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
میں تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا
ہوں۔ عجاہہ 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 بارے
میں حق تعالیٰ کے یہ ارشادات ہیں۔ غشویہ
پھیر دو نگا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جو توجہ
حق کے زمین پر تکبر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ
متکبر سرکش کے پورے دل پر اسی طرح ٹھہر
لگا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور سپیروں سے نفع
ناگنی اور نا امید دنا 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 عاقبہ دانتل ہونگے جہنم میں ذلیل
ہن 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 مروا في العظمة امراري فمن نازعني واحدا منها القيت في جهنم ولا ابالي وقال صلى الله عليه وسلم بئس العبد عبد تجبر واختال ونسي الكبر المتعالي بئس العبد عبد غفل سهي ونسي المقابر والبلى بئس العبد عبد عتي وبغى ونسي المبدء والمنتهى وقال صلى الله عليه وسلم اهل النار كل جفط عرج واطل مستكبر جماع مناع واهل الجنة الضعفاء المقلون فصل في آفات اللسان اعلم

کہ جنت میں وہ شخص داخل ہوگا جس کے دل میں 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 دہشتی (میری چادر سے اور عظمت (بزرگی) میرا تہ بند ہے۔ پس جس شخص نے ان دونوں کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کیا تو اس کو میں دوزخ میں ڈال دوں گا اور مجھے پر داہ ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بُرا ہے وہ بندہ جس نے سرکشی اور غرور کیا اور اس نے خداوند کبیر و برتر کو ٹھلا دیا اور بُرا ہے وہ بندہ جس نے غفلت برتی اور مقابر (گورستان) اور اپنے بوسیدہ ہونے کو بھول گیا اور بُرا ہے وہ بندہ جس نے گردن کشی اور بغاوت کی اور اپنے مبداء 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 کریموالا (شر کو) اور منع کریموالا (خیر سے) اور اہل جنت یہ لوگ ہیں۔ منہیہ۔ درویش اور تھوڑی چیز پر قناعت کریموالے (فصل آفات زبان کے بیان میں) جاننا

۱۳۳ 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
 اصمت حكم وقليل فاعله
 ای حکمت و خرم و قال
 صلى الله عليه وسلم من
 يتكفل لي بما بين لحيته
 ورجليه اتكفل له
 بالجنة وقال صلى الله عليه
 وسلم من وقى شر قببه
 وذذب به وقلقه فقد
 وقى الشر كله القبب هو
 البطن والذذب
 الفرج والقلق النساء
 فهذه الشهوات الثلاث
 بها يهلك أكثر الخلق
 الفحش والسب وبتداء
 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 بنتا 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 سیدنا
 آلہ الامجاد)

(فحش۔ گالی بکنا۔ بکواس اور بدگوئی)
 یہ سب چیزیں بڑی ہی اوران سے منع کیا گیا
 اور ان کا منع جانشینت نفس اور شامتِ 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 البذي و
 قال صلى الله عليه وسلم
 لعنتم حرام على كل فاحش
 ان يدخلها اللعن مذموم
 للانسان والحيوان والجماد
 قال انس رنا كان رجل
 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 يا ماعن احد
 الارض الا قالت لعن الله
 عصا الله الشعر فكلام حسنة و
 قديم قديم الا ان العير له مذموم الما
 اصله مذموم منه عنده لا ذرا لبيرو
 يستثنى منه لان المزاج مطابنة 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 کرے یا الا 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 رحمت کرنا
 بڑا 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 او
 بندہ خدا! ہمارے ساتھ ملعون اونٹ پہنچا
 اس سے مقصد اس کو اس فعل سے روکن 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 بُرا ہے وہ بُرا ہے
 مگر اسی کا ہور ہنا سخت ناپسندیدہ ہے
 (خوش طبعی) جہل میں بُری ہے۔ ہاں تھوری
 سی خوش طبعی اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس لئے کہ
 مزاج خوش طبعی ہی ہے جس سے قلب کو مسرت

والمہی عنہ الإفراط والمدامۃ
 علیہ اما الإفراط فیہ فانتہ
 یورث کثرة الضحک وکثرة
 الضحک یمیت القلب وورث
 الضغینۃ فی بعض الأحوال
 وقد قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ان الرجل یتکلم
 بالکلمۃ یضحک بہا جلساہ
 یھوی بہا فی النار بعد من
 الثریا۔ العزیزۃ والاستہزاء
 وھذا محترم ہما کان مؤثرا
 کما قال اللہ تعالیٰ یا ایہا
 الذین امنوا لا یغفر قوم من قوم
 عسی ان یکنوا خیرا منھم
 ولا نساء من نساء عسی ان
 یکن خیرا منھن ومعنی التخریج
 الاستہزاء والتحقیر علی وجہ
 یضحک منہ الکذب فی
 القول والیمن وهو من قبائح
 الذنوب و فواحش العیوب
 قال النبی صلی اللہ علیہ و
 سلم آیا کم والكذب فانه
 مع الفجور وھما
 فی النار

اور نثر ط قال برت ہے۔ اور وہ جائز ہے اور جو ممنوع
 ہے۔ وہ افراط ہے یا اسپر مدامت کرنا ہے۔ اسنے
 کہ افراط کرنے سے معنی زیادہ ہوگی۔ اور زیادہ معنی
 سے قلب پر مروگی چھا جاتی ہے۔ اور اس سے
 بعض اوقات کینہ بھی پیدا ہوتا ہے۔

حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو
 شخص ایسی 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 درد
 (گھسیٹھا اور سحر) یہ بھی حرام ہیں جہاں کہ انہ
 سے ایذا رسانی ہوتی ہو جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے
 یا اے ایمان والو! سحر نہ کیا کر سہ ایک قوم

دوسری قوم سے کیا بعید ہے کہ وہ (جن پرست
 ہیں) بہتر ہوں ان (ہنسنے والوں) سے۔ اور نہ
 عورتیں سحر کریں دوسری عورتوں سے کیا عجب ہے
 کہ وہ بہتر ہوں ان سے۔

اور سحر یہ کہ 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 فحش کے ساتھ ما ہوا ہے اور یہ نوس
 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 هو الفقار فقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قد احل الله البيع قال نعم ولكنهم يخلفون فيما ثمن ويخدون 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 (بمضرت قسمیں کھلتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں)۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے 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 کا سو یہ تو تم کو مردہ سمجھتے 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 والغيبة 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 عشرين امن باسانه ولو يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فان من تتبع عورة 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 اسے بندگان خدا! آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہو!

جابر اور ابو سعید رضی اللہ عنہما 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 عورتوں نے اپنے گھروں میں بسن 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 عورته ومن
تتبع الله عورته يفضحه في
جوف بيته وقال جابر بن
كنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم في مبرقاني
على قبرين يعذب صاحباهما
فقال انهما يعذبان و
ما يعذبان في قبر اما احد
فكان يعتاب الناس و
اما الاخر فكان لا يستنزه
من بوله فدعا بجريرة طيبة
او جريدتين فكسرها
ثم امر بكل كسرة فخرست
على قبر وقال اما ان
سيهتون من عذابهما
ما كانتا رطبتين او ما
لم يبيبا. النيمة قال
الله تعالى هتاء مشاء
بنميم ثم قال عتق
بعد ذلك زعيم
وقال عبد الله
بن مبارك الزعيم
ولد الزناء الذي
لا يكتفم اخذت

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
رہوا 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 ستر ٹھنی منگائی یا دو ٹھنیاں منگائیں
اور ان دونوں کو توڑا پھر اپنے فرمایا کہ ہر ایک ٹھنی
کے ٹکڑے کو ہر ایک قبر پر گاڑ دیا جائے پس وہ
گاڑ دی گئیں۔ پھر اپنے فرمایا کہ جب تک ان ٹھنیوں
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 (دیدین
مغیرہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ طمٹے دینے
والا چغلیاں کھائی موالا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ ہر
اور ان سب کے بعد زیم (حرام زادہ) بھی ہے
عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ زیم ولد الزنا
کو کہتے ہیں جو کسی بات کو نہ چھپائے۔ اور

واشارہ بہ الی ان کل
 من لویکم الحدیث و
 مشی بالنمیة دل علی
 انه ولد الزنا۔ وقال تعالیٰ
 ویل لكل همزة لمنزلة
 قيل الهمزة النمام
 وقد قال صلی اللہ
 علیہ وسلم لا یدخل
 الجنة تمام و فی حدیث
 اخر لا یدخل الجنة
 قتات و القتات الفام
 وقال صلی اللہ علیہ وسلم
 ان احبکم الی اللہ تعالیٰ
 احسنکم خلقا المرابطون
 اکنافا الذین یألفون و
 یؤلفون وان البغضکم
 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 (عجب جملہ
 کہنے کے لئے۔ کہا گیا ہے کہ ہمزہ کے معنی چغلیوں سے
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

”جنت میں چغلیوں داخل نہیں ہوگا۔“ اور دوسری
 حدیث میں ہے کہ جنت میں قتات داخل نہیں
 ہوگا۔ اور قتات چغلیوں کو کہتے ہیں۔ اور سرد
 کائنات علیہ السلام و الصلوة 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 اہمیت رکھتے ہیں۔ اور دوسرے
 لوگ ان سے (انکی خوشخونی کی وجہ سے) محبت
 کرتے ہیں اور تم میں سے سب سے زیادہ منجوس
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ ہیں چغلیوں کے
 درپے ہونے والے بھائیوں اور دوستوں ہیں۔
 تفرقہ ڈالنے والے اور پھیر گاروں کی چھوٹی
 لہر شوں کے پیچھے پڑنے والے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
 کیا تم میں جو سب سے بُرا ہے وہ میں تم میں سے بلاؤں
 صما پڑنے غرض کیا ہاں یا رسول اللہ! آپ نے

فرمایا چغلیوزی کے درپے ہونے والے دستوں
میں فساد ڈالنے والے پر ہینزگاروں کا
عیب ڈھونڈنے والے ۱۱

(شکر پُری) جاننا چاہئے کہ مہلکات
میں انسان کئے 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 احتیاب
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
یہ تاک کہ وہ اس سے کچھ کھا بیٹھے۔ پس

بھل گئیں ان پر ان کی شر مگاہیں۔
آدر پیٹ حقیقت میں سب خواہشوں کا
سرچشمہ اور سب بیماریوں اور آفتوں کا
منبع ہے۔ اسی کے بعد اندامِ نمائی کی خواہشیں
بڑھتی ہیں 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 مضومات 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 دیا 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 فغلبتھا
شہواتہما حق کلا

منہا جنات لہما سورۃ اہم
والبطن علی التحقیق

ینبوع الشہوات و
منبت الادواء والافات
اذ یتبعھا شہوة الفرج وشدۃ
شہوق الطعام و النکاح شدۃ
الترغیۃ فی الجاہ و المال
الذین ہما وسیلۃ
الی التوسع فی المنکوحات
والمطلوعات ثم یتبع
استنثار المال و الجاہ انواع
الرجونات و ضرور منافست
والمحاسدات ثم یتولد بینہما
افۃ السریاء

و غائلة التفاخر والتكاثر و
الكبرياء ثم يتداعى ذلك
الى الحقد والحسد العداوة
والبغضاء ثم يعرض ذلك
بصاحبه الى اقتحام البغى
و المنكر والفحشاء و كل
ذلك ثمرة اهل المعدة
وما يتولد منها من بطن
الشبع و الامتلاء و لوزل
العبد نفس بالجوع و ضيق
به عبادى الشيطان لا
ذعنت لطاعة الله عز و
جل و لم تسلك سبيل البطر
و الطغيان فضيلة الجوع
قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم جاهد و ا
انفسك بالجوع و العطش
فان الاجر فى ذلك كما جهر
المجاهد فى سبيل الله
وانه ليس من عمل احب
الى الله من جوع و عطش
وقال ابن عباس قال ابى
صلى الله عليه و سلم لا يدخل
ملكوت السماء من ملاء بطنه

آنت 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 فرامرداری 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 مجاہد
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 اور عالمِ آردان
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
بباس الصوف قال ابو سعید
الخداری قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم البسوا
وکلوا واشربوا فی اوصاف
البطون فانه جزء من
النبوة وقال الحسن قال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
الذکر نصف العبادۃ وقلة
الطعام هو عبادۃ وقال
الحسن ایضا قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم افضلکم
عند اللہ منزلة یرم
القیمة اطوا الصد
جوعا وتفکرا فی اللہ سبحانہ
والبصنک عند اللہ عز و
جل یرم القیمة کل
زئم اقول شر و سب
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 وقانع ہو۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
سب اعمال کی سردار بھوک ہے اور نفس کی ذلت
اُردنی کپڑے پہننے میں ہے (جو موٹے اور معمولی ہو)
حضرت ابو سعید 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 اذروئے 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 بیانیہ)

پہلی پہلی منزل منجیات (نجات و ہندہ امور) میں توبہ کی ہے۔ اور گناہوں سے تائب ہو کر ستارا یعوب اور علام الغیوب کی طرف رجوع کرنا ہی سالکین کے راستہ کی ابتدا ہے اور فائزین کا مرتبہ 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) کرنا کہ 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 فاؤل ما نزلها
التوبة فان التوبة عن الذنوب
بالرجوع الى ستار العيوب
وعلام الغيوب مبدأ طريق
السالكين وراس مال
الفائزين واول اقدام للمريدین
ومفتاح استقامة المائدين
اعلموا انه لا مبعث عن لقاء
الله الا اتباع المشهورات و
الانس بهذا العالم الفانی
والا كباب على حب ما لا بد
من فراقه قطعا ولا مقرب
من لقاء الله الا قطع علاقة
القلب عن زخرف هذا
العالم والاقبال بالكلية
على الله طلبا للانس به
بدوام ذكره و للمحبة له
لمعرفة جلاله وجماله على
قدر طاقتهم قال الله تعالى
وتوبوا الى الله جميعا ايها
المؤمنون لعلكم تفلحون
وهذا امر على العموم و
قال الله تعالى يا ايها
الذين امنوا

توبوا الى الله توبة نصوحا
 و معنى النصوح الخالص
 الله 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 مملكة
 معر احلته عليها طعامه
 وشرابه فوضع امر
 فنام نومة فاستيقظ و قد
 ذهب امر احلته نطلبها
 حتى اذا اشتدت عليه الحر
 والعطش او ماشاء الله قال
 ارجع الى مكاني الذي كنت
 فيه فانام حتى اموت فوضع
 امر اسد على ساعده ليصوت
 فاستيقظ فاذا امر احلته 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 والا
 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 سوا ہی 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 بجا گیا
 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
 اسی مرنے کے ارادہ سے وہ اپنی کلائی سر سے
 نیچے رکھ کر سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو اچانک دیکھتا

ہے کہ اس کی سواری موجود ہے جس پر سارا تو
 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 الایفاظ قال من
شدۃ فرحہ اذا اراد
شکر اللہ انار بک وانت
عبدک

الصبر علم یا اخی
ان الایمان نصفان
نصف صبر و نصف شکر
کسا و سردت بہ الاثار
و هما ایضا وصفان
من اوصاف اللہ تعالیٰ
و اسمان من اسمائہ الحسنی
اذ سمی نفسہ صبوراً و
شکوراً انا لجهل بحقیقۃ
الصبر و الشکر جهل 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 یهدون 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 آسے 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 صفیں 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 تعالی وقت کلمۃ
 ربک المحسنی علی بنی اسرائیل
 بما صبروا وقال تعالی
 ولنجزین الذین صبروا
 اجرهم بما كانوا یعملون
 وقال تعالی انک یوتون
 اجرهم مرتین بما صبروا
 وقال تعالی انما ینفی
 الصابرون اجرهم بغير
 حساب فما من قرابۃ
 الا واجرۃ بتقدیر وحساب
 الا الصبر ولاجل کون
 الصوم من الصبر وانہ
 نصف الا یمان قال
 اللہ تعالی الصوم لی و
 انا اجزی بہ وقال
 تعالی واصبروا ان
 اللہ مع الصابرين و
 قال رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم
 الصبر نصف الا یمان
 وروی جابر رضی اللہ
 عنہ سئل صلی اللہ علیہ و
 سلم عن الا یمان

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

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

اور حق تعالی 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 تعالی کا فرمودہ ہے کہ
 بیشک صابرين 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 تعالی
 نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں
 ہی اُس کی جزا دوں گا۔

اور اللہ تعالی 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 روایت کرتے 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 عرفه وقد وجد
 في رسالة عمر بن
 الخطاب رضي الله عنه
 الی ابی موسیٰ اشعری
 علیت بالصبر واعلم
 ان الصبر صبران
 احد هما افضل من
 الاخر الصبر في
 مصیبات حسن و
 افضل منه الصبر عما
 حرمة الله تعالى واعلم
 ان الصبر ملاك الايمان و
 ذلت بان التقوی افضل
 البر والتقوی بالصبر الشکر
 قال الله تعالى فاذا ذكرنی اذکرکم
 واشکرونی ولا تکفرون وقال تعالیٰ
 ما یفعل الله بعد ان شکرتم و
 انتم و قال سبحان الشاکرین

پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ "ایمان صبر اور جو الحمدی
 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 قسم
 میں صبر کرنا ہے۔ یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن اس سے
 افضل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کل حرام کی ہونی چاہیے
 سے کیا جائے"

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

شکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "میں تم یاد
 رکھو مجھ کو میں یاد رکھوں گا تم کو اور یہ انسان
 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 دینے شکر

وقال تعالیٰ اجارا عن ابليس
 اللعین لا فعدن لهم
 صراطك المستقیم قیل
 هو طریق الشکر وعلو
 مرتبة الشکر طعن اللعین
 فی الخلق فقال ولا تجد
 اكثرهم شاكرين
 وقال تعالیٰ وقلیل من
 عبادى الشکور وقال
 تعالیٰ لئن شکرتم
 لا زید نکود لکم
 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 قال
 له عائشۃ رضما یبکیک و
 قد غفر اللہ لک ما تقدم
 من ذنبک وما تاخر قال فلا
 اکون عبدا شکورا الحدیث قال اللہ

کر نوالوں کو
 اور حق تعالیٰ نے ابلیس لعین کی خبر دیتے ہوئے
 فرمایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں بھی ضرور
 بیٹھوں نگاہ انکی تاک میں (تیری سیدھی راہ پر)۔
 کہا گیا ہے کہ وہ راد شکریہ کی ہے اور شکر
 کے بلند مرتبے کے سبب شیطان لعین نے بھی
 بارِ تعالیٰ کی خلق سے انسان میں اس طرح طعنہ دیا
 کہ تو نہ پائیگا اکثری کہم کو شکر گزار
 اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں
 میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں اور ارشاد ہے
 کہ اگر تم شکر بجا لاؤ 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 بخشید گا اس کے علاوہ
 جس کو چاہے کہ ان میں استثناء ہے
 حضور 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 کونسی 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 التي بها قوام
بدنك من كيفية احتیاج
القلب الى القلب والماغ
واحتیاج كل واحد
من هذه الاعضاء الرئيسية
الى صاحبه وكيفية الشعاب
العروق الضواریب من
القلب الى سائر البدن
وبواسطتها یصل الغذاء
ثم كيفية تركيب الاعضاء
وعدد عظامها وعضلاتها
وعروقها وآوتارها و
مرابطاتها وعضا ریفها و
مرطوباتها لطلال الكلام
كل ذلك محتاج الیه للاكل
والشرب من سائر ما فی الارض
واللاف من الحشرات والاموات
والاعضا مختلفة بالاسفر والكبر
والدقة والغلظ وكثرة الانفساء
وقلته ولا شئ منها الا وفي حكمة او
اشان او ثلاث او اربع الى عشر

کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو 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
دماغ کی طرف کیسا احتیاج ہے اور ان اعضاء
رئیسہ میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف کیسے
محتاج ہے اور پھر کئے والی رگیں (شرائین) قلب
سے پھوٹ کر اور شاخ در شاخ 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 تانتیں اور بدن اور
چینی ہڈیاں اور رطوبتیں 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 بن اور موٹائی
میں مختلف مختلف موجود ہیں اور ان کے اقسام
بھی بعض کے زیادہ اور بعض کے کم ہیں بلکہ ان
میں سے کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی ایسی نہیں
کہ جس میں ایک یا دو یا تین یا چار دس تک ہلکے

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 بیچارے انسان
کی جان پر آبنے۔

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
حالات تک یہ سب سے نہیں ترہے۔ 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 شہرت ہو تو سے آباغ
کرتا ہے اور اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھ جاتا ہے
اور دو لٹیاں مارنے لگتا ہے تو تم بھی سب کچھ
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
کے قول کو یاد کر کے تصدیق کرو کہ بیشک اور
بجا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو

وہ زیادہ وکل ذلک نعم
من اللہ تعالیٰ علیک و
لو سکن من جلدہما عرق
متحرک او متحرک عروق
ساکن لہلکت یا مسکین
فانظر الی نعم اللہ تعالیٰ
علیک اذ لا لتقویٰ احدھا
علی الشکر فانک لا تعرف
من نعمۃ اللہ سبحانہ الی
الا کل وھو اختہا شکر
لا تعرف منها الا انات
تجو ع قما کل و الحماہر ایضا
یعلم انہ یجو ع فیما یصل
و یتعب فینام و یشتہی
فیجا مع و یستنہض
فینہض و یرحم فاذا لم
تعرف انت من نفسک
الما یعرفہ الحماہر فکیف
تقوم بشکر نعمۃ اللہ علیک
و هذا الذی نر مننا
الیہ علی الایمانہ قطرة من
بحر واحد من بحر نعم اللہ
فقط فاذا کر قولہ تعالیٰ
وان تعدوا

نعمۃ اللہ لا تحصرها۔ انتہی
 وقد اطلنا الکلام فی
 هذا ولیس مرادنا منه
 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 صلے اللہ علیہ
 وسلو لا یوتن احدکم
 الا وهو یحس البطن باللہ
 قلے وقال صلے اللہ علیہ
 وسلو یقول اللہ عز وجل
 انا عند ظن عبدی بی
 فلیظن بی ما شاء ودخل
 صلے اللہ علیہ وسلو علی
 رجل وهو فی النزع فقال
 کیف تجدک فقال احدی
 اخاف ذنوبی ورحو
 م رحمۃ ربی فقال صلے اللہ
 علیہ وسلو

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 خوابِ غفلت سے تیار کرنا
 اور چوڑکانا ہے اور شکر الہی کو ہر لمحہ 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 یا یوس 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 جمل و علا کا ارشاد ہے
 کہ "میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں
 پس گمان رکھے بھیر جیسا چاہے"

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

ما اجتمعنا فی قلب عبد
 فی هذا الوطن الاعطاء
 الله ما رجا وامنہ ما
 يخاف و ما و مراد فی
 الرجاء خارج عن المحصر
 اما الآيات فقد قال
 تعالى قل يا عبادي
 الذين اسرفوا على
 انفسهم لا تقنطوا من
 رحمة الله ان الله يعفر
 الذنوب جميعا انه
 هو الغفور الرحيم
 وفي قراءة قرا رسول الله
 صلی الله علیه وسلم ولا
 یبالی انه هو الغفور الرحيم
 وقال تعالى والملائكة
 یسبحون بحمدهم
 ویستغفرون لمن
 فی الارض واخبر
 تعالى ان الناس اعداء
 لاعداء الله وانما خوف
 بهما اولیاءه فقال لسم
 من فوقهم ظلل من النار
 ومن تحتهم ظلل ذلك

و سلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں دو باتیں کسی بندے
 کے قلب میں صحیح نہ ہونگی مگر خداوند تعالیٰ اس کو
 عطا کر دے گا وہ چیزیں جس کی وہ امید رکھتا تھا اور
 امن میں رکھتا تھا 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 جنوں نے اپنے اوپر
 زیادتی کی ہے۔ کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید
 نہ ہو بیشک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا
 واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے
 اور ایک قرآءت میں ہے کہ حضور نے اس طرح
 پڑھا کہ "ولا یبالی" 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

يخوف الله به عباده
 وقال تعالى واتقوا النار
 التي أعدت للكافرين
 وروى ابو موسى عن
 صلى الله عليه وسلم انه
 قال امتي امة مرهومة
 لا غدا ب عليها في الآخرة
 عجل الله عقابها في
 الدنيا الزلازل والفتن
 فاذا كان يوم القسمة
 دفع الى كل رجل
 من امتي رجل من
 اهل الكتاب ف قيل هذا
 فد اعلم من النار - و
 روى النسائي عن رسول
 الله صلى الله عليه وسلم
 سأل مرثد بن ذئب
 اشد فقال يا رب اجعل
 سايرهم اليه رداً يفتح علي
 سايرهم غيري فاوحى الله
 تعالى اليه همدات و
 هم عبادي وانا جسمهم
 منك لا اجعل سايرهم الي
 غيري هذا قوله و سايرهم انت

سا بنان 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 بھیجا
 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 بٹھے 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 رحمہ اور کریم ہوں۔ میرے
 اپنے ماسوا کسی کے جوئے ان کا حساب نہیں کرتا
 تاکہ آپ خود باقیہ علم 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 الشرع 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 الرحمة و العلم و الرضوان و ہی مع مقامات الجنان قال اللہ تعالیٰ و ہدی و رحمت للذین ہم لربہم یرہبون و قال تعالیٰ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء و صفہم بالعلم للخشیتہم و قال عزوجل یخشی اللہ عنہم و یعرفون ذلک لمن یخشى ربہ

کو نہ دیکھ سکے

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 نیوں چھلکے 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"

(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) ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں

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

وَعُدَّةُ الْخَوْفِ الْوَرَعُ
وَالْتَقْوَى وَلَا يَخْفَى
مَا وَرَدَ فِي فَضَائِلِهِمَا
حَتَّىٰ إِنَّ الْعَاقِبَةَ صَارَتْ
مَوْسُومَةً بِالتَّقْوَىٰ لِمَخْصُومَتِهَا
بِهَا كَمَا صَارَ الْحَمْدُ
لِمَخْصُومَتِهِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَ
الصَّلَاةُ بِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَتَّىٰ يُقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ
الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ
الصَّلَاةُ
عَلَىٰ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ وَقَدْ
خَصَّرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ التَّقْوَىٰ
بِالإِصْنَانِ إِلَىٰ نَفْسِهِ فَقَالَ تَعَالَىٰ
لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لِحُورٍ مِّمَّا وَوَلَدًا مِّمَّا
وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ وَ
أَمَّا التَّقْوَىٰ عِبَارَةٌ عَنْ كُنْ بِمَقْتَدِرِ
الْخَوْفِ كَمَا سَبَقَ وَلِذَلِكَ قَالَ

اور حق جمل و عطا 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 بطرح سے کہ "حمد" اللہ تعالیٰ کے
ساتھ اور "صلوة" 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 صلوة 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
(قریبانی 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 مقتضی ہے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے
اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ فرمایا ہے کہ
تم سب میں اللہ کے نزدیک معزز و مکرم وہ ہے

اللہ تعالیٰ ان اکرمکم عند
 اللہ اتقوا وذلک اوصی
 اللہ تعالیٰ الاولین والآخرین
 بالتقوی فقال تعالیٰ ولقد
 وصینا الذین اوتوا
 الکتب من قبلکم وایاکم
 ان اتقوا اللہ وقال عز و
 جل وحانون ان کنتم
 مؤمنین وقال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فی
 فضیلة التقوی اذا جمع
 اللہ الاولین والآخرین
 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 وجعلتکم
 نسبا فوضعتم نسبی وفضلتم
 ان اکرمکم عند اللہ اتقوا
 وایتم الا ان تقولوا فلان ابن
 فلان وذلان اغنی من

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
 دی گئی 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 نہیں
 کے نزدیک تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے
 اور تم نے اسکا انکار کر دیا اور کہتے لگے کہ فلاں
 فلاں کا بیٹا ہے۔ اور فلاں فلاں نے سے زیادہ

فلان فالیوم اصنع نسبکم
 وافر فع نسبی این المتقون
 فی رفع للقوم لواء یتبع
 القوم لواءهم الی منازلهم
 فیدخلون الجنة بغیر حساب
 وقال علیه الصلوة و
 السلام من اسر الحکمة عفاة
 الله وقال علیه الصلوة
 والسلام لابن مسعود ان
 اردت ان تلقانی فاکثر
 من الخوف بعدی وقال
 الفضیل من خاف الله
 دلل الخوف علی کل خیر
 وقال الشبلی ما خفت
 الله یوم الا ارایت له
 بابا من الحکمة والعبوة ما
 را ایتہ قط - وقال یحیی بن
 معاذ ما من مؤمن یعمل
 سیرة الا ویلحقها حسنات
 خوف العقاب و
 من جلاء النفس
 کتعلیب
 بن
 الاسدین

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
 جائیگا، 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 رح 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
 کسی بڑائی کا ارتکاب نہیں کرنا۔ مگر یہ کہ اسکے
 بے در نیکیاں اس کو مانتی ہوتی ہیں (۱) عفا
 کا خوف (۲) عفو کی امید جس طرح سے کہ
 ایک لوٹتی دو تہمیں کے درمیان بٹری ہوتی ہے

و كذلك ما ورد في
فضائل الذكر لا
يغني وقد جعل مخصوصا
بالمخائفين فقال سيدنا
من يخشى وقال تعالى
ولمن خاف مقام ربه
جنتان وقال صلى
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 اخاف 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 للمهاجرين
الذين اخرجوا من ديارهم
واموالهم الآية وقال
تعالى للمفقراء الذين

اسی طرح سے ذکر الہی کی اتنی فضیلتیں بیان
کی گئی ہیں جو کسی سے پرستیدہ نہیں اور ذکر کہ
خائفین ہی کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ چنانچہ
ارشاد ہے کہ "ذکر وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے
اور ارشاد ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے
دبر و 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
بچوے 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 "قال فی ان فقیروں اور
محتاج مہاجرین کے لئے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے
مالوں سے نکلے گئے ہیں انکی وصنیوں بیان
فرماتا ہے 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 معرزالمدح ثم قدم
وصفهم بالفقر علی وصفهم
بالهجرة والاحصار و
ردی عبد اللہ بن عمر
قال قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم لا صحابہ
ای الناس خیر فقالوا
موس من المال یعطی
حق اللہ من نفسه وماله
فقال نعم الرجل هذا و
لیس به 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 ابوالعیال
فی الخبر المشہور یدخل فقرا
امتی الجنة قبل اغنیائہا
بمئة عام وفی حدیث اخر یاربعین

کا ہے جو اشکی راہ میں (دشمنوں کے زرعے 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۔
حضرت 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؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ
"وہ فقیر جو (اللہ کی راہ میں) رنج اٹھاتا ہو اور
کوشش کرتا ہو۔"

دو 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 تعالى
فخرج على قومه في
مرينته الى قوله تعالى
وقال الذين ادتوا العلم
ويلكم ثواب الله
خير لمن امن فنسب
النزهد الى العلماء
ووصف اهل العلم
وهو غاية الثناء وقال
تعالى اولئك يؤتون
اجرهم مرتين بما
صبروا وقال تعالى
من كان يريد حرث
الآخرة نزله في حرثه
ومن كان يريد حرث
الدنيا نؤتاه منها وما
له في الآخرة من نصيب
واعلم

ان حب الدنيا

من المهلكات

وبغض الدنيا من المنجيات

وهو المعنى بالنزهد و

قد قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم من احبهم

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

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

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

لایا اور نیک اعمال کئے۔ اور یہ بات انہی 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 متماز

فرمایا ہے اور یہ انتہائی تعریف ہے۔

اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہی ہیں جن کو

انکا اجر دھرا دیا جائیگا۔ اس وجہ سے کہ انہوں

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

طالب ہو آخرت کی کھیتی کا بڑھا دینگے ہم اس

کے لئے اس 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 جانتا 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 پوچھنا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص

و هتم 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 -

التوكل

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 خراب
 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 سب بر لے" 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

محبۃ اللہ تعالیٰ صاحبہ
 و مضمون بکفایۃ اللہ
 تعالیٰ ملا بسہ فمن اللہ
 تعالیٰ حبہ و کافیه
 و محبہ و مراعیہ
 فقد فائز الفوز العظیم
 فان المحبوب لا یعذب
 و لا یبعد و لا یحجب
 و قال تعالیٰ ایس اللہ
 بکاف عبده فطالب
 الکفایۃ من غیرہ ہو
 التارک للتوکل و
 ہو المکذب لہذا
 الآیۃ و قال رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فیما رواہ ابن مسعود
 رایت الامم فی
 الموسم فرأیت امتی قد
 ملثوا السہل و الجبل
 فاعجبتنی کثرتہم و
 ہیئتہم فقیل لی ارضیت
 قلت نعم فیل و مع ہولاء
 سبعون الفایدخلون الجنة
 بغیر حساب فیل من ہم یا رسول

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 یطیرون 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 یعتسب

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۔ جس 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 ہمیشہ
 اور تکالیف کے لئے کافی ہوگا۔ اور اس کو دہان
 سے رزق پہنچائیگا۔ جہاں سے اسکا گمان بھی ہوگا

و من انقطع الی الدنیا
 و کله الله الیہا۔
 المحبة لله اعلم وان المحبة
 لله هو الغایة القصوی
 من المقامات والذمردة
 العلیا من الدرجات
 فما بعد ادراك المحبة مقام
 لا وهوشوة من ثمارها
 وتابع من توابعها كالشوق
 والانس والرضاء والخواص
 ولا قبل المحبة مقام الا
 وهو مقدمة من مقدماتها
 كالتوبة 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 والطاعة

اور جو شخص سب باقول کو چھوڑ کر دنیا ہی کا ہو گیا
 تو شاید اس کو دنیا ہی کی طرف سوچ دیتا ہے
 محبت الہی کے بیان میں۔ جاننا
 چاہیے کہ محبت الہی ہی مقامات عالیہ کا منتہا ہے
 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 پردہ 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
 کیوں کر فرض کیا جاتا ہے۔ اور محبت کے معنی
 طاعت کہنا بھی ٹھیک نہیں اس لئے کہ طاعت

تبع الحب ثم ته فلا بد ان
 يتقدم الحب ثم بعد ذلك بطبع
 من احب ويدل على اثبات
 الحب لله تعالى قوله عز و
 جل يحبهم ويحبونه وقوله
 تعالى والذين امنوا اشد
 حبا لله وهو يدل على
 اثبات الحب واثبات
 التفاوت فيه وقد جعل
 رسول الله صلى الله عليه
 وسلم الحب 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 وفي 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 رسول صما سوا 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۔ 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 داۃ و من نفسہ
کیف و قد قال تعالیٰ
قل ان کان اباؤکم
و ابناؤکم و اخوانکم
الایۃ و انما اجرہی ذلک
فی معرض التہدید
الانکار و قد امر رسول
اللہ صلی اللہ علیہ و
بالمحبتہ فقال احبوا اللہ
لما یغذوکم من نعمہ
احبوا فی حب اللہ آیای
و یرزق ان مر جلا
قال یا رسول اللہ انی
اجتک فقال صلی اللہ
علیہ وسلم
استعد للفقر

فقال

انی احب اللہ تعالیٰ
نقال

استعد للبلاء . و عن عمر
قال نظر للنبی صلی اللہ علیہ
الی مصعب بن عمیر و مقبل 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 "کہد یحبے
راے حبیب) کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے
بیٹے اور تمہارا رستہ بھائی اور تمہاری بویاں اور
تمہاری برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور
سوداگری جس کے عند پر چلنے کا خوف کرے ہو
اور جو بیلیاں 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 مقام 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 تم
سے بھی محبت رکھو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی
مجھ سے محبت ہے 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 یا سکتا 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 انظروا الی هذا الرجل الذی توہم اللہ قلبہ لقد مرایتہ 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 رایت خلیلا یمیت خلیلہ فاوحی اللہ تعالیٰ الیہ هل رایت محبا یکرہ لقاء حبیبہ فقال یا ملک الموت الان فاقبض و هذا الایجادۃ الایبدا یمحب اللہ بکل قلبہ فاذا علوان الموت سبب اللقاء انزعج قلبہ الیہ ولو یکن لہ محبو باغیرہ

حتى يلتفت اليه و
 قد قال نبينا صلي
 الله عليه وسلم اللهم
 ارزقني حبك وحب
 من احببك وحب ما
 يقربني الى 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 يا 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 الى الله
 فذلالت الجمله وتصورة
 في
 معرفة الله تعالى

تاکہ اس کے طرف التفات کرے۔
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ "یار نبی
 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
 کہانہ 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 میں شان
 سے اس قدر خوش ہوئے کہ اسلام کے بعد اور
 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 كل ذلك يرجع
 الی حب الاصل - الرضاء
 اعلم ان الرضاء ثمرة
 من ثمار المحبة وهو من
 اعلی مقامات المقربین
 و حقیقته نامنة علی
 الاكثرین و ما یدخل علیہ
 من التشابه و الایرہام غیب
 منكشف الی من علم اللہ
 تعالیٰ التاویل و فہمہ
 و فقہہ فی الدین فقد
 انکر المنکرون تصور
 الرضاء بما یخالف الہوی
 فضیلة الرضاء قوله تعالیٰ
 راضی اللہ عنہم و رضوانہ
 وقد قال تعالیٰ هل جزاء
 الاحسان الا الاحسان و
 منہی 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
 ٹوٹی 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 تقابضت
 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

وهو ثواب رضى العبد
 عن الله تعالى وقد قال
 تعالى ومساكن طيبة
 فى جنات عدن ورضوان
 من الله اكبر فقد رفع
 الله الرضا فوق جنات
 عدن وفى الحديث ان
 الله يعجلى للمؤمنين
 فيقول سلونى فيقولون
 رضاك نسوا المهم الرضاء
 بعد النظر نهاية التفضيل
 وقال ابن عباس رضى الله
 عنها اول من يدعى الى الجنة
 يوم القيمة الذين يحمدون
 الله تعالى على كل حال وقال
 عبد العزيز بن ابي مراد
 ليس الشان فى اكل خبز
 الشعير والنخل ولا فى لبس
 الصوف والشعر ولكن الشان
 فى الرضا عن الله عز وجل
 وقال عبد الله بن مسعود ان
 الحسن جرة احرقت ما
 احرقت وابتقت ما ابتقت
 احب الى 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 (عمدہ
 مکانات میں 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 فرمائیںگا 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 انکارے کو منہ میں ڈالوں اور
 چاٹوں اور وہ مجھے جلا دے جتنا 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
رضنا کے مخالف نہیں اور دعا کر نیوالا مقام
رضنا 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 رضنا کے
مخالف نہیں۔

اسی مسئلہ میں بعض یہود سے وہ کہے ہیں
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 شرعیت 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

لشیٰ کان لیثہ لم یکن
اولشیٰ لم یکن لیثہ
کان ثم اعلان الدینا
غیر مناقض للرضنا ولا
یخرج صاحبہ عن مقام
الرضنا۔ وكذلك كراهة
المعاصي ومقت اهلها
ومقت اسبابها والسعي
في انزالها بالامر بالمعروف
والنهي عن المنكر لا يناقضه
ايضا۔ وقد غاط في ذلك
بعض الباطلين المغترين
وسرعون الدنيا صغى الفجور
والكفر من قضا الله تعالى
وقدره عز وجل فيجب
الرضنا به وهذا جهل بالتاويل
وعقلة عن اسرار الشرع
فاما الدعاء فقد تعبدنا به
وكثرة دعوات رسول الله
صلى الله عليه وسلم وسائر
الانبياء عليهم السلام
تدل عليه ولقد بان رسول
الله صلى الله عليه وسلم في
اعلى المقامات من الرضنا

و قد اثنى الله تعالى
على بعض عباده بقوله
يدعوننا سرعنا و مرهبنا
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
الخبير المشهور من
شهد منكره فرضي به
فكان قد فعله و في
المحدث الدال على
الشرك فاعله و عن
ابن مسعود ان العبد
ليخيب عن المنكر
و يكون عليه مثل و نزل
صاحبه قيل و كيف
ذلك قال يبلغه في
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، جو 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
میں جی لگا بیٹھے (آخر میں فرماتے ہیں) کہ ایسوں
کا آگ ہی ٹھکانا ہے اور شاد 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 آلہ
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
 مقتہم فما و مرد فیہ کا
 یحییٰ 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
 قرما و الایہم حشر
 معہم یوم القیمة و قال
 علیہ السلام

جب خبر اسے 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
 جاسکتا۔ ارشاد الہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہئے

کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافر و کافر 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 کسی

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 اس
 ساتھ اس کا حشر ہوگا۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ

ادثر عری الایمان الحب
 فی اللہ والبغض فی اللہ
 فان قلت قد ورد الایات
 والاجبار بالرضا بقضاء
 اللہ تعالیٰ فان کانت
 المعاصی بغیر قضاء
 اللہ تعالیٰ فهو محال و
 ان کانت بقضاء اللہ
 تعالیٰ فکراہتہا و
 مقتہا کراہة لقضاء اللہ
 تعالیٰ وکیف السبیل
 الی الجمع فأعلم ان هذا
 ما یلتبس علی الضعفا
 القاصرین عن الوقوف
 علی اسرار العلوم وقد
 التبس علی قوم حتی
 راوا السکوت مقاما
 من مقات الرضا
 وسموه حسن خلق و
 هو جهل محض بل
 نقول الرضا والکراہة
 یتضادان اذا توازرا علی شیء
 واحد من جهة واحدة
 فلیس من التضاد فی شیء

کاسب زیادہ مضبوط اور محکم دستاویز اللہ
 ہی کے لئے محبت 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 حیثیت سے وارد ہوں لیکن اگر ایک
 چیز پر دو جہت اور دو حیثیتوں 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 عدلک الذی
 ہو ایضا عدل بعض
 اعداءک و سعی فی
 اہلاکہ فتکرہ موتہ من
 حیث انہ مات عدلک
 و تر ضاہ من حیث انہ
 مات عدلک و کذلک
 المعصیۃ لہا وجہان وجہ
 الی اللہ تعالیٰ من حیث انہ
 فعلہ و اختیارہ و ارادہ
 یرضی بہ من ہذا الوجہ
 تسلیمًا للملک الی مالک
 الملک و وجہ الی العبد
 من حیث انہ کسبہ و صفہ
 و علامتہ کونہ محقوقا عند اللہ
 و بغیضًا عندہ حیث
 سلط علیہ اسباب البعد
 فهو من ہذا الوجہ منکر
 و مذموم۔ الاخلاص قال
 اللہ تعالیٰ و ما امر و الا
 یعبد 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 ذریعے
 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 رخصت رکھیں، اسی کے لئے

عبادت کو (سب) اور ارشاد ہے کہ نہ دروازہ

وَقَالَ تَعَالَى لِّلَّذِينَ قَابُوا
 وَاصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا
 بِاللَّهِ وَاخْلَصُوا 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 يَفْعَلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ رَجُلٍ لَّا
 يَسْلَمُ إِخْلَاصَ الْعَمَلِ لِلَّهِ تَعَالَى
 وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْإِخْلَاصُ
 سِرٌّ مِنْ سُرِّيٍّ اسْتَوْدَعْتَهُ
 قَلْبٌ مِنْ أَجِبَتْ مِنْ عِبَادَتِي
 وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
 لَا تَهْتَمُّوا لِقَلْبِ 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 خاص عبادت ہے؟ اور ارشاد
 ہے کہ مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی حالت
 سنواری اور مضبوط پکڑ لیا اللہ کو اور خاص 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 قلب عمل سے غمگین 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 لیلہ
 العمل اربعین یوما الا ظهرت
 ینابیع 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 خالصة
 لوجه الله ویکون فیها مغرورا
 لان الذلایری وجه الاخرة فیها
 کما حکی عن بعضهم انه قال
 قضیت صلوة ثلاثین سنة
 علیہا فی المسجد فی الصف
 الاول لانی تاخرت یوما بعد
 ذصلیت فی الصف الثانی
 فاعترتنی خجالۃ من انذس
 حیث مر اونی فی الصف الثانی
 نرفت ان نظر الناس الی فی
 الصف الاول کان مسترئی و سبب
 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 آنت 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 (دو مالی) 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 اعمال من امثاله
 وقل من يتنبه له الامن
 وفقه الله تعالى والغافلون
 عنديرون حسانتهم كلها
 في الآخرة سيئات وهو
 المرادون بقوله تعالى
 وبد الهم من الله ما لم
 يكونوا يحسبون و بد الهم
 سيئات ما كسبوا و بقوله
 تعالى قل هل ننبئكم
 بالآخسرين اعمالا الذين
 ضلّ سعيهم في الحياة
 الدنيا وهم يحسبون
 انهم يحسنون صنعا واشد
 الخلق نشر ضال هذه الفتنة
 العلماء فان الباعث للاكثر
 على نشر العلم
 لذات الاستيلاء
 والفسح
 بالاستتباع و
 الاستبصار
 بالحمد
 والثناء

آجک 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۔
 جنکو 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 تلاموتے ہیں۔ اس لئے کہ اکثر علماء
 کی اشاعت علم کا سبب اپنے غلبہ و برتری کی
 خواہش اور لوگوں کو تالیخ فرمان بنانے اور
 تعریف و توصیف کی خوش کن خبریں کہنے

والشیطان یلبس علیہم
ذک و یقول غرہنکو
نشر دین اللہ والنصال
عن الشرع الذی شرعہ
مرسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم وترى الراعظین
علی اللہ تعالیٰ بنصیحة
الخلق ودعظہم للسلطین
ویفرح بقبول الناس
قوله و اقبالہم علیہ و
هو یدعی انه یفرح بما
یسر لہ من نصرۃ الدین
ولو ظہر من اقرانہ من ہو
احسن منه و عطا وانصرہ
الناس عند و اقبلوا علیہ
ساءہ فلک و غمہ ولو کان
باعشر الدین لشکر اللہ تعالیٰ
اذ کفاه اللہ تعالیٰ هذا
المہم بغیرہ ثم الشیطان مع
ذک لا یغلیہ ویقول انما
غمت لا نقطام الثواب عنک
لا انصراف 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 واعظوں 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 رحمت
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 آپکو 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 تمہوڑا ہی غم ہے
کہ لوگ تجھ سے پھر گئے اور دوسرے کے جو لے
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
 فائدہ 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 کہہ دے گا کہ اگر ایسا ہوتا تو دنیا ہی 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
 فائدہ مند تھا بہ نسبت اس کے کہ خود مصالِح
 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 المتأب و
 اغتامت لا تقطع الثواب
 محمود ولا یدر السکین
 ان انقیاده للحق وتسليمه
 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
 او مذموماد لا یتریب
 ذودین ان لوکان ذلك
 لکان مذمومالان
 انقیاده للحق وتسليمه
 الامرالی من هو صلح
 منه اعود علیہ فی الدین
 من تکفله بمصالح
 الخلق مع ما فیہ من الثواب
 الجزیل بل فرح عمر رضی
 اللہ عنہ باستقلال من
 هو اولی منه 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 تہمت 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 بگڑنے 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 مرقعہ 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 جن 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
والله تعالى وصفه بنبياً
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 صدقاً
نبياً وقال ابن عباس ان من
كن فيه ثلثة من هذه

الصدق والحياء وحسن الخلق
 والشكر قولك حسبك في مدح
 الصدق انداجه في الآية
 الكريمة بعد درجته النبيتين
 فوق الشهداء والصالحين
 قال الله تعالى ومن يطع
 الله ورسوله فاولئك مع
 الذين انعم الله عليهم من
 النبيتين والذين يفتنون الشهداء
 والصالحين وحسن اولئك
 رفيقا ذلك الفصل من الله و
 كفى بالله عليم انتهى مختصرا
 من الاحياء ونصل قلبك بمحبة
 بعد صحة بجزالة اديت المروية
 في هذا الفصل عمليتك بشرح
 الاحياء للزبيدي ثم اعلم
 انها الموفق للخيرات فزادك
 الله علما وعلما ان الاخلاص
 الذي هو بمنزلة الروح في
 الجسد في استوار 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 کتابوں کہ سچائی کی تعریف میں ہی 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 افضل ہے اور اللہ ہی کا علم
 کافی ہے۔ حیا، انعام کا اقدار یہاں 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 یہی نہیں آتے ہیں
 تو اس کے لئے تمہیں احیاء مصنف کی شرح مصنفہ
 زبیدی دیکھنی چاہئے۔

اسے عزیز! تمہیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب
 نیکیوں کی توفیق دے گا تو اسے فراموش نہ کرنا اور علم و
 عمل اور زیادہ فرمائے گا تم کو اس بات پر یقین
 رکھنا چاہئے کہ اخلاص جس کو اعمال بدنیہ اور
 تنبیہ میں وہ درجہ حاصل ہے جو روح کو جسم میں
 ہے، اس وقت تک متعلق و متعلق نہیں ہو سکتا جب تک
 کہ حق تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملہ میں صدق و صحت
 نہ پیدا کی جائے اور اپنے معاملہ میں اس فن

فہا انا فتم لک بابا من
 هذا الفن منتخبا من
 کتاب حکم الشیخ العارف
 باللہ احمد بن محمد بن عبد الکریم
 بن عطاء اللہ الاسکندرانی
 نور اللہ صریحاً فی لب لباب

هذا الفن - فصل
 قال رضی اللہ عنہ من علامات
 الاعتقاد علی العبد نقصان الرجا
 عند وجود الزلل - ارادتك
 التجريد مع اقامة اللہ
 ایاک فی الاسباب من
 الشهوة الخفیة و ارادتك
 الازتبا مع اقامة اللہ ایاک فی
 التجريد انخطا عن الہمة
 العلیة

اسرح نفسک
 من التدبیر فما قام بہ
 غیرک عنک لا تقوم
 بہ لنفسک
 اجتہادک فیما
 ضمن لک
 و
 تقصیرک

شریف کے جاننے پر موقوف ہے اس لئے میں
 تمہارے سامنے اس فن کا ایک دروازہ کھولتا
 ہوں جس کو میں نے کتاب حکم مصنفہ عارف بالشری
 شیخ احمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطاء اللہ
 الاسکندرانی 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 صادر 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
 تجھ کو اسباب میں استقامت عطا فرمائی، شہوت
 پنہانی ہے۔ اور تیرا اسباب کا پابند ہونا باوجودیکہ
 اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اسباب میں راسخ قدم کیا بلند
 ہمتی سے پستی کی طرف گریا 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 اٹھالیا ہے۔ اس کو تم اپنے نفس کے لئے
 نہیں اٹھا سکتے۔

۴) ان امور میں تیری کوشش کرنا جبکہ تدبیر
 لئے کفیل ہو چکا ہے اور ان امور میں تیری کوتاہی

فما طلب منك دليل على
النظر البصيرة منك لا
يكن تاخر امداء مع
الالحاح في الدعاء موجبا
لباستك ضمن ذلك الاجابة
فما يختاره لك لا في ما تختاره
لنفسك وفي الوقت الذي
يريد لا في الوقت الذي تريد
لا يشكنت في الوعد عدم
وقوع الموعود وان طلعت
الشمس من المغرب لئلا يكون
ذلك قد حاق في بصيرتك و
اخداد النور من ريتك اذ افتح
لك وجهة من التعرف فلا تبال
معها ان قل عملاء فان ما فتح
نات اذ اذ هو يريد ان يتعرف
ابك الو تعلم ان التعرف
هو مورد عيبك والاعمال
انت مهدي اليه واين ما
قديه ايه
متا
هو مورد عيبك
تنوعت اجناس الاعمال
لتنوع

کرنا جن کا وہ تجھ سے طالب ہے تیرے چرن عقل
کے کل ہونے کی دلیل ہے۔
(۵) دعائیں کر گرانے کے باوجود عطا میں تاخیر کا
ہونا تجھے قبولیت دعا سے کہیں باپس نہ کرے۔
(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 نہ پیر 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 پھوڑے 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 پرواہ نہ کر نیونکہ 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 پیش 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

واردات الاحوال - الاعمال
 صوتاً قائماً وارداً واحماً وجود
 ستر الاخلاص فیہا۔ اذ فن برك
 فی ارض الخمر فسانت مالم
 یفن لمریتم نتاجہ۔ کیف
 یشرق قلب وصور الاکوان
 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۔
 الاون کلد ظلمتہ وانما انارہ
 ظہور الحق فیہ من مرائی الکون
 ولم یشہد الحق فیہ اذ عندہ
 او قبلہ اذ بعدہ فقد اعزہ
 وجود الانوار
 وحبیب عنہ
 شمس المعارف
 بسحب الاثار
 مما یدلک علی وجود قوسہ
 سبحانہ
 ان حجبک عنہ بما لیس

واردات الہیۃ متفرع ہو سکیں ؟
 (۱۰) بندے کے اعمال صرف بیان صورتیں
 ہیں۔ اور ستر اخلاص 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 پھٹتا نہیں
 (۱۲) کیا قلب منور ہو سکتا ہے ؟ در آخا لیکہ
 اغیار موجودات کی صورتیں اس کے آئینہ میں نقش
 ہوں۔ اور کیا وہ حضور الہی سے مشرف ہو سکتا ہے
 در آخا لیکہ ابھی شہواتِ نفسانیہ کی قید میں مقید ہے
 اور کیا وہ بارگاہِ الہی میں داخل ہونے کی امید کر سکتا
 ہے ؟ در آخا لیکہ ابھی اپنی غفلتوں کی پابندی سے
 پاک نہیں ہوا اور کیا دقائق اسرار کے سمجھنے کی
 توقع رکھتا ہے ؟ در آخا لیکہ وہ ابھی اپنی نازیبا
 حرکتوں سے باز نہیں آیا

(۱۳) موجودات عالم سب کے سب تار کیا ان میں
 اور ان میں جو باری تعالیٰ 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 کے
 پیچھے 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 معہ۔ یا عجبا
 کیف یظهر الوجود فی العدم
 ام کیف یثبت
 الحادث مع من له وصف القدم
 ما ترک من الجھل من اراد
 ان یظہر فی الوقت غیر
 ما اظہرہ
 اللہ
 حالتک الاعمال علی وجود
 الفرائخ
 من سرعونات النفوس
 ما ارادت ہمت سالک ان
 تقف عند ما کشف لہا
 الاوناد تہ هو الف الحقیقۃ
 الذی تطلب امامک و ما
 تدرجت ظواہر المکونات الاوناد
 حقایقہا ما عن فتنۃ فلا تکف
 طلبک منہ تمام لہ
 و طلبک لہ
 غیبہ
 منک عند
 و طلبک لغيرہ لقلۃ حیابک
 منہ
 و طلبک

موجود نہیں۔ اس کے ظہر 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 کر دہ
 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
 ظہر 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 تھک 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 بھائی پر ولالت کرتی ہے خواہ وہ غائب

ذبیوہ ہوں یا احوال و مقامات۔ اور اپنے مولا کے

من غیرہ لوجود بعد
منہ

ما من نفس تبدیہ
الاولہ قدم فیک
یمضیہ۔

لا تستغرب وقوع
الا کما امر ماومت
فی هذه الدار
فما ابریزت
الا ما هو مستحق
وصفها

وواجب نعمتها
ما توقفت مطلب انت
طالب برتک وما تیسر
مطلب انت
طالب بنفسک
من علامات النجم فی
النهايات الرجوع الی اللہ فی
البدایات

من اشرفت بدایت
اشرفت نہایت

أهدی الراجلون الیہ
بانوار التوجہ والواصلون
لہم انوار المواجهۃ

سوا دوسرے سے طلب کرنا اسکی بارگاہ عالی سے نبی
اور دوری کی وجہ سے ہے۔

(۶۰) 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 آرائش۔

(۶۱) جب تک کہ اس دارنا پانڈار میں تھک 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۔

(۶۲) 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
(۶۳) ابتداء امر میں اللہ تعالیٰ کی طرف
رجوع کا ہونا انتہائی کار کی کامیابی اور فوز و
فلاح کی علامت ہے۔

(۶۴) جس کی ابتدا روشن ہوتی ہے اس کی
انتہا بھی درخشان ہی ہوگی عسائیکہ نکراست
از بہار شش پیدا است۔

(۶۵) راہ الہی کے سالکوں نے انوار توجہ سے
ہدایت پائی اور راستہ دیکھا اور واصلین بارگاہ
ایزدی کیلئے مواجہتہ کے انوار خود بخود حاصل ہیں۔

فالاولون للانوار دھوکا
 الاوار لهم لانهم لله لا
 شئ دونہ - تشوفا الى
 ما بطن فيك من العيوب
 خير من تشوفا الى ما
 حجب عنك من العيوب
 الحق ليس بمحبوب وانما
 المحبوب انت عن النظر
 اليه اذ لو حجب شئ
 لستره ما حجب ولو كان
 له ساتر لكان لوجوده
 حاصر

وكل حاصر شئ فهو
 له قاهر وهو القاهر
 فوق عبادة - اخرج من
 اوصاف بشرية عن كل وصف
 مناقض لعبوديتك لتكون
 لنداء الحق مجيباً ومن
 حضرة قريبا - اصل كل
 معصية وغفلة وشهوة
 الرغبي عن النفس واصل
 كل طاعة ويقظة وعفة
 عدم الرغبت منك عنها شعاع
 البصيرة يشهد قرب منك وعين

تو پہلی جماعت انوار ہی کے لئے ہوتی ہے اور دوسری
 جماعت کیلئے ہی انوار ہوتے ہیں اس لئے کہ گروہ
 اخیر اللہ ہی کے ہوتے 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 نہ لیتی اور اگر اس کیلئے کوئی چیز نہ
 والی ہوتی تو ضرور اسکے وجود کو احاطہ کرنیوالی اور نہ
 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 غفیت
 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

بصيرة تشهدك
عزيمك لوجوده وحق
البصيرة يشهدك وجوده
لا عدمك ولا وجودك
كان الله ولا شيء معه
وهو الآن على ما عليه كان
لا تتعدانية همتك الی
غيره فان الكريم لا يتخطاه
الامال لا ترفعن الی غیره
حاجتو هو موجوده علیته
وكيف يرفع غيره ما كان
هو له واغنامن لا يستطيع
ان يكون لها من غيره
مرافعا ان لو عجز
ظنك به
لاجل وصفه
حسن ظنك
به
لوجود معاملته
معك فهل عودك الی
احسانا وهل اسدى
اليك الا امتنانا
العجب كل العجب من
يلرب مما لا انفكك

ذاتیہ کے ارادہ کا مشاہدہ کراتا ہے۔ اور حق یقیناً نفس
اس کے وجود کا مشاہدہ کراتا 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
مور۔ کیونکہ وہ کریم ہے۔ تیری امیدوں کو تو نہیں
فرمایگا۔

(۳۲) اپنی حاجت روائی غیر سے طلب نہ کر
اس لئے کہ اس حاجت میں اسی (حق تعالیٰ) نے
تہیں مبتلا کیا ہے۔ اور غیر اس تکلیف کو اٹھا بھی کس
طرح سکتا ہے جکار کھنے والا اللہ تعالیٰ تو۔ بھلا کون
اپنے کشود کار کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اس 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
نوش 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) اس 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 عنہ ویطلب ما لا
بقاء لہ معہ فانہا
لا تعمی الابصار ولکن
تعمی القلوب التی فی
الصدور

لا تدخل من کون
الی کون فتکون کجہار
الرحی ید و مر الذی
ارحل ایہ هو الذی
ارحل عنہ ولکن ارحل
من الکون الی المکون و
ان الی ربک المنہی .

لا تصعب من لا
ینہضک حالہ ولا یدک
علی اللہ مقالہ
ما قل عمل برزخ من
قلب زاہد ولا کثر
عمل برزخ من

قلب سراعب
لا تنزل الذکر لعدم
حضورک مع اللہ فیدلک
غفلتک عن

عن وجود ذکرہ اشد من
غفلتک مع وجود ذکرہ نعس

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 اندھی نہیں ہیں بلکہ وہ دل اندھا
بے بصیرت ہے جو سینے میں ہے۔

(۳۵) مخلوق سے مخلوق تک (یعنی اثر سے
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 منتائے سفر بارگاہ
الہی تک ہے۔

(۳۶) ایسے شخص کی عنشینی اور رفاقت اختیار
نہ کرو کہ جسکا حال تم کو حق تعالیٰ کی محبت کی طرف
آبادہ نہ کرے اور جسکا کلام (قال) بار میتا
کی طاعت پر تجھ کو برا لگنے نہ کرے۔

(۳۷) اس عمل کو کم نہ سمجھنا چاہئے جو تارک الہ
قلب سے ظاہر ہوتا ہے اور اس عمل کو زیادہ نہ سمجھنا
چاہئے کہ جو عریض 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 اُس 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 دستوار 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 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 انیہار اور تاریکیوں کے دستبرد سے اُسے بچا لیتے ہیں

(۴۳) طاعت پر اس اعتبار سے نہ اترانا چاہئے کہ وہ تجھ سے اتیرے اختیار سے) ظاہر ہوتی ہے۔ بلکہ

یوفعتک من ذکر مع وجود
غفلة الی ذکره مع وجود
یقظة ومن ذکر مع
وجود یقظة الی ذکر مع
وجود حضور ومن ذکر مع
وجود حضور الی ذکر مع غیبة
ماسوی المذکور وما ذلت
علی اللہ بعزیز من علامات
موت القلب عدم المحزن علی
ما فاتک من المرافقات وکذا
الندیم علی ما فعلتہ من وجود
الذکوات۔ لا یعظم الذنب
عندک عظمۃ تصدک من
حسن ظن باللہ تعالیٰ فان
من عمر ربه استصغر فی جنب
کرمه ذنبه۔ لا صغیره اذا
قابلک عدله ولا کبیره اذا
واجهک فضلہ۔ النور
جند القلوب کما ان النور
جند النفس فاذا اراد اللہ
ان ینصر عبداً امدہ بجنود الانوار
وقطع عنہ مدد الظلمة والایمان
لا تفرحک الطاعة لانها
برزت منک

و افرح بہا لانہا برزت
 من اللہ ایك قتل
 بفضل اللہ و برحمۃ
 فیذ لك فلیفرحوا۔
 ما أسقت اعضاء
 ذلی الا علی بذرا طعم
 انت حرمتا انت
 عنہ آیس و عبد لما
 انت لہ طامع۔ من
 لویقبل علی اللہ
 بملاطفات الاحسان
 قید الیہ بسلاسل
 الامتحان۔ من لم
 یشکر انعم فقد
 تعرض لزلزالها و من
 شکرها فقد قیدها
 بعقالها۔ خف من
 وجود احسانہ ایك و
 دوام اسمك معدن
 یكون ذلك استدارا جا
 لك سنتك جہم من
 حیث لا یعلمون۔ اذا
 رایت عبدا اقامہ 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: آیہ

(۴۴) ذلت کی شاخیں طلع کے بیج سے ہی
 پھوٹ کر برہتی اور پھیلتی ہیں۔

(۴۵) جس چیز سے تو ناامید ہے اس سے آزما
 ہے۔ اور جبکا تو طامع ہے اسکا بندہ ہے۔

(۴۶) جس نے اپنے پروردگار کی طرف
 اس کے لطاف 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 شکل میں بندھ لیا
 (۴۸) رب تعالیٰ کے احسان اور اپنی دائمی برائیوں
 سے ڈرنا چاہیے کہ مبادا یہ تمہارے لئے اس قدر
 (دُصیل) کی صورت ہو۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ہم
 آہستہ آہستہ پکڑینگے ان کو جہاں سے وہ نہ جائینگے
 آیہ۔

(۴۹) جب تم کھٹکے 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 عافیت

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 آئے۔

(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 سمجھہ ٹوٹے۔
(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 لم
تر علیہ سیماء العارفين ولا
بہجتہ المجتہین فلولا وارح
ما ورح۔ قوم اقامہم الحق
لخدمتہ و قوم انتصرہم بحببہ
کلانمدا ہولاء و ہولاء من
عطاء ربک و ما کان عطا
ربک مظلوما۔ 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
الآخرة محلاً لجزاء عباده
المؤمنین لان هذه الدار
لا تسمع ما يريد ان یعطہم و
لانہ اجل اقدارہم عن ان
یحازہم فی دار البقاء لہا من
وجد ثمرہ عملہ عاجلاً فهو
دلیل علی وجو القبول اجلاً اذا
ارادت ان تعرف قدرہا عنده

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 بجانہ 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 راصل وہی ہے جو اعمال پسندیدہ کے ساتھ مقرون ہو عمل صالح کے سوا کچھ رجا و امید آرزوی بجا 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 الانقراض
ما العارف من اذا
اشار وجد الحق اقرب

ليس من اشارته بل
العارف من لا اشار له
لفنا لله في وجوده و

انطوا اذه في مشروده -
الرجاء ما قام به العمل
ولا شهوا منية -

مطلب العارفين من
الله تعالى
الصدق في عبوديته

والقيام
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 اس کا باطن عبرت سے معمور ہے۔ بسط
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) طیٰ تحقیقی اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں
کو کرامت فرماتا ہے، یہ ہے کہ تو دنیا کی مسافت
اپنی نظر بصیرت سے یہاں تک پھیر دے کہ
آخرت اپنے وجود سے بھی قریب تر نظر آئے۔
(۶۸) مخلوق کی داد و دہش فی الحقیقت

ہے اور اللہ تعالیٰ کا نہ دینا بھی یہ ہے کہ اس کا
احسان ہے۔

وقبضت کی لا یترکت
مع البسط و آخر جلت عنہما
کی لا تکون شئی دونہ
العارفون اذا بسطوا اخرون
منہم اذا قبضوا ولا یقف
على حدود الادب فی
البسط الا قلیل۔ البسط
تاخذ النفس منه حظها

بوجود الفرح والقبض
لاحظ للنفس فیہ الا کو

ظاہرھا غرۃ و باطنھا
عبرۃ فالنفس تنظر الی
ظاہر غرۃ تھما و القلب یظن
الی باطن عبرتھا۔ ان
ارادت ان تکون لك عزرا

لا یفنی فلا تستفر ان بعزتی
اطعی الحقیقی ان تطوی

مسافۃ الدنیا عنک
حتى تری الاخرۃ

اقرب الیک
منک

العطاء من المخلوق حرمان
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 و مرد العقوبة
 عنده فما قام بحق او صافه
 متى اعطاك اشهدك
 بركه و متى منعك اشهدك
 قهره فهو في كل ذلك
 متعرف اليك و مقبل
 بوجود لطف عليك -
 معصية او مرثت ذلا
 و انتقار اخير من طاعة
 او مرثت عزاء و استكبارا
 متى اوحشتك 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 بڑھ کر
 وبالاً 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 تبھکو یہی 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 و عظمت جلال کا اندازہ نہیں لیا نہ انکا حق سجا لایا
 (۷۲) جب وہ نہیں دیتا ہے تو یہ اس کے جود و
 کرم کی یاد دہانی ہوتی ہے اور جب نہیں دیتا تو اپنے قہر
 و غلبہ کا مشاہدہ کراتا ہے۔ دونوں صورتوں میں تبھکو
 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 اسوا سے متوحش
 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 بیقراری کبھی زائل نہیں

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 فرمان بردار 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) غائب اور زاہد ہر اس چیز سے جو خلاف
 طبع ہو وحشت اور نفرت کرتے ہیں اس لئے کہ وہ
 برائیاں 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
 قرارہ۔ من ظن انفکاک
 لطفہ عن قدرہ فذلک
 نقصور نظرہ۔ سبحان
 من ستر ستر الخوصیۃ
 بظہور البشریۃ و ظہور
 بعظمۃ الربوبیۃ فی اظہار
 العبودیۃ لا تطالب
 ربک بتاخیر مطلبک و
 لکن طالب نفسک بتلغز
 ادبک۔ متی جعلت فی
 الظاہر ممتثلاً لامرہ
 و سزقت فی الباطن
 الاستسلام بقدرہ فقد
 اعظم المنہ علیک لا الغافل
 اذا اصبح ینظر ماذا یفعل
 والعامل ینظر
 ماذا یفعل بہ
 انما یتو حشر العباد
 والزہاد من کل شیء
 لغیبہم عن اللہ فی کل
 شیء فلو شہد وہ فی کل
 شیء لم یتو حشوا من شیء
 امرک فی ہذہ الدار بالنظر

فی مکوناتہ و سیکشف
 لک فی تلك الذارعن
 کمال ذاتہ۔ علم منک
 انک لا تصبر عند فاشهدک
 ما بر منہ۔ لما علم
 الحق منک وجود الملل
 لکن لک الطاعات و
 علم ما فیک من وجود الشر
 فخرها علیک فی بعض
 الاوقات بیكون همت
 اقامة الصلوة لا وجود
 الصلوات فباکل مصل
 مقیم۔ الصلوة طریة
 لقلوب من ادناس
 الذنوب۔ واستفتاح
 لباب الغیوب الصلوة
 بحلی المناجات و معدن
 انصافات و تتسع فیها
 میادین الاسرار و تشرق
 فیها شوارق الانوار علم
 وجود الضعف منک
 فقلل اعداها و علم
 احتیاجک الی فضلہ
 فكثر امدادها

میں نظر اعتبار سے دیکھنے کا حکم فرمایا ہے اور
 عنقریب اپنی ذات کاملہ آخرت میں تجھ پر عیاں
 کروں گا۔

(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 کرنا نہیں ہوتا ہے۔

(۸۶) نماز فی 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
 تداو گھاوی اور فضل خداوندی کا محتاج جان کر
 اس کا ثواب بڑھا دیا (یعنی پچاس سے پانچ کو دیا
 اور پچاس کا ثواب پانچ ہی میں دیدیا)۔

(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 جزا خذ 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 نوٹا 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 عفت پر دعویٰ کرو۔ حالانکہ وہ رب العالمین ہے۔

(۹۵) سچ سے خوارقِ عادات کیونکر ظاہر کئے جائیں۔ حالانکہ تم نے ابھی تک اپنی نفسانی عادات

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۔ اذا اراد
ان ینظر فضله علیك
خلق ونسب الیک
لانها یتلمذ امت ان
ارجعت الیک ولا یفرغ
مد ایحک ان اظھر
جوده علیک۔ کن
باوصاف ربوبیتہ
متعلقا و باوصاف
عبودیتک متعلقا۔
منعت ان تدعی
مالیس لك مما
للمخلوقین

ایبیر لك ان تدعی
وصفه وهو رب العالمین
کیف تخرق لك العوائد و
انت لم تخرق

من نفلت العوائد۔
 ما^{۹۴}الثان وجود الطلب
 انما الثان ان تفرق
 حسن الادب۔ ما^{۹۵}طلب
 لك شئ مثل الاضطرار
 ولا امرع بالمرأه ابك
 مثل الذلة والافتقار۔
 لو انك لا تصل اليه^{۹۸}
 بعد فناء مساويك و
 محود عاويك لو تصل اليه
 ابدا ولكن اذا اراد
 ان يوصلك اليه غطي
 وصفك بوصفه ونعتك
 بنعته فوصلك اليه
 بما منة اليك لا بما منك
 اليه۔ لو لا جميل ستره
 لم يكن عملا اهلا للقبول
 انت الى حله اذا اطعته
 اخرج منك
 الى حله
 اذا عصيته۔ الستر
 على قسمين
 ستر
 عن المعصية

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 حسن ادب
 کے طریقہ کو تم ملحوظ رکھو ۱۱

(۹۷) تیرے اضطرار 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 ۱۱

(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 اس نے تجھ کو اپنے تک پہنچانا چاہا تو
 تیرے وصف کو اپنے وصف کے آغوش میں چھایا
 اور تیری نعت کو اپنی نعت 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 ۱۱

(۹۹) اگر اس کی خوش آمد پردہ پوشی نہ ہوتی تو
 کوئی عمل لائق قبولیت نہ ہوتا ۱۱

(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
 (۱۰۱) پردہ پوشی کی دو ہیں ہیں ایک تو گناہ کے

صدور ہی سے پردہ پوشی اور سر سے کناہ راق 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 طلبگار ہیں۔ اور خواہیں اس لئے اپنے حقیقی رنگ سے چھل و دھاک کی نظر بظاہر 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 کیا ہے 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 ڈھانکا مستحق تیرا مولائے پردہ پوش سے نہ تیرا تعظیم و تکریم کرنا مستحق ہے۔ (۱۰۳) اگر نورائین تجھ پر روشن ہو جاتا تو آفت کو اپنے نفس سے اس قدر فریب پاتے کہ اس کی طرف نہ چڑھتا ہی نہیں کہ سیکے اور دنیا کی نہیں اس حال میں دیکھتے کہ ان پر فدا کے نہیں چھانکے ہیں۔ (۱۰۴) آپس اللہ تعالیٰ سے کسی موجود کے وجود لئے محبوب نہیں کیا ہے لیکن آپس اس توہم کہ اس کے ساتھ کوئی موجود ہے اس بات سے محبوب کر رکھا ہے۔

(۱۰۵) مخلوقات میں شاہ کمال میں کہ تیرے لئے ہر حاج فرمایا اور خود ذات شاکر و شکر کے ساتھ تو نسبت کی اجازت نہیں دینی ہر حاجت اس لئے ثابت ہونا ہے جس میں تیرے توہم کا دور دورہ کدواں

وسترینہا فالعامۃ
یظلیون من اللہ الستر
فیہا خشیۃ سقوط تیر
عذر الخلق والجماعۃ یظلیون
من اللہ تعالیٰ الستر
عنا خشیۃ سقوطہم
من نظر الملک الحق
من اکرمک انما اکرم فیک
جمیل سترة والحمد
لمن سترک لیس الحد
لمن اکرمک و شاکرک
لو اشرق لک نور الیقین
لرأیت الآخرۃ اقرب
الیک من ان ترحل
الیہا ولوایت محاسن
الدنیا قد ظہرت
کسفة الفناء علیہا
ما یخفی عن اللہ وجود
موجود معہ و لکن
تجلیات عنہ توہم
موجودہ معہ الباطنی
ان تنظم ما فی المآثرات
وما
اذن لک ان

تقف عند ذوات الملائک
 قل انظروا ما ذافی السموات
 فکلک یاب ہلا فرمام و
 لم یقل انظرو السموات
 لئلا یدلک علی وجود
 الاحرام۔ التائبین یسد ذلک
 ان یظنوا ذنہ ذلک فکون
 انت ذاماً وفسادت لما
 تعلیہ منہا۔ المؤمنین
 اذا مدح استجیب من اللہ
 تعالیٰ ان یتنی علیہ
 بوصف لا یشہدہ من
 نفسہ۔ ايجھل الناس
 من ترک یقین ما عنده
 لظن ما عند الناس
 اذا اطلق الثناء علیک
 ولست باصل فائز علیہ
 بما تموا اھلہ۔ التائبین
 اذا مدحوا انتقم من الشہر
 الثناء من الخلق والعارفون
 اذا مدحوا
 انبسطوا
 لثناء دھم ذلک
 من اللذات 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 معصوم نہیں ہے۔

(۱۰۶) لوگ بسبب ان اوصاف حمیدہ کے جھکا
 وہ سچے میں گمان کرتے ہیں تیری وصف کرتے ہیں تو
 تو بسبب ان تیری خصوصیات کے جن کو اپنے نفس کے
 اندر یعنی طور پر جانتا ہے اپنی تمسک کرتے

(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۔

(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۔

(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۔

(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 جلت
 و علا 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 لڑکپن 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 ہمتا سے
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 جو کوئی 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
بطلت العطاء واذا منعت
قبضك المنع فاستدل
بذلك على ثبوت طفولتك
وعدم صدقك في
عبوديتك. اذا وقع منك
ذنب فلا يكن سبباً لياستقامت
من حصول الاستقامة

مع ربك فقد يكون ذلك
آخر ذنب قد رعلت. اذا
ارادت ان يفتح لك باب الرجاء فاشهد
عانه ايدك واذا ارادت ان يفتح لك
باب الخوف فاشهد ما منك اليه. ^{۱۱۳}ربما
افادك في بيل القبض ما لم تستغف
في اشراق نهار البسط كالندى
ايهم 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 ملكوت
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

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 الجحيم وبال الیہ۔

استشرافت ان يعلم الخلق

بخصوصیتک دلیل علی

عدم صدقک فی عبودیتک

غیب نظر الخلق الیک بنظر

اللہ الیک وغیب عن

اقبالہم علیک بشہود

اقبالہ علیک۔ انما

حجب الحق عنک شدتہ

قربہ 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

اس عطا کا کیونکہ سبب ہو سکتی ہے جو روز ازل ہی سے مقدر ہو چکی ہے۔

(۱۲۱) اس کا ازل حکم اس سے بہتر ہے کہ

علل و اسباب کی طرف منسوب ہو۔

(۱۲۲) اس کی یہ عنایتیں جو کچھ چھریں تیری

کسی نوبی کی وجہ سے نہیں ہیں نہ وہ تو آج ہی تمہاری

تھے جب ازل ہی اس کی عنایت تیری طرف متوجہ

ہوتی اور اس کی رعایت تیرے سامنے آئی تھی۔

(۱۲۶) 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۔

(۱۲۷) مگر عنایت کے ظاہر ہونے کیلئے (یعنی یہ

بھی 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

مخمس کر دیتا ہے۔ اور جب حق تعالیٰ سے کچھ

کہ اگر ان کو وہی بات پر تھوڑا دیا جائے تو وہ تقدیر

ازل پر اعتماد کر کے اس کو جمع کر دیتے تو فرمایا کہ

اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے لئے ایک ہے۔

وہ میں سب چیزیں مشیت اپنی ہی کا سہارا

کرتی ہیں اور وہ کسی چیز کا سہارا نہیں کرتی۔

(۱۲۹) فاقول کا ازل ہوا ساتھوں اور

مریدوں کے ساتھ عید ہوتی ہے۔

وہوں بسا اوقات فقر و فاقہ اس قدر ہوتا

عطاءہ السابق۔ جیل

حکم الانزل ان یتضاف

الی العلل۔ عنایتہ فیک

لا شیئ منک و این کنت

حین و ابھتک عنایتہ و

قابلت رعایتہ۔ لم یکن

فی انزلہ اخلاص

اعمال و لا وجود

احوال بل لم یکن

ہناک إلا محض الافضال

و عظیم النوال۔ علم

ان العباد یتشوقون الی

ظہور سر العنایتہ فقال

یختص برحمۃ من یشاء

و علم انہ لو یختص ہر

وذلك لتزکوا العمل اعتماد

علی الازل فقال ان

رحمۃ اللہ قریب من

المحسنین۔ الی المشیتہ

کل شیئ ولا تنذھی

الی شیئ۔ و ہر وقت فاقات

اعیاد المریدین۔ و ہر

وحدت من المزید

فی الفاقات۔ ما لا

وسوارف کا نزول ہوتا ہے کہ ان کو تم نماز و روزہ
میں بھی نہیں پاسکتے۔

(۱۳۱) مواہب الہی کے پھولوں کے لئے
فخر و فاقہ بنسرتہ دامن ہیں۔

(۱۳۲) اگر مواہب الہیہ کا نزول اپنے اوپر
چاہتا ہے تو نسر و فاقہ 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 امداد فرمائیں گے۔ تم اپنی ذلت میں ثابت قدم رہو
وہ اپنی عزت سے تیری اعانت کریں گے 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 کے لئے ہاتھ نہ بڑھاؤ۔

گرجیب ان میں بھی اپنے مولا کے حقیقی کو ہی 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 نیز تیرا علم ظاہر و باطن گواہی
دے گا۔

تجسس فی الصلوٰۃ

والمستلوۃ۔ المفاقات

بسط مواہب۔ الن

اسرار و سرود المواہب

عذبت منج الففسر

والمفاقتہ لدیت

المفاقتہ قامت

للفقر۔ تحقق

باوصافک میدتک

باوصافک تحقق بذاتک

بمدتک بعسزہ تحقق

ببیزتک

بمدتک بقدرتہ

تحقق بضعفک بمدتک

بحولہ و قوتہ۔ رجم

رذق انکرامتہ

من لہ تکملہ الاستفقا

الامتدان بیدتک

الی الاخذ من الخلائق

الان ترعی ان المعطی

فیہم

مولاک فناذا

کنت کنذ الی فخذ

ما و افک العسل

ربما استحي العارف
ان پر رفع حاجت والے
مولانا لا کتفا نہ بمشیتہ
فکیف لا یستحي ان
یرفعها الی خلیقته۔ اذا
التبس علیک امران
فانظر اثقلهما علی
النفس فاتبعه فانه
لا یتقل علیہما الا ما کان
حقاً۔ من علامات
اتباع الهوی المسارعة
الی لوافل الخیرات
والتکاسل عن القیام
بالواجبات۔ قیتہ
الطاعات باعیان الاوقات
کی لا یمنعک عنہا وجود
التسویف ووسع علیک
الوقت کی تبقى لك حصته
الاختیار۔ علم قلته فھون
العباد الی معاملته فواجب
علیہم وجود طاعتہ فسا
ایہا بسلاسل الایجاب عجب
ربك من قوم یساقون الی
الجنتہ بالسلاسل۔ اوجب علیک

(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 واجبات کی بجا آوری میں سستی اور غفلت برتنا
خوابش نفسانی کے اتباع کی علامت ہے۔
(۱۳۹) تیرے لئے عبادات کو اوقات مستثنیہ
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 علانی و ظالمن 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 سہل
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 نکال بیگا تو اس نے
غیر متناہی قدرت الہی کو عجز کا دبیہ لگایا۔ حالانکہ
اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔

(۱۳۳) بسا اوقات تجھے ظلمت فراق میں اسلئے
مبتلا کر دیتا ہے تاکہ انوار وصال 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
لڑائی ویتے والے خوف کے (جو شاہدہ صفات
جلالیہ سے ہو) یا بیقرار کرنیوالے شوق کے (جو متناہی
صفات جہانیہ 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
مترجمہ نہیں ہوتا۔

وجوب خدمتہ و
ما واجب علیک الا
لدخول جنتہ۔ من

استغروب ان ینقذہ
اللہ من شہوتہ وان
یخرجہ من وجود عقلتہ
فقد استعجز القدرۃ
الاہیۃ وکان اللہ
علی کل شیء مقتدرًا۔

ربما و سادت الظلم
عذبات لیعرفک قدر ما
من بہ علیک۔ من

لم یعرف قدر النعم
بوجد انہا عرفہا
بوجود فقد انہا۔ تمن

حلاوة الهوی من القلب
هو الداء العضال۔
یخرج الشہوة من القلب
الاخوف من عجز او شوق
مقلق۔ كما لا یجب العمل

المشترک کذلک لا یجب
العمل المشترك
لا یقبلہ والقلب لمشترک
لا یقبل علیہ۔

حقوق فی الاوقات ممکن
 قضاہا و حقوق الاوقات
 لا یکن قضاہا اذ ما من
 وقت یرد الا ولله علیک
 فیہ حتی ید او 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 تنفعک
 طاعتک ولا تضرہ
 معصیتک و انما
 امرک بہذہ و نہاک
 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 ہی 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 وَالْإِنْفِجَالِ
رَبَّنَا إِنَّ يَتَّصِلُ بِهِ شَيْئًا
أَوْ يَتَّصِلُ هُوَ بِشَيْءٍ -
۱۵۴
قَرَّبْتُكَ مِنْهُ إِنَّ تَكُونُ
مُشَاهِدًا الْقَرِيبِ وَالْإِ
نْمَنِ إِنَّهُ وَوَجُودِ قَرِيبٍ -
۱۵۵
كَيْفَ يَجِبُ الْحَقُّ بِشَيْءٍ
وَالَّذِي يَجْتَبِ بِهُ هُوَ فِيهِ
ظَاهِرٌ وَمَوْجُودٌ حَاضِرٌ
لَا تَيْئَسُ مِنْ قَبُولِ عَمَلٍ لَمْ
تُجَدِّفِيهِ وَجُودِ الْحَاضِرِ
فَرَبِّهَا قَبْلَ مِنَ الْعَمَلِ
مَا لَمْ تَدْرِكْ ثَمَرَهُ تَرَعَا جَلَا -
۱۵۶
لَا تَزْكِيَنَّ وَارِدَ الْمَرْتَعِ
ثَمَرَتَهُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ
السَّحَابَةِ الْأَمْطَارِ وَأَمَّا
الْمُرَادُ مِنْهَا وَوَجُودِ الْأَنْبَارِ -
۱۵۷
لَا تَطْلُبِينَ بَقَاءَ الْوَارِدَاتِ
بَعْدَ أَنْ بَسَطْتَ الْوَارِدَاتِ
وَأَوْدَعْتَ اسْرَارَهَا
فَلَنْ فِي اللَّهِ غَنَى عَنْ
كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْسَ
يَغْنِيكَ 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 اس پر 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) حق تعالیٰ کا تجھ کو بقدر کفایت دینا اور جو چیز تجھ کو کمزور بنا دے اس سے روک دینا یہ اسکی تجویز پوری نعمت ہے۔ اس میں یہ فائدہ مضمر ہے کہ ان چیزوں کے کم ہونے سے جنت سے توشہ ہوتا ہے ضرور ہے کہ تیرا رنج و غم بھی کم ہوگا جبکہ ان چیزوں کا فقدان 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 سبب رکھتی 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 اغیا کا محل اور کورٹوں 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 کریگا۔ تو اس نے دنیا کے مصائب کی چاشنی کا ایسا تلخ ذائقہ چکھا یا کہ تجھ پر دنیا کی مفارقت سبب کر دی۔

(۱۶۴) فائدہ بخش علم وہی ہے جس کی شہادت میں ہنسی پھیل جائیں اور دل پرستہ شکوک و اوجام کے آثار ایک پردے سے اٹھنا ہوتے۔

(۱۶۵) علم وہ ہے جس کے ساتھ خشیت الہی

۱۵۹
من تمام النعمۃ علیک ان
یرسرقک ما یکفیک و
یمنعک ما یطغیک لیقل
ما تفرح بہ یقتل ما تحزن
علیہ۔ ان روت ان لا
تعزل فلا تتول ولا یتہ
لا تدوم لك۔ ان غیبک
البدایات زهدتک
الزہایات وان ذک
الیرہا

ظاہر نہاک
عنہا
باطن

انما

جعلہا محلاً للانبیاء
و معدناً للاکدار
تزہیدک فیہا بعد انک
لا تقبل النصیحة الحجۃ فذوق
من ذواقہا ما ینہل عینک
فراقہا۔ العلم النافع هو
الذی ینبسط فی الصلۃ شہادۃ
ویکشف عن القلب قناعہ لعل
ما کانت الخشیۃ معداً للعلم

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 بدگونی 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 ہتھوں 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۔ متی آلمت
عدم اقبال الناس علیہ
او توجہہم بالذم الیک
فا رجعت الی علم اللہ
فیک فان کان لا یقتعل
علمہ فیہ یبتت بعدم
قناعتک بعلمہ اشد
من مصیبتک بوجود
الاذی منہم۔ انما
اجری الاذی علی
ایدیہم کی لا تکون
ساکننا الیہم اراد ان
یزعجت عن کل شیء
حتی لا یشتغل عنہ شیء
اذا علمت ان الشیطان
لا یغفل عنک فلا تغفل
انت عن من ناصیتک
بیدہ۔ من اثبت لنفسہ
تواضعاً فهو المتکبر
حقاً لیس التواضع
الا عن رفعتی فتی
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 بندہ و بالاسمجھے۔ 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 بجائے آدمی 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 ایثار 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 کیسا ہے سپر

تمام مخلوقات صدف کی طرح سے لپٹے ہوئے ہیں۔

(۱۶۵) عالم سفلی تیری جہانیت کے اعتبار سے

ہی تجھے سمائے ہوئے ہے۔ ورنہ بلحاظ تیری روحانیت

کے تجھے کبھی سہا 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 انرفوق

ما صنع ولكن المتواضع

الذی اذا تواضع رای

انردون ما صنع۔ التواضع

الحقیقی ہو ما کان ناشئاً

عن شہود عظمتہ و تجلی

صفتہ۔ المؤمن یشغلہ

الثناء علی اللہ تعالیٰ

عن ان یکون لنفسہ شاکراً

وتشغلہ حقوق اللہ ان

یکون لحظوظہ ذاکراً لیس

المحب الذی یرجو من محبوبہ

عوض ویطلب منه غرضاً

فان المحب من یبذل لك

لیس المحب من تبذل له۔

جعلک فی العالم المتوسطین

ملکہ و ملکوتہ ليعلمک جلالہ

قدک بین مخلوقاتہ و انک جہراً

تنظوی علیک اصلاً مکوناً

امماً و سعک الکون من حیث

جہانیتک و لو یسعک من حیث

ثبوت روحانیتک۔ الکائن

فی الکون لمرتقم لہ میادین الغیب

مسجون بحیطانہ و محصور
 فی لھیکل ذاته - انت مع
 الاکوان ما لو تشهد
 المکون فاذا شہدتہ کانت
 الاکوان معک - وجسدک
 ثم رات الطاعة
 عجلها بشائر الغلین بوجود
 الجزاء علیہا اجلا کیف
 تطلب العوض علی
 عمل هو متصدق
 به علیک ام کیف
 تطلب الجزاء علی
 صدق هو مھدیہ الیک
 اکرمک بکرامات ثلاث
 جعلک ذاکر الہ و لولا فضلہ
 لہ تلکن اھلا لجزایان ذکرہ
 علیک و جعلک مذکوراً بہ
 اذ حق نسبتہ الیک و جعلک
 مذکوراً عندہ فتم نعمتہ
 علیک
 ربِّ عرّسع
 اما دہ
 و قلت اسدادہ و
 رب عمر

اپنی شہادت کے اعلاطہ میں مقید اور اپنی ہستی (آب
 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 اس نے تم کو تین طرح سے
 بزرگی 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 معزز خطاب
 جاتا ہے۔

تیسرے تیرے ذکر کو اپنے یہاں فرما کر اپنی
 نعمتیں تجھ پر تمام کر دیں۔

(۱۸۱) بعض عمروں کی مدت دراز ہوتی ہے
 لیکن اس کے منافع کم ہوتے ہیں اور بعض عمروں کی

قليلة امادة كثيرة
امدادہ من بورک
فی عمدہ ادراك فی
یسیر من الزمن من
منن الله تعالى ما لا
یدخل تحت دوائر
العبادة ولا تلحقه الاشارة
الحذ لان كل الحذ لان
ان تتفرغ فی الشواغل
ثم لا تتوجه اليه وقل
عوايقتك ثم لا تجل اليه
ولا بد من بناء هذا
الوجود ان تنعدم دعائه
وان تسلب كرامته فالعقل
من كان بما هو باقى افرج منه
بما هو يقنى قدر اشرق
نوره وظهرت تباشيره
فصر عن هذه الدار مغضبا
واعرض منها موريا فلو اتخذ
وطنا ولا جعلها سكنا يهتض
الهمته فيها الى الله تعالى
وسار فيها مستغنيا به فى
القدوم عليه وقل رب
ادخلنى مدخل

دت کم لیکن اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں۔
(۱۸۴) 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 مواج کی
قلت کے باوجود بھی اس کی طرف رجوع نہ کرنا
پوری رسوائی اور بے توفیقیت ہے۔

رہمہ ان سنانک کر تشروری 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 ملائیں
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 پھر اپنی ہمت کو اللہ تعالیٰ کی
طرف بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیشقدمی کریمیں
اسی سے اعانت طلب کرتا ہوا اس کی طرف چلا
اور کہو کہ اسے میرے پروردگار بنیرا مدخل اور

صدق و اخرجنی مخرج
صدق لیکون نظری الی
حولک و قوتک اذا اذ خلقتنی
و استسلاحتی انقیادی الیک
اذا اخرجتنی و اجعل لی من
لدنک سلطانا نصیرا
ینصر لی و لا ینصر لی و
لا ینصر علیّ ینصر فی علیّ
شہو نفسی و یفیننی عن
دائرة حسنی - 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 الفرح عندوان
یجعلنا من الغافلین دان
یسلك بنا مسلك المتقین
بمندی و کرمہ - وقال رضی اللہ
عندنا الفقیر فی غنای تکف
لا اکون فقیرا فی فقری
اللہ انا الجاہل فی غنای تکف
لا اکون جہوکا

مخرج مقام صدق و اخلص فرما تاکہ داخل ہونے کے
وقت میری نظریہ ہی 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 و دگاہ مقرر فرما جو میری
اعانت کرے اور مجھ سے دو ہندوں 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 تقوای
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 منعابادک
العارفین بک عن التکون
الی عطاء والیاس منک
فی بلاء۔ الہی منی مایلیق
بلوہی ومنک مایلیق
بکرمک۔ الہی^{۱۹۱} وصفت
نفسک باللطف والسرآفة
قبل وجود ضعفی افتمنعنی
منہ ما بعد وجود ضعفی
الہی^{۱۹۲} ان ظہرت المحاسن
منی بفضلک ولک المنۃ
علی وان ظہرت المساوی
فبعدک ولک الحجۃ علی
الہی^{۱۹۳} کیف تکلنی الی نفسی
وقد ترکلت لی کیف اصنام
انت الناصر لی ام کیف اخیب
انت الخفی لی۔ ہا انا توصل
الیک بفقری الیک کیف
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 کے تیرے عارفین بندوں
کو تیری عطا پر مطمئن ہونے سے اور مصیبت میں تجھ سے
ناامید 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 مستزاد
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 بچھرا 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 اترجم
 لك بمقالی وهو منک
 برذ الیک ام کیف تخیب
 امالی وھی قد وفدت
 الیک ام کیف لا تحن
 احوالی وبت قامت و
 الیک - الھی ما الطفلی بی
 مع عظیم جہلی وما
 ارحمت بی مع قبیہ
 نعلی - الھی ما قربک
 منی وما بعد فی عنک
 الھی ما ارافک بی
 فما الذی
 یحببنی عنک
 الھی کلما خرستی
 لومی انطقنی کرمک
 وکلما یستنی اوصافی
 ضمعتنی 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 فذ 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۔

(۱۹۴) 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 دعوے ہی دعوے ہوں تو پھر اس کے

لا تكون دعا ديه وعادى -

الهي حكيمك النافذ و

مشيتك القاهرة لسم

يتركا لذى مقال مقالا

ولا لذى حال حالا -

الهي انت تعلم وان لم

تدم الطاعة متي فعلا فقد

دامت محبة وعزما. الهي

كيف اعزم وانت القاهرة

وكيف لا اعزم وانت الامور

الهي كيف يستدل عليك بما

هو في وجوده مفتقر

اليك ايكون لغيرك من

الظهور ما ليس لك حتى

يكون هو المظهر لك متي

غبت حتى تحتاج الى دليل

يدل عليك ومتي بعدت

حتى تكون الاثار هو التي

توصل اليك. الهي عمت عين

لا تراك عليها رقيباً وخبراً

صفقة عبد له يجعل له من

حجتك نصيباً. الهي امرت

بالوجوب عمالي الاثار فارجعني

اليها بكسوة ارنوار وهدايتة

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 طاقت

کی بجا آوری پر مداومت نہیں ہوتی لیکن طاعت کی

محبت و عزم پر یقیناً مداومت رہی ہے!

(۲۰۱) الہی! جب تو قاہر 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 ہمید ہی کب ہے جو مخلوقات اور آثا

کے ذریعہ تجھ تک رسائی ہو سکے!

(۲۰۳) الہی! وہ آنکھ جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان

مخالف نہ دیکھے انہی 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 تو مجھے اپنے انوار کے لباس میں اور لفظ بیہوش

کی رہنمائی کے ساتھ ان کی طرف چیرا تاکہ جس طرف سے

الاستبصار حتى امر جمع
 اليك منها كما دخلت
 اليك منها مصون البتر
 عن النظر اليها ومرفوع الهمته
 عن عتاد عيها ايك على عمل
 شي قد ير - انني لقد اذو
 ظاهرين يد يت وهذا
 حالي لا يخفي عليك منك طلب
 الوصول اليك وبك استد
 عليك فاشدني بنورك اليك
 واقمني بصدر الجودية ترين
 يد يت - انني سلمني من عتاك
 انخزون وعيني بسر سمك
 المصون - انني اخذني بتدبير
 عن تدبيرى وباشتيارك و
 من اختيارى واد قفني على
 مواكرا اضطرارى - انني خجرتي
 من ذل نفسي وضميرى من
 شكى وشركى قبل حلول مسي
 بت استنصر فادعيرنى و
 عنيك اوتوكل فلا تكلمنى
 واياك اسئل فلا تخيبنى
 دنى فضلك امر عجب
 فلا تخيبنى

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 تھی
 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 عظیم) 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 و شرک 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 یہ نفس و کرم کا ایذا

ولجنا بک انتسب فلا
تبعدنی و بیابک اقف
فلا تطردنی - الہی تقدر
رضاک ان تكون لعلہ
منک فکیف تكون لہ
علہ مینی انت غنی بذاتک
عن ان یصل الیک النفع
منک فکیف لا تكون غنیاً
عنی - الہی ان القضاء و
القدر علیہ و ان الہوی
بوثاق الشیوة آسری
فکن انت النصیر حتی
تصر فی و تصر لی و اغنی
بفضلک حتی استغنی بک
عن طلبی انت الذی
اشرقت الانوار فی قلوب
اولیاءک حتی عرفواک و
وحدوک و انت الذی
انزلت الایثار من
قلوب احبابک حتی
لم یجتوا سوالک
ولم یجئوا الی غیرک
انت المونس لهم حیث
ادحتهم العوالع 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 دھکیں۔
(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 واسطہ سے میری
کی بھی مدد فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اس
قدر غنی کر دے کہ تیرے مشاہدہ 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 بہارا پکڑا۔ عالم کے کدورات جب

انت الذی ہدیہم حتی
استبانہم لہم المعالیز
ماذا وحید من فقدک
وما الذی فقد من وجدک
لقد خاب من رفقی
دونک بدلا ولقد خسر من
بغی عنک متحو لا الہی کیف
یرحی سواک وانت ما
قطعت الاحسان و کیف
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 ما وھبتنا من
المستقرضین الہی ان
رجائی لا ینقطع عنک و
ان عیبتک لکان خونی لا
یزالنی وان اطعتک -

ان کو متوحش و پریشان کیا تو ہی ان کا مولس 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 تیرے
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 کرے 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 کر نیوالا ہے۔ اور سوال کرنے
والوں کے سوال سے پہلے تو بخشش کر نیوالا ہے۔
تو ہی بخشنے اور دینے والا ہے۔ پھر خود ہی دیکر اپنی
عطا ہم سے بطریق قرص 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
برحمایتہ علی عرشہ
فصار العرش غیباً
فی رحمانیتہ کما
صارت العوالم غیباً
فی عرشہ
یا من احتجب فی سرادقات
عزہ عن ان تدارک
الابصار
یا من تجلی بکمال بہائہ
فتحققت عظمتہ الاسرار
کیف تخفی وانت الظاہر
ام کیف تغیب وانت
الترقیب الحاضر -
واللہ الموفق
وبہ استعین
انتم فی الحکم
ملقطاً وملتصاً -
اقول
وانا العبد الفقیر الی رحمۃ
ربی محمد حسن الفاروقی
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
اندھری 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
اندھرتحقق وراسخ 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 کے
ہم اعانت طلب کرتے ہیں۔"

بیان تک حکم کے چیدہ مقامات کی تین ختم ہوئی

نقط

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

یظن الناس بی خیرا

والی لشر الناس

ان لم تعف عنی

فمالی حيلة الارجائی

لعفوک ان عفویت

و حسن ظنی۔ الہی

عبدک العاصی انا کا

مقر بالذنوب و

قد دعا کا فان تغض

فانت

لذالك اهل

وان

تطرد فمن یرحم

سوا کا

اللہی ما عصیتک من

عناد و لكن 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 نافرمان بندہ تیرے دوبار
میں حاضر ہوا ہے اس حال میں کہ اپنی خطاؤں کا اقرار
کرتا ہے۔ اور تجھے پکار رہا ہے۔

(۲) اگر تم اسے بخش دو 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۔

(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 قہایت 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 اچاس (۱۳۲۹) ہجری میں فراغت حاصل ہوئی۔

اے میرے پروردگار۔ ہمارا خاتمہ سعادت و خوبی کے ساتھ کیجیو۔ اور اپنے فضل و کرم سے ہجرت ذات معظم و مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز قیامت کے ہولناک مصائب سے ہمیں نجات بخشیو۔ آمین
 وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا
 محمد وآله واصحابه وبارك
 وسلم
 آمين

فان تغفر فانت
 لذالك اهل وان تطرد
 فاهاتم اها
 قد وقع الفراع بجهد الله
 وحسن توفيقه من تالیف
 الرسالة
 المسماة
 بطریق النجاة
 يوم الاثنين اول الشهر
 الربيع الاول المبارك
 المنسلک فی شهر سنة
 تسع واربعين بعد االف
 وثلثمائة۔ اللهم اختم لنا
 بالخير والسعادة ونجنا بفضلک
 من احوال يوم القيمة بجاه
 من له العز والكرامة
 وصلى الله على سيدنا
 محمد وآله واصحابه
 النجاة ونجوم الهداية آمين

رسالہ تنویر در بیان مسئلہ تقدیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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

کو تاہی 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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

المحمد لله وسلام علی عبادہ

الذین اصطفیٰ اعلم و نفاک

اللہ تعالیٰ ان مسئلہ التقدر

من ادق مسائل علم الکلام

والایمان بہ واجب والبعث

عن کذا ما ہیئہا ممنوع

کما اشارنا الیہ فی اول کتاب

طریق النجاة وکذا لک مسئلہ

الروح قال اللہ تعالیٰ و

یسألونک عن الروح قل

الروح من امر ربی

وما و تیتتم من العلم

الاقلیلا فنحن لا نبحت

عن کذا ما ہیئہا ما تین

المسئلین لقصور انہا

مناعن در کھا ونفوض

علہا الی اللہ العزیز العلیم

لکن البعث عن مسئلہ التقدر

من حیث تعلقہا بافعال العباد

والبعث عن الروح من حیث تعلقہا

بابدان العباد۔ فقوم انکر والقدیر
وہم القدریتہ۔ و قوم اثبتوہ

و جعلوا العبد محبوبا وهم
المرجبة وهدى الله تعالى
اهل السنة والجماعة الى الطريق
الوسط الاحوط - تهاوى ابن
عباس رضوان النبي صلى الله
عليه وسلم قال صنفان
من امتي ليس لهما في
الاسلام نصيب المرجية
والقدرية قال الشيخ على
القارى في المرقاة المرجية
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 بقدرتهم
لا بقدر الله تعالى و ارادته
وانما نسبت هذه الطائفة الى
القدر لانهم يجنون في لقد كثيرا
انتهى - و الباعث علينا في البحث
عن مسألة التقدير نجات عقائد
المسلمين عن الزيف 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 نفع
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 کفری 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 تھے

كثير من العباد فانك ترى
 كثيرا من المنهكين في الصلاة
 التارئين لفرض الله تعالى
 اذا عاتبهم بذلك يقولون هذا
 شيء قدره الله على قبل خلقي و
 انما اقدر على تغيير خلق الله
 فمعنى هذه العبارة اني مجبور
 في ترك الواجبات و فعل المنهيات
 و ان مجبور معذور و كيف يعذرني
 الله تعالى على امر قدره الله
 على قبل خلقي - وهذه العقيدة
 منجزة الى ابطال الشرائع و فضول
 ارسال الرسل عياذا 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 عنار في فعله و ان كان
 مجبور 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 ملامت ہوڑتینہ کر دو تو 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 ہوگا۔ اصل میں
 یہ عقیدہ اس بات پر جا کر ختم ہوتا ہے کہ عیاذاً
 باللہ سب شرعیات 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

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۔ مرعشہ 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 پیمپیگی اور اشکال باقی ہے۔ اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ اس مسئلہ کی پیمپیگی 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

ان للعبد مشیة والمشیة
هی الاختیار۔ فقال وما
تشاءن الا ان یشاء اللہ
فشیة العبد منفیة۔ قلت
هذا هو معنی قولنا ان مجبوراً
فی اختیاره فحركة الصمیم
خلاف حركة المرعش فالمرعش
مجبور فی حركته والصمیم لیس
مجبوراً فی تحركه لان تحركه بارادته
لا بد ان تكون لمصلحة دینیة
او دنیویة نفسیة او روحیة
نعوا طاقة الارادیة مخلوقة
للہ تعالیٰ بعد عزمك لذلك
الفعل وهذا معنی الایة واللہ
خلقکم وما تعملون فسکت۔
ولما كان فی المسئلة اغماض
اروت بنداً من شرحها
فنعول وباللہ التوفیق۔

اعلم

یا اخی

اولاً سعة علم اللہ

تعالیٰ من قوله تعالیٰ و

ان اللہ قد احاط بكل

شیء علماً

وَمَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى يَعْلمُ مَا بَيْنَ
 أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
 يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا
 شَاءَ وَمَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى عَالِمُ
 الْغَيْبِ لَا يَغْرِبُ عَنْهُ مُتَقَالِ ذَرَّةٍ
 فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا
 فِي صَغَرٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا الْكَبِيرِ إِلَّا فِي
 كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى
 وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ
 أَقْلَامٍ وَالْبَحْرِ مِثْدَاهُ مِنْ بَعْدِهِ
 سَبْعَةُ بَحْرٍ مَانْفَدًا كَلِمَاتِ اللَّهِ
 وَالْمُرَادُ مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ مَعْلُومَاتُ
 اللَّهِ وَالْبُرْهَانُ الْعَقْلِيُّ عَلَى
 سَعَةِ عِلْمِهِ تَعَالَى إِنَّكَ تَرَى مَا
 خَلَقَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ مِنَ النَّبَاتِ
 وَالْجَمَادَاتِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ
 بِحَيْثُ يَتَخَيَّرُ عَقْلُكَ فِي عَدِّهَا
 وَتَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّ خَالِقَ الْجَمِيعِ
 هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ رَازِقُهُ وَ
 حَافِظُهُ وَعِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ مُقَدَّمٌ عَلَى
 خَلْقِهِ وَالْمَخْلُوقُ فَرَعٌ مِنْ فُرُوعِ
 الْعِلْمِ لِأَنَّ مِنْ أَمْرٍ خَلَقَ شَيْءًا لَا يَدْرِي
 يَعْلَمُ أَوْ لَا غَايَتَهُ مِنْ نَفْعِهِ وَضَرَرِهِ
 خَيْرُهُ وَشَرُّهُ دَانَفَاسُهُ ارْتِزَاقُهُ وَحَالُهُ
 وَمَالُهُ

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 ارتزاق۔ 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
 بمخلوقاتهما بالنسبة اليها كقطرة
 الى البحر المحيط فكيف تقى اقدار
 الاشجار ومداد البحار المتناهية
 بكتابة العلوم الغير المتناهية
 نسلم فالقديم به قدیر وان كان
 الحديث به ضعیفا ثم اعلم ان
 علم تعالی ليس كعلمنا حيث
 يتكون بعد ادراك المحسوسات
 والمعلومات فان المعلومات جميعها
 من الازل الى الابد صغيرها و
 كبيرها قديمها وحديثها منكشفة
 في علم تعالی انكشافا تاما بسيطا
 بحيث لا يعزب عنه مثقال ذرة
 في الارض ولا في السماء وان ما
 اشرنا الى علم تعالی بالانكشاف
 البسيط انما هو بحسب افهامنا الناقصة

سب کچھ جانے۔ جب ان تمام امور کو جان
 لیتا ہے تو اس کے خالق پر اقدم 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 ہونگیں 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 معنیات
 چھوٹے اور بڑے سے اور پرانے سے 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 فعملہ تعالیٰ صفتہ ذاتیۃ
 لہ تعالیٰ فلما لا تقدر علی
 معرفتہ ذاتہ تعالیٰ کذلک لا
 نقدر علی معرفتہ صفاتہ اذا
 علمت ہذا فاعلم انہ تعالیٰ
 علم فی الازل انی اخلق
 العبد الفلانی فی یوم کذا فی
 ساعت کذا من سنۃ کذا و بیقی
 فی بطن امہ کذا من الشہور
 و الا یام ویولد فعملہ عمرہ و عملہ
 و مرزقہ و اجلہ و خیرہ و شرہ
 و صحتہ و سقمہ و کلامہ
 و صمتہ و طاعتہ و عصیانہ
 و اکلہ و شربہ و اخلاصہ و
 نفاقہ و سعادتہ و شقاوتہ
 و تحرکہ و سکونہ و نومہ و یقظتہ
 و حیاتہ و مماتہ و جمیع اطوارہ
 و اوضاعہ من عین یولد الی
 حین یموت و بعد لموت الی الابد
 الابد و علم انہ یفعل کذا فی
 ساعت کذا و اجازیر بکذا و کذا
 ہذا العلم مستکن فی خزائن العلوی
 الغیر المتناہیۃ فلما ان اراد اللہ
 تعالیٰ الخلاق بعض خواص عبادہ

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 رہے گا 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 بلاآباد 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 خدائیں 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 قهد
جميع ذلك في اللوح بطريق
الانعكاس بواسطة القلم
الرباني فذلك هو التقدیر
الذي امرنا بالایمان
به والقضاء الذي امرنا
بالرضا به ولا بد ان يظهر
جميع ما كتب في اوقاته المحصورة
المقدرة لها لا تبدل
لكلمات الله تعالى كما قال
النبي 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 الایجاد قادر
على الاعلام بالطريق الاولى
و
ذلك تقدیر
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 ہوا 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 محفل 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 والتقم 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 سبب
 له لان العبد یعمل
 باختیاره خیراً
 کان او شرّاً و یجذیه
 اللہ تعالیٰ علیہ
 ان کان خیراً فخیّر
 وان کان شرّاً فشر
 ان لم تسبقه العناء
 بالتوبة او بالشفاعة
 او غیر ذلك حتی انه
 لم یرکتب علیہ شره
 برهت من الزمان
 لعدہ یتوب کما ورد
 فی الحدیث قال اللہ
 تعالیٰ من عمل صالحاً
 فلنفسه و من اساء
 فعلیها و ما رکت
 بظلام للعبید و
 قال تعالیٰ
 فاما من اعطی
 و اتقی
 و صدق بالحسنی
 فنیسره
 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 ۱۱

اس آئیہ کریمہ میں (نحوی قاعدہ کے)

تم جانتے ہو گے کہ "قائد" 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 ۱۲

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 الاثر لاسباب

لمعصية العبد حتى

يكون العبد مجبوراً في

المعصية وينسب الظلم

الى حضرت الله تعالى

وتقدس بتعذيبه

اياہ بعد

مجبوراً يتته تعالى

الله

عما يقول الظالمون

علواً

كبيراً

لان الله

تعالى

لیس بظلام للعبد بل
هو ارحم الراحمین
عباده و کیف یكلف
الله

عباده بامرک

لهم بالآ و امر
و نهي لهم عن المناهي
و الحال
ان العباد لا یقدرون
على شیء

من ذلك و یطلب التوفیق
عنهم

کن یا مر الاعمی بقراءة
کتاب لم یعرفه و
قال

قال الله تعالی لا یكلف
الله نفساً الا و سعه

لها ما کسبت

و علیها ما اکتسبت

وهذه العقیدة

من اجبت العقائد الفاسدة

لان فیها ابطال الشرائع

راساً

و ارسال الرسل فصولاً

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 کر دے
اور یہ کام نہ کر دے 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 د 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 بلتا 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

شیئیں سرے سے بالکل باطل

ٹھہریں گی۔ اور رسولوں کے مبعوث

و عبثا عیاذ ابا اللہ منها۔
 فَاَنْ قُلْتَ كَيْفَ يَكُونُ عَمَلُ
 الْعَبْدِ الْحَادِثِ سَبَبًا
 لِتَقْدِيرِهِ تَعَالَى وَتَقْدِيرُهُ
 تَعَالَى اِنْزَالِي وَتَقْدِيرُ
 السَّبَبِ عَلَيَّ الْمُسْتَبْتِ مُسَلِّمٌ
 عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ فَيَلْزَمُ
 تَقْدِيمُ الْمُسَبَّبِ عَلَيَّ السَّبَبِ ذَا
 غَيْرِ جَائِزٍ۔ قُلْتَ التَّبَسُّ
 عَلَيْكَ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ
 فَاِنْ خَلِمَهُ تَعَالَى بَانَ الْعَبْدُ
 الْفَلَانِي يَفْعَلُ الْفَعْلَ الْفُلَانِي
 فِي الزَّمَنِ الْفُلَانِي وَاجَازِيهِ
 بِالْحِزَاءِ الْفُلَانِي هَذَا هُوَ
 التَّقْدِيرُ الْاِزَالِي وَنَسَلِمُ تَقْدِيمَهُ
 عَلَيَّ الْعَمَلِ الْحَادِثِ لِلْعَبْدِ
 وَلَيْسَ هَذَا التَّقْدِيرُ الْعِلْمِيُّ
 فِي الْحَقِيقَةِ سَبَبًا وَلَا مُسَبَّبًا
 بَلِ السَّبَبُ عَمَلُ الْعَبْدِ الْحَادِثِ
 وَالْمُسَبَّبُ جِزَاءُ الْعَمَلِ
 الْحَادِثِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ
 خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ فَمَا
 اِنْ خَلِقَ الْعَبْدُ حَادِثًا وَ
 مَبَاشَرَةً اِلَّا بُوَيْنَ سَبَبٌ لَهُ

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

لذٰلک خلق عمل العبد
حادث و مباشرة
العبد سبب
وجزاء الله
تعالیٰ

ایا ہ بعد عملہ الحادث
سبب لذلک

الفعل
فلا یلزم تقدّم السبب
علی السبب

فان قلت اما سمعت
فی الحدیث الصحیح
معانئہ

موسیٰ لا آدم علی نبینا
و علیہما

الصلوة والسلام
فی اکل الشجرة
فقال له

ادم علیہ السلام
بکم علمت تقدیرہ علی امر
قدرہ الله علی قبل خلقی

باربعین عاما قال النبی
صلی الله علیہ وسلم فخر آدم
موسیٰ

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 سبب ہے
پس کہاں سبب مسبب پر مقدم ہوگا؟

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

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے

ہیں:-

پس اس محبت میں حضرت آدم حضرت

موسیٰ پر غالب ہو گئے۔

لی علیّ قبل خلقی قال باربعین عاما قال اوتارہنی

تو سوال یہ ہے کہ اگر بندہ قضاے 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 تھا 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 توبہ

فرمائی دان کی توبہ قبول فرمائی؛ اور راہ راست پر

فلولم یکن العبد مجبوراً
لقضاء الله تعالى ما حرم
ادم موسیٰ۔

قلنا القصة صحیحة وهي
تؤیّد مقصودنا من وجوه
الأول ان موسیٰ علیہ

السلام كان نبياً و
رسولاً اتاه الله التوراة
فيها تبیان كل شیء قلو

كان ادم مجبوراً في اكله
الشجرة ما عاتب علیه۔
الثانی ان كان ادم علیہ

السلام مجبوراً في فعله
ذلك لقال في عذره
من خطيئة ربنا انك

ابتليتني بهذا ولكنه
قال ربنا ظلمنا
انفسنا فان لم يكن

له اختيار لما نسب الظلم
الى نفسه واثالث شهادة
رب العالمين علی

ادم بقوله وعصى ادم
ربه فغوى ثم
تاب علیہ وهدى۔

فلو كان مجبوراً لما نسب العصيان
والخوایة الیه۔ بقی کلام فی
قوله علیه الصلوة والسلام
فخر آدم مومنی ومفهومه والله
اعلم باسرار کلام جیبہ
ان آدم قال له هذا امر قد
فرغ منه ومضی ما اراد الله
علی فی علمه 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 له انطاقت علی
ذلك الاختیار قلنا ذلك من
الله العزیز العلیم وذلك
معنی قولنا مجبور فی اختیاره
بمعنی ان طاقت الاختیار
حصلت له من الله تعالی۔ فان
قلت اذا کان طاقت الاختیار
من الله تعالی رجع الکلام الی
اول البحث وصاد العبد
مجبوراً فی اختیاره فصار
مجبوراً فی افعاله ولزم 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 کھٹکتی 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
تمہاری 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 ہی؟
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 ہے تو اپنے افعال
میں بھی مجبور ہو اس صورت میں ذمہ لازم آجاتا ہے اور پھر
ابتداء سے بحث شروع ہو جاتی ہے؟

قلنا ليس الامر كما ذهبت
لان الاختيار معناه تساوى
الطرفين اعنى الفعل و
الترك فترجيح احدى
الطرفين على الاخر بقصد
وعزمه واستعمال الجوارح
فيما رجحه بقصد عمل بعد
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 واعطى بالقوة
والقوت ومن هذا القبيل
قول موسى على بني اسرائيل
عليه الصلوة والسلام ان
هذا الاقنتك - ومثاله
ولقد مثل الاعلى كوالد الرب

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 سزا نجامی کیلئے اعضا
بھی کام میں لگائے جائیں گے تو یہ بندہ کا عمل ہوا
جس پر جزا موافق عمل بڑی یا بھلی مرتب ہو رہی ہے اور
مجبوری کی نسبت جو اختیار میں حق سبحانہ و تعالیٰ
کی طرف کی گئی 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 سے 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
فتنہ (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 مكذبٌ على
 تربيته فيلومر الناس و
 يقولون له انت اضللت
 فالوالد وان كان يُربيه
 لكنه لا يرضى بصلاته
 كذلك مرتبنا يرتبنا ولكن
 لا يرضى بصلاتنا قال الله
 تعالى ولا يرضى لعباده الكفر
 قال صاحب الامالية مرید
 الخیر والشّر القبیح : ولكن
 ليس يرضى بالمحال : رجعنا
 الى اصل المبحث فاذا
 يعتقد المجهور بربیة للعبد و
 یحببنا بقوله هذا شیخ
 قدره الله علی قبل خلقی
 نراه منہم کافی حصول الرزق
 جمیع عمره لا یفتقر عند ساعة
 حتی انه لا یفرق بین الحلال
 والحرام فان عاتب احد علی
 ذلك الا نهماك یقول یا شیخ
 نحن مامورون بانسعی فی
 حصول الرزق وهذا العالم
 عالم الاسباب او ما سمعت

بیٹے کی پرورش کر لے 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 لے 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 امالیہ الی فرماتے ہیں کہ
 : اللہ تعالیٰ بھلائی اور برائی دونوں کا ارادہ کرتا ہے لیکن
 محال سے وہ راضی نہیں :

آج ہم پھر اصل بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ وہ لوگ جو بندوں کی برائی 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 رات دن رزق کے حاصل کرنے میں نہجاک پاتے ہیں
 اور وہ عمر بھر اس طلب کے ایک گڑھی تھی غافل نہیں ہوتے
 یہاں تک اس گرجوشی میں حلال اور حرام کے فرق کو بھی
 بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہو
 پر ملامت کرنے لگے تو یہ دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت
 رزق حاصل کرنے کی کوشش پر تو ہم مامور ہیں اور یہ تو عالم
 اسباب بغیر اسکے چارہ نہیں اور کیا آپ نے نہیں سنا کہ

قوله صلى الله عليه وسلم
اطلبوا الرزق من ابوابها و
انكاسب جيب الله الے
غير ذلك و ما يحصل له من
الرزق ينسبه الی سعي نفسه
و يقول انا حصلت كذا انا
فعلت كذا ولا يذكر قوله
هذا شيء قد رده الله على
قبل خلقی بعد نفسه مجبوراً
فی الطاعات و ترك الواجبات
و يعد نفسه مختاراً فی حصول
الامر زاق حلالها و حرامها
وان دخل اللص بيته لاخذ
شيء من ماله يجامر به ليقاتله
و ربما يقتله و ان سبه
احد يسبه باغظ منه
ولا ينتفت الی عقيدته انه
مجبور فی دخول بيته و سبه
كما هو بنفسه مجبور فی
ترك الفرائض و المعجم على
ما نهى الله تعالى عند هذا
غاية الحماقة و السفاهة نال
الله تعالى العفو و العافية
والاستقامة على منهاج

نہ

حضرت 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 عباد اور
واجبات کے ترک میں تو بالکل مجبور سمجھیں لیکن حلال
حرام رزق کے حال کرنے میں اپنے نفس کو مختار
کل جائیں۔ عجب حساب ہے۔

اور سنئے! اگر کوئی چور مال اٹھائے 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 نرا بض 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

اهل السنۃ والجماعۃ و لنتم
الرسالۃ بتائیدۃ الشیخ
اسماعیل المقرئ قال
رحمۃ اللہ تعالیٰ - ۵
الی کم قادی فی غرور و غفلۃ
و کم ہکذا نوم الی غیر تفیظۃ
لقد صاخ عمر ساعۃ منہ تشری
بملاء السماء والارض الیہ ضیعة
ارضی من العیش الرغید و عیشۃ
مع الملاء الاعلیٰ بعین البہیمۃ
فیادترق بین المزابل القیت
و جہرۃ بیعت با بخر قیمۃ
افان بباق تشریر سفاہۃ
و مخطا بوضوان نادا بجنۃ
انت صدیق ام عدو لنفسک
فانک ترمیہا بکل مصیبتہ
ولو فعل الاعداء بنفسک بعضا
فعلت لستم لہا بعض رحمتہ
لقد بعتم ہونا علیک بخصیۃ
و کانت ہمذا منک غیر حقیقۃ
کلقت بہا دینا کثیرا غرورہا
تقا بلنا فی نصحہا بالخدیعۃ
اذا اقبلت و لت ان ہول حنت
اساءت ان صافق بالکدیرۃ

استقامت بخشے

ہم اپنے رسالہ کو شیخ اسماعیل مقرئ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قصیدہ تائید پر ختم کرتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں:-

(۱) کتبک غرور و غفلت میں ٹپے رہو گے اور کتبک 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 ملار اعلیٰ کیساتھ ہو چو پاویں کی سنی زندگی بسر کر نیں (۴) ہو گئے ہو؟ (۵) افسوس ہے کہ درمیتا کو گندگی میں پھینکا گیا ہے اور جو ہر بے بہا کو ادنیٰ قیمت پر فروخت کر دیا گیا ہے (۶) 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؟ (۷) کیا تم اپنے نفس کے دشمن ہو یا دوست کہ اسکو ہر ایک مصیبت میں ڈال دیتے ہو؟ (۸) 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 (۹) تم نے اپنے نفس کو بہت ہی سستا بیچا ہے اس لئے کہ وہ تمہارے سامنے بیقرار ہے۔ اور اصل اسکی اس قدر بقدری کرنا تمہیں شایان اور مناسب نہیں! (۱۰) تم نے اپنے نفس کو ایسی دنیا میں مشغول رکھ کر تکلیف دی ہے کہ جس کے دہمو کے حساب میں اور جو خیر خواہی اور نصیحت کچھ میں بھی غدر اور بدخواہی سے پیش آتی ہے (۱۱) اسکی تو یہ حالت کہ جب وہ 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 سھری بجائے تو تم اسکے کدرا اور گندہ ہو نیں یقین رکھو!

(۱۱۱) (بفرض محال) اگر تم دنیا میں ہزار برس بھی رہو تو وہ بھی اسی طرح گزر جائیگے جیسے تیسرا ایڈٹ اور دن گزر جاتے ہیں؛ (۱۱۲) 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؛ (۱۱۳) حضور قلب کے سوا تم ایسی نماز پڑھتے ہو جس سے آدمی اور سزا و عقوبت کا سخت ہو جاتا ہے؛ (۱۱۴) 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 کی طرف ہوتی ہے؛ (۱۱۵) برخلاف اسکے اگر کوئی شخص جو تم سے سرگوشی کر رہا ہے اگر غیر کہ طرف منہ موڑ لے تو فرط غیظ و غضب سے تم اسپر برس پڑتے ہو؛ (۱۱۶) نماز پڑھ رہے ہو اور اس کے ختم ہو چکی خبر ہی نہیں کہ احتیاطاً ایک رکعت کے بعد دوسری بڑھا دیتے ہو؛ (۱۱۷) دائے تیسرا 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؛ (۱۱۸) 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؛ (۱۱۹) 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؛ (۱۲۰) 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؛ (۱۲۱) جبکہ تم رزق کی امید بغیر حیلہ و رستجو کے نہیں کرتے تو کس طرح آسکے عفو کی امید بغیر توبہ کے کہنے بیٹھے ہو؛ (۱۲۲) حالانکہ باری 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 بعد قبلہ
علی غیرہ فیہا لغير ضرورۃ
و لو رد من ناجاک للغير ظفرہ
تمیزت من غیظ علیہ و غیرہ
تصلی و قد اتمتہا غیر عا لہ
تزیاد احتیاطا رکعت بعد رکعت
فویلت تدری من تناجیہ معر ضا
و بین یدری من تنحی عن صحبت
ذوبک فی الطاعات وہی ثیرہ
اذا عدت تکفیت عن کل زلۃ
تقول مع العصیاری عا لہ
صدقت نکن عا فر بالمشیۃ
و سر بک رزاق کما هو عا فر
فلو لو تصدق فیہا بالتویۃ
فکیف ترجی العفو من غیر توبۃ
ولست ترجی الرزاق الا بحیلہ
وما هو بلا رزاق کقل نفسہ
ولو یتکفل للانا م بحیثہ

وما ذلت تسعی بالذی قد کفیتہ
وتامل ما کلفتہ من وظیفۃ
تیبی بہ ظنا و عن تامة
على حسب ما یقتضی الہو بالقضیة

سبحان ربك رب العزة عما
یصفون وسلام على المرسلین
والحمد لله رب العالمین۔
اللهم انت تعلم انی
ما اردت بکتابہ هذه
الرسالة الاصلاح
والصيانة لعقائد
المسلمین فان کان صوابا
فمنك و لا المنة وان
کان خطأ فمن نفسی
و استلک الهدایة و
التوفیق لما تحب وترضه
وصلی اللہ علی سیدنا
محمد و آلہ و صحابہ وسلم

واما مسئلة الروح
فانہا وان كانت موعودة
فی اول الرسالة لکن فی آخر
عنہا الوجهین۔ الاول قلعة

(۲۳) (عجب تا ہے) جن امور میں تیری کفایت اور کفایتگی ہے
انہیں تو تم ہمیشہ کو شان دہتے ہو اور جن فراموش کی جا آوری کیلئے ہیں
تخلیف دیکھی 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
یکہ ہر ایک بات میں اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہو!

سبحان ربك رب العزة عما یصفون
وسلام على المرسلین والحمد لله
رب العالمین

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
مانتا 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 صحابہ وسلم

مسئلہ روح کے بارے میں اگرچہ پہلے
رسالہ میں وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن ذرا بعد
کی بنا پر میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے
دلیل اول یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو بہت ہی

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 احوالہا المعقولة
 للانسان وقد اشرت
 الی بعض احوالہا
 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
 عبدالمہادی المعری و کتاب الروح
 للشیخ التوکل الہندی وغیرہم
 فاكتفیت بتصانیف الا کا بر
 و رایت تکرارہا تحصیل
 الحاصل فان شئت الاطلاع علیہا
 فعیدک بکتب القوم

بہت ہی کم سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کی ماہیت
 وحقیقت کے بیان کرنے پر نہی و منع بھی واجب
 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 جداگانہ
 کتابیں بھی لکھی ہیں۔ جیسے شیخ ابن القیم
 کی کتاب "الروح" اور شیخ عبدالمہادی
 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 نہخشے۔
 والسلام علی من اتبع الهدی
 میں ہوں فقیر محمد حسن فاروقی۔ اللہ تعالیٰ
 اس کی دنیا و آخرت کو بہتر بنائے۔ ۱۳۳۹ھ

مرزقنا اللہ وایالہ الاستقامۃ
 علی الطریقتہ المنجیۃ المرصیۃ
 والسلام علی من اتبع الهدی
 وانا العبد الفقیر محمد حسن
 الفاروقی احسن التعمالہ و مالہ السنۃ ۱۳۳۹ھ

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 شیخ ایمان کبھی جل رہی ہے کبھی بجھ رہی ہے۔ یہ میرے ایمان و یقین لئے نہایت صبر آزما اور امتحانی دور تھا۔ ایمان اور بیہ دینی کی دھوپ چھاؤں میں چھ سال تک میں امید و بیم سے گزارا۔ اس میں میرے کئی دوست جو پہلے نماز روزہ کے پابند تھے ان اسانڈہ سے متاثر ہو کر خدا کو فراموش کر گئے۔“

مگر الحمد للہ طلحی 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 نیند 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 خطابہ نبی ان کی بقراری 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 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 لے ابتدائی عربی و فارسی ان سے سیکھتے رہے۔ ایک طرف فیکلٹی آف کیمیکل انجینئرنگ کی تعلیم لیتے رہے دو سری طرف دینی علوم بھی سیکھتے رہے۔ یہ سلسلہ ۱۹۴۶ء تک جاری رہا۔ تعلیم مکمل کر کے بیڈنگل 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 مقولات کی تعلیم حاصل کی اور ۱۹۵۲ء میں اس حلقہء درس سے ممتاز و ناعادہ سند حاصل کی۔

روحانی طور پر طلحی 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 طلحی کی سرگزشت بجائے خود نہایت موزن ہے۔ اسی کا رد عمل ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ترکی میں جب اسلام کے ایثار کی راہیں ہموار ہوئیں اور سالوں کا دیہی چھپی ہوئے نے اذان بھر کاروپ دھارن کیا۔ اہل کمال پاشا کے استبدادی پجہ سے قوم کو آزادی ملی تو طلحی کے سینے کا مون بھی کر رہے۔ بغیر ذرہ سکا۔ آپ تبلیغ اسلام و سنت کا اتنا نایاب کام کر رہے ہیں جو معمول طبقہ کے لئے قابل تقلید اور لائق ستائش ہے۔ ایک خط 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 جا مرتداں و بد مذہباں بسیار اند اور اسی کتب سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ کتب تن تہمان کی اپنی جانفشانیوں کا نتیجہ ہے۔“

آج بھی مکتبہ ایشیق سے جہاں جہاں کتابیں بھیجی جاتی ہیں ہر جگہ یہ پیغام پہنچتا ہے کہ۔

”اپنے اجاب 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۔ آمین۔

ماہنامہ اشرفیہ جولائی ۱۹۷۷ء

جناب حسین علی 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
 ماری ہوں۔ اسلام و سنت کی خدمت کرنے والوں کی یوں تو آج بھی کسی نہیں ہے مگر مدتوں سے اہل سیکدہ ایسے جام
 نہ 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 طاقت ہے جو صحیح
 مذاہب و نظریات رکھنے کے باوجود تصنیف و تالیف کے لئے کوئی تنظیم نہیں رکھتی جو باقاعدہ تبلیغ و اشاعت دین کر سکے انفرادی
 ہر بہت سے لوگ اس ضرورت کا احساس کرتے رہے۔ الحمد للہ کہ گزشتہ چند سالوں میں اس احساس نے عمل کی راہ
 چار کی ہے۔ بالخصوص 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
 میں علمی ایشیائی ہیں جنہوں نے تھوڑی مدت میں استنبول (ترکی) سے سیکڑوں تبلیغی کتابیں اور رسائل شائع کر کے ایک
 رڈ قائم کر دیا ہے۔ مکتبہ ایشیائی سے شائع شدہ کتابوں کی تعداد لگ بھگ سو تک پہنچ گئی ہے۔ جن میں بعض کتابوں کی
 قیمت چھ سو اور چار سو صفحات تک ہے لہٰذا تمام کتابیں نوٹو آفٹ کی طباعت اور خوبصورت جاذب نظر رنگین ٹائٹل پیج سے
 آتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ یہ تمام کتابیں اپنے خرچے سے دنیا کے ہر حصے میں بلا قیمت بھیجتے ہیں۔ یقیناً ایک نہایت حاتمہ کار
 ہے جو حالات حاضرہ کے لحاظ سے نہایت اہم اور ضروری تھا، ہم میں علمی صاحب جیسے لاکھوں متمول افراد پڑھے ہوئے ہیں جنکی خدمات 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 علمی صاحب کا یہ جذبہ
 رخ مسلمانوں کے متمول طبقہ کے لئے راہبر و راہنما ہے۔

سچ ہے۔ - سچ ہر کے راہبر کار سناختند

علمی صاحب کے جذبہ تبلیغ و ہدایت کے نتیجے میں سرگزشت حیات کے کچھ نازک سوڑ میں جو ایک احساس مند، باوجود ۱۱ اور
 بوی الاعتقاد مردوس 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 علی صاحب نے ابتدائی تعلیم ایوب سلطان کے رشاد یہ نمونہ اسکول واقع استنبول میں حاصل کی ۱۹۲۴ء
 میں حالیہ او فلو جو نیر ہائی اسکول میں ہوئے۔ 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 ہمینال دھونڈھتے تھے تاکہ اپنے دینی مزاج کی برقراری کا سامان کر سکیں۔
 خاندانوں نے اپنے ایک استاد سے یہ امید وابستہ کی مگر علمی صاحب کو ان سے مایوسی ہوئی کیونکہ انہوں نے ان کے مفقودات
 اور مذہبی خیالات کا تسخیر 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 وہی فارسی اردو انگریزی فرنجی جو میں جہاں اور غور انویں میں

کتابهای فارسی در کتبخانه حقیقت کتاب اوی

- ۱- مکتوبات امام ربانی (دفتر اول) صفحه ۲۷۲ ۱۹۷۷
- ۲- مکتوبات امام ربانی (دفتر دوم و سوم) صفحه ۲۸ 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 ۱۱۶ ۱۹۷۷
- ۷- ریاض الناصحین صفحه ۱۰۶ ۱۹۷۷
- ۸- مکاتیب شریفه (حضرت عبداللہ دهلوی) صفحه ۱۸۱ ۱۹۷۷
- ۹- در المعارف (ملفوظات حضرت عبداللہ دهلوی) صفحه ۱۶۱ ۱۹۷۷
- ۱۰- رد و جوابی و یلیه سیف الأبرار المسلمول علی الفجار صفحه ۱۰۳ ۱۹۷۹
- ۱۱- الاصول الاربعه فی تردید الوهابیه صفحه ۳۷ 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 السنیه فی الرد علی الوهابیه و یلیه
- العقائد الصحیحہ فی تردید الوهابیه البخریه صفحه ۱۵۲ ۱۹۷۹
- ۳- عقائد نظامیه (فارسی مع اردو) مع شرح
- قصیده بذالامالی صفحه ۱۷۲ ۱۹۷۷
- ۴- تأیید اهل سنت (فارسی مع اردو) صفحه ۹۶ 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
 وبين 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 ٢١٠ 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 (المقائد
 الصحيحة في ترويد الوهابية) والكتاب (الاصول الاربعة في
 ترويد الوهابية)

الكتبة الحقيقه

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 Atâullah-i Iskenderî's utterances on tasawwuf. A pamphlet telling about Qadâ and Qadar, namely Risâlatuttanwir, has been appended to the book. The book was written in 1349 [1931], and was published in India. Also, the books Al-aqâidussahiha 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 Rabbâni 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 fiterdidil-vehhabiye**) kitablari da Kitabevimiz tarafından bastırılmıştır.

HAKİKAT KİTABEVİ

HIZMET BOOKS, INC.
Nonprofit Organization
960 Main Street
Paterson, N.J. 07603
(201) 345-3160

Price: 100TL.

طریق الہیات

از افاضات عالیہ فاضل حسبل عارف اکمل منبع فیوضات
قدسی صفات، معرفت و حقیقت و تنگاہ آیات من آیات اللہ
شد از من 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 اعنتی بطبعہ طبعہ جدیدہ بالآہ فست
حسین حلمی بن سعید استانبولی

HAKIKAT KITABEVİ
Daruşşefaka Cad. No: 57 Tel: 523 45 56
Fatih İSTANBUL - TURKEY
1983