

تقدم ابو السعيد محمد عبدالرشيد
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَنَّانِ
 كَرِيمِ اَيَّامِ سَعَادَتِ وَجَامِ كِتَابِ جَوَابِ اَيْتِ اِنْتِسابِ مُسَمِّي بِهِ

مصحف اللک
 تصنیف حضرت امیر کبیر علی ابن شہاب کھنڈی

تبرکات

مصحف اللک
 تصنیف حضرت امیر کبیر علی ابن شہاب کھنڈی

نفر بالمش صاحب الصدق والیقین شیخ الہی بخش محمد جلال الدین تاجران

کتب لاہور بازار کشمیری

مطبعہ امیر کبیر علی ابن شہاب کھنڈی
 از عادل گڑھ

تـ ٣
٣٧٦

53379

ہمارے کتب خانہ میں ہر ایک علم و فن کی عزلی فارسی اردو کتابیں لغرض نعت سرور ہیں

نزہۃ الارواح

سبحان اللہ کیسی عجیب و غریب کتاب تصوف کی جان ہے جو صاحب تصوف کا ذرہ بہر بھی خط لکھے میں وہ اس کے تھوٹے ہی مطالعہ سے بہرہ رکھتا ہے تو ہمیں کہئے۔ قیمت صرف ۵ روپے

کشکول کلیمی زبان اردو

حادی مسائل تصوف و ذکر و اشغال۔ مصنفہ حضرت شاہ کلیم اللہ صاحب جہان آبادی۔ قدس سرہ العزیز۔ اسکے مطالعہ سے کل درجات تصوف و ذکر و طریق زکوٰۃ وغیرہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور اسکے ہوتے ہوئے کسی دوسری کتاب تصوف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قیمت بغرض افادہ عوام صرف ۵ روپے رکھی گئی ہے۔ محصول ڈاک بذمہ خریدار ہر دو روپے۔ بغرض دلچسپی عام شائقین جو زبان فارسی کے سمجھنے سے قاصر تھے اس کتاب مستطاب کا اردو ترجمہ کر کے نہایت عمدہ خوشخط اعلیٰ ماخذ پر چھاپ دیا ہے۔ منگ کر دیکھئے۔ قیمت صرف ۱۵ روپے

کشف المحجوب فارسی

تصنیف لطیف عالم اکمل و فضیل اجل شہباز شریعت و رہبر منازل طریقت و حقیقت حضرت نامحدوم علی جویری مخ اللہاہوری ملقب بہ حضرت داتا گنج بخش صاحب قدس سرہ العزیز یہ کتاب حادی نکات شریعت و طریقت ہے یہی انسان روزگار پر سوجان سے تیار ہیں۔ اور صوفیان صفائش دل و جان سے اسکے خریدار ہیں۔ قیمت ۵ روپے

بوستان خیال عسلی دیوان مجنون فارسی

از تصانیف جناب عالم اکمل و فضیل اجل شہباز شریعت و طریقت حقیقت آگاہ سرخیل اولیاء اللہ حضرت جناب مجنون شاہ کابلی قدس اللہ سرہ العزیز۔ مخزن اسرار تصوف بن کے مطالعہ سے صوفیائے کرام ایک ایک شعر پر وجد میں آتے ہیں۔ خط و کاغذ اور چھپائی سب اعلیٰ میں۔ قیمت ۵ روپے

دیوان غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ

یہ دیوان کرامت بنیان از ارشادات کرامت آیات مہر میر سیمائے عرفان عوامی محیط زغار ایقان سالک سالک حقیقت سرمدی۔ عارف رموز بزدانی مقبول بارگاہ سبحانی حضرت قطب الاقطاب غوث الاعظم پیر دستگیر پور سنغریہ میراں محی الدین جناب شیخ عبدالقادر صاحب جلالی قدس سرہ العزیز۔ قابل دید و خرید ہے۔ قیمت صرف ۲۰ روپے

دیوان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ

حضور کے نام نامی و اسم گرامی سے ہر ایک فرد بشر واقف ہے آشنا یان بحر طریقت و واقفان رموز طریقت و حقیقت کے لیے یہ کتاب ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ صوفیان صفا کیش اسکو اپنا حرز جان بنائیں تو زیبا ہے۔ قیمت صرف ۱۳ روپے

آیات اللہ کاملہ اردو ترجمہ حجۃ اللہ العالیہ

مصنفہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ۲۔ یہ کتاب بڑے پتہ کی ہے۔ تصوف کے رنگ میں جلد فقہی مسائل ہی اس میں بتائے گئے ہیں۔ اسکا اردو ترجمہ جناب مولانا امجد خلیل احمد صاحب بن مولوی سراج احمد صاحب اسرائیلی نے بڑے اعلیٰ طریق پر کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ ترجمہ دیکھا ہے اسے شگفتہ ہو گئے۔ مقبول عام ہو کر ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوا ہے

سلک السلوک فارسی

مصنفہ مولانا جناب فیاض الدین صاحب بخششی رو۔ اس کتاب میں تصوف کے حقائق و دقائق کے دریا سے ناپید اکبار کو کوڑھ بنی بند کیا گیا ہے اور اسپر طرہ یہ کہ اس کے مضامین پر لطف میں قیمت ۱۰ روپے

لوارح جامی فارسی

از مولانا عبد الرحمان صاحب جامی قدس سرہ۔ اس میں معارف الہیہ کو حیرت انگیز پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے۔ قیمت صرف ۱۰ روپے

المشہر شیخ الہی بخش محمد جلال الدین تاجران کتب لاکھنؤ بازار کشمیری

آہ و زاری علیٰ ہمدردی اللہ

یہاں رحمت اللہ کی کائنات میرے ملک کا ترجمہ سے پہنچ السلوک حضرات ثائقین کی
 ہر ایک کے لئے ضروری مناسب معلوم ہوا۔ کہ اس درگاہ اور فاضل زمانہ حاجی حرمین
 کے حالات پر بھی کسی ڈالی جاوے تاکہ حضرات ناظرین کے مزید اعتقاد کا باعث ہو۔
 ہر مہمان از مضافات ملک ترکستان کی سبحان اللہ یہ وہ خطہ مردم خیز ہے جسکی تعریف میں
 کتب انوار اللہ علیہ السلام سما اہل اسلام شاخوان ہیں *
 یہاں سعادت نشان میں اس علاقہ کا بادشاہ تیمور لنگ تھا۔ جو ہوس عالمگیری اور فتح
 مردم آباد ہو گیا۔ ہر ایک کے قلب کا قافیہ ہمدردی کے رموزات کی نہایت ہی تنگ تھا۔ سچ پوچھو تو
 اس وقت اس ملک اور اسلامیوں سے تنگ تھا۔ چونکہ وہ لذائذ دنیاوی کا دلدادہ اور دنیاوی سبب کا
 شہسوار تھا۔ اس لئے اس کے اذیت اور رفیع المناصب کی صحبت کیمیا اثر سے کوسوں دور بھاگتا تھا۔ مگر میرے
 ہر کام ہمارے ہی نشان پر ہی اور محبت ہمدردی سے قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا تھا۔ اور سنہ اللہ
 اسی میں اس کی پانوں میں کانٹا اور جہاں آرام ہو وہاں تکلیف کا سناٹا ہوتا ہے۔ باوجود
 کج رہائی اور اس کے خضر انور کے قلب مطہر میں ذرہ ہی پرواہ نہ تھی۔ اور اس حکم الحاکمین کے سوا
 اور کسی کو اس کے لئے کوئی حق نہ تھا۔ اس کے ہاتھوں کے نور کی طرح پلکوں کی آزار آلائش سے بیڑا اور اپنے خیال
 کو آگے بڑھانے کے لئے ہرگز نہیں دیکھتے تھے۔ قاید رحمت ربانی کا بڑا کام یہ ہے۔ کہ جو لوگ پانی کی سیرابی
 کے طلبکار نہیں ہوتے۔ ان کے حلق میں زور سے آبِ زلال ڈالا جاتا ہے۔ اور جو بھوک کے تکالیف کی
 بردہ ہو کر تھے۔ ان کو کسی سے خواہ رحمت اور الوان رحمت پر بٹھایا جاتا ہے۔ اور کسی وقت کا عمری
 اور رحمت سے ان کے ہاتھوں سے اور جہانی کے مسودے وصال کی صورت پکڑتے ہیں اس مولانا کی
 کھانسی کے لئے ہمیں ہرگز لا زوال میں ہی حکمت ہی۔ جسکو محدود عقل احاطہ میں نہیں لاسکتا۔ صورت ہجرت
 کے لئے ان کے لئے زلال بنانا ایک گمراہ کو صاحب جلال بنانا۔ ایک پس ماندہ کا اہل کمال بنانا۔ اسی
 کے لئے کہ جس کے لئے ہرگز نہیں دیکھتے تھے۔ اور ایک شہر میں گشتِ خیال سے پر کر رہا تھا۔ کہ دیکھوں تو
 ہی کہ میرے ہاتھوں کا کیا حال ہے۔ اس میں مبتلا ہی یا خوشحال ہے۔ امیر کا لباس دریدہ اور جریدہ تھا۔ پھرتے
 تھے۔ نہایت عین آواز اسکے کانوں میں پڑی۔ جکے آہ و نالہ سے عرشِ عظیم کا کنگرہ کانپ رہا تھا۔ ایک

گوشہ سے نگاہ کر کے دیکھا۔ کہ ایک بڑا بیمار درہی ہے۔ اور نہایت ہی لہجہ دیدہ اور عم کشیدہ آواز سے درگاہ رب العالمین میں عرض کر رہی ہے۔ کہ یا اللہ العالمین۔ پادشاہ بیمار ہو۔ وزیر کو موت ہو۔ قاضی کی عمر خراب ہو۔ میری بات سُنکر چونکا ہوا۔ کہ یہ کیسا ہولناک ماجرا ہے۔ امیر نے نہایت مسکین، بنکر دریافت کیا۔ کہ اے عم کشیدہ یہ کیا واقعہ ہے۔ اور اس دعا کی کیا وجہ ہے۔ بڑھیانے کہا۔ کہ میں بڑھیانے کے لیے کس اور نادار ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم کئی دنوں کے بھوکے ہیں۔ اسیلئے سخت لاچار ہوں۔ اگر بادشاہ خدا اسکو خوش رکھے، بیمار ہو جاوے۔ تو ضرور ہے کہ وہ بہت سا تصدق کرے گا۔ جس سے امید ہے۔ کہ ہمیں بھی کچھ ملجا دے گا۔ اور ہم بھی چند روز آرام سے گزار لیں گے۔ اور وزیر نہایت ہی نیک اعتقاد اور غریبوں کا معجز اور خیر خواہ ہے۔ اگر وہ اس حال میں مر جاوے۔ تو اسکا خاتمہ اس نیک اعمال پر ہو کر درگاہ رب العالمین میں آجین اور مبارک ہوگا۔ اور قاضی کی عمر درازی کی دعا اسیلئے مانگتی ہوں۔ کہ میں نہیں چاہتی۔ کہ اسکی بد اعمالی کا خاتمہ ہو۔ کیونکہ جسقدر وہ بد اعمالیاں کرے گا۔ اتنا ہی قیامت کے دن اسکے جہنم کا اندازہ زیادہ ہوگا۔ بادشاہ یہ بات سُنکر آبدیدہ ہوا۔ اور نہایت ہی رحم میں آگیا۔ اور کہا کہ اے بڑھیانے! کمال یہ تسبیح میرے پاس ہے۔ نہایت خوشی سے دیتا ہوں۔ صبح کو اسے بچکا اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارہ کر لیتا۔ اور میں بھی مسافر ہوں۔ غریب ہوں۔ بے زاد ہوں۔ صرف اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں۔ جب صبح نماز ہوئی۔ تو بڑھیانے اس تسبیح کو ہاتھ میں لیے اپنے ایک پڑوسی کے ہاں گئی۔ اور وہ پڑوسی اپنی قومیت کو خاندان سادات میں ملاتا تھا۔ مگر پلے درجہ کا لالچی اور طامع اور جریص اور خلیل تھا۔ اُسنے تاڑ لیا۔ کہ یہ تسبیح یا تو اور لعل و درمجان کی ہے۔ مگر یہ بڑھیانے اس سے ناواقف اور نااہل ہے۔ بڑھیانے کو از دست دہمکا کر کہا۔ کہ میری تسبیح تو میری ہے۔ تو یہاں سے چلے گئی ہے۔ یہ مجھے دیدے۔ ورنہ میں عدالت میں تجھے لیجا تا ہوں یہ کہہ کر اس غریب بڑھیانے کو مار پیٹ کر گھر سے دھکیل دیا۔ اس بچارہ نے جان کے خوف سے وہ تسبیح اسکو دیدی۔ دوسری رات امیر تیمور بدستور سابق وہاں سے گذرا سُننا کہ وہ بڑھیانے کا سبق ہی با کر رہی ہے۔ دل میں تعجب کیا۔ کہ میرے اتنے کیا واقعہ ہے۔ اُس بڑھیانے سے پوچھا۔ کہ تو سچ بتا ہے کیا بڑھیانے فقیر کی مہربانی اور پڑوسی کے ظلم کی کہانی من عن بیان کی۔ امیر نے اس بڑھیانے کو نام اور سید کا اور محلہ کا پتہ اپنی یادداشت میں لکھ لیا۔ جب صبح کو زیب آراے تخت سلطنت ہوا۔ تو ان سب کو بلا کر بڑھیانے کو تو انعام دیا۔ اور اس سید کو قتل کرادیا۔ اور ساتھ ہی حکم دے دیا کہ اس علاقے میں جتنے لوگ سید کہلاتے ہیں۔ قتل کیے جاویں۔ چنانچہ قتل عام ہوا۔ چونکہ حضرت امیر کبیر مہدانی صاحب بھی سادات سے علوی سلسلے تھے اور آپ کے اکثر مرید بھی۔ ان کی بار آگئی۔ مگر کسی کو یار نہ تھا۔ کہ آپ

بارہ میں حکم کے لئے لگا نام بھی لے سکے۔ آخر امیر نے بعد از تامل بسیار یہ تجویز نکالی۔ کہ امیر کبیر صاحب اور آپ کے مریدوں کی دعوت کی جاوے۔ اور اس دعوت میں ایک بکری مغصوبہ ذبح کر کے کہلائی جاوے اس طریق سے آپ کی اولیائی اور کاملیت کا پردہ کھل جاوے۔ اور پھر انکے قتل کرنے کے واسطے کوئی گاہ نہ ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ کہتے ہیں جب کہانا تیار ہو گیا اور حضرت امیر کبیر صاحب بمعہ مریدین با اعتقاد شریف ملائے۔ اور درسخوان پر کھانا چاہا گیا۔ تو آپ نے جملہ مریدوں کو کھانے کا حکم دیا مگر آپ نے لقمہ اٹھایا اتنے میں ایک عورت نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی۔ کہ میری بکری غضب کر کے ذبح کی گئی ہے۔ اس امر کا تو کوئی مضائقہ نہیں۔ مگر اے میں کیا کروں۔ کہ یہ بکری مینے امیر کبیر علی ہمدانی کی نذر کے واسطے اٹھائی ہوئی تھی۔ وہاں جا کر کیا کہوں گی۔ حضرت امیر صاحب نے اسکو بلا کر کہا۔ کہ پھر وہ بکری مجھے دیدے۔ اُسنے اس بکری کی تحویل امیر صاحب کو کر دی۔ پھر آپ نے کھانا کھا لیا۔ اور یہ واقعہ دیکھ کر امیر تیمور نہایت ہی نادم ہو کر پائے بوس حضرت فلک درگاہ ہوا اور تازلیست مخلصان ارادتمند اور مریدان سعادت مند کی سلاک میں منتظم ہو کر خوش اعتقادی سے عمر بسر کرتا رہا۔

کہتے ہیں۔ کہ ایک دفعہ امیر تیمور نے حضور والا کی خدمت میں عرض کی۔ کہ احادیث سے پایا جاتا ہے۔ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جاتا ہے۔ تو آپ کی ذاب پاک پر ایک درود پڑھنے والے کو دس دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہاں تک صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج ہی شام کے بعد جواب دیا جاوے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حضور والا مکان نے بوقت عصر زبان مبارک سے فرمایا۔ کہ اگر کسی شخص کی یہ خوش ہو کہ مجھے اور بادشاہ کو روٹی کہلاو تو اجازت عام ہو مگر اس میں دو شرطیں ہیں ایک تو جو کچھ گہر میں چکا ہو وہی رہے۔ دوم بعد از فراغت نماز شام تم سب لوگ اپنی اپنی گہر چلے جاؤ۔ انہیں سے جو شخص سب سے اول آوے گا اس کے ساتھ چلیں گے۔ کہتے ہیں کہ چالیس دمیوں نے دعوت کی التجا پیش کی کہ جو منظور ہو حسب قرار شام کو سب گہر چلے گئے۔ چنانچہ ایک بوڑھا اور غریب سے پہلے آ حاضر ہوا۔ چنانچہ حضرت امیر صاحب امیر تیمور کو ہمراہ لے کر شریف لیگئے۔ اور حاضر کھانا تناول فرمایا۔ اور وہاں بیٹھ کر ایک غزل بھی لکھی۔ بعد از فراغ و پس مسجد میں شریف فرمایا ہو۔ غشا کی نماز کے واسطے تمام لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ ہر ایک اس بات پر ناز کر رہا تھا کہ حضرت صاحب اور آپ کے مریدوں نے کھانا کھایا اور وہاں بیٹھ کر ایک غزل بھی لکھی ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ حاضرین مسجد کا باہم رد و قبح نہ ہوا۔ حضرت امیر صاحب نے امیر تیمور کو حکم دیا کہ تم دریافت کرو یہ چھ میگونیاں ہو رہی ہیں۔ امیر تیمور نے دریافت کی کہ یہ کونسی خدمت کی ہے اگر خوف طوالت نہ ہوتا تو وہ چالیس غزلیں بھی لکھی جاتیں، آپ نے فرمایا میاں تیمور یہ غزلیں میری خدمت کی درگاہ کا ادنیٰ غلام تو سچا خود رہا اس درواز کا کتا ہوں۔ آپ کی نظر عنایت سے اللہ صاحب نے مجھ

اسی طاقت تو غمایت کی ہے۔ کہ ان احد میں تمکو ساتھ لیکر چالیں گہر سے کہا نا کہا سکتا ہوں۔ تو کیا طاقت پاؤں کے
 میں سب درود اور صلوة کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ آپ کے عصری سوال کا جواب ہے۔ اتر ہوا سینے کے
 کہتے ہیں کہ آپ نے بارہ دفعہ حج ادا کئے۔ جب پہلی دفعہ مناسک حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں آئے تو عالمین کے روضہ
 مطہر کی زیارت سے فائز المرام ہو کر بغداد شریف میں حضرت خانبخت الثقلین کے مزار صحیح مطہرہ پر حاضر ہو کر۔ تو دیکھا
 حضرت غوث پاک مریدوں کی بیعت کی واسطے قبر سے ہاتھ باہر نکالتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا۔ کہ یا حضرت آپ اس کیوں
 تکلیف اٹھاتے ہیں اور استغراق کو چھوڑتے ہیں۔ کیا دنیا میں آپ کا قائم مقام اور کوئی نہیں رہا۔ آواز آئی کہ
 اے امیر آپ کہ یہی بیعت کر دیا ہے۔ آپ دو طریقوں پر بیعت فرماتے تھے۔ طریقہ قادریہ اور طریقہ سہروردیہ
 بعد ازاں وہ ہاتھ باہر نہیں آیا۔ واللہ ذوالفضل العظیم

کہتے ہیں کہ آپ صرف میضرسانی کی خاطر طبقہ کشمیر جنت بنے نظیر میں تشریف لائے اسلام آباد (سری نگر) کے قریب
 آپ کا قیام تھا۔ جہاں آپ نے عبادت کی اس پتھر پر آپ کے پاؤں اور ہاتھوں اور پتالی مبارک کے نشان اب تک
 موجود ہیں۔ وہاں ایک نشیمن یعنی چبوترہ بنا ہے۔ سبحان اللہ آپ کی تلقین سے کشمیر کے اکثر لوگ اہل اسلام ہو گئے۔
 بے تعلق کا وہ عالم تھا کہ یہاں رہنے کا مکان نہیں بنوایا۔ آپ کا مزار شریف حنبلان میں ہے۔ جہاں کوئی آدمی
 نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ اسکی چاروں طرف پانی ہے۔ یہ عجیب سی جواہر تک کسی سے نہیں کھل سکا کہ کس نہ کشور
 نکشاید بہ حکمت این معمار، آپ کی قبر قبولیت دعا کی واسطے تریاق مجرب ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کشمیر کی چبوترہ
 کی تکمیل محمد ہمدانی (جو آپ کے فرزند ہیں) کریں گے سوجب محمد ہمدانی صاحب جوان ہوئے۔ تو آپ نے اس
 چبوترہ پر سب سے تمیز کرائی جو اب تک موجود ہے۔ اگر پڑتو اندر تمام کند۔ جب آپ مسجد کے گاہ سے فارغ ہو کر لوٹے
 درہ پیر پنجال کا رخ کیا۔ اندولوں وہاں ایک دہر رہتا تھا۔ وہ آپ سے مقرض ہوا کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جاسکتے جب تک
 کہ اپنی ولایت کا کرشمہ مجھے نہ دکھالیں۔ آپ فرمایا کہ میں مسافر غریب آدمی ہوں۔ آپ صاحب مکان میں آپ ہی
 دکھا دیوں۔ اُس نے بتوں کی طرف نظر کی وہ تمام بت ناچنے لگے۔ میرے ہاتھ اپنے ہاتھ کی طرف نظر اٹھائی سب پاؤں کو جو
 آتا رہے اللہ کی قدرت دیکھو وہ جوتے اڑ کر بتوں کے سر دہرا دہرا پڑنے لگے۔ یہاں تک کہ انکو مارا کر کے گرا دیا۔ حنبلان
 اسوقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا غلقہ آسمان تک پہنچا۔ اور سب دل سینوں میں جنت میں سے لے کر
 ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے اور اس سادہ ہونے اول المسلمین ہو کر نام محمد بن عبد اللہ رکھا۔ جب کا مصر
 درہ پیر پنجال میں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلوة علیٰ خاتم النبیین۔

راق

جميع المفسرين

غلام قادر عفی عنہ ساکن کوٹ بہوانید این تحصیل ضلع گجرات نواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

بفضل زورنجان صاحب اکرم والجود والامتنان نسجہ تبرکہ عسے

هَذَا هُوَ الْكَلِمُ

ترجمہ

حَقِيقَةُ الْكَلِمِ

بفراہم صاحب الصدق والیقین شیخ الہی شمس محمد جمال الدین بجران کتب البنوری

مطبعہ لاہور واقعہ کہوڑی کلاں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شہد یرقلم نے یہ چاہا تھا کہ قرطاسی میدان میں جو لانی کرتے ہوئے کتاب ذخیرۃ
الملوک مصنفہ حضرت امیر کبیر علی بن شہاب ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دیباچہ
کے بارہ میں عارف فرمائی کرے اور اس شاہد کلموں قبائے معنی کے رخسار پر غازہ کارنگ
جمائے مگر غیرت الہی کی لگام نے اسکو تھام لیا۔ اور کہا ہے اس خیال است و محال است جو
ہے حاجت مشاطہ نیست و مولیٰ آرام را

جن تپوں کارنگ صباغ قدرت نے مخمخاند وحدت سے قدرتی طور پر رنگ دیا ہے۔ پیر
تصنع سے کام لینا سراسر الہی اور حماقت ہے۔ اگرچہ فاربنہ ی کو گلزاری نسبت کا فخر
اور بیانات ہے۔ مگر گلزار کو غار سے عار اور چند قسم سے منافات ہے۔

یہ امر سلسلہ ہے کہ الوہیت کا سلسلہ غیر متناہی اور غیر محدود اور لا انتہا ہے چونکہ نبوت
ظل الوہیت ہے۔ اس لئے نبوت کا سلسلہ بھی لا انتہا ہے۔ اور
از انجا کہ ولایت کا مقام ظل نبوت ہے لازم آیا کہ ولایت کے اسرار کا سلسلہ
بھی حیرا مکان کو خارج اور غیر متخیر ہے چونکہ کلام الہی کے معانی کا احاطہ بفرمان اصدق
الصائقین خاتم النبیین (ان للقرآن ظہر و بطن و فی بطنہ بطن الی سبعة البطن) تک
ہے۔ لہذا مہیب اور لازم ہو گیا کہ احادیث نبوی اور ملفوظات اور کتبوبات اولیاء اللہ کے
معانی بھی احاطہ تحریر اور بیان سے خارج ہیں اور سخن معاشرا الانبیاء علی قدر عقولہم کا فرمان

لیکن امید کرنا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کو معانی اور نکات اور بلاغت کا خاتمہ نہیں ہوتا۔
 چنانچہ ہزار تفسیریں لکھی گئی ہیں، اس طرح اخبار نبوی اور ہدایات
 و یار کا سلسلہ بھی غیر منقطع ہے۔ اس کتاب پاک کی بابت یہ کہنا کہ اس کا ترجمہ کیا
 لیا ہے۔ محض یہ وہ گوی اور باد پیمائی اور یا وہ سرائی ہے۔ کیونکہ امور بالا کے رو سے
 اس کتاب کا کما فیضی سمجھنا۔ اور مذاق مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ترجمہ کرنا امر محال
 ہے۔ بلکہ ناممکن ہے۔ گویا کنجشک کا باز کے ہمراہ اڑنا یا ہوا کے ہم پہلو چلنا۔ یا اپنی بخشش
 کو یاد دل سے تشبیہ دینا ہے۔ اگر یہ کہا جاوے کہ عام فہم کو واسطے ترجمہ کیا گیا ہے۔ اتنا کہنا
 بھی بڑی منہ سوس میاں مٹھو بتا ہے۔ کیونکہ اگر سر ایک انسان منصفانہ طور پر اپنی ذات اور اپنے
 اعمال اور اپنی لیاقت پر نظر غور سے خیال کرے۔ تو چند وجوہات کی باعث دوسرے
 بھائیوں سے کم درجہ نکلتا ہے۔ کیونکہ بہت سی شخصیات اس سے زیادہ عالم اور فہیم اور
 عقل پائے جاتے ہیں۔ جبکہ مترجم خود عوام الناس سے ہے۔ تو دوسروں کو عامہ خلق کہنا۔
 ایک قسم کے عجب اور تکبر پر دلالت کرتا ہے۔ ان ایسے عالی مقام کی کلام فیض التزام
 کو دوسروں کو لباس میں ظاہر کرنا کیا جاسکتا ہے۔ جو بجز ادا غیبی اور کسی صاحب سلسلہ
 کی نظر کی کیا اثر کے سوا ممکن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر باز اپنے سینہ کے ساتھ کنجشک کو ملا کر
 قزاق بھرتے تو کوئی عجب نہیں۔ کیونکہ وہ فرٹا بھرتا باز کا فعل ہے نہ کنجشک کا۔
 الحمد للہ کہ یہ ترجمہ صرف ادا غیبی اور مذاق سرمدی سے لکھا گیا ہے۔ ورنہ یہ علم
 کم علم نامعلوم کہاں۔ اور یہ جو صلہ کہاں۔

یہ عاجز اس وقت پر قربان ہوتا رہا۔ کہ جب یہ ترجمہ لکھ رہا تھا۔ تو ایک ادا غیبی نہیں
 طرف ہمراہ ہوتی تھی جو حضور کے زبان فیض ترجمان سے بیان ہوتا تھا۔ اس طرح گفتار
 دہرہ امیر صاحب کی کتاب کا مترجم ہونا کوئی مترجم کی ہدایت پر نہیں ہے۔ یہ ایک اولیاء اللہ
 کی ادا غیبی اور وسیلہ لاریبی کا نتیجہ ہے۔ کہ یہ ترجمہ ہمہ مستقام تک پہنچ گیا۔ اب ناظرین

باوقار اور صاحبانِ عالی‌مقام کی جناب میں التماس ہے کہ اگر اس ترجمہ میں بعض یا اکثر مقامات پر ترجمہ سے خطا ہو گیا ہو تو اخفاً فرما دیں۔ بلکہ اصلاح کر کے مترجم کو شکور فرما دیں۔

آیات از تہذیب

شہر والانسب عالی حسب آں ظل سلطانی یمین المسلمین گویم معین المذنبین گویم رہین دست ہمت او قلوب جلد عالم معین الملک و خیر البشر در عرصہ عالم حماہ اللہ عن شر الثواب قبلہ عالم محبت مے چکد از جام او ہر وقت ہر آنے	ز کلک فیض اور یزد مزاراں رازرسانی نمیدانم چہ بر گویم ز اسرار سخندان زبانش طوطے گویا است و انصال جلدانی چہ گویم سر گفتارے سر اپا آب حیوانی زبان در وصف سجوریمی ہمیدارد و ثنا خوانی پے آیات قرآنی و اخبارات سلطانی
---	---

دلشن را محزن اسرار گر گویم ہے زبید
زبانش سر بسر گویا است از اسرار ربانی

قصیدہ دیگر از مترجم مشتمل بر صنعت سخنوری۔ اگر از سر بہر
شعر نے بگیری اسم معظم حضرت مدوح مدظلہ العالی حاصل
گر و فاقم و تلت

متابع درد کر خواہی شود مقبول یزدانی وصال یوسف مہر و بدست آید ترا اندم لوائے عجز و اکلحے بیدان تجسرونہ وجاہت را لکد کو پ تذل کن و لا ہر دم	بیادش اشک چشمے ریزد در گاہ صمدانی ز درد دل چو آب ہے برکتہ یعقوب کنعانی فتوح ملک بنامد تراروے آبانی نجات سردی یابی ز تلبیسات شیطانی
--	---

در صورت عرفان سبب القدر تر گرد
 و اللات عالی حسب طلعت است سبحانی
 یا اورا ید احمد اگر گویم روا باشد
 زمین دست رحمت پرورش قلب همه عالم
 مکانش گرچه در مکان و لیکن از مکان برتر
 حد تو صیف او از حد او صاف است بس افزون
 مبروح ولایت خویش اما ہے ترسم
 زمین و ہم کہیں در سمانہ لطفش به خوشحالی
 دلش در حق تشاغل زبان در ذکر او گویا
 شراکت را گویا را دران ساحت قدم نهد
 رعایت نے بدر بارش تملطف با همه کارش
 قدش را سر دگر گویم ز خجالت بے سرو پا م
 پر پروانے سوز و خیال قرب آن شمع
 و نیم قلب کے فہم زم موزات آن عالی
 رقم کشید در دلها چنانچه در نگین نقشے
 یگانہ در جہاں بگردید پیدا الصلا علی

گراز خاک و صید او کشتی کحل سلیمانی
 ہمائے اوج رحمانی و شہ بازیت ایقانی
 کلید ہمت عالیش فتح باب عرفانی
 جمالش نور صمدانی کمالش راز سبحانی
 و دانش چشمہ حیوان کلامش آب حیوانی
 سراپانش ہمہ رحمت سر اسر نور ربانی
 نداشت ناخنہ در چشم از امراض انسانی
 نشست آنچنانکہ بلبلے گلزار رضوانی
 لبش اکثر ہے جنبہ بہ تعریفیات حبیلانی
 قدم بہا دور جائیکہ آن نقاد سلطانی
 ہمہ سر مست و سرشارے نالطافات روحانی
 ز دیدہ اشکها شویم کج اسر ویت ستانی
 تب نہ یرب ہائیش بہائے قتل نہانی
 برفعتہائے منزل او نیار و تاب جولانی
 ز خبارت مصطفوی و از آیات قرآنی
 بیانات غزالی را عیان خوشخوان شیخ جوانی

بگفتا با سر دل صوفی بیدل رہ توشیح
 لباس نو بہر کردہ کتاب روح ہمدانی

۳۳۳ ہجری

اگر چه در بحر حیرت ماندہ ام حیران اگر نوحہم معین باشد چه خوف از آب طوفانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد بے نہایت اور تعریف بے غایت اس مولانا پاک کو ہی منزاوار ہے جنہوں نے
 باشندگان دنیا کے اسباب معاش کو قانون سیاست کا کمانہ سپرد کیا۔ آپ ایسے مالک ہیں
 کہ ملک معنوی کے گلزار کیسوں اطلاق اور تیبہ اوصاف کے بھولوں سے معطر اور منبر کیا۔ آپ ایسے
 قوی اور توانا ہیں۔ جنگی قہاری اور جباری اور عبس نے منبر و سرکشوں کی گردنوں کو خم کر دیا اور اول
 بھی اس درجہ کے ہیں کہ آپ کی انصافیہ نوازشوں اور انصافیہ رحمتوں نے بیچارے عاجز غریبوں
 کی درد مندانه دعاؤں اور التجاؤں کو نہایت عالی جو علیگی سے لپے عالی بارگاہ میں شکر قبول
 شکرانے حصول مقاصد اور انجام کو مقدم رکھا شان اعظم و برہان اجل درود پاک
 متراندہ اور سلام متضنا عفا اس لوائی عظیم کو والی اور گلزار شریعت کو مالی کی بارگاہ عالی
 میں نہایت ادب سو قیامت تک پیش کیے جاویں۔ جو تمام بادشاہوں کے بادشاہ اور جملہ انبیاء
 کے پیشوا اور جمیع اہل سلوک کو راہنما اور کلیم اولیا اور اصفیاء کے مقتدا ہیں سبحان اللہ
 آپ کا نام نامی اور اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

ابھی میری زباں پر یہ کس کا نام آیا تو کہ میری لہجے نے بوسے میری دہان کو لپے
 میری ناتوان جان آپ کو اقدام کی خاک پاک پر قربان ہو۔ اور آپ کی ہدایت
 طالبوں کی جان کی جان ہو اور حضرات اہل بیت پر بھی درود اور سلام ہو۔ جنکا گھر اتنا انوار
 ولایت سے منور ہے اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین عظام پر بھی ہو۔ رضی اللہ عنہم

اما بعد بندہ عاصی پر معاصی۔ عاجز گنہگار تتر مسار۔ پر تقصیر عذرو معذرت کا
 موصوف علی بن شہ باب ہمدانی الدقاعے اسپر اور اسکے والدین پر اپنے فضل و
 کرم سے رحم کرے اور اپنی نعمتوں کو شکر کی اسکو توفیق عطا کرے۔ التماس کرتا ہے۔
 مدت مدید اور عرصہ بعید ہو گیا تھا کہ اہل اسلام کے اکثر بادشاہ عالمی مقام اور خلقت
 کے برگزیدہ حکام ذوالاعتشام اور اشراف کی جماعت کے حیدر اور پسندیدہ امور دینی کی
 اصلاح میں سعی اور کوشش کرتے تھے۔ اور دل کے آئینہ گوگنا ہوں کے گرد و غبار سے پاک
 اور صاف رکھنا چاہتے تھے (اللہ جل شانہ انکو جمعہ انکے عیال و اطفال کے دنیا اور آخرت
 میں خیر نصیب کرے) حسن عقیدت کا لحاظ سے جو اس فقیر کے ناکارہ کے بارہ میں دیکھتے تھے
 فقیر کو اکثر کہتے تھے کہ ایک تذکرہ ایسا مفید لکھا جاوے جس سے عوام اور خواص کو فائدہ پہنچ
 عاجز اس امر مشکل کے انصرام کی بابت کچھ متردد اور متوقف ہی رہتا تھا۔ اور علاوہ بریں
 کچھ کچھ زمانہ کے حادثات اور ضروری امور کے واقعات بھی اس خیال کے بلج نظر آتے تھے
 ان دنوں ایک نہایت عزیز پر تمیزی سفارش نے مجھے مجبور کر ہی دیا۔ چنانچہ عاجز کا ارادہ
 بھی اس کی تالیف کی طرف پختہ ہو گیا خدا کے فضل اور اللہ کی مدد سے یہ چھوٹا سا رسالہ (جو سلطنت
 ظاہری اور باطنی کا راہ نما اور احکام حکومت اور سلطنت کا پیشوا ہے) دس باب میں
 لکھا گیا ہے جنکی تفصیل یہ ہے۔

باب اول ایمان کے احکام اور شرائط اور اسکی کمالیت کے اسباب مندرج
 میں اور یہ بھی بیان ہے کہ بندہ عذاب ابدی سے کس طرح نجات پاسکتا ہے؟ اور سبھی
 نعمتیں کس طرح حاصل کرسکتا ہے؟

باب دوم اس میں حقوق عبودیت کی سجاوڑی اور اسکی ضروریات کا بیان ہے
باب سوم اس میں حسن خلق کا بیان ہے اور یہ بھی ذکر ہے کہ حکام اور
 بادشاہوں کو خلفائے راشدین کی روش پر عملنا چاہیے۔

باب چہارم اسمیں الدین اور خاوند اور چور و اور اولاد اور شہہ داروں اور ملازموں اور دوستوں کے حقوق کا بیان ہے۔

باب پنجم اسمیں سلطنت اور امارت کے احکام اور رعایا کے حقوق ہیں۔ اور حکومت کے شرائط اور ان عہدوں کی ذمہ داریوں کے خطرات میں اور عدل اور حسان کا بیان ہے۔

باب ششم اسمیں سلطنت معنوی اور خلافت انسانی کے اسرار مندرج ہیں۔

باب ہفتم اسمیں امر معروف اور نہی منکر کا ذکر اور اسکے فضائل اور شرائط اور آداب مندرج ہیں۔

باب ہشتم اسمیں نعمت کے شکر پر حقائق اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے دقائق مندرج ہیں۔

باب نهم اسمیں دنیاوی تکالیف پر صبر کرنا۔ اور انکی حقیقت کا بیان ہے۔ جنکا ہونا سلطنت اور حکومت میں ضروری ہے۔

باب دہم اسمیں تکبر اور غضب کی مذمت اور انکی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اصلی فوائد کی بنا پر اس کتاب کا نام ذخیرۃ الملوک رکھا گیا۔ اس مولانا کی عالیجناب سے امید ہے کہ یہ کتاب پڑھنے اور سننے لکھنے والے کے واسطے عاقبت کا ذریعہ ہو اور عمل کرنے والے کو سعادت ابدی کا ذریعہ بنے اور یقین ہے کہ ہر سردی کا وسیلہ ہی بن جائے۔

بمَنِّہ و کَرَمِہِ الدَّعَاءِ مِنِّیْ وَالْاِجَابَۃِ مِنَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ

باب اول

اس باب میں ایمان کے احکام اور شرائط میں اور ایمان کی کمالت کے اسباب و بیج میں جسے ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ عذاب ابدی سے نجات کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ اور سردی نہیں کس طرح پاسکتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنُّوْرَ الَّذِیْ فَاٰتٰنَاہُ تَرْجَمَہُ سِیْرَۃُ اَبِیْ اَسَدٍ اَوْ اَسَدِ

رسول پر ایمان لاؤ۔ اور اس نور پر (قرآن مجید) بھی ایمان لاؤ جسکو ہم نے نازل کیا ہے۔
 عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا
 طلع علينا رجل شديد بياض الثوب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا
 احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاسند كفيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذييه فقال
 يا محمد اخبرني عن الايمان فقال الايمان ان تؤمن بالله وملكاته وكتب ورسوله واليوم الآخر
 وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى فقال صدقت فقال اخبرني عن الاسلام فقال
 الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلوة وتؤتي الزكوة وتصوم رمضان
 وتحتج البيت ان استطعت اليه سبيلا فقال صدقت فقال اخبرني عن الاحسان قال الاحسان
 ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانك تراه قال فما المسئول با علم
 من السائل فقال اخبرني عن امارتها قال ان تلد الامة ربها وان ترى الحفاة العراة العالة
 عاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر انك تدرى من السائل قلت
 الله ورسوله اعلم قال جبرئيل انا كم يعلمكم امر دينكم حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ ہم صحابہ کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے تھے کہ ایک شخص ناوقت
 غریب الوطن آیا۔ جسکے کپڑے نہایت ہی سفید۔ اور بال نہایت ہی کلمے تھے۔ اور اسکے چہرہ سے
 سفر کے آثار نمودار نہ ہوتے تھے۔ اور ہم سے کوئی بھی نہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ شخص اگر رسول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوزانو بیٹھ گیا۔ اور اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے گھٹنوں سے ملا دیا اور اپنے دونوں ہاتھ زانوؤں پر جیسا کہ التحیات میں رکھتے ہیں، رکھ
 لیا عرض کی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر فرما دیجیے۔ کہ ایمان کسکو کہتے ہیں۔ جناب طہر حضور انور نے
 فرمایا۔ کہ ایمان کی صفت یہ ہے کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور کتابوں۔ اور پیغمبروں
 اور روز قیامت پر یقین کرے۔ اور سچے اعتقاد سے یہ بھی جانے۔ کہ یہ نیکی اور بدی کی سب سے
 سب خدا کی طرف ہے۔ اس نواز نے کہا۔ بہت ٹھیک ہے۔ پھر عرض کی کہ آپ مجھ کو اسلام آ

خبر دین۔ کہ اسلام کی تعریف کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو شکر دے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ کا رسول ہے۔ اور نماز میں مداومت کرے۔ اور مال سے زکوٰۃ دے۔ اور رمضان شریف کے روزے رکھے۔ اور اگر تجھ طاقت ہو تو فریضہ حج بھی ادا کرے۔ اسے عرض کی آپ نے بہت ہی سچ فرمایا ہے۔ پھر عرض کی کہ اے محب صادق مجھے فرمادیجئے کہ احسان کی تعریف کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اُس حقیقی مالک کی عبادت میں ایسا محو اور مستغرق ہو کہ واقعی تو اوستہ دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ورنہ اتنا تو ہو کہ تیرے دل کا وہ بیان اس درجہ تک ہو کہ وہ مالک تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور تیرے دل کے بھیدوں کا علیم ہے۔ ایگزیز و خیال رکھ سمجھ سمجھ کر قدم رکھنا۔ مباد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہتھاراد دل ادھر ادھر غیروں کا بھٹکتا پھرے۔ ورنہ جائے شرم ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھ کو قیامت کو مقررہ وقت سے آگاہی دیجئے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ عنہ اس معاملہ میں ابھی تک سائل سے کچھ زیادہ واقف نہیں ہے۔ جیسا کہ تجھے اس امر پر مطلع نہیں فرمایا گیا۔ ویسا ہی اب تک مجھ کو بھی مطلع نہیں کیا گیا۔ یہ ایسا راز ہے کہ کسی خاص حکمت کی بناء پر ابھی تک عیب کے خزانہ میں رکھا گیا ہے۔

ہر کہ گوید کو قیامت اس صہنم
خویش را بنما قیامت نک منم
درنگر اے سائل محنت زدہ۔
زیں قیامت صد جہاں قیامت شدہ

پھر عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے علامات سے مطلع فرمادیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ علامات قیامت پہلا نشان یہ ہے کہ لونڈیاں اپنا مالک جینگی۔ یعنی اکثر لوگ شہوت پرست نفسانی لذت میں گرفتار ہو کر لونڈیاں خریدینگے جنسے اولاد پیدا ہوگی۔ اور وہ اولاد اپنی ماں کو حقارت کو نگاہ سے دیکھیں گی۔ اس امر سے یہ نتیجہ ہوگا کہ والدین کی نافرمانی کا دورہ شروع ہو جائے گا۔ اور یہی عا ہونا قیامت کے قیام کا موجب ہوگا۔

دوسرا نشان یہ ہے کہ جو لوگ سو قوف اور احمق جنگلیوں میں ننگے پاؤں اور ننگے سر پھریں

روں کے چرانے کا کام کرتے تھے۔ وہ معرزمین اور سرداروں کے گروہ میں شمار کئے جاتے تھے۔ وہ متکبرانہ حالت میں اونچے اونچے مکان تعمیر کرائینگے۔ اور بازاروں پر چھوڑ کے رکھینگے۔ جب یہ بات سن تک پہنچ گئی۔ وہ مسافر السلام علیکم کہہ کر رخصت ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا۔ تم جانتے ہو کہ یہ مرد غریب سائل کون تھا۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ اللہ کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ نے زبان درفشان سے فرمایا۔ کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمہاری تم کو اسے تشریف لائے تھے۔ تاکہ تم کو دین کے آداب سکھاویں۔ اور مجلس رسولی میں نشست برخواست رہتی گفتگو کے آداب سمجھاویں۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہو گیا۔ کہ حقیقت ایمان اور حقیقت اسلام میں کتنا فرق ہے۔ ایمان کی حقیقت کا دار و مدار اصول پر ہے۔ اور اسلام کی حقیقت کا مدار فروع پر ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان کی حقیقت چھ اصول پر مبنی ہے۔

(۱) حضرت صمدیت عزوستانہ کی معرفت (۲) فرشتوں کا وجود اور ان کے اقسام اور ان کے مقامات کی معرفت (۳) کتب ہائے منزلہ کی وقفیت۔ (۴) انبیاء کرام اور رسول عظام کی معرفت (۵) حشر و نشر کی معرفت (۶) نیکی یا بدی جو کچھ ہو رہا ہے سب اسکی تقدیر میں ہے۔ اور اسلام کی حقیقت سبچ امر میں۔

(۱) کلمہ شہادت (۲) نماز (۳) روزہ (۴) زکوٰۃ (۵) حج۔ انکو فروعاً اسلئے کہتے ہیں۔ بعض حالت میں بعض آدمیوں سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ مگر اصول کسی انسان سے کسی حالت میں کسی صورت میں ساقط نہیں ہوتے چنانچہ زکوٰۃ اور حج بحالت عدم روپیہ و طاقت فقر سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ اگر بادشاہ کے حجر پر جانے سے یہ انڈیت ہو کہ ملک میں بدہمی کا احتمال ہو جاوے تو اس سے بھی حج ساقط ہو جاتا ہے۔ اور علمائے امت کا اس بات پر جماع ہے۔ کہ ایمان کا اصل نل کی تصدیق ہے۔ مگر ایمان کا کمال جو دوزخ سے نجات و لاوے۔ اور بہشت کے اعلیٰ درجہ پر پہنچاوے۔ اور بساط ربانی کے قریب تک پہنچاوے۔ ان چار اصول پر مبنی ہے۔ اور جس شخص کے ایمان کی بناء ان چار اصولوں

پر ہو۔ اسکا ایمان محکم اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور مومن خالص ہو کر بارگاہِ صمدانی اور درگاہِ نبوی کا خاص مقرب ہو جاتا ہے۔ اور وہ چار اصول یہ ہیں۔ (اول) دل کی تصدیق (دوم) زبان کی اقرار (۳) تن کا عمل (۴) سنت کی متابعت۔ جو شخص ان چار اصولوں سے محروم ہے وہ کافر مطلق ہے۔ اور جو شخص زبان سے تو اقرار کرتا ہے۔ مگر دل کی تصدیق نہ کر دے وہ منافق ہے۔ اور منافق کا حال کافر سے بھی بدتر ہے۔ بقولہ تعالیٰ از المنافقین فی الدارک الاسفل من النار (منافق دوزخ کے نہایت ہی پختے درجہ میں ہونگے) اور جو شخص دل سے بھی تصدیق کرتا ہے۔ اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے مگر جوارح سے عمل نہیں کرتا وہ فاسق ہے۔ فاسق قصور کے اندازہ پر دوزخ میں معذب ہونگے۔ جسکا اندازہ کم سے کم ایک ساعت اور زیادہ سے زیادہ ستر ہزار سال کا ہوگا۔ حدیث نبوی اس پر ناطق ہے۔ بالآخر نور ایمان کی مدد سے اس بلیہ جانکاہ سے نجات پائیگا۔ اور جو شخص دل کی تصدیق بھی رکھتا ہے۔ اور زبانی اقرار بھی کرتا ہے اور جوارح سے عمل بھی کرتا ہے۔ مگر سنت نبوی کی متابعت میں تھوڑا سا تغافل کر لیتا وہ مبتدع اور رسول علیہ السلام نے بدعتیوں کے بارہ میں فرمایا ہے اهل البدع کلاب اهل النار یعنی دوزخیوں کے کتے ہونگے۔)

ایگزیر جب تک معلوم ہو گیا۔ کہ ایمانی حقیقت چھ اصولوں پر مبنی ہے جنہیں سے پیدا اصول پروردگار عز شانہ کی معرفت ہے۔ اسکو سمجھنا چاہیے۔

جاننا چاہیے کہ معرفت کی اس مرتبہ کی نہایت ہی نہیں۔ اور اس جنگل کے پیاسوں کی پیاس ختم ہونیوالی ہی نہیں۔ تمام موجودات کی پیدائش اور تمام مخلوقات کی انفرش سی اصل کے ظہور کا باعث ہے۔ دنیا کے تمام فہم اور عقول جنے ہماری مراد فرشتے اور رسول اور انبیاء اور اولیاء اور حکماء اور علماء اور جن انسان ہے۔ ان سب نے جو کچھ سمجھا یا دیکھا یا سنایا لکھا خدا کی عظمت کے سامنے اور الہی جلال کے روبرو اسکا اندازہ ایسا ہے۔ جیسا کہ سمندر کے مقابل قطرہ ہو یا اس سے بھی کم یا کتر یا کتریں۔ بقولہ تعالیٰ (وما قدر اللہ حق قدرۃ ولا یحیطون

بہ علماً (جیسا کہ خدا کا قدر بھی انہوں نے نہ سمجھا اور اور علم کے زور سے ان پر حاظہ نہ کر سکے)
 انبیاء و عظماء اور اکابرین اولیاء صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین کے افراد سے ہر ایک فرد کو اس بحرِ پیدائش
 کنارے مجاہدات کے اندازے اور ریاضات کی برداشت کے موافق اس سری مقامات کی فہم
 کا قطرہ دیا جاتا ہے۔ یا بعض اوقات ایک خاص مشرب بھی دیا جاتا ہے۔ اور ہر غماز کو
 (جو طریقت کے میدان کا شہسوار اور حقیقت کا لشکر کا پیشرو ہو) نفس کی صفائی اور قلب
 کی ستھرائی کے اندازہ پر کبریائی بھیدوں کے خزانہ سے کسی ایک کو نہ پراسکو بھی تھوڑی سی اطلاع
 دیا جاتی ہے۔ ان رازوں کے خالص ہوتی عام اندہوں بد باطنوں کے پیش نہیں کیئے جاتے
 اور غفلت کے اندہوں کی آنکھوں میں ان سب سے متعلقہ معانی کی جہلک ہرگز نہیں ڈالی
 جاتی۔

جس بوجہ اور امانت کو زمین اور آسمان اور پہاڑ نہ اٹھاسکے۔ اس دنیا مدار کے کئے
 اسکو کس طرح اٹھاسکے ہیں۔ ہاں عوام الناس کی صحت ایمان کیوں سطلے ان باتوں سے چارہ
 نہیں۔ انکا یاد رکھنا۔ اور حاسبتہ اور اس پر عمل کرنا دلالت کرتا ہے کہ ایمانی صحت کا مادہ موجود ہے
 گوا بھی کال نہیں ہوا۔ اور وہ یہ ہیں۔

(۱) دل و جان سے جانے کہ پروردگار عالم گمانہ ہیں۔ آپکا سہیم اور شریک کوئی نہیں۔
 ایسے فرد ہیں جسکی مثل نہیں۔ ایسے صمد ہیں کہ جسکا کوئی شریک ہی نہیں۔ ایسے قدیم ہیں کہ
 کہ اس قدیمت کا اول ہی نہیں۔ ایسے قیوم ہیں کہ اس قیومیت کا اخیر ہی نہیں۔ ایسے
 ازلی ہیں کہ اسس نزل کا ابتدا ہی نہیں۔ ایسے ابد ہیں کہ اس ابد کا انتہا ہی نہیں۔
 ایسے ظاہر ہیں۔ کہ بیان اور الٰہی ظہور الٰہی کی فہمہ میں سرگردان پھر رہا ہے۔ ایسے باطن
 ہیں کہ اس باطن کے اسرار مخفیہ کے سمجھنے کے کوئی قابل ہی نہیں۔ ایسے حئی ہیں کہ تمام کائنات
 کی زندگی اسی دریائے رحمت کے قطروں سے ایک چھوٹا سا قطرہ ہے۔ ایسے عالم ہیں کہ تمام
 جہان کا علم اس علم کے دائرہ کا ایک نقطہ ہے۔ ایسے بامراد ہیں کہ تمام دنیا کی مرادیں اسی مراد

کی کتاب کا ایک حرف ہیں۔ ایسے قادر ہیں کہ تمام مخلوقات اس قادر کے قبضہ قدرت کی مقہور ہے۔ ایسے سمیع ہیں کہ ابھی مختلف بولیاں جداگانہ خیالات اور آواز دل سے باہر نہیں نکلتے کہ اس سمیع کے مسموع ہو جاتے ہیں۔ ایسے بصیر ہیں کہ اگر چیونٹی کی حرکت ابھی تحت اتریں ہو تو اس بصیر کو نظر آجاتی ہے۔ ایسے متکلم ہیں کہ جس قدر امر معروف اور نہی منکر کا غلطیہ تمام مخلوقات کی گردن کی حمال ہو رہا ہے۔ اسی متکلم کی گویائی کا ثبوت لہاب ہے۔

اسے لطیف ہیں کہ اس لطافت کی ذات منزہ کا نہ جسم ہے نہ جوہر نہ عرض ہے اور نہ کوئی صورت ہے۔ اور کیفیت اور کمیت اور اطراف اور کنارہ اور چندی اور چونی کو اس لطافت مقدسہ میں دخل بھی نہیں۔ اور نہ آپ کسی موجود کی مثل ہیں۔ اور نہ کوئی موجود آپ کی مثل ہے۔ آپ کی ذات پاک جگہ اور مکان سے بالکل مبرا اور منزہ ہے۔ طرفہ یہ ہے کہ آپ کے علم کے احاطہ اور آپ کے ارادے اور قدرت سے کوئی جگہ خالی بھی نہیں۔ اور آپ کی ذات پاک قرار اور استعرا اور حلول اور قرب اور بعد اور زبان اور مکان اور تغیر اور حدوث اور بیماری اور زوال اور گردش اور تحویل سے بالکل منزہ ہے۔ اور آپ کی بلندی اور رفعت اور عظمت کے پہلو میں عرش کا درجہ اتنا ہی ہے۔ جیسا کہ عرش کے مقابلہ میں تحت زمین کا اور آچھے روبرو عرش عظیم اور تحت اشرے کی ایک ہینزل ہے عجیب معاملہ یہ ہے کہ باوصف کمال مدارج اور جلال عظمت کے بندہ کے قریب اتنے میں جیسا کہ آنکھوں کو بینائی اور کانوں کو شنوائی اور زبان کو گویائی اور دل کو خیالات سے قرب ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قرب آپ کی ذات مقدس کو اندازہ پر ہے۔ یہ وہ قرب نہیں جسکا ہمارے افہام مکر اور خیالات پست اندازہ لگا سکتے ہیں بلکہ آپ کی ذات پاک لم یزل اور لایزال ہے۔ صفات کبریائی سے موصوف ہو اور عظمت اور جلال کے اوصاف سے موصوف اور معروف ہے۔

آج ایسے ہی ہیں جیسے کہ ازل میں تھے۔ اور اب الابد تک ایسے ہی رہینگے۔

اور آپ کی ذات کی عظمت انوار صفائیہ میں جلوہ نما ہوتی ہے۔ اور آپ کے انوار کی چمک

ہمارے خیالات سے ظاہر نہیں ہوتی۔ تاوقتیکہ ذات کے تجلیات نہ ہوں۔ اور اب کے قرب کے بچھونے پر آپ کی مہربانی کے سوا کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ العرض آپ کی شناسائی آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ کی ذات کی تجلیات کا مشاہدہ آپ کے نور کے سوا ممکن الحصول نہیں۔ اگر مولد پاک کا ارادہ ہو تو عاجز سے عاجز بندے کو شناسا کر دیتے ہیں۔ اگر مرضی نہ ہو تو زمین اور آسمان بھی اس بوجھ کے اٹھانے سے عاجز رہ جاتے ہیں۔ اور اس دنیا کے پردہ پر جو کچھ عذاب اور تکلیف اور رنج اور غم اور قحط اور خوف اور خواری اور گرفتاری اور مصائب نمودار ہوتے ہیں۔ آپ کے عدل کے شاہد ہیں۔ اور جو آرام اور خوشی اور کامیابی اور فراخی اور فراغت۔ اور امن اور سعادت درپیش آتے ہیں۔ یہ سب کسب کی عنایت و فضل کا نتیجہ ہیں۔ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوتا ہے۔ اور جو کچھ ہو گا خواہ کم ہو یا زیادہ۔ پوشیدہ ہو یا ظاہر۔ کفر ہو یا ایمان۔ محرومی ہو یا محرمیت۔ نفع ہو یا نقصان۔ آرام ہو یا تکلیف۔ اطاعت ہو۔ یا معصیت۔ افلاس ہو یا دولت مندی۔ یہ سب کے اسی کے مشیت اور ارادہ سے ہو رہے ہیں۔ کوئی امر آپ کے ارادہ اور حکم سے باہر نہیں۔ لا اذ لقصانہ ولا معقب لحکمہ اسکی قضا کا موڑنے والا اور اس کے حکم کا توڑنے والا کوئی نہیں۔

جیسا کہ آپ علم اور قدرت کے لحاظ سے دانا اور توانا ہیں۔ ویسا ہی کانوں اور آنکھوں اور زبان کے بغیر سمیع اور بصیر اور متکلم ہیں۔ دور ہو یا نزدیک۔ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اندھیرا ہو یا اجالہ خاموشی ہو یا گویائی سب آپ کے نزدیک برابر ہے۔ اور بندوں کو جو اطلاع از قسم اخبار غیب اور وعدہ اور وعید اور حق اور باطل اور حلال اور حرام اور امر و نہی سے دی گئی ہے۔ سب صحیح اور درست ہے اور جتنی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں۔ سب آپ کی کلام ہیں۔ اور آپ کی کلام آپ کی صفت ہے۔ اور آپ کے تمام اوصاف قدیم ہیں۔ حدوث کے محتاج نہیں۔ ۴۰ کا کلام حرف اور صوت اور مخارج کا محتاج نہیں۔ جو مصاحف میں لکھے گئے اور زبانوں پر یاد کیے گئے اور دلوں میں محفوظ رکھے گئے ہیں۔ انکی کتابت اور پڑھنا اور یاد کرنا مخلوق ہے۔ اور جو اس کے معنی پر

وہ غیر مخلوق ہیں۔

یہ دنیا ناپائیدار عالم بقا کے راہ گزروں کے واسطے شبِ باشی کی سرائے ہے۔ اور سعادت لقا ظالمیوں کی گزرگاہ ہے۔ ہر ایک متنفس کو اس منزل میں کوئی نہ کوئی دم گزارنا ہی پڑتا ہے اس سڑک کا اصل مقصد وہ ہے جو کہ اس دنیا کی منزل میں جو بہت کا مکان اور فرصت کا وقت ہے اور آخرت کی کھیتی ہے۔ سعادت ابدی کا تو شہر مہیا کر لے۔ اور توشہ اور سواری کے بغیر قیامت کی ہولناک جنگل میں قدم رکھنے کا ارادہ نہ کرے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی پاک بان سے جو کچھ سنا، مثلادت عمر، رزق، عذاب قبر، سوال منکر نکیر، اور شتر نشتر کا موقعہ قیامت کا دن۔ اور جوض اور میزان۔ اور پل صراط۔ اور لقاء ربانی۔ سب صحیح اور درست سمجھو۔ اور بہشت کو درجہ اور دوزخ کے گڑھے۔ اور انبیاء اور اولیاء اور علماء کی اور مومنوں کی سفارش کو برحق جاننے اور اس امر کو دل و جان سے نہایت تصدیق سے ملنے۔ کہ تمام خلقت سے برگزیدہ انبیاء علیہم السلام کا گروہ ہے۔ اور انبیاء کے سر تاج رسول ہیں۔ اور رسولوں کے افضل اولوالعزم ہیں اور انکی تعداد یہ ہے۔ اول حضرت نوح علیہ السلام دوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سوم حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ چہارم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باجوہ جملہ انبیاء کا افسر اور سردار ہے اور جب نبوت کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے درجہ کمال پر فائز ہوا تو آپ کی ذات کی برکت سے انکا نام نامی خاتم النبیین ہوا۔ اور آپ کے بعد بہترین خلق آپ کے اصحاب کرام کا وجود ہے۔ ان سب سے زیادہ باکرمت خلفائے راشدین اعمی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں و علی جمیع المهاجرین والانیصار والتابعین الابرار رضوان اللہ علیہم اجمعین جاننا چاہیے کہ اصول ایمان سے اہل اسلام کو مجھلا اتنا جاننا ہی ضروری اور واجب ہے اور جو شخص مسلمان کہلا کر حقائق ایمان سے اتنا بھی نہ جانے۔ اسکا ایمان معرض خطر میں ہے۔

اور جب یہ معلوم ہو کہ اعمال صالح ایمان کے کمال ہونے اور زینت ایمانی کا ایک رکن ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اہل اسلام کی تشبیہ کے واسطے جہاں ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ ساتھ ہی اعمال صالحہ کا بھی ذکر آیا ہے۔

چنانچہ اَزَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اس آیت قرآنیہ سے صاف معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کا انحصار دو چار تک محدود نہیں بلکہ اسکی تعداد کثیرہ ہے۔ رسول علیہ السلام نے اپنی امت پر جو مہمہ و مغفورہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ کہ ایمان کی شاخیں ستر سے کچھ اوپر ہیں۔ ان اقسام کی تفصیل میں بہت سی احادیث وارد ہوئی۔ اور ایک حدیث میں کھلے طور پر تفصیل ہوئی ہے۔ اور ان اعمال سے بعض ایسے ہیں جو واجبات کو ادا کرنے پر تاکید امویہ ہیں۔ اور بعض مستحبات کے ادا کرنے پر مہمہ ہیں اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جنہیں حرام اور مکروہ سے بچنے کا اشارہ تاکید اپنا جاتا ہے۔ اس مختصر کتاب میں چند احادیث ایسے لکھے جاتے ہیں جو اس اصل کی خبر سناویں انشاء اللہ تعالیٰ۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایمان کی شاخیں ستر سے کچھ اوپر ہیں۔ ان تمام اقسام سے فاضلہ قول شہادت ہے۔ اور سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ رستہ کو کانٹوں اور اینٹوں وغیرہ سے صاف کرے۔ یعنی رستہ سے ان چیزوں کا ہٹانا نہایت ہی ضروری ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو تکلیف دہ ہوں۔ اگر کسی شخص کی اپنی ذات میں وہ کانٹا نظر آوے تو باطن کو صاف کرے۔ اور اگر کسی دوسرے میں نظر آوے تو اسکے ہٹانے میں لطف سے مہربانی سے حتی الامکان کوشش کرے۔ اور جو رستہ اسکے اور اسکے معبود پر حق کے درمیان ہو اسکو موانعات کے کانٹوں اور شواغل کے خاشاک سے پاک اور صاف کرے۔ بلکہ اگر اسکا بدن بھی موانعات پیدا کرتا ہے تو اسکو بھی صاف اور ستھر کرے۔ اور نہایت بجاوے کے اختیار کا وجود دوست کے ویدار کا مانع نہ ہو سکے۔ اور جیابھی ایمان کو اقسام سے ایک قسم ہے۔ اس میں یہ راز ہے کہ معبود پر حق سے ہر دم شرم کرے اور معبود مطلق کی رضا کو

بر خلاف ایک مہم بھی نہ چلے۔

فضالہ بن عبید روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہو جسکی زبان اور دست اندازی سے دوسرے بھائی بچے ہیں۔ اور مومن وہ ہے کہ لوگ اسکے ظالمانہ حملوں اور لوٹ گھسوٹ کر حیلوں سے بے فکر اور با امن ہو جائیں۔ اور غازی وہ ہے جو عبادتِ الہی کی تلوار مانتوں میں لیے اپنے نفس کا مقابلہ کرتا رہے۔ اور اوسکی بیہودہ خواہشات کو دبا رہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام جب پر منبر خطبہ پڑھتے تھے تو آپ کے خطبہ میں یہ الفاظ ضرور ہی ہوا کرتے تھے جو شخص امانت پورے طور پر ادا نہیں کرتا۔ وہ مومن ہی نہیں۔ اور جو عہد کا وفا نہیں کرتا وہ دیندار ہی نہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام فرمایا ہے کہ جو شخص زنا کرتا ہے وہ زنا کی حالت میں مومن نہیں ہوتا اور جو شخص شراب پیتا ہے وہ شرابخوری کی حالت میں مومن نہیں ہوتا۔ اور جو شخص ناحق قتل کرتا ہے۔ وہ قتل کی حالت میں مومن نہیں ہوتا۔ اسے لوگو بچو پھیر بھنی بچو۔ اس حدیث میں اتنا کم کا لفظ کرنا نظر تا کہ یہ آیا ہے۔ اور وبالغہ ظاہر کرتا ہے اصل مطلب یہ ہے کہ ان خطرناک کاموں کے اختیار کرنے سے ایسا بے بہا اور نایاب موتی کو (جو ابھی سعادت کا سرمایہ ہے) ہاتھ سے نہ دو اور ابھی اور سرحدی گرفتاری میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور ملامت اور عذاب کی تیر کا نشانہ نہ بن جاؤ۔

شراب کی آفات میں چند احادیث نبوی (جو سب سے زیادہ وارد ہوئی ہیں) نقل کی جاتی ہیں شراب کے آفات حدیقہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا منع ہیں کہ سب کبیر گناہ یہ ہوگا کہ لوگ احکاماتِ اسلامی کو ایسا الٹا دنگو جیسا کہ ہانی والے برتن کو سرنگون کر دیتے ہیں۔ غالباً اس امر کا ظہور کثرتِ شرابخوری پر محمول ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا مسلمان بھی شرابخوری کرینگے؟ درحالیکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرینگے اور پڑھینگے کہ اسکا پیمانہ حرام ہے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے

کہ وہ شراب کا نام ہی کچھ اور مقرر کر لینگے۔ مثلاً اسکو عرق اور سورج بھنی۔ اور مزہ اور بوزہ نبیذ کے نام سے پکارینگے۔ اور حلال جانینگے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس چیز سے مستی پیدا ہوتی ہے وہ حمر ہے۔ اور جو چیز مستی آوری ہے وہ حرام ہے خواہ کم ہو یا زیادہ۔

عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس چیز کے ایک فرق کے کھانے یا پینے سے آدمی مست ہو جاوے۔ اسکا چلو بھر پینا بھی حرام ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ فرق کا وزن قریباً پانچ تولہ کے قریب ہے۔

جابر بن عبد اللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیز مستی آوری ہے وہ حرام ہے۔ اور جو شخص مستی آوری چیز کو کھاوے۔ اور وہ اسکو بدست کرے۔ اللہ اس امر کا ذمہ وار ہے کہ دوزخ میں اسکو ڈالے۔ اور اسکی خوراک طینت الجبال سے بناوے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ طینت الجبال کسکو کہتے ہیں؟ آپ فرمایا کہ وہ دوزخیوں کا ریم اور زراب ہوگا۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر اسی ذات پاک کی قسم ہے جسکی دست قدرت میں میری جان ہے۔ اگر اس ریم اور زراب کا ایک قطرہ بھی روئے زمین پر گرے تو تمام اہل دنیا اس غلاظت اور گندگی اور بدبو سے ہلاک ہو جاویں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص شراب خورک کے منہ میں ایک لقمہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اسکی قبر پر سانپ اور بھیدوں کا پھرہ لگا دینگا۔ انکا یہ کام ہوگا کہ اسکو کٹینگے اور عذاب دینگے اور جو شخص شراب نکالتا ہے یا بھیتا ہے گویا وہ اسلام کی بنیاد کھیرتا ہے۔ اور جو شخص شراب خورک ہم مجلس اور ہم نوالہ اور ہم پیالہ ہو اسکا حشر نیاست کے دن انہوں کے گروہ سے ہوگا۔ اور خدای دربار میں اسکا کوئی عذر سنا نہ جاوگا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے شراب خور کو سلام کیا یا مصافحہ لیا اللہ تعالیٰ اسکے چالیس سال کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ عتاب

ان لوگوں کیو سٹے ہر جنہوں نے شرا بخور پر سلام کیا۔ یا اُس کو کھانا کھلایا۔ یا اوسکی کسی ضرورت کو پورا کیا یا اسکا ہم مجلس ہوا۔ جائے غور ہے کہ شرا بخور کا کیا انجام ہوگا؟

حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں کہ جسکی جگہ دوزخ یا بہشت میں مقرر ہو چکی ہو۔ صواب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! کو کچھ ہونا تھا وہ سب کچھ ہو چکا۔ کیا ہم اسپر ہی اعتماد لکھیں۔ اور کوشش سے اور عمل سے کام نہ لیں اپنے فرمایا کہ تمہارا کام عبادت اور اطاعت کرنے ہے۔ کیونکہ ازلی احکام کو پورا ہونے کیو سٹے دنیا میں نشان میں جسکا نام روز ازل میں حیدوں میں لکھا گیا ہے اسکو طاعت اور عبادت ایک آسان اور سہل بات معلوم ہوتی ہے اور زہد اور تقویٰ کا وہ حریص ہو جاتا ہے۔ اور نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اسپر بند ہو جاتا ہے اور جسکا نام روز ازل میں شیعوں میں لکھا گیا ہے۔ اسکا یہ عام نشان ہے۔

عبادت کرنی تو ایک طرف عبادت کی طرف دھیان کرنا ہی اسپر دو بھر ہو جاتا ہے۔ اور ہزار با قسم کے دوسو اور تغافل اور تکاسل اسکو رستہ کی روک بچاتے ہیں۔ اور عبودیت کے حقوق کو کجا نہیں ادا کرنا اور امر کا تابع ہونا اور نہی سے باز رہنا ایک کٹھن منزل نظر آتی ہے۔ اور شیطانی وسوسات اور نفسانی شہوات اور لالچ اور معاصی کی خواہشات اُسکے خیال اور دل کے مرکز میں عروس نو کی طرح بناؤ کر کے جلوہ انداز ہوتی رہتی ہیں۔ جسے کہ شقاوت ابدی کا گرفتار ہو کر دوزخ کا کندہ بن جاتا ہے۔ اے افسوس

عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھ گروہوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور میں بھی اسپر لعنت بھیجتا ہوں۔ بلکہ تمام پیغمبر بھی اسپر لعنت بھیجتے ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جسے اللہ کی محفوظ کتاب میں ایزادی کی یعنی جس امر کی بابت اللہ جل شانہ نے حکم نہیں دیا۔ اسکو جوٹ جوٹ بنا کر عامہ خلایق کو دھوکھے میں ڈالا۔ اور اسپس اپنی شہوی کا طالب ہوا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو خدائی احکامات پر تو اعتبار نہ جماوے۔ بلکہ اس امر کا خیال ہو کہ غیر اللہ کا خدائی احکامات میں زیادہ تصرف ہوتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ منکرانہ اپنی آبی کو بڑا سمجھے۔ اور ساتھ ہی ان مردودوں کو معزز جائے جنہوں نے خدائی احکامات

لے گا کہ کیا اور جو شخص مطیع اور تابعدار الہی ہو گئے تھے۔ انکو کم عزت قرار ہی مقدار جانے۔

پتھرا وہ شخص ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ انکو حلال اور جو حلال میں انکو حرام سمجھے۔ پانچواں وہ شخص ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے میری ازواج مطہرات اور اہل بیت کی نسبت حرام قرار دیا ہے انکو جائز سمجھے۔ چھٹا وہ شخص ہے کہ وہ میری سنت کو چھوڑ دے اور بدعت کو اختیار کر لے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے اس پروردگار کی قسم ہے جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ جیتک وہ سچے دل سے یہ نہ مان لے کہ اپنے واسطے وہی چاہوں گا جو اپنے بھائی کے واسطے چاہتا ہوں۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کی۔ کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو رحم اور محبت سے دیکھا کرو۔ تمہاری مثال اس طرح کی ہے۔ کہ جب جسم کا ایک عضو بیمار ہو جاتا ہے تو تمام جسم ہی بیمار ہی ہوتا ہے۔ درد مصیبت اور غم کا گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایمان کی گاہ یہ نشان ہے کہ تم جب اپنے مسلمان بھائی کو رنج اور تکلیف میں مبتلا دیکھو تو اس مصیبت اور تکلیف کو اپنے وجود میں مشاہدہ کرو۔ بلکہ اپنے آپ کو بیمار سمجھو۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ منافق کی پہچان تین علامتوں سے ہو جاتی ہے۔ اور جس شخص میں یہ تین علامتیں پائی جاویں یقیناً جانو کہ وہ پکا منافق ہے خواہ وہ نمازیں پڑھے اور روزے بھی رکھے۔ اور نہ سے شیخی گھارے کہ میں مسلمان ہوں۔ اول جب بات کرے جھوٹی کرے۔ دوم وعدہ کا خلاف کرے۔ سوم امانت میں خیانت کرے۔ عبداللہ بن عمر اس حدیث میں ایک اور بات بیان کرتے ہیں کہ لڑائی کے وقت فحش بکے۔ اور گالیاں بھی دے۔ یعنی زبان کو سمبھال نہ سکے۔

ابو سعید خدری نے روایت کی۔ کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ ان کافروں کی قبروں پر جو دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان جانتے تھے۔ اور الہی احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ وہ معاصی کو اختیار کر کے انہوں نے ایمان کو ضائع کیا۔ ننانوے سا نپ زہریلے مسکڑ ہونگو

اور وہ سانپ اپنا اپنا سر اٹھائے۔ ان سانپوں سے اگر ایک سانپ بھی روئے زمین پر کسی جگہ ڈنگ چلاوے تو تمام روئے زمین پر سبزہ کا آگن موقوف ہی ہو جائے۔
 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سے کوئی مومن کہہ لے گا میں کا مستحق نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری مولا کے فرمان کو تابع نہ بنالے۔
 کسی شخص کو ایمان کی کمال کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی خواہشات کو آہی مرضی کے مطابق نہ بنالے۔ اللہ جانشانہ نے انبیاء کے گروہ کو اسی فرمان کی تبلیغ کے واسطے مامور کیا ہے۔
 پس جو شخص نفسانی طمع اور شیطانی خیالات سے احکامات شرعی اور اختلاف فقہاء اور علماء سے صرف ایک بجزئی کو (جو اسکے مفید مطلب سے) پسند کر لے اور کلی احکامات کو (جو اچھے کھلے اور صحیح اور پر تاکید اور اعلیٰ درجہ کی وضع اور ظاہر ہیں) چھوڑ دے اور عجز اپلوٹی کرے۔ وہ اتباع کی سزا سے بالکل محروم اور بے نصیب ہے۔

ایگزیر زایانی حقیقت خدای خورشید عالم کتاب کا وہ نور ہے جو مشرق عنایات ربانی سے طلوع ہوا۔ مسافرین منازل اخلاص کی جھبہ نیر لہوں کی جان پر چمکتا ہے۔ اور چارے عزیزوں کے تیرہ تار یک کبابہ حزان کو منور کر دیتا ہے۔ اور ملکوتی اسرار کا وہ بادل رحمت ہے جو ہدایت کی گھنگھو کو اٹھانے کے لئے صدق و با وفا مخلصوں کے دل کے گلزاروں پر قطرہ قطرہ ہو کر برستا ہے۔ اور لطف اور رحمت کی بوندیں برساتا ہے۔ اور وہ فدائی دربار کے اسرار کاتب لباب ہے۔
 جسکو عالم علوی کو نقاش نے بمصداق اولئک کتب فی قلوبہم الایمان مدرسہ تقویٰ کے طلباء کو افہام کی تختیوں پر الہام کی قلم سے سنہری حروف میں لکھ دیا ہے۔

ایمان دریا کی وحدت کا وہ گہرا نایاب ہے جو توفیق الہی کی نہروں کی مدد سے سینہ کے گہرے قعر سے نکل کر اعمال صالحہ کی صورت میں متشکل ہو کر اعضا اور جوارح کے سائل پر پڑتا ہے۔ اور اتنا محبت کی ایک ایسی شہر ہے کہ جبکی چمک بادیر باضت کو جیسے ٹھنڈے وجودوں کے درختوں سے اپنی افا اللہ ہو کر چمکتی ہے۔ اور ولایت کے انوار کی ایک چمکتی بجلی ہے جو وادی ایمن سے چمک کر

کے سالکوں کو دلی آئینہ پر کو مذجباتی ہو۔ اور بھومی مشرب بنا کر ایسا ٹوکروتی ہے کہ عیال و اطفال اور
 مال و متاع کا بھیرا صفحہ خاطر سے ٹھوہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ اور ان پھولوں سے
 وہ دہن بھر پور کر سکتا ہے جو وہم کی شیطانی آنکھ کو لالہ الا اللہ کے تیرے چھید چکا ہو۔ اور حرص
 اور حسد اور طمع کے خاشاک کو شوق کی چنگاری دکھا چکا ہو۔ اور دنیاوی عقول کی زبان کی فضول
 اعراض کی قینچی سے کتر چکا ہو۔ اور نفس بیکار اور شیوم اور شوخ کو غیرت الہی کے میدان میں
 ریاضت اور عبادت کا پائمال کر چکا ہو۔ اور خوشیات نفسانی کے سرکوشقت اور تکلیف کی سولی
 پر چڑھا چکا ہو۔ اور شہوات کے لشکر کا سر محبت اور الفت کی تلوار سے کاٹ کر شکست دے چکا ہو
 اور دل کو شیشہ کا غبار اور رنگ سستی اور صدق اور کسوتی کی سان پر چڑھا کر مٹا چکا ہو۔ اور
 روح کے گلزار کو معارف اور حقائق کے پھولوں سے مزین کر چکا ہو۔ اور نفس کی شومی اور طبیعت
 کی خست سے آزاد ہو چکا ہو اور اسکی وجودی شہنشاہیت اور وحدانیت کے دریا میں بل چکی
 ہو۔ اور جسمانی تعلقات اور نفسانی خواہشات کی آلودگیوں سے اپنا دہن دہو چکا ہو۔ اور
 صرف یار کا غم ہی اسکا غمخوار ہو چکا ہو۔ اور دلدار کے سوا اور سب کچھ بیکار ہو چکا ہو۔ وودکار
 مغرور ناخایت اندیش جنکی الٹی پٹی روح دنیائے فانی کی چنگین نیلوں سے آلودہ ہے۔ اور
 تیرہ و تار سیاہ عقل و حرص ہوا کے جنگل میں بھٹک رہی ہے۔ یعنی اوپر تو انکا نفس شریر دنیا کی
 ہو کھہ باز یوں میں مصروف ہے اور ہر اونکا ایمان خواہشات نفسانی اور وسوسات شیطانی
 پر موقوف ہے۔ انکو عرفانی اسرار کی تجلیات اور کمال ایمانی کے تصرفات سے کیا خبر اور کیا سروکار
 کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

تا باویہ دروہ پاپاں نبری نو از بیچ طرف را و بدرماں نبری
 تا بر سر کام و نام گامے نہی۔ بوسے ز نسیم زلف جاناں نبری
 ایگزیرا نہ عیثانہ قرآن مجید فرقان مجید میں طالبان صادق کہو سبط ارشاد فرماتے
 ہیں کہ ماں باپ۔ بہن بھائی زن و فرزند۔ مال اور مرتبہ۔ مملکت اور سلطنت یہ سب کسب

سعادت ابدی کے رستہ کا خار میں جیتک سعادت ابدی کا طالب اس رستہ کو موافقات کی خاطر
 سے صمانہ کر لے۔ ایمانی اسرار کے لطائف کی لطافت اور عرفانی عالم کے گلزار کی عطریہ خوشبوؤں
 کی نزاکت اسکے دل اور دماغ تک سائی نہیں پاتی۔ اور جب تک ایمان کے خوبصورت چہرہ سے
 تجرید اور تفرید کی دائہ دنیاوی آلائشوں کا حجاب نہ اٹھالے۔ کوئی شخص (انا مؤمن حقا) میں
 واقعی مومن ہوں کہنے کا مستحق نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر وہ غفلت کو باعث یہ بات منہ سے نکالے
 تو (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ) جسے اللہ پر جھوٹ باندھا اور صدق
 کو بار بار جھٹلایا اس سے زیادہ ظالم کون ہے) کا مصداق ہو جاتا ہے۔ اور اسکی وعید میں قابو آجاتا
 ہے۔ جہاں فَمَا لِمَنْ قُوَّةٌ وَلَا لَنَا صِرٌّ كَمَا مَعَالِمٌ دَرَمِشْ ہوگا۔ مئے افسوس۔
 انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا کہنا
 ہمیشہ قائل کو غضب الہی سے بچاتا ہے۔ اور پروردگار کے غضب کو بچھاتا ہے۔ بلکہ سخط الہی
 کو بالکل ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مگر جب اسپر یہ موقع آ پڑتا ہے۔ اور اسکو یہ حالت درپیش آجاتی ہے
 کہ دنیاوی لالچ اور طمع میں پھنس کر دینی نقصانات اور زیاں کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ صرف
 دنیاوی لذت اور دنیا کی سلامتی کا ہی ولدا وہ ہو جاتا ہے۔ اور دین کی تباہی پر نظر اٹھا کر
 ہی نہیں دیکھتا۔ احوال میں وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ منہ سے نکالتا ہے تو اللہ جل شانہ زبان قدرت سے
 اسکو جواب دیتے ہیں تم جھوٹ بکتے ہو۔ تم جھوٹ بکتے ہو۔ تمہارا ایمان سچا نہیں۔ اور نہ ہی تم
 ایمان پر صادق القول ہو۔ تمہاری ظاہری چکنی چٹری باتیں بالکل تمہارا وبال ہیں۔
 یہ امر ظاہر ہے کہ لیڈان نور ہے اور تکبر اور حرص اندھیرا ہے۔ یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں
 ہو سکتے۔ اسی خطرہ عظیم کے خوف سے انبیا اور صدیقوں اور اولیاء کے مگر خون خون ہوا
 ہیں۔ اور ہر ایک اپنے اپنے مقامات پر اسی اندیشہ میں حیران اور ہی خیال میں سرگردان ہے
 کہ یا اللہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ میرا کس پیرس اور پیغمبر کا کارہ اسباب (جبکو میں ایمان سمجھ رہا ہوں
 تیری بارگاہ عالی میں منظور ہو یا نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بہائیوں کی پاسر

تو پھر بھی یہی نصیحت مزاجہ تھی ہم تو کچھ بھی نہیں رکھتے۔ صادق القول کے فرمان ماعترا
حق معرفتک پر ذرا ایمان کرو

حکایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خردسال لڑکے کا جنازہ پڑھا
آپ نے سنا کہ ایک شخص اس لڑکے کی بابت کہہ رہا تھا کہ اس معصوم بچے کی حالت کیا ہی خوش ہو
کیونکہ اسکی جان دنیاوی آلائشوں سے بالکل پاک ہے۔ یقین ہے کہ یہ لڑکا بہشتی جانوروں میں سے
ایک عجیب جانور ہوگا۔ آپ کو کان میں جب یہ آواز پڑی۔ تو حضور انور کی طبیعت میں جوش کا اثر ظاہر
ہوا۔ فرمایا میاں تو کیا جانے کہ اسکے ساتھ کیا ہوگا، حالانکہ میں رسول ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا ہوں
میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس درگاہ لا ابالی میں دم مارنے کی جگہ نہیں ہے۔

ابوورداد رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے۔ مجھ اللہ کی قسم ہے۔ کوئی آدمی اپنے ایمان سے
بے فکر نہیں ہوتا۔ جب تک نزع کی حالت میں ایمانی خلعت نہ لجاوے ولقد کرمنا بنی آدم
کالباس زیب بدن نہ لجاوے

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت سے حواری رورہے ہیں
رونے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کی۔ حضور ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے رورہے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ تم تو گناہوں کو یاد کر کے روتے ہو۔ میں اپنی کفر پر نالاں ہوں۔ اللہ اللہ عجیب معاملہ ہے۔
روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا روتے تھے۔ آپ کے دونوں رخساروں پر گڑھے پڑ گئے تھے
بلکہ شکاف ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے دانت بھی نظر آنے لگے۔ ایک دن آپ کے والد ذکر یا علیہ السلام
نے اپنے رونے کا سبب پوچھا۔ اور کہا کہ ای نور چشم میں نے نہایت عجز و اباح کر کے اللہ کے بارگاہ سے بچنے
کا حکم لیا۔ اور تمنا تھی کہ پیرائے سال میں تمہارا دیدار میرے جسم کا سرور اور آنکھوں کا نور ہوگا۔
تو میرے کہہ کر یہ معاملہ ہی الٹ ہو رہا ہے۔ از دست تمہاری آہ و زاری اور نالہ و شکباری نے
میرے شوق اور خواہش کے چراغ کو گل کر دیا ہے۔ اور تمہاری شکبار آنکھوں نے میری آنکھوں
کے نور بنا دیا ہے۔ عرض کی کہ اے میرے والد میرے پیارے باپ۔ میرے مشتاق۔ جبرئیل علیہ السلام نے

مجھے بتلایا ہے بلکہ دکھایا ہے کہ بہشت کے دروازے کے آگے ایک مشکل گذرگھائی ہے۔ اُس گھائی سے وہ گذر کر گیا جسکی آنکھیں دنیا میں صرف خوف الہی سے اشجار رہی ہوں۔ اور دل فرقت اور جدائی کو مضطرب اور بے قرار نہ ہو۔ اپنے فرمایا۔ بیادقی وہ منزل کٹھن اور مشکل ہے اس میں سے پہلے درد سے نیاز سے محبت سے کلفت سے زور سے خوف سے رولے۔ پھر وہاں کا زمانہ یہ نہ ہو گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ الہی محبت اور بہشت کی اشتیاق کا یہ نشان ہے۔ کہ انسان کو طاعت کی مشقت پر صبر اور حوصلہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دینی اصلاح کی خاطر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے عمر بھر میں تین دفعہ ظاہری صورت کے جھوٹا زبان سے نکالے تھے جو باطن میں صحت سے آگے تھے۔ تاہم جب آپ کو وہ بات یاد آئی تھی تو آٹھ آٹھ آنسو دلتے تھے۔ اور پیار کے خوف سے بالکل فسرہ اور بڑبڑاہٹ ہو کر نڈال ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے اندرونی اضطراب کی بھڑک اور سبب صبری کی دہرنگ دور دور سنی جاتی تھی۔ اور تپش اور بیقراری آپ کے صاف سینہ سے کود کود کر نکلتی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ اللہ آپ پر درود اور سلام بھیج کر پوچھتے ہیں۔ کہ امیر و خلیل کہی دوست اپنی دوست کو بھی ڈرتے ہیں رو کر عرض کی کہ یا اللہ جب مجھ کو اپنی طمع سازی کا تصور یاد آتا ہے۔ تو دوستی اور خلعت کا نور چھپ جاتا ہے۔ مجھ کو اپنی ہی بڑھ جاتی ہے

نقل ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ راستہ میں گھاس کا تپا پڑا ہوا ہے۔ رو کر التجا کی کہ میرے ہونے کیا اچھا ہوتا کہ عمر گھاس کا تنکا ہی ہوتا۔ بھلا دوزخ کے عذاب سے توبیح رہتا یا کسی جو پڑیہ کی خوراک ہی بن جاتا۔

نقل ہے کہ ابوعبید جراح رضی اللہ عنہ رو کر کہتے تھے کیا اچھا ہوتا کہ مجھے بھری بنایا جاتا۔ اور میرے کھلے برساتا بھر کی چھری پھرتی۔ اور لوگ مجھ کو کھا جاتے۔ قیامت کے حساب اور قیامت

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے تو جھوٹ جانتا۔

نقل ہے کہ عطار سلمی قدس سرہ نے اللہ کے خوف سے چالیس سال ایک آسمان کی طرف نہ

نظر نہ اٹھائی اور نہ ہی ہنستے۔ اور نہ ہی پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اور جب کبھی قحط یا وبا یا بلا خلقت پر نظر ہوتی تو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سب کچھ میرے اعمال کی شامت ہے۔ کاش عطا جاتا تاکہ اور خلقت اسکی شوخی اعمال سے بچ جاتی۔

ایگزیز جو کچھ تو نے سنا ہے۔ یہ حال انبیاءوں اور اصحابوں اور تابعین اور اولیاءوں کا حال۔ جنکی عظمت اور قدر و منزلت اس دربار رفیع میں بہت کچھ وزن رکھتی ہے۔ اللہ کی سنت اس طریق پر جاری ہو چکی ہے۔ کہ اکابر ان دین و ارباب یقین اوقات گذار می اور ساعات شمار میں ہر دم اور ہر نفس کے محاسب رہتے ہیں۔ اور انکا عزم باجہر مہم ہے۔ اور ہمارہ گمراہی رکھتے ہیں۔ اور روانی عمر کو جانکاہ عبادات اور دلسوز ریاضات سے تازہ رکھتے ہیں۔ اور اپنے پاک جسموں اور پسندیدہ نفسوں کو مجاہدات اور ریاضت کے بوتے میں بگھلاتے ہیں۔ باوصف اس تیاری اور پوشیاری کے حسرت بھری آنکھوں سے افسوس کے آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ اور اپنے وجود کو اس درگاہ ربانی میں نہایت ہی خطا کار اور بدکار اور شرمسار ٹھہراتے ہیں اور دیکھو کہ ہوا پرست۔ مغرور۔ آنتنی مزاج۔ بد بخت۔ اپنی تمام عمر کو اللہ تعالیٰ کی مخالفت پر گنوا دیتے ہیں۔ اور دل کے شیشہ کو غیرت کے عبار سے ناپاک اور آلودہ کرتے رہتے ہیں۔ اور شیطانی دربار میں دن رات بلکہ ہر دم کمر بستہ اور دست بستہ حاضر کھڑے رہتے ہیں۔ اور دنیا کی فانی کی مرداری لذتوں کو لقمہ شیریں اور چرب سمجھ کر شوق سے کھاتے ہیں۔ اور خود ہشتات نفسا کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ اور باوصف ان بد اعمالیوں اور بد حالیوں کے اپنے آپ کو حقیقی مسلمان اور بچے تابعدار جانتے ہیں۔ اور رسمی نماز روزہ پر مغرور ہو کر ابلہانہ تقیہ پر فخر کرتے ہوئے ٹٹی کی آڑ میں شکار کھیلتے ہیں۔ اور (انامو منحقا) میں پکا مسلمان ہوں کی آواز ان کے گنگرنگ پہنچاتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جل شانہ ان غافلوں اور بد پوشوں اور احمقوں کو کسے بھگائے کے واسطے یہ خطاب فرماتے ہیں **الْمَرَّحِيبِ النَّاسِ اَنْ يُّذَكَّرُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا مِمَّا وُحِّدُوْا لَآ يَفْتَنُوْنَ**۔ **وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيُبَلِّغَنَّ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِيْنَ**

ہمیں اپنی جلالیت اور عظمت کی قسم ہے کہ بعض کم عقل کم فہم کو تہ اندیش کم بصیرت خیال کرتے ہیں کہ جب وہ صرف اتنا ہی زبان سے کہہ دینگے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم انکو چھوڑ دینگے۔ اور انکے کھراکھوٹے ہونے کی پرکھ نہ کرینگے۔ اور امتحان کے بوتے میں انکو چکر نہ دینگے۔ اور پگھلا کر نہ دیکھینگے۔ اور ان کے پیش کردہ امتحان کی گھسوٹی پر نہ آزمائینگے۔ یاد رکھو کہ جو تم سے پہلے گذر چکے ہیں انکو منہ اچھی طرح سے جانچا پڑتال کی ضرورت ہے کہ ہم تکو بھی ایسی طرح آزمائینگے۔ اور ابتدا اور آزمائش کی آگ میں بارنا غوطہ دلائینگے۔ جسکا اخیر ہی نتیجہ یہ مترتب ہوگا کہ کچے صادقوں کو جھوٹے اور کاڈبوں سے الگ کر دیا جائیگا۔

عزیز و پیارہ دوستو۔ غور کرو۔ کہ ایک مالک اپنے نوکر کو حکم دے کہ یہ کام کرنا۔ اور یہ کام نہ کرنا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی جملادے کہ اگر تم میرے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو میں تمکو جان سے مار ڈالونگا۔ اتنے پر ہی سن کرے۔ یہ بھی انتظام کیا جاوے کہ اسپر ایک دو نگران بھی مقرر کر دے تاکہ وہ اسکی عظمت اور لا پرواہی اور فرو گذشت پر ہر دم اور ہر ساعت خیال رکھیں۔ ایسی صورت میں جب وہ نگران کو دیکھتا ہے تو اسکو مالک کے مواخذہ پر یقین و اثق ہو جاتا ہے۔ غالباً وہ مخالفت کو چھوڑ کر اتباع اور اطاعت کا دم بھرتا ہے۔ سو دیکھو کہ مولا کریم کا حکم اس طرح آیا ہے اور تم سنتے بھی ہو۔ اور سمجھتے بھی ہو۔ کہ اس ذات پاک کا حکم ہے۔ اور بعض حکم یہ ہیں

اول نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو دوم تم سے عنقریب ایک گروہ پیدا ہوگا جو نیکی کی طرف بلا دینگے۔ اور نیکی کرنے کا حکم دینگے۔ اور برائی سے ہٹائینگے سوم تم ایک دوسرے کا

مال باطل طور پر نہ کھاؤ چہارم شراب پینی اور جو اکیلنا اور بت پرستی اور پالندہ چرکھینا سب برے کام ہیں۔ اور یہ سب کے سب شیطانی اعمال ہیں۔ ان سے ضرور بچو یقین ہو کہ تم نیک ہو جاؤ گے

احکامات الہی سے بطور نمونہ چند حکم سنائے گئے ہیں اب دیکھو کیا ان کے عمل در آکر کیوں گئے مالک حقیقی نے ملائکہ کرام سے دو فرشتے اسپر موکل نگران مقرر کر دیئے ہیں جو اسکی حالت کو دن

میں برات میں مسر اور ظاہر ہیں۔ سزاؤ اور ضرار اور خلائما اور ظلم میں دیکھتے ہیں۔ انسوس کہ زمین

اور انسان اور سوچ اور چاند اس مولانا پاک کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ مگر یہ چھوٹا سا انسان
 ان سب باتوں کو سنتا ہے۔ مگر عمل نڈار اور غفلت تک توبت ہی نہیں رہتی۔ انکار کرنے کو
 بھی شرم نہیں کرتا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ کام دہینگا مٹشتی سے دیتا ہے۔ اخلاص اور ایمانی نورت
 کام نہیں کرتا۔ ہرگز نہیں کرتا۔ قطعاً نہیں کرتا۔ جو کچھ زبان سے بطور لفاظی بیان کرتا ہے۔ محض جوش
 اور زلفلقہ ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اسکے دل کو ان تاثیروں کا مطلق اثر نہیں ہوا۔ یہ اس بچہ
 کی طرح ہے جو ہزاروں سال پانی میں ڈوبا رہے۔ مگر پانی کی تاثیر سے بالکل بے نصیب اور بیخبر
 ہوتا ہے۔ یا اس کے دم کی طرح ہے۔ جسکو کتنی ہی مدت نگی میں ڈال کر رکھو۔ جب نکالو وہی ٹری
 کی ٹری ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ از روئے یقین کو جاننا کہ میرے مولائے وعدہ کیسے ہیں۔ اور آپکا یہ
 بھی خاصہ ہے کہ وہ اپنے وعدہ کو منسوخ اور داور تبدیل نہیں کرتے۔ اور جو کچھ فرمایا ہے۔ ایسا
 ہی کریں گے۔ اور یہ بھی اطمینان ہو جانے کہ دنیا کی نسبت آخرت کا عذاب سخت ہے۔ اور ہلاک دنیوی
 کی نسبت ہلاک ابدی بدرجہا مشکل ہے۔ کبھی بھولے بھی احکامات الہی کی مخالفت نہ کرنا
 جب تم نے سب بات کو اچھی طرح سمجھ لیا تو اپنے پیچان لیا ہو گا کہ اکثر اشخاص کا ایمان صادق نہیں
 ہوتا۔ بلکہ انکے دل کو ایمان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ کافرمان اسکی تصدیق پر موجود ہے۔
 بعض آدمی ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان
 رکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اکثر آدمی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ مگر وہ مشرک
 نقل ہے کہ شیخ ابو بکر کتابی قدس سرہ جب فوت ہو گئے۔ تو چند روز کے بعد بعض اصحاب
 نے آپکو دیکھا کہ قبر پر کھڑے ہو کر زار زار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے رونے کا سبب دریافت
 کیا۔ آپ نے فرمایا میں کیوں نہ روؤں کہ اس قبرستان میں جتنوں نام کے مسلمان مدفون ہیں۔ ان میں
 سے ہزاروں نوسو تانوں سے ایمان سے حصہ بھی نہیں رکھتے۔ یعنی ایمان سے بالکل نادار اور
 غریب ہیں۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت

کے دن اللہ جل شانہ حکم دینگے کہ اے آدم اپنی اولاد سے اُن لوگوں کو الگ کر لو جو دوزخ کے سزا دار ہو چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے۔ کہ اے اللہ العالمین کتنے سے کتنے حکم ہو گا کہ انہیں اس سے نوسونانوے۔ اور یہ وہ لوگ ہونگے جو بلا حساب دوزخ میں دھکیلے جائیں گے۔ وجہ یہ کہ انہوں نے نفس کا محاسبہ نہ کیا تھا۔ اور خوشہشات نفسانی کو رضائے مولیٰ کریم پر مقدم رکھا تھا ان نامرادوں کی نفسانی خوشہشات ہی بلا حساب اور بلا تمیز انکو ابھری ماویہ میں ڈالا۔

شیخ داؤد طائی قدس سرہ سے ایمان کی بابت سوال کیا گیا۔ آپ نے جواب دیا کہ ایمان وہ نورانی چیز ہے جو سیاہ دل کو گناہوں کی سیاہی سے صاف کر دے۔ اور معرفت اور محبت کو نور سے منور کر دے اور دل کی سختی کو رحمت اور شفقت اور نرمی کی طرف تبدیل کر دے۔ اور بدعت سے ہٹا کر سنت کی طرف لاوے۔ ایمان کا یہ کام ہے کہ خدا کی عبادت کی طرف تیرے دل کو رغب اور طالب بناوے۔ واللہ بید می اللے سوار الشہیل۔

باب دوم

اس میں حقوق عبودیت کی بجا آوری۔ اور اوسکی ضروریات کا بیان ہے۔ اس قسم کے انواع بہت سے ہیں۔ ان جملہ انواع کا پہلا نوع نماز ہے۔ جو سب سے افضل اور دین کا ستون ہے۔ اس کے چھوڑنے میں دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ چنانچہ محبوب رب العالمین کی حدیث اس پر شاہد مطلق ہے۔ الصلوٰۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین (نماز دین کا ستون ہے جسے اسکو مضبوط کیا۔ گویا دین کو مضبوط کیا۔ اور جسے چھوڑا تحقیق دین کو تباہ کیا) اور نماز سے دوسرے درجہ پر زکوٰۃ ہے۔ مولا پاک نے کلام پاک میں نماز کو جملہ عبادات سے مقدم رکھا ہے اور جبکہ نماز کا ذکر آیا ہے زکوٰۃ کا ذکر بھی ساتھ ہی مقرر ہوا ہے۔ اقموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ شاید عدل ہے۔

اور نماز سے تیسرے درجہ پر روزہ ہے جسکی بابت رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ روزہ

شیطانِ رگبزدوں کے لیے مضبوط روک ہے۔ اور دوزخ کی آگ کے لیے ڈھال ہے اور نفسِ کشی کے لیے تیز تلوار ہے۔ یہ بات تین قسموں پر منقسم ہے۔ قسم اول نماز کا ہے۔ اور اس بارہ میں چند احادیث لکھی جاتی ہیں۔ جس سے نماز کا وجوب اور صحت نماز اور وقت کا جواز اور نماز کا سر اور اسکی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اور ہر ایک قسم کی تشریح اور توضیح کیواسطے کچھ کچھ مختصر لکھا جاتا ہے۔ تاکہ اخروی سعادت کے طالبوں کی راہنما ہو۔ اور دینی مقاصد کے خواہشمندوں کے پیشوا بنے۔

جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے مسلمان اور کافر کا فرق نماز کے سوا اور کچھ نہیں۔ یعنی اگر بندہ نماز کے اوقات کی محافظت کرے اور ارکان نماز کو پوری پورے طور پر ادا کرے۔ اور خشوع اور خضوع (دلی توجہ) کے ساتھ بجالاوے تو ایمان داری کی علامت ہے۔ اور اُس کے برخلاف چلنا گویا ایمان داری کے برخلاف ہے (یا کھلے لفظوں میں) بے ایمانی ہے۔

بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ ہمارا اور غیروں کا فرق صرف نماز ہی ہے۔ جسے نماز کو چھوڑ دیا کفر کے نزدیک جا پڑا یا کافر ہو گیا اور اپنے آپ کو زوال ایمان کے موقف میں کھڑا کر دیا۔ ایمان کا پاک درخت طاعت کی آبپاشی سے نشوونما پاتا ہے۔ اور جب درخت اُس زمین میں لگایا جاوے جو کالٹھی ہو اور پانی بھی اُسکو نہ سینچا جاوے تو ضرور ہے کہ اُس درخت کا تعلق زمین سے منقطع ہو جاوے گا۔ اور بناتی مادہ اس سے دور ہو کر بالکل خشک ہو جاوے گا۔

عبادہ بن صامت نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض ٹھیرا دیں۔ جس شخص نے وضو کو اچھی طرح پورا کیا۔ اور نماز کو عین وقت پر ادا کیا۔ نماز کے رکوع اور سجدہ کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا۔ اور بار بار اپنی بیچارگی اور شکستگی کو اس کبیر متعال کی بارگاہ میں پیش کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذمہ وار ہو جائے جس۔

ذمہ واری کا یہ مطلب ہے کہ وہ نماز بارگاہ الہی میں اسکی نجات کا وسیلہ بنجاتی ہے۔ اور جو شخص ان شرائط کی پابندی سے دل چڑاتا ہے اور سکا وسیلہ تو اس جناب میں کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں آپ کی ذات پاک غفور اور رحیم ہے۔ چاہے تو اپنے فضل سے معافی دیدے۔ اور چاہے تو عذاب کرے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اعمالوں سے کونسا عمل سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا۔ نماز ہے جو اول وقت میں ادا کی جائے۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ نماز کے بعد کونسا عمل بہتر ہے آپ نے فرمایا ہاں باپ کے ساتھ سلوک کرنا اور رضا سے پیش آنا۔ پھر میں نے عرض کی اسکے بعد کونسا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا صرف اللہ کی خوشنودی۔ نہ نظر رکھ کر کفار سے جہاد کرنا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر میں صرف دو دفعہ ہی اخیر وقت میں نماز پڑھی تھی کہ مولے پاک نے آپ کو اس دنیا سے اٹھالیا۔ یعنی آپ کا وصال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشین کی نماز اس وقت پڑھی تھی جبکہ سر سے سوچ ڈھل جاتا۔ اور عصر کی نماز اس وقت ادا کرتے جبکہ ہمارا ایک آدمی مدینہ کے نخلستان میں (جو وہاں سے چار میل کے فاصلہ پر ہے) سوچ کے غروب ہونے سے پہلے پہنچ جاتا چنانچہ سوچ ابھی اذنیچا ہی ہوتا تھا۔ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اول وقت میں نماز کا ادا کرنا الہی خوشنودی کا پھل لاتا ہے۔ اور اخیر وقت پر ادا کرنا عفو کا باعث ہوتا ہے۔ ایغریز و معافی کا استعمال اس موقع پر ہی ہوتا ہے جہاں قصور اور تقصیر کا شائبہ درمیان ہو۔ اور خوشنودی کا وجود اس حالت میں نمودار ہوتا ہے۔ جبکہ موقوہ احسان کا ہو۔ اور رضا کا حاصل کرنیوالا محل احسان میں ہے۔ اور عفو کا طالب مقصر اور محل خسران میں ہے۔

ابو ذر غفاری نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو فرمایا۔ کہ جن دنوں میں غافل کا

تیسرے تسلط ہونگے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ اور اون حاکموں کا یہ حال ہوگا۔ کہ اکثر نمازوں کو اول وقت سے تاخیر میں ڈالینگے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھو اس بارہ میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے ابا ذر نے نمازوں کو اپنے وقت پر گزار لینا۔ اگر انکو بھی نماز میں پاؤ تو اون سے بھی مل جانا۔ یہ تمہاری ثانی نماز نوافلات سے محسوب ہوگی۔ کچھلی روایت میں راوی کو کچھ شک معلوم ہوتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی۔ کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نماز پنجگانہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اور نماز جمعہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان مبارک کے روزے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک صغیرہ گناہوں سے پاک کرنے والے ہیں بشرطیکہ وہ شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔

صحابہ کرام اور تابعین عظام نے کبیرہ گناہوں کی تعداد میں اختلاف کیا ہے۔ ابن مسعود نے کہا ہے کہ کبیرہ گناہ صرف چار ہی ہیں۔ اور بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ ۹ ہیں۔ ابن عمر نے فرمایا کہ سات ہیں۔ اور عبد اللہ بن عباس نے فرمایا کہ انکی تعداد ستر تک ہے۔ اور شیخ ابو طاب نے فرمایا کہ کبیرہ کے متعلق مجھے بقدر احادیث ملی ہیں وہ ستر ہیں۔ جنکی تفصیل یہ ہے کہ چار تو دل کے متعلق ہیں۔ اور چار زبان کے۔ اور تین پیٹ کے۔ اور دو فرج کے اور دو ماتھوں کے۔ ایک پاؤں کے۔ اور ایک تمام اعضا کے متعلق ہے۔

اور جو دل کے متعلق ہیں انہیں سے پہلا شرک۔ دوسرا گناہ کے اصرار کی نیت۔ تیسرا خدا کی رحمت سونا امینڈ چوتھا مواخذہ الہی سے بے فکر ہونا ہے۔

اور جو زبان کے متعلق ہیں انہیں سے پہلا جھوٹی گواہی دینا۔ دوسرا عیالدار کو زنا کی تمہمت لگانا۔ تیسرا جھوٹی قسم کھانا۔ چوتھا جادو ٹونا کو صحیح ماننا۔ اور خود بھی کرنا۔

اور جو پیٹ کے متعلق ہیں انہیں سے پہلا شراب مینہی۔ دوسرا یتیم کا مال کھانا۔ تیسرا سود خوری کرنا۔ اور جو فرج کے متعلق ہیں ان میں سے پہلا زنا کرنا۔ دوسرا لوطت کرنا۔

اور جو ہاتھ کو متعلق ہیں۔ انہیں سہ پہلا ناحق خون کرنا۔ دوسرا چوری۔ رہزنی دیکھتی کرنا۔ اور چوہاؤں کے متعلق
 ہیں وہ چہادسی ہاگنا ہے چہاچہد و آدمیوں سے ایک کا یا تیس سے دس کا ہاگ جانا علی ہذا القیاس۔
 اور جو تمام بدن کے متعلق ہیں۔ وہ والدین کی نافرمانی یا اور سرکشی ہے۔ شیخ ابو طالب کی
 فرماتے ہیں کہ کبیرہ کا لفظ ہی مبہم ہے۔ احادیث میں تعداد مقررہ سے اطلاع نہیں پہنچی۔ بلکہ
 احادیث واردہ باہم متعارض ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ کہ اُس صدر نشین دربار
 نبوت کا یہی ارادہ تھا کہ یہ معاملہ مبہم ہی رہے۔ کیونکہ اگر گناہ کبیرہ محصور کیے گئے تو عام لوگوں
 کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ جیسا کہ لیلۃ القدر اور اسم عظیم کا مخفی رکھنا طالبوں کی ترغیب
 پر مبنی ہے تاکہ اسکی طلب اور تلاش میں ہر دم کوشاں رہیں۔ اور طاعت کے دوام قیام میں
 پرلے درجہ کی کوشش کریں۔ اور غضب الہی اور مختلف گناہوں سے بچتے رہیں۔ الغرض اصل
 بات یہ ہے کہ جس امر کی بابت قرآن مجید میں نہی معنی یا کنایا یا اشارۃ پائی جاتی ہے۔ اور انہیں
 علیہم السلام کی زبان صادق سے اسکی جزا و دوزخ قرار دی گئی ہے۔ یا اس کام کرنیوالے پر حد کا حکم
 لگایا گیا ہے۔ وہ کبیرہ گناہوں کے شمار میں آگیا ہے۔ کبار کے درجے متفاوت ہیں۔ جنکی تفصیلاً
 مرآة التائبین میں مفصل لکھی گئی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کونہ میں بیٹھے ہوئے
 تھے۔ کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور اسے نماز پڑھی۔ مگر رکوع اور سجدہ کا لٹھو پر بچا نہ لایا۔ جب نماز
 سے فراغت پائی تو حضور پر نور کنیڈت میں حاضر ہو کر السلام علیکم کہا۔ آپ نے وعلیکم السلام کہہ فرمایا
 کہ نماز کو پھر پڑھ۔ کیونکہ نماز کو تو نے ادا نہیں کیا۔ وہ شخص واپس چلا گیا اور دوبارہ نماز کو پڑھا۔ پھر
 فراغت پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنیڈت میں حاضر ہو کر السلام علیکم کہا۔ آپ نے وعلیکم السلام کہہ کر
 فرمایا کہ نماز کو پھر پڑھ۔ کیونکہ تمہاری نماز کامل نہیں ہوئی۔ اسنے دست بستہ عرض کی۔ یا رسول اللہ
 مجھ کو اب نماز سمجھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا۔ جب تو نماز کا ارادہ کرے تو وضو کو پوری طرح کامل کر
 اور پھر قبائرو ہو کر کھڑا ہو جا۔ اور تکبیر تحریر یہ منہ سے کہہ! اور قرآن مجید جس جگہ سے تجھے یاد ہے

سینے پر پڑے۔ اور پھر رکوع کرے اور رکوع میں آرام سے کام لے۔ پھر قومہ کو یہاں تک کہ اچھی طرح سینہ
 کو کھڑا ہو جاوے۔ بعد ازاں سجدہ کرے اور اس میں اطمینان کو اختیار کرے۔ پھر جلسہ کر کے دوسرے سجدہ
 کرے اور اس میں بھی تسلی سے کام لے۔ اسی طرح اور سب سے پہلے دوسری رکعت کو پڑھے۔ الغرض تمام نماز کو
 اسی بیخ اور اسی انداز اور اسی طرز پر تمام کرے۔

اس حدیث سے رکوع اور سجود کا اطمینان سے ادا کرنا اور رکوع میں بیٹھے کا برابر کرنا۔ اور دو
 سجدوں کے درمیان آرام کرنا اور تسبیحوں کو کم سے کم تین دفعہ پڑھنا۔ نماز کے ارکانوں میں ثابت
 کتاب ہے اور ارکان کا باطل ہونا نماز کے بطلان کو ثابت کرتا ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ
 نماز مقبول نہیں جس میں رکوع اور سجود اور قومہ اور جلسہ اطمینان سے نہ ہوں۔ اسی حدیث سے ایک اور
 حدیث قوی امام محمد غزالی رحمہ اللہ عنہ نے حیا العلوم میں بیان کی ہے۔ کہ رسول علیہ السلام
 نے فرمایا ہے جسے وقت پر نماز پڑھی۔ اور وضو اور رکوع اور سجود اور خشوع کو پورا ادا کیا۔ وہ نماز کھلتی
 ہوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جاتی ہے اور پڑھنے والے کو دعا دیتی ہے۔ کہ جیسا تو نے آداب
 اور ترتیب اور حفاظت سے ادا کیا ہے۔ ویسا ہی اللہ تجھے حفاظت میں محفوظ اور محفوظ رکھی
 جسے نماز کو بے وقت ادا کیا۔ اور شکستہ دلی اور غفلت اور لاپرواہی سے وضو کو پورا نہ کیا
 رکوع اور سجود میں خشوع اور خضوع کو ادا ہو رہی تھا۔ وہ نماز تیرہ وتارا اور سیاہ ہو کر نکلتی ہے اور
 اب الہی میں حاضر ہو کر وہائی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے خراب کرنے والے خدا تیرا ستیا
 کرے اور تجھے تباہ کرے۔ جیسا تو نے مجھے خراب کیا ہے۔ ایسا ہی میرا مالک تجھے تباہ کرے
 وہ نماز بیٹی جاتی ہے۔ جس طرح پشاپرانا گندہ کپڑا پٹا جاتا ہے۔ اور وہ نماز اس نماز پڑھنے
 کے منہ پر چھینکی جاتی ہے۔

اعتراف جان لو کہ نماز کی مثال انسان کے وجود کی طرح ہے۔ جیسا کہ انسان کا وجود نقصان
 پوری اور باطنی سے مرکب ہے۔ ویسا ہی نماز کے اعضا بھی باطنی اور ظاہری ہیں۔ اور ظاہر سے

کہ اگر صرف جسم ہی ہو یا مجرد روح ہو تو اسکو ہم انسان نہیں کہہ سکتے انسان کہلانے کا استحقاق اس صورت میں صادق ہوتا ہے کہ جبکہ سب اعضا صحیح اور سلامت ہوں۔ اور روح سے مرکب ہوں اور یہ امر بھی بدیہی ہے کہ تمام اعضا کے مراتب یکساں نہیں۔ ہر ایک اعضا اپنے اپنے مراتب پر متفاوت ہے۔ بعض اعضا ہی ایسے ہیں کہ اگر وہ معدوم ہو جائیں۔ تو انسان بھی معدوم ہو جاتا ہے۔ مثلاً اعضا دماغ جیسے دماغ اور دل اور جگر مراد ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ معدوم کئے جائیں تو انسان معدوم تو نہیں ہوتا۔ مگر اذروئے وجاہت اور قیمت کے معرض نقص میں آجاتا ہے۔ کہ اس صورت میں زندگی کے مقاصد اس سے فوت نہیں ہوتے۔ مگر حقیر اور بیعتہ تو ضرور ہو جاتا ہے۔ مثلاً آنکھ کا نکل جانا۔ زبان کا کٹ جانا۔ ہاتھ پاؤں کا کٹ جانا یا نچ جانا۔ گو اسکو انسان تو کہہ دیتے ہیں مگر نظروں میں بے مقدار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسکے دیکھنے سے حظ نہیں ہوتا۔ اور درحقیقت اسکو بھی اپنی ذات میں زندگی کا لطف نہیں آتا۔ ایسا ہی نماز کی بھی ایک صورت معنوی ہے۔ جسکو رسول اللہ علیہ السلام نے تو نبوت اور حقیقت کی مدد سے ایک ڈٹا۔ پچھے میں اتار کر عجیب صورت پر ہیں دکھلایا ہے۔ اور ہم عاجزوں کو اسکی ہدایت اور پیام کا حکم دے کر اسکی کمال کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ نیت اور اخلاص اور دل کا حضور اور خشوع اور خضوع نماز کی روح ہے۔ اور رکوع اور سجود اور قیام اور قعود نماز کے اعضا دماغ جیسے دل و جگر و دماغ ہیں۔ جنکے معدوم ہونے سے نماز کا لحدوم ہو جاتی ہے۔ اور سنتہائے نماز مثلاً دعائے افتتاح۔ اور دعائے قنوت اور تشهد اول۔ اور اذکار و تسبیحات وغیرہ اعضا کے بخارج مثلاً ناک کان۔ ہاتھ پاؤں وغیرہ کے ہیں۔ جن کا معدوم ہونا نماز کو کالعدم تو نہیں کرتا۔ مگر ضرور ہے کہ بد صورت اور بدنما اور غیر مکمل بنا دیتا ہے۔ جس کے اثر سے نماز کی قیمت بالکل گھٹ جاتی ہے اور کسی دیکھنے والے کی نظر میں پسندیدہ اور مقبول

نہیں ہوتی۔ اور وہ نماز اپنی ذات میں بھی بیزار ہوتی ہے۔ اور جو نمازی نماز میں جملہ ارکان نماز کے
 اور دل کے حضور اور خشوع اور خضوع کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ان امور کو امر فضول کی طرح لاپرواہی
 سے گزار دیتا ہے اسکی مثال غالباً ایسی ہے کہ ایک بادشاہ کسی شخص کو تجارت کرنے کے لئے
 بھیجے اور اسکو ہدایت کرے کہ کسی ایسے غلام کی تلاش کرنا اور تلاش کر کے لے آنا۔ جو خوبصورت
 اور بہتر مند۔ اور متدین۔ اور امین۔ اور چالاک یعنی بہتر صفت موصوف ہو۔ وہ شخص جاوے اور
 ایسا غلام لاوے۔ جو بد صورت اور بے عقل اور بے دین اور خائن اور سست ہو۔ اور بادشاہ
 کے روبرو پیش کرے۔ اسکا ایسے غلام کو لانا گویا مسخر اپنی کرتا ہے۔ طرفہ یہ کہ کام تو ایسا کرے اور
 پھر شانہ الطاف اور ملوکانہ عنایات کا امیدوار ہو نہ امیدوار ہی نہ ہو۔ بلکہ اپنے آپکو انعامات
 اور ضلع فاخرہ کا مستحق ہی سمجھے۔ آپ انصاف فرماویں اور غور کریں کہ ایسا بد بخت اور کم عقل
 اور کج فہم اور کوتاہ اندیش کس خلعت اور نوازش کا مستحق ہے۔ ایسا ہی جو شخص نماز کو آداب
 سے ادا کرے۔ اور ارکان وغیرہ کی رعایت ملحوظ نہ رکھے تو وہ مقبولیت کا مستحق خاک ہو سکتا
 ہے۔ یعنی جس شخص کو نماز غفلت اور پریشانی سے دور نہیں رکھ سکتی۔ اسکی نماز محرومی اور
 دوری کے سوا اور کیا نتیجہ نکالتی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
 علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا۔ کہ اسنے بہت جلد جلد نماز پڑھی اپنے صحابہ کو فرمایا کہ کیا تم اس
 شخص کو دیکھتے ہو۔ اگر یہ شخص اسی خیال پر اسی عقیدت پر مر گیا۔ تو تمنے یا اور کھنا کہ دین چھٹی
 سے بیزار ہو کر مرا۔ جس شخص کے دل میں اگر ایمان کا ذرہ بھی ہے تو اسکو اتنی تہدید اور
 تنبیہ ہی کافی ہے۔ العاقل تکفیر الاشارة۔ اگر درخانہ کس است۔ میں نہیں است نہ اب ہم
 نماز کے اسرار بیان کرتے ہیں

اسرار نماز

العزیز آخر وہی سعادت کے طالب کی علامت یہ ہے کہ تمہیں امور کی طرف توجہ لانی

ہے۔ اُن سے غافل نہ ہو۔ اور نماز کے ارکان اور شرائط بجا آوری میں غفلت نہ کرے۔ جب مؤذن اذان دے تو اس آواز کو غرضہ قیامت کو مناوی کی آواز بننے کیونکہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں مؤذن کی ندا کو دلی رغبت سے سنے گا۔ فرج اکبر اور میدان حشر میں نہایت دل بہانے والی اور میٹھے میٹھے اور نرم آواز سے بلا یا جاوے گا۔ اور وہ شخص قیامت کے خوف سے بالکل مامون ہوگا۔ اور اذان کی اجابت صرف اذان کا سننا ہی نہیں بلکہ سامع کو لازم ہے کہ بہت جلدی اپنے آپ کو مسجد میں پہنچا دے۔ ورنہ بے نمازوں کی اجابت کچھ وزن نہیں رکھتی وضو کرنے کے وقت صرف اعضا اور جوارح کے پاک کرنے کا ہی خیال نہ رکھے بلکہ دل کو جو انوار الہی اور معارف غیر متناہی کے لقاء کا مقام ہے۔ صاف کرنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ نظر ہے جو خدا پاک کی نظر عالی میں منظور ہے۔

الغیر زہارت کے چار درجہ ہیں۔

درجہ اول ابتدائی مقامات سے مراد ہے جسمیں بدن اور جامہ اور مکان کی طہارت مقصود ہے۔ یعنی انکو صحت اور غلامت ظاہری۔ پلیدی مرتبہ سے پاک رکھنا مطلوب ہے مثلاً ناخن کا اتروانا۔ اور موچھوں کا کٹوانا۔ اور غلامت متعلقہ کا بدن سو دھو کر ناپا۔ یہ درجہ عام طہارت کا ہے۔

درجہ دوم گناہوں کی میل اور معاصی کی آرایش سے ظاہری اعضا کو صاف کرتے رہنا یہ طہارت برابر کی ہے۔

درجہ سوم صفات ذمہ کی کدورات سے نفس کو پاک کرنا۔ یہ طہارت سالکوں کی ہے۔
درجہ چہارم غیر حق اور غیر اللہ سے دلو صاف رکھنا۔ یہ طہارت صدیقیوں کی ہے۔
عورت کا ڈھانپنا جیسا کہ ظاہری عورت کا ڈھانپنا عفت سے ضروری ہے۔ ویسا ہی بلکہ اس سے زیادہ باطنی عورت کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ مثلاً حرص۔ اور تسہ۔ بخل۔ عیب تکبر اور ریا اور اصرار اور ضد جو اندرونی عورات سے ہیں۔ انکا چھپانا خلوت سے بھی اور عالم الغیب سے بھی

ضروری ہے۔ مگر مقام حیرت یہ ہے کہ باطنی فضائیں اور سوائیوں کو عام خلقت سے تو چھپا سکتے ہیں۔ مگر عالم الغیب سے انکا مستور رکھنا بالکل ممکن نہیں البتہ وہ دلی توبہ اور باطنی ندامت اور اندرونی خوف اور حیا اور خجالت اور شکستگی سے چھپ جاتی ہیں۔ اسکا علاج یہ ہے کہ اس عالم الغیب کاشف الاسرار کے حضور میں دست بستہ اور ہوائے نفسانی کو روکے ہوئے ایسا کھڑا ہو جیسا کہ ایک بھگوان غلام گنہگار اور شرمسار ہو کر حاضر ہوتا ہے۔ اور اشک نذرت اور حسرت رخساروں پر بہا رہتا ہے۔

اب وہ وقت آ گیا کہ قبلہ کا استقبال کرے۔ اس استقبال قبلہ سے یہ مفہوم ہو کہ اسے جہات مختلفہ کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اور صرف ایک جہت الہی ہی اختیار کر لی ہے۔ اور جہت کعبہ سے یہ مترشح ہو کہ ماسوے الہی کے عمار سے اپنے چہرہ کو صاف اور ستھر کر لیا ہے۔ اور صرف اس وحدہ لا شریک کو دل سے قبلہ مان لیا ہے۔ اور اس بے نیاز کی درگاہ میں اپنی بیکسی اٹھ بے بسی کو پیش کر کے زار زار روتا ہے۔ اور اپنے گناہوں اور بد اعمالیوں پر حسرت بھری نگاہوں سے آٹھ آٹھ آنسو رو رہا ہے۔

پھر وہ وقت بھی آجاتا ہے کہ تجکیر تحریر یہ کو منہ سے نکالتا ہو اور نوناٹھ کا نون تک اٹھاتا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہو کہ نفسانی خواہشات کے بتوں کو شہود کبریائی کے تیر سے تیز کر کے بتل لے اللہ ہی حاصل کر لیا ہے۔ اور سبحانک اللہم کہتے ہوئے اس قدوس ذات پاک کو تمیز پر دل لگائے۔ اور اغوؤ بالہ کہتے ہوئے نفسانی اعدا کی بڑائیوں اور دہوکوں اور شرور سے بچتا ہو اس خالق کون و مکان کی پناہ اور حمایت میں پناہ گزین ہو جائے۔ اور بسم اللہ کے سلسلہ میں اسی ذات مقدس کی ذات کو (جو تمام کائنات کا قیوم ہے) جلوہ انداز سمجھے۔ اور تمام کائنات کو اسی قیوم کے فیض مطلق کی قوت سے قائم سمجھے۔ اور الرحمن الرحیم کو پرنیابت جمالی مہربانیوں کی بارشوں کا عموم اور کمالیت کے آثار کا خصوص۔ تمام مخلوقات پر موجودہ اور مخفیہ پر پر تو انداز سمجھے۔

اور الحمد للہ میں الہدیا کے انعام کے فیض اور اسکی بخشش اور عنایت کے فضل و جود ہی
 آنکھوں کے جداول میں جاری اور ساری دیکھے۔ اور الرحمن الرحیم کے تکرار میں علویات اور
 سفلیات کے سال حقائق پر دریائے رحمت کی لہروں پر بار بار ٹکرا کر انا جانے۔ اور نہایت
 استقلال اور اطمینان سے توحید کے دریا میں اپنے خس و خاشاکی وجود کو فنا فی البحر کر دی
 اور ازلیت کو دائرے کی ابتدا کو ابدیت کے نقطہ انتہا سے ملا دے۔ جب سالک اس مقام
 پر قدم رکھتا ہے تو وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ کے خوبصورت چہرہ کا جمال
 عرفان کے چہرہ کوں سے جلوہ گری کرے۔ جب طالب صادق اس حالت میں محو ہو جاتا ہے تو
 توجہ قلبی اور شوق دلی کی بھڑک طالب کمالات حادثہ کو نیاز کے آستان پر گرا دیتی ہے
 اور آداب عبودیت کی ملازمت اسکے گلے میں ربانی عنایتوں کے پھولوں کا مار ہو کر پڑ جاتی
 ہے۔ اس صورت جاذبہ اور حالت کاشفہ میں ایک نعت کی خلعت اسکول جاتی ہے۔ اور جب
 عابد کی ہستی کے ساتھ کو الہی شمس کی چمک عبودیت کے انوار میں محو کر دیتی ہے۔ اور وہ دنیا
 فانی کو چھوڑ کر حیات جاودانی کے چشمہ میں قدم رکھ لیتا ہے۔ اور اس مالک الملوک کے
 عالی بارگاہ کے سوا اور کسی کی طرف دھیان نہیں کرتا۔ اور اسی مالک کو ہی ناصر اور معین سمجھتا ہے
 تو نہایت دلی خلوص اور سچی ارادت سے گزر کر اگر وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پڑھتا ہے۔
 اور جب وہ آئینہ ارادت فَاَسْتَقِمْ كَمَا اَمَرْتْ میں خواہشات باطلہ اور خیالات فاسدہ اور
 خیالات بیہودہ کو تصورات کو راہِ صواب کا عبا جانتا ہے۔ اور راہِ ہدایت کا خار سمجھتا ہے اور
 دوزخی درکات کا ایندھن خیال کرتا ہے۔ تو زبانِ اخلاص سے تباہید ربانی امداد لیتا ہوا اَللّٰهُمَّ
 الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صدق دل اور نور قلب سے پڑھتا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ اسکا نام معرکہ ہفتہ
 کے دلیریوں اور منازلِ کرمت بہادریوں کے دفتر میں جو بارگاہِ نبوت کے سردار اور میدان
 ولایت کو تاجدار میں لکھا جاتا ہے۔ پھر اسکی زبانِ دل کے موافق اور مطابق ہو کر صراط
 الذین نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ پڑھتی ہے۔ اور جب وہ عین صدق اور چشم یقین ہو دیکھتا ہے۔

کہ وہ لوگ جو باطرب سے بھور ہیں۔ اور انکی گردنیں خواہشات باطلہ کی مجبور ہیں غیرت الہی کی تجلی نے انکے فضول اور بیہودہ خرمیوں کو جلا کر رکھ کر دیتا ہے۔ اور غیرت کے بچکوں نے عرصہ کرہت اور تعظیم کے مطروعوں کو لنگڑا اور پانچ کر دیا ہے۔ تو ڈرنا ڈرتا اور کا پتا خلوص عقیدت اور ارادت سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑتا ہے۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ کلمات ساطعہ فاتحہ کی تحقیق اور تحقیق میں ایک رسالہ مستقل علیہ مشرح اور مفصل لکھا جاوے۔ جو طالبان اور واصدان حق کے پڑھنے اور سمجھنے کے لائق ہو۔ مگر اسوقت صرف اتنے پر ہی اکتفا کیا۔ واللہ غالب علیٰ امرہ۔

ایگزیز کو کوشش کرو کہ الہی گلزار کے پھولوں کی لپٹیں تمہاری جان کے دماغ کو معطر اور معنبر کریں۔ اگر عزیزوں نے میری بات کو سمجھ لیا تو زہے قسمت۔ ورنہ گلزار وحدت کے جانور ابھی غیب کے پردہ میں مخفی اور مستور ہیں۔ یہ حقائق اور دقائق کے موتیوں کے دانے انکے اہام معدہ کی خوراک بنینگے۔

بادشاہی ذوق معنی بردن بہت ہے۔ نے بزور و ظلم دنیا خوردن بہت
ہر گے راجیفہ دنیا دہند دولت آنکس یافت کش عقبے دہند
ایگزیز اگر تجھے ابھی یہ حوصلہ پیدا نہیں ہوا کہ صفا اور مودت کی قوت سے اسرار کے خزانہ سے
مواہرات کی مہر کو دور کرے۔ اور گنج عرفان کی ابدی اور سرمدی دولت کو حقائق سے اپنا دہن
بہر پور کرے۔ اتنا تو کر کہ نماز کے وقت میں ہی اس پروردگار کا حضور ملی خلوص سے حاصل
رے اور طبیعت کی پریشانی اور خیالات کی سرگزانی کا خلعت حضرت دل کے سر سے دور
سینک دے۔ اور کلام ربانی کے ظاہری کلمات پر ہی عامل بن جاوے۔ اور اعمال کی رانیوں
اور حوال کی بد حالیوں سے آرام پا جاوے۔ اور اس حکم الحاکمین کی بارگاہ عالی سے شرم
رے میان اتنا ہی کرو۔ کہ نفس آمارہ کی بدنگامیوں کو بچ کر راہ جفا سے نجات کرو۔ تاکہ
قدم رکھ لو۔ اگر تم اہل عرفان کے مہلچ پیدا ہو۔ اور تمہاری کھال میں آتش ہے۔ اور تمہاری

میں) نہ پہنچ سکو۔ اتنا تو ضرور کر لو کہ عبودیت اور عجز و نکساری کی دہلیز سے تو محروم نہ ہو جاؤ (وان
 یصہاوا بل فطل) اگر بارش موسلا دمار نہ ہوگی۔ اتنا تو ہوگا۔ کہ قطراتِ شبنم ہی تمہارے
 خس و خاشاک پر پڑ جائینگے۔ اگر تمہارا دامن بھولوں سے بھر پور نہ ہوگا۔ اتنا تو ہوگا کہ اس باغ
 معرفت کا کاٹنا ہی تمہارے پاؤں میں چبھ جائیگا۔ تاہم اس گلزار کے خار کی معیت بھی تمہیں
 خالی نہ رہنے دیگی۔

داغ بلند ان قلب سے ہو شمند تا شومی از داغ بلند ان بلند
 اعز ز اپنے وجود کو تموارِ محبت کے سامنے کر۔ ڈٹال کی تلاش میں نہ جا۔ تیرا اللہ تیرے گلے
 لجاویگا۔ شقاوتِ ابدی کا دور ختم ہو جاویگا۔ اور سعادتِ سرمدی کا زمانہ شروع ہوگا۔
 نقل اول روایت ہے کہ طلحہ بن عبد اللہ ایک دن اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور
 اس وقت ایک بزنے ایک کبوتر پر چھٹا مارا۔ اور اسکے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ مگر وہ کبوتر جان کے
 خوف سے ادھر ادھر پتوں میں اپنے آپ کو چھپا رہا تھا۔ حضرت طلحہ کا بھی ادھر خیال ہو گیا۔ اس
 توجہ سے خیال نہ رہا کہ میں نے کتنی رکعت ادا کی۔ حضرت طلحہ حضور انور کنبی دست میں حاضر ہوئے
 اور عرض حال کی۔ اور کہا۔ کہ یا رسول اللہ وہ باغ میں نماز کے باعث بطور صدقہ دیدیا تاکہ
 جو بے خیالی میری نماز میں پیدا ہوئی اس کا کفارہ ہو جاوے۔ رسول علیہ السلام نے اس باغ کو
 دو لاکھ درہم پر چکرا سکا۔ پھر یہ غریب اور غبار میں تقسیم کر دیا۔ (الحدیث)

نقل ثانیہ و حرام زین العابدین علی بن حسین علیہما السلام جب نماز کے لیے وضو کرتے
 تو اپنے حال ہی کچھ اور ظہر ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے عرض کی۔ اسے فرزند رسول اور اسے جگہ
 زہر بتوں آپکا حال ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا میں کیا کروں۔ تم نہیں جانتے۔ کہ میرے
 اوپر کئی حکامین کے دربار میں حاضر ہونے والا ہوں۔ اور اپنے قصور کو کس آقا کے حضور
 پیش کرنے والا ہوں۔ اور مجھ پر ڈر لگتا ہے کہ میرا عجز اور کج عاجز رہا کے داغ سے آلودہ نہ ہو جاوے۔
 روایت ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول علیہ السلام ہمارے ساتھ باغ

بھی کرتے تھے۔ اور بعض اوقات خوش طبعی اور خوش مزاجی بھی کرتے۔ مگر جب نماز کا وقت آجاتا تھا۔ تو میں کیا کہوں آپ کا حال کچھ ایسا ہو جاتا تھا۔ گویا ہمیں مطلق بیچاری ہی نہ تھے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی۔ فرمایا کہ اے موسیٰ جب تم ہماری کبریائی کی یاد کیا کرو تو ایسا ہونا چاہیے۔ کہ ہماری یاد کے وقت تمہارے رنگ کھڑے ہو جاویں۔ اور تمہارے اعضا کانپ کانپ کر تھرا رہے ہوں۔ با اینہم تمہاری عاجزی ہماری پناہ میں آرام پاوے۔ اور ہماری جباری کی یاد میں اپنی زباں کو دل کے پیچھے رکھنا یعنی جو کچھ زبان سے کہتا ہو اول دل سے کہنا پھر زبان پر لانا۔ اور اگر ہماری بندگی کے بساط پر کھڑا ہونا ہو۔ تو بندہ ذلیل اور خوار بمقدار کی طرح کھڑے ہونا۔ پھر دیکھنا کہ لذت اور ذوق شوخ کا کیا اثر ہوتا ہے۔

ایگزیز عبادت کی لذت اس بندہ کے نصیب ہوتی ہے جو اپنی خوشبات کو آخرت میں محفوظ رکھے۔ اور جو اندیشہ اسکے رستہ کا خار ہے۔ اسکو جڑ سے اٹھ کر ڈالے۔ اور ان جل شانہ کی عبادت اور عظمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ اور حساب قیامت میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے اسکو چاہے سمجھے اور شہوات کی سوراخوں کو عفت اور پاکدہ منی کی مٹی سے بند کرے۔ اور حرص کی آگ سے صبر اور قناعت کا پانی ڈالے۔ اگر کسی دل میں دنیاوی محبت الہی محبت سے میر ہو بھی زیادہ ہو اور اسی حال میں وہ آخرت کا عزم کرے۔ اور امید باند ہے۔ کہ مجھ نماز میں وہ لذت حاصل ہو۔ جو اکابرین اولیا اور افاضل اتقیاء کو ہوا کرتی ہے۔ تو یہ خیال بالکل یادہ گوئی اور یاد پیمائی ہے۔ اس خیال سے و محال ست و جنوں۔ ایسے شخص کو باطن کم فہم۔ اور کچھ اندیشہ کی یہ مثال ہے۔ کہ اسکا بدن تو نجاست سے لٹھرا ہوا ہے۔ اور تمنا یہ رکھتا ہے کہ اسکے بدن پر کبھی نہ بیٹھے۔ اور یہ امر محال ہے

ہرگز نرسی تجبہ اے اعلیٰ ایں راہ کہ تو میر روی تبرکت

عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی کہ ابو جہم بن حذیفہ نے حضرت کنیزت میں صوف سیا
 کا کوٹھیچا جس پر سفید بوٹیوں سے گلکاری ہوئی تھی رسول علیہ السلام نے اسکو پہن کر نماز پڑھی
 جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ کوٹھ اتار کر فرمایا کہ اسکو ابو جہم کے پاس بھیج دو۔ نماز کی
 حالت میں مینے اس کوٹھی طرف دیکھا تھا.....
 دیکھا تھا کہ اسکی خوبصورتی اور خوشنالی کی طرف دل متوجہ ہو گیا۔ بلکہ اس خیال نے مجھے
 اللہ کی طرف سے مٹا لیا۔

اسے جاہ و چشم کے متوالہ اور شان و شوکت کے دلدادہ اور سخوت اور کبر کے شیدا بنو جانے
 غور سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام کے نعلین مبارک کے تسمے پرانے ہو گئے تھے صحابہ
 کرام سے کسی نے پرانے تسمے نکال کرنے کا واسطہ دیا۔ جب آپ نے نعلین مبارک کو پہنا اور آپکی
 نظر ان پر پڑی تو فوراً حکم فرمایا کہ ان نئے تسموں کو نکال کر پرانے تسمے ہی اُسیں ڈال دو۔
 کیونکہ جب مینے ان پر نظر ڈالی تو میری طبیعت میں ایک تسم کی فرحت پیدا ہوئی۔ مجھو غیرت
 الہی سے ڈر لگ گیا۔ کہ کہیں مغزور نہ سمجھا جاؤں۔ میں مسکین ہوں۔ اور مجھو غریبی اور مسکینی
 پسند ہے۔

صاحب بصیرت کو ان حالات پر غور کرنا چاہیے۔ کہ جب سید انبیا (باوجود کمال نبوت اور
 صحت فطرت کے) کا حال ایسا ہے کہ ایک نئے تسمے سے دین کے نقصان کا خیال فرماتے
 ہیں۔ اور جاہ و چشمین کا پہننا خدائی دوری کا باعث سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا کیا حال۔
 آج وہ زمانہ ہے کہ ہوا پرست۔ لالچی۔ طامع۔ خود نما۔ زبانی کلمہ گو۔ باطنی مغزور۔ جاہ و چشمین
 اور گھٹتری زرین پہننا باعث عزت اور فخر جانتے ہیں۔ اور دیوسیرت مشائخ اسباب
 اور جاہ اور مال کی کثرت کو اولیائی کا ظہور سمجھتے ہیں۔ اور عالمانہ صورت کے مولوی۔ احمق
 جاہل۔ کودن۔ لالیقل۔ اسلام کا رعب و اب اور عزت چالاک اور تیز گھوڑوں اور
 ناپاک اور بد اطوار غلاموں اور چپیلوں اور مریدوں سے خیال کرتے ہیں۔ اور حرص و ہوا طمع

زندگی کے حالات پر نظر

اور لیلح کے بندے اور عبدالدینار اور عبدالرحیم۔ اور بدبخت اور بدقماش اور بد اطوار اپنے نام
شمس الدین اور نور الدین رکھتے ہیں۔ کتنا فرق ہے۔ سے ہیں تفاوت رہ از عجائبات تا کجی
گو یا برعکس نہند نام زندگی کا فور کا معاملہ ہو رہا ہے۔ پس ارباب دانش و ہنر و شیدا یا ابن
محمدی کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے۔ کہ اس گروہ کا دین شیطانی دین ہے۔ اور عقائد
فرعونی اور مانوی ہیں۔ اور ارباب یقین کے نزدیک انکا خسران عیان اور مبین ہے۔

ما الیقینیم یقین دولت کم نیت آزا کہ یقین است یقین است کہ نعم نیت
الدرجہ شائے نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ اپنی امت کے گنہگاروں
کو کہدو کہ مجھ یاد کریں۔ کیونکہ ہمیں اپنی جدالیت کی قسم ہے۔ جو ہم کو پیارا اور محبت سے یاد کرتا
ہے ہم بھی اُسکو پیارا اور محبت سے یاد کرتے ہیں۔ اور جو شخص ہم کو واہی تباہی غافلانہ یاد کرتا
ہے۔ ہم بھی اُسکو لعنت سے یاد کرتے ہیں۔ یہ معاملہ اس شخص کی نسبت ہے جو ذکر الہی غفلت
میں کرتا ہے۔ یاد کر کو غفلت کی بغل میں دبا رکھتا ہے۔ اُس شخص کی نسبت کیا کہنا ہے
جو غفلت کی بلیدی میں گناہوں کی نجاست اور جنات کو جمع کر لیتا ہے۔ اور وہ نامرادان
و مرداروں (غفلت اور گناہ) میں رہ کر چاہتا ہے کہ حضرت جبار میرے ساتھ بے حجابانہ
کلام کریں۔ اور جبرئیل کا حجاب بھی میرے اور اللہ کے درمیان سے اٹھ جاوے۔

اس باب کے خوف سے۔ انبیاءوں اور صدیقوں اور شہداء کے جانیں حیرت کی کھال
ہو رہی ہیں۔ اور مقربوں اور گروہوں کی آنکھیں حیرت اور حسرت کا سیداب بہا رہی ہیں۔
افسوس کہ کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو غفلت اور گناہ کے شائبہ سے بالکل خالی ہو۔ ہاں وہ
مجنوب ہیں جو عنایت ازلی کی عنایت کے مجذوب ہیں۔ اور اوصاف الہی کے مستغرق
اور مرعوب ہیں۔ اور ہدایت کی روشنائی کے دلدادہ ہیں۔ اور سعادت کے کوچہ میں
قدم نہادہ ہیں۔ اور سہ اور پاؤں سے بے خبر ہیں۔

تکو یاد نہیں کہ میدان ازلی عنایت کے شاہ سوار۔ صاحب ذوالفقار۔ چدر کرار۔ ہرلی

کے ہادی اعمی حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کا یہ حال تھا۔ کہ آپ پر جب نماز کا وقت آجاتا تھا۔ تو آپ ماہی بے آب کی طرح بیقرار اور بے تاب ہو جاتے تھے اور آپ کا چہرہ پتلا پڑ جاتا تھا۔ اجاب نے عرض کی۔ آپ کو نماز کی وقت کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہائے میں کیا کروں اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آجاتا ہے۔ جسکو آسمان اور زمین اور پہاڑ نہ اٹھا سکے آسمان بابر امانت تو نسبت کشیدہ قرعہ فال بنام من دیوانہ زوند اچا صل جس شخص کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ عورت۔ فرزند۔ نوکر۔ چاکر۔ اور مال اور سبنا اور مرتبہ کی زیادتی اور سلامتی پر منحصر ہو۔ وہ ہرگز خلوص عبادت کی لذت نہیں حاصل کر سکتا۔ اور نہ ہی اسکے گلے سے ذوق شوق اور لذت اور محبت الہی کا میٹھا شربت نیچے اتر سکتا ہے۔ اور نہ ہی وہ عبودیت کے مناجات کی تاثیر اور ہم کلامی کا مزہ حاصل کر سکتا۔ وہ فرعون سیرت موسوی مشرب ہو کر گوہ طور محبت پر ہم کلام ہونے کا مستحق نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ معراج کے زینہ پر قدم رکھنے کے قابل ہے۔

اس مرض ہلک اور جان گسل اور جاگاہ کا علاج (جو اہل زمانہ کو دلوں کی زمین میں جڑہ قائم کر چکا ہے۔ اور یہ زخم اندرونی ناصور بن چکا ہے) اسکے سوا نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ زن و فرزند کی ترک کریں۔ اور جملہ علائق دنیوی سے منھ موڑیں۔ اور صرف والدہ اور شید ابو کر اللہ والو ہی ہو جاویں۔ اور مال اور جاہ کے تعلقات اور محبت کی جڑیں اکھیرا لالہ کے دریا میں پھینک دیں۔ اور ظاہری کیا اور باطنی کیا۔ تمام سبب محبت کی آگ میں جلا کر راکھ بنا کر اڑا دیں۔ اور قلنا یا نار کونی بردا و سلاما کے شیدائی ہو جائیں۔ ایغیزو اس بیماری کا علاج نہایت مشکل ہے۔ بڑی مشکل یہ ہے۔ اگر اس کا علاج ہے تو کر اور کیلی دوا ہے۔ اور چونکہ وہ سخت کرومی ہے۔ بلحاظ کڑوہٹ کے ہم اسباب کے کہنے پر مجبو ہیں۔ کہ اس بیماری کا علاج بھی دشوار ہے۔ کیونکہ است کے بزرگوں نے ہر چند کوشش کی۔ اور کعت نماز ایسی ادا کریں کہ جسمیں غیرت کا وجود نہ ہو تھک کر چور ہو گئی۔ جگر کو خون جو

یہاں گریہ کر کے۔ ایسے خیال آتا ہے کہ اس امر عظیم کی بجا آوری ہم سے قریباً محال ہے۔ العزیز
 میں کلمہ کو یاد رکھو (اِنَّ لَكُمْ فِيْهَا وَاٰبِلُ فَطْلًا) اگر تم اس سعادت عظمیٰ اور نجات کبریٰ کو حاصل نہ کر سکو
 تاہم کوشش کا دامن ہاتھ سے نہ دو۔ مولا وہ بھلے دن بھی لے آویگا کہ اول تو تمہاری ساری
 نماز۔ ورنہ آدمی ریاتیسرا پوچھا حصہ ہی یا کچھ ہی وساوس کی آمیزش سے صاف ہو جاوے گی
 جلا اس گروہ سے تو ہوجاؤ گے۔ جسکے بارہ میں یہ آیات ہے خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرًا مُّبِيْنًا
 حَسَنَ اللّٰهِ اِنَّ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ یہ کرم اور رحم اوس کریم اور جسم کی شان
 کے لائق ہے۔

دو قسم زکوٰۃ کی ادائیگی

زکوٰۃ کے معانی اور حقائق اور ہر ارکے بارہ میں چند احادیث لکھی جاتی ہے۔
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ جس شخص کے
 پاس سونا اور چاندی ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ قیامت کے دن اُس زرو نقرہ کی تختیاں
 بنا کر انکو دوزخ کی آگ میں تپاؤنگے۔ اور اُس دولت مند کی پیشانی اور پیٹھ اور ہونٹ پر
 اُسے داغ دینگے۔ اور اُسکی پیشانی پر ایسا داغ ہوگا کہ اُس داغ کا اثر اُسکی گدی سے دوسرے طرف
 نکل آویگا۔ اور پیٹھ کا داغ سینہ پر معلوم ہوگا۔ یعنی ایک طرف کا داغ دوسرے پہلو پر نمودار ہوگا
 اور جب وہ تختیاں سر دہو داؤنگی تو پھر انکو تپا کر داغ دینگے۔ اور وہ دن اتنا لمبا ہوگا کہ قیامت
 کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا۔ بعد ازاں لوگوں کو موقف حساب سے نکالا
 جاوے گا۔ اور زیر محاسبہ صرف زکوٰۃ نہ دینے والے ہی ہونگے۔ اگر اللہ چاہے تو انکو معاف کر دے
 اور چاہے تو دوزخ میں بھیج دے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ جس شخص کے پاس
 دولت گائے بکریاں ہوں۔ اور وہ انکی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ قیامت کے دن وہ جانور بڑے بڑے اور
 بڑے تازے پیدا کیے جاویں گے۔ اور زکوٰۃ دینے والے پر دولتیاں عطا دینگے۔ اور انکو پانچ سال تک

بلکہ سینگوں سے بھی مارینگے۔ اور لتاڑتے لتاڑتے گزرتے جاؤ گئے جب سب پھیلایا اور اسے سیر کر
 کرتے ہوئے گزر جاویگا۔ تو پھر از سر نو عمل شروع ہوگا۔ اُس وقت خلقت کا حساب سے چھٹکارا
 ابو ہریرہ نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جسکو مال دیا۔
 اور اسے زکوٰۃ دانا کی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مال کو سانپ کی شکل میں متشکل کرے گا
 جو نہایت ہی زہر دار ہوگا۔ اور اسکی آنکھوں کے اوپر دو نقطے سیاہ ہونگے (یہ زہریلے سانپ
 کی علامت ہے) وہ سانپ اسکی گردن کا طوق ہوگا۔ اور اس کے اعضاؤں کو دانتوں سے کاٹے گا۔
 اور منہ سے کہے گا کہ میں تیرا وہی مال ہوں وہی خزانہ ہوں۔ جسکے خرچ کرتے ہیں تو بخیلی کرتا تھا
 اس موقع پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔

وَالْاَخْسَبِينَ الَّذِيْنَ يَنْجَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لِّمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لِّمْ سَيُطَوَّقُوْنَ
 مَا يَنْجَلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اے میرے محبوب آپ یہ خیال نہ فرمادیں کہ لوگ
 اس مال میں بخل کرتے ہیں جو ہم نے ہی انکو دیا ہے۔ اور اس انکار سے جانتے ہیں کہ وہ بخل انکے
 حق میں فائدہ مند ہوگا۔ ہرگز ہرگز نہیں اور وہ بخل ہی عنقریب انکی گرفتاری کا باعث ہوگا۔ اور انکے مال کو
 اقرع سانپ زہر ملاسا ہوتا ہے کی صورت پر اٹھاؤ گئے جو قیامت کو دن انکی گردنوں کا طوق ہوگا۔
 اے میرے دوستو جانے غور ہے کہ دنیا کا مال دراصل آخرت کا توشہ ہے۔ بفرخ اور تکبر کی واسطے
 بنایا گیا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ اور اس مولا کریم کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اور اپنے پاؤں
 پر آپ ہی گھلاڑی نہ مارو۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ بخل سے پرہیز کرو
 کیونکہ بخل ہی نے ان لوگوں کو تباہ اور برباد کیا ہے جو تم سے پہلے تھے۔ اور اسی بخل نے انکو نونہ
 ناحق گرائے پر اور مجرمات کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا اور انکی الٹی سمجھ ہی انکے لیے دوزخ کا
 ایندھن ہوگئی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ

صدقوں سے کوئی صدقہ افضل ہے۔ اور از روئے وزن گران ہے۔ آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہے جو تندرستی کی حالت میں دیا جاوے۔ اور خصوصاً جبکہ نفس نخیل کر رہا ہو۔ اور ضروریات سے ڈرا رہا ہو۔ اس حالت میں صدقہ دیا جاوے۔ اور نخیل وہ ہے کہ نکلتے دم تک اس مال سے الگ نہ ہو پھر مرتے وقت مجبوراً وصیت پر کمر باندھ لے۔ کہ اتنا فلاں کو دیدینا۔ اور اتنا فلاں کو دایسی مجبوری کا صدقہ مفید نہیں پڑتا۔ افسوس کہ بعض نامراد اتنے سے ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور حسرت اپنے ساتھ قبر میں لے جاتے ہیں۔

ابو ذر غفاری نے روایت کی کہ میں رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کعبہ کے ساپہن تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو مجھ کو فرمایا۔ مجھ اس کعبہ کی رب کی قسم ہے کہ لوگ بہت ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر میں اور میرے ماں باپ قربان ہوں۔ وہ کون ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ کہ ہمارا ذکر ان دولت مندوں کی نسبت ہے جو دولت کے خرچ کرنے میں نخیل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے مال کو آخرت کا توشہ اور زاد راہ عقیبے بناویں بہت ہی کم ہیں۔

اس زمانہ میں کیا ہر ایک زمانہ میں ہوئے اور ہیں اور ہوتے رہیں گے کہ مال کی دوستی میں ایمان کو تباہ اور برباد کرتے ہیں۔ اور جو لوگ مال کو خدا کی راہ میں کوڑیوں کی طرح بپقدا اور بپقدا رہیں کہ قربان کرتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمیشہ نظر رکھتے ہیں۔ وہی رشتہ گار ہوں گے۔

ایگزیز آخرت کے سچے خواہشمندوں کو ضروری ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ کے دینے میں اور ان کے آداب اور محافظت میں آٹھ باتوں کی ضرورت رعایت ملحوظ رکھیں۔ اور وہ یہ ہیں۔

ادب اول زکوٰۃ کی فرضیت کے سبب

ادب دوم زکوٰۃ کے ادا کرنے کے موقع سے پہلے درستی اور تیار ہونا۔

ادب سوم زکوٰۃ کے دینے میں ریاست سے بچتے رہنا۔

ادب چہارم۔ زکوٰۃ دینے میں خلقت کو ترغیب دلانا۔ اور ترغیب کا ہی مقصود ہونا۔
 ادب پنجم۔ جسکو زکوٰۃ دیجاوے۔ اوسپر احسان اور منت نہ جملانا۔ بلکہ زکوٰۃ لینے والے
 کا مشکور ہونا۔

ادب ششم۔ جسقدر زکوٰۃ دیجاوے اُسکی مقدار کو کم سمجھنا چاہیے۔
 ادب ہفتم۔ جو چیز زکوٰۃ اور صدقہ میں دیجاوے اسکا صاف اور ستم اور پاک ہونا۔
 ادب ہشتم۔ زکوٰۃ دینے میں حقداروں اور متقیوں اور صالحین کی تلاش کرنا۔

باب اول

اب ہم ان آداب کی تشریح تفصیل دار لکھتے ہیں۔ کہ ادب اول میں اسبات کا اہتمام
 ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اہل اسلام پر فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کا
 ادا کرنا اسلام کی بناؤں سے ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کا دنیا عبادت بدنی کے شمار میں نہیں
 آسکتا۔ پھر مسلمانوں پر اسکے ادا کرنے کا بوجھ کیوں ڈالا گیا ہے۔ اور تاکید مزید کیوں ہوئی۔ اور آیات
 قرآنیہ اسکی فرضیت پر کیوں نازل ہوئیں۔ اسے صاحبان بصیرت امور بالا کے سمجھنے میں توجہ
 کا مد نظر رکھنا معلوم ہوتا ہے۔

وجہ اول در معنی زکوٰۃ) پاک لان معنای فہم نے یہ اخذ کیا ہے اور اسطرح استنباط کیا ہے
 کہ کلمہ شہادت جب منہ سے نکلتا ہے۔ تو توحید کا التزام پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ مہود برحق کی وحدانیت
 اور فردانیت کی شہادت کا اثبات اس میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے۔ کہ جو چیز محبوب
 ہوتی ہے وہی مہود بنجاتی ہے۔ چنانچہ کسی اہل دل کا مقولہ ہے۔ کہ توحس چیز کی محبت
 رکھتا ہے۔ دراصل تو اسکا غلام اور نوکر ہے۔ اور مخلوق الہی کی ہمتیں خواہ صورتی ہوں۔ یا
 معنوی۔ محبت کے بارہ میں متفاوت ہوتی ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ تمام آدمی باوجود علانی
 حدگانہ کے محبت اور یکتائی کا دم بھرتے ہیں۔ اور یہ بات تو الم شرح ہے۔ محبت کے مراتب

محبوب کی محبت سے اندازہ کی جاتی ہے اس ذات عالی مقدر نے حکمت کاملہ سے
 فانی کو خلقت کا محبوب بنا دیا۔ اور اسکے خرچ کرنے کا حکم صادر کیا۔ تاکہ اس تھوڑے سے
 سخاں سے معلوم ہو جائے کہ صادق المحبت کون ہے۔ اور کاذب کون۔ جو لوگ ارادوں کے
 بیٹے اور ذات کے کھینے ہیں۔ وہ تو مال فانی کو قبلہ اور کعبہ مانتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہیں کہ
 گایہ خیال ہوتا ہے کہ قبلہ جائے تو جائے۔ مگر مال نہ جائے کسی کا قول نہ جائے

خوک باش و خرس باش و امیری باش و بیٹی ہر چہ باشی باش اما اندکے زرد دار باش
 جو لوگ میدان مہبت کو شہسوار اور اپنی محبوب کو دروازی کو خاکسایں وہ تو محبوبت مجازی کو محبوب
 یعنی پر قربان کر دینا ایک ادنیٰ بات سمجھتے ہیں اور باوصف ایشیا نفسی اور بدنی مالی کو اپنی آپ کو
 ک عاجز اور بیس خیال کرتے ہیں اور لکن تَنَالُوا الدَّرَجَاتِ الَّتِي تَنْتَفَعُونَ بِهَا تَجِبُونَ لَهَا كَرِهَ اللَّهُ لَهَا
 کے جب تک تم ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جنکو پیارا اور عزیز سمجھتے ہو پر عمل کرنا عین سعادت اور رضائی
 لے جاتے ہیں اور جب وہ یہ سنتے ہیں کہ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ يَّكُوْنُوْا
 تَحْتَ رِجْلِ اللَّهِ حَقِيقَ الْمُسْلِمَانِ سَوَانًا لِّنَفْسٍ اَوْ مَالٍ اَوْ جَانٍ خَرِيْدًا لِّعَيْنِ لِيُكْرَاكَ بَدَلًا مِنْ بَهِيْمَةٍ دِيْنًا يَّسْرًا سُنْتِ
 مال اور سباب سود کو ہٹا کر راہ مولے میں خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس موقعہ کو عنایت اور
 عزیز سمجھتے ہیں۔ اور وہ اپنی ملکیت میں اس چیز کو جانتے ہیں جو راہ مولے میں خرچ ہو جائے۔
 ان تک بھی فرق نہیں کرتے۔ اور اپنے سر کو ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں کہ محبوب کا تیرا نکو شہید کرے
 ایک بزرگ کا قول ہے۔

خبرم رسید کامشب که نگار خواهد آمد سر من فدائے دلہے کہ سوار خواهد آمد

سنا ہوان کسے سر خود ہنادہ بر کف بامید آنکہ روزے بہ شکار خواهد آمد

یہ بیات معلوم ہو گئی تو اس لحاظ کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا کہ اہل ایمان کے تین قسم ہیں۔

۱۔ اول کے تو وہ لوگ ہیں جو میدان تحقیق کے صادق اور خلق کے عرصہ کوشاں اور یار کے
 اور گناہوں اور اشاروں کے عاشق ہیں اور اقرار توحیدی میں کامل۔ اور بازار وجودانیت

میں اکمل بلکہ مکمل ہیں، انکا عمل تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا وجوب اپنے ذمہ پر قائم نہیں ہونے دیتے۔ اور اتنا غلہ جمع نہیں کرتے جسکا دسواں حصہ دنیا پر ہے اور اتنا نقد موجود نہیں کرتے جسکا تھر حصہ ادا کرنا پڑے۔ جو کچھ انکے ہاتھ میں آ گیا وہ بلا تامل اور بلا توقف راہ مولے میں نثار کر دیتے ہیں۔ اور عاجزوں اور یکسوں اور خاکساران کی جماعت میں رہنمائی باعث عزت سمجھتے ہیں۔ اور محبوب ازلی اور مطلوب لم یزلی کی عاجزانہ دعا اللّٰهُمَّ اَحِبِّ مَسْكِيْنَا وَاَمْنِيْ مَسْكِيْنَا وَاَحْسَبْ فِيْ زَمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ پر دل و جان سے اور دین و ایمان سے پابند ہوتے ہیں نقل ہے کہ۔

ابولفاح جنسید اور ابو الحسن نور علی محمد السد تعالیٰ کو لوگوں نے کسی امر میں متہم کرنا چاہا۔ اور تمام حجتوں کے خیال و ڈرانے لگے۔ چنانچہ آپ سے سوال کیا کہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ مذہب عام میں تو دو سو درہم سے پانچ درہم دینے پڑتے ہیں۔ اور میرا عقیدہ یہ ہے۔ کہ اگر کسی فقیر کی ملکیت میں تمام دنیا ہو۔ اور وہ اس نعمت کو ایک لحظہ کی محبت اور معرفت الہی کے مقابلہ پر دیدے۔ تو میرے نزدیک وہ قصور و اڑھی شمار ہوتا ہے۔

اور جب یہ آیت مَن ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وہ کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا تمام مال لیکر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا اور عرض کیا کہ میں بھی مال لائے مگر نصف۔ رسول علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ کہ اذا حقیت لعیالک و تم نے اپنے عیال کے وسط کیا چھوڑا، آپ نے عرض کی کہ صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رسول مقبول علیہ السلام نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ کہ جس قدر مال ہوں۔ جس قدر گھر رکھ آیا ہوں۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ تم دونوں کے مراتب کا فرق اتنا ہی ہے۔ کہ تمہارے بات سے پایا جاتا ہے۔ یعنی تمہارا مرتبہ ابو بکر سے نصف ہے۔ وفاقا اصلی حکم یہی ہے۔ حقیقی محبوب کا محب غیر محبوب کا ذخیرہ بناوے۔ ہاں ذخیرہ وہ کرے۔ جس میں محبوب حقیقی کے قریب ہو جاوے۔

قسم دوم اس سے کم درجہ پر ایک اور گروہ ہے۔ کہ محبت کے میدان میں صادق ہونیکا دعوت لے لے

مگروفا کا حوصلہ پورا نہیں رکھتے اور مال حلال کا ذخیرہ صرف فراغ عبادت اور طاعت کی سطرے رکھ لیتے ہیں۔ اور اس کی حفاظت میں اپنے ہاتھ کو صرف امانت کا ہاتھ ہی سمجھتے ہیں۔ اور اچھے اچھے موقعوں کے مستلاشی رہتے ہیں اور صاحبان حاجت کی تاڑ رکھتے ہیں۔ جب کسی عاجتمند کو پاتے ہیں تو فوراً اسکی حاجت روانی پر کمر باندھتے ہیں بلکہ دلوں کے دروازوں پر جاگزیں دیتے ہیں۔ صدقہ اور خیرات کے موقعہ کو غنیمت جانتے ہیں۔ صرف مقررہ زکوٰۃ کے ادا کرنے پر ختم نہیں کرتے بلکہ ہر دم کمر بستہ اور تیار رہتے ہیں یہ درجہ متوسطین کا ہے۔

رقم سوم یہ درجہ عام مسلمانوں کا ہے کہ جو چیزیں انکو ضروری ہوتی ہیں۔ اور اونسے انکو چاہا نہیں ہوتا۔ اپنی پلین کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اور کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی وصف رکھتے ہیں کہ کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ یہ درجہ ادا کرنے کی حکمت کاملہ نے اپنی عنایت سے انکو مال کی جمع آوری کی لت نہیں ڈالی۔ اور نہ ہی انکے نفس کی لگام کو بخل کی طرف موڑا۔ چونکہ انکی محبت ابھی ضعیف ہے۔ صرف اتنے پر ہی اکتفا کیا گیا۔ دراصل یہ واقعات جو ان سے سرزد ہو رہے ہیں۔ یہ اونکے اس اعتقاد کے ضعف کو ظاہر کرتے ہیں جو آخرت کے متعلق ہونے چاہئیں۔ ادب اول کا نتیجہ یہ ہے کہ قاف قرب کی عالی سمت عنقا کہاں۔ اور صحرائے شامت اور شومت کو الوکینے کہاں۔ عالی ہمت اور مدارج عرفان کے شفیقہ اور محبت کے مشید اور اہلبارک فریفتہ کہاں۔ اور سطحی خیالات اور گسی توہمات کے گرفتار کہاں۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ لیس تنی خیر من الفمائلہ الا المؤمن (میرے سے کوئی چیز اچھی نہیں مگر مومن

درجہ دوم در معنی زکوٰۃ

اس درجہ میں دل کے شیشہ کو جلا دینے کے بیان میں ہے۔ چونکہ بخل ان بیماریوں سے ہے جو ہلاک ہیں اسلئے بڑا ضروری کام یہ ہے کہ دل کو بخل کی خباثت اور سیاہی سے پاک کیا جاوے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُّؤَقِّ شَيْئًا نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (جسے اپنے نفس کو بخل کی خباثت سے پاک کیا وہ نجات یافتوں سے ہے) اور رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے فلتك مهلكات احد هم شہ مطامع (تین چیزیں آدمی کو ہلاک کرنے والی ہیں اور ایمان کو تباہ کرنے والی ہیں ان میں سے ایک تو بخل غالب ہے)

چونکہ بخل کی بیماری معنوی بیماری ہے اسلئے اسکی تاثیر قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ اور اس بخل نفس کو ہلاک ابدی میں گرفتار کر کے دوزخ میں ڈالے گی۔ اسلئے اس بیماری کا علاج نہایت ضروری ہے۔ ہم تمکو کہتے ہیں کہ بخل کی بیماری کا علاج یہی ہے کہ جب قدر مال تمہیں ملے خدا کی راہ میں لٹا دو۔ اور جو چیز تمہاری ملکیت میں آوے اسکو راہ مولے پر قربان کر دو۔ تاکہ اس مرض کے خطرات سے تمہیں خلاصی نصیب ہو۔

(درجہ سوم در معنی زکوٰۃ) مالی نعمت کا شکر زکوٰۃ دینا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک بند کو دولت مال سبب عنایت کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص میرا ہی ہم شکل نہایت عاجز اور محتاج ہے اور وہ بیچارہ فقرا اور فاقہ میں گزارہ کر رہا ہے۔ اور اسکے بال بچے نہایت سقیم الحالی اور تنگ دستی کے گرفتار ہیں۔ اور وہ شخص اس خدا داد نعمت سے اسکی دستگیری نہیں کرتا۔ اور اسکے بال بچوں کے بہو کار بنی پر اسے ترس اور جسم نہیں آتا۔ تو اس سے زیادہ بد بخت اور سنگدل دنیا بھریں اور کوئی نہیں سے کہیں گے اتنے نہایت بے رحمی سے کام لیا ہے۔ اور وہ خشم جیاری اور غضب الہی کی گرفتاری کا سزاوار ہو گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو موقف حساب میں پیش کریں گے۔ ذات پاک منزہ مطلق بچوں اور بچیوں اس سے پوچھیں گے کہ دنیا میں ہمنے تم سے کھانا مانگا تھا۔ مگر تم نے نہ دیا۔ وہ عرض کرے گا کہ اے مقدس مطلق تیری ذات ان باتوں سے پاک ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ خطاب ہوگا کہ میرا فلانا بندہ تیرے پاس کچھ لینے آیا تھا۔ مگر تو نے اسکے ساتھ نہ مشروئی کی۔ اور فلانے برہنہ تن نے تجھ سے کپڑا مانگا تھا۔ تو نے اسکو نہ دیا۔ پر نہ دیا۔ آج ہمیں اپنی عزت اور جلال کی قسم جیسا تو نے ہمارے بندوں کو محروم کیا تھا۔ آج ہم اپنے الطاف کریمانہ سے تجھ کو محروم رکھتے ہیں۔

(دوب دوم معنی زکوٰۃ میں ہے) جہاں تک ہو سکے زکوٰۃ کے ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے اگرچہ جلدی کرنا امر معیوب ہے۔ مگر زکوٰۃ اور خیرات اور نیکاح و خیر بالغہ میں مستحسن خیال کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے جلدی ادا کرنے میں چند فوائد مہم کو ہیں۔

فائدہ اول یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والی کی زکوٰۃ کے ادا کرنے میں رغبت ہے۔ اور فرمان

کے لئے میں ارادہ مستقل اور عزم بالبحرہ سے اور فرمان الہی کی بجا آوری صحت ایمان پر دلالت کرتی ہے
 فائدہ دوم یہ ہے کہ مستحقین کے دلوں میں خوشی ظاہر ہوتی ہے۔ اور فقرا کے دلوں کی فرحت اور
 رحمت ہی اعمال ثقلین سے بہت زیادہ ہے۔ حدیث نبوی ادخال السرور فی قلب المؤمن یواری عمل الثقلین
 مؤمن کو دلیں خوشی کا پیدا کرنا اعمال ثقلین کے برابر ہے۔ اسپر شاید ناطق اور گواہ کامل ہے
 فائدہ سوم یہ ہے کہ زمانہ کے حوادث کا ظہور اس زکوٰۃ اور صدقہ سے رک جاتا ہے۔ (الصدقة
 رد البلاء) صدقہ بلاؤں کا روکنے والا ہے شہادت دے رہا ہے۔

فائدہ چہارم یہ ہے جو شخص داعی الے الخیر ہوتا ہے اسکو سوال کا جواب ملتا ہے۔ اور یہ دعا کرنا
 ملائکہ کرام ہوتے ہیں۔ طالب آخرت کو لازم ہے کہ جب ادائے زکوٰۃ میں یہ نواہد ہیں تو ایسے وقت کو غنیمت
 سمجھے اور جہان تک ہو سکے اس مبارک وقت کو ملاحظہ سے جانے نہ دے۔ اور زکوٰۃ ادا کر کے شیطان
 و سوسن سے امن اور فیکر ہو جائے کیونکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم
 بالفحشاء (شیطان تمکو فقیر ہونے سے ڈراتا ہے اور فحشاء یعنی بخل کا حکم دیتا ہے) غور سے پڑھے۔
 اگر ادائے زکوٰۃ کا کوئی خاص اور مشہور وقت مقرر کیا جاوے۔ تو بہت مناسب ہو مثلاً ماہ محرم کو مقرر کرنا
 کیونکہ اس سے سال کا ابتدا شروع ہوتا ہے یا رمضان شریف یا ماہ رجب یا ماہ ذالحجہ کیونکہ ذی الحجہ
 ذی کے عشرہ کے ایام میں برکت بھی ہے۔ اور حج بھی ہے۔ اور ایام معدودہ بھی ہیں۔

دوب سوم در معنی زکوٰۃ) مستحق کو اگر زکوٰۃ دیجاوے تو پوشیدہ دینی فضل ہو۔ جتنا چاہیے صدقہ
 جتنا احتیاج سے کام لیا جاوے۔ افضل ہے بلکہ بمنزہ حصا کے ہے۔ اور وہ ایسا قلعہ ہے جس میں ریا اور
 طلبی کی آفات کو دخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دینے والے کا اخلاص پایا جاتا ہے جو قبولیت کی دروازہ
 کھلتا ہے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب آدمی نیک کام کرتا ہے اور اسکو پوشیدہ رکھتا ہے۔ تو
 اللہ تعالیٰ بھی اسکو دفتر مخفیات یعنی محل قبول میں رکھ لیتے ہیں۔ اور اگر کسی طریق سے اسکو ظاہر کر دیا ہے
 پھر ہی کام کا دفتر مخفیات سے نکال کر دفتر ظاہرات میں رکھا یا جاتا ہے اور اگر دینے والا کسی کے سامنے
 سبھی کو دیتا ہے تو ان دو دفتروں سے نکال کر دفتر بایں لکھ دیتے ہیں۔ اور ریا سب بلاؤں سے بچاؤ

ہلا ہے۔ اور عمل کے ضائع ہونے کے واسطے سخت دہلے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کو دن جبکہ سورج کی گرمی تیز ہوگی۔ اور زمین سخت گرم ہوگی اسوقت سات آدمی اللہ کی عنایت کے سایہ میں آرام سے بیٹھے ہونگے۔ پہلا ان میں سے وہ ہوگا جسے صدقہ واپس مانگے سے دیا اور بائیں ہاتھ کو خبر تک ہوتی۔ اور بعض بزرگان دین کا یہ قاعدہ تھا کہ صدقہ کو تھیلی میں ڈال کر مستحقین کی رہ گزریں رکھ دیتے تھے۔ انکا اصل منشا یہ ہوتا تھا کہ لینے والا دینے والے کو بالکل نہ جانے۔ اور بعض حضرات جنکو ریا کا اندیشہ ہوتا تھا۔ وہ ایک وکیل کے سپرد کر دیتے تھے۔ انکا بھی یہی منشا ہوتا تھا کہ مستحقین دینے والے سے شرم نہ کریں۔ اور جو لوگ راہ گد میں رکھ دیتے تھے۔ انکو یہی اندیشہ دہنگی رہتا تھا۔ مبادا کہ بللے ریا کے پنجے میں گرفت نہ ہو جاویں۔ اور جب وہ سمجھتے تھے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کا دنیا میں نخل کا عمدہ علاج ہے۔ اور ظاہر کرنا بھی ریا کا باعث ہے اور نخل اور زیادہ دنو امراض مہلکہ سے ہیں! ایسے ایسی صورتیں پیدا کرتے تھے۔

حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں نخل کی شکل بچھو کی طرح متشکل ہوگی۔ اور ریا کی سانپ کی طرح اوپر بٹو ہیں کہ سانپ کا زخم بہ نسبت بچھو کے زیادہ خوفناک ہے۔ ایسے ان دنو بلاؤں کے دور کرنے کیو سٹھو انھیں مبالغہ کرنا چاہیے

(ادب چہارم یعنی زکوٰۃ) اگر صدقہ اور زکوٰۃ کے ظاہر مینے سے یہ مقصود ہو کہ دوسروں کو ترغیب ہوگی۔ اور وہ اقتدار نیکے تو ظاہر دینا چاہیے ظاہر دینا اکابران اور مشیخوں کا کام ہے جو اپنے آپ کو ریا کے شانہ سے محفوظ رکھ چکے ہوں۔ اور سالہا سال سے نفس انارہ کو ریاضت کو بوتہ میں بگھلا چکے ہوں۔ اور دل کے شیشہ کو صفات مذمومہ کے غبار سے صاف کر چکے ہوں۔ اور خلقت کی تعریف اور عدم تعریف کا وجود انکے ترازوے خیال میں لیک ہی وزن رکھتا ہو اور عجب اور ریا کے عوارض سے بالکل سالم اور صحیح ہوں اور اللہ جل شانہ نے بھی اونکے وجود کو صرف لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہی پیدا کیا ہو۔ اگر گو وہ موصوفہ بالا زکوٰۃ اور صدقہ دینے میں اظہار کرے۔ تو نورانیت کے اس سے اور کچھ نہیں ہوتا۔ کیونکہ اور لوگوں کو ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ اور عوام الناس آپکا اقتدار کرتے

معاذ اللہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اعمال کا ثواب عامہ لوگوں کے ثواب سے ہزار گنا زیادہ ہوتا ہے
 اور کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنہ حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها جسے نیک سنت کو رکھنا
 اسکو اسکا بھی بدلہ ملتا ہے اور جو شخص اس پر عمل کرتے ہیں انکا بھی اجر ملتا ہے۔ (ماطوق شاہد ہے۔ اگر مستحق
 اس گروہ سے ہو جو صدقہ یا زکوٰۃ کا ظاہر طور پر لینا منظور نہیں کرتا۔ اسکو بہر حال اور بہر بہرہ پوشیدہ بھی
 دینا چاہیے۔

آدابِ زکوٰۃ اور صدقہ دینے میں اسباب کا لحاظ ضروری رکھنا چاہیے۔ کہ
 جسکو کچھ دیا جاوے۔ اس پر احسان باینت نہ جتلا یا جاوے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذْنِ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِطُغْيَانٍ
 كُومنت اور ایذا سے ضائع نہ کرو۔ منٹ اور اذے کے بارہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں بعض
 تو منٹ کو یہ معنی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والا مستحق کو اپنے زکوٰۃ دینے کے باعث کسی کام کو کرنے کا
 حکم دے اور ٹھکانہ اس سے کام لے۔ اور اذے کا یہ مطلب ہے کہ مستحق کو عیب لگائے۔ اور غریب
 اور ناداری کے باعث اس سے عار رکھے۔ بعض کا بیان ہے کہ منٹ یہ ہے کہ اس پر تکبر جتلاوے اور
 اذے یہ ہے کہ سخت اور سست باتیں کر کے مستحق کی دل آزاری کرے۔ بعض کا قول ہے کہ منٹ وہ ہے
 کہ وہ بس صرف اتنا ہی نہ بیان رکھے کہ میں نے اسے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اور اذے یہ ہے کہ زبان سے
 وہی اسباب کو بیان کرے یہ قول سب کو صحیح اور قوی ہے۔ کیونکہ اگر زکوٰۃ یا صدقہ دیندہ مستحق سے
 احسان چاہتا ہے تو چند وجوہات سے یہ خیال یا کمل فضول ہے۔

وجہ اول یہ ہے کہ مستحق صدقہ قبول کر کے مصلیٰ زکوٰۃ دیندہ کو ان ذمہ داریوں سے بچاتا ہے
 قابل مواخذہ ہیں

وجہ دوم یہ ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے الصدقة ترفع بيد الله قبل ان تقوم بيد الناس
 صدقہ دیا جاتا ہے سائل کے ہاتھ میں آنے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ مستحق
 صدقہ کو نیابت الہی کی صورت میں قبول کرتا ہے اور لیتا ہے اور صدقہ لینے کے وقت مستحق

باب ندامت ہے۔ اور معطلی کو بائیس کے دن مواخذہ سے بچانے کا ذمہ وار ہے۔ اسلئے ضروری ہے کہ معطلی مستحق کا مشکور اور ممنون رہو۔ کیونکہ وہ ایک بڑی ذمہ داری کا ذمہ دار نہیں ایسا گیا ہے۔

وجہ سوہم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ماعندکم ینفدوماعند اللہ باقی جو کچھ تمہارے پاس ہے جانو اللہ ہے اور جو کچھ اللہ کے خزانے میں رکھا گیا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اصل اس صورت میں مستحق ایک ایسا وکیل ناصح ہے جو وکالت کے ذریعہ معطلی کے مال کو جو فنا کے سیلاب میں جلدی ہی ڈوا اپنے والی ہے۔ نہایت حفاظت اور مہربانی اور شفقت سے بچاتا ہے۔ گویا اسکی کشتی

کاملاج ہے۔ جو باوصرفہ یا باد مخالف سے ٹھانے ہوئے امن اور امان کے پتے پر لگا دیتا ہے۔ اور اسکے دیے ہوئے کو نہایت حفظ کے ساتھ اللہ کے خزانہ میں جمع رکھتا ہے۔ اس میں شک نہیں معطلی کا

حق نہیں کہ مستحق پر احسان جیلانے بلکہ اگر مستحق معطلی پر احسان جیلانے تو سزاوار اور انب سے ہے۔ وجوہات کے باعث صلحاء اور بخباہ اور اولیاء کی ایک پاک جماعت زکوٰۃ کے مال کو اپنے ہاتھ پر

رکھ کر نہایت ادب و اور نکھار اور عجز اور تواضع سے مستحق کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی یہ دل میں خیال رکھتے تھے کہ یا اللہ میری اس بضاعت مزجات کو خدائے وکیل (مستحق) قبول فرماتے

اور زکوٰۃ یا صدقہ کے مال کو پیش کرنے وقت یہ خیال مقدم رکھتے تھے کہ سائل کا ہاتھ اوپر ہوا اسلئے حضرت عمر اور ام سلمہ اور عائشہ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب مستحق بجا دیتا تھا تو آپ مستحق کو قبول کرنے کے

ذمہ و عادت تھی جیسے بجا مستحق کے ممنون اور مشکور ہوتے تھے

اور یہ خیال رکھنا لازم ہے کہ شاید کوئی ایسا مال ہو جسکی زکوٰۃ بذری گئی ہو۔ اگر مقدار صدقہ وغیرہ

ایک رقم ہے تو اسکا مقصد معلوم ہونا چاہئے اور یہ عجب جو اعمال صالح کا سیدنا اس کی والا ہے۔ اگر مقدار

میں چھوٹی ہے تو اسکا مقصد معلوم ہونا چاہئے اور یہ عجب جو اعمال صالح کا سیدنا اس کی والا ہے۔ اگر مقدار

تین وجوہات کے باعث پر تقصیر ہی خیال کرتا ہے۔

وجہ اول۔ آپ کیا اور گہرا کیا اور اسکا مال و اسباب کیا۔ سب کے سب حوادث کے لمحوں کے براہ گہر میں اور فنا کے تھپیڑوں سے بہت جلدی عرق ہونے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت عامہ اور فضل کاملہ سے انکے بچانے کا طریقہ سمجھا دیا ہے۔ اور حکم دیا ہے۔ کہ اگر تم بیفکر ہونا چاہو تو اس اسباب کو ہماری محفوظ مکان میں رکھ دو۔ پھر پتھیں رکھو۔ کہ فنا کے حوادث کا رونا گز تو نہ ہوگا۔ اور جب تم یہاں سے انتقال کر کے اس موٹے پاک کے حضور میں جاؤ گے۔ تو وہ فرستائے گا۔ اسباب پھل پھول بنکر اور حور اور تصور کی شکل لیسکر اور نعیم اور لذات کی صورت میں تمہارا استقبال کریگا۔ مگر بعض کم حوصلہ۔ کندہ ناتریش۔ کج فہم۔ حکم الہی کو طاق سپیان پد لکھکر۔ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اور موٹے پاک کی ہدایت کو امر فضول میں رکھ دیتے ہیں۔ گویا ان نالائقوں نے اپنے پاس پر آپ ہی کھلاڑی ماری۔ اور حقوق الہی کی شرطوں کی طرف بالکل خیال ہی نہیں کیا۔

وجہ دوم یہ ہے کہ عطا کرنے والا ایک فانی چیز کو کسی مستحق کو جو خدا کا وسیلہ ہے (دلیل ہے) اور اس عمل کو عوضانہ میں اس مالک الملوک کی بارگاہ سے سات سو گنا کا امیدوار ہے۔ اگر وہی والا اس امر کو واقفیت پر محمول کرتا ہے۔ اور اسکا موضوع الہی محبت ہے۔ تو ایسے معاملہ بڑھتا ہوگا۔ محبت سمجھو اور جو کچھ رکھتا ہے اس میں معنی مطلق کی جناب میں حاضر کرے۔ اور حجب وہ دور سے پہنچ اور چالیس سے ایک بھی نہیں دیتا۔ اور اگر دیتا ہے تو طبیعت کے اکراہ سے دیتا ہے۔ تو آپ کو قاصر محبت سمجھے۔ اور یہ خیال نہ کرے کہ میرا یہ عمل کچھ دوزخ رکھتا ہے۔ یا اسکی کچھ قدر ہے۔ فرض کوئی شخص او اکرے تو دراصل اسنے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ البتہ وہ بڑا کام ہے کہ نقلیوں کو اس زیادہ خیال پر ادا کرے۔

وجہ سوم یہ ہے کہ دنیا کا جو مال اور اسباب جو سب کا مالک خدا ہی ہے۔ اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے۔ مستقل ملکیت ہو۔ اور جو لوگ اپنا مملوک جانتے ہیں۔ وہ یا تو عاریتی ہے۔ یا امانتی ہے۔ پھر اگر وہ کریم و ولیم۔ وں کی آزمائش کو پہلو ستموں کی آئین (عوضائی نہیں) اپنی امانت لیں

کرتا ہے۔ اور دولت مند اولیٰ امانت کو وقت صرف اتنا ہی دیتے ہیں جو عام معمول اور ادنیٰ درجہ کا
مقرر شدہ ہے بلکہ بااوقات اسکے ادا کرنے میں یہی مال مٹول کرتے ہیں اور باوصف اس بناوت کو انکو
شرم نہیں آتی اور اس عمل کو مقبول اور پسندیدہ سمجھتے ہیں یہ تمام باتیں اسلئے کرتے ہیں کہ وہ اصل معاملہ سے جاہل ہیں۔
اوپر ہفتم درمعنی زکوٰۃ) اس کی راہ میں جو چیز بچاوسے بستھری اور عمدہ اور پاک ہو۔ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا (اللہ پاک ہے اور وہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے مگر
جو عیب اور شہد اور ریاست سے پاک ہو) اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ جو
چیزیں پاکیزہ منے کمائیں۔ اور تم انکو عزیز بھی رکھتے ہو۔ ہماری رضا کے واسطے انہی چیزوں کو ہمارے
پاس بھیجو اور وات پاک پر بھی فرماتے ہیں وَلَا تَمْتَحُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تَنفِقُونَ وَلَكُمْ ثَوَابٌ خَيْرٌ اَلَا
اَنْ تَعْمَلُوْا فَيَفِيْرَ بِعَيْنِهِمْ اَنْ تَعْمَلُوْا فَيَفِيْرَ بِعَيْنِهِمْ مال دی میں ہمارے خوش کرنے کے واسطے ہمارا راہ میں انکو خرچ
کر دو کیونکہ اگر موقومہ پاکر وہی تمکو واپس دے گا وہیں۔ تو تم ہی انکے لینے سے آنکھیں بند کرو گے اور
ناک چرٹاؤ گے۔

در اصل یہ بات ہے کہ جب قدر اللہ تعالیٰ کی محبت کسی بندہ کے دل میں زیادہ ہوگی۔ اتنی ہی
انکے ایمان کی صحت پر ولالت کرگی۔ اور خدا کی کامل محبت کا یہ نشان ہے کہ اس شخص کو سب سے
زیادہ اللہ صاحب ہی پیارے ہوں جسکی تصدیق اصدق الصادقین کی زبان مبارک سے ہوتی ہے
اَلَا يُؤْمِنُ اَحَدٌ كُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهُ اَحِبَّ اِلَيْهِمْ اَسْوَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ اَسْوَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ اَسْوَ اَهْلِيْكُمْ
جیسے ایک انکو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب چیزوں اور سب رشتہ داروں سے بڑھ چڑھ کر ہو۔ اس
بیان کا لب لباب ہے۔ کہ خدا کے راہ میں اس چیز کو صدقہ دینا چاہیے۔ جو سب سے بہتر اور افضل ہو اور
جو لوگ ایسا نہیں کرتے۔ وہ منافقین کے گروہ میں محسوب ہونگے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ منافقین کے بارے
میں فرماتے ہیں وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ (منافقوں کی یہ پہچان ہو کہ انکا جو مال رومی اور گندہ بوتل
وہ اللہ کے ذمے مڑھ دیتے ہیں۔ پھر اس کو توت پر درجات کی امید پر گمراہ بناتے ہیں۔ البتہ اگر تمہارا
ہاں کوئی پیارا ہمان آجاوسے۔ تو آپ نہایت ہی اہتمام کرتے ہو کہ اچھا کھانا تو اسکے سامنے لارکھتے۔

مگر درجہ یا خراب کھانا ہوتا ہے۔ اسکو اسکے سامنے لانے سے بھی شرم کرتے ہو۔ بلکہ اسکو کہیں ایسی
 چیز یاد دیتے ہو۔ جہاں تمہارا خیال کہیں گے کہ یہاں اسکی نظر نہ پڑے گی۔ نہایت افسوس کا مقام ہے
 نہایت دلیری اور بیباکی سے وہ کہانا جو نہایت رومی اور بہبود دار اور باسی ہوتا ہے۔ خدائی وکیل
 کے سامنے رکھ دیتے ہو۔ جسکو ہم خدا کے نائب سے تعبیر کرتے ہیں
 گویا تم نے خدائی وکیل کی نہ پرواہ کرنے سے یہ ثابت کر دیا کہ جکا وہ وکیل ہے اس سے بھی ترم نہ
 کی۔ آپ ہی انصاف کریں کہ جو شخص مخلوق خدائی ہو اس سے تو شرم کرے اور خالق کے سامنے بشری
 سے پیش آئے۔ یا ان الفاظ سے کہتا ہوں۔ مخلوق کی قدر خالق سے زیادہ جانے۔ کیا اس شخص کا ایمان
 صحیح قیمت رکھ سکتا ہے۔ یا اسکو ایسا بودا ایمان قیامت کو دن بچا سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ اللہ
 شانہ لیسے آدمیوں کے بارہ میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَهُم بِمُؤْمِنِينَ بَعْضِ آدَمِي ايسے کہ لفظہ کی زبان سو کہہ دیتے ہیں۔ کہ ہم اللہ اور قیامت کو دن
 پر ایمان لےتی رکھتے ہیں۔ مگر مومن صادق نہیں ہوتے۔ اور نکاہ یہ کہنا بچاے اسکے کہ موجب رالی
 ہو از دست باعث وبال ہو جاتا ہے۔

شرط ہفتم در معنی زکوٰۃ دو تہمند پر واجب ہے کہ زکوٰۃ کے دینے کے وقت ایسے آدمیوں کی
 تلاش کرے۔ جو مستحق اور صالح اور پرہیزگار اور دیندار ہوں۔ بلکہ مستحق زکوٰۃ لینے کا وہ شخص سمجھا
 جائے جس میں پانچ اوصاف پائے جاتے ہوں۔ اول تقویٰ۔ دوم علم۔ سوم عفت۔ چہارم خیرت
 پنجم قربت۔ اب ان اوصاف کی بابت مختصر طور پر ہم لکھ دیتے ہیں۔ تاکہ یہ ذمہ داری ہماری سے
 قطع ہو جاوے۔

صفت اول تقویٰ دو تہمندوں پر لازم ہے کہ ایسے آدمی کی تلاش کریں جو پرہیزگار
 اور نماز کا تارک نہ ہو۔ اور جس میں یہ اوصاف ناپائے جاویں۔ اسکو مستحق سمجھ کر اللہ کا حق اسکے سپرد
 کرنا۔ زکوٰۃ فرض ہو نیکی اصل مطلب ہی یہی ہے کہ ارباب قلوب کے فاقہ کو روکا جاوے۔ اور اہل اللہ کو
 اخراجات کو دہندوں سے سبکدوش کیا جاوے تاکہ وہ اپنی تمام اوقات کو ذکر اذکار و ورد اور اداؤ

عبادات میں خرچ کریں اور اپنے ظاہر اور باطن کو عبادت کے لیے مستعد رکھیں۔ بلکہ وقف کریں۔ اور کسب اور اکتساب دنیوی اور تجارت اور آمد و رفت کو دروازہ کو تینہ کر دیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: **لَا تُلْهِكُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ** (اللہ کے بندو وہ شخص ہیں جنکو تجارت اور بیع اللہ کے ذکر کو مانع نہیں ہوتی) یعنی جن بہادروں نے اپنے جان اور مال اور وقت کو اسی مولانا پاک پر قربان کر دیا ہے۔ اور اسکی یاد میں ادھر ادھر دم لینا بھی کفر جانتے ہیں اور قمری کی طرح اسی سر و نوخاستہ کی یاد میں کو کو کر رہے ہیں۔ اور بلبل شدہ کی طرح حقیقی پھول کی یاد میں چھپا رہے ہیں۔ اور ماہی بے آب کی طرح وزرات تڑپ رہے ہیں۔ انکی نارغ البالی اور خوشحالی اور بے تعلقی کی خاطر ازل دنیا پر فرض کیا گیا ہے تاکہ اللہ کا حق انکو ملجاوے۔ جو اللہ کی یاد میں مستغرق اور محو ہیں اور جنہوں نے غیرت کو پردہ کو جلا کر صرف اللہ ہی اپنے دل میں رکھا ہوا ہے۔ اور وزرات اسی کے مشتاق ہیں۔ اور اس دینائے دون میں یاد الہی کا اثر اتنا تو نمایاں ہو کہ انکے خیال فقر اور حاجت کی پریشانی سے بچے رہیں۔ اور پوری ہمت اور کامل فراغت سے اپنے محبوب کے گلے میں چمٹے رہیں۔ اور مردان کا رزار محبت کے پہلو دنیا کی برکت انفاس سے یہ لوگ دنیا دار گنہگار بھی خدمت کو وسیلہ سے انکی عبادت میں شریک ہو جاویں اور ان مقبولوں کے دعا سے اور عبادات کی برکت سے بیچارے گنہگاروں کا بیڑا ہی گزارہ نجات پر جا پہنچے۔ ایسوسطر رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے **اطعموا طعامکم الا نقیاء** تم اپنا کھانا پرہیزگاروں کو ہی کھلاؤ و جب تک اس کھانے کی قوت کھانے والے میں موجود رہتی ہے جو کام کھاتا ہوا کرتا ہے خواہ عبادت ہو یا محصیت کھلانے والا اس میں حصہ دار ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دنیاوی اسباب کے لحاظ سے غریب تھے۔ یعنی دنیا کی کوئی چیز آپ کو پاس موجود نہ تھی۔ اور بنی اسرائیل کا یہ دستور تھا کہ ہر روز باری باری آپکو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اس حالت سے نہایت بیقرار اور بے چین ہوئے۔ اور نہایت شکستہ دل ہو کر عرض کی کہ یا مولے! کیسی خواری اور معزتی کی بات ہے کہ ایک آدمی مجھے صبح کا کھانا کھلاتا ہے۔ اور دوسرا شام کا۔ اس طرح تیرا بندہ تیرے بندوں میں ذلیل ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے

فرمایا، عمران کے بیٹے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں یہ ہماری سنت ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی خوراک دیا اور غفلوں کے ذمہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ بد بخت سیہ کار بھی ہمارے دوستوں کو کھانا کھلا کر سعادت ابدی میں شریک ہو جاویں۔ اور سعادت اخروی میں مشرف ہو جاویں۔

(صفت دوم علم ہے) زکوٰۃ دینے والی کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جسکو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ عالم اور صالح اور متقی ہے۔ اگر ایسے آدمی کو صدقہ دیا جاوے تو ابکا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ اس علم کو ہماری مراد علم معرفت اور علم آداب اور علم خدا شناسی کی ہے۔ اور وہ علم ہے جسکے ذریعہ سے بندہ الہی قرب میں مقرب ہو جاوے۔ اس علم سے وہ علم مراد نہیں جسے حد اور تکبر اور نخوت کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ مثلاً علم فارسی۔ نجوم۔ جفر۔ ریاضی۔ طبابت۔ مجادلہ۔ خصوصاً وغیرہ۔ اس علم سے وہ علم مراد نہیں۔ جسکی دنیا کے مردار کیڑے علم سمجھتے ہیں۔ یہ علم حجاب اکبر ہو جاتا ہے۔ اور کمال موصد کی توجید کا یہ نشان ہے۔ کہ صدقہ اور زکوٰۃ کے وقت اسکے دل پر صرف مولے کی عنایت کا نور چمکتا ہو اور ایسی وحدت کی نادر پر سوار ہو کہ طالع اور چہوں کی امداد کا اُسو مطلق خیال نہ ہو۔ گویا اس وقت الہی پاک کے اوصاف کالمہ میں استغراق کمال رکھتا ہو۔ ہاں جب دریلے وحدت سے سیر کرنے کراتے اسکی کشتی کنارہ پر آگے اور وسائل کے وجود کو بھی معتبر سمجھنے لگے۔ تو منعم مجازی کا ہی شکر کر لے۔

روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے کچھ صدقہ ال صفہ میں سو ایک کے پاس کسی کے ہاتھ بھیجا اور اس لیجانے والے کو فرمایا کہ اس صدقہ کو لیتے وقت وہ فقیر جو کچھ منہ سے بات نکالے۔ اسکو یاد رکھنا اور ہمیں آکر بتلانا۔ کہتے ہیں کہ جب اس فقر نے رسول علیہ السلام کی بخشش کو دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگا کہ سچ رو رہا کار کا شکر ہے۔ جو شخص اسکی یاد میں ہوتا ہے۔ اسکو وہ کہی فراموش نہیں کرتا۔ اور جو اسکی محنت میں قیام کرتا ہے۔ اسکو بھی وہ فراموش نہیں کرتا۔ مولانا مجھے ان بندوں سے بناوے۔ جو تیری یاد میں ایک دم بھی غافل نہیں ہوتی۔ وہ شخص رسول علیہ السلام کی خدمت میں واپس آیا۔ اور اس حال سے خبر دی۔ آپ نہایت خوش ہوئے۔ اور فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ وہ یہی کہے گا۔

نکتہ عجیب و غریب) یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ حضور اقدس کی جناب میں جب کسی اولیاء کے حالات سے اطلاع موصول ہوتی ہے تو آپ کو روح میں خوشی اور قلب میں فرحت کمال درجہ پر ہوتی ہے اور اب بھی وہ حال بدستور جاری ہے اور جاری رہے گا۔ موجد کمال وہ ہوتا ہے کہ وہ ظنی صفائی کے باعث ردیت شرک سے پاک ہو گیا ہو۔ اور اسکی التفات ماسوۃ اللہ سے منقطع ہو گئی ہو اور اسکے توحیدی مارکے موتی شرک کی کہ درت اور شکوک و شبہات سے پاک ہو کر اسکے گلے کی جمال بن گئے ہوں۔ اور طبیعت کی ماں سے اسکی روح مقدسہ عملی ولادت سے پیدا ہو گئی ہو اور حادثات کے گرد و خبا سے بچکر اور خصلت کو اندھیروں سے نکل کر الفت کے روحانی باغ میں بسیرا کر چکا ہو ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم

صفت سوم عفت یعنی پاکدہ منی ہے (عفت اسکو کہتے ہیں کہ حتی الامکان اپنے آپ کو اور اپنے حالات کو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رکھے کہ کسی کم ظرف اور کم حوصلہ کو اپنے حال سے مطلع ہونے دے۔ اور کسی کمینہ ہمت و ذون خصلت کے روبرو اپنے فقر و فاقہ کی شکایت نہ کرے اور اپنے منہ پر خاموشی اور حوصلہ کی مہر رکھے۔ اس گروہ عظیم الشان کے اوصاف سے الہ پاک قرآن مجید میں خبر دیتے ہیں کہ ید زکوٰۃ جو ہم نے دولت مندوں کے ذمے پر فرض بھیجی ہے۔ یہ ان اللہ والوں کا ہی حق ہے جنہوں نے اپنے نفس کو آلہی رضامندی کی خاطر مٹی میں رلا دیا ہے۔ اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے واسطے دنیوی مردار پرکتوں کی طرح نہیں جلتے۔ اور اپنی آبرو اور عزت دینی کو نااہلوں کے روبرو خراب نہیں کرتے اور اپنی فقر و فاقہ کو ایسا چھپاتے ہیں کہ ناواقف کو مستغنی المزاج اور خوشحال ہی خیال کرتے ہیں اگر ایسے آدمی کو ایک پیسہ بھی دیا جاوے۔ بے دینوں کو لاکھ روپیہ دینے کے ثواب کی برابر قدر رکھتا ہے۔ کیونکہ صلحی کو دنیا باعث ثواب ہے۔ اور نااہلوں کو دنیا موجب عذاب ہے۔

صفت چہارم ضرورت ہے (اور یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ سمجھنا آدمی ہی اس امر کو پہچان سکتے ہیں بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں۔ کہ زمانہ کی گردش کے باعث یا کثرت عیال و اطفال کے خرچ کے باعث یا مختلف بیماریوں کی وجہ سے یا اسباب کی عدم موجودگی کی صورت میں تنگ گذار

دیا جاتے ہیں۔ تنگی اٹھاتے ہیں۔ سختیاں بھیلتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے سوا اور کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔
بعض تو ایسے مرد قوی دل اور قوی حوصلہ ہوتے ہیں۔ کہ اس رب العالمین کی درگاہ میں بھی اپنی جاہ
اور زبان پر آنے نہیں دیتے۔

بادشاہوں اور حکام اور اہل دول کا فرض ہے کہ انکے سالیانہ گزارہ کے موافق بیت المال سے
یہ معاش کے طور پر کچھ رقم دیدیں۔ یا انکا وظیفہ مقرر کریں۔ اور اتنا دیں جو انکے گزارہ کے موافق ہو۔
رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے **يعطى العطاء على قدر العيال** سال کے عیال کے مطابق صدقہ حیرات
دینی چاہئے۔ یہ امر نہایت ضروری ہے۔

صفت پنجم قربت (زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے کے وقت یہ نہایت ضروری امر ہے کہ نہایت
قربانی حقداروں کا خیال مقدم رکھا جائے۔ اور اگر قریبوں اور تمہائیوں میں کوئی حقدار ہو تو اسکو
محروم نہ کرنا چاہئے۔ اور مہنڈا اگر اوس میں اوصاف بنا نا بھیج جاویں تو اسکو سب سے ترجیح دیکھاوے۔ کیونکہ
رحم اور حق جو ارکو دینا چوگئے ثواب کا مستحق کر دیتا ہے۔ اگر زکوٰۃ دینے والے کو ایسا مستحق بلجاوے جس میں
حمیدہ بالا موجود ہوں تو اسکو دینا ذخیرہ بے نہایت اور ثواب بے غایت ہوگا۔ یہ ذخیرہ قیامت کے دن
کیواسطے ملک ابدی کا وسیلہ اور سعادت سرمدی کا ذریعہ ہوگا۔ اور باب قلوب اور اہل صلاح کی لچکی
کرنا اخروی سعادتوں کے حصول کا عظیم ذریعہ ہے۔

نقل ہے کہ شیخ جنید قدس سرہ کے زمانہ میں ایک دولت مند تھا۔ جبکا اصول ہی یہی تھا
کہ اپنا صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ صاگوں اور متقیوں کو ہی دیا کرتا تھا۔ اور نیک بختوں کے سوا اور کسی
کو نہیں دیتا تھا۔ اس خصوصیت کی وجہ اس سے دریافت کی گئی۔ اسے جواب دیا کہ یہ مخلصوں کا گروہ سے
صدقہ کے سوا انکا اور کوئی مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ اور اپنی خواہشات کو رضائے مولیٰ کے تابع رکھتا
ہے۔ اور رضائے الہی کی کوچہ سے ایک قدم باہر نہیں رکھتے۔ گو بھوک کے مارے انکی جان لبوں پر
بجاتی ہے مگر غیر اللہ کے روبرو اسکا ذکر ہی نہیں کرتے۔ میری رائے میں ان میں سے ایک کو فقرہ
حاکم کی تکلیف سے پچاند دوسرے ہزاروں سے بدرجہا اچھا ہے۔ یہ بات حضرت ابان بن عثمان کے حضور

میں کسی نے بیان کی۔ آپ نے فرمایا عزیز تم نہیں جانتے وہ تو اولیسا دالہ سے ہے۔

شہرم روزہ کے ادب و خفاق میں

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آجاتا ہے تو بہشت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور روزہ کے روزانہ بند کیے جاتے ہیں اور شیطان کو روزہ بخیروں میں جکڑا جاتا ہے۔

اسے عزیز ہر ایک آدمی کو میدانِ ریاضت جہاں وہ دوڑتا ہے اور شیطان کا بھی ایک میدان ہے وہاں دوڑنا ہے تاکہ وہ جیتے ہوئے خوشیوں اور شہوات کی قوت بہوک سے ٹوٹی ہے۔

سیلے شیطان کے میدان کے بہت روزوں کی ریاضت سے ہی بند ہوتے ہیں پس سعادت دینی کو غالب جب تک شیطان کے میدان کو جو فرشتوں کے نزول اور الہامات ربانی کے درود کا مقام ہے یہ شیطان کی تار بکھوں اور شہوات نفسانی کی لپیروں سے بھوک اور پیاس اور جنگ اور عبادت سے صاف نہ کرے۔

وہاں ہر آدمی کی ضرورت کی جلوہ بازی کے قابل نہیں ہوتا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آدمی کے دل پر شیطان گھیرا نہ ڈالتا تو انسان آسمانی فرشتوں کو کھلم کھلا دیکھ لیتا۔ روزہ کی یہ نعمت ہے کہ ان شیطانوں کے رہتے جو اس سعادت کیلئے سخت روزہ

میں بند کرتا ہے اور نفسِ امارہ کے سر کو (جو دین کا جانی دشمن ہے) بھوک پیاس کی چھری سے

کھنکھالتا ہے اور نفسِ امارہ کی قوتوں کو (جو نور عقل کے لئے غیل ہیں) ریاضت کی قوت سے تابع

کر لیتا ہے۔ اور ان کی نسبت کہ مجاہد سے کہ انسان پر چڑا کر قابل اور لائق بنا دیتا ہے۔ یہو اسی اللہ جل شانہ

نے اس راہ میں جس کو انسانی ہولناکیوں سے یہ شرف عطا کیا ہے کہ اسکی جزا کو اپنی ذات پاک سے منسوب کیا ہے۔

اور اگر اس کے لئے ایسا پورا ہے جو وہاں تو ثواب جزا اور اجر عظیم کا وعدہ فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث

قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایسی بندگی سے اسکی جزا دس گنا دیکھتی ہے

اور اسکی جزا دس گنا دیکھتی ہے اسکی جزا سات سو تک دیکھا دے گی۔ مگر روزہ

کی جزاء جو ہمارے وعظوں کا اتباع ہے۔ ہم اپنے ہاتھ سے دینگے۔ اور وہ بدلے انہیں ہو گا۔
 اور رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ پاک کے نزدیک ستوری کی خوشبو
 سے بھی زیادہ ہے۔ ایسی چیز یاد رکھنا چاہیے کہ تنگیم کمال نے انسان کے وجود میں دو قسم کا اور ایک مرکز کیا تو
 ایک تو اور اک ظاہری کہتے ہیں۔ جس کا عمل دراندو اس حسیہ ظاہری (سننا، چکھنا، دیکھنا، سونگھنا، چلنا،
 کے متعلق ہے۔ یہ اور اک عناصر اربعہ (آگ، ہوا، مٹی، پانی) کا نتیجہ ہے۔ دوسرا اسکو اور اک معنوی (قوتوں
 قلبی، عقلی، سری، روحی، حسی) کہتے تفسیر کیا جاتا ہے یہ حقائق اور دقائق کا نتیجہ ہے۔ ان قوتوں میں
 سے ہر ایک کو اپنے درکات کے ذریعہ لذت یا درد پیدا ہوتا ہے۔ اور عالم معنوی کا وہ بیکران بحر ہے
 جس کے متوازیہ میں عالم ظاہری ایک قطرہ سے بھی کم ہے۔ چنانچہ رسول علیہ السلام نے یہ نسبت نہایت ہی
 عمدہ اول سے بیان فرمایا آئی کہ عالم سوری کو عالم معنوی کو ساتھ ایسی نسبت ہو جیسا کہ ایک آدمی
 اپنی انگلی کو دریا میں ڈبو کر نکالے۔ اور پھر دیکھے کہ اس انگلی پر دریا کا پانی لگ گیا ہے جیسا کہ عالم سوری
 کو عالم معنوی کو مقابلہ پر خفیف سی نسبت پائی جاتی ہے۔ ایسا ہی اس عالم کے دروں کو اس عالم
 دروں کے ہی ایسی نسبت ہے۔

قوت باصرہ کو صورتوں اور رنگوں کے حسن اور قبح کو دیکھنے سے لذت یا درد حاصل ہوتا ہے۔

قوت ساسہ کو آوازوں کے سریلے یا دھکات سے لذت یا درد پیدا ہوتا ہے۔

قوت شامہ کو بوؤں کے اچھے یا بُرے ہونے سے متاثر ہونا پڑتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس قوت

معنوی کی لذت اور آلام کا متاثر ہونا اسی قسم سے ہے۔ چونکہ قلب اور سر اور دم قوت معنوی سے

ہیں اور خدائی اسرار کے مجید میں۔ انکے وسیع سوچ کو یہ پارگاہ الہی میں قبولیت پاتا ہے۔ ان قوت

کے باعث ان لذات کا ظہور ہوتا ہے۔ ایسا ہی جب روزہ کی صفات مجاہدہ سے کوشش کر

روزہ کی برکت سے صاف ہو جاتی ہیں۔ اور کھانے اور پینے کی جہدالی سے روزہ دار کی نوالی پیر

رفع ہو جاتی ہیں۔ اور جھوٹے کی آگ مومن کے عود کو جلا دیتی ہے۔ اور ریاضتوں کی گھسیٹ

میں عطرہ نکلیں اور پیمیں اٹھکر وانوں کو مٹھ کر دیتی ہیں۔ تو وہ شخص خدائی دربار میں داخل

ہو جاتا ہے۔ اور جاہ و جلال اور عزت اور قبائل کی کرسی پر متمکن رہ جاتا ہے۔

اب ہم مختصر طور پر ہم ان باتوں کا خلاصہ جنکو ہر ایک آدمی سمجھ سکے بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے اس درگاہ عالی میں یہ سنت ہے کہ ہر ایک بندگی کا ایک خلاصہ ہوتا ہے جسکو غوطہ کہتے ہیں۔ اور وہ ایسا غوطہ ہوتا ہے کہ جس کی خوشبو سے ملائکہ کرام نہایت خوش مزاج اور عالی دماغ ہو جاتے ہیں۔ چونکہ وہ اس بارگاہ عالی کے مقرب ہیں۔ اور جو امر مقربین کی نظر میں پسند ہوتا ہے وہ اللہ العالمین کی جناب میں ہی درجہ قبولیت پر ممتاز اور سرفراز ہو جاتا ہے۔

اور ایسا ہی گناہوں کے خلاصہ ہر ایک قسم کی غلاظت اور عفونت نمایاں ہوتی ہے جس سے ملائکہ متنفر ہوتے ہیں اور قاعدہ بالا کے روستہ المدجلشانہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔

اور یہ ظاہر ہے کہ جس بندگی میں صفائی کے آثار زیادہ پسندیدہ ہوں۔ اسکی ہمیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور وہ عابد بارگاہ الہی میں زیادہ مقرب اور معزز ہو جاتا ہے۔

ان نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ عابدوں کے باطن کو زیادہ نورانیت بخشنے والی چیز روزہ کی عبادت کو سوا اور کوئی نہیں۔

اور اس عبادت کی تاثیر عابد کے دل پر متاثر ہو جاتی ہے۔ اور دل کو شہوات کے زنگار سے بالکل صاف کر دیتی ہے۔ اور ساتھ ہی اسباب کے جھیلوں سے طبیعت کو آزاد کر دیتی ہے بلکہ اخیر درجہ پر خدائی اوصاف سے موصوف کر دیتی ہے بلکہ بساط قرب اور مقصد صدق پر اسکو بٹھا دیتی ہے روزہ دار کے منہ کی خوشبو سے یہ مراد ہے کہ روزہ کی استعدادی لیاقت ہی خوشبودار ہو جاتی ہے اور لیاقتی خوشبو ہی دربار الہی میں کستوری سے زیادہ نیک اور لپٹ پیدا کرتی ہے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کی حالت کو المدجلشانہ عالم علوی کے رہنے والوں کو دکھاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمیں اس جوان کی نسبت فخر ہے۔ جسے جوانی کو عبادت میں گزار دیا۔

دوسری روایت میں آیا ہے کہ المدجلشانہ فرشتوں کو خطاب کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتو۔ اس آدمی کو دیکھو۔ مینے دنیا میں اسکو کھانے اور پینے کا محتاج بنایا تھا۔ اور واقعی اسکی زیست کلامہ اور

یہی ہے اور چند و چند شہوات میں اسکو مبتلا کیا تھا اب وہ صرف ہمارے حکم سے ان تمام خواہشات کو چھوڑ دیتے۔ اور میرے حکم کی اطاعت کر لیتے اور دست بستہ کھڑا ہوا ہے۔ تم گواہ رہو کہ میں اس پر ہدایت ہی خوش ہوں۔

ابوسعید خدری نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کے حکم کے بموجب ایک دن روزہ رکھتا ہے۔ اللہ جل شانہ اسکو دو زخم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ کہ تیز و سوار ستر سال چل کر وہاں نہیں پہنچ سکتا۔

ابو ایوب انصاری نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے رمضان کے پورے روزہ رکھے اور ساتھی لنگھتا رہا سوال کے چھ روزے رکھ لیتے۔ تو اسکو سال بھر کے لیے صائم لکھا جاتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سوموار اور جمعرات کو میری امت کے احوال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ کا قول ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کے فضل سے اگر میں اس دن روزہ دار ہوں۔ تو کیا عمدہ نصیب ہو سکے۔

ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور عرفہ کے دن کا روزہ دو سالوں کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔

سہل بن سعید سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو روزہ دار جھوٹا اور گھٹا اور بے نیت روزہ رکھے۔ اللہ میاں اسکے نہ کھانے اور نہ پینے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔

زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ دار کو توہین کا وقت کھانا کھلاوے یا پانی پلاوے۔ اسکو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ دار کو یا درست روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ کا خزانہ اس کمی سے پاک ہے۔

انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پانچ چیزیں روزے کو باطل کر دیتی

تیس۔ جھوٹ۔ گلہ۔ سخن چینی۔ جھوٹی قسم۔ یا محرم کو دیکھنا۔ ظاہری دین کے مفتی یہاں تک ہی پہنچ سکتے ہیں کیونکہ مولوی صاحبان کے حکم تو سب سے اونے مدارج پر جاری ہو سکتے ہیں۔ اس بات کی حقیقت تب ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ جب یہ معلوم ہو کہ روزہ کے میں مدارج ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہو جاوے گا کہ ظاہری مولویوں کا مبلغ علم کہاں تک ہے۔ اور کس کس فتوے کے قابل ہیں۔

درجہ اول عام ہے۔ اور عوام الناس کا درجہ

اس درجہ میں روزہ کی صحت۔ صرف بطن اور فہم کو کھانے پینے اور شہوات کے روکنے سے ہوتی ہے۔ جبکہ وقت طلوع صبح سے لیکر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ یہ درجہ اونے سے اونے ہے۔ اور فقہوں اور مفتیوں کے احکامات کا نفاذ صرف یہاں تک ہی ہوتا ہے۔

درجہ دوم اتقیا اور سدا اور ابرار کا ہے۔

اس مرتبہ میں روزہ کی صحت۔ آنکھ۔ کان۔ زبان۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ ہونٹوں۔ ناس۔ اور ہاتھوں سے کھانا کھانا۔ کافوں کو ناموافق سمجھنا۔ بچاؤ سے۔ اور زبان کو جھوٹ اور گلہ سے روکنے۔ اور ہاتھ اور پاؤں کو شرعی مخالفت سے بچاؤ سے۔ اور چونکہ انسانی وجود میں سب سے بڑا شیطانی قاصد آنکھ سے ہے۔ روکنے کی کوشش کرے۔ وجہ یہ ہے کہ دوسرے حواس اپنے مقامات پر قائم ہیں اور وہ اپنا کام نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آنکھ کو کوئی چیز نہ ہو چلاوے۔ آنکھوں کا قاصد ایسا شرابی کہ خواہ مخواہ دور نزدیک کے گناہوں کو شکار کر لیتا ہے۔ رسول عالیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شیطانی تیروں سے زہر میں بچاؤ تیر نظر سے دیکھنا ہے۔ جو شخص اپنی نظر کو نامحرموں سے بچاتا ہے۔ اللہ اس کو وہ درجہ عطا کرتے ہیں کہ اسکے ثواب کا اثر اسکا دل ہی جانتا ہے۔ زبان اسکے بارہ سے قاصد ہے۔ اس کے لیے نچلے درجہ پر زبان ہے۔ یہ زبان بھی عام فطرت کا ایک سرکش غلام ہے۔ زبان کو جھوٹ اور گلہ چھوڑ دینا۔ دشنام جھگڑے۔ یہودگی سے بچانا۔ بھیسے اور بیوں کا کام ہے۔

ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول عالیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنی زبان کو ناشائستہ کلام سے حفاظت میں رکھا۔ اللہ اسے اس کی برابر انبیوں کو دیا اور آخرت میں بوسیدہ کر دیتے ہیں۔

اور جو شخص اپنے غصہ کو پی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا غصہ اسکے پاس بھی نہیں آنے دیتا۔
 معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ ایک دن میں حضور انور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ
 مجھے ایسا عمل بتلا دیجیو۔ جو مجھ کو روزخ سے بچا دے اور بہشت میں لے جاوے۔ رسول علیہ السلام نے افضل
 اعمال (مازوزہ زکوٰۃ۔ حج) کی تشریح مفصل بیان فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہم تجھے ایسا عمل بتلاستے ہیں
 جو تمام عبادات کا سر اور سب نیکیوں کا فضل ہے۔ یعنی عرض کی یا رسول اللہ آپ پر قرآن مجید جو جاؤں
 اپنے اپنا تھ زبان پر رکھا۔ اور فرمایا جہاں تک ہو سکے اسکو پہرہ ہاتھوں سے روکو۔ یعنی عرض کی یا رسول
 اللہ کیا ہم جو باتیں کرتی ہیں اس سے بھی بچنے جاویں گے۔ آپ نے فرمایا۔ اے معاذ تیری ماں تجھ پر روتی ہے۔
 روزخ میں کسی فخر پر تھے آدمی نہ ڈلے جاویں گے۔ جتنی زبان کی بدگامی پر معتوب اور معذب ہونگے۔
 اس سے کم درجہ پرکان میں روزہ دار جسطرح آنکھ کو دیکھنے سے زبان کو کہنے سے بچاوے۔ یہ بیابح
 کانوں کو بھی۔ جھوٹ اور گلہ سننے سے بچاوے۔ کیونکہ جسکا کہنا حرام ہے۔ اسکا سنا بھی حرام ہے۔ قیامت
 کے دن سننے والے کہنے والے کے برابر ہوگا۔ رسول علیہ السلام نے للعتاب لمن استمع من شریکان نے
 الا شرکاء کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سننے والے
 کی رغبت قابل کو زیادہ کہنے پر آمادہ کرتی ہے۔ کیونکہ سننے والے نے شرارت کو شروع کیا ہے۔
 قابل کی نسبت وہ زیادہ مواخذہ کے قابل ٹھہرا۔

روزہ کی پیروی ایہ درجہ مقربوں اور صدیقوں کا ہے۔

اس گروہ کے روزہ کی صحت آئینہ دل کے صفائے دل کے متعلق ہے۔ یعنی آئینہ دل کو جو ہمیشہ
 نفسانی کے غبار اور لذات جسمانی کے ابھار اور امور فانی کی ٹھوکروں اور غیر حق کی لغزشوں
 سے بچانا مراد ہے اور وہی مراقبہ ان کا کام ہوتا ہے۔ اور غیر حق کی طرف سواک موڑ لینا۔ اور دنیا کی
 لذت سے منہ پھیرنا انکا اصل مقصد ہوتا ہے۔ بصیرت کا طہ کا حاصل کرنا۔ اور ان تھک ہمت سے خداوند
 عنایات پر خیال دوڑانا اسی گروہ کا خاصہ ہے۔ اگر وہ ان سببب کے وسائل کو معبود ٹھہراویں۔ تو ان کے
 نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ غیر کی طرف التفات کرنا اس گروہ کے ویرانہ کی آلائشیں سے بچانی ہے۔ اور وہ

جہان کا تعلق انکے نزدیک گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔

حضرت ابو یزید بسطامی قدس سرہ فرماتے ہیں جب میرے سر میں خطرات دنیاوی کا خیال بڑھتا ہے
وضو کرتا ہوں۔ اور اگر دل میں آتا ہے تو غسل کرتا ہوں۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو زمانہ میں پانچ سال تک بارش نہ ہوئی تھا خلقت قحط کی
بلا میں مبتلا ہو گئی۔ لوگوں کے کہنے سے موسیٰ علیہ السلام نے چند دفعہ دعائے استقامت مانگی مگر پانی کی
ایک بوند بھی زمین پر نہ گری۔ بنی اسرائیل تنگ آ کر موسیٰ پر بھی طعن تشنیع کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام
نے بائیکاہ الہی میں غم کی کہ یا اللہ آپ اپنی مخلوق کی دعا کی اجابت نہیں فرماتے اس میں کیا خلقت
ہے۔ اللہ جانشانہ نے وحی کی اسے میرے پیغمبر میں اس قوم کی دعا کو کس طرح قبول کروں جو اپنے
بدیوں کو گناہوں کی غلاظت سے آلودہ کر رہے ہیں۔ اور زبانوں کو جھوٹ اور گمانہ کی گند کی سے

گندہ کر رہے ہیں اور اذیتوں کو گناہوں میں ڈبوایا ہوا ہے۔ اور انکے پیٹ کیا ہیں حرام کا خزانہ ہو
رہے ہیں۔ ایسے نیکو کاموں کی دعا میری درگاہ تک عروج ہی نہیں پاتی۔ اور نہ ہی دفتر قبولیت میں
مقبول ہوتی ہے۔ ہاں میرا ایک نہایت ہی خاص بندہ ہے۔ اگر وہ میری جناب میں دعا کے
لیے ہاتھ اٹھاوے۔ تو مجھ پر اپنی ذات کی قسم ہے کہ ان ہاتھوں کو کبھی رو نہ کرونگا۔ اور نہ خالی پھیرد
اس سختی کو ان کی آن میں خوشی سے بدل دوں گا۔ موسیٰ عرض کی یا اللہ اسکا نام کیا ہے۔ اور اسکی
پہچان کیا ہے۔ جواب آیا کہ اس کا نام تو برخ ہے۔ رنگ کا کالا۔ کپڑے پھٹے ہوئے۔ بال کھڑے ہوئے
رکھتا ہے اور اسکے منہ پر گرد اور عبا پڑا ہوا ہے۔ مگر دل پر در رنگ زرد آہ سرد رکھتا ہے
موسیٰ ایک دن جنگل میں اسکی تلاش میں پھرے تھے کہ موجودہ اور مہودہ حلیہ کا بندہ آپکو ملا۔ اپنے
پوچھا۔ آپکا نام کیا ہے۔ اسنے کہا کہ میرا نام تو برخ ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ میں تمہاری تلاش میں پھر رہا ہوں
اور تمہیں ایک بات کہنی چاہتا ہوں۔ اسنے کہا اسے کلیم اللہ آپ کلیم ہیں۔ اس عاجزناکارہ کے متعلق
آپ کا کیا کام۔ آپ فرمایا کہ تم دعا کرو۔ کہ رب العالمین ابرحمت کو قطرہ باری کی اجازت بخشے تاکہ بنی اسرائیل
کی سوکھی ہوئی کھیتیاں سرسبز اور تازہ ہو جاویں۔ عرض کی یا حضرت آپ یہاں سے ذرا اونچے ہو جاؤ

تاکہ میں انہی بولے کی خدمت میں عرض کر لوں۔ موسیٰ وہاں ذرا فاصلہ پر چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اسنو
 سر آسمان کی طرف اٹھایا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بولے شاید تیرے خزانہ میں اب کچھ نہیں رہا یا ہر
 آپ کے حکم سے سرکش ہو گئی ہے۔ اور بادل تیرا کہنا نہیں مانتے۔ یا تجھ پر یہ خوف لگ گیا ہے۔ کہ قیامت
 کے اتنے جم غفیر کو عذاب نہ دے سکوں۔ اب ہی ان کو فرودا فرودا عذاب دے لوں۔ اگر یہ امر نہیں ہو
 تو پھر اپنے بندوں کو کیوں ترسار رہا ہے۔ میں نے کہوں نہیں پر سنا ہے کہتے ہیں کہ بادل فوراً آگیا اور
 موسیٰ اور ہار بارش ہونے لگی جتنی کہ ایک دن کی بارش ہو گھاس گھٹنوں تک پہنچ گیا۔ موسیٰ بہت حیران
 ہو کر اور عالم تعبیر میں ہی تھم رہا تھا کہ جبریل نے حاضر ہو کر عرض کی کہ اے موسیٰ آپ پر اللہ سلام اور درود
 بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس بندہ نے دعا کی ہے۔ یہ ہمارا نہایت ہی پیارا اور خالص اور اچھا
 بندہ ہے۔ لیکن اس میں ہی ابھی تک تھوڑی سی کسر باقی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی
 ہو اچلتی ہے اور نسیم سحر کے دلگزا اور جانگزا جھونکے آتے ہیں۔ تو کروٹ پر لیٹ کر تھوڑا سا آرام کر لیتا
 ہے۔ اے موسیٰ ہماری محبت کے بادشاہ نے جس سینہ کے میدان میں خمیہ نصب کر دیا ہے۔ وہاں کسی چیز
 کی خواہش باقی نہیں رہتی۔ اللہ اکبر

اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ بادشاہوں
 اور حکام وقت کو خلفائے راشدین

تیسرا باب حسن اخلاق میں ہے

اور ائمہ مجتہدین کی روش پر چلنا چاہیے۔

خلفائے راشدین تمام خلقت کے بادشاہ۔ اور بادشاہوں کے مقتدا اور پیشوا اور انہما ہیں۔
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **مَدِينًا لِّعَفْوٍ وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَاعْزَازًا لِّلْجَاهِلِينَ** عفو کو پکڑے اور معروف
 کا حکم کر اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول علیہ السلام سے اسکی
 تفسیر پوچھی آپ نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جو شخص بے رحمانہ تجھ سے قطع کرے تو ہر بانی سے
 سزا ملے گی اور جو شخص کو بھلائی سے محروم رکھے تو حقے الوسع اس پر اتنا ہی کرتارہ۔ اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسکا
 قصہ وفاداری سے بتاؤ۔

ابو دردا رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ بندہ کے اعمال کی میزان میں قیامت کو دن جو پیلے پہلے دھرا جاوے گا۔ وہ حسن خلق ہی ہوگا۔ یا سخاوت۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایمان کو پیدا کیا تو اسے کہا یا اللہ مجھ کو قوت دیجائے تو اسکو حسن خلق اور سخاوت کی چاشنی دیکھی۔ اور جب کفر کو پیدا کیا تو اسے بھی یہی کہا تو اسکو بخل اور بد خلقی سے قوی کیا گیا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر ایک آدمی کی سخاوت اسکے دین کے اندازہ پر ہوتی ہے۔ جو زیادہ دیندار ہوتا ہے۔ اسکی بخشش کا قدر عزیز ہوتا ہے۔ اور خدا کے بارگاہ میں اسکا احسان اور مروت زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بخل کی کامل سیرت آدمی چاہتا ہے کہ میں جو کچھ احساناً خرچ کر رہا ہوں۔ اسکا اندراج سعادت ابدی کے دفتر میں ہو جاتا ہے اور ہر ایک آدمی کی شرافت اور بزرگی خلق کے اندازہ پر ہوتی ہے۔ یعنی جو شخص علم و تقویٰ سے۔ و فارغیت میں زیادہ ہوتا ہے۔ ذی خلقت کے دلوں میں مقبول اور خدائی دربار میں منظور ہوتا ہے

اسامہ بن شریک نے روایت کی کہ میری موجودگی یا میری عدم موجودگی کی ایک جماعت نے رسول علیہ السلام کو سوال کیا کہ یا رسول اللہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بندے کو سب سے اچھی عطا کی ہے وہ کیا ہے آپ نے فرمایا وہ حسن خلق ہے

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نین اوصاف میں سے جس میں ایک بھی نہ ہو اسکا عمل مقبول نہیں ہوتا۔ خواہ وہ کیسا ہی عمل کرے۔ اول پرہیزگاری ہے جو اسکو اپنی ذاتی معصیت سے بچائے۔ دوم وصیہ ہے جو جاہلوں کو جہالتی اعمال سے بچاتا ہے۔ سوم نیک خلقی ہے جو اسکی مدد سے خلقت کو درمیان اپنا چند روزہ وقت گزارے۔

ان بن مالک سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بندہ نیکساں خلق کو ذریعہ درجہ عظیم حاصل کرتا ہے اور خدا کی جناب میں اسکو نفاذ معائنات دیتا ہے۔ خواہ اسکی عبادت بقدر کم ہو۔ اور میرے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نیک خلق اور بد خلقوں کو بہشت میں داخل کرنے کا حکم ہے۔

ابو ذر وادنے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں جو سب زیادہ وزنی چیز رکھی جائیگی وہ نیک خلق ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بدگو اور بسیارگو کو برا سمجھتے ہیں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نیک خلق قائم اللیل اور صائم النہار کے سارے اعمال کو حاصل کرتا ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کی کہ رسول اللہ علیہ السلام اکثر یہ دعا پڑھتے تھے یا اللہ مجھ کو تندرستی اور آرام اور نیک خلق نصیب کر۔

نقل ہے کہ ایک ن امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے نوکر کو چند بار بلایا۔ مگر نہ بولا۔ اپنے کھڑے ہو کر دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ وہ زمین پر اوندھا پڑا ہوا کھیل رہا ہے۔ اپنے فرمایا۔ کیا تم نے میری آواز نہیں سنی اسے عرض کی۔ حضرت کیوں نہیں سنی۔ اپنے فرمایا باوجود کمر رٹ کر بلانے کے پھر وہ اب کیوں نہ دیا، اسے کراہیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے نہ دینگے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ موت کی رضا کیوں سٹھینے تجھ آزاد کردیا جہاں تمہاری مرضی ہے چلے جاؤ سبحان اللہ و بجمہ مردان خدا کا حوصلہ یہی قسم کا ہوتا ہے۔ عزیز و نصیبی کو نقل دوم ایک ن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورتوں کے حق ہر زیادہ نہ بانڈھا کرو۔ اگر حق کی زیادتی مرفوقیت اور عزت تصور ہوتی۔ تو حضرت فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ سے اور کون زیادہ معزز ہو اسی مجلس میں ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہا۔ اے عمر تو نے غلط کہا ہے۔ اللہ جل شانہ تو فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو نہرہر مشقال سونا دیا جاوے۔ تو اس سے کچھ بھی اپنی لہ۔ حضرت عمر نے کہا۔ کہ عورت نے اس مسئلہ کو سمجھ لیا۔ افسوس کہ مرد نہ سمجھ سکا۔ اللہ اکبر۔

نقل سوم ایک دن عس بن عبد العزیز نے کسی شخص کو خلاف شرع امر پر تعزیر کا حکم لگا دیا۔ اس شخص نے غم کو گالی دینی شروع کیں۔ آپ فرمایا کہ اسکو چھوڑ دو۔ حاضرین نے عرض کی۔ یا امیر المومنین یہ تو شخص دو قصوں میں مرتکب ہوا ہے۔ آپ اسکو کیوں چھوڑتے ہیں۔ آپ فرمایا کہ میں اسکو خدا کے حکم سے بوجہ نہرونیہ نہ قنایب اسکو چھوڑا لیں دین تو میری طبیعت میں طیش آ گیا ہے۔ اگر میں سوقتا۔ اسکو نہ

لوگوں تو سیرت نفس کی نفسانیت ہی سمیٹ لجاتی ہے۔

نقل چھارہ حدیث میں آیا ہے کہ لقمان کے بیٹے نے باپ سے سوال کیا۔ اگر بندہ کو بارگاہِ آپہنچ

ایک نعمت کے چن لینے کا اختیار فرمایا جاوے۔ تو کونسی نعمت اختیار کرے۔ آپ نے فرمایا۔ دین۔ اگر وہ

اختیار دیا جائے تو پھر کون۔ آپ نے فرمایا دین اور مال حلال تاکہ اسکا دین طمع کی آفت سے محفوظ رہے۔ اسنے کہا کہ

اگر میں کج اختیار دیا جاؤں تو پھر اپنے فرمایا کہ دین اور مال حلال اور سخاوت و سخاوت کی بنیاد مضبوط

ہو جاتی ہے۔ پھر اسنے کہا کہ اگر چار کا اختیار دیا جاوے۔ تو اپنے فرمایا۔ دین مال حلال سخاوت اور حیا تاکہ حیا

کی برکت سے اپنے مال کو خدا کی مخالفت میں خرچ کرنے سے شرم آوے۔ پھر اسنے کہا کہ اگر پانچ کا اختیار دیا جاوے

تو اپنے فرمایا۔ دین مال حلال سخاوت حیا اور خلق نیک۔ پھر اسنے کہا کہ اگر چھ کا اختیار دیا جاوے تو اپنے

فرمایا کہ لب نوحش ہمیں پانچ اوصاف پائے جائیں۔ وہ خدا کے برگزیدہ ہیں۔ وہ اور کیا پاتا ہے

اسے غنیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو اوصاف سے مخلوق کیا ہے۔ صورت جسکو ظاہر کہتے ہیں۔ اور سیرت

جس سے باطن مراد ہے۔ انہیں سیرت کو خوبی اور بد صورتی لازم ہے جیسا کہ ظاہر کو ظاہری اعضاء کی

نوع صورتی لازم ہے مثلاً آنکھ۔ کان۔ رخسارہ۔ ابرو۔ سنہ۔ ہونٹ۔ ہاتھ پاؤں اور قد کا مناسب ہونا۔

ایسا ہی حسن سیرت جسکو حسن خلق بھی کہتے ہیں۔ مثلاً علم حکمت۔ تقویٰ۔ شجاعت۔ حلم۔ تواضع۔ تابعداری۔

پاکدہنی۔ عدل کا موزون ہونا۔ توانا ہے۔

ان اوصاف کو کمی اور بیشی سے بچا کر حد اعتدال میں رکھنا ہی موزونیت اور مطبوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کو اوصاف بھی افراط تک یا تفریط سے پوستہ ہو جائیں۔ وہ یہی باطنی خوبیوں

کی برائی ہو جاتی ہے جو چنانچہ گو سخاوت کا کثرت کرنا فعل محمود ہے۔ مگر حد سے زیادہ کرنے کو اسراف اور تبذیر سے موسوم

کرتے ہیں ایسا ہی حالت کمی میں اسی کو مسا کا اور تقیہ کہتے ہیں۔ دراصل دونوں اطراف ہی نا شانہ ہیں

کیونکہ ایک پہلو سے تو حسن سیرت کا کمال اور دوسرے رخ سے نقصان کا کمال ثابت ہوتا ہے۔ انکی درمیانہ

حالت پر ہنسنا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ باقی اوصاف کا اندازہ اسی انداز اور قیاس پر کر لینا چاہیے۔

حسن سیرت جسکو حسن خلق بھی کہتے ہیں۔ وہ انسانی وجود سے ایک ایسی حالت نمایاں ہوتی ہے جسکو

انسانی قرب اعتدال کی طرف بہت جلد ہو جاتا ہے۔

ایک گروہ جاہلوں اور زندقوں اور محدودوں کا ہے۔ جو بوجہ کمی فہم کے معاملہ کو سمجھ نہیں سکتے اور نہایت ابلہی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ حسن خلق کے بہتے ہیں کہ نفسانی خوشحالت اور غضبانی خیالات کی چیز کو جو بڑی صفتوں کے مان یا دہین اور اخلاق رویہ کو مصدر میں قطعاً استیصال کیا جاوے یہ طریقہ رومی اور مذہبوم ہے۔ ایسے جو جو کوششیں انکے استیصال میں کرتے ہیں۔ وہ بالکل اکارت اور فضول پاتی ہیں اور وقت کا ضائع ہونا علاوہ براں خیال کیا جاتا ہے۔ ان کچھ فہموں نے نفس کی باگداری سے طریقہ سے پھرنے چاہا۔ کہ شرعی حدود کو احکام کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ اور گمراہی کے جنگل میں خوار اور مارے پھرتے ہیں۔ وہ نالائق خود ہی گمراہ نہیں ہوتے۔ بلکہ اور کسی ناواقف اور نادان بیچاروں کو لے گئے۔ اور فضلو اور ارضاء کو مصداق ٹھہرے۔ ان پینش اور باب بصیر پر واضح ہے کہ صفات کا تبدیل ہونا ایک امر ممکن ہے۔ اور عادات کو کمی اور بیشی سے بچا کر حد وسط پر لے آنا عقلی اور نقلی دلائل سے تیز ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا۔ تو انبیا اور کتب اور اولیاء اور وعظمین وغیرہ کا پیدا ہونا امر فضول ہوتا۔ تمام آداب شرعی اور احکامات بادشاہی بالکل فضول اور بچر ہو جاتے۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم اپنے اخلاق کو درست کرو اور تہوت اور غضب کی قوتیں اگر چہ موم اور رومی ہیں۔ مگر انسانی وجود کی بنیاد بھی انہی پر ہے۔ کیونکہ اگر خوشحالت کا وجود نہ ہو۔ تو غذا کا ہالنا (جس پر انسانی حیات کا دار و مدار ہے) ممکن نہ ہوتا۔ اور اگر قوت غضبی نہ ہوتی۔ تو ہم دشمنوں کی ہتھیوں کو اپنے آپ سے ہرگز دفع نہ کر سکتے۔ ان دونوں قوتوں کو افراط اور تفریط سے بچانا اور درجہ اعتدال کران سے کام لینا امر خوبصورت اور موزون ہے۔

ان دونوں اوصاف کے اعتدال کا یہ نشان ہے کہ اعمال در آمد آداب شرع کے مطابق ہو۔ اور انکی حوصلے کے حکم اور رضاد الہی کے موافق ہو۔ اور سعادت اخروی کے طالب اس بات کے دلداد میں ان صفا کو افراط تفریط سے بچانے ہوئے مقام اعتدال پر لے آویں۔ اور ایسا کرنے کی کوشش کریں کہ انکی مادہ کی چیز کو اگھیرنا چاہیں۔ یہ امر غیر ممکن ہے بلکہ محالات سے ہے۔

ان دونوں کے فتنوں کا حال

اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: وَالْكَافِرِينَ الْعِظَاءُ وَالْعَادِينَ عَنِ النَّاسِ اَلَّذِينَ دُوْمَ كَانِيَا لِدِرْسَاتٍ مِّنْ سَابِ هُوَاتُو وَالْكَافِرِيْنَ كِي جَكَوَالِفَ اَلدِّينِ وَالْعَاقِدِيْنَ كَاكْمَلٍ لُّوَادٍ هُوَاتُو اَسْتِيْتِ هُو صَافٍ نَّمَا هُوَاتُو
 تے کہ ان اوصاف کا درجہ عندال پرلانا مراد ہے۔ نہ جزہ سے اگھیرنا اور نہ جو اہل نبوت کے ساو ہویا مسلی نوا
 کے بے قید و غیر ایا کرنے میں۔ ہاتھ یا ٹانگ کو سوکھا دیتے ہیں۔ بالکل خراب ہے۔ اور بے عمل ہے۔ کھجور
 کٹھلی اور انگور کے دانہ میں ایک ایسی قوت پوشیدہ ہے جو تدریج سے تربیت کو دھسل دے اور درخت بناتا۔
 ایسا ہی ہومن کے وجود میں بھی ایک عید نخفی ہے۔ جو اس کی عنایات سے اور تربیت سے نکلتا اور دنیا سے
 درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان کی تربیت تین درجوں پر ہے۔

اول زمانہ لڑکپن جس میں حق اور باطل اور نیک اور بد کی تمیز نہیں ہوتی۔ اور بچے کے دل کو سب
 فاسدہ خیالات اور باطل اعتقادات سے بالکل صاف کرتے۔ اور اسی اسکا نفس شہوات کی مشاعرے
 کا نہیں ہوتا۔ اسی حالت میں ناصح کی نصیحت بہت ہی جلد متاثر ہو جاتی ہے۔ اور رشک کا تصور اسکی
 دل تک ہی نقش کالچ ہو جاتا ہے۔ جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔

زمانہ دوم وہ ایسا شخص ہوتا ہے۔ باوجودیکہ نیک و بد کی امتیاز کرتا ہے۔ مگر شہوات کے غلبہ
 کام پر استقامت نہیں کر سکتا۔ اور طاعت کی برداشت پر دل نہیں دہرتا۔ اور کام کرنے سے دل بڑھ
 لیکن با اینہم اپنے قصو کا معترف ہوتا ہے۔ ایسے شخص کا حال پہلے زمانہ والے سے ذرا مشکل ہے۔ مگر
 وجہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کی تندرستی کے وسط میں اندر کا مادہ اکھیرنا پڑتا ہے۔ پھر نیا خیال جانا پڑتا۔
 جس کو اسکی اصلاح ہو جاتی ہے۔

زمانہ سوم۔ وہ شخص ہے۔ جسکے خیالات کی تربیت اور پرورش خیالات فاسدہ پر ہو چکی۔
 اور اسکا دل اعتقادات باطلہ پر ہم چکا ہے۔ اور غضب یہ کہ اعتقادات باطلہ کو صحیح ماننا ہے۔
 باطل کو حق اور رات کو دن سمجھتا ہے۔ اور بد کو نیک جانتا ہے۔ اور کڑوے کو میٹھا۔ اور بے ک
 کے کرنے پر فخر کرتا ہے۔ ایسے بد اعتقاد کا درست ہونا پیارا کو ناخن سے کھوننا۔ یا سر دلوے کو کوٹنا
 کو پانی سمجھنا ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کی اصلاح میں اہل عرب یہ مثال دیا کرتے ہیں اسند لتعدا یہ

بیت و بیٹریے کا درست کرنا سخت مشکل ہے، کیونکہ اسکی عادت جلی ہو جاتی ہیں۔

اعلیٰٰ ذہن والے تحقیق کے نزدیک روح اور دل کی صحت کا معیار حسن نفاق ہی ہے۔ جیسا کہ آدمی کے ایک عضو کے وسطے صحت ہی ہے اور بیماری بھی ہے۔ اور ہر ایک عضو کی بیماری کا یہ نشان ہے کہ وہ ہوا اپنے افعال سے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آنکھ دیکھنے سے، کان سننے سے، زبان کہنے سے رہ جاتے ہیں۔

عالمی کتابوں کے نکتے ہیں۔ اور رسمی عادات اور ظاہری رسومات کا پیارا سپر غالب ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی میں مثال ہم اس طرح ہی دے سکتے ہیں۔ کہ ایک شخص کھانا پینا تو چھوڑ دے۔ مگر مٹی کے کھلنے کا کمال شتاق ہو جاوے جو اسکی ہلاکت کا باعث ہوگا جسکو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اسے خلافت کے دل اس بیماری کے مبتلا ہیں۔ افسوس کہ ایسی بیماریوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ اس بیماری نے ہمیں ہلاک ابدی تک پہنچا دیا ہے۔ اور جب انکو موت کا پیام ملتا ہے۔ تو پھر آنکھیں کھولتے ہیں اور افسوس کہتے ہیں مگر کیا حال پھر کھینچا سے کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئی کھیت بد ایسی حالت میں وہ کہیں گے کہ افسوس کہ جو چیز ہماری ہلاکت کا باعث ہوئی اس سے ہم بے خبر تھے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیماری پر تو مطلع ہو جاتے ہیں۔ مگر خوش قسمتی سے انکو حکیم و طبیب حاذق نہیں ملتا اور اگر طبیب مل بھی جاتا ہے تو اسکی تجویز کی پرواہ نہیں کرتے اور پرہیز کے نام سے کوسوں بھاگتے ہیں۔ یا دیکھو کہ دل کی بیماریوں کے طبیب علما اور شائخ زمانہ ہوتے ہیں۔ ہائے افسوس کہ ہمارے طبیب جب آپ جی بیمار ہیں۔ تو ہر دوروں کا علاج کیا خاک کرینگے۔ اور جب رہنا آپ ہی راستہ بھول چکے ہیں تو ہمارے اندھوں کی رہنمائی طرح کرینگے۔ شاہد باشاے مرگ عیسے آپ ہی بیمار ہیں۔ ہاں گدڑیا پینے والے۔ اگر ذرا دم کے دم کے واسطے روضہ مظہر سے چہرہ مبارک نکالو۔ اور پیارے اندھوں اور ستے بھولوں بھنگوں کی دستگیری کرتے ہوئے ہیں اور آرام کو مکان پر پہنچا دو۔ تو آپ کی شان ارفع اور اعلیٰ سے کیا بید ہے۔

بعض کم و صلا اور کم درجے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نفس کا مقابلہ اور ریاضت کا عرصہ نہیں کھتے۔ بول کے ایسے بیمار ہوتے ہیں۔ کہ اپنی ردی خیالات سے ایک دم بھی الگ نہیں ہوتے۔ اگر ان کو طبیب حاذق مل بھی جاوے تو اسکی کڑوی اور کسبیلی دوا کے پینے سے انکار کرتے ہیں۔ اور طبع سے

منہ زور لیتے ہیں۔ ایسے وہ نبض شناس اور طبیعت فہم تھے۔ ایسے بد بخت اور بد نصیب بیماروں کا منہ نہیں بچھڑا پاتے اور غیرت کے پردہ میں چھپ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ حال میں دین کے معائنہ لوگوں سے چھپ گئی اور ہدایت کا چراغ گل ہو گیا ہے۔ اور بے ادب جاہلوں سے عبادت کے طریقے چھپ گئے ہیں۔ اور زمانہ کے خود غرضوں نے اپنی بیماری کو بھلا دیا ہے۔ اور علوم معنوی سے منہ موڑ لیا ہے۔ اور مال اور مرتبہ دنیاوی کے بندہ ہو گئے ہیں۔ اور دین کے کاغذوں کو شہوات اور خواہشات کے دریا میں غرق کر دیا ہے گو بظاہر یہ لوگ صالح اور ابراہیم دکھائی دیتے ہیں۔ مگر انہوں نے اپنے عمر کے سرمایہ کو ٹھاسری آرائش میں گنوا دیا۔ اور عبادت کے قیمتی موتی کو ریا کے کچھڑ میں ملا دیا۔ یہ علامات جو مہینے لکھی ہیں۔ مرض معنوی کے علامات سے ہیں۔ اب ہم صحت دل کی علامات لکھتے ہیں کہ عبادت کے طالب کو لازم ہے کہ اپنی بیماری کے علاوہ میں اصلی درجہ کی کوشش کرے۔ اور بیماری کے زور اور غلبہ کا وہ بیان ازراہ انصاف کرے۔ اور اپنی بیماری کا علاج ضد کے طریق پر کرے (العدا بالعدا) کا عمل رہے۔ چنانچہ نخل کا علاج خرچ سے۔ حرص کا صبر سے۔ تکبر کا تواضع سے۔ غضب کا جو سے۔ حد کا انصاف سے۔ ریا کا اخلاص سے کرے اور علاج کرنے میں اعتدال کی حد کو ہاتھ سے نہ دے۔ دل کے اوصاف جو مہینے بیان کیے ہیں۔ انکو خلاف پیدا ہونا ظاہر کرتا ہے کہ بیماری کی حالت ہے۔ اور دراصل دل کی صحت ان صفات اور ان صفات کی امتداد کے بین بین ہے۔ اگر ان میں سے ایک کو فوقیت دیا جائے۔ اسکو محبت کہتے ہیں۔ اور اگر دل کا رجحان ایک طرف سے زیادہ ہو جائے۔ اسی کو حجاب کہتے ہیں۔ اور یہ محبت جقدر زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ حجاب کا ڈل بھی اتنا ہی موٹا ہوتا جاتا ہے۔ اور جو تم ہر روز سورہ فاتحہ ابدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہو۔ اعتدال کی حقیقت اسی میں درج ہے۔ اور اسی راستہ کی روح دوزخ کو برصراط ہے اور اس اعتدال کی حقیقت بال سوار یک اور تلواریں تیز ہے۔ جو شخص اس صراط پر چکے گا۔ اسکا بیگا وہ اس صراط سے بیفکر عبور کر جائیگا۔ بلکہ بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیگا۔ اور جسے اس دنیا میں ستی نہیں کی۔ کل اسکا پاؤں اس صراط سے لغزش اور ٹھوکر کھائیگا۔ خدا جانے پھر انجام کیا ہو۔

ایک درد نیا رفتی برصراط مستقیم در قیامت برصراطے جائے تشویش دین

قلب زراں دودہ ستانہ در بازار حشر خالصے باید کہ از آتش بروں بد سلیم
 ہی رہستہ کے پچاؤ کے لیے اللہ جل شانہ نے بندوں کو دن بھر میں سترہ دفعہ صراط مستقیم
 نے کا حکم دیا ہے جو شخص اس صراط کی محبت سے غالی ہے۔ ممکن نہیں کہ وہ دوزخ کی آگ سے بچا رہے
 جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ لُأَورِدُهَا كَأَنَّهُ عَلَى رَأْسِكَ حَمَاقٌ مَّقْضِيًّا تَرْتَجِيهِ الَّذِينَ
 كَفَرُوا وَيَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا كَوْنِي أَدْمَى أَيْسَانَهُ هُوَ كَمَا قِيَامَتِ كَيْسَانَهُ دُونَ
 کابینی ہم سب کو دوزخ پر لنگھا دیگے۔ بعد ازاں ہم پر ہیزگاروں کو جگے دل کا شیشہ غیرت کر عبا
 ے صاف ہوگا۔ انکو نجات دیگے۔ اور ظالموں اور بد اطواروں کو ہم وہاں ہی رہو دیگے۔ بالمدت
 فصل تیرا رسم تیرا کرم۔

نقل ہے کہ اکابر تابعین جو ابو سیر قدس سرہ نے تیس سال تک اپنا پہلو زمین پر نہ لگایا جب
 ت اپنا ڈیرہ ڈال دیتی تو آپ زار زار روتے۔ بہانہ کہ آپ کے رخساروں پر آنسوں سے چلنے لگے
 گئے آپ کی والدہ نے انکو لیکر کہا کہ بیٹا تو نے اب تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ بلکہ تیری ماری عمر
 دت میں گندگنی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ تو مسلمان ہو اور مسلمان کا بچہ ہے۔ پھر تو اتنا کیوں روتا ہے
 رض کی لے میری غیر خواہاں۔ جب مجھ پر یہ بات سنی آتی ہے کہ قیامت کے دن سب کو لیکر
 صراط سے گزنا پڑیگا۔ اور جو نیک اعمال ہونگے وہ پارا تر جائیگے۔ اور جو بد بخت ہونگے۔ تو وہ
 سے کانپ جاتا ہوں۔ اور اندیشہ پڑتے کہ خدا معلوم قیامت کے دن کس فریق سے ہو جاؤں گا
 حال کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے رستہ پر استقامت کا ملنا الہی فضل اور کرم کے سوا ممکن
 جو شخص اپنی اخلاق کو بڑائیوں سے پاک کر لیتا ہے۔ اور وہ کو نیک صفوں سے آراستہ کر لیتا ہے
 استقامت کی دیوار کے قریب آجاتا ہے۔ بلکہ صراط کا گزرنا اسکو خدا کے فضل اور مونس کے رحم سے
 ہو جاتا ہے اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِحِرْمَتِ الْجَنَّةِ صَاحِبِ الْحَدِّ الْكَرِيمِ بِوَشِيدِهِ نَدْرِي كَمَا كَمَالِ مَصَافِيهِ كَيْفَ
 ان میں تمام اوصاف عمدہ انہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ علم۔ بیا۔ علم۔ سخاوت۔ تقوا۔ شجاعت
 بصیر۔ صفت۔ یقین۔ ان صفوں کا کمال۔ اور انکا مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات

پاک کے سوا اور کسی وجود میں نہیں اور باقی انبیاء اور جلاویا کے روح کا قرب جس قدر ذات محمدی کو ساتھ
ہو سکتا ہے۔ اتنا ہی آپ کو حصہ ملتا ہے اور یہی محمدی رابطہ ہے جو قرب الہی کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص
اون اوصاف سے متصف ہوتا ہے وہ منظور بارگاہ الہی ہوتا ہے۔ اور عین سے شمار ہو جاتا ہے۔

وہ آدمی نہیں ہوتا بلکہ وہ فرشتہ ہے جو آدمیوں کی شکل میں ہے۔ یہی زمانہ کا پیشوا اور مقتدا ہوتا ہے
اور جس مردود کا وجود ان اوصاف سے برہنہ ہے۔ اسکی بابت احکام بالائینی برخلاف اثر پیدا کرتے
ہیں۔ گویا وہ کل تو آدمیوں کی رکھتا ہے مگر شیطان ہے۔ اسکا یہ کام ہوتا ہے کہ اغوا کرتا ہے دہو کھ
مزیب دیتا ہے۔ بندوں کو بگاڑتا ہے۔ شہروں کو اجاڑتا ہے۔ عین پیدا آدمی تو محبت اور قرب الہی
کا مستحق ہے اور پھلا شہیر اور مردودیت کے لائق۔

اسے عزیزا رباب قلب اور ال تحقیق کا اسیر اتفاق ہے۔ اس میں خلق ایمان کو ہی کہتے ہیں
اور بخلق کو بے ایمانی ان مردود صفت کیواسے سبب یہی ہے جس پر انکی پرکھ ہو جاتی ہے۔ اور
وہ یہ ہے کہ فدائی دربار کے مقرب اور مخلص دنیاوی برصائب کو خوشی خوشی جھیلے ہیں۔ اور جو شخص
مکالمہ کے موقعہ کو ثابت قدمی سے منظور کرتا ہے اور قلم کے جاری ہونے کو خوشی سے بروہت
کرتا ہے اسکو مؤمن صادق اور موجد کمال کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اور جسے خلق اور کام اخلاق کی خلعت سکو
پہنائی جاتی ہے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن ہمیشہ اللہ کی راہ میں مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا
ہے۔ پہلا تو یہ کہ مسلمان باپیر کرتے ہیں۔ دوم منافق بھی سکو دشمن جانتے ہیں سوم کافر اسکے ساتھ
لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ چہارم شیطان چاہتا ہے کہ اسکو گمراہ کرے۔ پانچم کافرس چاہتا ہے کہ اسکو خوشامشان
نفسانی میں مبتلا کرے۔ مگر وہ خدا کے حکم کے بموجب نفس کو ڈالتا ہے۔ انیس باتوں میں اگر وہ عرصہ کرے
تو اسکے ابدی سید کا باعث ہو جاتی ہے۔ شیخ ابو بکر و سابق فرماتے ہیں۔ جسے عصار کی باگ کو شہوات
کے میدان میں ٹھہلا کر دیا گیا ہے۔ اپنے دل کے باطن میں نہایت کار خستہ و یا جبکامل حسرت اور مونی
کے سوا کچھ نہ ہو گا۔ وہی بر ہمداد فرماتے ہیں۔ جسے لذات دنیوی کو نہایت غمخیز سے چاہا اسکو
آخرت کیوہے بیمار ہونا چاہیے۔

روایت ہے کہ جب عزیز مصر نے زلیخا کو صرف اسلئے طلاق دیدیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں ہمیشہ مستغرق رہتی ہو۔ تو زلیخا کا کام یہ تھا کہ جو شخص یوسف علیہ السلام کا نام اسکے رو بردار لیتا اس وقت جو کچھ اسکے پاس موجود ہوتا تھا اسپر قربان کر دیتی تھی کہ سخت نادار اور غریب اور محتاج ہو گئی۔ ایک راہ گذر پر پیشکر بیک مانگتی تھی جب وہ زمانہ بھی آگیا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ ہو گئے۔ اور انہوں نے زلیخا کو نکاح میں لے لیا تو زلیخا نے ایک دن بیان کیا کہ اُس زمانہ محبت اور حُب میں مجھ پر ایسا مصیبت و سلوم ہوا کہ حرص کی کثرت بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے اور صبر اور تقوا سے بندوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے تو یہی ایک کام ہے جبکہ ہم اوصاف تیسرے کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں اور جو شخص اپنے آپ کو امور شرعی کے تابع بنا لے وہ مستحق ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ مقبول اور معزز ہو جاتا ہے۔ **رَبِّكَ أَكْرَمُ مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ أَكْرَمُ**

عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بارہ میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت انور کا خلق قرآن مجید ہی تھا یعنی جو اوصاف قرآن مجید میں آئے ہیں وہ آپ کی عادت میں قائم دائم تھے جن باتوں کو اللہ جل شانہ نے منع کیا ہے۔ آپ ایسے دور رہتے تھے کہ انکو دیکھ ہی نہ سکتے تھے۔

کہتے ہیں کہ جب آپ کی طبیعت پر کسی قسم کا غلام نمودار ہوا تھا۔ تو آپ طلاق کو فرماتے تھے اور طلاق محرموں سے بچا لے۔ اور نماز سے خوشی کر۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی عبادت میں اور انہوں کی روشنی نماز میں ہوتی تھی۔ آج کل کے مسلمان جو مسلمان کہلاتے ہیں۔ انکی خوشی گناہوں میں اور آنکھوں کی ٹھنڈک سبز کاریوں میں اور قرب الہی۔ زمانہ کی ریت میں ہوتا ہے۔ اور آئیں غنشی کو دین محمدی جانتے ہیں اور زبان کے تعلقے کو ایمان سمجھتے ہیں۔ اور رسومات یہودہ کو اسلام کے رسوم جانتے ہیں گو یا وہ اسلام کو اسلام نہ کہتے ہیں۔

سیر عشق از سیر زبان دور است

مہر خنہ کے رسد باہج کھسار

اسے بجز صرع ہوا کمر بستہ

رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امدقائے جب اپنے بندے کو نیک کرنا چاہتے ہیں تو اسکو اپنے

میسوں پر مینا کر دیتے ہیں۔ پس بندہ کی سعادت کا یہ نشان ہے کہ وہ اپنے عیبوں سے واقف ہو گیا کیونکہ جب تک وہ اپنے عیبوں سے واقف نہ ہوگا۔ اپنے نفس کو ان عیبوں سے پاک نہ کر سکے گا۔ اس میں اور کئی آدمی ہر زمانہ میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ اکثر پئے جاتے ہیں۔ کہ اپنے عیبوں سے نئے اور دوسروں کے عیبوں سے مینا ہوتے ہیں شہوات اور لذات کی سرخی نے لوگوں کی عقل پر کی آنکھ کو سرخ انکار بنا دیتا ہے۔ اور دنیاوی لغزشوں نے انکو اصل مقصود سے دور پھینک دیا ہے۔

بڑا افسوس ہے کہ دنیا جاہ و چیزوں کو جمع کرتے ہیں۔ اور انصاف اور ظلم کے درمیان آگئے ہیں۔ اور جو ظلم و مصادق کے قدم سے نفسانی خواہشات کی گھاٹیوں کو قطع کرتے ہیں۔ اور صفائی کے عقل سے دل کے شیشہ کو ردیہ اور صاف کے عبا سے پاک کرتے ہیں۔ ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔

بعض آدمی ایسے ہیں۔ کہ شیخ کمال ناصح کے وجود کو اپنے اعمال کا آئینہ ٹھہراتے ہیں یعنی جہاں سے انکو شیخ نے منع کیا ہے فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ شیخ کو بھی چاہیے کہ اس تصرف کی وسطی و شریعت کی کا عالم ہو اور طریقت کے آداب کا ماہر اور حقیقت کے اسرار کا عارف ہو ایسے شیخ کا وجود زمانہ میں نادر ہے بلکہ کم ملتا ہے۔ یہ وسطی اکثر بیجاہت و جنگل میں سر ٹھکراتے پھرتے ہیں۔ اور مطلوب کا رستہ کو گم کر بیٹھے ہیں۔ اور مقصود سے خالی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جماعت ایسی ہے۔ کہ انکو عارف کی قدمبوسی تو نصیب نہیں ہوئی۔ مگر انہوں نے ایک دوست تھکنہ نصیر۔ اور دیندار اور مہربان۔ اور ناصح کو ڈھونڈ لیا۔ اور اسکو اختیار دیدیا کہ میری احوال افعال اور اقوال میں جو نقص دیکھو ان سے مجھ پر فوراً اطاعتی رہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یقیناً مسلمان۔ ابوورد دار اپنے عیب پوچھتے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اس مرد پر رحم کرے۔ جو میرے عیبوں کو میرے روبرو دیدہ کے طور پر لافے افسوس کی یہ بات ہے۔ کہ اکثر آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عیبوں کا اظہار بھی صحیح طور پر نہیں کرتے

دریغ این درد امر ہم ندیم امید وصل بود این ہم ندیم

از ان کار مراست است بنیاد کہ عہد دوستان محکم ندیم

ایک کردہ اور بھی ہے۔ کہ عام لوگوں کے وجود کو اپنے روزگار کا آئینہ بنا لیتے ہیں۔ المؤمن مرآة المؤمن

انکا یہ قاصدہ ہوتا ہے کہ جو کام خلقت کا بڑا یا اچھا ہو دیکھتے ہیں۔ اس بڑی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جیسے علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو ادب کس سے سیکھا۔ آپ فرمایا بے ادبوں سے لوگوں نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ فرمایا کہ جاہلوں کا جو کام بھونالہند آیا۔ اسکو میں نے چھوڑ دیا۔ مولا کے طالبوں نے صرف اسی پر بس نہیں کی۔ بلکہ دشمنوں کی عداوت کو بھی غنیمت سمجھا۔ انکو خیال شریف میں یہ آیا کہ دوست تو عیب ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اور دشمن عیب کو نکال کر آگے رکھ دیتے ہیں۔ جسکے اظہار سے وقت ہو کر اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ امر نہایت ہی غنیمت ہے۔ اور صرف دینی اتہام کی خاطر دشمن کو غنیمت سمجھا

المداکبر

نقل ہے کہ کسی شخص نے سلمانؓ کو گالیس دیں۔ آپ فرمایا۔ کہ اگر قیامت کے دن میری بڑائیوں کا چمڑا بہاری نکلا تو اس سے بدتر ہوں جو تو نے کہا۔ اور اگر نیکیوں کا پڑا بہاری ہو گیا۔ تو پھر تیرا کہنا میرا کیا نقصان کرتا ہے؟

نقل ہے کہ کسی نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو بڑا بھلا کہا۔ تو آپ نے صرف یہی فرمایا کہ میری عیب تجھ سے بہت چھپے ہوئے ہیں۔

نقل ہے کہ کسی نے مالک دینار کو کہا۔ اور یا کا۔ آپ فرمایا کہ بھو میں تیری سوا مجھ کو کسی نے نہیں بھلا یا اچھا کہا۔ میرا عیب مجھ سے معلوم ہو گیا۔ میں تیرا ممنون ہوں۔

یہ لوگ صرف کامل اور جوہری اعلیٰ درجہ کے تیرے تھے۔ انکو دینی امور کے اتہام نے ایسا مشغول کر رکھا تھا کہ انکو یہ خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ کہ دشمنوں کی دشمنی اور دوستوں کی دوستی کیا ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ ہی دُھن کو پکے تھے۔ کہ کوئی خیر خواہ ہمیں ہمارے عیب پر اطلاع دے۔ اور وہ عیب بتانے والے کو حقیقی دوست جانتے تھے۔ آج ہم میں ہوا پرست اور بد بخت کہ جو شخص ہمیں ہمارے عیبوں پر مطلع کرے اور اسکا اصل مطلب یہ ہو کہ ہمیں اسکے نقصان سے بچاؤ۔ تو ہم اسکو سخت دشمن جانتے ہیں۔ یہ امر ہمارا ضعف ایمان کی نقارہ کی جوٹ سے دلالت کرتا ہے۔ بلکہ ہماری عین بے ایمانی ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم کھلے طور پر ہم ایک اور طرح بھلتے ہیں۔ کہ ایک شخص بے خبر ہے۔ اور اسکے کپڑوں میں سانپ یا بھوکھنس گیا ہے۔ دوسرا آدمی

سکو جگاٹکتے اور خبردار کرتے ہے۔ کہ میاں تیری کپڑے میں سانپ ہے۔ جب اسکے کپڑے سے سانپ نکلا ہے۔ تو کہنے والے کا نہایت شکور ہوتا ہے اور حسان بنتا ہے۔ ایگزیزٹا ووصاف ذمیمہ متذکرہ جہ
 نعل عجب حقد حسد۔ ریاضہ سب کے سب معنوی سانپ ہیں یا بچھو۔ جواب تک قبر میں۔ دوزخ میں عذاب کا
 بیٹے۔ جگے غور ہے کہ اگر کوئی مہربان ان صفات کی آفات سے آگاہ کرے بجای اسکے کہ اسکا شکر گنا
 زہت بڑا ماننا۔ لڑنا۔ جھگڑنا۔ عداوت کرنا۔ ایمان داری سے کوسوں دور ہے۔ بلکہ بے ایمانی کا صریح
 ہے۔ اسکی وجہ ہم بیان کرتے ہیں کہ سانپ اور بچھو وغیرہ سے تو صرف حیات فانی کا نقصان مفہوم ہو
 وریہ معنوی سانپ اور بچھو جسے حیات ابدی اور زوال سمری اور گرفتاری اور ہلاکت کا باعث ہوا
 ان میں اور انہیں تمیز نہیں کرتا تو دوسرا پایہ کا مسلمان ہو اگر اسکو معاملہ آخرت پر یقین ہوتا تو حسان
 و شکر گزار بھی ہوتا۔ بلکہ تا دم زبست درمنا خریدہ غلام بیجاتا۔ اسنا عاقبت اندیش قوم کے بارہ
 جلشاناہ فرماتے ہیں۔ یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْجَبُوتِ فِي الدُّنْيَا وَهَدَّ عَلَيَّ الْآخِرَةَ هُمْ نَعَاؤُهُمْ
 وبنی کی ظاہری نمود پر ہی مرستے ہیں اور جانیں دگر ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔
 جعلنا الله ممن حقق ایمانہ فعل مقتضاه وحسن سلامه وفاض برضه مولاہ واد

قریب مجیب

پایہ

والدین اور زوج اور زوجہ اور اولاد اور نوکروں اور قریبیوں اور دوستوں کے
 حقوق میں سے

السر جلشاناہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰهٗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَٰنًا قَاتِم بندوں کو کہو
 اور پروردگار میں۔ جسے حکم دیا ہے کہ ہمارے جناب کبریا کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور ماہ
 کے بارہ میں حسان کرو۔

رواۃ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ باپ کی خوشنودی اور وازہ ہے۔ اگر تکو بہشت کی تہا ہے تو اس دروازہ کی حفاظت کرو۔ اگر مرضی نہیں تو اس کو

عظیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں کس کے ساتھ بھلائی کرنے اپنے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ بعد ازاں کس کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ بعد ازاں کس کے ساتھ آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ بعد ازاں کس کے ساتھ آپ نے فرمایا باپ کے ساتھ۔

ایگزیر بوجہ دلائل شرعیہ کو رو سی قریبوں اور ذور جسم کے حق ضروری ہیں۔ جو طرف رحم کے قریب سکا حق بھی ضروری ہے اور یہ نسبت خصوصاً ولادت کے متعلق ہے۔ ایسے ماں کی حقوق کی نسبت زیادہ ہے۔ چونکہ ماں نے باوجود ضعف اور عجز کے حمل اور رضاعت اور تربیت کی مشقت زیادہ کی ہے۔ ایسے اسکا حق باپ کی نسبت زیادہ ہے۔

الکبیر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص نے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میری ماں باپ کے اور انکے بہت ہی حق میری ذمہ و جب الادا میں کیا میں انکو اب ادا کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اپنی دعا سے چیر کرو اور انکی آمرزش اللہ سے مانگو۔ اور انکی وصیتوں پورے کرو۔ اور انکے حق کی عزت بجالاؤ۔

نیل علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص خواب گاہ سے ایسی حالت میں اٹھو کہ اسکے ماں باپ زندہ ہوں۔ تو اسدن بہشت کے دروازے اسپر کھل جاتے ہیں۔ اگر ماں یا باپ سے ایک زندہ ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص صبح کو والدین کی مرضی میں اٹھتا ہے۔ تو اسپر دوزخ کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک زندہ ہو تو ایک ہی کھلتا ہے۔

نیل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب گاہ سے ایسی حالت میں اٹھو کہ اسکے ماں باپ

خوش ہوں۔ تو اس دن بہشت کو دروازہ کھل جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ سے ایک زندہ ہو تو ایک ہی کھلتا ہے۔ اور جو شخص صبح کو والدین کی ناراضی میں اٹھتا ہے۔ تو اسپر دوزخ کے دودھ دانے کھلتے ہیں۔ اگر انہیں ایک زندہ ہو تو ایک ہی کھلتا ہے۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہشت کی خوشبو میں ایک خاصہ ہے کہ پانچ سو سال کی براہ کو فاصلے سے اسکی خوشبو ناک میں پہنچ جاتی ہے۔ مگر عاق سکو نہیں سونگے سکتا۔ یعنی عاق دور ہی دہتا ہے۔ خواہ ماں باپ کا ہو یا استاد کا یا مرشد کا۔ رسول کا عاق تو جہنمی ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ جو شخص ماں باپ کی خدمت نہایت محبت اور پیارسے بجا لاتا ہے۔ اور ہماری عبادت سے غافل ہو جاتا ہے ہم اسکا نام نیکوں کے زمرہ میں لکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ ہماری عبادت میں قصور نہ کرے۔ اور ماں باپ کی خدمت سے دل ہراسے تو اسکا نام بدکاروں کے دفتر میں لکھا جاتا ہے۔

تکلیف عجب

زمانہ گذشتہ میں اہلباں ملک مصر کا شہر تھا کہ مصر کا بادشاہ جب زیب آرائے تخت بادشاہی ہوتا تھا۔ اگر وہ احوال میں کسی نبوالہ کی تعظیم کیو سطر تخت سے سر و قد کھڑا ہو جاتا تو امر اسکو تخت شاہی سے اتار دیتے تھے۔ صرف اس خیال پر کہ اسنے سلطنت کو رعب و داب اور شان و شکوہ کی پرواہ نہیں کی۔ یعنی سلطنت سے خدو دینا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے دیدار کو مصر میں تشریف لائے تو یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ باپ کی تعظیم کے واسطے سر و قد کھڑے ہوں۔ مگر اسراؤرا کا خیال سے تعظیم کا مانع ہوا یعنی یوسف علیہ السلام نے اٹھے۔ اللہ جل شانہ نے فوراً جبریل کو بھیجا کہ حکم دیا کہ ہمارا پیغام یوسف علیہ السلام کو سنا دو کہ تم نے ملک فانی کی نصحت کیو اسطے باپ کی عزت اور تعظیم میں کوتاہی کی۔ ہمیں اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ ہم نے تیرے پشت سے نور نبوت نکال دیا ہے۔ یعنی ہم آئندہ تیری پشت سے کوئی تینسہرہ پھیرا نہ کریں گے

روایت ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ملاقات کو آئے

و حضرت ان گھوڑوں پر سوار تھے۔ یعقوب علیہ السلام فرط محبت کے ماسے گھوڑے کی نیچے اتر پڑے مگر یوسف علیہ السلام
 کو پر سوار ہی ہو کر جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گھوڑے کو نیچے کیوں نہیں اتر ہو یوسف علیہ السلام
 اس کی کہ میں فرط خوشی سے ہو گیا ہوں۔ جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بھول و دل نہیں جانتے۔ ہم تو اس فرشتے
 میں تمہاری نسل سے پیغمبری کا نور اڑا دیا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے کہا ماہی عاصی تو شرمندہ نہیں ہوتا۔ افسوس
 پ تو پیدا ہو۔ اور یہ گھوڑے پر سوار ہو۔ ذرا اوپر دھیان کرو کہ تمام فرشتے اس نظارہ کو محسوس ہے ہیں۔

یوسف علیہ السلام نے جو گھوڑے سے نیچے گر پڑے۔ اور باپ کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ مگر حکم الہی ہی
 ہو گیا۔ جیسا کہ باپ کی بیٹی کی ہدایت ضروری ہے۔ اس طرح بیٹے کے ذمے بھی باپ کی ہدایت ہے۔

یہ حساب کہتے ہیں۔ مگر دو چار صورتوں میں اختلاف ہے۔ وہ پانچ قسم پر ہے۔ اول تعریف۔ دوم نصیحت
 خط سوم منع بہ فعل۔ چہارم درستی۔ پنجم ضرب۔ باپ کی درستی اور اصلاح کی سہل بیٹوں پر ہی پہلے دو
 وں کا احتساب جائز ہے۔ اور چوتھا اور پانچواں بالکل ناجائز ہے۔ البتہ تیسرے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اگر

مسالہ میں بیٹے سے ایسا کام صادر ہو۔ جو باپ کی تکلیف کا موجب ہو اور ناراضی کی وجہ تاہم درست
 چنانچہ آلات سر و د کا توڑنا۔ یا شراب کا لٹکانا دنیا۔ یا ناشروع کپڑوں کو اتار لینا اور کسی اور کو دیدینا
 پنا ہوا مال اسے لیکر اصل مالک یا حقدار کو دیدینا۔ اگر والدین ایسی اصلاح سے بیٹے پر ناراض ہو جاویں
 لہذا یہ غصہ ناجائز ہوتا ہے۔ اور بیٹا عاق متصو نہیں ہوتا۔ کیونکہ اسے اللہ کے حکموں کو ناجائز حقوق مقدم

کے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ**
الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ کے ایمان۔ جو لوگ ایماندار ہیں انکو چاہیے کہ اگر انکے باپ اور بھائی کفر کو ایمان
 دیتے ہیں تو انکو اپنا دشمنہ دار سمجھیں۔ لیکن جو والدین اللہ کے حکم کے تابعدار ہوں۔ اور شرع کی مخالفت
 کرتے ہوں تو انکو خوش رکھنا جملہ عبادات سے افضل ہے۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کو ساتھ اچھا سلوک کرنا نماز روزہ۔ غمہ جہاد سے بدرجہا
 ہے۔

تنبیہ والدین کا و جو زندگی وجود کا سبب اول ہے۔ کیونکہ عالم دنیا میں بیٹے کا وجود انہی کے ذریعہ

سے پیدا ہو گیا۔ اور بیٹوں کے وجود میں ذاتی اور صفاتی نورانیت صرف انہی کی پیدائش سے ظہور پاتی ہے۔
 ان کے زمانہ میں جب بچہ نہایت ہی ناتوان، ضعیف اور بے سہارا تھا تو اس وقت ماں باپ کی محبت
 اور شفقت اور دلداری اسکی حامی اور مددگار تھی۔ اور جن ضروریات کو وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ
 انکو ہیا کر دیتے تھے اور یہ بھی پروردگار کی رحمت ہے۔ کہ پرورش اور ہربانی اور جسم در پردہ ان کو ذریعہ
 سے نمودار ہو کر اکیلے طبعی آئینہ میں عکس اندازی کرتے ہوئے صورت پذیر ہوتی تھی۔ ان صفات کو نتائج ہی مولود
 کے وجود کو نقصان کے مقام سے کمالت کو درجہ پر چڑھا دیتے ہیں۔ ایسے پروردگار عالم نے انکی اطاعت اور خدمت
 اولاد پر واجب کر دی (اِنَّ الشُّكْرَ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ)

قسم دوم اس باب کا دوسرا قسم ہے جس میں نکاح کے آداب اور فائدہ اور بیوی کے حقوق کا بیان ہے
 قال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَاكُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً اَب سَوِيْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ اَب سَوِيْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ اَب سَوِيْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ
 واسطے عورت اور بال بچے بنائے) رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے مَنْ نَكَحَ لِّلّٰهِ وَاَنْتُمْ لِّلّٰهِ اَسْحَقٌ وَّلَا يَـٰ
 اللّٰهُ جسے آپ نکاح کیا صرف سخیال ہے کہ اپنے دین کو محفوظ کر لے اور اپنی نفس کو محرمات اور گناہوں کے حملوں
 سے بچائے یا اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح کسی مسلمان دیندار کے ساتھ صرف خدا کے واسطے باندھے تاکہ اسکا
 دین محفوظ رہے وہ شخص اللہ کے قرب اور دوستی کا مستحق ہو جاتا ہے۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ جو شخص میری سنت کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔
 اور وہ میری سنت کو سنت مانتا ہے۔ اور جو شخص میری سنت سے روگردانی کرتا ہے نہ وہ میرا ہے۔ نہ میں اسکا
 ہوں۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمکو جبکہ دین اور امانت پر عہتا دہو اور وہ تمہاری پاس آوے۔ اور نکاح
 کی خواہش کرے۔ اور اگر تم اسکی خواہش کو پورا کر سکتے ہو تو اسکو نکاح کر دو۔ اگرچہ ایسا آدمی بظاہر نادر اور
 تو اسکی تنگدستی کا خیال نہ کرو اور اسکے تقویٰ اور دیانت کو ہی غنیمت سمجھو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تمہارا نام
 زمین کے مفسدوں میں لکھا جاوے گا اور فناء عظیم کے بانی قرار پاؤ گے۔

ایگزیز چونکہ نکاح کرنا دینی خوبیوں۔ اور شکر شیطانی کی روک اور امت رسول علیہ السلام کی زیادتی

دیکر وہ اسلامی کی کثرت کا باعث ہے۔ اسلئے جملہ اہل اسلام کو لازم ہے کہ نکاح کے شرائط کی معرفت اور اس کی حقوق اور حکام اور مقاصد اور آداب سے ضرور واقف ہوں نکاح کی شرطیں سات ہیں۔ شرط اول معاشرت دوم سیاست۔ سوم غیرت۔ چہارم نفقہ۔ پنجم تعلیم۔ ششم قیمت۔ ہفتم ادب۔ اٹھام فصل حال بیان کیا جاتا ہے۔
شرط اول معاشرت کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ نیکی اور خوش خلقی سے گزارو۔ رسول علیہ السلام کی آخری وصیت جو تھی وہ یہ تھی۔ میان نماز کو قائم رکھنا۔ نوکروں پر شفقت کرنا۔ خدا سے ڈرنا۔ عورتوں کے حقوق کی رعایت رکھنا۔ کیونکہ وہ تمہاری ہاتھوں میں ہیں۔ پس ان حقوق کو جو عورتوں کو مردوں پر ہے بڑا یہ ہے کہ انکو قوی اور فعلی امور میں سختی سے ایذا نہ دیں۔ بلکہ انکی مدد کی اور شباب زدگی کو علم اور صبر کی قوت سے برداشت کریں۔ ترشرونی بالکل نہ کریں۔

روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو فدا کیا کہ اعراب میں تیری رضامندی اور غصہ کی تیز کر لیتا ہوں۔ عائشہ نے عرض کی کہ آپ کس طرح سمجھتے ہیں۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے۔ تو قسم کے وقت بھنائے محمد کہتی ہے۔ اور جب غصہ میں ہوتی ہے۔ تو بھنائے ابراہیم کہتی ہے۔ عائشہ نے فرمایا عرض کی۔ واللہ ایسا ہی ہوتا ہے۔

روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ غصہ کی حالت میں آپ کے سینہ مبارک پر دو نوا تھوڑے سیپکے اور کہا کہ تو وہی ہے۔ جسکا یہ دعویٰ ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ آپ تو حمانہ صرف مسکرا ہی دیا۔ اور کچھ نہ کہا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ عورتوں کی محبت میں اپنی رسول کا اتباع کریں۔ اور یہ طریق مقرر کرے کہ اپنی عقل اور عورتوں کے ناقصہ عقل کے موافق رکھے۔ اور خوش طبعی۔ اور خوش مزاجی سے انکا دل خوش رکھے۔

نقل ہے کہ لقمان علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ مرد اپنے اہل کے پاس چھوٹے بچوں کی طرح بیٹو نا بھالا ہو جاوے۔ اور جب قوم میں آوے۔ تو اپنے آپ کو ثقہ۔ مستعبر۔ اور عقلمندان کا نمونہ بناوے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام کا خلق تمام دنیا سے اعلیٰ ہے۔ پتا ہے کہ اللہ نے اپنے اپنے ازواج مطہرات کو ساتھ نہایت ہی خوش خلق اور خوش مزاج ہوتے تھے۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ عائشہ! اوہم دونو ملکر دوڑیں۔ اور دیکھیں کہ ہم دونوں میں سے کون زیادہ دور تلے۔ اتفاقاً دوڑ میں رسول نے

رسول اللہ علیہ السلام مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ کچھ مدت کو بعد پھر آپ نے مجھے بھی فرمایا کہ آج ہم دونوں پھر دوڑیں اتفاقاً
اس دن میں آگے نکل گئی۔ آپ نے ہنس کر فرمایا ہذا بتلک اسدن کی بازی آج برابر ہو گئی۔

شرط دوم سیاست یعنی عرب اب ہے { غیرت مند مسلمان کو چاہیے کہ حسن خلق اور
حوصلہ کو بھی اتنا بھی لبنا نہ کرے کہ عورتیں بیہودہ خوشامیثات کو پورا کرنے لگ جائیں اور خوش مزاجی اور
میاں تک نہ کرے کہ فساد تک نوبت پہنچ جاوے۔ یعنی مرد کو عربی اُنکے دلوں سے اڑ جاوے اور گستاخ
اور شوخی تک پہنچ جاوے۔ تو پھر ضرور ہے کہ جب عورت سے کوئی کام خلاف شرع دیکھے تو ازجراہ
تہدید اور تادیب کو کام میں لآوے اور سیاست اور خوف کے دباؤ سے اُنکو اپنا مقہور اور زیر دست بند
خصوصاً دینی امور میں اُنکا مورنہ ہو جاوے۔ اور اُنکے مشورہ کی پروا نہ کرے حدیث میں آیا ہے کہ
کے ساتھ مشورہ کرو۔ مگر اُن کی رائی کی مخالفت میں جرم جاوے کیونکہ اُنکی رائے کی خلاف میں ہو کر کبھی
نقل ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کام کرنا چاہا آپکے حرم اس سے مانع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ
میرے گھر میں ایک کھیلنے کا کھدونا ہے۔ جب تیری طرف خیال پڑ گیا۔ تو کھیل لیتا ہوں۔ ورنہ تیرا
یہ ہے کہ گھر کے کونہ میں پڑی رہے۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم کہی سجات نہ پاوگی۔ جو عورتوں کے کہنے پر چلتی ہے۔ الغرض تو
جہان کا قیام عدل پر ہے۔ اور حدیث ال سے تجاوز کرنا فساد اور نقصان کا موجب ہے۔

شرط سوم غیرت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی غیرت کرتے ہیں۔ اور
بھی غیرت کرتا ہے۔ اور غیرت الہی اس شخص پر وارد ہوتی ہے۔ جو حرام فعل کو اختیار کرتا ہے۔ آپ نے فرما
ہے۔ کہ میں غیور ہوں اور جو شخص غیور نہیں ہوتا۔ وہ دیوث ہوتا ہے۔ اور مومن کی غیرت اس بات پر
تقاضا کرتی ہے۔ کہ وہ اپنے گھر میں غیر محرموں کو قدم نہ رکھنے دے۔ اور اپنی مستورات کو قبرستان
اور مساجد اور مجالس اور ولیمہ میں جانے کی ہرگز اجازت نہ دے۔ اور جس مجلس میں مرد اور عورت کھڑے
بلا پر وہ بیٹھے ہوں۔ وہاں جانے سے منع کرے اور باوصف ان باتوں کی عورت کے حق میں کھڑے
نہ کرے۔ اور اُنکے حالات کی استفسار میں حد سے زیادہ مبالغہ نہ کرے۔ اور اُنکے عیوب کا خواہ مخواہ مسلمان

نہ نکالے۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عورت کا وجود پہلو کی ہڈی یعنی پبلی کی طرح ہے اگر تم اس سے فائدہ لینا چاہتے ہو تو اسکو اپنے چال پر مشابہ دو۔ اگر تم اسکی کچی کودرت کرنا چاہو گے۔ تو ٹوٹ جائیگی۔ عقل مند کو چاہئے کہ عورتوں کے اقوال اور اعمال سے جہاں تک ہو سکے چشم پوشی اور اغماض کرے اور ایسا ملاحظہ اور چالوسی برتی کہ وہ اس پر رضی ہو جاویں۔ جس طرح ہر ایک آدمی کو تمنا ہے کہ میرا نفس دوزخ سے بچ جاوے ویسا ہی انکے بچنے کا یہی خیال رکھو اور انکو عالم آخرت کے خطروں اور آراموں سے واقف کرتا رہے۔

شرط چہارم نفقہ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اہل نجات اور صاحب درجات وہ لوگ ہونگے جو خرچ میں میاندہ ذی اختیار کرتے ہیں۔ اتنا نخل ہی نہ کرو۔ کہ تجھ کو بخیل ہی کہنے لگیں۔ اور ایسے شاہ خرچ ہی نہ بنجاؤ کہ تجھ کو فسطوح کہنے لگیں نفقہ کے پیدا کرنے اور لباس کو حرام اور شہما سے بچاؤ سے اور جو حاجت بھی زیادہ ہو وہ مستحقوں اور محتاجوں کو دیدے۔ اگر نفقہ اور لباس کے حامل کر نہیں سچے تو حلال سے بنتا ہے۔ اور کچھ شہما سے اور ایسے شہما میں جسے وہ بچ نہیں سکتا تو ایسی صورت میں ایسا کرنا چاہئے کہ جو آمدنی حلال اور صاف ہو اسکی خوراک بناوے اور شہما سے کپڑے بنوالے۔ کیونکہ جو گوشت مشتبہ اور حرام سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ دوزخ کی آگ کے لائق ہوتا ہے۔

شرط پنجم تعلیم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے ایمان والو جیسا تم اپنی جان کو آگ سے مانا چاہتے ہو ایسا ہی اپنے اولاد عیال کو بھی بچاؤ میرے مسلمان پر فرض ہے کہ دینی امورات کی تعلیم اہل سنت و جماعت کے قواعد کے مطابق کرے جس طریق اور امام کا مرد معتقد ہے۔ اسی پر اپنے اہل کو پڑھائے۔ اور انکو بھی آخرت کے عذاب اور گرفتاری عاقبت سے بچائے۔ اور بندگی اور عبادت کی غفلت کے نقصانوں اور انہی مخالفت کے عذابوں سے آگاہ کرے۔ اور وضو غسل نماز روزہ حیض نفاس اور ستواض کے مسائل جیسا طرح سے سمجھاوے۔ اگر کوئی مرد ان امور میں قصور کر گیا وہ گناہگار ہوگا۔ اور عورت پر واجب ہے کہ عاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ رکھے۔ بلکہ کسی مولوی یا عالم غیر مکرہ کو اپنے پاس

شرط ششم قسمت ہے یہ شرط اس مرد کو واسطی ہے جسکی عورتیں ایک سے زیادہ ہوں مرد پر واجب ہو کہ انکی محافظت اور مجامعت اور نفقہ وغیرہ میں مساوات کو مدنظر رکھے۔ اور ہم بستری کو ایک ہی طریق پر رکھے۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس مردکی دو بیویاں ہوں۔ اور وہ انہیں مساوات نہ رکھے قیامت کو دن وہ مفلوج اٹھے گا۔ رسول علیہ السلام ازواج مطہرات کے درمیان نفقہ اور لباس کو مساوات پر رکھتے تھے۔ مگر عائشہ رضی اللہ عنہا کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے مولے جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اس میں تو میں مساوات کو ملحوظ رکھتا ہوں لیکن میں کیا کروں میرا دل تیری قدرت کے قبضہ میں ہے۔ وہ میرے بس میں نہیں۔ اگر انہیں سب کو زیادہ دوست رکھوں تو مولا افضل سے اسکا مواخذہ نہ کرنا۔

شرط ہفتم تاویب ہے جو عورتیں تمہارے روبرو اگر ٹپن کریں پہلے تو انکو نصیحت سمجھاؤ۔ اگر نصیحت اور وعظ مفید نہ پڑے تو انکو خواجگاہ سے الگ کر دو۔ اگر یہ بات بھی فائدہ مند نہ ہو پھر مار کر ادب سکھلاؤ۔ مگر ایسا نہ مارنا جس سے کوئی اعضا ہی ٹوٹ جاوے۔ یا اسکا وجود ناقص ہو جاوے۔ اور جب وہ اطاعت اور صلاحیت اختیار کر لیں۔ تو پھر انہیں کسی قسم کی نکتہ چینی نہ کرو۔ اگر مرد و عورت کو ساتھ دس روز یا ایک مہینہ گفتگو بند کر دے تو جائز ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ رسول علیہ السلام ازواج مطہرات کو گھروں میں سے کسی گھر میں شریف کو آپ کے وسط کھانا لایا گیا۔ آپ اس کھانے سے تھوڑا سا کھانا زینب کی طرف بھیجا۔ زینب نے غصے کے مارے اسکو نہ لیا۔ بلکہ واپس کر دیا۔ دلہن لانے والی عورت نے عرض کی۔ کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کو کیا زینب نے آپکی امانت کی ہے۔ آپ کی مزاج میں آثار غصہ نمودار ہوا۔ اور کہا تم سب کی سب اللہ کے میں زیادہ خوار ہو جو میری امانت کی روادار ہو۔ اس بناء پر آپ نے تمام ازواج مطہرات کو مہینہ بھر مجھ جتدرہنے بیان کیا ہے۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ عورت کو حقوق خاوند پر کتنے ہیں۔ اب ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ خاوند کے حقوق عورت پر کتنے ہیں۔

ہم پر مقدم یہ بات ہے کہ اول بیان کریں کہ نکاح کیا ہے۔ اور نکاح کا غایت مقصود کیا ہے۔ اور

ح کرنا غلام خریدنے کے اقسام سے ایک قسم ہے۔ شرع میں ملکیت دو قسم پر ہے۔ اول کا نام ملک مبین
دوسری کا نام ملک نکاح ہے۔ جب طبع غلام کو اپنے آقا کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ایسا ہی بیوی کو
اپنے خاوند کی۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ اگر میں کسی کو دو سو سال سجدہ کرنے کا حکم دتا۔ تو عورت کو حکم دیتا کہ
وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔

حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے سفر جاتے وقت اپنی عورت کو کہا کہ میرے آنے تک گھر سے غم نہ
کھنا۔ بلکہ چوبارہ سے نچلے مکان میں بھی نہ اترنا رکھنے میں اس عورت کا باپ نچلی منزل میں رہتا تھا اتفاقاً
بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے رسول علیہ السلام کی خدمت میں عیادت کے بارہ میں کہلا بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ خاوند
کے حکم کی تابع رہو یہاں تک کہ اس کا باپ فوت ہو گیا پھر اس عورت نے ماتم کی شمولیت کی اجازت رسول
السلام سے پوچھی آپ نے فرمایا کہ خاوند کی اطاعت میں رہو۔ کہتے ہیں کہ اس عورت کے باپ کو دفن کیا گیا
رومیچے تری رسول علیہ السلام نے یہ اجازت فرمایا کہ اس عورت کی اطاعت نے یہ قبولیت پیدا کی
کہ اس کا باپ بخشا گیا ہے۔

دوم عورت پر خاوند کا حق ہے کہ اگر خاوند کی رغبت عورت کی طرف ہو تو عورت پر لازم ہے کہ جس حال
میں سو اس کی مانع نہ ہو۔

سوم خاوند کی اجازت کے بغیر نضلی روزہ نہ رکھے۔

چہارم خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ رکھے۔ پنجم خاوند کے عیب اپنے رشتہ داروں پر
نہ کرے۔ ششم حاجت سے زیادہ چیز کی طلبگار نہ ہو۔ ہفتم خاوند کی خوشی کو خوشی اور غم کو غم
بہشتم خاوند کے بارہ میں بدگمانی نہ کرے۔ نہم ہمیشہ اپنے باپ کو پاکیزہ رکھے۔ جس فعل کو خاوند
بہشتا ہے۔ اس سے کنارہ کش ہو جائے۔

اس قسم اس باب کا یہ ہے کہ میں نے کاتق ماں باپ پر کیا کی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کی کہ ایک شخص نے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی

یا رسول اللہ میں بھی کیے ساتھ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ماں اور باپ کے ساتھ سنتے عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ فوت ہو گئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے فرزندوں کے ساتھ جیسا کہ باپ کا حق تیرے ذمہ ہے ویسا ہی بال بچوں کا حق تیرے ذمے ہے

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بچوں کا ساتویں دن عقیقہ کرو اور جب وہ سات سال کے ہو جاویں۔ اور نماز نہ پڑھیں تو انکو سزا دے اور جب سولہ سال کا ہو جاوے تو اسکا زیادہ کرو پھر اسکا ماتھ پکڑ کر اسکو کہو کہ کہ میں تجھ کو ادب سکھایا۔ تعلیم دی۔ اور نکاح بھی کیا اب تم جانو اور تمہارا کام۔ تیرے فتنہ سے خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔

ایگزیر اولاد ماں باپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ قیامت کے دن انکے حقوق کامل باپ پر ملنا ہو گا۔ اس امانت کا جو پیشہ کی طرح ہے جو بھلائیوں اور برائیوں کو قبول کرنے والا ہے اور اس

امانت کا حقیقی جوہر جد ہر چاہو جب تک کہتا ہے۔ اگر ماں باپ اور استاد نیک نہ رہیں تو بچوں میں بھی وہ نشانات نمایاں ہونگے۔ اور علم اور تقویٰ پر انکی خوئی ہو جاوے گی۔ بلکہ وہ دو جہان میں گنہگار

ہو جاوینگے۔ اور ماں باپ اور استاد ثواب میں حصہ دار ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ استاد ہی فاسق اور جاہل اور غافل ہوں۔ تو انکی بد وضعیوں کے آثار بچوں کی طبیعت میں قائم ہو جاوینگے۔ جو دو نو بہان کی بدبختی کا باعث ہونگی۔ جنکا نتیجہ ظلم اور بدکاری اور فتنہ اور فساد اور غیب اور تکبر ہو گا۔

اور ماں باپ اور استاد ان بد اطواریوں کے حصہ دار ہوتے ہیں۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے

کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرتی دین پر پیدا ہوتا ہے۔ اور تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے۔ بعد ازاں

جو کچھ وہ سیکھتا ہے خواہ اچھا ہو یا برا وہ ماں باپ ہی سیکھتا ہے۔ یعنی اگر ماں باپ یہودی ہو

تو اسکو یہودی اور اگر عیسائی میں تو اسکو عیسائی اگر بت پرست یا مجوسی ہیں تو اسکو بت پرست اور مجوسی

بناتے ہیں۔ والدین کا قاعدہ ہے کہ زمانہ طفولیت میں بچوں کو پانی آگ وغیرہ سے بچانے شروع

ہیں اگر انکو ہلاک ابدی اور عذاب سردی سے اس وقت بچانا شروع کریں تو کب اچھا ہو ہلاک

ابدی سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ انکو بچپن کے زمانہ میں نیک عادات سکھاویں۔ اور بطور

بچوں کے میل ملاپ سے بچاویں اور دنیاوی آپیش اور زیبائش پر انکا خیال نہ جھنڈیں اور دنیا کی
 لذت اور آرام سے انکو ہٹاتے رہیں۔ ابتدائے زمانہ دودھ پینے کا ہے۔ جو دایہ بے نماز حرام خور ہو
 دسکا دودھ اور کسی غذا نہ بناویں۔ جس بچے کی پرورش حرام کے لقمہ سے ہو۔ اس حرام کی خاصیت اسکی
 طبیعت کو خراب اور سیاہ کر دیتی ہے۔ جوانی کے ایام میں اسکی طبیعت کا میلان شرارتوں اور
 ہوائیں کی طرف ہو جاتا ہے۔ جب لڑکا حد تمیز کے زمانہ پر آ جاوے تو اسکے حال کے سخت نگاہبان
 میں رعایت کی پہلی نشانی جیا ہے۔ اگر لڑکا اس زمانہ میں باجیا ہو تو غنیمت سمجھیں اور اسکی پرورش
 میں کوشش کریں۔ اور برے اوصاف سے جو صفت بچوں میں ظاہر ہوتی ہے وہ حرص ہے۔
 ایسے مناسب کہ پہلے پہل بچے کو کھانا کھانے کے آداب سکھاویں۔ اور بہت کھانے اور بے طرح کھانے
 کے عیب اسکو کسی خاص طریق سے دکھلا دیں۔ اور کھانے
 کے ذمیرہ کرنے سے منع کریں بلکہ اس عادت کو مضبوط کریں کہ کھانے سے
 جو کچھ بچ رہے وہ کسی اور حاجت مند کو دیا جاوے۔ اور جو بچے زیادہ کھانے والے ہوں انکو اسکے روبرو بھیر
 تاکہ اسکو عبرت کا مادہ حاصل ہو۔ اور ریشمی اور رنگین کپڑوں کے پہننے سے اسکو منع کریں۔ اور یہ بات
 کے ذمہ نشین کر دیں کہ اس قسم کا لباس عورتوں اور بچڑوں کا ہے۔ اور بچوں کو ان لڑکوں
 کی صحبت سے بچانا چاہیے۔ جو ایشی اور رنگین کپڑے پہنتے ہیں۔ اگر ان معاملات میں کوتاہی کجاوگی
 بچے میں جھوٹ اور چغلی زوری اور حسد اور تکبر اور حرص اور بخل اور ملر اور فریب کی بد عادتیں مضبوط
 ہو جاوے گی۔ اور جب لڑکے کی تعلیم کا زمانہ آ جاوے تو اول اسکو قرآن مجید سے استاد سے پڑھائیں جو
 صلاح اور تقویٰ میں موصوف اور ادائے خارج میں استاد ہو۔ اور قرآن مجید کی تعلیم کے بعد رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور علماء اور مشائخوں کے موعظہ اور صالحوں اور اولیاء اللہ کے حکایات اسکو
 سنھیں اور یاد کراویں۔ اور ان غزلیات کے پڑھنے سے روکیں جنہیں زلف اور فال اور عشوق کا
 ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسی باتوں سے بچوں کے دل کے کھیت میں فساد کا بیج بویا جاتا ہے جسکا نتیجہ یہ ہوتا
 ہے کہ خار دار جھاڑیاں و نماں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور تعلیم کے زمانہ میں بچے کو ایک گھنٹہ کھیلنے اور ورزش

کرنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ اسکے دل کی خوشیاں افسردہ نہ ہو جاویں۔ اور اس طرح سے اسکی طبیعت معتدل رہیگی۔ اور اسکی قوت فہم باطل نہ ہو جاوے۔ اور اسکو گالین دینے اور فحش بکنے اور لعنت کہنے۔ زیادہ گومی۔ اور بہت سنسنے سے منع کریں اور اسکو ہدایت کریں کہ بزرگوں کے حضور میں مودب ہو کر بیٹھا کرے۔ اور سات سال کی عمر تک تو اسکو قنبہ کریں کہ دوسرے دواؤں کی طرح کہہ بھی ایک دوا ہے۔ جس طرح خاص بیماری کا علاج بھی خاص ہوتا ہے۔ یہی طرح بہوک کی بیماری کی غذا ہے۔ اور یہ دوا صرف اسے مقرر کی گئی ہے۔ کہ بدن کے گھوڑے سے بھوک کا صنف ہٹایا جائے۔ تاکہ روح کا سوار بدنی گھوڑے پر چڑھ کر عبادت الہی کے میدان میں خوب دوڑو ہو پ کرے۔ اور اللہ پاک کی معرفت کا ہرن شکار کر سکے۔ اور سعادت ابدی کا بیج دینا دی کھیت میں ہر سکے دینا ایک کبوتر خانہ ہے جو موت کے جنگل میں بنا گیا ہے۔ یا ایسا بے بقا گھر ہے۔ جسکو ایک اڑنے سا جھونکا بھی تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اس دنیا کی تمام نعمتیں اس مکان کی طرح ہیں جو فنا۔ طوفان کے کراٹے پر بستے ہیں۔ افسوس کہ یہ سب کسب اہل کے جھکڑے اُجر جادوینگے۔ آدمی کو موت لہر ایک لحظہ پر قدم آگے بڑھا رہی ہے۔ اور قریب ہے کہ قریب آکر گلا گھونٹالے۔

غفلت وہ آدمی ہے۔ جو اس دنیا کو آخرت کا توشہ بنا لے۔ اور دولت فانی کو بقا کا لباس پہنا کر الہی خرچ کے سپرد کر دے۔

الغرض جب بچوں کی پرورش اس طرح کی جاوے۔ جس صورت پر ہم نے لکھی ہے تو یقین کامل ہے کہ جب حد بلوغ پر پہنچے گا۔ اسکے ظاہر میں تو کیا بلکہ باطن کے انوار چہرہ پر درخشاں ہونگے۔ اور اہل خیر اور اہل صلاح کے سوا کسی اور جگہ وہ بیان ہی نہ کرے گا۔ اور شریروں اور مفسدوں کے بد صحبت و مضر ہی کنارہ کش ہوگا۔ اور اگر بچوں کی پرورش اس طریق پر نہ ہو جیسا ہم نے بیان کیا ہے۔ تو اہل غفلت اور اہل ہوا کی طرف اسکا رجوع ہو جائیگا۔ اور کھیل کود بہوونگی۔ بے شرمی۔ مکرو فریب۔ و غنا۔ حرص کھانے کا طمع۔ لباس کی زینت اور بڑائی کے خیالات باطلہ کا وہ عادی ہو جائے گا۔ اور اسکا سن بلوغ ہی قبول حق سے خالی ہو جاوے گا۔ اور وعظا اور نصیحت کا اثر اسکے دل پر مطلق نہ ہوگا۔ اور اسکی تمام مہمت

تج اور فخر اور معاصی اور شرور اور مشقاوت ابدی اور خسرانِ سرمدی میں ضائع ہو جاوے گی۔ اور اخیر
کا کہ ان سب برائیوں کا نتیجہ مان باپ کی طرف ہی پھرے گا۔

نقل ہے کہ سہل بن قشیری نے بیان کیا کہ میں ابی تین سال کا بچہ ہی تھا کہ اپنے ماموں محمد بن
کورات کی وقتِ عبادت کرتے دیکھا کرتا۔ اور رات کو جب میری آنکھ کھلتی تو انکو عبادت ہی میر

راکدن اپنے فرمایا کہ اے سہل جس پروردگار نے تجھکو پیدا کیا ہے۔ اسکا نام لیا کر میں عرض کی
سچ اپنے فرمایا۔ عزیزا جب تیری آنکھ نیند سے کھلے تو دل میں تین بار یہ کہہ دیا کر۔ میرا مولا میرے ساتھ

میرا مالک مجھ کو دیکھتا ہے۔ پر میں خیال کھنا کہ صرف زبان سے ہی نہ کہنا چنانچہ آپ کے فرماں کے
تین چندرات میں وہ لفظ پڑھے۔ اور پھر میں عرض کی۔ اپنے فرمایا کہ اب سات دفعہ پڑھا کر۔ پھر

دوبارہ اپنے عرض کی آپ فرمایا۔ اب گیارہ دفعہ پڑھا کر۔ گیارہ دفعہ پڑھ کر نوبت آگئی تو میری
ت میں کچھ لذت پیدا ہونے لگی۔ بلکہ عالم محویت کا نظر آنے لگا۔ پھر تو میں لوگوں سے بہا گئے

تے کہ ہمیشہ خلوت میں بیٹھا رہتا۔ اور خلوت نشینی مجھے پسند آنے لگی۔ اب میرے والدین نے مجھے کتب
بیجا چاہا۔ پر میری طبیعت لڑکوں کی صحبت سے نفرت کرتی تھی اور باہر نکلنے پر آمادگی کرتی تھی

تے ہی ڈرتا تھا کہ میری طبیعت لڑکوں کی صحبت سے کہیں اکتانہ جاوے۔ والد کی خدمت میں عرض کی
ہستادہ جی کی خدمت میں میری طرف سے یہ عرض کر دیں۔ کہ مجھ کو صرف ایک گھنٹہ ہی پڑھنا یا کریں۔

پھر چھوڑ دیا کریں۔ جب میں سبق سے فارغ ہوتا تھا۔ یا میں ہوتا۔ یا گوشہ تنہائی ہوتا۔ پھر سال کی عمر
ان مجھ سے یاد کر لیا۔ اور روزے رکھنے لگا۔ جب میری عمر تیرہ سال کی ہوئی۔ تو مجھے حقائق

حقائق میں ایک ایسا عقدہ پڑ گیا کہ وہ میرے اُسٹما سے حل نہ ہو سکا۔ پھر تو میں بصرہ چلا آیا۔ اُسٹما
سے اس مسئلہ کے بارہ میں سوال کیا۔ ہر چند انہوں نے جواب دے تو میرے دل کو اطمینان

داں کو میں شہر بغداد میں گیا۔ اور حمزہ بن عبد اللہ عبادانی سے اس امر کی بابت سوال کیا
مجھے ایسا جواب دیا جس کو مجھ پر اطمینان ہو گیا۔ کچھ مدت تک آپ کی خدمت میں رہا۔ اور

ہمیشہ کو آپ کی ہدایات کے بموجب روشن کرتا رہا۔ اور طریقت کے آداب سے یکجہت رہا۔ اور

میں اپنے شہر کو واپس چلا آیا۔ اور سال کے شروع میں ایک درم کے جو خرید لیتا تھا۔ اور پیکر
 آٹا بنا لیتا۔ وہی آٹا میرے سال کی خوراک میں کافی ہوتا تھا۔ بیس سال تک یہی طرح کرتا رہا۔
 اس حکایت کا نتیجہ یہ ہے۔ کہ لڑکے کی ابتدائی حالت صاف شیشہ اور سادہ تختی کی طرح ہوتی ہے
 جو صورت اسکے سامنے آویں یا سپر جو حرف لکھا جاوے۔ وہی نظر آویگا۔ اور وہی قائم رہے گا۔ اگر کوئی لڑکا
 کسی عارف کامل کی خدمت میں تربیت پاویگا۔ تو یہی ہوگا کہ اولیاء اللہ کے گروہ سے ایک ولی ہو جاویگا۔
 معاذ اللہ اگر کسی فاسق شریک کی محبت میں پڑ گیا تو شیطان کی طرح مردود ہو جاویگا۔ بلکہ شیطان کا بی بی ہوتا
 المرء علی دین خلیلہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔

اس باب کا چوتھا قسم اس بارہ میں ہے۔ کہ آقا پر نوکروں اور چاکروں کے حق کون کون سے ہر
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جو لوگ تمہارے ملک
 اور تصرف میں ہیں۔ انکے حق ادا کرنے میں اللہ کی قسم لے لو۔ جیسا آپ کھاتے ہو۔ ویسا ہی انکو کھلاؤ۔ اور جیسا
 لباس تم خود پہنتے ہو۔ ویسا ہی انکو پہناؤ۔ اور جس کام کے کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ ان سے نہ کرا
 اور جنکو تم پسند کرتے ہو انکو تو رکھ لو۔ اور جنکو تم پسند نہیں کرتے انکو بیچ دو۔ اللہ کو بندوں پر عذاب نہ کرو۔ کہ
 جو تمہاری تصرف میں ہیں۔ وہ بھی تمہاری طرح ہیں۔ اگر انکو تمہارا مالک بناوے تو اس قدر مطلق کی قدر
 میں تمہارا کیا چاہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اور وہی صحیح ہوتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہو کے باز۔ اور فریبی اور خیانت کرنے والا اور نوکروں پر جبر کرنیو
 اور عاجزوں کو ستانے والا کہی بہشت میں داخل ہوگا۔

ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کی۔ یا رسول اللہ میں اپنے نوکروں کو
 بہر میں کتنی دفعہ معافی دوں۔ تھوڑی سی دیر تک خاموش ہو کر فرمایا۔ کہ دن بہر میں ستر بار۔

ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے یہ آواز
 آئی ابو مسعود کیا دیکھتا ہوں کہ لولاک کے مالک تشریف فرما ہیں۔ میں نے چابک کو ہاتھ سے فوراً پھینکا
 اپنے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہو اگر تو ایسا نہ کرتا تو تیرا منہ آج دو زخم کی آگ میں جھلس چکا تھا۔ مولا پاک تجھ

اسی قدرت رکھتے ہیں۔ کہ تو اتنی طاقت اور قدرت غلام پر نہیں رکھتا۔

روایت ہے کہ ابو برداد کے ہاں ایک لونڈی تھی جو ذرات آپ کی خدمت میں حاضر رہتی تھی۔ ایک دن اس لونڈی نے ابو برداد کو کہا کہ ایک سال کا عرصہ گزر رہا ہے کہ میں تجھ پر ہلال دی تھی مگر اس نے ہر نے مجھے وجود پر ذرا بھی اثر نہیں کیا۔ میں حیران ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہوا۔ ابو برداد نے کہا۔ بھلا تو کہو۔ کہ یہ کام تو بے کیا کیوں؟ اسے کہا کہ میں نے صرف ہی خیال پر کیا تھا۔ کہ تو مر جاویگا۔ اور میں تیری غلامی سے آزاد ہو جاؤں گی۔ ابو برداد نے کہا صرف یہ سب اچھا ہے تجھ کو آزاد کر دیا۔ جہاں تیری مرضی ہو چلی جا نقل ہے کہ عون بن عبد اللہ کا غلام نہایت بد مزاج تھا۔ اور وہ بسا اوقات بے ادبانہ پیش آتا تھا جب کہی کہہا رعون کو غصہ آ ہی جاتا تو صرف یہی کہتے کہ یہ غلام اپنے مالک کی طرح ہی ہے۔ یعنی میری نافرمانی اتنی نہیں کرتا جتنی کہ میں اپنے مالک کی کرتا ہوں۔ اور کہی لوگ جب آپ کو یہ کہتے تھے۔ کہ اس سرکش غلام کو بیچ دو۔ تو آپ یہ فرماتے تھے۔ کہ اگر میں اس کو بیچ دوں۔ تو میرے نفس سرکش کی بد خوئی کو کون روکیگا۔ الغرض جو شخص غلاموں کا مالک ہے اس کو قیامت کے دن غلاموں کے حق ادا کرنے کے بارہ میں ضرور سوال ہوگا۔

یاد رکھو کہ آقا پر غلام کے شاق ہیں۔ اول کھانے اور لباس میں غلام کو اپنے برابر رکھے۔ (دوم) انکی ہمت سے زیادہ انکو کام نہ بتلائے (سوم) شرعی حکام اور حد و کی انکو تسلیم کرے۔ (چہارم) تمام دن جب وہ کام کرتے رہے ہوں تو رات کو انکو کوئی کٹھنلائے۔ پنجم حقارت کی نظر سے ان کی طرف نہ دیکھے ششم نماز پڑھنے کے وقت انکو اپنا کام نہ بتلائے جس سے انکی بنازیر ہرج ہو۔ ہفتم اگر نوکر کے کام سے دیں کا نقصان نہیں تو اسکو ضرور کئے معاف کر دے۔ اور تارہم) **قسم پنجم** اس میں برادری کی صحبت اور حق بیان کیے جاویں گے۔ اور ضمناً صداقت کا بیان بھی ہوگا۔

اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ صبح اسی اللت میں کرو کہ تمہارے بھائی تم پر راضی ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن عرش کے

ارد گرد نوزانی نمبر ہونگے اور ان منبروں پر ایک قوم متمکن ہوگی۔ جنکے کپڑے چمکتے ہونگے۔ اور انکے چہرے نورانی ہونگے۔ حالانکہ وہ لوگ پنمبر یا شہید نہ ہونگے۔ مگر انکی نورانیت پر پیغمبروں اور شہیدوں کیورشک ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہونگے۔ آپ فرمایا۔ یہ وہی ہونگے جنکی محبت صالحوں اور متقیوں کے ساتھ صرف خدا کی واسطے تھی۔ اور صرف آپہی محبت کے واسطے صلح کی زیارت کو آئے تھے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جسکی بہتری منظور ہوتی ہے اسکے دوست نیک بخت اور صالح ہوتے ہیں۔ اگر وہ کبھی دین کا کام ہونے لگتا ہے۔ تو اسکو وہ یاد دلا کر راہِ راست پر لے آتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے تو اسکے معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسکے تمام امور دینی آراستہ ہو جاتے ہیں۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ اے داؤد! سبکدوش کیا ہو گیا ہے میرا سچو گوشہ تنہائی میں اکیلا بڑا دیکھتا ہوں۔ تو کسی کے ساتھ میل جول کیوں نہیں رکھتا عرض کی یا اللہ صرف تیری رضا کے واسطے دنیوی مردار کے کتوں کو دشمن جانتا ہوں۔ حکم ہوا کہ اے داؤد! اپنے نفس کو بچاؤ کے واسطے دینی برادران اور حقیقی دوستوں کو بھی پیدا کرو۔ اور جو تیرا دوست ہماری رضائیں تمہارے ساتھ موفقت نہ کرے۔ اسکو دوست نہ رکھنا۔ کیونکہ وہ تیرا دشمن ہے۔ اسکی صحبت تیرے دل کو سیاہ کر دے گی۔ اور تمہو ہمارے قرب سے دور ڈال دے گی۔ اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ اے عیسیٰ! اگر تم ہماری عبادت اتنی کرو جتنی کہ آسمانوں اور زمینوں کے رہنوں والے کر سکتے ہیں۔ تو وہ عبادت تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گی جس حالت میں تمہارا کوئی دوست صالح نہ ہو۔ یا ہماری رضا کی واسطے تمہارا کوئی بدعتی یا فاسق دشمن نہ ہو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ تم فرض ہے کہ تم دینی برادروں کو پیدا کرو۔ کیونکہ وہ دین اور دنیا میں تمہاری معاون ہیں۔ اور آخرت میں بھی مددگار ہیں۔ تم نہیں پڑھتے کہ اللہ جل شانہ دوزخوں کا حال اسطرح بیان فرماتا ہے۔ جب ان کو پوچھا جائیگا کہ تم نے کوئی بھی عذاب دوزخ سے خلاصی نہیں پائی۔ تو تمہارے سب عذاب یہی ہیں۔ اگر جواب دینگے تو یہی دینگے کہ ہم نے دنیا میں کوئی

برادر دینی یا دوست صالح نہ بنایا۔ جو آج ہماری شفاعت کرنا۔ یا ہمیں اس عذاب سے بچاتا۔

نقل ہے کہ ہارون الرشید زمانہ خلافت سے پہلے۔ صالحوں اور ارباب خلوص کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے اور دنیا کی مذمت اور برائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سفیان ثوری کے ساتھ آپکا گاربا پیار تھا جب اسے محمد بن الہادی کا انتقال ہو گیا۔ اور ہارون الرشید تخت شاہی پر جلوہ افروز ہو گیا تو عراق عرب نے تمام علماء اور صلحاء اور مشائخ مبارکبادی کی واسطے آئے۔ مگر سفیان نے آئے۔ ایک دن ہارون الرشید نے سفیان کی خدمت میں خط لکھا۔ جسکا مضمون یہ ہے۔

آپ کو یہ معلوم ہے۔ کہ مجھے ملک اور خلافت کی بالکل رغبت نہ تھی۔ لیکن اس مولے نے میری کوشش کے بغیر آل اسلام کی سلطنت میری تحویل میں دیدی ہے۔ اب میرا ارادہ ہے کہ خلافت کی حقوں کو پورے طور پر بجالاؤں مگر جانتا ہوں کہ یہ کام علماء و دین کی امداد اور ہمت کی بغیر ہم نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے کے آپ بھی برادری کا حق نگاہ فرما کر اس کا رخیب میں میرے مددگار اور معاون ہونگے۔ سفیان نے جواب میں لکھا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا رابطہ اس شرط پر مربوط کیا تھا کہ تو جس اور صالح کو اپنا خزانہ بنائے گا۔ اور دنیا کے مردار کو اپنے پیٹ کی خوراک نہ ٹھیرا یگا۔ اور اللہ کے سوا تیرا اور کوئی قبلہ نہ ہوگا۔ اور اللہ کی بندگی کے مقابل شیطانی خدمات کو فوقیت نہ دیکھا۔ میان جب تم نے ان شرائط کو توڑ دیا۔ تو ہمنے بھی اس رشتہ برادری کو توڑ ڈالا بلکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے بیزار ہو گئی۔ تم کو لازم ہے کہ اس سے پیچھے نہ رہیں کہ ہی یاد کرنا۔ اور نہ میرے پاس آنا۔ بلکہ میرا نام بھی نہ لینا۔ ہارون نے جب یہ جواب پڑا۔ تو زار زار رونے لگا۔ رات کو وقت غریبانہ لباس میں بھٹو اور پرانے کپڑے پہن کر سفیان کے دروازے پر جا بیٹھا۔ جسے نہ نماز صبح تک وہیں بیٹھا رہا جب سفیان گہرے باہر آئے تو ماروں نے کھڑے ہو کر السلام علیکم کہا۔ سفیان نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اور کہا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے غریب کو ساتھ تمہارا کیا واسطہ اور کیا کام ہارون نے ذکر عرض کی قبلہ اگر آپ اس عاجز سے بیزار ہو جاویں۔ تو آسان بات ہے۔ کیونکہ آپکا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مگر میں آپکا دم چھوڑ کر کہہ رہا ہوں۔ مجھ کو آخرت کا فکر ہے۔ اور وہ آپ کی امداد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

نقل و مر ملک شام کو بادشاہوں سے ایک بادشاہ تھا جسکا نام صالح تھا۔ اسکا قاعدہ تھا کہ رات

تن تنہا شہر میں پھرتا تھا اور رعایا کا حال دریافت کرتا۔ اور مساجد اور مقابر اور بازاروں میں پھرتا ہوا غریبوں اور سیکینوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایک دن دیکھا کہ مسجد ایک فقیر رہنہ جاڑے میں کانپ رہا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اگر قیامت کے دن یہ غافل بادشاہ جو دیرنی نعمتوں کو نفس اور ہوا کا سرمایہ جانتے ہیں اور فانی دولت کو تخت اور تکبر کا سبب سمجھتے ہیں اور بیچارہ ضعیفوں کے صل سونا و نعت اور خیر میں (بہی بہشت کی طرف آئے۔ تو مجھ پر تیرے جلال و زوال کی قسم ہے کہ میں تیرے بہشت میں ہرگز قدم نہ رکھوں گا۔ بادشاہ صالح نے یہ بات سنتی ہی ایک عمدہ پوشاک اور بدرہ ہشرفیوں کا فقیر کے حضور میں پیش کر عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہشت کو بادشاہ وہ لوگ ہونگے جنکو دنیا میں نہ خوراک ملی نہ لباس نصیب ہوا۔ اور وہ اس حال میں اپنی قوموں پر خوش رہے۔ آج میری بادشاہت کی نوبت کھڑکتی ہے۔ آپ کے دروازہ پر صلح کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور عرض کرتا ہوں۔ کہ کل جب آپ کی بادشاہت ہوگی تو لڑائی کا دروازہ مجھ پر نہ کھولنا۔ اور حمایت کے سایہ کو میرے سر سے نہ اٹھالینا۔ اور شفاعت کے فیض سے اس ناکارہ سال کو محروم نہ رکھنا۔

الغریب نے اپنے اخوت اور محبت کی بزرگی کو سمجھ لیا۔ تو اب یہ جاننا چاہیے کہ جو شخص تجھ کو اپنا بھائی بناتا ہے۔ وہ دین کا بھائی بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ جب فی اللہ کی خلوت ہر ایک دوست کے قدر پرست نہیں آسکتی۔ اور محبت کو ہما کے ساتھ کو پرہیزگاروں اور بیکچختوں کی آنکھ کے سوا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور معنوی محبت کا عنقا ہر فاسق اور جاہل کے مردار پر نہیں بیٹھتا۔ اس واسطے دین کے بزرگانے فرمایا ہے۔ کہ پانچ آدمیوں کے ساتھ صحبت نہ رکھے۔

اول احمق۔ جاہل۔ دوم بدخو متکبر۔ سوم فاسق مصر چہارم مبتدع معاند۔ پنجم حریص نخل۔
 (۱) جاہل احمق۔ جاہل اور احمق کا فرق۔ جاہل اسکو کہتے ہیں جو اپنے مقصود کا راستہ جانتا ہی نہیں۔ اور احمق وہ ہے جو خلاف کو عین مقصود سمجھے۔ جو شخص احمق کے ساتھ نشست برفاست کرے۔ وہ خدا سے دور جا پڑتا ہے۔ ایسا وسطی شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ احمق کا میل ملاپ خدا سے جدائی ہے۔ سعیدان شوری نے فرمایا ہے کہ احمق کی طرف دیکھنا ہی گناہ ہے۔ لیکن جاننا چاہیے کہ ہم اسکو خدا سے

کے باب میں بیان کر چکے ہیں۔ کہ نیک خلقی سیرت کی خوبی ہے۔ اور بخل اسکو کہتے ہیں کہ اوصافِ رویہ
 اسپر غالب ہوں۔ ایسا ہی جب آدمی چاہے کہ کسی دینی امر کو شروع کرے تو اوصافِ رویہ کی
 عقل کی آنکھ کو تیرہ و تار یک کر دیتی ہیں۔ اور وہ شخص منزل مقصود سے دور جا پڑتا ہے۔ فاسق
 کی صحبت اعتبار کے لائق یعنی معتبر نہیں ہوتی۔ کیونکہ اخیر پر وہ رسوائی کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ظالم
 ہے۔ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے۔ اسکو حق کی مخالفت کی جرأت ہی نہیں ہوتی۔ اگر وہ خدا سے نہیں ڈرتا
 تو زمین میں دنیا میں صحبت کے لائق ہی نہیں۔ اور مبتدع کی صحبت کا خطرہ یہ ہے کہ اسکی جمعیت اثر کر جاتی
 ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ قیامت کو دن ہر ایک شخص اپنی دوست کے دین پر اٹھایا جائیگا۔ جب
 اصحابِ شرع نے مومن کو یہ حکم دیا ہے کہ مبتدع کی امانت کرو۔ تو پھر یہ امر کب ممکن ہو سکتا ہے۔ کہ مومن
 ایسے بدعتی کی صحبت کو اختیار کرے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ کہ پانچ آدمیوں کی صحبت
 سے کنارہ کرو۔ اول دروغگو۔ کیونکہ وہ اس سراب کی طرح ہے جو ظاہر میں کچھ اور ہی دکھا کر دیکھنے میں الٹا
 ہے۔ اور حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ از دست مقصود کے سخت برباد ہوتا ہے۔
 دوم صحبتِ حق۔ وہ اپنی حماقت سے ہر چند تجھے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ مگر اخیر پر نقصان
 کہے میں دھکیل دیتا ہے۔

سوم بخیل۔ اگر سالہا سال تک وہ پیار کرے۔ مگر جب تجھ کو احتیاج روٹا ہوگی۔ وہ منہ پھیر لے
 اور نایت بے شرمی سے تیری حمایت کو چھوڑ دے گا۔
 چھارم کہ حوصلہ اور ڈر پوک۔ ایسے آدمی کا خاصہ ہے۔ کہ مصیبت کو وقت تجھ اپنی بچاؤ کی خاطر تجھے شکر
 کے ہلے کر دے گا۔

پنجم فاسق۔ یہ ایسا ذات شریف ہوتا ہے کہ تجھ کو ایک لغتہ کے عوض میں بچھڑے گا۔ عبدالسبن علی
 یون جو بنی عباس کا نانا تھا۔ خلیفہ ہے کہتا ہے کہ خلعت تین قسم ہے۔
 قسم اول غذا کی طرح ہے۔ انکی صحبت ضروری ہے۔ وہ اربابِ قلوب میں کیونکہ انکا جو
 حکم اور تقویٰ کا مجموعہ ہے۔ اور اکثر ہوتا ہے۔ کہ فافلوں کے مردہ دل انکی نصائح سے زندہ ہو جاتے ہیں

قسم دوسرے دوانی کی طرح ہیں کہ ایام بیماری میں انکی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔

قسم سوم دوسرے مرض کی طرح ہیں کہ کبھی ان سے احتیاج پڑتی ہی نہیں۔ ان کبھی کبھی آدمی نہیں مبتلا

ہو جاتا ہے۔ جب محبت اور اخوت کا واسطہ مسلمانوں کے درمیان ایک شریف رابطہ ہے۔ اور اہل دنیا اور اہل

صفا کا طریقہ اپنی حقوق کے متعلق ہے۔ اس واسطے انکا بیان کرنا ضروری ہے۔ اخوت کو سات حق ہیں۔

اول حق مال میں ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ جو باوجود اپنی ضرورتوں

کے برادرانِ دینی پر ایثار سے کام لیتے ہیں۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ دو دینی بہائیوں کی مثال دیکھو

کی طرح ہے جب طرح ایک ماٹھ دوسرے ماٹھ کو دہتا ہے۔ ایسا ہی ایک دینی بھائی دوسرے بھائی کی

ضروریات کو پورا ہی نہیں کرتا۔ بلکہ مقدم رکھتا ہے۔

نقل ہے کہ خیمہ رحمۃ اللہ علیہ اکابر تابعین سے تھے۔ اعلیٰ درجہ کے سخی اور صاحبِ جود تھے۔ ایک

بصرہ میں قحط پڑ گیا۔ اپنے ستر ہزار درہم قرض اٹھا کر غریبوں میں تقسیم کیے۔ انکا برادرانہ تعلق مسروق کے

ساتھ تھا۔ اور مسروق نے بھی ایسا ہی کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ خیمہ نے اپنا قرض ادا کرنے سے پہلے مسروق

کا قرض ادا کر دیا۔ اور مسروق نے خیمہ کا۔ مگر وہ لوگو اس معاملہ سے کچھ خبر نہ تھی۔

نقل ہے کہ ایک شخص نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا۔ کہ میں لپکے ساتھ برادری کا سلسلہ بناؤ

کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ بھئی برادری کے شرائط معلوم ہیں۔ اسنے عرض کی آپ فرما دیجیے۔ آپ نے

فرمایا کہ برادری کا پہلا ادنیٰ ترقی تو یہ ہے کہ تیرے مال میں میرا اختیار تجھ سے زیادہ ہو۔ اور حکمائے

عرب نے یہ بھی لکھا ہے کہ محبوب کی رضا میں اگر دوست اپنا مال کو خرچ کر دے تو اسکی محبت کا اندازہ معلوم

ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال کو لوگوں کا محبوب بنا دیا ہے۔ اور آدمی ان علاقوں کے ترقی

ہوئے پھر محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ سچی محبت کا نشان یہ ہے۔ کہ محبوب سبانی کا

محبوب باقی پر غار کر دی۔ اور حق دوم معاونت ہے اسکے یہ معنی ہیں۔ کہ محبوب کے حاجات روا کرنے میں

خمس کو اپنی خواہشات کو پہلے درجہ کا مستند پاوے۔ اور طرفہ یہ کہ پھر احسان جملانے کا نام تک بھی زیادہ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ پاک کے نزدیک وہ دل بہت ہی پیارا ہے۔ جو اپنے بھائی

بڑا زیادہ نرم اور زیادہ مشتاق ہے۔ اب حسن بصری فرماتے ہیں کہ دینی بھائی میرے نزدیک بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے ہیں۔ کیونکہ بیٹے کا وجود تو دنیا کی یاد دلا تا ہے اور دینی بھائی کا وجود آخرت کی۔ تابعین کے زمانہ میں ایک بزرگ اپنے دینی بھائی کی وفات کے بعد چالیس سال تک اسکے بال بچوں کی خبر گیری کرتے رہے۔ اور جو ضرورت انکو پیش آتی رہی اسکو پورا کرنا ضروری سمجھتی ہے حق سوم زبان کا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ بھائی کے حضور اور غائب میں اس کے عیوب کا ذکر نہ کرے اسکے پوشیدہ بھیدوں کو ظاہر نہ کرے۔ اگر دوست کی باتوں میں کسی قسم کی خطا سرزد ہو۔ تو اسکو لڑائی اور جھگڑے سے پیش نہ لاوے۔ اور جو اسکی نسبت بری باتیں ہوں وہ نہ سناوے۔ اور اسکی خوبیوں کو پوشیدہ نہ رکھے۔

حق چہارم۔ اس میں تصرف اور رعایت کا بیان ہے۔

محبت دینی اور پیار حقیقی کی صحت کی یہ علامت ہے کہ مومن کو چاہیے کہ برادر دینی کی غیبت میں ہمیشہ رعایت کرنے والا ہو۔ اور جب ایک جماعت اسکے بھائی کی غیبت کا ارادہ کرے خواہ کتنا ہی اشارہ یا صریح طور پر ہوا اسکے منع کرنے اور مخالفت اور روکنے میں غفلت نہ کرے اور سکوت اور تحمل کو ایسے موقع پر روانہ رکھے اور جو شخص برادر دینی کا گلہ دوسرے سے سنے اسکی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو دیکھتا ہے کہ وہ آدمی حواریوں کے قابو آ گیا ہے۔ اور وہ کہتے اسکو کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ اور اسکے چمڑے اور گوشت کو چباتے ہیں۔ اور وہ چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے۔ اور شفقت اور برادری اسکو نہیں اٹھارتی۔ کہ ان کتوں سے اسکو بچائے یا کتوں کو بٹھائے اور اس میں شک نہیں کہ گوشت اور پوست کے کھانے سے عزت اور آبرو کی خرابی نفس پر زیادہ دوہرا ہے۔ اسواسطے اللہ جل شانہ نے گلہ کرنے والوں کو مردار خواروں سے نسبت دی ہے۔ اِنْجِبْتَ اَحَدًا كَلِمًا

فَاَكَلَتْ لَحْمًا فَجِئْتَهُ مَيِّتًا فَكْرِهُنَّ مَوْتَهُ۔

حق پنجم۔ مومن پر ضروری ہے کہ مومن کو تعلیم اور نصیحت کرے۔

مومن شفیق پر لازم ہے کہ بطرح برادر دینی کے مال پر غنچاری کرتا ہے۔ ہدیج مومن کے شفیق
 واسطے تسلیم اور رشاد کو جو فوائد اخروی و نصیحت دینی پر شامل ہو لازم سمجھے اور اسکو عیوب نفسانی
 سے آگاہ کر کے اور شہوات ہلکات کے اختیار کرنے سے منع کرے اور نصیحت کے موقعہ پر نہایت نرمی اور
 ہر بانی کرد نظر رکھو اور اپنے بھائی کی بے عادات کو عام خلق میں ملاو کہنے سے احتراز کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتا تھا کہ جو شخص
 لیس روز عیب میری سزاؤں تک نہادی کر یہ یہ کو طور پر لاتا ہے یعنی میری عیب نہ دیکھتا ہے۔ خدا سپر رحم کرے اور اسکو جزا
 دے۔ جو مسلمان اپنی برادر دینی کا عیب دیکھو اور اسکو مطلع نہ کرے گا۔ گویا اسکی دین میں خیانت کی۔ قیامت کو دن اسکو
 میں گرفتار ہوگا۔ حق ششتم نعرشوں اور بہودگیوں کی معافی ہے۔

یہ امر دو صورتوں سے خالی نہیں۔ یا تو حقوق اخوت کو قصو کے باعث ہوگی۔ یا امور دین کے تساہل کی وجہ
 سے۔ قسم اول ہر صورت اور ہر حال قابل عفو ہے۔ اور قسم دوم کی معافی میں صحابہ کرام اور تابعین عظام کا نہ
 ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے تھے۔ جب تو نے کسی شخص کو اصلاح اور علم کی وجہ سے دوست بنایا۔ جب وہ اس حال سے پھرتا
 اور اللہ کی مخالفت میں کمر باندھ لے۔ تو اسکو صرف خدا ہی کے واسطے دشمن سمجھو۔ تاکہ تیری دشمنی اور دوستی غا
 کے واسطے ہو جائے۔ عمر اور علی اور ابو دردا، اکثر بزرگوں نے اسکے برخلاف اختیار کیا ہے۔ ابراہیم نخعی فرماتا
 تھے۔ کہ اپنے بھائی کو بسبب گناہ کے مجبور نہ کر۔ شاید آج گناہ کرتا ہے۔ کل توبہ کرے۔ اللہ بے شک ہر
 آگاہی کے واسطے۔ رسول کو خطاب فرماتا ہے۔ اگر ہمارے فرمان سے اور تمہارے نصیحت سے نافرمان ہو جاؤ
 اسکو کہدو کہ میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں۔ جو تم کہتے ہو۔ اور یہ نہیں فرمایا۔ کہ میں تم سے بیزار ہوں
 اس عبارت کو مفہوم ہوتا ہے کہ ابو دردا سے لوگوں نے پوچھا۔ کہ آپکا بھائی گناہوں میں مشغول ہے
 اسکو تو دشمن رکھتا ہے یا نہیں؟ آپنے جوابدیا میں اسکے فعل کو دشمن رکھتا ہوں۔ نہ اسکی ذات کو کہنے
 وہ میرا وہی بھائی ہے۔ یہ طریق ابو دردا کے طریق سے بہت عمدہ ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ یہ دیکھ
 اور نرمی اور برادرانہ نصیحت۔ اور تلافی کو خجالت اور جیا۔ اور توبہ کی طرف لے آوے۔ اور اگر
 بالکل قطع کرنا غالباً اسکے اصرار کا سبب ہو کر ہلاک سردی میں اسکو پہنچاوے۔ امر دوم یہ ہے کہ
 اخوت کا عقد قرابت معنوی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اسکے حقوق زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور عقد کے بموجب

مگر ناضوری ہے۔ اور وفا کی شرط ہے کہ فقر اور حاجت کی حالتیں برادر دینی کو نہ چھوڑے۔ اور اختیار
 اخروی کا روکنا دنیاوی احتیاج کے روکنے سے۔ اور دینی مصیبت مالی اور بدنی مصائب سے بہت زیادہ
 ہے۔ پس چاہیے کہ ان حالات میں برادر رعایت اور معاونت کو نہ ہٹائے۔ اور اسکی معاونت ان
 حالات سے بچانے کے لئے مقدم سمجھے۔

حق مہتمم حقوق اخوت کو حیات اور مہتممات کے بعد دلعنہ خیر سے یاد کرتا ہے۔ اور یہی اولاد
 اہل کے حق میں احسان کرتا ہے۔

اخوت کی شرط یہ ہے کہ جو دعا اپنی ذات کو وسطے کرے۔ اُس میں اپنے بھائیوں کو شریک کر لے اور
 اُسکے مرنے کے پیچھے اُسکو دعا اور استغفار میں خصوصیت دیتا رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 کہ جب کوئی آدمی برادر دینی کی عدم موجودگی میں کسی قسم کی دعا کرتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے۔ جیسی تو نے
 اپنے بھائی کے حق میں دعا کی ویسے تیرے ساتھ ہو۔ محمد بن یوسف اصفہانی یہ کہتے ہیں کہ برادر صالح
 دینی اور بیٹوں میں بڑا فرق ہے۔ کیونکہ تیرے اہل اولاد تیرے مرنے کے پیچھے تیرے مال کو تقسیم کرتے
 ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ اور تیرا دینی برادر دن اور رات تیرے حال میں فکر مند رہتا ہے۔ اور تیرا
 غم کھاتا ہے۔ اور اندھیری رات میں دعا خیر کا یہ تیرے پاس بھیجتا رہتا ہے۔ اور تجھے قبر کی مٹی
 کے نیچے خوشی اور لذت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ بعض دینی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زندگی کو زمانہ
 میں اُسکی ضروریات کو ہم پہنچاتے رہے۔ اور اُسکے مرنے کے بعد اُسکے بال بچوں کی ضروریات کو بھی سہما
 سے نبھاتے رہے۔ علماء و متقدمین میں سے بعض ایسے بھی گذرے ہیں کہ دینی بھائی کے فوت ہونے کے بعد
 چالیس سال تک اُنکے گھر کے دروازے پر آتے رہے۔ اور اُسکے بال بچوں کے خرچ اخراجات کی بابت
 پوچھ کر ضروریات موجود کر کے رہے۔

نقل ہے کہ سفیان بن عیینہ نے اپنے باپ سے پچاس ہزار دینار میراث حاصل کی۔ سب روپیہ کو دو تہوں
 اور دینی بھائیوں میں تقسیم کر دیے لوگوں نے کہا کہ اُس مال سے تو نے اپنے بال بچوں کیوں کیوں
 ذخیرہ نہیں رکھا۔ اُسے جواب دیا کہ میں خدا تعالیٰ سے ہر دم اور ہر وقت دینی بھائیوں کیوں سہما بہشت مانگتا رہتا ہوں۔

ناکارہ دنیا کو اُن سو کس طرح چھپا رکھیں۔ واقعی صدقِ محبت کا نشان بھی یہی ہے۔ اور یہی نشانہ غافلوں کی تنبیہ اور طالبوں کی ترغیب کے واسطے کافی ہیں۔

حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غاصیوں کی دشمنی کی بابت دوست بنا لو اور اُن سے دور رہنے کی برکت سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر لو۔ اگر وہ غصے ہوں۔ تو اُس لیے کی رضا سمجھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا۔ کہ حضرت ہم کس کو پاس بنیں۔ آپ نے فرمایا۔ تم اُس کے پاس بیٹھا کرو جس کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کا لطف اہلِ یاد آجائے۔ اور اُسکی باتوں کی نصیحت سے تمہارا عمل اچھا ہو جائے۔ اور اُس کے عمل تکمیل کو آخرت کو عطا بناویں۔

اے عزیز جاننا چاہیے کہ اہل تحقیق کے نزدیک حقیقی محبت وہ ہے جو نصیحت اور تقویٰ پہلے پہلو ہو۔ اور یہ ظاہر ہے۔ کہ جو دوستی تقویٰ کے نزدیک ہو۔ اُس کا نتیجہ عداوت تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن متقیوں کے سوا اکثر دوست آپس میں دشمن ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور بدکاروں کی ہمیشہ قیامت کے میدان میں اس فریاد کے سوا اور کچھ نہ ہوگی۔ کہ افسوس میرے اور تیرے درمیان شرقین کی دوری ہوتی۔ اور قیامت کے محشر میں اس بات کا کہنا کہ افسوس نیکوں کو دوست نہ بنا یا۔ کچھ فائدہ نہ دیکھا۔ اہل اللہ کی محبت کا پورا نشان یہ ہے۔ کہ اُنکی ہمیشہ اور اُن کا پیام صرف دینی نصیحت پر مبنی ہو۔ یہ امر نہایت ضروری ہے۔ کہ برادر دینی کی ہدایت کیوں سبب غفلت یا اس نہ آنے دیں۔ اور اُس کو سببِ نجات کی اطلاع دینے میں کوتاہی نہ کریں۔ چونکہ حضرت انسان کو دنیوی کے حال کرنے اور لذت کے قائم رکھنے اور خیرات و فائدہ حاصل کرنے میں دوست کا ہونا ہے۔ خاص کر حاکم اور بادشاہ کو کیونکہ بادشاہی امور لائق وزیروں اور رستی پسند امیروں اور دنیا نہ کروں اور سبھدار منشیوں کے بغیر تمام نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حاکم اور بادشاہ کو ضروری ہے۔ کہ بااِکمال کاموں کی تدبیر کیوں سبب امرا اور وزرا اُسے تلاش کرے کہ اُن کا ظاہر بے کاموں کی برائیوں سے ہو اور اُن کا باطن نامقبول اعمال کی کدورتوں سے صاف ہو۔ پھر اس ملک میں کسی قسم کے خلل نہ ہو۔

ہوگا۔ یقیناً جانا چاہیے کہ جاہلوں کی صحبت اور فاسقوں اور گمراہوں کی ہم نشینی سے دینی کمال
 عبدالملک فراموش ہو جاتے ہیں اور ملک داری کے تمام قانون خراب ہو جاتے ہیں۔ اور شہریروں
 ہم نشینی کی شامت سو دین اور دنیا کے اصول کا شیرازہ کھل جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے
 شاخ ال بزق کہ چراغیت زود میر بیخ ہوس بجن کہ درختیت کم لبتا
 از کوئے رہزنان طبیعت بریدہ شو وارخوئے رہروان طریقت طلب صفا

باب چیم

نجویں باب میں ولایت اور سلطنت اور رعایا کے
 حقوق اور حکومت کی شرطوں اور اس عہد کے خط
 و عدل اور حسان کے طریقے بیان کئے جائینگے

البدل شانہ اپنے بندوں کو ظلم اور تعدی سے ہٹا کر مہربانی اور عدل اور حسان کو رہتے کی طرف بلاتا
 ہے اور قولوں کی برائیوں اور فعلوں رسوائیوں سے منع کرتا ہے۔ خاص کر بادشاہوں اور حاکموں کو جو
 عبادت کے واسطے مامور کیے گئے ہیں ان حقوق کے ادا کرنے پر پوچھے جائینگے۔ حضرت سلمان فارسی
 روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حاکم یا بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ جب (جب کو مسلمان
 کام کرنے کا اختیار دیا گیا ہے) قیامت کے دن اسکے دونوں ہاتھ گردن پر بندھے ہوئے پیش کیا جائیں گے
 جو کسی چیز اسکے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھول سکے گی مگر وہ عدل اسکو بچا لے گا جو اسے دنیا میں کیا ہے
 اور ایک آتشیں پل پر چڑھائینگے۔ پس وہ پل ایسا کھپے گا اور اسکو کانپ کانپ کر گرانا چاہے گا اور
 اسکے تمام جوڑا پس سے جدا ہو جائینگے۔ اور نیچے گر پڑینگے۔ پھر فرشتے اسکے جوڑوں کو اکٹھا کر کے موقف حساب

میں لیجاویں گے۔ اگر نیکو کار ہوگا۔ اپنی نیکی کی برکت سے خلاصی پائیگا۔ اگر ظالم یا فاسق یا عاصی ہوگا وہ
پل بھٹ جائیگا۔ اور وہ ایک کنوؤں میں گر جائیگا۔ اور وہ کنواں ایسا ہوگا۔ کہ ستر سال کے بعد اس
کنوئیں کی تہ پر پہنچے گا۔

ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حاکم اپنی عیبت
پر حسم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بہشت کو اُس پر حرام کر دیتا ہے

عبد اللہ بن عمر نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے کسی کو
پر حاکم ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنے گھر کے دروازے ضعیفوں اور محتاجوں پر بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے
دروازہ اُس پر بند کر دیتا ہے۔ اور اُسکی احتیاج اور درماندگی دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔

عبد اللہ بن معقل سے روایت ہے کہ جو حاکم ایک ات بھی عیبت کی مطلوبی پر خیال نہ کرنا ہو اسوجا
اللہ تعالیٰ بہشت اُس پر حرام کر دیتا ہے۔

ابوموسیٰ اشعری نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے نزدیک سچا
نہایت بڑا ہے۔ جو مسلمان اپنے کئے کام پر حاکم ہو جائے۔ اور اُن کے درمیان انصاف نہ کرے۔

حضرت علی کریم اللہ وجہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے قریش پر
تھے۔ اور جو لوگ حاکم ہوتے ہیں۔ اُن کا لوگوں پر حق ہوتا ہے۔ لیکن یہ حق تب تک یہ سکتا
کہ جب لوگ اُس رحمت کو خواستگار ہوں۔ تو وہ رحمت کرے۔ اور جب اُسکو حاکم بنائیں تو عدل کرے
اور جب اُسکو امین بنائیں حقدار کو حق پہنچا دے اور جو حاکم ہو کر ایسا نہ کرے۔ اللہ اور فرشتوں اور
آدمیوں کی لعنت اُس پر پڑے۔

حضرت علی کریم اللہ وجہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے پہل جو شخص
بہشت میں آویگا شہید ہوگا۔ اور وہ بندہ ہی ہوگا جس نے حقوق الہی ادا کئے ہوں گے۔ اور اپنے آذ
کی نصیحتنا اور خدمت میں قصور نہ کیا ہوگا۔ اور درویش صاحب عیال اور پرہیزگار بھی ہوگا۔ اور
پہلے جو شخص دوزخ میں آویگا۔ وہ حاکم ہوگا جو نفسانی خواہشات کے مطابق مسلمانوں پر حکومت کرتا رہا۔

وہ دو لقمہ ہوگا جسے اللہ کے حکم کے مطابق مال خرچ نہ کیا تھا

عبد اللہ بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو مسلمان بنا دے گا وہ اسے حقوق مومنین کی حفاظت نہیں کی اور امور دنیا میں شفقت سے کام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ بہشت کو سپر حرام کر دے گا۔

علی کرم اللہ وجہہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ میدان حساب میں بادشاہ ظالم اس حال میں پیش کیا جاوے گا۔ جیسے اسکا کوئی شفیع اور مددگار نہ ہوگا۔ وہ دوزخ کے کنوئیں میں ڈالا جاوے گا وہ دوزخ کے عذاب میں ایسا سرگردان ہوگا۔ جیسے کہ چکی کے پاٹ پریشان پھرتے ہیں افسوس کہ اس کنوئیں کو قبر میں جکڑا جاوے گا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایسوں کو جو اللہ تعالیٰ سے کہ وہ قیامت کو دن کہیں گے کہ یا اللہ اگر ہمارے سر کے بال تریا میں بندھے جاتے۔ اور ہم زمین اور آسمان کے درمیان عذاب میں لٹکے رہتے۔ تو اس سے اچھا تھا کہ ہمارا کسی پر جسکے نہ ہوتا۔

عروبن عوف اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھولنا ہوتا ہے۔ میں باتوں کا زیادہ خوف ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون کون ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ظلم اور نفس غالب کی خواہشیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن نہایت ہی قریبی دوست حاکم عادل ہوگا۔ اور لوگوں سے دشمن تر اور بدترین ہوگا۔

اسے عزیز بڑے بڑے علماء اور ارباب فضائل حکما کے نزدیک اور سب سے کم عمری والے اور طبیعتیں پیدائش میں جبراً گانے تھوڑے تھوڑے اور مختلف بہت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور بھلائی کے حاصل کرنے کے وسیلے متعلقہ ہوتے ہیں۔

اور کسی بنا پر خلقت کے اغراض اور مقاصد مختلف ہونگے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور بھلائی کے حاصل کرنے کے وسیلے متعلقہ ہوتے ہیں۔

اور عقاید میں فرق بین ہو گیا ہے۔ اور ردی صفتیں اور بری عادتیں مثلاً ظلم اور بخل اور کینہ اور
 کی پیدائش میں کھل مل گیا ہے اس ذات عالیہ نے نہایت حکمت سے یہ چاہا۔ کہ خلقت کی اصلاح کے
 واسطے کوئی حاکم عادل یا مصلح کامل بھیجے۔ تاکہ وہ اولادِ آدم کے حاکموں کے اعمال اور دنیا کو فساد
 کے اشغال کو سیدھ راستے پر خدا داد قوت سے محفوظ رکھے۔ اور شرعی احکامات کے جاری کرنے میں
 نہایت کوشش کرے اور قواعدِ سلام اور حدود کی حفاظت کے واسطے خاص و عام مساوات کو نگاہ کرے
 اور بادشاہی رعب و داب اور زبردست حکموں سے زور آوروں کے ظالمانہ ماتھے سے بچا رہے کہ زور
 عاجزوں کو بچا وے۔ تاکہ اس دنیا کا انتظام قائم رہے اور ظلم اور بدعت کی خرابیاں شرعی چراگا
 کے سرد میں دفن نہ ہوں۔ اور خاص و عام کے درمیان چوپایوں اور درندوں کی صفتیں ظاہر نہ ہوں
 اس سلطنت کے مرتبے کو جسے پہلے پہل ہی قبول کیا۔ اور اس شکل کام کے حقوق کے ادا کرنے میں کہ
 بت باذہبی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے۔

حدیث میں آیا ہے کہ آپ کی زندگی کے زمانے میں ہی بیٹوں اور پوتوں کی تعداد چالیس تھی
 کاتب بڑھ چکی تھی۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کا حکم ان کو پہنچاتے تھے۔ اور ان کے گزارے کے قانون کا
 نچوڑ کرتے تھے۔ اور ان کے درمیان برابری نگاہ رکھتے تھے۔ آپ کا یہ حال تھا۔ کہ کھانا سیر ہو کر نہ
 تھے۔ اور یا ہوا کپڑا نہ پہنتے تھے۔ اور ضرورت کے بغیر بات کرتے تھے۔ نہایت ضعف کے مارے او
 لاغری کے سبب آپ کی ہڈیاں زردبان کے پایوں کی طرح نظر آتی تھیں کہتے ہیں۔ کہ جب آپ
 مراقبہ میں بیٹھتے تھے۔ اور آپ کی اولاد مرد اور زن سے آتی۔ اور آپ کی پسلیوں پر پاؤں رکھ
 دے ان کے کندھوں پر چڑھ جاتے۔ اور کبھی کبھی آپ کے سر پر بیٹھ کر دوسرے طرف سے اتر آتے تھے۔ کہ
 وہ سیر نہیں لہاتے تھے۔ اور کچھ نہیں کہتے تھے۔ بعضوں نے آپ کو سہات سے سوال کیا۔ آپ
 دیتے تھے میرے بچو جو کچھ مینے دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا۔ ایک ناجائز حرکت سے میں بہشت کو
 سے نکالا گیا۔ اور حیوانوں کے حوالات میں ڈالا گیا۔ اب مجھ پر لگتا ہے۔ کہ شاید کوئی ناجائز حرکت
 ہو جس سے کہ دوزخ کے نخلے طبقے میں بند کیا جاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود و منصبوں کا

منصب نبوت دوسرا منصب سلطنت اور حکومت کا تھا یہ ظاہر ہے۔ کہ نفس اور خواہشات نفسانی
 کے کو نبوت کے دربار کی طرف کوئی راہ نہیں۔ اس لیے منصب نبوت کے اسرار پاک جسموں اور انبیاء
 السلام کے پاک جسموں کے سوا کہیں ظاہر نہ ہوئے۔ اور منصب سلطنت اور حکومت کا طریق جو
 اور ہوا کی لکڑی کی جگہ ہے۔ اور یہ دو نوبڑی صفتیں خلقت کے گمراہ کرنے کا سبب ہیں
 اس مرتبے کا اثر بڑی طبیعتوں اور گندے بدلوں اور ظالموں اور بد بختوں اور کف خیالوں کے
 اور کسی جگہ ظہور نہیں ہوتا۔ زمانہ آدم علیہ السلام سے لیکر اب تک بزرگوں سے چند آدمی ہوئے ہیں
 منصب سلطنت اور منصب نبوت دو نوعطاً کیے گئے ہیں۔ چنانچہ پوسٹ موسیٰ۔ داؤد سلیمان
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین مثلاً ابو بکرؓ عمرؓ عثمانؓ علیؓ چونکہ شان نبوت اور شان
 نبوت کے ساتھ یہ منصب جمع ہو گیا اس واسطے انہوں نے اس منصب کے حقوق کے ادا کرنے میں جیسا
 اپنے تھا۔ قیام کیا۔ بلکہ اسمیں ایک نہایت باریک رمز ہے۔ کہ ان کی خصلتوں کا نمونہ گناہ گناہ کا
 عاصی جاہلوں کو حجت بنا دیا ہے۔ پس فاجر ظالموں کی تنبیہ کے واسطے اور ظالم فاسقوں کی ہدایت
 کے جنہوں نے سلطنت اور حکومت کو تکبر کا سر بایہ سمجھ لیا۔ اور وزارت اور امارت کو نفس اور
 ہشات کا دام بنا لیا۔ اور ظلم اور ستم کو بادشاہی کا آئین سمجھ بیٹھے۔ اور فسق اور مجروروں کی
 سم جان چکے۔ چند حالات انبیاءوں کی بادشاہی اور خلفائے کرام کی خلافت سے اس بات
 سے ہیں۔ تاکہ وہ تذکرہ عالم آخرت کے طالبوں اور وساوس شیطانی کے گرفتاروں اور
 نجات کے پابندوں کے واسطے حجت رہے

حکایت اول

حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی تباہی کے بعد سلطنت اور نبوت
 نے انکو حکم بھیجا کہ بنی اسرائیل کو اریحا کی طرف لجاؤ اور قوم عمالقہ کے ساتھ لڑائی کرو اور
 یہ کہ ان کو ان سے خالی کر دو۔ جب فوج تیار ہو گئی۔ اور اوسکی گنتی ہوئی تو بارہ فوجیں تھیں
 ایک پلٹن میں ایک لاکھ بیس ہزار مرد تھے جنہیں عورتیں اوبچے شامل نہیں تھے۔ اور اُسکے

کے نصیب چاہا رہا تھا۔ اور ہر ایک نقیب کو ماتحت ایک لاکھ میں ہزار سپاہی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تخت پر سال
 کا انتالیس سال اس فوج کے قائم ہے ان دنوں میں ان دنوں کو ماں سواری تھی نہ گھر تھا۔ بلکہ اس وقت
 میں کھانا بھی ان کو کافی نہ ملتا تھا۔ دوستیں اٹھی بیٹھتے تھے۔ رند کی ٹوپی سر پر رکھتے تھے اور کچے چڑے
 کو جو لپاؤں میں ہوتا تھا اور وہ شائد چھتری ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اور جہاں ات آجاتی وہیں مقام پر لیتے
 تھی ہسزین کو باری باری کھانا کھلاتے تھے۔ یعنی ایک صبح کا کھانا کھلاتا اور دوسرا شام کا۔ حدیث میں
 آیا ہے کہ ایک دن سبط الاولیٰ میں قیام تھا۔ ایک شخص کے کھانے کی باری تھی۔ وہ شخص کھانا لانا
 چوا گیا۔ اسے علیہ السلام کو چاہا کہ تنگ کر رکھا تھا۔ وکر عرض کی۔ اے میرے والد تعالیٰ یہ کیسی بڑی
 ہے جس میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ ایک شخص صبح کا کھانا دیتا ہے۔ دوسرا شام کا۔ اللہ بلشائے کہ
 ماراں کیا کہ اسے عمران کے بیٹے دل تنگ مت ہو جو کہ ہم اپنے مقبولوں کی روزی گراموں کے
 لگا دیتے ہیں۔ جبکہ ناشاید ہوتا ہے کہ وہ بد بخت یا وہ گوہی ہمارے دوستوں کو کھانا کھلانے کی برکت
 سادات ہدیٰ حاصل کریں

حکایت دوم

حدیث میں آیا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں بادشاہ ہوئے۔ تو وہاں بڑے پتلے۔ لاغر ہوتے جاتے تھے
 اور اور اسے پریشان کیا۔ سبب پر وہ آپ کو کچھ بیان نہ فرماتے تھے۔ ایک دن سب سے نہایت منت اور عاجز
 ہوا گیا۔ اور عرض کیا۔ اگر یہ ضعف کسی اندرانی بیماری کے باعث ہے۔ تو حکیم اسکا علاج کریں۔
 اور وہ کہہ میرے مرتے میرے موتے کو معلوم ہے۔ اور میرا علاج بھی ظاہر ہے۔ سب نے دست بستہ عرض کیا
 کہ ظاہر نہیں ہے۔ فرمایا کہ سترہ سال ہو چکے ہیں کہ تخت بادشاہی پر بیٹھا ہوں۔ اور میرے بد بخت نفس
 میرا بیشتر وقت اسکوئی روٹی سے ہی بسر کروں۔ سینے اسکا کہنا نہیں مانا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ
 کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر کہیں گے۔ کہ یہ تو فرمایا کہ میں اپنے ملک کے بھوکوں اور محتاجوں کی مطابقت کروں
 اور ان کی بھوک کو بھرتی کر دوں۔ اور ان سے غور کرتا ہوں۔ مگر ڈرتا ہی رہتا ہوں۔ کہ مصر کی ولایت میری ہے۔

کوئی بھوکھا رہ گیا ہو۔ اور پھر قیامت کو دن ہوا خذہ ہو۔ کہ تو ملک کی طرف مشغول ہو گیا۔ اور میرے ضعیف اور محتاجوں کی تو نے بھول لی۔

حکایت سوم

روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے باورچی خانہ کیواسے دیووں نے پتھر کی دیکیں بنا دیں تھیں جن میں سے ہر ایک میں دس دس اونٹ چلے جاتے تھے چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے اسکی خبر دی ہے۔ ہم روز سلیمان علیہ السلام کے باورچی خانے میں ایسی ہزار دیگوں میں کھانا پختا تھا۔ اور طاقت کو دیا جاتا تھا۔ آپ روزہ رکھتے تھے اور سخت پرہیزگاری اپنیل بنا کرتے تھے۔ جب ات ہو جاتی تو نذیر کو بازار میں بھوکے اور اسکی قیمت سے جو کی روٹی خرید کر کھاتے۔ اور سر پگڈریا اوڑھ کر قبرستان میں چلے جاتے تھے تاکہ کوئی مسکین ملجاتا تو جو کی روٹی اسکے ساتھ لے کر کھاتے۔ کہتے ہیں کہ دیووں نے آپ کے وہیٹے ایک چاندی سے بنایا تھا جسکا عرض اور طول تین تین کوس تک تھا۔ اور ایک سونے کا تخت درمیان رکھا ہوا اسکے دائیں طرف سونے کی چھ ہزار کرسیاں تھیں۔ اور اسکے بائیں طرف چھ ہزار کرسی چاندی کی تھی۔ اور اسکے برابر چھ ہزار محراب بنائے ہوئے تھے جب سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ جاسے تھے تو اینٹوں کی اولاد ان سبہری اور روپھی کرسیوں پر بیٹھا کرتی۔ اور بنی اسرائیل کے عابدان محرابوں میں کھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور آدمی اور پری اور وحشی ترتیب وار صرف ہاتھ دھو کر اور جانور اور پرندوں کے اوپر صرف لگاتے۔ جنگا سایہ لوگوں کے سر پر پڑتا تھا۔ اور جو اہل ایمان سب کا خطا گرتی تھی وہیں سے ملک فارس میں لے جاتی۔ اور پھر شام کو واپس لے آتی۔ باوجود ان تمام نسیبہ کے، وہ بھی جو کی بھوکے بھی بھر کر نہ کھاتے بسا داکوئی شخص میرے ملک میں بھوکا نہ رہے اور میرے ملک کے تہاں سے نہ ہو۔ ایسا ہی یوسف علیہ السلام بھی تھا اسکے زمانے میں لوگوں کو کھانا کھاتے اور آپ بھوکے ہی رہتے تھے کہ لوگوں کو قبول نہ جاسے۔ بلکہ ان سلیمان علیہ السلام نے کسی سے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو اس ملک تسلیم دیا کیا ہے۔ کہ کھانا کھاتا کو نہ تو کوئی کھاتا ہے اور نہ طے کی امید ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اسکا

اسے بیوقوف مجبور اللہ کی قسم ہے کہ اگر صدق نیت سے ایک تسبیح پڑھی جاوے تو اس کا ثواب سلیمان عم کو ملے گا
کتنے ہزار گنا زیادہ ہے۔ کیونکہ یہ ملک فانی ہے اس تسبیح کا ثواب جاودانی ہے۔

حکایت ہرام

حدیث میں ہے کہ رسول علیہ السلام نے دو لشکر نجد کی طرف بھیجے ایک لشکر پر علی کرم اللہ وجہہ کو ہمیشہ بنا یا
اور دوسرے لشکر پر خالد بن ولید کو اور حکم دیا کہ اگر دو لشکر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو علی کرم اللہ وجہہ سے
پرہیز ہوں۔ اور جب متفرق ہو جائیں تو اپنے اپنے لشکر کا ہر ایک ذمہ دار ہے۔ ان دنوں میں فاطمہ زہرا
بیمار ہو گئیں۔ رسول علیہ السلام نے عمران بن حصین کو حکم فرمایا کہ چل کر فاطمہ کی عیادت کر آئیں۔ عمران بیان
کرتے ہیں کہ میں اور رسول علیہ السلام دونوں تبول کے گھر کے دروازے پر گئے۔ رسول علیہ السلام نے دستک
دی۔ فاطمہ نے کہا کون ہے۔ رسول علیہ السلام نے کہا تیرا باپ ہے۔ فاطمہ نے کہا اندر آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا
کیا عمران بھی ساتھ ہی اندر آ جائے۔ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ عمران اندر نہیں آ سکتا۔ کیونکہ میرے تن پر
صرف ایک پھٹی ہوئی کملی ہے۔ اگر میں اس سے سر ڈال پیتی ہوں۔ تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں۔ رسول علیہ السلام
کے کندھوں پر ایک چادر تھی۔ زہرا کے پاس بھجادی۔ اور کہا کہ اس کملی سے اپنے تن کو ڈالنا پلو اور یہ سر
پر اوڑھ لو۔ رسول علیہ السلام پہلے آکر بیٹھ گئے۔ اور پھر میں بھی اندر آیا۔ اور رسول مقبول کنجی مت میں مودب
بیٹھا۔ فاطمہ کو مینے دیکھا کہ آپ کا رنگ زرد ہو رہا ہے اور خاک کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور اس پھٹی
ہوئی کملی کے سوا اور کچھ بھی گھر میں نہیں۔ پس رسول علیہ السلام نے کہا اے فرزند کیا حال ہے؟ اس نے
کہا یا رسول اللہ حالت نازک ہے۔ ایک تو بیمار ہوں۔ دوسری تین دن سے بھوکھی ہوں۔ مجھ کو کسی قسم کا
کھانا نہیں ملا۔ اور یہ کہ ہزار ہا زار روئے چنانچہ میں بھی رویا پس رسول اللہ نے کہا اللہ کی قسم ہے کہ تین
دن ہو چکے ہیں کہ دنیا کے کھانے سے میرے گلے میں بھی کچھ نہیں آرا۔ اور مجھ کو امید ہے کہ جو کچھ اللہ جلا شانہ
سے مانگوں وہ مجھ کو عطا کر دے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس
لائے۔ اور عرض کی۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ارادہ ہو۔ تو ان تمام خزانوں کو تیرے

زیر حکم کر دوں۔ اور بعد ہر توجا و کتیرے ساتھ ہی چلیں۔ میں نے المد علیشانہ سے یہی مانگا ہے کہ پیغمبروں میں سے دو رویش چ پیغمبروں۔ یعنی ایک دن بھوکھا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں۔ ابو ہریرہ فتم کھا کر کہتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے دو دن متواتر جو کی روٹی بھی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ انس بن مالک نے کہا کہ یہی ایسا بھی ہوتا تھا۔ کہ مہینہ بھر یا چالیس دن تک حضور پر نور کے گھروں سے روٹی پکانے کا دہواں ہی نہیں نکلتا تھا اور دیکھو چوٹے پر نہ چڑھتی تھی۔ اور گھروں میں کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ البتہ جو انصاریوں کے گھروں سے کھانا آتا تھا۔ اسی پر ہی گزارہ ہوتا تھا۔ اور کسی کو اس حال سے خبر بھی نہ ملتی تھی۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ جس دن حضور پر نور کا وصال ہوا۔ آپ کے مبارک تن پر ایک پشمینہ کا پیراہن تھا۔ چہرہ بارہ ہونڈ لگے ہوئے تھے۔ بعض ہونڈ بکری کے چمڑے کے تھے۔ اور تہہ ہونڈ درم قرض چھوڑا تھا جو درویشوں اور مستحقوں کو دیا گیا۔ اس قرض کو علی کرم اللہ وجہہ نے ادا کیا۔

حکایت پنجم

جب ابو بکر صدیق کو صحابہ کرام تخت خلافت پر بٹھلایا۔ دوسرے ہی دن کپڑے کے چند ٹکڑے بازار بیچنے کے لیے لے گئے۔ اور اس سو پہلے بھی کپڑے بیچا کرتے تھے۔ جس سے وبال بچوں کی خوراک حاصل کرتے تھے صحابہ کرام اس بات سے ناخوش ہوئے۔ انہوں نے کہا۔ ایسا کام خلیفۃ المؤمنین کے شایاں نہیں ہے۔ اپنی فرمایا کہ عیال کا گزارہ موجود کرنا چہر فرض ہے۔ اگر ان کے حقوق کے ادا کرنے میں کمال ہو جاؤنگا۔ پس صحابہ کرام نے اتفاق کیا کہ ابو بکر کے عیال کا روزانہ خرچ بیت المال سے دیا کریں تاکہ وہ فراغ خاطر سے قضا اور حکومت میں مشغول رہیں۔ سب نے ملکر ان کے عیال کو سٹے ڈھائی درم روزانہ مقرر کیے۔ جب انکی وفات کا وقت قریب آیا۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو وصیت کی۔ کہ میری کھیتی کو بیچ کر جس قرضے کو ادا کرو۔ عبد الرحمن نے اس کھیتی کو بیچ دیا اور بیت المال سے جو قدر روپیہ خرچ کے لیے لیا ہوا تھا۔ کوڑی کوڑی تک ادا کر دیا۔

حکایت ششم

جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواہ کرام نے تخت پر بٹھایا تو سب نے اتفاق کیا کہ ان کے عیال کا خرچ بیت المال سے ادا کیا کریں۔ آپ نے قبول نہ کیا اور فرمایا میں بھی کسب کرنے کی طاقت رکھتا ہوں مجھے اپنے خرچ لینے کی حاجت نہیں آپ کا قہر مردہ تھا کہ اشراق پڑا کہ کچھری میں بیٹھ جائے اور اس سے بچے تک مسلمانوں کے عقداں کا فیصلہ فرماتے رہیں کچھری بخت است ہو جاتی تو کسی کو کچھری کی طرف کی طرف پلے بلتے اور اینٹیں تھپتے۔ جب ظہر کا وقت ہو جاتا غسل کر کے مسجد میں آ جاتے اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے اور پھر جا کر نماز عصر دو گئی تاکہ اینٹیں تھپتے اور اپنا بال بچوں کی خوراک سے حاصل کرتے کہتے ہیں کہ ایک دن ابو موسیٰ اشعری نے بیت المال کے خزانے کو جھاڑ دیتے ہوئے دیکھا کہ ایک بو پایا ایک لڑکا وہاں کھڑا تھا وہ درم اسکو دیدیا اتفاقاً وہ لڑکا حضرت عمرؓ کا ہی بیٹا تھا جس کا عمر نے دیکھا اور پوچھا کہ بیٹا یہ درم تو کہاں سے لایا ہے تو لڑکا نے بچہ دیا ابو موسیٰ نے دیکھا کہ میاں اور بیٹا دونوں سے زیادہ دشمن تو نے عمر کے ہی لڑکے کو بھی لایا وہ درم نے لہتا دیکھا کہ تو یہاں سے کہہ سکتا ہے کہ مستحق قیامت کے دن عمر کی داڑھی بکیرم کہہ لیے کچھ لیں۔ میں اس درم کو نیک بیٹا المال میں بھیجے اور جب چند سال کے بعد آپکا بڑا پانچا ہ ہو گیا۔ تو اپنے کوا کہ اسے مسلمانوں میں اب ضعیف ہو گیا اب مجھ کو کام کرنے کی طاقت نہیں اگر بہتری سمجھو تو میرے عیال کے خرچ کے واسطے مسلمانوں سے بیت المال سے کچھ مقرر کر دو۔ مگر صرف اتنا ہو جس سے ایک غریب مسلمان گزارہ کر سکتا ہے تاکہ میرے عیال بیتا سے کھائے گا۔ اور میں متباری ہند نہیں رہونگا۔

حکایت ہفتم

جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ورواہ کو شہر قنس کا عامل بنا کر بھیجا۔ ابو ورواہ نے کچھ مدت میں حکومت کی۔ اور اس مدت میں اسکے گھر میں چھٹی ہوئی بوری اور تلوار اور قرآن مجید اور ایک لٹیا ایک پانے پیلے کے سوا کچھ نہ تھا۔ آپ کی عادت تھی کہ ہر روز شہر سے باہر نکلتے اور جنگل میں جا کر

کرتے اور پھر اپنی جگہ الپ آجاتے۔ اس بات سے ان کو کچھ تکلیف معلوم ہوئی۔ ایک دن فرمایا کہ بیت المال سے اڑھائی درم لیکر اسکے سرکنڈے خریدے جاویں اور ایک درم مزدوری کا دیکراں کے گھر کے متصل غسلخانہ بنایا جاوے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنکر ابوذر واد کی طرف خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: "اے عویمر مجھ معلوم ہوا ہے کہ تونے غسلخانہ بنوایا ہے۔ اور مسلمانوں کے بیت المال سے ساڑھے تین درم اسپر خرچ کیے ہیں۔ روم کے سرکشوں کی عمارتیں جو موجود ہیں۔ کیا وہ تجھ کو کافی نہ تھیں۔ افسوس کہ تو بھی دنیا کی تعمیر میں مشغول ہو گیا۔ میرا یہ حکم تجھے معزول کرتا ہے۔ اور تجھ کو لکھا جاتا ہے کہ فوراً دمشق کی راہ لو۔ اور مرنے تک وہاں ہی رہو۔" ابوذر دار نے جب خلیفۃ المؤمنین کا پیغام پڑھا۔ اُس وقت کھڑا ہوا اور پاپیادہ دمشق کی طرف چلا گیا۔ اور وہاں ہی فوت ہو گیا۔

حکایت ہشتم

ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ تحت خلافت پر بیٹھے۔ حسن اور حسین کو اپنی صحبت سے جدا کر دیا۔ اسکی وجہ یہ تھی کہ دونوں شہزادے سیرت اور صورت میں رسول علیہ السلام کے بہت مشابہ تھے۔ اس لحاظ کی خاطر آپ دونوں شہزادوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ اور ان کی بات کو رو نہ کرتے تھے۔ ان دونوں شہزادوں کی خدمت میں خلعت کے ٹھنڈے کے حاضر ہوتے تھے۔ اور علاقوں کے بادشاہ اور شہزادے ان کے نزدیک مال اور ہدیے لاتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے خوف پیدا ہوا کہ وہ کسی دینی امور کے برخلاف سفارش کریں۔ اور میں اسکو رو نہ کر سکوں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ دستور تھا۔ کہ ہفتہ میں سیر بہر جو لیکر پالیتے۔ اور کدو میں ڈال دیتے اور اس کدو کو سر کو بند کر کے اوپر لگا دیتے۔ اور کبھی اس سے ایک روٹی پکالیتے اور روزہ اس سے افطار لیتے۔ اور کبھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ کہ روزہ کھولنے کے وقت آٹے کی ایک مٹھی لیکر منہ میں ڈال لیتے اور پھر بانڈہ کر لگا دیتے۔ اور پھٹے پڑانے کی پیرے چیرے پوند لگے ہوتے تھے پہنتے۔ اور کھجور کے ریشوں کا جوتی پاؤں میں رکھتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ بہر کیوں لگا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا

مجھوڑ ہے کہ شاید حسن اور حسین اُس میں کچھ اور نہ ملاویں۔ ایک دن کا ذکر ہے۔ کہ عرب کا ایک بادشاہ حسن کی ملاقات کو آیا۔ اور وہ شام کی نماز کے بعد پہنچا۔ جبکہ لوگ نماز پڑھ کر اُدھر پہنچے گئے تھے وہ بھی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا۔ اور کہہ رہے تھے کہ جو کا آٹا پھانگ رہا ہے۔ جب وہ بادشاہ نماز سے فارغ ہوا۔ تو اس پیر مرد نے اسکو اپنے پاس بلایا۔ اور ایک مٹھی اٹا بھرنا اسکو بھی دے دیا۔ اُس بادشاہ نے اُس کے لئے کو چارو کے دان میں بانڈ لیا۔ لیکن یہ نہ سمجھا۔ کہ یہ ضعیف کون ہے۔ جب وہ امام حسن کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے قسم قسم کے کھانے اُس کے سامنے لارکھے۔ اُس بادشاہ نے اُس کھانے سے ایک رگاب اٹھا لیا۔ اور کہا کہ اس مسجد میں ایک درویش ہے جو بھوک کے مارے آٹا پھانگ رہا ہے۔ اُسکی غربت پر میرا دل جلتا ہے۔ اگر آپ فرماویں تو یہ کھانا اسکو دے آؤں۔ امام حسن نے رو کر کہا۔ جسکو تو درویش کہتا ہے وہ تو میرے والد حیدر کرار مالک و الفقار حضرت امیر المومنین خلیفۃ الوقت ہیں۔ آپسے ہی اس امر کو ہتھیایا کیا ہے

اور ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن مسجد میں آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کے کپڑے پٹے پر لے ہیں۔ خیر بہت پیوند لگے ہوئے ہیں اور شمشیر ذوالفقار جمالی ہے۔ اور اُسکا میان کھجور کے ریشوں سے بنا ہوا ہے۔ اور آپ یہ فرما رہے ہیں۔ اُس بچے نے کپڑے کو مینے اتنے پیوند لگوائے ہیں کہ میں پیوند لگانے والے سے شرمندہ ہو رہا ہوں کہ وہ کہتا ہوگا کہ علی کو کیا ہو گیا۔ کہ دنیا کی زینت کا طلبگار ہے۔ اسے لوگوں میں اُس نعمت اور لذت پر کس طرح خوشی ظاہر کروں جو ان کی آن میں فنا ہونے والی ہے۔ اور جب میں دیکھتا ہوں کہ حجاز کی ولایت میں کتنی بھوکے ہیں کس طرح سیر ہو کر کھاؤں۔ اور جب مسلمان مجھ امیر المومنین کہتے ہیں۔ اگر ان کی زندگی کی دشواریوں کے عقدہ نہ کھولوں۔ اور بھوک اور سختی میں ان سے موفقت نہ کروں۔ تو میں کیسے امیر المومنین ہو سکتا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ خلعت بہت روٹی۔ اور میں بھی رویا۔ مینے عرض کیا۔ امیر المومنین کیا اچھی بات ہو کہ آپ نے کپڑے پہن لیں۔ آپ فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ جلتانہ فرماتے ہیں کہ اسلام کو بادشاہ

و لازم ہے کہ اپنا کھانا اور لباس غریب رعایا کے کھانے اور لباس کے اندازہ پر رکھیں۔ تاکہ دولت مند اس کا اقتدار کریں۔ اور غریب افسوس نہ کریں۔

حکایت نمبر

کہتے ہیں ابو امامہ باہلی کو اپنے بصرے کی حکومت پر مامور کیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک بصری سے ابو امامہ کا حال پوچھا۔ اُس نے کہا میں اُسکو ایک ضیافت میں کھانا کھاتے دیکھتا ہوں۔ ابو امامہ کی طرف یہ وقت لگتا ہے۔ کہ اسے چور سے پھونکا دینے سنا ہے کہ تو اہل بصرہ کی ضیافتوں میں حاضر ہوتا ہے۔ اور وہ قسم قسم کھانے پینے سے منع کرتے ہیں۔ یاد رکھو جو شخص اُس قوم کا کھانا کھاتا ہے جو دولت مندوں کو تو بڑی خوشی سے کھلاتے ہیں اور محتاجوں کو دکھیل دیتے ہیں اور حق کو باطل سے تیز سے نہیں کر سکتے وہ آثار کے لائق نہیں ہیں! ایسے تمکو حکومت سے معزول کیا جاتا ہے۔

ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن حضرت علی کے دروازے پر بہت سے غریب اور مسکین جمع ہوئے۔ حضرت علی گھر سے باہر نکلے۔ اور ابو موسیٰ اشعری کو حکم دیا کہ بیت المال کے دروازہ کو کھولو۔ اور میں سزا و درم فقیروں کو بانٹ دو۔ پھر ہم عید گاہ کی طرف چلے گئے۔ اور نماز ادا کی۔ جب ہم واپس آئے۔ تو آپ کے مکان میں چلے گئے کیا دیکھتے ہیں۔ کہ آپ کے گھر میں جو کی آٹے کی روٹیاں موجود ہیں۔ اور روغن کے بھری ہوئے گئے۔ عرض کیا۔ اگر بیت المال سے آپ ایک درم کا گھی منگا لو تو کیا ہرج ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا پاپا ہے کہ قیامت کے میدان میں مجھ پر شرمندہ کرانے اور خیانت کا داغ علی کی پیشانی پر لگانا پسند ہے۔ اللہ کی قسم ہے۔ کہ علی کے نزدیک اگر کوئی نعمت ہو تو یہی ہے۔ کہ قیامت کے میدان میں خیانت اور دالی اور شرمندگی سے بے فکر ہلوے۔

نقل ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے باپ کے مال سے میراث کثیر باہلی تھی۔ جب خلیفہ مقرر ہو گیا۔ سکرم و یا کہ بعد اؤ کے تمام مسکینوں اور یتیموں کو جمع کروا کر بہت سا مال اپنے تقسیم کیا۔ پھر شہر کے گلیوں پر چھا کہ بعد اؤ میں روزمرہ مزدور کو کیا مزدوری ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چار درم اسے کہا کہ

بھی بیت المال سے ہر روز چار روپے ہی دیا کرو۔ میرا عیال اسپر گزارہ کر گیا۔ اور میں مسلمانوں کی بہتری میں مشغول رہوں گا۔ کہتے ہیں۔ اُسکے اُنیس لڑکے تھے اور وفات کے دن اُسکے گھر میں صرف توراہ اور قرآن مجید ہی تھا۔ اُسکے قریبیوں میں سے ایک نے کہا۔ اے امیر المؤمنین جو کام تو نے کیا ہے کسی اور نے نہ کیا ہے نہ کر گیا اُس نے کہا کہ میں نے کیا کام کیا اُس نے کہا۔ تو نے اپنے مال کو ضائع کر دیا۔ اور اپنے بیٹوں کو محتاج کر دیا۔ اُس نے کہا میں فرزندوں کی روزی کسی کو نہیں دے سکتا۔ اور کسی کی روزی فرزندوں کو نہیں دے سکتا۔ اور میرے پیچھے میرے فرزند و حال سے باہر نہیں ہونگے یا صالح ہونگے یا فاسق۔ اگر صالح ہونگے تو خدا تعالیٰ صالح بندوں کا رزق بند نہیں کرتا۔ اگر فاسق ہونگے تو وہ خدا کے دشمن ہیں۔ میں اللہ کے دشمنوں کی غمخواری کیوں کروں۔

کسی شخص نے حسن بصری کو خط لکھا کہ مجھ پر خطابت کی خصلت سے اطلاع دیجئے۔ میں اُنکی عادات پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے جواب میں لکھا کہ تو عمر کے زمانہ میں نہیں ہے۔ اور تیرے لائق عمر کے لوجھوں کی طرح نہیں ہیں۔ اگر تو اس زمانے میں خلعت کے درمیان عمر کی طرح رہے اور وہ کرے جو اُس نے کیا تو عمر سے چھا ہوگا۔

اے میرے پیارے عزیز یہ سب حکایات جو ہم نے بطور انموذج لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و خلفائے راشدین نے (اللہ کا اپنا سلام اور درود ہو) سلطنت اور بادشاہی میں کس طرح حکومت کو بنا یا اور باوجود بادشاہی طاقت اور خزان کے اپنے نفس کو کس قدر تنگ رکھا اور دنیاوی مصائب پر کیسے جوصلہ کیا۔ اور اگرچہ اُنہوں نے معدلت اور شفقت اور حسان کے باب میں غایت درجہ پر کوشش کی۔ مگر پھر بھی ولایت اور حکومت کے خطروں سے بے خطر نہ رہے۔

اچھی طرح جاننا چاہیے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری کا اٹھانا ایک نہایت ہی مشکل کام ہے اور حکومت کے امور کا نبیانا ایک امر دشوار ہے۔ اور جب بادشاہ اور حاکم عدل اور حسان پر عمل ہوں اور حدود و شریعہ اور احکام دین کے جاری کرنے میں دل و جان سے سعی ہوں۔ تو وہ زمین میں نائب اور خدا کے برگزیدہ اور ظل اللہ اور خلیفہ رحمان سے پکارے جاتے ہیں۔ اور جب عدل اور حسان کا طریقہ

سورڈیں اور اللہ کے بند و نپہر ہائی نہ کریں اور نفس اور ہوا کی متابعت کریں۔ اور شرعی حدود کی اقامت میں عمدتاً غفلت اختیار کریں۔ وہ ناسب و جلال اور دشمن خدا۔ اور دشمن رسول۔ اور خلیفہ شیطان کے ماہ سے پکاسے جاتے ہیں۔ اور سعادت ابدی کا گیند حکومت اور سلطنت کے میدان سے وہ ہی لے نکلتے ہیں۔ جو انصاف کو ہموارہ مد نظر رکھتے ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں۔ کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جانے والے ہیں۔ اور وہاں سے جو وہ یہاں آیا ہے۔ اسکا مقصود کیا ہے۔ پس کتاب اور سنت کی شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جو شخص اس جہان میں آیا ہوا ہے وہ کسی دم کا مسافر ہے اور اس سفر کی منزلیں عام طور پر یہ ہیں۔

منزل اول۔ باپ کی پیٹھ ہے۔ منزل دوم ماں کا رحم ہے۔ منزل سوم دنیا کا میدان ہے۔ منزل چہارم قبر کی اسامی ہے۔ منزل پنجم قیامت کا موقف ہے۔ منزل ششم بہشت یا دوزخ ہے۔ اور ہر ایک آدمی دنیا کی منزل میں اپنے کسب ہی بہشت اور دوزخ کی تیاری کر لیتا ہے۔ اور عمر کی شقی ہر دم اور ہر لحظہ بسر میں ہو۔ افسوس سوار اس سے بے خبر ہے اور ہر ایک انسان جھنڈی کی طرح ہے اور ہر سال میدان کارزار اور ہر مہینہ نشان میل کا اور ہر سال نشان فرسنگ کلبے۔ اور جو دم کلبی آتا ہے۔ اصل اسکی دنیوی زندگی کی عمارت سے ایک اینٹ گر جاتی ہے۔ اور ایک قدم آخرت کے قریب ہو جاتا ہے اور دنیا سے دور رہتا جاتا ہے۔ پس درحقیقت دنیا ایک پل ہے جو آخرت کی سڑک پر ہے۔ اور ایک سرائے ہے جو قیامت کے جنگل میں ہو۔ عقلمند وہ شخص ہو کہ پل پر عمارت نہ بناوے۔ اور اس میں دل نہ لگاوے۔ اور بڑی جو امزدی کی بات ہے۔ کہ سرائے دنیا سے قیامت کے میدان کارزار اور بنا لیوے۔

اور دنیا کی زینت پر فریفتہ نہ ہو۔ اور جو ہر باب ضرورت سے زیادہ ہو۔ اسکو رستہ کا بوجھ سمجھے۔ اور یقین لے لے کہ کل روز محشر اور موقف حساب اور فرنج اکبر میں تمام روئے زمین کے بادشاہ حسرت کی خاک پر پڑا لینگے۔ اور فریاد کریں گے۔ کہ یا اللہ اگر دنیا کے تمام خزانے خاک ہوتے اور اس میں طلاق ترا اور رسم ہوتی۔ تو کیا اچھا ہوتا۔

نقل ہے کہ جب عمر بن عاص مصر میں بادشاہی تخت پر بٹھایا گیا۔ اسکا بیٹا عبداللہ

اعلیٰ درجہ کے صحابہ سمجھا۔ اُسے باپ کی عجت ترک کر دی۔ اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔
 عمر بن عاص مر گیا تو لوگوں نے بیٹے کو بلایا۔ اور کہا عبداللہ ابن ہاشم کے صندوق کو اٹھا لو۔
 اُسے کہا۔ اسمیں کیا ہے۔ اور ہوں نے کہا کہ سونا بھرا ہوا ہے۔ اُسے کہا کہ مجھ کو اسکی کچھ حاجت نہیں
 عبداللہ نے رو کر کہا۔ مجھ کو خوشی ہے کہ وہ صندوق خاک سے پر ہوتا۔

ایگزیر تو نے ان مقدمات سے حکومت اور ولایت کے خطروں کو معلوم کر لیا۔ اسلئے جانتا چلے ہے
 کہ بادشاہی کرنے کے لئے شرائط ہیں۔ ان شرطوں کے بغیر بادشاہی کاموں کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ اور
 رعایا کے حق بادشاہ پر ہیں۔ ان حقوق کے ادا کرنے کے بغیر بادشاہ عذابِ اخروی سے نجات نہیں پاسکتا
 ان سے تم کچھ بطور نمونہ بیان کرتے ہیں۔ اور ہر ایک امر کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو
 کہ بادشاہی اور سلطنت کی شرائط دس چیزوں پر منحصر ہیں۔

شرط اول یہ ہے کہ رعایا کو جو واقعہ پیش آوے۔ بادشاہ اور حاکم اپنے آپ کو اس حادثہ
 میں رعایا سے ہی ایک تصور کرے اور دوسرے کو اپنا حاکم سمجھے۔ اور جس طرح دوسرے کا حکم اپنے آپ
 پر جائز نہیں سمجھتا۔ ویسا ہی اپنا حکم دوسرے پر جائز نہ رکھے۔ جو کچھ اپنے لئے پسند نہ کرے۔ وہ کسی کے
 لئے بھی پسند نہ کرے۔

شرط دوم مسلمانوں کی حاجتوں کے قضا کرنے کو ہی بہتر عبادت سمجھے۔ کیونکہ حدیث میں
 آئی ہے کہ ایک مومر کا دل خوش کر دینا آدمیوں اور جنوں اور پریوں کی عبادت کے برابر ہے۔ پس مسلمان بادشاہ
 کی یہ شرط ہے۔ کہ محتاجوں کی حاجتوں کا ہمیشہ ہی منتظر رہے۔ اور جب اُسکو یہ معلوم ہو کہ ایک مسلمان کے
 دروازے پر منتظر اور محتاج بیٹھا ہے۔ جب تک اُسکی حاجت کو روانہ نہ کرے۔ کسی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ اور اُسے
 نفس کے آرام کے واسطے مسلمانوں کی حاجتوں کو توقف میں نہ ڈالے۔

شرط سوم یہ ہے کہ کھانے اور لباس میں خلفائے راشدین کا اقتدار کرے۔ اور نفس کو اچھا کھانا
 کھانے اور قیمتی لباس پہننے کی عادت نہ ڈالیں۔ کہتے ہیں کہ جسدِ نبوی کریم اللہ وجہِ خلافت
 پر بٹھائے گئے۔ بازار میں تین درم سے ایک پیرا من خریدیا۔ جسکی آستین ہاتھوں سے اور وہ ہاتھوں سے

یہ ہے تھا۔ اسکو چھری سے کاٹ دیا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا۔ فرمایا کہ یہ کاٹنا
ارتب کے بہت قریب ہے۔ اور تواضع کے بہت مناسب ہے۔ اور مومنوں کے قتل کے واسطے
ت زیبا اور شایان ہے۔

شرط چہارم۔ شرعی حکم دینے میں نرمی کرے۔ اور جو تہمت گیری نہ کرے۔ اگر کوئی عذر پیش
کے۔ تو اسکو غور سے سنے اور ضعیفوں اور مسکینوں کے ساتھ بات کرنے سے شرم نہ رکھے کہتے ہیں
مامون الرشید کے زمانہ میں ایک شخص نے گناہ کیا۔ اور وہ بھاگ گیا۔ اسے بھائی کو بائو
سائے حاضر کیا۔ مامون نے حکم دیا کہ یا تو اپنے بھائی کو حاضر کرو یا تجھے قتل کیا جائیگا۔ اس شخص نے کہا
میرا مومنین اگر تیرا نوکر مجھے قتل کرنا چاہے۔ اور تو اسکی طرف پیغام بھیجے کہ اسکو چھوڑ دو۔ تو
فرمایا کہ مجھے وہ چھوڑے گا یا نہیں۔ مامون نے کہا۔ کیوں نہیں چھوڑے گا۔ اسنے کہا میں اس مولی
کا حکم لایا ہوں۔ جسے تجھے بادشاہ بنا لیا ہے۔ اور وہ یہ ہے ”کوئی گنہگار دوسرے کا گنہ نہیں
کارتھا“ مامون نے کہا اسکو چھوڑ دو۔ کہ یہ دلیل کا پختہ ہے۔ وَلَا تَرِزُوا زُرَّةَ وَزَرَ أَخْرَأے۔

شرط پنجم خلقت کی خوشنودی کے لئے حکم الہی میں سستی اور نرمی نہ کرے اور لوگوں کی
خوشنودی کیواسطہ خدا اور شرع کے مخالفت نہ کرے۔ اور یہ سمجھے کہ حکومت کی خاصیت یہ ہے کہ ہمیشہ
ہی خلقت حاکم سے ناراض رہتی ہے۔ کیونکہ مدعی اور مدعا علیہ کو ہم خوش نہیں کر سکتے۔ حکم
خدا کو رضی رکھے۔ خلقت کی دشمنی کی پرواہ نہ کرے۔ کیونکہ حاکم عادل سے نام خلقت کا خوش
نہیں ہو۔ کیونکہ اللہ جل شانہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اسکو طاقت ہو کہ تمام خلقت کو رضی
کے چنانچہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے جسے لوگوں کی ناراضگی کے درمیان اللہ کو راضی کر لیا
اس کو رضی ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں کو رضی کر لیتا ہے۔

شرط ششم حکومت اور ولایت کے خطرات سے فافلن ہو اور یقیناً سمجھے کہ امیر
ہونا۔ خدا کی ہر باتوں سے ہے۔ اسی امارت اور حکومت سے آخرت کی نیکنامی حاصل کر سکتا
ہے۔ اسی سے ابدی بد بختی بید کر سکتا ہے۔ بہت سے بادشاہ اور حاکم اس قسم کے ہیں کہ دنیا کی فانی

دولت پر مغزور ہو گئے ہیں۔ اور نفس کی بد لگامی سے اپنے دین کو خراب کر چکے ہیں اور دنیاوی عمار کے واسطے ایمان تباہ کر چکے۔ پس آج کے ہتھیار کی بات تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا ناپائدار کی دولت کو ابدی گرفتاری کا بیہ نہ بنالے پس تجھے چاہیے کہ عدل کے رستے کی ملازمت اور درستی کے طریقے کی کوشش کو عنایت سمجھ۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر حاکم عادل کے ایک دن کے عدل کو تمام رعایا کو بندگی کے ساتھ وزن کریں۔ تو وہ برابر ہی اترے۔ ایگزیر تو کوشش کر کہ تو اپنے آپ کو اس عادت سے بے نصیب بنالے۔

شرط ہفتم۔ کصلحائے اور علمائے دین کی صحبت کا خواہنگار ہو۔ اگرچہ یہ قوم اس زمانے میں بہت ہی کم ملتی ہے۔ اور کمیاب ہے خاص کر اس ولایت میں۔ اگر خوش قسمتی سے ان کی صحبت مل جائے ان کے ویدار کا حریص ہو۔ اور اس قوم کی نصیحت کو اپنی سعادت سمجھو اور مجال سیرت جاہلوں کی صحبت سے اور مسمیٰ بد ذاتوں کے ملاپ سے جو اس زمانے میں اپنے آپ کو علمائے کی صورت میں اور مشائخ کی سیرت دکھلاتے ہیں۔ اور دنیاوی طمع کی ہر کھینچ کی تعریف کرتے ہیں بچ کرے۔ کیونکہ یہ لوگ دین کے اجاڑنے والے ہیں۔ خواہ ان کی شکل فقیروں اور عالموں کی لگتی ہے۔ کہ مارون الرشید نے شقیق بلخی کو بلایا۔ اور کہا مجھے کوئی نصیحت کرو۔ شقیق بلخی نے کہا۔ امیر المؤمنین۔ خدا کی ایک سرائے ہے جسکو دوزخ کہتے ہیں۔ اور سبھو اس گھر کا دربان بنایا ہے۔ جسکو تین چیزیں دی ہیں۔ تاکہ ان تینوں کے ذریعہ سوغات کو دوزخ سے بچائے۔ دو مال اور تلوار اور تازیا نہ ہے۔ تجھے چاہیے کہ مال کے ذریعے بیچارے محتاجوں کی بہوک کو روکے۔ تاکہ بیقراری کی حالت نہ اپنے آپ کو شبہات میں نہ ڈال دیں۔ اور تلوار کی مدد سے ظالموں کی تیغ کٹی کرے۔ اور بید کار کو تازیانہ سے ادب سکھائے۔ اگر تو نے یہ کام کیا تو بھی بیچ گیا۔ اور خلقت کو بھی بچا لے اگر تو لے کے برخلاف چلا تو سب سے پہلے دوزخ میں جائیگا۔ اور دوسرے تیرے پیچھے پیچھے

شرط ہشتم۔ تکبر کے لیے خلقت کو اپنے واسطے بیزار نہ کر دے۔ بلکہ ضعیفوں اور زبردستوں پر مہربانی کر کے انکا عزیز بن جائے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تمہاری اچھے پادشاہ وہ ہیں جو

حالیان زمانہ کا حال اور اسے اجتناب

دوست رکھتے ہیں۔ اور تم انکو۔ اور بڑے حاکم وہ ہیں کہ تم انکو دشمن جانو اور وہ تمکو
 شرط نہ ہم اپنے نوکروں چاکروں کی خیانت سے غافل نہ ہو۔ اور بھٹیڑیوں کی عادت والے
 ظالموں کو پچا کر مظلوموں پر افسر نہ بناوے۔ جب ایک کا ظلم اور خیانت ظاہر ہو جائے۔ تو اسکو مؤلف
 اور عقوبت کرے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور بادشاہی رعبت و اب میں سہل انگاری نہ کرے۔ اور دولت
 کو نصیحت سے بھی اور خوف سے بھی راہِ راست پر لائے۔

شرط و ہم عقلمندی اور غور سے کام لے۔ بادشاہ اور حاکم پر وہ جب ہو کہ حوادث کے پیدا ہونے
 کے ابتدا میں اور وقوع کے واقع ہونے کے آغاز میں بڑی گہری نظر سے دیکھے اور فہم اور عقل کی بارگاہ
 میں ہر حکم کی حقیقت کی چھان بین کرے۔ اور بصیرت کی آنکھوں سے اُسکے عوارض اور لواحق میں غور
 کرے۔ اور وہ کھلم کھلی بات ہو۔ تو اسکو شرعی مسائل سے فیصلہ کر دے۔ اگر چھپتا اور مشکل ہو۔ تو اسکی
 تہ کو نور فراست سے معلوم کرے۔ اور مدعی اور مدعا علیہ کا اعتبار نہ کرے۔ کیونکہ معاملات اور تنازعوں
 کی حدود غیر متناہی ہوتی ہے اور مسائل کی صورتیں بھی بے انتہا اور لاناہتہا ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ دو
 عورتیں سلیمان علیہ السلام کے حضور میں آئیں۔ دونوں میں سے ہر ایک ایک لڑکے کو اپنا حقیقی لڑکا کہتی تھی۔ مگر
 ثبوت نہیں پہنچا سکتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ لڑکے کو تلوار سے دو ٹکڑے کر دو۔ اور ہر ایک
 عورت کو ایک ایک ٹکڑا دیدو۔ جب جلاوٹے تلوار ٹکڑے میں لی اُن دونوں عورتوں میں سے ایک چیخ مار کر
 مضطربانہ بیقرار حالت میں ہم زمین پر گر پڑی۔ اور یہ کہتی تھی۔ کہ خدا کے واسطے اسکو دو ٹکڑے نہ کر دو
 میں نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ دوسری عورت کو سببات کا اثر تک نہ بھگانا ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لڑکا اس
 اس گرنے والی کو دیدو۔ اللہ جل شانہ نے حکومت اور بادشاہی کی باریکیوں کے حاصل کرنے کے لیے
 جو فہم اور ادراک اور نور فراست کا نتیجہ ہے (مشروع کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اپنے جھگڑوں کو رسال
 اور اولی الامر کی طرف پھیرو۔ اور وہ اولی الامر ایسے ہیں کہ ہر ایک مقدم میں بال کی کھال اتار لیتے
 ہیں۔ اور جب بادشاہ کو خلعت کا لے ملاپ سے وقف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے خلعت کا حال کو
 ضرور دریافت کرنا چاہیے۔ اور انکا حال لوازمات سے لینے فرات سے دریافت ہو سکتا ہے۔ پس فراست و ہم

فراست شرعی اور فراست حکمی۔ فراست شرعی۔ اُس نوبتین سے مراد ہے۔ کہ اخلاق رو یہ نفس کو پاک کرنے کے لیے بری اوصاف سے اور دل کی صفائی حاصل کرنے سے چہالت کا پردہ اور غفلت کا حجاب بصیرت کی آنکھ سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ وقت آجاتا ہے کہ مومن حقیقی اللہ کے نور سے ہی دکھتا ہے بلکہ اُس مقبول بندے کی آنکھ اور کان اور ہاتھ اور پاؤں خدا ہی کے ہو جاتے ہیں اور اُس کے سامنے زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ یہ طریقہ کوہ قاف قربت کو سیمرغوں۔ اور عالم وحدت کے شاہ بازوں کا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ اُس پروردگار عالم کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ہر بخت سب اندرون کو یہ مقام حاصل ہو سکے۔ اور یہ ہرگز ممکن نہیں۔ کہ ہر کچھ رفتار کی مردار میت اُس سما کی بارگاہ میں راہ پاسکے۔ یا اسکے سایہ میں آرام پڑ سکے۔

فراست حکمی۔ فراست حکمی وہ ہے کہ حکم نے تجربہ کر کے اُس کو دریافت کیا ہے۔ اور اُس کی ولیدوں کو حکیم نے اپنے قیاس میں سمجھا۔ اس قسم کی معرفت کا حاصل کرنا ہر ایک کو ممکن نہیں۔ اس باب میں آدمی کے خلقت کے علامات و خصوص اور حکمائے کے قول و اقوال کے بموجب (جنکے سمجھنے سے عقائد آدمی سمجھ جائے۔ اور ہر ایک آدمی کی خصلت پر واقف ہو جائے) لکھے جاتے ہیں۔

ایگزیز حکم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ کہ جس آدمی کا رنگ نہایت سفید ہو۔ اور آنکھوں میں سیاہی اور سبزی ہو۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص سخت روا اور بے شرم اور فاسق اور ضعیف العقل ہے۔ اگر ان علامات کے ساتھ اُسکی تھوڑی سی پٹلی ہو اور کوسہ بے ریش اور نظر تیز رکھتا ہو۔ اور پیشانی کے بال فراخ ہوں۔ اور سر پر گھن دار بال ہوں۔ ایسے آدمی سے خوف کرنا نہایت ضروری ہے بلکہ اتنا خوف سانپ سے نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا اس سے لازم ہے۔

بال۔ بال اگر میگوں ہوں اور ان کا رنگ معتدل ہو۔ یہ نشان بہادری اور صحت دماغ کا ہے۔ اور نرم بال بیدلی اور ڈر کا نشان ہے۔ اور کندہ ہوں پر اور گردن پر بالوں کا زیادہ ہونا بے وقوفی کا نشان ہے اور سینے اور شکم پر پتہ بالوں کا ہونا طبیعت کی وحشت اور کم فہمی اور ظلم کا نشان ہے۔ اور زرد بال حیا

اور تسلط اور زور بخنی کا نشان ہے۔ اور کانے بال عقل اور ادراک اور امانت اور دوستی اور عدل کا نشان ہوتا ہے۔ اگر سرخی اور سیاہی کے درمیان بالوں کا رنگ معتدل ہو تو صفات کے اعتدال پر دلالت کرتا ہے۔

دلائل پیشانی حکم دہتے ہیں جس شخص کی پیشانی فراخ ہو۔ اور اسپر خط اور بل نہ پڑے ہو تو ہوں۔ لڑائی اور یوقونی اور لاف گزاف کا نشان ہوتا ہے۔ اور پیشانی باریک اور پتلی کمینہ پنی اور عاجزی کا نشان ہوتا ہے۔ اور پیشانی متوسط چہرہ پل پڑے ہوں محبت صدق اور فہم اور علم اور ہوشیاری اور عقلمندی کا نشان ہوتا ہے۔

دلائل گوش حکم دہتے ہیں کہ نزدیک کا نور کا بڑا ہونا ناطقے اور فہم کا نشان ہے۔ لیکن وہ شخص تند خو ہوتا ہے۔ اور کانوں کا چھٹا ہونا احمقی اور چوری کی علامت ہے۔

دلائل ابرو اگر ابرو بڑے ہوں۔ اور گھنے بال رکھتے ہوں۔ وہ شخص سخت کلام ہوتا ہے جس شخص کے ابرو کن پٹی تک پہنچے ہوئے ہوں وہ متکبر ہوتا ہے۔ جکے ابرو سیاہ ہوں اور لمبائی اور چھوٹائی میں متوسط ہوں۔ فہم اور دینداری کا نشان ہوتا ہے۔

دلائل چشم کربخی آنکھ سب آنکھوں سے بڑی آنکھ ہے۔ اگر آنکھ بڑی ہو۔ اور نظر بھی تیز ہو خیانت اور کابلی کا نشان ہوتا ہے۔ جسکی آنکھ غیر متحرک ہو یعنی حرکت کم رکھتی۔ نادانی اور کن طبعی کا نشان ہوتا ہے۔ جس شخص کی آنکھ کی حرکت تیز ہو اور نظر بھی اسکی تیز ہو۔ حیلے اور مکر اور چوری کا نشان ہوتا ہے۔ آنکھ کا سرخ ہونا شجاعت اور دلیری کا نشان ہے۔ اگر پتلی کے گرد اگر دانی نقطے زرد ہوں۔ اور شہر انگیزی کا نشان ہوتا ہے۔ اور جس شخص کی آنکھ چھوٹائی اور بڑائی اور سرخی میں متوسط ہو۔ فہم اور ہوشیاری اور راستی اور دینداری کا نشان ہوتا ہے۔

دلائل بینی جس شخص کی بینی باریک ہو۔ نرمی اور ملائت کا نشان ہوتا ہے۔ جسکی بینی بڑی ہو بہادری کا نشان ہوتا ہے۔ جسکی بینی مینی ہوئی ہو۔ شہوت اور دوستی کا نشان ہوتا ہے جس شخص کی بینی کے سوراخ فراخ ہوں۔ وہ مسودی اور غضب کا نشان ہوتا ہے۔ اور جسکی بینی ویرانی ہو۔

سرتک موٹی بوسخت کلامی اور جھوٹ بولنے کا نشان ہوتا ہے۔ اور جو سنی موٹی اور باریک ہو اور
لبانی اور چوڑائی میں متوسط ہو وہ عقل اور فہم کا نشان ہوتا ہے۔

دلائل ومان۔ فراخ منہ شجاعت کا نشان ہے۔ اور لبوں کا موٹا ہونا حماقت کا نشان ہے
جس شخص کی لبوں کا رنگ سرخی مائل ہو اس کا رائے کامل ہوتا ہے۔ اور جبکہ دانت ناہموار ہوں مگر
اور خیانت اور حیلے کا نشان ہوتا ہے۔ اور کھلے کھلے دانت اور ہموار عدالت اور امانت اور تدبیر کا

نشان ہوتا ہے

دلائل رخسارہ جس شخص کے رخسارے گوشت سے بھرے ہوئے ہوں۔ یہ بوقونی اور سخت گوئی کا
نشان ہے۔ اور رخساروں کا زرد اور ذہلا ہونا باطن کی بلیدی اور خصلت کی بُرائی کا نشان ہے۔ اور
ان نشانوں کا وسط شجاعت کا نشان ہے۔

دلائل آواز باریک آواز بگمانی اور وہم کا نشان ہے۔ اور معتدل آواز حسن کیفیت اور حسن تدبیر کا
نشان ہے۔ اور گنگنی آواز حماقت اور تکبر اور کم فہمی کا نشان ہے۔ بات کرنے میں سنبھلنا اور لفظوں
کا صحیح بولنا اور بات کرتے وقت ہاتھوں کا ہلانا زیر کی کا نشان ہوتا ہے۔

دلائل گردن چھوٹی گردن مکر اور خباثت کا نشان ہے۔ لمبی اور باریک گردن پیدلی اور
حماقت کا نشان ہے۔ اور موٹی گردن بوقونی بسیار خواری کا نشان ہے۔ اور متوسط گردن صدق
اور عدل اور تدبیر کا نشان ہے۔

دلائل شکم پیٹ کا بڑا ہونا حماقت اور نامردی کا نشان ہے۔ شکم اور سینے کا نرم ہونا رائے
کی خوبی اور عقل کی صفائی پر دلالت کرتا ہے۔

دلائل کتف و پشت دوز کا ندھوں اور پیٹھ کا چوڑا ہونا بہادری کا نشان ہے۔ مگر کی
عقل کا نشان ہے۔ اور کندھوں کا پتلا ہونا بد خلقی اور بد مذہبی کا نشان ہے۔ اور پتھیلی اور انگلیوں کا لمبا
ہونا کاموں کی تدبیر اور کاریگریوں کی زیرکی کا نشان ہے۔ اور نپڈلیوں کا موٹا ہونا نادانی اور سخت
دینی کا نشان ہے۔

فرست حکمی کا اتنا ہی بیان کر دینا شناخت احوال کی واسطے کافی ہے۔ اس باب میں ایک اور بات
 جاننے کے لائق ہے۔ حکماء نے جو اوصاف بیان کیے ہیں یہ اُن عام لوگوں کی واسطے ہیں جنہوں نے
 اخلاق کے تبدیل کرنے میں کوشش نہ کی ہو۔ اور عام لوگوں کے واسطے ہیں جنہوں نے اخلاق کے
 تبدیل کرنے میں کوشش نہ کی ہو اور درندوں اور چوپایوں کی صفوں سے نہ گزر چکے ہوں۔ اور انسانیت
 کے مرتبے کو نہ پہنچ سکے ہوں۔ اور کسی نے اپنے اوصاف اور اخلاق کو ریاضت سے یا کسی بزرگ کو سمجھانے
 سے یا علماء کے سکھانے سے یا پرانی حکایات پڑھ کر درست کر لیا ہو۔ گو شرارت کے دلائل اُس میں
 پائے جائیں۔ اُسکی شرارت پر حکم نہیں لگایا جاتا۔ چنانچہ یونانیوں نے لکھا ہے کہ حکیم الہی افلاطون
 نے ایک پہاڑ پر مسکن بنایا ہوا تھا۔ اور اُس پہاڑ کے آنے جانے کی صرف ایک ہی راہ تھی۔ اور اُس
 سے پر ایک نقاش بٹھایا ہوا تھا۔ اور حکم دیا ہوا تھا۔ کہ جو میرے پاس آنا چاہے۔ پہلے اُس کی تصویق
 کرتا کر میرے پاس لاؤ تاکہ اُسکی شکل کو دیکھ کر اُسکا حال معلوم کر لوں۔ اگر وہ میری مجلس کے لائق ہوگا
 تو بلا لونا گا ورنہ نہیں آئے۔ دو گن جو حکیم کو پاس آنا چاہتا تھا اُسکی تصویر مصوٰات لکھ کر پیش کرتا تھا کہتے ہیں کہ ایک شخص آنا منظور کیا تو اسکی تصویر لکھ کر پیش
 کی۔ حکیم نے فرمایا یہ میری مجلس کے لائق نہیں ہے۔ جو تیرے خیر اسکو ملی حکیم کے نزدیک پیغام بھیجا
 کہ میرے اخلاق جو اپنے فرست سے معلوم کیے ہیں۔ سب ہی طرح تھے۔ مگر میں نے سب کا علاج کر کے
 درست کر لیے ہیں۔ حکیم نے اُسکو بلایا اور اپنی صحبت میں رکھا۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ فرست اور
 بہن اور ذکا، پر تمام کاموں کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ خدا کے فیض کا بھی سیدھا رہنا چاہیے۔
 مرد دل پاک اہل دولت و دیں فیض الہام مہیہ زخدا
 در رہ حق غلط نخواہد کرد ہر کہ را نور اوست راہ نما،
 عیال کے حقوق و قسم پر ہیں۔ کیونکہ رعیت دو قسم پر ہوتی ہے۔ یا مومن جو بے ہیں۔ یا کافر
 عیال کے حقوق کفر اور اسلام کے لحاظ سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی رعیت کے میں حق
 شاہ یا حاکم پر ہیں اور ان حقوق کا ادا کرنا بادشاہ پر فرض ہے۔
 حق اول تمام مسلمانوں کو ساتھ متواضع رہے۔ اور حکومت اور ولایت کے خیال سے کسی مسلمان

پر تکبر نہ کرے اور یقین جانے کہ اللہ جل شانہ تکبروں اور جباروں کو برا سمجھتا ہے رسول علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ جل شانہ نے مجھ پر وحی ارسال کی ہے کہ ایمان آجی بہت کو کہ دو عاجزی خستیا کریں۔ کوئی آدمی وہ
آدمی پر فخر نہ کرے۔ اور رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس کے دل پر
ایک ذرہ بھی تکبر ہوگا۔ وہ بہشت میں داخل نہ ہوئے
گا۔

حق دوم عوام الناس کی باتوں کو ایک دوسرے کی نسبت نہ سنے کیونکہ اسکا نتیجہ فتنہ اور مذمت
علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ خاصکر فاسدوں اور خود غرضوں اور بخیلوں اور لالچیوں کی بات نہ سنے کہ
طامع آدمی اپنے ایک لقمے کے واسطے تمام خلقت کو بیخ کر دیتا ہے۔ اور خود تمام لوگوں کے ہنرور
عیب ہی سمجھتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خیر لائے تو اسپر اجم
سے غور کرو۔ اور کسی شخص کا قول ہے۔ جو دوسروں کے عیب تیرے سامنے لاتا ہے۔ اس میں کوئی
بہنیں کہ تیرے عیبوں کو دوسرے کے پاس لجاوے گا۔

حکایت کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے رہبر و ایک شخص کسی مسلمان کی نسبت
کرنے لگا۔ اپنے فرمایا میں یہ بات لوگوں سے پوچھوں گا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو سخن چینی کے وہ سٹے تجھے برا
اور اگر دروغ ہوگی۔ تو تجھے سزا دینے کے بغیر مگر نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تو توبہ کرے تو تجھے معاف کرنا ہو
اُسے عرض کی کہ یا حضرت میں نے توبہ کی۔ محمد بن کعب قرظی سے لوگوں نے پوچھا کہ یا شاہوں کی خصلت
کو کسی بُری خصلت ہے۔ آپ نے فرمایا زیادہ کلامی کرنی اور بادشاہی بھیدوں کو عوام الناس میں
اور ہر ایک کی بات سن لینی۔

حق سوم اگر کسی تصور کے واسطے بادشاہ غضبناک ہو جائے۔ اور معافی کی گنجائش ہو تو
تاک تاخیر کرے۔ مگر بادشاہی غضب اُس کام کی نسبت ہونا چاہیے۔ جس میں دین کا نقصان ہو۔ کہ
دین کی نقصان کی حالت میں اُسکو تمام عسمر بھی الگ کر دے تو جائز ہے۔ لیکن دنیاوی امور میں
بہتر ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔ جو شخص اپنے پومن بجائی کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے

کی قیامت کے دن معاف کر دینا۔ حدیث میں آئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام
 کو بھی نازل کیا۔ کہ امی یوسف تو نے اپنے بھائیوں کے گناہ معاف کر دیئے تھے تیرا نام بلند کر دیا
 تھی۔ **پہلے** روم عدل اور حسان کا فیض تمام رعایا پر درجہ مساوات میں رکھے۔ اور
 ان کے لئے میں اہل اور نا اہل کی تمیز نہ کرے۔ کیونکہ بادشاہ خدا کا سایہ ہے۔ اور خدا کی نعمت
 ہر مومن پر برابر ہے۔ ایسا ہی عدل اور حسان نیک بد کے لئے مساوات پر ہونا چاہئے۔
 نبی اللہ تعالیٰ نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایمان کے بعد اچھی
 ہے جو خلقت کے ساتھ دوستی پیدا کرے۔ اور نیکوں اور بدوں کیساتھ نیکی کرے۔

تیسری حکومت اور بادشاہی کے رعب و داب سے مسلمانوں کے گھروں میں بد نظری نہ
 اور لوگوں کے گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ رسول علیہ السلام باوجودیکہ حکم
 کی جلالت رکھتے تھے۔ جب کسی مسلمان کے گھر جاتے۔ تین بار دستک دیتے۔ اگر گھر والے
 دیتے تو اندر جاتے۔ ورنہ اٹے پاؤں چلے جاتے۔ اور کسی قسم کا بیخ نہ فرماتے۔ رسول علیہ السلام
 ہے کہ تین دفعہ اجازت مانگنی چاہئے۔ پہلی آواز تو گھر والے سنتے ہیں۔ دوسری آواز پر اپنے آپ
 کو درت کرتے ہیں۔ تیسری آواز پر صلوات کے واسطے اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں یا منع
 ہیں۔

چوتھی شتم خلقت کے مختلف اقسام کے ساتھ ہم معاملہ اور کلام کرنا ہر ایک آدمی
 اور مرتبہ کے لحاظ پر ہونا چاہئے۔ بچوں اور شہدوں سے نرم نرم باتوں کی امید نہ رکھے۔ اور عام
 لڑائی جھگڑوں سے فصاحت اور بلاغت نہ تلاش کرے۔ اور جنگلی اور پہاڑی لوگوں
 کی مجلس کے آداب کی امید نہ رکھے۔ اور ہر ایک آدمی کے حالات کو اس کے اوضاع و اطوار
 سے نہ سمجھے۔ اور ہر قوم کو اپنے مرتبہ میں محذور سمجھے۔ اور کسی آدمی کے میل جول سے نفرت نہ کرے
 کہ جو کہ داؤد علیہ السلام نے مناجات کی۔ کہ یا اللہ میں کیا کروں کہ خلقت بچھو دوست رکھتی ہے
 میری عبادت سے محروم رہ جاتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ کہ خلقت کا میل ملاپ انکے عقل کے

انداز پر کرو۔ اور اس رابطہ کی رعایت کرو جو میرے اور تیرے درمیان ہے۔

حق ہفتم کہ مجلس میں بوڑھوں کی عزت کرو جنھوں ان بوڑھوں کی جو دیندار ہوں اور بچوں کو مہربانی کی نظر سے دیکھو رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے جو شخص میری امت کو بوڑھوں کی عزت نہ کرے اور میری امت کی بچوں پر رحم نہ کرے وہ میری امت میں سے ہی نہیں۔ حدیث میں آیا ہے جو جو ان کنبی ہے کی عزت بڑھانا پورا لگاؤ سے کرتا ہے۔ اللہ جنتا اسکی پیری کو زمانہ کیو سلا لیا جو ان پیدا کرے گا وہ اسکی عزت کرے اس حدیث میں ایک اور بھی کتبہ ہے جو شخص بوڑھوں کی عزت کرتا ہے، غالباً وہ بڑا بے تک پہنچ جاتا ہے

حق ہشتم جس مسلمان کے ساتھ کسی چیز کا وعدہ کرے، اسکو پورا کرے۔ اور اسکا برضا سے گزر نہ کرے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وعدہ کا پورا کرنا بھی فرض ہے۔ اپنے فرمایا ہے۔ منافقوں میں نشان ہیں جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ جب اقرار کرتا ہے تو الٹ کرتا ہے۔ امانت میری نجات کرتا ہے۔ اور آٹا میں آیا ہے کہ سکنذہ والقمرین نے بادشاہی تین خصلتوں سے پائی۔

..... جب بات کرتا تھا سچ کہتا تھا۔ جب وعدہ کرتا تھا۔ ایفا کرتا تھا۔ جو مال ملتا اسوقت خرچ کر لیتا۔ کل کیو سلا نہ چھوٹا نہ خزانے میں جمع کرتا۔

حق نہم حکم دینے میں ترش روی نہ کرے اور امیر اور غریب کے ساتھ کسا وہ پیشانی میں پیش آوے۔ اور ضعیفوں کے ساتھ نہایت نرمی سے بات کرے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں موتیوں سے بالا خانے بنے ہوؤں میں۔ وہ ایسے شفاف ہیں کہ اندر کی چیز باہر نظر آتی ہے صحابہ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کس کو ملیں گے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کے بندوں کے ساتھ خوش کلامی سے آتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا دیتے ہیں۔ اور جب تمام لوگ سوئے ہوئے ہوں وہ نماز پڑھتے ہیں انکو ملیں گے۔

حق دہم زمانہ حکومت میں انصاف کو مد نظر رکھے۔ چنانچہ اپنا انصاف خلقت اور خلقت کا انصاف اپنے نفس سے اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ اگر وہ معاملہ لایا جائے تو ناراض نہ ہو۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دوزخ سے عزت سے بہشت میں داخل ہو خلقت کیساتھ وہ کام کرے کہ اگر اسکے ساتھ کیا جاوے تو اس

حق دوازوہم مسلمانوں کی باہمی صلح میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرے۔ اور کھلے کھلے جھگڑنے
کے فیصلہ میں دیر نہ کرے۔ ورنہ وہ معاملہ فساد اور عداوت تک پہنچ جائیگا۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے
میں تمکو اس کام سے اطلاع دوں۔ جو روزے نماز صدقے سے بہت اچھا ہے۔ اپنے فرمایا۔ دو مسلمانوں
کے درمیان صلح کرانا ہے۔

حق دوازوہم مسلمانوں کے گناہوں کے ظہار میں کوشش نہ کرے۔ چھوٹے چھوٹے قصوب
پر عایا کو نہ ستائے۔ اور خلقت کی کج رایوں سے حتی الامکان چشم پوشی کرتا ہے۔ اور خلقت کو
عیب کو چھپاتا ہی ہے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے گناہ یا عیب کو پوشیدہ
کھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُسکے گناہوں کو قیامت کے دن پوشیدہ کرے گا۔ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ ایک رات میں گشت لگا رہے تھے۔ ایک گھر سے گانے بجانے کی آواز سنی۔ گھر کی دیوار
پھلانگ کر اوپر چڑھ گئے۔ اور دیکھا۔ کہ ایک شخص اصنبی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اور شراب کا
سیال آگے رکھا ہوا ہے۔ اور گانا ہے۔ اپنے فرمایا۔ اود شمر خدا کیا تو گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے رسوا
نہیں کریگا۔ اُس نے کہا اے امیر المؤمنین آپ جلدی نہ کیجئے۔ اگر میں ایک گناہ کیا ہے تو اپنے تین گناہ
میں اپنے فرمایا کس طرح۔ اُس نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاسوسی مت کرو سو اپنے جاسوسی کی۔ پھر
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گھروں میں دروازوں کے ارتے سے داخل ہو۔ آپ دیوار پھلانگ کر رہے گھر آئے
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیر کے گھر میں اجازت لیکر آؤ۔ آپ بلا اجازت ہی آ گئے۔ اپنے فرمایا تو نے سچ کہا
میں تجھ کو معاف کر دوں تو کیا اُس سے توبہ کر لیا۔ اُس نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے اُسکو معاف کر دیا۔

حق سیزوہم۔ حاکم یا بادشاہ شہوات اور شہوات کو اختیار کر کے خلقت کو شراب نہ کرے۔ اور شک
سچ کرنے کے واسطے اہمیت کے موقع سے پرہیز کرے۔ اگر خدا نخواستہ اُس سے کوئی بُرا کام ہو جائے۔ تو چھپ
کے۔ کیونکہ عام لوگوں کی اصلاح اور خرابی بادشاہ کے تابع ہوتی ہے۔ اگر وہ بادشاہ کو سید ہے۔ ہتے پر
دیکھتے ہیں تو درستی کی طرف مال ہوتے ہیں۔ اور اُن کا ثواب اُسکے دفتر میں لکھا جاتا ہے۔ اگر اُس سے
سدا دیکھتے ہیں۔ تو تمام لوگ فسق اور فجور کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اور اُن سب کا گناہ

کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ اور سب کا مجموعہ بادشاہ کے اعمال نامہ پر بھی لکھا جاتا ہے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے جسے نیک رسم جاری کی اسکا ثواب اسکو بھی ملتا ہے۔ اور جو وہ نیک کام کرتا ہے اسکا بھی اسکو ملتا ہے۔ اور جس شخص نے بُری رسم رکھی۔ اس بدی کا وبال اسکو بھی اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اس کے دفتر میں لکھ دیتے ہیں۔

حق چہم۔ کہ مسلمانوں کی اکثر مشکلات حاکم کی سفارش پر موقوف ہوتی ہیں۔ اور حاکم کی سفارش سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس بات سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور حکومت کی یہ خاصیت ہے۔ کہ بہت سی مشکل کام اسکی سفارش سے حل ہو جاتے ہیں۔ اس ثواب کی نیکی جتنی کہ عنایت جانا چاہیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ صدقوں میں سے کوئی صدقہ زبان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کس طرح۔ آپ نے فرمایا کہ حاکم کی سفارش ہے۔ کیونکہ اسی سفارش سے کہہ سکتے جاتے ہیں۔ اور دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور بدی دور ہو جاتی ہے۔

حق پانزدہم کہ زبردست اور دولت مند نیاداروں کے مقابل میں بیچارے غریبوں کی رعایت کرے۔ اور فقیروں اور اہل اللہ کے ساتھ اکثر ہمنشینی کرے۔ اور اپنے دل کے شے کو کی نصیحتوں سے ایک لمحہ ضرور جدا کرے۔ کیونکہ حکومت کا زور اور خلقت کا اکثر میل جوں و لگو تار یکہ (سیاہ) کر دیتا ہے۔ اور اہل دنیا اور غیروں کی ہمنشینی دل کو دہندہ لاکر دیتی ہے۔ جب یہ دو تار یکہ دل پر قائم ہو جاتی ہیں۔ تو ایک بڑا بھاری حجاب بن جاتی ہیں۔ جو ابدی گرفتاری اور حیران سردی کا ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ بد بخت جو ابدی عذاب کے گرفتار ہو چکے ہیں۔ یہ ان تار یکہوں کا نتیجہ ہے۔ کہ غفلت کے زنگار اور دنیا کی محبت کے غبار اور بغافلان جاہل کی ہمنشینی سے ان کے دل کے تار یکہ اور سیاہ ہو گئے ہیں۔ ارضیہ کا اندھیرے ان کے نور ایمان کو باطل کر دیا ہے۔ اور بیچارہ سبوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کے کی عادتوں کو کالا کو کہنا دیا ہے۔ اسو سطر مقام آخرت میں وہ مردود بے نصیبوں اور اندھ پتھتوں سے ہو گئے ہیں۔ لقا کی سعادت نہیں حاصل کرینگے اور دار بقا کی نعمتوں کو نہیں چکھینگے۔ حدیث میں سے کہ تم مردوں کے ساتھ بیٹھو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مرد سے کون ہیں۔ آپ نے فرمایا دولت مند۔ کسی کا قول ہے۔

بہر زمرستانے دنیا دار را تاچہ خواری کردایں مردار را

مردگانہ ضیاء و روزگار ایہ سپر باہر و گاہ صحت مدار

حدیث میں آیا ہے جب سلیمان علیہ السلام کچھ پری برخواست کرتے تو مسجد اقصیٰ میں آتے جس کو نے میں کوئی مسکین بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ اُسکے ساتھ جا کر بیٹھتے۔ اور یہ فرماتے کہ غریب غریب کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں (مَا لِلْغَرِیْبِ سِوَالْغَرِیْبِ اِنِّس)

حق نشانہ و ہم افاقہ کے حالات سے غافل نہ ہو۔ اور کمزوروں اور عاجزوں کے فاقہ روکنے میں غفلت نہ کرے۔ اور یتیموں اور یتیموں کی دلجوئی کو اپنے آپ پر فرض سمجھے اور قیامت کی پگڑیوں سے اندیشہ کرے۔ اور جسدن مال اور ملک کام نہیں آویں گے۔ اُسکو یاد رکھے۔ اور یہ مستحق حاکم سے اپنے حقوق مانگیں گے۔ چونکہ آج وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس جگہ اپنی خلاصی کرالے۔

ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو حاضر کریں گے۔ اللہ جل شانہ حکم دینگے کہ اے میرے بندے۔ کہ میں نے دنیا میں تجھ سے کھانا اور کپڑا مانگا تھا تو نے نہ دیا۔ وہ عرض کریگا یا اللہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ جل شانہ فرما دینگے کہ تیرے پڑوس میں ایک بھوکا اور تنگناست تھا تو نے اُسکے حال کی طرف توجہ ہی نہیں کی تھی اپنی جلالت اور جلالت کی قسم ہے۔ کہ آج ہم تجھے محروم کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ تو نے اُسکو کیا حق ہفتہ ہم مسلمانوں کو رستم بادشاہی سیاست جو چوروں اور راگیروں کو خوف سے صاف کرے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو رستمے میں تکلیف پہنچائے۔ اُسکو بلاشبہ کر کے ضرور سزا دے تاکہ دوسروں کی عبرت ہووے۔ اور رستمے میں جہاں کہیں خوف کی جگہ ہو وہاں عمارت بنواوے۔ اگر عمارت بنوانے کی گنجائش ہو۔ نگہبان مقرر کرے۔ آثار میں آیا ہے جس حکم کی ہمت اور ہر مصروف ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ستم کو چوروں اور راگیروں سے صاف کرے جب وہ سوتلے تو تلواریں کے واسطے مغفرت مانگتی ہے۔ اور جو اوپر توجہ نہیں کرتا اور غفلت اور بے پرواہی سے کام لیتا ہے۔ اُسکی تلوار اسپر لعنت کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ

عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ذر کو بلا کر فرمایا۔ کہ اے ابو ذر لوگ تو مجھ کو خلیفہ کہتے ہیں۔ تیری کیا رائے ہے
اسے جواب دیا۔ کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کسی بجزی کا بچہ ضائع ہو جائے۔ اور تجھ کو اسکی
خبر نہ ہو۔ تو تجھ کو خلیفہ نہ کہینگے۔

حق شروہم۔ کہ ولایت میں جس جگہ سر لے یا مل کی ضرورت ہو۔ اُسے بنانے میں بہت
جلد ہی خیال کرے بالکل غفلت نہ ہو حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص رستے پر نل اسغرض سے بناتا ہے
کہ مسلمان اس سے تباہم سفر کریں۔ اللہ تعالیٰ اُس پر پھر اطفا کا کرنا آسان کر دینگا۔

حق نوزدہم۔ مسلمانوں کے ہر ایک شہر میں مسجد بنوایا اور امام اور نوذن کو مقرر
کرے اور اُسے گزارے کے وظائف ہیا کرے۔ تاکہ وہ قرغ البالی سے نماز ادا کریں۔ اور خوراک
کی تلاش میں اس کام پر مستقل رہنا ان کو مشکل معلوم نہ ہو۔ کیونکہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے
کہ جو شخص خدا کی واسطے مسجد بناتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کے واسطے بہشت میں گھر بنا دیتا ہے۔

حق سیم۔ معروف اور نہی منکر کو ہاتھ سے نہ دے۔ اور نصیحت دینی کو خاص و عام
دفع نہ رکھے۔ اور اپنی ملک کی رعیت کو حکم دے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ اور معاصی اور منافیہ
سے سیاست کو ساتھ منع کرے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ جو شخص تم سے کوئی منکر دیکھے۔
شریعت کے برخلاف ہو پہلے تو چاہئے کہ اسکو اپنے ہاتھ سے دور کر دے۔ یہ مرتبہ بادشاہوں اور

حاکموں پر واجب ہے۔ اگر تم ہاتھ سے منع نہیں کر سکتے۔ تو زبان سے تو منع کرو مگر زبان سے بھی منع نہیں
کر سکتے۔ تو اسکو دل سے بڑا سمجھو یہ مرتبہ عام ضعیفوں کا ہے۔ پس رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص
ہاتھ اور زبان سے منع نہیں کر سکتا۔ اور دلیں بھی دشمن نہیں رکھتا۔ اسکو مسلمانوں کے ساتھ کیا کام سے
ابو ہریرہ نے روایت کی ہے کہ رسول علیہ السلام نے تین دفعہ فرمایا ہے کہ دین نصیحت ہے۔ اور نصیحت کرنا
ہے۔ لوگوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ کس پر آپ نے فرمایا۔ پہلے خدا کی اطاعت کر لینے اور خدا تعالیٰ
کی کتاب کی فرمانبرداری کیلئے چاہئے۔ بادشاہوں پر تو فرض ہے اور عام لوگوں پر واجب ہے۔
رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے۔ اور وہ اس

تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتا اور ان کی بہتری کی طرف کوشش نہیں کرتا ہر وقت
 کی بونہیں سونگھے گا جتنے یہ حقوق ہننے بیان کئے ہیں۔ مسلمان رعایا کے لئے ہیں۔ لیکن جو رعیت
 کا فریاد نہی ہو۔ انکے حکم اور ہی ہیں۔ ان کے رعایت کرنے میں بھی شرطیں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ نے جو اس اہل کتاب کے عہد نامہ میں لکھا ہے۔ اور ذمیوں کو ان شرائط پر اہل ان دیا ہے۔
 پس ہر ولایت کے والی اور حاکم پر واجب ہے۔ کہ اپنی ولایت کے ذمیوں کو ان شرائط پر مجبور کرے
 اور ان کے جان و مال کی حفاظت ان شرائط کے متعلق رکھے۔ اور وہ بیس شرطیں ہیں۔

(۱) جس علاقہ کا حاکم مسلمان ہو۔ اُس ولایت میں نیا تہجانہ اور گرجانہ بنایا جاوے۔

(۲) جو ان کی پرانی عمارت ویران ہو جائے۔ نئی نہ بنائیں۔

(۳) اگر مسلمان مسافر ان کے بت خانوں میں اتارا کریں۔ تو انکو منع کریں۔

(۴) اگر مسلمان انکی منزلوں میں آئیں۔ اور انکو تین دن تک ٹال رہنا پڑے انکے کھانا

کھلانے میں کوتاہی نہ کریں۔

(۵) اسلامی ولایت میں جاسوس نہیں۔ اور جاسوسی نہ کرنے پائیں۔ اور کسی جاسوس کو نہ ہونے دے۔

(۶) اگر انکے رشتے دار سلام کی خواہش کریں۔ تو وہ انکو منع نہ کریں۔

(۷) مسلمانوں کی عزت رکھیں۔

(۸) جب وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ اور مسلمان آجائیں تو مجلس میں انکے ساتھ بیٹھیں۔

(۹) مسلمانوں کے لباس کی مشابہت نہ کریں۔

(۱۰) مسلمانوں کے ناموں کی طرح اپنے بچوں کے نام رکھیں۔

(۱۱) گھوڑے پر زین ڈال کر اور لگام دیکر سوار نہ ہونے پائیں۔

(۱۲) تلو اور تیرنا تھ میں نہ رکھیں۔

(۱۳) انکو تھی ٹھینہ والی جسمیں نام کندہ کیا گیا ہو۔ نہ پہنیں۔

(۱۴) نہ شراب فروخت کریں نہ ظاہر ہو کر پیئیں۔

(۵) مشرکوں کے عادات و رسوم کو مسلمانوں کے درمیان ظاہر نہ کریں۔

(۱۶) جاہلیت کے زمانے کے لباس کو ترک نہ کریں۔ تاکہ وہ پہچانے جائیں۔

(۱۷) مسلمانوں کے پڑوس میں اپنا گھر نہ بنائیں۔

(۱۸) اپنے مزدوروں کو مسلمانوں کے گورستان میں نہ لے جائیں۔ اور نہ ہی فن کریں۔

(۱۹) اپنے مزدوروں کے ماتم میں رونے کی آواز بلند نہ نکالیں۔

(۲۰) مسلمانوں غلاموں کو نہ خریدیں۔ یعنی وہ غلام نہ خریدیں جو مسلمان ہوں۔

اور عہد نامہ کے بعد یہ بھی لکھا تھا۔ اگر ان شرطوں کی وہ مخالفت کریں تو پھر ان کو امان نہیں

ملیگا۔ اور لڑائی کرنے والے کافروں کے مال و خون کی طرح انکا مال و خون بھی مسلمانوں پر حلال

ہوگا۔

باب ششم

یہ باب سلطنت معنوی کی شریع اور خلافت انسانی کے اسرار اور
سیاست روحانی کی کیفیت اور مملکت جسمانی کی صلاح اور فساد
کی اطلاع اور ولایت حسی کے پھیر پھار کی مشابہت اور خلافت نفسی
کے اسرار مقادیر میں سے ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خداوند ایسا پاک ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو بدن کی مملکت میں
خلیفہ بنا دیا اور جو کچھ مملکت مجازی کے سبب سو دنیا میں پیدا کیا۔ اسکا نمونہ تمہاری وجہ سے
شہر میں بھی تیار کر دیا۔ بس شخص نے اس نعمت کی ناشکری میں کوشش کی اور اس دولت
آفتاب کو جہالت اور فحشیت کی گوڈی میں ڈال دیا۔ کفر کا وبال آخر اسکی طرف پھرتا ہے۔ ابن
سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ تم میں ہر ایک کو دہی اپنے وجود کے شہر کا بادشاہ

حاکم ہے۔ اور تم میں سے ہر ایک اپنے وجود کی بادشاہی کی رعیت سو بوجھیا جاوے گا۔

ایگزیز جانا چاہئے: کہ آدمی کا وجود آفرینش کا نسخہ ہے۔ ایسے ہی حکیم اسکو عالم صغیر کہتے ہیں۔ کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین سے عرش تک پیدا کیا ہے۔ اسکی مثال انسان کو جو زمین میں موجود ہے۔ بلکہ جو چیزیں زمین اور آسمان اور عرش اور فرش میں نہیں سما سکتی۔ وہ انسان کے دل میں سما سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ہماری معرفت اور معیت کے اسرار کی عظمت زمین اور آسمان میں نہیں سماتے لیکن مومن پاک کے دل میں سما جاتے ہیں۔ پس وجود انسانی کی مملکت اگرچہ بظاہر عالم صغیر ہے۔ لیکن دراصل ان لحاظوں سے عالم کبیر ہے۔ انسان کامل کی شرح صدری کا بیان اور روح قدسی کے اسرار کی جلالت جو اس جہان کا خلیفہ اور بادشاہ ہے اسن جھوٹی سی کتاب میں ہم بیان نہیں کر سکے۔ کیونکہ جس کا غذا اور وقت اور دوات سی ہم اسکی قدرتوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سب اسی محیط کے مرکز میں ہیں۔ لیکن ہماری غرض اس باب میں صرف اتنی ہے کہ سلطنت صوری اور معنوی کے بیان کو ظاہر کریں۔

جاننا چاہئے کہ ہر ایک شخص کا محدودہ ولایت میں بادشاہی کرنا اس باب کے تیار کرنے اور ارکان دولت اور وزیر اور نائب اور منشی اور کوتوال اور قاصد اور کاردار اور قاضی اور عامل کی موجودگی کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ کہ بدن کی مملکت میں روح قدسی کا بادشاہی کرنا جسکی سعادت اور شقاوت کے آثار ابدی اور باقی ہیں (سبب اور مددگاروں کے بغیر ممکن ہو سکے۔ سعادت ابدی کے طالب کو ضروری ہے۔ کہ ان سب باتوں کے حقائق اور ہر ایک کی اصلاح خساد کی کیفیت اچھی طرح سے جانے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ ملک کا مالک جتنا مصلحوں کی نصیحت اور مفسدوں کے ملکر کو تیز نہ کرے۔ وہ اپنی مملکت کو دشمن کے فتنہ اور فساد سے بچا نہیں سکتا۔ پس ان معنوں کے ظاہر کرنے کے واسطے قوائے حیوانی اور روحانی کے ہر ایک قسم کی حقیقت مددگاروں کے منزلہ میں ہے۔ اور ہاتھ پاؤں کی کیفیت کہ دیواروں کے منترے پر ہیں اور انسانی روح کے خلیفے ہیں۔ موقع موقع پر اشارت کی جائے گی انشاء اللہ جل جلالہ۔

ایگزیر اللہ تعالیٰ جل جلالہ تجھ اسرار اور خفیات کے جاننے کی سمجھ عطا کرے۔ اور تجھ کو صالحین اور عارفین کے (گروہ) خیار میں ملاوے) جاننا چاہیے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے روح انسانی کے لطیفے کو جسکو ہم اسرار ربانی کہہ سکتے ہیں۔ بدن خاکی کی ولایت میں حاکم اور خلیفہ بنایا۔ تو اس خلیفے کے رہنے کی جگہ اس ملک کے عین درمیان مقرر کی یہ بات ان لوگوں کے خیال پر لکھی گئی ہے۔ جو اسکو متخیر کہتے ہیں۔ یا اس خیال پر کہ اُس کے امر و نہی اور اُس کے احکام کا اجرا وہاں سے ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اسکو غیر متخیر کہتے ہیں۔ اُس مقام میں اختلاف ہے اور تہذیب شرعی کے رو سے وہ دل کا مقام ہے۔ چنانچہ رسول علیہ السلام کی شہادت اس امر پر ناطق ہے۔ کہ آپ فرمایا ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور اعمالوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ لیکن تمہارے دلوں اور نیتوں کی طرف دیکھتا۔ یہ ضروری بات ہے کہ صلہ بادشاہ کو اپنے خلیفے کے مقبوضہ مکانات کا ہمیشہ خیال رہتا ہے۔ اور حدیث میں جو لفظ بل کا آیا ہے۔ اس میں اُس گوشت کے لوٹھڑے سے مراد نہیں جو پہلے چپ میں ہے۔ کیونکہ وہ تمام حیوانات یعنی گدھوں اور کتوں کا بھی ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں مراد دل سے ایک دل کا لطیفہ ہے۔ جو کہ دل سے پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ لطیفہ ملک اور ملکوت کے جیسے کا جامع ہے۔ اور غیب اور شہادت کی خبروں کا حال ہوتا ہے۔ ماں اتنا ہے۔ کہ یہ گوشت کا لوٹھڑا جسکو ہم دل کہتے ہیں۔ اُس لطیفے کے تصرف اور پیدائش کا مقام ہے۔

ایگزیر یہ لطیفہ نفس اور روح ناطقہ کے نکاح سے پیدا ہوا ہے۔ اسلئے اُسکو ماد نفس کی مشاکلت عارضی کیوں طے ماں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور باپ روح کو ساتھ صلی محبت کیوں طے محبت ہے جیسا کہ لطیفے کی توجہ روح قدسی کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو روحانی نوروں کے جھونکے اور اسرار ربانی کو پس اسکی حقیقت کو منور اور معطر کر دیتی ہیں۔ اور اُس حالت میں وہ لطیفہ روحانی تعلقات اور احکام کو چھیٹھ قبول کرتا ہے۔ اور ان معانی کے آثار عضا اور جوارح پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور مملکت حسی کے نوکروں کے تمام کام درست ہو جاتے ہیں۔ جب اُسکا جھکا و ماد نفس کی طرف ہو جو انی قوے کے اندھیرے اور نفسانی خواہشات کی تاریکیوں کی استعداد کے شیشے کو دھندلا کر ہیں۔ تاکہ ان گندے پردوں سے قابلیت کی صفائی اُس سے زائل ہو جاتی ہے۔ اور روحانی اثر

دل کا حال اور اسکی اصل

کی فیاضانہ بارش سے وہ بالکل خالی رہ جاتا ہے۔ اور سری اور روحی فوائد کو الٹا سمجھ لگتا ہے۔ اور انکی
 بحی کا اثر بدن کی رعایا پر ظاہر ہو جاتا ہے اور بدن کے جوارح اور اعضائے تمام اعمالوں کے کام اتر
 ہو جاتے ہیں۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس تن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جب وہ درست
 ہو جاتا ہے۔ تمام بدن درست ہو جاتا ہے۔ جب وہ بگڑ جاتا ہے۔ تمام تن ہی بگڑ جاتا ہے۔ اور اسکو دل کہتے
 ہیں۔ اور جسطرح بادشاہ کی مملکت اپنی درست رائے اور عقلمند وزیر کی تدبیر کے بغیر انتظام نہیں لاتی
 اور بادشاہ کو فرما زوائی میں تدبیر وزیر کے سوا چارہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح روح کے خلیفے کو (جو بدن
 کی بادشاہی میں وزیر ہے عقل کہتے ہیں۔ اور وہی عقل دولت ابدی کے حساب کا حامل کرنے والا
 اور نعیم سردی کے امور کا تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جستانہ نے بدن کی بادشاہی اسکے رہنے کی سبب
 ایک بڑا اونچا مقام مقرر کیا ہے جسکو دماغ کہتے ہیں۔ جب عالم شہود اور عالم حسی کے موجودات
 کے وسطے اقسام پانچ طرح کے ہیں۔ یعنی دجھنا سننا۔ سوچنا ٹٹولنا چمکنا۔ اور عرش سے لیکر
 تخت فرش تک جو کچھ ہے۔ ان پانچ قسموں سے باہر نہیں ہے۔ اسلئے اس ذات عالی کی حکمت نے
 دماغ کے محل میں پانچ جھروکے تاکہ عقل کا وزیران جھروکوں میں سے ہر ایک جھروکے سے ولایت
 کے بھیدوں پر جو انہی پانچ قسموں سے معلوم کرتا ہے۔ اور تمام ولایت کے عامل پر آگاہی
 پاتا ہے۔ جیسا کہ دنیاوی بادشاہوں کا ایک خاص عامل ہوتا ہے۔ وہ اس ولایت کے عامل کو ہرگز
 اور بادشاہی خزانے کو پر کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح روح قدسی کے خلیفے کے بھی پانچ جھروکے ہیں۔
 جسکو عالم حسی کی ولایت پر ایک ایک کو مشتمل ہے۔ اور
 اس عالم کا انتظام اس کے سپرد کیا ہے۔
 ہے۔ اور ان پانچ ولایتوں میں سے ایک ایک ولایت لانتہا عالی ہے۔ کہ اس عالم کے تمام امور
 اور عنایات انتہا پر نہیں۔ پس حقیقت میں ان نوکروں میں سے ہر ایک نوکر عالم کی ولایت کا ہوتا ہے۔
 اور جس مشترک جو دماغ کے سستان کا مستری ہے۔ سستان پانچ نوکروں پر حکم کر گیا ہے۔ اسکو ہر کام ہے
 کہ ان عالموں کے تمام حالات اور اخبارات اسکی کچھنی میں پہنچاتا رہے۔ اور جو چہ وہ لائیں لیکر

کے خزانے میں جو دماغ کا دوسرا مقام ہے۔ جمع کرتا ہے۔ اور دماغ کی دہلیز سے تیسری درجہ پر قوت حفظ میٹھی ہوتی ہے۔ اور اس بارگاہ کی امین ہے اسکا یہ کام ہے کہ خیال کے خزانے میں جو کچھ ڈالا گیا ہے۔ حفظ کی قوت سے زوال اور نیلن کی آفت سے اسکو بچاتا ہے۔ اور دماغ چوتھی منزل جبکہ قوت ذاکر کہتے ہیں وزیر عقل کی کچھری کی حاجب ہے۔ اسکا یہ کام ہے کہ جو کچھ حفظ کے قابو میں آ گیا ہے اسکو وزیر عقل کے پیش کرتی ہے۔ پھر عقل کا وزیر عدل کے فاضی کے سامنے لجاتا ہے۔ اسکا یہ کام ہوتا ہے کہ جو کچھ وزیر عقل ہدایت اور عقلمندی کے ترازو میں رکھتا ہے۔ نہایت تعمق کی نظر سے کھر کے کھوٹے کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ اور اعمال مقبولہ کی صفائی کو فعال مردودہ کی سیاہی سے صاف کر دیتا ہے۔ اور اسکا خلاصہ لیکر خلاص کی کشتی میں رکھ کر خلیفہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ پس بزرگوار روح کا خلیفہ ان اعمال کے ہدایا کو اسد پاک کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتا ہے۔ جب وہ قبولیت کے محل پر قبوا ہو جاتا ہے۔ تو عین کے خزانے کے خازن کہ اس اعمال کے نگہبان ہیں۔ اس تحفہ مقبولہ کو قبض کر لیتے اور خزانہ قدیمی میں جو نامعلوم ہے۔ امانت رکھ دیتے ہیں۔ جو قیامت کے دن عال کی بیبوی اور نجات کا باعث ہوگا۔

ای عزیز جو کام نیک کام بند سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ابتداء سے لیکر قبولیت کے محل کے پہنچنے تک غائب اور شہادت کے دس کمروں سے گزرتے ہیں اور ہر ایک کمرے سے عبور کرنے کے وقت ایک مقرب فرشتے کے قبضہ میں جو اس کمرے کا حاکم اور بادشاہ ہوتا ہے آتا ہے۔ اور اس کمرے کے رنگ سے پتہ چلتا ہے۔ اور ان احکام کے آثار سے ایک صفت پیدا کرتا ہے۔ اور ان صفتوں کے باعث اسکا ایک نام رکھا جاتا ہے۔ ان معانی کی شرح مختصر طور پر اسطرح ہے کہ اعمال کے حقائق جب تک جو اس خمسہ صفتوں میں ہیں۔ مثلاً دیکھنا سننا چکھنا۔ بولنا سونگھنا۔ ان کو متفرقات کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ پانچ قسم کے عالم کی خبر کے پانے والے ہیں۔ ایک دوسرے کام نہیں کر سکتے۔ بعض اہل تحقیق کے نزدیک یہ قوت کثرت عقل سے ہیں۔ اور بلا کہ کا یہ کام ہے کہ جس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ سو اس کے نہ جانتے ہیں۔ مثلاً دیکھنے۔ آنکھ کا کام کان۔ اور کان کا کام آنکھ نہیں کر سکتی۔ اور اسد کا یہ فرمان کہ ہمارے

فرشتے نہیں ہر جگہ مقام معلوم نہیں ہے۔ جب تو اس کے موکل اپنی کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں وہ سب کے
 اپنے حال کردہ کو حس مشترک کو حوالے کر دیتے ہیں۔ اور دنیا میں اسکو محسوس کرتے ہیں۔ اور اسکو محسوس
 لینے کہتے ہیں۔ کہ یہ حس پانچ حواسوں کے لینے میں شریک ہے۔ جب حس مشترک کے لینے سے خیال کا
 خزانہ پر ہو گیا۔ انکو متخیلات کہتے ہیں۔ اور یہ دو عالم برزخ کے دو فرشتے ہیں۔ کیونکہ وہ عالم غیب اور
 شہادت کا درمیانی واسطہ ہے۔ جب قوت حافظہ ان کاموں کو خیال کے خزانے میں ضبط کر لیتی ہے۔ اسکو
 محفوظات کہتے ہیں۔ اور جب قوت ذاکرہ انکو وزیر عقل کے دربار میں پیش کرتی ہے۔ اسکو مذکورات
 کہتے ہیں اور جب وزیر عقل کے قبضہ میں آجاتی ہے۔ اسکو محفوظات کہتے ہیں۔ جب عدل کا قاضی انکو
 اعمال باطلہ سے جدا کر دیتا ہے۔ اسی فریاد کہتے ہیں۔ یہ چاروں فرشتے علوی ملکوت میں۔ بعد
 ازاں پاک صاف اعمال وزیر عقل کے دربار سے نکل کر غلیظ روح کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اسکو
 روحانیات کہتے ہیں۔ بعد ازاں وہ اعمال ملائکہ کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں بعد ازاں وہ اعمال خدا کے خزانہ
 غیب میں داخل کیے جاتے ہیں۔ انکو اسرار کہتے ہیں۔ **ذلک تقدیر العزیز الحکیم**۔ یہ ترقی جو ہم نے بیان
 کی جو ان اعمال میں ہوتی ہے۔ جو اعمال بندہ اور خدا کے درمیان ہوتے ہیں۔ اور اس میں غیر کا حق نہیں ہوتا۔
 اگر وہ اعمال ہوں جن میں عباد کا حق ہے۔ یا جن میں غیر کا ظلم ملا ہوا ہے۔ انکو خزانہ خیال میں جسکو فلک شہری
 کہتے ہیں مجبوس ہو جاتے ہیں اور ملکوت کے دروازے اُسپر بند ہو جاتے ہیں اور ترقی کا راستہ بند ہو جاتا
 ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انکے واسطے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے۔ اور وہ ہمیشہ میں داخل
 نہ ہونگے تا وقتیکہ اونٹ سوہی کے ناکے سے پار نہ گزر جائے۔ یہ جو ہم نے بیان کیا ہے اعمال کے بارے میں
 لیکن علوم کا حکم کچھ اور ہی ہے۔ کیونکہ علم میں صورتوں کو خالی نہیں ہوتا۔ یا تو ان معلومات کا تعلق عالم سفلی
 سے ہوتا ہے جسکو عالم ناسوت کہتے ہیں یا اِنطالُف ملکوتی سے متعلق ہوتا ہے۔ جسکو عالم ملکوت کہتے ہیں
 یا وہ علم صفات اور ذات کے متعلق ہوتا ہے اسکو عالم لاہوت کہتے ہیں۔ اور ان معلومات سے ہرگز
 اپنے معلومات تک منتہی ہوتا ہے۔ لیکن طرفہ یہ معاملہ ہے کہ علم مستغرقیات یعنی عالم حسی کو عالم ملکوت کی
 خبر ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہر علم اپنے معلومات میں مقید ہے۔ اور ہر علم کی ترقی اِنطالُف ملکوتی کے علموں سے

علوی منازل میں برترتہ حقیقت اس معلوم کے منتہی ہوتی ہے۔ مگر اس کا علم کہ کوئی مرتبہ اس کے مراتب سے
 اعلیٰ نہیں ہے۔ خواہ غلو یا ت سے ہو یا سفلیات سے اس کے عروج کا مانع نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا صعود حضرت کبریا
 کی جناب کی سوا اور کہیں ختم نہیں ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ علم ملکی اور ملکوئی کے تمام کلیات اور جزئیات حدوث
 اور امکان کے شاہد سے خالی نہیں ہیں۔ اور جب تک علم شوائب اور نقائص سے پاک نہ ہو۔ جناب قدر
 میں اصل نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہر عالم اپنے مرتبہ میں مقید ہے۔ پس الہ جل شانہ کی صفات اور ذات کا
 علم اسرار کے شوائب اور حدوث سے پاک اور نقائص اور مکان سے مبرا ہے۔ اس عالم کو جو اس کا مقصد
 ہے۔ اپنی صفت سے موصوف کیا۔ اور تقید کے آنے درجات پر پہنچا ویا لا یتوے الاعی والبصیر
 ولا الظلمت ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ هل یتوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔
 انما یتذکر اولوالالباب ایو سطر و بیچ میں مجاویزی نے فرمایا ہے۔ کہ جسطح کا نور ہے۔ اسی طرح شرک کو
 سے توجید کا نور موصد کے نقصوں کو جلاتا ہے۔ اور شرک کی آگ شرک کے نیک صفات کو جلا دیتی ہے
 خلیفہ صریح انسانی کے پیدا کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کریں اور آدمی کی پیدائش سے اس علم
 کے جان لینے کی ہرانت ہے۔ اور توریث میں آیا ہے۔ کہ فرزند تمام موجودات کو تیری خاطر پیدا کیا اور تجھ کو
 خاص کر اپنی خاطر۔ تاکہ عرش اور فرش اور جو کچھ انکے اندر ہے تیرے خادم ہوں اور تو ہماری درگاہ کا
 ملازم ہے۔ اور ہماری محبت کو دولتخانے کا دروازہ کھٹکھٹائے اور ہماری کچھری کی معرفت کی
 خلعت کے پہننے کی کوشش کرے۔ اور جو کچھ ہم نے اپنے واسطے پیدا کیا ہے۔ اسکو اپنی طرف خرچ نہ کر
 اور عمر کے جو ہر شریف کو فانی روی اسباب کے حاصل کرنے میں صنایع نہ کر۔ اور اپنی پاک اور برگزیدہ نسبت
 کو غیرت کے سیاہ غبار سے بچا تا رہے اور روح پاک کے دہن بہت کو (جو عالم ملکوت کا خلیفہ ہے) دینا کہ
 گندے اور ہر ہر مردار سے آلودہ نہ کر۔ اور دل کو شیشہ کو نفسانی خوبشات کے غبار سے دہندلانہ کر
 اور بصیرت کی آنکھ کو ہمار جمال کے مشاہدہ سے محروم نہ رکھ۔ اور نفس کے دہوکہ اور فریب کا ٹونہ نہ
 اور ہمار دشمنوں کی دوستی کی محبت کے پتکے کو جان کی کمر نہ بازہ۔ اور غفلت کے خوفناک جنگل میں
 آوارہ نہ پھرا اور جدالی کی آگ کی بھڑک کا خیال رکھ۔

کعب الاجناس سے روایت ہے۔ کہ اللہ جل شانہ تورت میں فرماتے ہیں کہ اسے فرزند آدم جو کچھ پہنے تیری قسمت میں کیا۔ اگر تو اسپر راضی ہو جاوے۔ تو ہم روح اور رحمت کے دروازے تیرے دل اور آنکھ پر کھول دیتے ہیں۔ اور تجھے اپنی بارگاہ کے مقبولوں سے بنا لیتے ہیں۔ اگر تو ہماری تقسیم پر راضی نہ ہوگا تو ہم روزگار کے حوادثات تجھ پر مسلط کریں گے۔ تاکہ گم ہونے کے چمکاروں کے غلبہ کے خوف اور دنیا کے فریبوں کے راہ گزروں میں حرص کی آگ کے درد سے تو تڑپے جیسا کہ وحشی جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور خسران کی مذمت کا داغ اور جدائی کی بدبختی کی قسم تیرے روزگار کی پیشانی پر ہم کھینچنے پھریا یا۔ کہ ہمیں اپنی عزت اور جلالیت کی قسم ہے کہ باوجود اس دوزخ ہو کے اور بد اعمالی کے دنیا کی لذات کو حاصل نہ کر سکیگا۔ مگر اتنا ہی جتنا ہم نے تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھو کہ عالم اجسام ظل ہے عالم ارواح کا۔ اور محبوبات حسی۔ محبوبات عقلی کے ظل میں۔ عکس کے وسیلہ سے وجودی جلوہ اس عالم دنیا پر آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ کا خطاب اُس سے خبر دیتا ہے اَلْمَرْتَالِي رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَكَوْشًا لِّجَعْلِهِ نَسَا كَيْنًا۔ آپ نے فرمایا کہ اے محمد تو اپنے پروردگار کو نہیں دیکھتا کہ دنیا کے نظر آنے والے سائے کو اس عالم ممکن الوجود پر کس طرح بچھا دیا۔ اور وجودی بارش کے قطرے استوار اور قابلیت کی زمین پر برسائے۔ اور عالم محسوس اور معقولات کے مدارج اور مدارج کو خورشیات نسانی کا محرک بنا دیا۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو خزانہ غیب میں ٹھیسرا دیتا۔ اور عدم کو پردہ میں اپنی قدرت سے چھپے رکھتا۔ لیکن اس حکیم کامل کی حکمت نے یہ چاہا کہ مظاہر اوت کے اعیان غیب اور شہود کے عالم میں ہمیشہ سیر اور سلوک میں رہیں۔ ماشاء اللہ کان و ما لم یشالم یکن جب تیرے معلوم کیا کہ امور شہود یہ حقائق عینی کے ظل میں۔ اور سایہ کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب تو اسکے پیچھے پیچھے چلے ہر چند اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے ایک قدم سے زیادہ پاؤں کے نیچے نہیں آسکتا۔ اگر تو اس سے ہنہ پھیرے جتنا تو اس سے دور ہوگا۔ اتنا ہی تیرے قدم کے نیچے آنا جائیگا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے رسول علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ اے دنیا جو شخص ہماری درگاہ کی خدمت کرے تو اسکی خادمہ بنے۔ اور جو میرے ہی خدمت کرے تو اسکو ہمیشہ

ساتی رہ۔

اے عزیز جاں لئے بخشش کا جو ہر وجود کے خزانے کی کنجی ہے جس چیز نے وجود کے میدان میں مستی کی خلعت نہیں ہو۔ وہ سب کا سب بخشش کی سلطنت کا ہی نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہماری بخشش کا دریا موجزن نہ ہوتا۔ کوئی تم سے وجود کی خلعت نہ پاتا۔ اگر ہماری بخشش تمہارا وجود کی مددگاری نہ کرتی۔ اور ہماری بخشش کے قطرات تمہاری مٹی پر نہ برسے۔ کوئی آدمی بھی حسن اخلاق کی سعادت سے مشرف نہ ہوتا جب خلافت اور سلطنت کا مرتبہ خدا کا ظل ہے۔ پس یہ صفیں بادشاہ یا خلیفہ پر ضرور ہونی چاہئیں۔ جب یہ مقدمہ معلوم ہو گیا تو جاننا چاہیے کہ دنیا کے بادشاہ اور خلیفے چار حال سے خالی نہیں ہوتے۔ کیونکہ بادشاہ یا تو اپنے نفس کے حق میں نخیل ہوتا ہے۔ اور عیال کے حق میں بھی یا دو طرف کا سخی ہوتا ہے۔ یا رعیت کے حق میں نخیل ہوتا ہے۔ اور اپنے حق میں سخی ہوتا ہے۔ یا رعیت کے حق میں سخی ہوتا ہے۔ اور اپنے حق میں نخیل ہوتا ہے۔ اچھا بادشاہ اور خلیفہ وہ ہے کہ اسکی سخی اور احسان کے نشانات دو طرف ہی ہوں اور جو اس کے برعکس ہو۔ وہ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ہماری خداوندی کی صفت کرم اور احسان ہے۔ جو شخص نبی ہمت کو دہر کو نجاست اور خست کی آلودگی سے آلودہ کر لیتا ہے۔ ہماری بارگاہ کے لطف کے ہما کے سایہ کے نیچے نہیں آتا۔ اور ہماری رحمت کی حمایت کے سایہ میں نہیں بیٹھتا۔ ایسا ہی روح پاک جو عالم معنوی کا خلیفہ ہے۔ ان چار حالوں سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ علم اور عمل ہے جو جمع اور تفرقہ کے میں مقام میں ہے۔ کیونکہ اسکی ظاہری زینت علم ہے۔ اور اسکی باطن کی صفائی عمل ہے۔ اور اس خلیفہ ملک کی رعیت بھی دنیاوی بادشاہوں کی رعیت کی طرح دو قسم پر ہے۔ غائب اور حاضر اور اس کے جو غائب ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں منفصل اور متصل۔ غائب متصل سے عالم دنیا خارج ہے اور غائب متصل سے اس کے جسم کا عالم ہے۔ اسکا قبضہ بلا واسطہ اس میں جاری ہے۔ اور اس کے واسطے شہود میں کہ غائب متصل ہے دخل دیتا ہے۔ یہی سلطنت معنوی کا حکم بدن کی ولایت میں جمع کرتا ہے۔ اور یہی اسرار الہی کے آیات کو زمانے کی تختیوں کے صفحات پر پڑھتا ہے۔ اور دونوں کے جمع

کے وقت اللہ کا جمال دیکھتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے آیات کو زمانے اور ان کے نفس میں بہت جلد
توڑ کر رکھیں گے۔ یہاں تک کہ انکو معلوم ہو جائیگا کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے۔ اور حق کو حق سے جان کر یہ زبان کا
ور و بنائی گئے۔

تو مرا مونسِ رداں بودی بودی	لیک از چشم من بنیاں بودی
از تو می یافتم جنبہ بگمان	چوں شدم بجنبہ عیاں بودی
جانم اندر جہاں ترا می جست	تو خود اندر میان جاں بودی
من خود اندر حجاب خود بودم	ور نہ بامن تو در میان بودی

دعوتِ حاضر بھی دو قسم پر ہے۔ قسم اول قوائے روحانی کا مثلاً عقل فہم حفظ۔ ذکر۔ عدل۔ ہدایت
اصطلاحاً۔ حیاء۔ صدق۔ وفا۔ دوسرا قسم قوائے نفسانی کا ہے۔ مثلاً بے وقوفی۔ جہل۔ سستی۔ جھول۔
عقلیت۔ ظلم۔ حماقت۔ بددلی۔ بے شرمی۔ جھوٹ اور خیانت۔ ان قوتوں کے اصحاب کو اصحابِ شمال
کہتے ہیں۔ اور اہل قوائے روحانی بھی دو قسم پر ہیں۔ اصحابِ یمن۔ اصحابِ سابقین۔ اصحابِ یمن
ان صاحبِ مراتب کو کہتے ہیں۔ جو مراتب اور مقامات کے مالک ہو جاتے ہیں۔
اور سابق وہ مجذوب ہیں۔ جنکو محبت کی بجلی نے جلا کر کباب کر دیا ہے۔ اور غیرت کی مستی نے ان کو
بیہوش اور محو کر دیا ہے۔ ان کے وجود کی کشتی قدم کے دریا میں تہ نشین ہو چکی ہے۔ اور عالمِ حشر
کی شرارت سے وہ بچ رہے ہیں۔ اور اللہ کے سیر کے واسطے ماسوے اللہ کے سر پرانہوں نے قدم رکھ دیا
ہے۔ اور خدا کی جناب میں انکی بہت کا ماتھہ سامنی پانچکا ہے۔ اور غیرت کی آنکھ کو عینا کے دیکھنے سے
بند کر لیا ہے۔ اور اس دنیا فانی کے سبب کو فنا کی آگ سے جلا لیا ہے۔ اور وجود کے درقوں پر دوست
کے نام کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتے۔ اور اس کتاب سے صرف سوا کا نام ہی پریشان ہے۔ اور اس
دو کے میدان میں یار کا رستہ ہی تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اسلئے غیرت کے ماتھہ نے عام آدمیوں
ان مجہوبوں کے نشانات دیکھنے سے بے خبر کر دیا ہے۔ اور ان بادشاہانِ عالمِ حقیقت کا رستہ عقلیت
جنگل میں رہنے والوں پر بند کر دیا ہے۔ تاکہ اُس نوسے پاک کے سوا ان پاکوں کا حال راہ کوئی نہ

دیکھے۔ اور ہر ناپاک کی نظر کا غبار ان کی کمالیت کی چہرہ پر نہ پڑے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے: ہر
 جبار کے نیچے ہیں۔ میرا غیر ان کو جانشاہی نہیں۔

ایگزیز جب قے معلوم کیا۔ کہ دنیا کے بادشاہ سخاوت اور نخل میں چار قسم کے ہیں۔ اور یہ بھی
 جان لیا کہ خلیفہ روح کی سخاوت اور نخل علم اور عمل پر ہے۔ اب یہ بھی جان لیا کہ یہ خلیفہ بھی بار
 چار حالوں سے خالی نہیں ہوتا۔ پہلا وہ کہ اپنی ذات میں عالم باللہ ہوتا ہے۔ اور اپنے
 میں عامل باللہ ہو جاتا ہے۔ یہ خلفائے معنوی کا علیٰ درجہ ہر زمانے اور ہر وقت میں آیا وجود شریف
 کم یافت اور نادر ہوتا ہے۔ جو اسکی نظر میں منظور ہو جائے سعادت ابدی حاصل کرتا ہے۔ دوسرا
 جو شخص ان دونوں حالوں سے بالکل خالی ہو ایسا آدمی زمانے کا شیطان ہوتا ہے۔ گوا اسکی صورت
 آدمیوں ہی کی طرح ہو جو اسکے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے سخاوت ابدی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

تیسرا وہ شخص جو کہ آپ تو علم کی نیت سے سفر میں ہوتا ہے۔ مگر ہاتھ اور پاؤں آنکھ۔ ناک۔ کان وغیرہ
 کو نجات دینے والے اعمال سے بالکل خالی رکھتا ہے اور ولایت کے صحرا نشینوں (بہجبروں) کو
 ابدی کے حال کرنے کی توجہ نہیں دلاتا۔ یہ خلیفہ قیامت کے دن باز پرس کے مقام اور عذاب
 عذاب کے خطرے میں ہوگا۔ کیونکہ اسدن زبان اور ہاتھ اور پاؤں اسکی عدم توجہی کی شکایت کریں گے
 چوتھا وہ شخص جو کہ ملکی رعایا کی بدایت کی طرف توجہ بلیغ کرتا ہے۔ مگر اپنی ذات میں علمی حقائق
 سے خالی رہتا ہے۔ اور عالم باللہ کے بہادریوں کی صفوں کی سبقت سے عاجز ہوتا ہے۔ اور یہ خلیفہ
 نفس کا نڈال ہے۔ کیونکہ اسکی سخاوت رعایا پر تو شامل ہے۔ مگر وہ اپنے نفس کے حق میں لعین
 اور قرب کی جدائی میں گرفتار ہے۔ اور غفلت کی خواری کے قصور سے بے فکر نہیں ہو۔ مگر اگر
 اپنی رحمت سے اسکا تدارک کر لے پس ان سب باتوں سے معذور ہو گیا کہ اس خلیفہ کی اسکی
 صفت و فاعل سخاوت ہے۔ اسکا اعمال صفائی کی نظروں کے مشعل اور انبیاءوں اور اولیاءوں
 عادات میں اسکا سوا سوا رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ میری بہت کراہت نمازوں کے اور
 یار و زور کھنٹے سے بہت میں نہیں جلتے۔ مگر نفس کی سخاوت اور باطن کی سلامتی

کے درجات پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس خلیفے کی فضل سخاوت یہی ہے۔ اور جو چیز اسکے ملک اور تصرف میں نہیں ہے۔ اسکا ذکر ہی نہ کرے۔ اور خدائی صفتوں کو ایک خوار (عاجز) بندے سے تلاش نہ کرے اور بچتہ طور پر جہلنے کہ اسکا وجود اپنا بنا ہوا نہیں ہے۔ اور ہستی کے میدان میں اسکا کچھ اختیار نہیں ہے

چیسے کہ وجود او بچو دنیست ہستیش ہنادن از خسرو نیست
 ہستی کہ بچو دقتیام دارد اونیست ولیک نام دارد
 اخبار ربانی میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔ کہ اس زمین کو سمیٹنے اپنی درگاہ میں مخصوص کیا ہے۔ اور اس چراگاہ کے حدود کی رعایت سخاوت اور سیرت نیک کے سوائے نہیں ہو سکتے کیونکہ سخاوت باعث محبت ہے اور محبت سے قربت پیدا ہوتی ہے۔ اور قربت سے وصل پیدا ہوتا ہے۔ اور وصل جمعیت کا مقتضی ہوتا ہے۔ اور جمعیت دین کی نصرت کی معاون ہوتی ہے۔

اور سخاوت کی تمتعت کے دو طرف ہیں۔ اور ایک درمیان ہے جسکو سخاوت کا اعتدال کہتے ہیں اور وہ اعتدال بال سبھی زیادہ باریک ہے۔ اور ہر ایک وہی اس حقیقت کے سمجھنے کی لیاقت نہیں رکھتا۔ ادا کردہ و تمتد اسمیں زیادتی کرتے ہیں جبکی بابت کہا جاتا ہے کہ یہ تیزیر (فضول خرچی) ہے یہ بہت بری عادت اور اللہ کے حکم کے برخلاف ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو خطاب فرماتے ہیں وَلَا تَبْذُرُوا مَالَكُمْ بِالْمَبْذُورَاتِ كَانُوا الْخَوَازِجَ الشَّيَاطِينِ یعنی عطار میں جو بٹہ فی اللہ نہوا سراف نہ کرے کیونکہ جو صرف ہوائے نفسانی کی خاطر نمودا اور دکھلاوے میں خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی بنتے ہیں۔ اور سخاوت کی اصلی حقیقت یہ ہے کہ حاجت کے بموجب سو قعر پر خرچ کرے۔ اور نخل اسکے خلاف ہے اور اس سے بڑھ جانا افراط ہے جسکو تیزیر کہتے ہیں۔ اور اندازہ سے خرچ کم کرنا تقریط ہے جو تقییر کہتے ہیں۔ اور یہ دو طرفیں مذموم ہیں۔ بہتری تو اعتدال ہی میں ہے جسکو حد و وسط کہتے ہیں۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے خیر الامور اوسطها۔ اسمیں یہ اشارہ ہے کہ افراط تقریط اور بیزیر تقییر سے بچو۔ اور بجا ہرین اللہ نصاری سے رہا یہاں سے کہ ہم تمہارا اللہ میں کبھی دست میں نہ لگے گا

تھے کہ ایک لڑکا آیا اور اسے کہا کہ میری ماں آپ سے چادر مانگتی ہے حضور نے فرمایا ذرا صبر کر پھر آنا۔ وہ لڑکا چلا گیا اسکی ماں نے لڑکے کو کہا کہ بیٹا جا اور عرض کر کہ یا رسول اللہ میری ماں آپ سے وہ چادر مانگتی ہے جو اپنے پہنی ہوئی ہے۔ حضور انور گھر میں تشریف لیگئے۔ اور پیراہن اتار کر لے کر دیکھ دیا۔ اور آپ بالکل برہنہ بیٹھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے مسجد میں آذان دی اور اقامت کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عریانی بدن نے شمال جماعت سے روک دیا۔ اسلئے آپ باہر نہ نکلے۔ پس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت لائے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَعُومًا مَّحْسُورًا کہ حق جل و علا فرماتے ہیں کہ اے محمد فضل کے ظہور کے وقت ہماری نعمتوں کو ہمارے مستحق بندوں سے دور نہ رکھو۔ اور ہمت کو ہاتھ کو نخل کے حیلہ حوالہ سے حرص کی گردن پر نہ باندھو۔ اور بخشش کے ہاتھ کو اتنا بھی کشادہ کرو کہ جو کچھ آپ کے پاس ہو یکدم ہی دیدور یعنی اپنی ضرورت یا کوئی غیبی آپ کو چارہ نہیں دوسرے دن کو نہ دو۔ اور آپ غم اور فراق میں میرے گردن اور ہماری عبادت کی سعادت کو بھی محروم نہ بنا چاہیے کہ عندالکلی حدود کا ہمیشہ نمازم رہے۔

ایگزیر اللہ کی سنت اسطرح ہی جاری ہوئی ہے کہ دنیا کی ہر ایک دولت کو آفت کو ساتھ پالنا یا کما سے تاکہ جابل بدبخت اور بد نصیب دو ان نعمت پر مغرور نہ ہو جاویں۔ اور غافل مغرور ہمیشہ کی دولت مند کی سرکش نہ ہو جاویں۔ کیونکہ غنا اور دولت مند کی اور لاپرواہی اکثر حالت میں ظلم اور سرکشی کا موجب اور جفا اور نافرمانی کا باعث ہو جاتی ہیں۔ انکے جلشانہ فرماتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بندوں پر روزی ہمیشہ ہی فراخ رکھے جب وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھے تو سب کے سب طاعنی اور باغی اور گردن کش ہو جاتے۔ اگر غور کی جائے۔ اور تیرے کام لیا جاوے۔ تو معلوم ہوگا۔ بلا اور سختی اور محنت تا زیادہ ہے۔ کہ اللہ جبار مطلق وحشی سیرتہ غافلوں کو اس سے ادب دیتا ہے۔ اور جابل و یو خصلتوں کو اسی کے ذریعہ سے جفا کے راہ سے وفا کے سمجھنے پر لاٹھاتا ہے۔ اور دنیا کی محبت کے فضل کو جو بدبختی کا مادہ ہے، صادق مومنوں کے دلوں سے اٹھا دیتا ہے۔ بسطوح دنیاوی ملک مفسدوں کی شرارت سے۔ اور کوئی بادشاہی جھگڑے وغیرہ سے خالی نہیں ہوتی۔ ایسا ہی روح کے خلیفے کی ولایت میں ایک بڑا زبردست جھگڑا ہے۔ جب کو طمع اور

حوص اور لالچ کہتے ہیں۔ اور روح کا ایک وزیر ہے جس کا نام عقل ہے۔ اور اس کا ایک نائب ہے۔ جس کو حوصی کہتے ہیں اور ایک دربان ہے جس کو بختہ ارادہ کہتے ہیں۔ ایک قاضی ہے جس کا نام عدل ہے۔ ایک خزانچی ہے جس کو فکر کہتے ہیں۔ اور ایک منشی ہے جس کو حفظ کہتے ہیں۔ اور ایک قاصد ہے جس کو صدق کہتے ہیں اور اس کے رہائشی مقام کا نام قلب ہے۔ اور اس کا ایک شکر ہے جس کو قوائے روحانی کہتے ہیں۔ ایسا ہی نفسانی خواہشات جو خلیفہ روح کے متقابل ہیں۔ اس کا بھی ایک وزیر ہے جس کو وہم کہتے ہیں۔ اور ایک نائب ہے جس کو کوہ کہتے ہیں۔ اور ایک دربان ہے جس کو سستی کہتے ہیں۔ اور ایک قاضی ہے جس کو وہم کہتے ہیں اور ایک خزانچی ہے جس کو عدل کہتے ہیں۔ اور ایک دربان ہے جس کو حرص کہتے ہیں۔ اور ایک کاتب ہے جس کو امید کہتے ہیں۔ اور ایک قاصد ہے جس کو کذب کہتے ہیں۔ ایک ہم نشین ہے جس کو عجب کہتے ہیں۔ اور ایک شکر ہے جس کو قوائے حیوانی کہتے ہیں۔

اہل کشف اور تحقیق کے نزدیک ملائکہ اور شیاطین کے دو لشکر ہیں۔ اور یہ دونوں لشکر انسانی وجود کے میدان میں پیدا ہونے سے لیس کر قبر کی اسامی تک ہر ایک کی روک تھام میں ہیں۔ اور یہ دونوں لشکر نے بادشاہ کے حکم کی تابعداری میں جلتے ہیں۔ اور دوسروں کی بیخ کنی کرنے پر آمادہ ہیں۔ اس لیے ان دونوں لشکروں کی غالبیت اور مغلوبیت کے لحاظ سے خلقت کی پانچ قسمیں ہیں۔ مومن۔ مشرک۔ کافر۔ مشرک۔ منافق۔ غادر۔ عاصی۔ مصر۔ فاسق۔ متلون۔

مومن محفوظ نے عنایت ربانی اور تائید الہی سے نفس اور ہوا کی کشمکش سے فراغت پائی ہے۔ اور جو دشہر کے دشمنوں پر فحیابی حاصل کر لی ہے۔ اور روح اور عقل کو کہ بادشاہ اور وزیر اور حاکم مطلق ہیں۔ انتظام شاہی کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اور قوائے روحانی کو جو اللہ کا گروہ۔ اور سعادت کے راستے کے راہ نما ہیں۔ منظر اور منصور کر لیا ہے۔ اور جو دشہر کے دشمنوں کو جو شیطان گروہ ہے۔ اور بختہ اور کوہ بلاؤ والی ہیں۔ اپنی پیٹ لٹکا دیا ہے۔ اور بیجا خواہشوں کو جو بادشاہی دربار کی باغی میں غیرت کا پانہال کر دیا ہے اور بدن کو اللہ کو علم اور عدل اور احسان اور طاعت اور عبادت سے بھر پور کر دیا ہے۔ ذلک فضل اللہ یوتیر من یشاء۔

کافر مشرک جسے اللہ کے گروہ کی بیخ کنی ہے۔ اور عقل اور رو کو خواہشات نفسانی کا پسندیدہ ہے۔

اور جسمانی ملک کو اطراف کو شیطانی لشکر کی دوڑ دھوکے میدان بنا دیا ہے۔ اور پید نفس کو شقاوت کو اسباب حاصل کرنے کا دگا رٹھہر لیا ہے۔ اور سعادت ابدی کے رستوں کو گمراہی کے کانٹوں سے خار بند کر دیا ہے۔ ذلک هو الخسران المبين .

منافع غذا جھگڑالو جسے خواہشات نفسانی کو قلبی اور سری اور روحی اعمال پر جو انسانی بدن کے کارکن ہیں) حاکم کر دیا ہے۔ اور ظاہری اعضاؤں کو جو (خلقت کے منظور نظر ہیں) اپنے دھوکے کی ٹٹی میں الجھا کر شیطان کے قریب بٹھا دیا ہے۔ ان المنافقین فی الدنیا الاسفل من النہات عاصی منصبہ جسے عقل اور روح کو دل کے ملک پر (جو ولایت کی اصل ہے) حاکم کر دیا ہے اور ملک کے میدان کو خواہشات کے حوالے کر دیا ہے اور اعضا، کو لذات جسمانی اور نفسانی کے فوائد کے حصول پر ہمہ تن لگا دیا ہے۔ وَذَرْنُمْ يَا كَلْبًا وَيَتَمَتَّعُوا وَيَلْبِسُوا الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ .

فاسق متلون جو اکثر اوقات ان دونوں لشکروں کی غالبیت اور مغلوبیت کا منتظر رہتا ہے۔

وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرًا سَيِّئًا . اور عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ

کی اشارت اس قوم کے میدان کے درخت کو ثمر دار کر دیتی ہے۔ اور عنایت الہی کی ہمراہی معصیت کے

کے پیاسوں کو عفو کے دریا تک پہنچا رہی ہے۔ اور کریم الہی کا دربان غفلت کی علت کے بیماروں کو ہاتھ

کے شفا خانہ میں لے جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ جب رات کے دو

گزر جاتے ہیں۔ پہلے پہر میں تمام مخلوقات غفلت کا پیالہ پی کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ مگر زندہ دل

اور عاشق دل بے قرار ملک جبار کے شوق سے ساپ کے ڈسے ہوئے کی طرح بے قرار ہو کر لڑا ہکیاں کھ

میں۔ اور نالہ و فغان کرتے ہوئے آٹھ آٹھ آنسو روتے ہیں۔ اور سارا کی خواہشات پیش کرنے میں

کی طرح سرگردان پھرتے ہیں۔ اون ولد اول اور شیدائیوں کی بے کسی کو دیکھ کر رحمت اور الط

لیے ہوئے حضرت پروردگار مکان لا مکان سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اُن جریدہ

سے گشتوں کو نہایت مہربانی اور نرمی سے خطاب کرتے ہیں کہ لے تو وہ خاک کے رہنے و

موجود ہے دنیا بے ثبات کے غافل معرور۔ اس وقت ہم نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا

کہ کون ہو کہ اس وقت زبان حال اور صدق مقال ہو اپنی حاجت ہماری سامنے پیش کرے اسکی حاجت کو پورا کر دیں اور وہ ہمارا پیارا کہاں ہو کہ ہماری بخشش کے خزانہ سے کچھ لے کر اپنی خوشی کا دم میں بھیلا اسکو عطا لانا ہوتا ہے لالہ مال کر دیں اور وہ خستہ جگر اور بھل جہاں ہو

حال کی ریویگی خرابیوں کو ہمارے ستارہ کی پناہ میں لاؤ۔ تاکہ ہم اسکے افعال کی رسوائی کو ظلم کے پردے سے ڈھانپ دیں۔ اور اسکی بدکرداری اور بد عملی کا نہ آپ ہی نام لیں۔ ورنہ کسی کو نام لینے کا

نقل ایک درویش صاحب مکاشفہ اور مراقبہ بیان فرماتے ہیں۔ کہ میں ایک رات اللہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ خطاب بے چون پہنچا۔ کہ میں ہماری درگاہ میں کیا تحفہ لا رہا ہے نماز روزہ اعمال

صالحہ کا خیال میری دل میں آنے ہی لگا تھا۔ کہ اوپر سے عتاب نازل ہونے لگا۔ کہ لے غریب تلاش سکین ہماری بارگاہ کبریٰ میں تمہاری کھوٹی اور بے قیمت چیزیں کیا قدر رکھتی ہیں۔ جو کچھ تیری

دل میں خیال آ رہا ہے۔ وہ خطا ہے۔ اس درگاہ کے پسند صرف تین چیزیں ہیں۔ آہ سسور۔ رخسار و دل پرورد۔ جنکو ہم تحفہ اور ہدیہ اور توشہ بتیر کرتے ہیں ہماری بارگاہ عالی میں انوار حانی کی کیزہ صورت کینز کیں اور فرشتگان مقرب کے اسرار کی صورتیں بہت ہیں۔ لیکن ہماری عنایت

کاشفہ جدائی کے جنگل کی تشنگی کشیدوں کو بھال رہا ہے۔ اور ہماری حمایت کی مرہم جدائی کے جسم کے دروندوں کو تلاش کر رہی ہے۔ اور ہمارے لطف کے دارو کا پانی جدائی کے آگ کے جلے ہوؤں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ شعل بر سحر کاش شوقم رہا لاگیر و بے قوت جانم ہمہ از نور تجلے گیر

گرچہ انوار ملک از ہمہ والا است ولیک سوز درد مرہ بالابر بالاکیر و

چہ اثر یا بدزاں ہمہ بخیر ہے یا زانچہ از عکس تجلے در ماگیر و

سے عزیز ظاہری باد نماہوں کی رسم ہو کہ جہان تک ان سے ہو سکتا ہے۔ بقائے طاہر کی

رہنے میں کوشش کرتے رہتے ہیں بدنی تکالیف عوارض سے بچتے رہتے ہیں۔ اور صحت جسمانی کی

حایت کے واسطے حکمت کے دلوں کی یادداشت ضروری سمجھتی ہیں اور ہر فصل میں فضول اربعہ

مرضوں کے دفیہ کے واسطے اس پر اجواس فصل کے مناسب ہوتی ہے مداومت کرتے ہیں

ابھی خلیفہ روح کی ہدایت اور صحت کی سلامت جو معنوی بادشاہ ہے یہ ہے کہ فضول اربعہ میں

ہر ایک فصل کیلئے ایسی روحانی غذا با موقعہ ہونی چاہئے۔ کہ اسکی طبیعت شریف اور مزاج لطیف و پاک کرنے والی ہو۔ اور اس کی جہالت کی امراض پلیدیوں اور غفلت کی بے پرواہی میں ہونا نہ ہو۔ مثلاً فصل ربیع کی طبیعت گرم تر ہے۔ اور یہ تاثیر اور یہ طبیعت حیاتی کا سامان پیدا کرنے والی ہے۔ اور اس فصل کے تمام تاثیرات حیوانات اور نباتات میں اثر کرتے ہیں۔ اور نفس حیوانی میں حرکت اور سیر کی تمنا اور باغوں اور نہروں اور پھولوں اور کلیوں کے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ چاہئے کہ اسوقت میں ختمیاری کی باگ کو خواہشات نفسانی اور نفس بدکار کے ماتھے پر نہ دے۔ اور وزیر عقل کو حکم دے کہ وہ نبوی قواعد کے دستور اور آہنی تنبیہات کے حکموں کو (جو حافظہ دفتر میں لکھے گئے ہیں۔ مطالعہ کرے۔ اور ان معانی کے حقائق کے موتیوں کو روحانی قوت کا معنوی اور ربانی غلطیوں کی صفائی دینے والا بنائے۔ اور فکر کے میدان میں نظریہ قوت سے ہمت کے گو کثرت کے جھمیلوں سے بچاتا ہو اور وحدت کے شاہراہ پر لاوے۔ اور نفس وحشی کی خواہشات مصد عجیبہ کے دیکھنے سے صانع کی قدرت کے ظہور کی طرف بلائے۔ چنانچہ البدلستانہ طالبوں کی تعلیم کے واسطے اور منزل اعلیٰ کے خواہشمندوں کی تفہیم کے لئے فرماتے ہیں۔ دنیا کے خدا کی زندگی کا لذت کی طرف غافل مغزوروں کی محبت اس طرح ہے۔ جیسا کہ جذبے و قوتوں کا خیال فصل کی سبزی کی طرف ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی قدرت کاملہ سے مردہ زمین کو آب رحمت پہنچا کر کچھ د مزمین بناتے ہیں۔ اور اس تیرہ و تار بے مقدار خاک کو عاریتی لباس پہنا دیتے ہیں۔ اور آدمیوں اور چوپایوں کے رزق دنیا کے دسترخوان پر بچھا دیتے ہیں۔ اور ہرنیک و بد کو خوان رحمت سے دیتے ہیں۔ ہماری نہایت بخشش اور کمال مہربانی کو دیکھ کر وہ اس دہو کے میں بڑجاتے ہیں۔ کہ ہی ملک ہو۔ اور یہ نہیں جانتے کہ سب کے سب ایک قہر بچاکے جل کر راکھ ہونے والے ہیں۔ اُلٹ پھیر ہم کمال حکمت اور وسیع قدرت سے زمانے کے بچھونے پر بچھاتے رہتے ہیں۔ جو صاحب اور تدبیر کے لئے ہمارے حقائق اسرار کے دریا کی بہت وسیع دلیلیں ہیں۔ پس طالب صادق کو ہے۔ کہ موسم بہار کی مشکبار بو کو اور صبح کی ٹھنڈی صبا، کو جس میں زندگی کا مزاج ہے) ہمیشہ کی نعمت

خار ہے۔ اور جھوٹی امید والے درختوں کے کانٹوں کو فنا کے رستے سے اکھیرتا رہے۔ اور دنیا کے گند
 بردار کو عرض اور حسد کے کتوں کے حوالہ کرتا رہے۔ اور ہمت کے پہلو کو جفا کی منزل سے بچا کر وفا کے
 نئے پلاوے۔ فصل بہار میں خلیفہ معنوی کی روحانی غذا یہی ہے۔ فصل صیف جسکو تابستان
 کہتے ہیں۔ اسکی مزاہ گرم خشک ہے۔ اس فصل میں وزیر عقل و ببادشاہ روح کے انتظام کی تشبیہ اس بونٹو
 راجز کے حال کی طرف مشابہ ہونی چاہیے جو باوجود نہایت ضعف اور عدم طاقت کے نیک کاموں
 کرنے کی طرف مصروف ہوتا ہے۔ اور اسکو دوزخ کے درکات اور خدای غضب کا خوف ہوتا ہے
 قیامت کے دن کی گرمی اور پیاس اور پسینہ میں خلعت کا ڈوبنا معلوم ہوتا ہے۔ اور جو عرض کو ترک
 کرنے سے اشتیاق اور اہل شرک اور اہل نفاق کا رد کیا جانا سمجھا جاتا ہے۔ اور دوزخ کی بھڑک
 اندیشہ کرتا ہے۔ اور ان خوفناک حالتوں کے ہونے سے بے فکر نہیں ہوتا۔ اور فصل خریف جو سیر کا مہینہ
 یہ سرد خشک ہے یہ طبیعت مرکب رکھتا ہے۔ اکثر اس میں فکر زیادہ ہوتا ہے۔ اس موسم سے موت کی
 اور جان کنڈن کا حال اور بیہوشی اور ملک الموت کا دکھنا اور خاتمے کا خوف اور رحمت
 فرشتوں کا نزول ان عذاب کے فرشتوں کے آنے کا مال سمجھا جاتا ہے۔ فصل شتا اسکو جاڑ کہتے
 ہیں سرد تر ہے۔ اور اسکی طبیعت برزخ سے مشابہ ہے۔ اور برزخ وہ مدت ہے۔ جو دفن سے لیکر حشر
 تک ہے۔ اور عقلمند کمال کا خیال یہ ہے۔ کہ اس فصل میں تمام برزخ کا حال معلوم ہوتا ہے۔ وہ
 ہے۔ جس میں خیر نہیں ہے۔ اور ایسا جنگل ہے۔ جس میں کوئی فریاد رس نہیں۔ کتنی مدتیں اس دنیا پر گزر
 جاتی۔ اسکا ڈبلا۔ پتلا۔ نازک۔ دودھ سے پلا ہوا جسم خاک کے طبقوں کا اسپر۔ قبر اور سامی کے
 رول کا قیدی بیگا۔ ایسا موقع ہوگا۔ کہ مخلوقات کو اس کے نام کی خبر تک نہ ہوگی۔ اور کائنات کے
 پرزے کے نام کا اثر تک اور نشان تک پایا نہ جائیگا۔ اگر اسنے زندگی کے زمانے میں اخلاق
 صالحہ سے کچھ حصہ حاصل کر لیا ہے تو ہر گھڑی ان کی ہم نشینی سے خوش ہوگا۔ اور اگر وہ
 بڑی صنعتوں اور افعال بدیہ کی میل سے آلودہ اور پیدا کر چکا ہے۔ تو ہر گھڑی اور ہر وقت
 اس کی آگ اسکی جان سے شعلے مارتی رہے گی۔

اے ہم نفساں تا اجل آمد بر من فتنم چنان جائیکہ باز آمد غم نیست گر خاک جہاں جملہ بغیر بال بہ پیریز درد او درینجا کہ بیک با وجہ اسوز در باویہ تا بقیامت شدم اینک	از پائے در فتنام و خوش شد جگر من نے بہت امیدت کہ کس آید بر من بیک ذرہ نیابند نشن و اثر من در خاک لحد رختہ شد خشک و تر من نے مرکب و نئے زاد و رین اسفر من
---	--

ایگزیر ناک معنوی کی فراخی اور سلطنت روحانی کی وسعت اس دنیائے فانی کی وسعت سے

بہت ہی زیادہ ہے۔ جو میری اس چھوٹی سی کتاب میں اسکی شرح کی وسعت نہیں۔ لیکن پتھوڑا سا بیان مشتمل نمونہ از خرد اور صرف عاقلان طالب کی تشبیہ اور زیر کون کے رجوع اور فہمید کے واسطے لکھا گیا ہے۔ تاکہ وہ ارادہ کے گھوڑے کو امور فانی کے رستوں پر نہ چلنے دیں اور سعادت ابدی سے محروم نہ رہیں۔

اگرچہ جمیع جاہلوں کی ایک جماعت اور فافل کو رد لوں گا ایک گروہ ان باتوں کو جان نہیں سمجھتے اور نہایت بدبختی اور بد قسمتی اور کوتاہ اندیشی سے ان حقائق اور معارف کا اعتبار نہیں کرتا۔ ایسے ہم اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ بدبخت کج رفتار اسی نصیبی میں جان گنوا دیتے ہیں۔ اور بدبختی کی خاک اپنے روزگار کے سر پر ڈالتے ہیں۔ کیونکہ اکابر اولیائے اور برگزیدہ علماء کے نزدیک یہ سب امور امتیاز سے ہی زیادہ روشن اور بدیہی ہیں۔ لیکن کیا کریں دو نوجہاں کے اندھے کو ہیں۔ بمصدق اسکے

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى أَفْهَوْفِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَصْلُ سَبِيلِكَا اِیگزیر اگر تو چاہتا ہے کہ اس سلطنت عظیم کی بابت کچھ سمجھے تو پہلے تجھے مملکت روحانی کی وسعت کو معلوم کرنا چاہیے۔ جانتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ کو (جو فرشتگان روحانی سے ہے) زمین پر بکھل کیا ہے۔ اور اقلیم زمین کی تائید اسکے قبضہ اقتدار میں دیدی ہیں جب اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ ایک قوم طاعنی اور باغی کو خواب غفلت سے بیدار کریں اس فرشتہ کو حکم ہوتا ہے۔ کہ اس ولایت کی تار کو ہلا دیا جاوے۔ اس تار کے ٹپنے سے اس قوم میں زلزلہ پڑ جاتا ہے۔ اب مقام غور ہے۔ کہ جب وہ فرشتہ تحریک کا اشارہ کسی قوم کے واسطے معلوم کرے ہے صرف ایک جھٹکے سے زمین کو ہلا دیتا ہے۔ اور اس ولایت کے جھکل اور پہاڑ اور مضبوط قلعے تھر تھرتھرتے ہیں۔

پہننے لگتے ہیں۔ اگر دنیا کے تمام بادشاہ اور جہان کے تمام شکر اس بارہ میں ملکر کوشش کریں۔ کہ زمین کے ایک گوشہ کو پہننے نہ دیں۔ ہرگز تمام نہیں سکتے۔ سب کے عجز اور بچاگی کے معترف ہو جاتے ہیں یہ فرشتہ فرشتگان علوی سے ایک ہے۔ اور تمام ملائکہ سفلی اس ایک فرشتہ علوی کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ایسی طاقتور فرشتوں کی نہایت ہی نہیں **وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ**۔ اور جب تو ہستی میں اچھی طرح غور کرے۔ تو تجھے کمال یقین ہو جاوے گا۔ کہ یہ تمام ظاہری سلطنتیں اور ممالک فانی اور خیالی سلطنت معنوی اور مملکت روحانی کے مقابلے میں مقدار رکھتے ہیں جیسا کہ آفتاب کے روبرو دوزخ اور دریائے بیکران کے روبرو قطرہ بلکہ اس سے بھی بہت کم ہے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے **مَا مِثْلُ الدُّنْيَا فِي الْأُخْرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ رِجْلًا فِي الْأَيْمِ فَلْيَنْظُرْ بِمِ رِجْعِ دُنْيَا** سے مراد امور جسمانی فانی ہے۔ اور آخرت سے مراد عالم روحانی جاودانی ہے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا کے فانی کی حقارت آخرت کی جلالت کے مقابلے میں **جَبُو** ملک معنوی کہتے ہیں۔ ایسے ہی کہ تم سے ایک آدمی دریائے بیکران میں انگلی ڈالے۔ اور پانی اٹھائے۔ جب قدر پانی اسکی انگلی کو چمٹ جاتا ہے۔ اتنی مقدار دنیا کی آخرت کے ساتھ ہے۔ اور عالم آخرت میں اتنی کمی ہو جاتی ہے۔ جتنی دریائے بیکران کو اس پانی سے ہوئی یا اس قطرہ مرفوع کا وجود دریا کے مقابل ہوتا ہے۔

وقت نامہ کہ پسند پذیری
تاریخی در ریاض روحانی
زانکہ از سر حرف بس دورند
واوہ بر باد مملکت عتبے
اسیں لکد کوب وحش و حیوان را
مرکبت باد و منزلت خاک بہت
جہد کن کار دنیست از سرگیر

اسے تن آخر۔ کہ عین نقص پذیری
خیزد ازین خاکدان جسمانی
اہل دنیا بجمہ مغرورند
بہر این خاکدان بے معنی
چہ کنی این جہان و پرانرا
خیرہ منشی کہ مرگ بے ہکت
ز بس جہاں زود زاد خود برگیر

ایگزیر اقسام موجودات کی ہر ایک قسم میں خواہ صفت حمیدہ ہو یا ذمیدہ کوئی نہ کوئی غایت

ہوتی ہے اور انواع حیوانات سے ہر ایک قسم میں سہ کوئی نہ کوئی صفت خاص ہوتی ہے۔ اور جو
کے عضوں سے ہر ایک عضو از روی کمال اور نقصان کے دنیا میں مدح یا ذم کا مستحق ہو جاتا ہے
اور دیوان آخرت میں رحمت یا عذاب کا اور اس غالب صفت کو دارالبقا میں ایک صورت پر
حشر کرینگے اور چونکہ آدمی اپنی صفت غالبہ سے بے خبر ہے اسلئے اللہ جل شانہ بے خبروں کی تیبہ کیوں مقرر
وَنُنشِئُكُمْ فِيهَا لَّا تَعْلَمُونَ فرماتے ہیں۔ جبکہ مطلب ہے کہ لے بیخود اور دنیا کے دلداد و تم نہیں جانتے
کہ آخرت کے روز کس صورت پر ہم تمہارا حشر کرینگے۔ تم دنیا میں اپنے آپ سے اور اپنی صفات سے
بالکل بیخبر تھے اب ہم تمہیں کچھ ہوڑا سا نمونہ بیان کر کے سناتے ہیں۔ کہ ملائکہ پر صفت
طہارت اور پاکیزگی کی غالب ہوتی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام میں تابعداری اور امر نواہی
کے پونچانے کی صفت غالب ہوتی ہے۔ اور اولیاء میں محبت اور شوق اور رضا اور توحید کی
صفت غالب ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہر ایک حیوان میں صفت خاص ہوتی ہے۔ مثلاً پلنگ کہ
اس میں بھاڑنے اور چیرنے کی صفت ہوتی ہے۔ اور شیر میں غلبہ اور بے باکی کی۔ اور لومڑی میں
حیلہ اور مکر کی۔ اور کتے میں تکلیف اور بے شرمی کی۔ اور سور میں حرص اور بے شرمی اور بے حیائی
کی۔ اور چوٹی اور چوہے میں حرص کی۔ اور سانپ اور بچھو میں تکلیف ناسخ کی۔ اور گائے پر کھانے
اور سونے کی۔ اور گدے میں بیوقوفی اور رعوت کی صفت غالب ہوتی ہے۔ اور ان صفات کا
مجموعہ بھی اور اسکے علاوہ بھی آدمی کی طبیعت میں موجود ہوتا ہے۔ گویا حضرت انسان ان اوصاف
اور عادات کا مجموعہ ہے۔ اور اسکی انسانی جبلت میں مرکز ہوتا ہے۔ اور یہ تمام اوصاف اسکے وجود کی
شہر کے کونوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور ان سب پر حاکم اور بادشاہ مقرر ہوا ہے۔ اور اسکو حکم دیا گیا ہے
کہ ان تمام اوصاف کو حد اعتدال پر رکھے۔ اور افراط تفریط کی آفات سے بچا رہے اور ان صفات
کے آثار اور شجارت سے آخرت کا توشہ بنالے۔ اور اسکے حاصلات کو سعادت ابدی کے حصول کا وسیلہ
بنائے۔ اور اسکے حقائق کے آثار کو راہ مقصود کے آلات اور توشہ بنالے۔ اور اعتدال کی حالت
کی روشنی سے کچھ حقیقی کی طرف راہ پاؤ۔ اگر انسان ان شرائط کا قیام کرے گا۔ ان سب حقائق کے آثار

دار آخرت میں اسکے کمال اور ہنگام کا وسیلہ ہو جائیگا۔ اور جزاکے دیوان میں اسکے فزاؤ
 فلاح کا باعث ہو جائیگا۔ اگر ان صفتوں میں سے ایک صفت بھی اسپر غالب ہوگی۔ تو آخروی
 مواظن میں اس صفت کے احکام اور پھیر بھار اسکے وجود کے شہر میں نافذ ہونگے۔ اور اس صفت کو
 حسن اور قبح کے آثار اسکی صورت کے صحیفہ پر ظاہر ہونگے۔ اگر ایذا رسانی اور غلبہ کی صفت اسکی
 میں غالب ہوگی تو اس کا حشر کتے اور بھڑیے کی صورت میں ہوگا۔ اگر صفات بھی اسپر غالب ہوگی
 تو گائے یا گدھے کی شکل میں اٹھایا جائیگا۔ اگر شرہ اور حرص کی صفت غالب ہوگی۔ تو سوری یا چوہیا یا
 چوٹی کی صورت میں اسکا حشر ہوگا۔ اگر طہارت اور تنزیہ اور محبت اور پیارا اور شوق اور رضاؤ
 توحید کی صفات کاملہ اسمیں پائی جائیگی۔ ان صفات کا کمال اسکے حال کی ذمیت اور اسکے جمال
 کا نور کمال ہو کر نظر آویگا۔ اور ابتدائی حال والوں کا نور قیامت کے میدان میں ستارہ کے نور کی طرح
 اور متوسطوں کا نور بدر منیر کی طرح اور کاملوں کا نور آفتاب کی طرح ہو کر چمکیگا۔ بلکہ کاملان مکمل کا نور
 ذوا صدیق ہوں یا مقرب آفتاب کے نور کو بھی تیرہ کر دیگا۔

جب یہ امر معلوم ہو گیا۔ تو بعض آدمی اگرچہ بظاہر آدمی نظر آتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کتے
 یا سوری یا چوٹی یا چوہیا ہوتے ہیں۔ انکی اصلیت عام لوگوں کو قیامت کے دن یوم بیع اللہ کے
 وقت آشکارا ہوگی۔ یاد رکھو کہ آرباب قلوب ایسے آدمیوں کو فرست کے فورے دیکھ سکے ہیں جس
 حکمت سے وہ موصوف ہیں۔ کیونکہ اس قوم کی معرفت اور انکا شہود ماضی اور مستقبل کی قیامت
 سے آزاد ہوتا ہے۔ اور احدیت کی میدان میں سرمدی معائنہ دیکھ رہے ہیں۔ اس گروہ پاک کو قیامت
 کے دن اور اسکے کثوف اسرار کی حاجت نہیں رہتی۔ وہ قیامت کامل حال اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں
 پس جس شخص نے ان صفتوں کا کمال حاصل کیا۔ وہی اللہ کی بارگاہ کا منظور اور درگاہ خدائی کا
 زیدہ ہو جاتا ہے۔ اور تمام آسمان کے رہنے والے اور زمین کے بسنے والے اور اسکے احکام مطاعت
 پہنچا اور مطیع ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔ آسمان اور زمین۔ اور جو کچھ ان میں
 سب تمہارے واسطے مطیع کیے جاتے ہیں۔ اور جس شخص نے اپنے وجودی لباس کو اس پلیدی

اور ناپاکی سے لوث اور آلودہ کیا۔ وہ کتوں اور سوروں اور تمام حیوانات سے بدتر ہے۔ اسکو پائنتی
کنت ترا با کچھ فائدہ نہ دے گا۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا
يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ - جَعَلْنَا اللَّهُ مِنَ
الشَّاكِرِينَ لَافْضَالَهُ وَانْعَامَهُ وَالْفَائِزِينَ
بِرَحْمَتِهِ وَرِضْوَانِهِ

✦

باب ششم امر معروف

اور نہی منکر و جوہ اور اسکے فضائل اور شرائط اور آداب
کے بیان میں ہے اور عادات مالوفہ کی تفصیل اور رسومات
معتادہ کی شرح ہے جو خلقت کے درمیان متعارف

اور متداول ہے

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَتَكْرِمُنَّكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اللہ جل شانہ اس آیت شریف میں مومن بندوں کو
دین سورتین کتابوں کی خبر دیتے ہیں۔ اول یہ ہے کہ امر معروف کا وہ ہے۔ دوم ہمیشگی
اس پر فرض کفایہ ہے۔ اگر شہر میں ایک آدمی اس امر پر قیام کرے۔ تو دوسرے اس کو

اور ہی ہو سکتے ہیں۔ اگر سب کے سب اس امر میں غفلت کریں۔ تو عسدر ضاکر میں
 سب پوچھے جاویں گے۔ اور اللہ پاک کے دربار میں سب قابل مواخذہ ہونگے۔ اور قہاری عذاب
 ہی میں سب کے سب گرفتار ہونگے۔ سو یہ ہے کہ خلاص اور نجات کی سعادت کے حامل ہوتے اور
 نجات کے درجات حاصل کرنے کے واسطے اس امر شریف کا دوام اور اس قلمہ مضبوط کے دیواروں
 استحکام ضروری اور لابدی ہے۔

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ اگر کوئی قوم حق
 کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور معاصی اور منافی کو اختیار کرتے ہیں اور ایک آدمی اس قوم میں ایسی
 طاقت اور حوصلہ والا موجود ہے جو انکو انکے اعمال پر سزا دینا کر سکتا ہے۔ اور انکو رب کا مول
 سے روک سکتا ہے۔ اور وہ باوجود اس مقدرت کے نہیں روکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے تمام
 بندوں کو خواہ نیک ہوں یا بے عام عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ اور اپنا عذاب سب پر عام
 کر دیتا ہے۔

حذیفہ بن الیمان نے روایت کی۔ کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ مجھو اللہ کی قسم ہے۔ جسے قضا
 میں محمد کی جان ہو۔ کہ دو باتوں سے ایک بات ضرور واقع ہوگی۔ یا تو تم امر معروف کرو اور اہل
 معاصی کو گناہوں سے ہٹاؤ۔ یا یہ ہوگا۔ کہ وہ قہار مطلق اپنی طرف سے عذاب تم پر نازل کرے گا۔ ہر چند
 تم دعائیں مانگو گے وہ قبول نہ فرماویں گے۔ ابو سعید خدری نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا
 ہے۔ کہ جو شخص تم سے کوئی بر اکام دیکھے۔ اسکو چاہیے کہ اول ہاتھوں کے زور یعنی تلوار اور
 بندوق سے بند کرے۔ اگر وہ ہاتھوں سے نہیں روک
 سکتا۔ تو زبان سے روکے۔ اگر دو زبان سے بھی نہیں روک سکتا۔ تو وقوع فتنہ کے خیال
 سے دل میں اسیکو بے سمجھے۔ اور یہ صورت ضعف ایمان پر دلالت کرتی ہے۔ اسکا غایت مقصود
 ہے۔ کہ اگر وہ ہاتھ اور زبان سے منع نہیں کر سکتا۔ اور دل سے بھی اسیکو برا نہیں سمجھتا۔ تو پھر ایسے
 آدمی کو ایمان سے کچھ حصہ نہیں۔

عمر بن عمیر نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب روئے زمین پر گناہ کیا جاوے اور جو حاضر ہو۔ وہ اس کا انکار کرے۔ وہ اللہ کے دربار میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ گویا وہ موجود نہ تھا اور دوسرا آدمی ایسا ہے کہ موجود نہیں یعنی غائب ہے۔ مگر وہ اس فعل پر راضی ہے گویا وہ گناہ میں شامل ہے۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ تم لوگوں کو نیک کاموں کی طرح متوجہ کرو۔ اور فرمانِ حق کی مخالفت سے انکو بچاؤ۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے بندوں کو تمہاری نیکیوں پر مسلط کرے گا جو ظلم اور ستم تم پر عذاب کرے گا۔ بحالت میں تمہارے نیک بندے دعا کریں گے۔ اور وہ قبول نہ ہوگی۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہاد کے وقت باقی تمام عبادتیں خدا کے راستے میں ایسی ہیں جیسا کہ دریائے بیخراں کے روبرو ایک قطرہ یعنی جہاد کے مقابلہ میں دوسری عبادتیں کا قدر بہت ہی کم ہے۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ اپنے صحابہ کرام کو وصیت کی۔ کہ تم راہوں پر بیٹھنے سے بچو یا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بچ نہیں سکتے کیونکہ وہاں ہم بیٹھتے ہیں۔ اور تل چل کر بائیں طرف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر حق کو نہ چھوڑو۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ حق کا راہ کونسا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ راستہ کے حق یہ ہیں۔ نامحرموں سے آنکھوں کا بچانا اور خلقت کی تکلیف نہ ڈبوندانا۔ اور سلام کا جواب دینا اور امر معروف کرنا اور لوگوں کو منکرات سے ہٹانا۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو بیٹھو ورنہ وہ مکان دوکان چھوڑ دو۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ فرزندِ آدم کی تمام باتیں فائدہ نہیں بجز امر معروف اور نہی عن المنکر اور ذکر کے باقی سب اسپر وبال ہیں۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ عام لوگوں کی بد عملیوں سے خاصوں کو عذاب نہیں دیتا بلکہ اس وقت دیتا ہے۔ کہ جب وہ گناہ کو دیکھیں اور روکنے کی طاقت بھی رکھیں۔ پھر بندہ کریں۔ جب وہ اس قصور کے مجرم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خاص اور عام کو عذاب میں مبتلا

تیا ہے۔

ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب زری عورتیں گردنکش ہو جائیں گی۔ اور تمہاری فرمانبرداری نہ کرے گی۔ اور تمہاری جوان فسق اور فحشاء میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے۔ اور لذات نفسانی میں مشغول ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا وقت آوے گا۔ آپ نے فرمایا مجھ اسکی قسم سے جسکی قدرت کے قبضہ میں محمدؐ بیان ہے۔ اس سے ہی بدتر ہو گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے اور بدتر کیا ہو گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم امر معروف کو چھوڑ دو گے۔ اور منکرات سے لوگوں کو نہ روکو گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ محمدؐ کی جان اسکے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس سے بھی بڑا حال ہو گا۔ آپ نے فرمایا کہ معروف کو منکر سمجھینگے اور منکر کو معروف۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا وقت ہی آئے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اللہ جل شانہ اپنی عزت اور جلال قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اس قوم کو ہم ایسی بلاؤں میں مبتلا کریں گے کہ انکے نیک اور وانا اسمیں بے اور شدہ رہ جائیں گے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی ایسے مقام میں جاوے جس میں حق کہنے کی ضرورت ہو۔ اور وہ حق کہہ بھی سکے۔ مگر وہ عمدًا خاموش رہے۔ اسکو ایسا کرنا چاہیے کہ جو نہ حق کہنا اسکے اجل کو قریب نہیں کر دیتا۔ اور جو اسکی قسمت سے اس سے وہ بے نصیب نہیں رہتا۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ ہر شے میں سے ایک فرشتہ کو حکم دیا کہ فلان شہر کو انکے رہنے والوں سمیت الٹا کر دو۔ فرشتہ اسکی یا اللہ تیرے خاص بندوں سے ایک بندہ اس شہر میں ہے جو ایک دم بھی تیرے حکم اور طاعت میں نہیں ہوتا۔ حکم ہوا کہ اس شہر کو اوروں کے سمیت اسکو بھی جلدی الٹا دو۔ کیونکہ اسنے رسول کے ساتھ ہماری محبت کی خاطر ایک گھڑی بھی ترشہ روئی نہیں کی۔

حالیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک شہر

کو عذاب میں گرفتار کیا۔ اور ہلاک کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس شہر میں اٹھارہ ہزار مرد صالح تھے جبکہ عمل
انبیاء کے عمل کے برابر تھا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا پاک پروردگار وہ باوجود ان اعمال صالحہ کے
کیوں ہلاک کیے گئے۔ جواب ملا کہ اعمال صالحہ تو رکھتے تھے مگر امر معروف نہ کرتے تھے۔ اور دوسروں
کو بُرے کاموں سے نہ مٹاتے تھے۔ اسلئے ہلاک کئے گئے۔

عروہ ابن زبیر نے فرمایا۔ اپنے باپ سے روایت کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔ کہ یا اللہ کہ تیرا کو
بندہ تجھے بہت پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہماری خوشنودی کا وہ ایسا پاس کرتا ہے۔ جیسا کہ
دوسرے اپنی خوشامیثات کے پورا کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور وہ مہربان ہے کہ جب اسکو کوئی
یا حادثہ پیش آتا ہے۔ تو وہ ہمارے صالح بندوں کی پناہ میں آتا ہے۔ اور انکے مبارک انعام
سے دعا کی خواہش کرتا ہے۔ جس طرح شیر خوار بچہ اپنی ماں کی طرف ڈرتا ہے۔ اور اپنی مراد اسی سے
چاہتا ہے۔ سو مہربان ہے کہ جب وہ معاصی کو دیکھتا ہے۔ اسکی طبیعت میں صرف مد غضب آجاتا ہے۔
ہماری رضا کیلئے کبھی کبھی غضب کرتا ہے کہ ہمیں کیلنگ کی طبیعت ہو کہ غضب کے وقت خلقت کی کمی اور زیادتی کی پروا
نہیں کرتا اور خلقت کو ملد اور تباہ کر نیکا خوف نہیں رکھتا پس مومین کو چاہیے کہ معاصی اور منہا ہی کو دیکھ کر امر معروف اور
منکرات میں صرف خدا کو وسطیٰ کوشش کرے۔ اور دینی غیرت اور غضب اور محبت اپنے اس قدر غالب ہو کہ مخالفوں
کی بالکل پروا نہ کرے اور بادشاہوں کے بے اور خوف بسکی خالیس ہی آویز اور نصرت الہی اور بل کو دفعیہ میں مال اور جان کو قربان کر دے۔
ابی عبیدہ بن الجراح نے کہا۔ کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا۔ یا رسول اللہ خداوند کی بارگاہ
شہیدوں سے کون زیادہ گرامی ہو گا۔ اپنے فرمایا ایک شخص بادشاہ ظالم کے روبرو پہنچ کر کہتا ہے۔
اور اسکو عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور عذاب آخرت سے ڈراتا ہے۔ اور ظلم اور معاصی سے اسکو بچا
وہ ظالم اسکو مروا ڈالے وہ شہدا سے اول نمبر پر ہو گا۔ اگر وہ نہ بھی مارا جاوے۔ تو خواہ وہ کتنی
مدت اور زندہ رہے۔ فرشتے اُسکے اعمال کو نہیں لکھتے۔

عبدالمدان بن عباس نے روایت کی۔ کہ لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا۔ کہ جس شہر
مرد صالح ہوں۔ کیا اس شہر کو بھی خدا تباہ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے سوال کیا۔ کیا

اپنے فرمایا کہ جو شخص معاصی کو سبک سمجھتا تھا۔ اور منکرات پر چپ کر رہتا تھا۔

عبداللہ بن عمر نے روایت کی کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول علیہ السلام نے تین نوحہ فرمایا۔ کہ دین نصیحت ہے۔ لوگوں نے فرمایا آپ کے واسطے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ پروردگار کی رضا اور اس کے حکم کے اجراء اور اہل اسلام کے حکام کی اصلاح اور نصیحت دینی کے اجراء کیونکہ جو کلام الہی اور خیار نبوی سے مستفاد ہوتا ہے۔ پہلے علماء دین کو وجہ ہے۔ کہ اسپر عمل کریں۔ بڑا افسوس ہے۔ کہ اس زمانہ کی علماء خود غفلت کے جنگل میں خوار پھرتے ہیں۔ اور اپنے اختیار کی باگ نفس اور ہوا کے ماتھے میں ڈھکی ہوئی ہیں۔ اور غصہ اور کینہ کے غبار نے ان کے دل کے شیشہ کو دھندلا کر دیا ہے۔ اور ان کے باطن بصر میں بھلاؤ امیدیوں سے تیرہ دھار ہو گئے ہیں۔ اور امور فانی کی زینتوں کو انہوں نے اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ اور غلو رہی کو اپنی شہرت اور میری کا وسیلہ خیال کرتے ہیں۔ جبکہ یہ گروہ خود نصیحت کے محتاج ہیں۔ دوسروں کو خاک نصیحت کر سکتے ہیں۔ (اور جو شستن گم ست کر رہی کند)۔

عبداللہ بن مسعود نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ جو منہمبہر عنہ جہاں سے اسکے حواری بھی ہوتے تھے۔ اور جب تک الہدیا تھا ہے وہ نبی انہیں رہتا ہے۔ اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور اسکے امر کی اطاعت کرتا ہے۔ جب اس نبی کا وصال اس دنیا سے ہو جاتا ہے تو اسکے حواری قائم مقام ہو کر اللہ کی کتاب اور امر پر اور نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ایک قوم ان کے پیچھے آتی ہے۔ جو انکی باتیں تو یاد کر لیتے ہیں اور منبروں پر بیٹھ کر طول طویل حکایات بیان کرتے ہیں۔

باتیں تو اچھی کرتے ہیں۔ مگر کام نہایت بے کرتے ہیں۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے پیچھے بھی ایسا ہی ہو گا۔ جو شخص انکو دیکھے اسپر فرض ہے۔ کہ انکو قتل کرے۔ اور اگر ہاتھ سے کچھ نہ کر سکے تو زبان سے منع کرے۔ اور اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتا تو انکو دل سے بُرا جانے۔ جو شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیونکر کر سکتا ہے۔

الغیر ذیجہ آیات مینات اور احادیث خیر سمات سے معلوم ہوا کہ امر معروف اور نہی منکر و حیات سے ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ جو شخص خلعت میں اس امر شریف کے ادا کرنے پر اپنے آپ کو منسوب اور مشہور کرے اسکو محنت کہتے ہیں۔ اور جو کام وہ کرتا ہے اسکو حساب کہتے ہیں۔ اور جس شخص پر احتساب واقع ہوتا ہے اسکو محنت علیہ کہتے ہیں۔ اور جس کام کے واسطے کوئی آدمی احتساب کا مستحق سمجھا گیا ہے اس کام کو محنت فیہ کہتے ہیں۔

رکن اول محنت

محنت کے وجوب کی یہ شرط ہے کہ وہ شخص اہل اسلام اور مکلف اور قدرت کا موصوف ہو کیونکہ کافر کو حساب کی قابلیت نہیں ہوتی۔ اور لڑکے پر امور شرعی کی اقامت واجب نہیں ہے۔ اگر عقلمند لڑکا کسی منکر کا انکار کرے تو جائز ہے اور اسکو ثواب ملتا ہے کسی دوسرے کا تو نہیں کہ اسکو منع کرے۔ یہ ظاہر ہے کہ دیوانہ اور عاجز کو اسکی اقامت کی قدرت نہیں ہوتی یہ معذور ہیں بعض اہل علم کا خیال ہے کہ حاکم اور عدالت کی اجازت احتساب کی شرط ہے۔ لیکن خیال فاسد ہے۔ کیونکہ حدیث نبوی میں آیت افضل الجہاد کلمۃ الحق عند اقام جائز یعنی فاضل جہاد یہ ہے کہ ظالم حاکم کے روبرو حق بات کہی جاوے۔ صحابہ کرام اور اجماع سلف عظام اور علمائے دین کا احتساب باوصف انکار ملوک اور حکام کے ہوتا رہا۔ اسپر دلیل قاطعہ اور برہان ساطع ہے۔ اگر ایک اہل کا بندہ دین کی نصیحت میں مشغول ہو اور بندوں کو منادی اور معاصی سے روکے۔ اگر بادشاہ اور حاکم اسکے کام پر رضی ہوں تو ثواب میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اگر مانع یا کاروہوں تو اس حاکم سے انکار لازم ہے جس حالت میں حاکم خود منکر ہو رہا ہے۔ تو اسکا اذن کس حالت میں شرط ہو سکتا ہے۔ آثار صحیح میں آیا ہے کہ رسول علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے لیکر مروان کے زمانہ تک عہد کی نماز عید گاہ میں ادا کرتے تھے۔ اور منبر وغیرہ نہ ہوتا تھا۔ رسول علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنا منبر بنا قوم کی طرف کیلئے اور عید کا خطبہ پڑھتے۔ بعد ازاں خلفائے راشدین بھی ویسا ہی کرتے رہے۔ جب مروان کی خلافت کا زمانہ آیا تو اسے عید گاہ میں منبر بنوایا۔ اور جب عید کے دن منبر پر بیٹھا تو

یہ گاہ میں منبر کا بنوایا اور

ابوسعید خدری نے اٹھ کر کہا۔ اے مروان یہ کیسی بدعت ہے۔ جو تو نے شروع کی۔ مروان نے کہا یہ بدعت نہیں۔ یہ زیادتی ہے۔ میں نے صرف اس واسطے کی ہے کہ خطبہ کی آواز دور تک لوگوں کے کانوں میں پہنچی۔ ابوسعید کھڑے ہو کر چلے گئے۔ اور کہا وائے میں تیرے پیچھے نہ گیا ہوں پڑتا

نقل ہے کہ شیخ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ بہت کم کرتے تھے۔ اور جو کام دینی امور سے نہ ہوتا تھا۔ اسکو ہرگز نہ کہتے۔ اور جہاں منکر دیکھتے فوراً روک دیتے تھے۔ خواہ قتل ہی کیے جاویں۔ اور عزت اور کاروبار میں فرق پڑے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ دریائے دجلہ کے کنارہ پر تشریف لیگے۔ وضو کر رہے تھے۔ دریا کے کنارے پر ایک ٹڈو دیکھی کہ اس میں بہت سے مٹکے

بھرے ہیں۔ اور انکے منہ پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اور ہر ایک مہر پر (الطیف کلفظ) لکھا ہوا ہے۔ ملاح سے پوچھا کہ ان مٹکوں میں کیا بھرا ہوا ہے۔ ملاح نے کہا آپ درویش ہیں آپ کو اس دریافت سے کیا غرض کہ اے گوشہ نشینی تو حافظا محروم (شیخ جیو کو اسکی دریافت زیادہ خیال ہوا۔ ملاح کو کہا کہ آپ کی نہایت مہربانی ہوگی۔ اگر مجھے یہ بتلا دیں۔ کہ ان میں کیا چیز بھری ہے۔ ملاح نے کہا تو بڑا فضول آدمی ہے۔ ناحق پوچھتا ہے۔ اچھا میں بیان کرتا ہوں۔ ان مٹکوں میں شراب بھری ہوئی ہے۔ آج خلیفہ کے ماں ایک مجلس منعقد ہوگی۔ اس مجلس میں اسکا استعمال ہوگا۔ اس ناؤ میں ایک بڑا سا لٹھا پڑا ہوا تھا۔ آپ نے ملاح کو کہا۔ ذرا یہ مجھ کو دیکھو۔ ملاح نے غصہ ہو کر اپنے شاگرد کو کہا بھلا اسکو دو تو سہی۔ دیکھئے کیا کرتا ہے۔ ملاح اٹھا اور وہ لٹھا آپ کو دیدیا۔ شیخ جیو نے وہ لٹھا ہاتھ میں لیکر ان مٹکوں پر دہرا دہرا دیکھے بعد دیگرے سب کو توڑ دیا۔ ملاح نے واویلا شروع کیا۔ یہاں تک پونز

بن افلح کو توال اپنے ملازموں سمیت وہاں پہنچا اور شیخ کو گرفتار کر کے خلیفہ کے روبرو پیش کیا کہتے ہیں کہ اندنوں میں خلیفہ معتقد تھا۔ اور وہ نہایت غصیا تھا۔ اور اسکے ظلم کا یہ عالم تھا کہ اسکے حکم سے پہلے اسکی تلوار چلتی تھی۔ یہ بات سنکر تمام اہل بغداد غمگین ہوئے۔ انکو یقین تھا کہ شیخ صاحب اس ظالم کے ہاتھوں میں جانبر نہ ہونگے۔ جب شیخ جیو کو اس ظالم کے روبرو انہوں نے پیش کیا۔ تو معتقد لوگ اسکی کرسی پر بیٹھا ہوا ہاتھ میں لہسے کے گرز کو چکروے رہا تھا

شیخ صاحب سوچلا کر بولا۔ تو کون ہے اور تو کیا طاقت رکھتا ہے جو تو نے گستاخی کی ہے شیخ جو بولے
 جوابدہ یا کہ میں محتسب ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ حکم سے احتساب کرتا ہے۔ اپنے جواب دیا اللہ اور
 رسول کے حکم سے۔ خلیفہ نے کہا تجھے محتسب کئے مقرر کیا۔ اپنے جواب دیا جسے تجھ پر بادشاہ بنایا ہے
 نے مجھے بھی محتسب مقرر کر دیا۔ کچھ دیر تک معتضد دلی میں سوچتا رہا۔ سر اٹھا کر کہا کہ تجھے کس جرأت
 نے اس بات پر آمادہ کیا۔ کہ تو نے میرے مشکوں کو توڑ دیا۔ شیخ نے فرمایا تیرے پیارا اور تیرے فائدے
 نے برے کام میں تجھ کو منع کیا۔ گویا سے کوشش کی ہے کہ قیامت کے دن تو مواخذہ الہی میں
 گرفتار نہ ہو جاوے۔ اور یہ خوبصورت چہرہ دوزخ کی آگ میں جھلسا نہ جاوے۔ معتضد نے کہا
 کہ میں نے آپ کو اجازت دیدی کہ آئندہ جس منکر کو دیکھو اس کو روکا کرو۔ آپ کا کوئی مزاحم اور متعرض
 نہ ہوگا۔ شیخ بیٹھنے لگا کہ اب تک تو میں یہ کام اللہ کے حکم سے کرتا رہا۔ اب جب تیرے حکم سے یہ کام
 کرونگا تو گویا تیرے حکم کا تابع ہو جاؤنگا یعنی خلقت کو تیرے حکم سے سناؤنگا۔ اور یہ مجھے ہرگز نہیں
 ہو سکتا۔ کہ اللہ کی اطاعت چھوڑ کر تیری اطاعت کروں۔

اللہ والے غیرت سے ہر ایک امر میں بھاگتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو اللہ والا ہی رکھنا چاہتے
 ہیں اس قسم کی حکایات صحابہ کرام اور تابعین عظام اور علمائے اور مشائخ سلف عالمیت ام رضوان
 علیہم اجمعین سے بہت سے منقول ہیں جسے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے خلفائے اور بادشاہوں
 کے حکامات کا انکار اکثر موقع پر کیا ہے۔ یہ سب حکایات اور حالات اس امر پر دلالت ہیں کہ امر معروف
 کی اقامت میں بادشاہ اور حاکم کے اذن کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اس موقع پر اتنا کہنا ضروری ہے۔
 کہ جب تک فتنہ تک نوبت پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ وہاں ضرور بادشاہ کو ساتھ ملا لینا چاہیے۔

تحقیق مسئلہ احتساب و محتسب

جاننا چاہیے کہ محتسب کو حساب میں پانچ حالتیں ختم کیا کرنی چاہئیں۔ مگر وہ ظاہری نہیں بلکہ
 باطنی ہوں۔ اول تعریف۔ دوم نرم نرم لفظ اور سنجیدہ باتیں (سوم) سخت گیری اور دشنام کی

یہ کہتا ہے جہاں سے اسے احمق ہے شرم چہارم منکرات سے منع کرنا جبکہ وہ فعل منکر ہو مثلاً
 سراب کے برتنوں اور آلات مناسی کو توڑنا۔ اور اربشی کپڑوں کا مردوں سے اتار دینا
 ہشیا غضب کر دہ اصل مالک کی طرف واپس کرنا پنجم ڈرانا اور خوف دلانا یا مارنا۔
 اگر وہ سمجھے کہ ملامت اور جھڑک میں ہار کوٹ کی حاجت پڑتی ہے۔ اور یہ معاملہ شور اور فساد
 سے بچنے والا ہے۔ تو بادشاہ اور حاکم کے اذن کے بغیر نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایسے امور میں اگر حاکم
 نے شمولیت ہو جاوے گی۔ تو پھر کسی قسم کا خوف اور خطرہ اور فتنہ کا اندیشہ نہ رہے گا۔ اور عامہ شور
 کوئی ڈر نہ ہے گا۔

اور جو لوگ احتساب یا امامت کی شرط عصمت جانتے ہیں۔ وہ تعصبات عامہ سے ہے
 سکا جواب دو وجہ سے دیا جاتا ہے۔ ایک عقلی دوم نقلی۔ یہ دونوں جو بات انکے رومی خیالوں کو
 بناءً منظور کر دینگے۔ اور جہاں نہ فرماتے ہیں اما مردون الناس بالبروتنسون انفسکم الخ یا عین
 ظ نفسک فان تعظت تعظ الناس اس آیت سے ان لوگوں کی واسطی ہے کہ دوسروں
 میں ہم کے اشتغال کے خیال سے اپنے ضروری کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو داخل حماقت ہے۔
 قسم کی اور بہت سی آیات اور احادیث احتساب کے احکامات کی افضلیت پر اور محاسب
 اولویت (بزرگی) پر دلالت کرتی ہیں۔ بزعم مخالفین اس وجہ کی کمزوری پر ہرگز دلالت
 نہیں اور جو لوگ بطور استدلال قیاس کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی صفائی نصائی پر اور دوسرے کا قائم
 نامقوم کی اقامت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب جاہلوں کے خیالات میں ان سب کا جواب
 ہے کہ ہم اس قال سے (جو احتساب کی شرط کو عصمت سمجھتا ہے) سوال کرتے ہیں کہ احتساب کی
 شرط عصمت ہی یا نہیں۔ اگر وہ کہے کہ ہے تو یہ کہنے والا اس قول کے بموجب است کو اجماع کا
 حکم ہے اور احتساب کے دروازہ کو بیوقوفی سے بند کرنا چاہتا ہے کیونکہ اصحاب کرام جو امت کے افضل
 عمل میں انکی بابت عدم عصمت کا اتفاق ہے۔ دوسروں کو جائے اور اسد جہاں نہ کا
 ان کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ اس امر پر صریح دلیل ہے۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو (جو اول

انبیا اور ابو البشر ہیں) معصیت سے نسبت دیجاتی ہے۔ اور ایسا ہی انبیا اور رسول علیہ السلام کی اس قسم کی دیگر حکایات اسی دعوے کی مؤید ہیں۔ اور سعید بن جبیر (جو اگلا بتابعین سے ہیں فرماتے ہیں۔ کہ اگر احتساب اور امامت کی شرط عصمت ہوتی۔ تو کوئی تبلیغ نہ کرتا۔ اس مسئلہ میں حق بات یہ ہے کہ احتساب اور امامت کی شرط عصمت نہیں ہے کیونکہ فاسق کو چاہیے کہ وہ فاسق کو فسق سے منع کرے۔ مثلاً ریشم کے پینے والے کا حق ہے کہ شراب خوار اور زانی کو منع کرے۔ کیونکہ شراب کا پینا اور زنا کرنا چاہہا ریشمی پیننے کی نسبت کبیرہ ہے اور شراب پیننے والے اور زانی کو منع کرنا ہے کہ کسی نفس کو قتل کرے والے کو قتل اور خون سے منع کرے۔ بلکہ شراب پیننے والے کو منع ہے کہ اپنے نوکر چاکروں کو شراب پینے سے روکے۔ کیونکہ جو گنہگار خود کرتا ہے اسکا ہٹانا بھی اس پر واجب ہے۔ اور جو دوسرا آدمی گنہگار و کنا بھی واجب ہے پینے و جو دی واجب کے ترک کا دوسرا واجب کا ترک کرنا لازم نہیں آتا۔ اور ایک معصیت کے ترک کرنے سے دوسرے ترک کرنا مباح نہیں ہو جاتا۔ اور ایک جرم کے اختیار کرنے سے دوسرا واجب حرام نہیں بن جاتا۔ افسوس کہ رسمی عادات اور جھوٹے خیالات اور فاسد حالات عام خلقت کے نفس پر غالب ہو گئے ہیں۔ اور جاہلوں کی بصیرت کی آنکھ حقائق شرعی کے مطالعہ سے اندھی ہو گئی اور بنجستی کے کو چشموں کی اندھی طبیعتیں اور امر کے قبول کرنے سے متنفر ہو گئی ہیں چنانچہ ایک نے دوسرے سے بھول گام گھوڑا غصب کیا ہے۔ اور وہ شخص غاصب لگام ہانگتا ہے۔ اور گھوڑے کا نہیں کرتا۔ اور ایک آدمی خلقت کے روبرو کسی ظالم کے ہاتھ سے کسی مظلوم کو بچانا چاہتا ہے۔ لیکن باپ کو مظلوموں سے چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے عام لوگوں کی طبیعتیں ایسے آدمی کے کاموں سے نفرت اور نفرت اور دوری جو عام جاہلوں کے نفسوں میں راسخ ہو چکی ہے اس بات پر دلیل ہیں کہ اہم کام کا چھوڑنا نہایت ضروری کام کی نفی کر دیتا ہے۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ احتساب کے دوسرے درجہ میں سے پہلا مرتبہ وعظ ہے۔ یہ مرتبہ فاسقوں سے ساقط ہے۔ کہ فاسق وعظ غالباً دوسرے پر اثر نہیں کرتا۔ اور اگر سوقہ وعظ میں اسکا انکار بھی کوئی کر دے تو وعظ کی

ہوتی ہے۔ واعظ کی نسبت اس امر کا لحاظ نہایت ضروری ہے۔
 جب یہ مسائل معلوم ہو گئے تو جاننا چاہیے کہ حساب تین قسم پر ہے (نوع اول) احتساب
 برکابرا بر پر۔ اور احتساب عوام کا عوام پر ہے۔ اور احتساب خواص کا خواص پر ہے کیفیت نسبت
 سے اسکا حال معلوم ہو چکا ہے۔

(نوع دوم) احتساب اعلیٰ کا ادنیٰ پر جیسا کہ بادشاہ کا احتساب رعایا پر اور والدین کا
 فرزند پر اور خاوند کا عورت پر اور افسر کا ملازم پر اس قسم کے احتساب کی بابت بہت گنجائش ہے
 مذاکے احکام مراتب خمس میں جاری ہیں۔ اور قابل اصلاح کی درستی جس طرح ہو سکے ضرور کرنی
 چاہیے۔

(نوع سوم) احتساب ادنیٰ کا اعلیٰ پر جیسا کہ رعیت میں سے ایک کا احتساب بادشاہ پر ہو
 شاگرد کا استاد پر اور فرزند کا باپ پر اور عورت کا خاوند پر اور نوکر کا افسر پر اس قسم کا
 حساب مرتبہ سوم اور پنجم سے ساقط ہے۔ اور مرتبہ اول میں واجب ہے جس سے مراد وعظ ہے۔
 کہ یہ احتساب واجب ہے اور مرتبہ چہارم میں اختلاف ہے چنانچہ فرزند صالح کو فاسق باپ پر
 اول و دوم میں جبکہ تعریف اور وعظ کہتے ہیں واجب ہے۔ اور مرتبہ سوم میں جس سے مراد ڈرانا و ہکمانا
 سخت گیری کرنا ہے اور مرتبہ پنجم میں جس سے مراد ہر حرام ہے۔ اور مرتبہ چہارم میں بدلنے سے
 ہے۔ مثلاً مزامیر کا توڑنا اور شراب کا لٹکانا۔ اور ریشمی کپڑوں کا اتارنا باپ کے بدن سے اور
 غضب مکر وہ مال کو لیکر اصل وارث کو دلانا۔ اور گھڑ کی دیواروں کے تصویر کا مٹا دینا اور سونے
 تہی کے برتنوں کا توڑنا۔ اور ایسے چیزوں سے جسے باپ ناراض ہو اختلاف ہے یہ ظاہر
 ہے کہ بیٹے کو احتساب کرنا ضروری ہے۔ بلکہ واجب ہے۔ کیونکہ فرزند کا فعل اس قسم کے احتساب
 طاعت ہے۔ اور باطلہ محبت کے باعث باپ کا غصہ جو اسکے نفس میں راسخ ہو چکا ہے۔
 نہ ہو۔ اور اسکا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں اگر فرزند اس قسم کا احتساب کرے کہ باپ کو ساتھ
 گیری اور مار کٹ تک نوبت پہنچانے بالکل حرام ہے۔ کیونکہ والدین کے حقوق میں غاص کر

آیات اور احادیث وارد ہیں۔ اس حکم سے عام حکم کا استثناء ثابت ہوتا ہے۔ اور جمہور سہبات پر متفق ہیں کہ جلا د کو نہ چاہیے۔ کہ اپنے باپ کو قصاص کی حدود میں اپنے ہاتھ سے قتل کرے گو کا فر ہو پس جب بیٹے کو اس حکم سے روکا گیا ہے کہ باپ کو قطعاً عذاب نہ دے۔ اور پھر ابن عباس کا دنیا جنکا گناہ عالم آخرت میں متوقع ہے۔ بطریق اولیٰ منع ہے۔ اور زوجہ اور نوکر کا حکم اپنے خاوند اور مالک کی بابت باپ اور بیٹے کی طرح ہے۔ اور رعیت کا احتساب بادشاہ پر اسی قسم کا ہے۔ معذبانہ نہایت سخت ہے۔ کیونکہ کسی رعایا کا احتساب بادشاہ اور حاکم کی نسبت تعریف اور لطف اور نرمی اور وعظ اور نصیحت کو سوا ممکن نہیں ہوتا لیکن طاقت جو محتسب کی شرائط سے جبکا ذکر ہم اول باب میں کر چکے ہیں ظاہر ہوتا ہے۔ کہ عاجز آدمی احتساب کر ہی نہیں سکتا۔

۱۔ اس میں اس کام او فعل کو بڑا سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث نبویؐ کی شاہد ہے۔

اس موقعہ پر محتسب کی قدرت اور عجز کے روبرو چار حال ہو سکتے ہیں (اول واجب) دوم واجب سوم احتساب۔ چہارم تخسیر۔

حالت اول سو قدرت مطلق مراد ہے جس سے یقیناً جانے کہ اس کے احتساب سے منکر بہ اور اس سبب اسکے مال اور جان کو بھی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے گا۔ ایسی حالت میں احتساب کا فرض ہے۔

حالت دوم یہ ہے

کہ وہ سمجھو کہ احتساب مفید نہ ہوگا۔ بلکہ محتسب کو ضرر پہنچے گا۔ اس حالت میں واجب کا چھوڑنا حالت سوم یہ ہے۔

کہ وہ جانتا ہے کہ میرا احتساب نہ تو مفید ہوگا۔ اور نہ ہی ضرر کا خوف ہوگا۔ گو اس موقعہ لازم نہیں لیکن شکار اسلام کے لئے جائز ہے اور محتسب جب علم اور پرہیزگاری میں موصوف یہ بھی جانتا ہے کہ اسکے احتساب کا اثر منکر کے ہٹانے اور فاسق کے خیالات کے ہٹانے میں دلوں کی تقویت کا باعث ہے۔ تو چاہیے کہ ایسے موقعہ پر مال اور مرتبہ کے زوال کی بالکل

سورہ طور اور دین کی نصیحت کو نہ چھوڑے۔ اگر وہ جانے کہ اسکے طفیل اسکے خویش اور اقارب
 دوستوں کو ضرر پہنچے گا۔ تو ایسی صورت میں امر معروف نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ ایسی حالت میں اسکا حکم
 ایک منکر کو ہٹانا ہو اور دوسرا منکر پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ دوسرا منکر پہلے منکر سے قبیح اور بڑا ہے۔ اسکی
 مثال ہو کہ ایک ظالم کسی عاجز کی بکری کو ذبح کرنے لگا ہے۔ اگر محتسب اس ظالم کو اس سے منع کرے۔ وہ
 ہتھیار اٹھاتا ہے۔ اور اس کہنے والے کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اس قسم کا احتساب حرام ہے۔ لیکن اگر
 ایسی شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے ایک صحیح عضو کو آپ ہی کاٹ ڈالوں اور وہ قتال کے سوا اس سے
 ہتھیار نہیں سکتا۔ اور ممکن ہو کہ اسکی اس کشمکش میں قتل تک نہ پہنچ جاوے۔ صحیح بات یہ
 ہے کہ اسکو اس سے منع کرنا چاہئے منکرات اور معاصی کے روکنے کی اس سے غرض ہے۔ اگر وہ قتل
 ہو بھی جاوے تو معصیت نہیں۔ کیونکہ اسکا اپنے عضو کو قطع کرنا معصیت ہے اسکی مثال یہ بھی ہو
 کہ حملہ آور کے حملہ کا دفع کرنا کسی مسلمان کے مال پر خواہ ایک درم ہی ہو ضرور چاہئے۔ اگر اس دفع کرنے
 میں اور کائنات نقصان ہو جاوے یا قتل ہو جاوے تو یہ امر قابل مواخذہ نہیں۔ کیونکہ جو شخص مسلمان کا
 مال غصب کرے ہو۔ اس میں غاصب کا قتل کرنا گوی گناہ نہیں۔ شارح کا مقصود معاصی کا روکنا
 اور یاد رکھو کہ معاصی کی تین قسمیں۔ ماضی حال مستقبل معصیت ماضی یعنی زانی گذشتہ کی
 دانا اور خمر نوشی کی طرح ہے کہ زمانہ گذشتہ میں وہ ہوا تھا۔ اب اسکے آثار مٹ گئے ہیں۔ اس لئے اسکی
 روک حدود اور تعزیر کے متعلق ہے جو حکام اور امرا کے بغیر عایا میں سے اور کسی کا اسمیں دخل

میں۔
 دوم معصیت حال کہ اس فعل کا کرینوالا اسوقت کر رہا ہو مثلاً ساز اور مزامیر اور خمر کے
 میں موجود ہوں۔ اور شیئیں کپڑا پہنا ہوا ہو۔ وغیرہ ان میں ہم معاصی موجود ہوں۔ جس قدر کہ
 اسکے اوکار و کنا و حیب ہو اور اس امر معروف کا ناک گنہگار ہوتا ہے۔ اور نام مسلمان ہے۔
 ایک ہوتے ہیں۔ اور جب تک وہ گناہ قبیح اور مخش ہو گا تب تک سب گنہگار ہیں۔
 سوم معصیت مستقبل میں لینی والی ہو چنانچہ شراب نوشی کیو ہم نجاس آریستہ کرنا اور ہر گناہ

کی تیاری کرنا درحالیہ کہ ابھی شراب اور عورات مخنیفہ موجود نہ ہوں یہ امر مشکوک ہے۔ اور یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ عین معصیت کی موجودگی میں مسیئر ہو۔ شاید کوئی ایسی لوگ قومی واقع ہو کہ وہ کام پورا نہ ہو سکے۔ ایسی حالتیں احتساب کرنا لازم نہیں۔ مگر بعض کام ایسے ہیں جسے حرام کی توقع یقینی ہو۔ انکو ابتدائی حالت میں روک دینا نہایت ضروری ہے۔ مثلاً اوباش اور شہدوں کو اون حماموں کے قریب کھڑا ہونا یا عورتوں کی واسطے آتی ہوں یا گزروں پر صرف عورتوں کے دیکھنے کے واسطے کھڑے ہوں یا خلوت میں اجنبی اور اخصیہ عورت کی ہو۔ چونکہ ان حالات میں وقوع معصیت کا یقین کامل ہے۔ اسلیئے ایسے امور ات کا ابتدائی حالت میں روکنا۔ قاضی محتسب پر واجب ہے۔

اکرن دوم نفس حساب

اس کی کچھ آداب کے ساتھ درجہ پر ہیں (اول) معرفت منکر (دوم) تعریف بہ وعظ و نصیحت (سوم) عفت (چہارم) تغیر (پنجم) تنہید بضر (ششم) مباشرت بضر (ہفتم) استنظار یا تمہین۔ تا آنکہ ان قسموں کی تفصیل اب مشرح بیان کیجاتی ہے۔

درجہ اول معرفت منکر اور اسکے آداب۔ اس درجہ کا ابتدائی درجہ یہ ہے کسی منکر کی خواہ اور تابش اور تجسس میں پیرنا چاہیے۔ اور کسی مکان کے دروازے اور چھوڑ کے پکان ٹکا کر کسی کی یاد از ملامت نہ کرنا چاہیے۔ اور خواہ مخواہ کسی بول یا کلام سے شراب کی بو کو نہ سونگھنا چاہیے۔ کسی نے مزیں و غیرہ کیپڑے کے تلے چھپایا ہو اسے چناچہ اسکی شکل ہی نظر نہیں آتی۔ مانتے پر وہ اسکا نہ اٹھانا چاہیے۔ اور کسی کے حالات اسکی عدم موجودگی میں اسکے پڑوسی سے نہ پوچھنا چاہیے۔ خواہ وہ غلام یا مال مرہ و اول اس امر پر گواہی دیں۔ کہ فلان آدمی گھر میں بیٹھا ہے۔ یہ سب بات یہ ہے کہ اسکی اجازت کے بغیر اسکے گھر میں جانا اور لوگوں کا هجوم کرنا۔ اسکے گھر پر دھاوا نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ حدیثک و مسلمان جاہل کی شہادت ثابت نہ ہو جاوے۔ تاکہ مسلمان کے حق میں دخل ہونا منع ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی

کندہ تھا۔ الستر لما عینت احسن من ازاعة ما ظننت یعنی جس عیب کو تو نے دیکھا ہے اسکو چھپانا اس عیب کے ظاہر کرنے سے اچھا ہے جو بھی گمان میں ہے۔

درجہ دوم تعریف بہ وعظ و نصیحت ہے۔

اس درجہ میں محتسب کا ادب یہ ہے کہ پہلے بہت عمدہ طور پر تعریف کرے۔ اور نصیحت اور موعظت

میں نہایت نرمی سے برادری کے حقوق کو بجالا دے۔ کیونکہ عام خلقت کی دلیری منکرات پر جمہالت کی باعث

ہوتی ہے۔ اور وہی جمہالت غالب ہو کر انکو اس نیک کام سے روکتی ہے۔ جب وہ منکرات کی تصدیق

پر واقف ہو جاتے ہیں۔ فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے کہ مخول ورٹھٹھا لڑائی اور جھگڑے تک

نہ پہنچے۔ اگر اسکا معاملہ لڑائی اور جھگڑے تک پہنچ جاوے۔ تو پھر وعظ اور نصیحت کچھ مفید نہیں ہوتا

اور انسان کی جبلی عادت ہے کہ اپنے نقصان اور بُرائی کے ظاہر ہونے سے جھکتا ہے۔ اور جہل اور ضلالت

اندرونی عیب ہے۔ اور اندرونی عیب کا پایا جانا اسکے ظاہر ہونے سے بھی بُرا ہے۔ اسلئے اکثر آدمیوں کی

طبیعتیں اپنے عیب کے چھپانے میں ستر عورت کے ظاہر کرنے سے زیادہ حریص ہیں۔

ارباب نفوس کا یہ کام ہے۔ کہ اگر مجلس میں ایک شخص سے خطاب ہو۔ تو صاحب مجلس تمنا کرتا

ہے کہ اسکا اصل نشانہ پر نہا رہنی ظاہر فرماتے ہیں۔ یا نہایت لطف اور شفقت سے سب کو ہدایت دیتے ہیں۔ اسکا اصل نشانہ

یہ ہوتا ہے۔ کہ جس شخص کی غلط فہمی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ اور عام حاضرین پر اسکی جمہالت متباد

نہیں ہوتی۔ اس مرض کا دور کرنا حسن نصیحت اور نرمی کے سوا حاصل نہیں ہوتا۔ بڑا ضروری کام یہ ہے

کہ مخول اور مسخری ایک گونہ کی ایذا ہے۔ جب ایک مسلمان کی تفریق منکرات پر خطرناک ہے تو مخول

کی ایذا بھی بے ضرورت حرام ہے اور مخذور اور منکر سے چپ رہنا اور ایذا اور خوف کا اظہار نرمی اور

وعظ سے پہلے کرنا ایسا ہے کہ گویا ملاحظہ پلیدی کو پیشاب سے دہولینا ہے۔ یعنی بالکل بے فائدہ ہے۔

محتسب کو چاہیے کہ ایسے موقع پر بات کو وعظ کے طور پر ادا کرے اور قبر کے عذاب اور قیامت کو

بیان کرے۔ اور جو احادیث اسباب کے وعید میں وارد ہوئی ہیں پیش کرے اور اکابران میں

اور مصلحہ صالحین کے خصال اور رویہ سے آگاہ کرے۔ اور کسی سے گناہ کا ریکہ گناہ کو اپنا گناہ سمجھے

دریہ جانے کہ تمام اہل اسلام نفس واحدہ میں چنانچہ حضرت کی جنت اسپر ناطق ہے۔ المؤمن کجسد
 واحد اذا اشتکک عضو منها مات، سا رہا بالحق والسموات اپنے فرمایا کہ تمام مومن جسم واحد کی طرح
 ہیں اور تن کی یہ خاصیت ہے کہ جب ایک عضو ان سے دور و ناک ہوتا ہے۔ تمام اعضا تپ اور بیماری
 اس میں عشو کے شریک ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی صحت ایمان کی یہ علامت ہے۔ کہ جب ایک مومن کو رنج
 و مصیبت پہنچے۔ تو دوسرے مومن کے وجود میں بھی اس کا الم محسوس ہو۔ اور مصیبت دین کی مصیبت
 ہے۔ اور وہ دنیوی مصیبت سے زیادہ سخت تر اور مشکل تر ہے۔

دوسرے جہد سوم سخن درشت اور دشنام سے کام لینا ہے۔ اس درجہ کے آداب میں۔
 آداب اول یہ ہے کہ جب فاسق نرمی اور نصیحت اور دغظ سے راہ رست پر نہیں آتا اور گناہوں کو
 سزا کرتا ہی جاتا ہے۔ بلکہ موعظ اور نصائح پر قہقہہ اڑاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس کو سخت سزا
 اور دشنام اور تہدید سے منع کرے۔ ان دشنام میں محسوس سے بچا کرے۔ اور ایسی بات کرے
 وہی جھوٹا نہ ہو۔

چنانچہ ان لفظوں کا استعمال کرے۔ ات فاسق۔ اتے جال۔ اسے احمق۔ یہ تظاہر ہے کہ چونکہ
 نفسانی غوہشات کی مطابقت کرتا ہے اور حکام تمہانی کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ احمق ہے۔ چنانچہ
 رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ الا احمق من اتبع نفسه هو ما و تمنى على المعصية احمق وہ ہر
 نفسانی غوہشات کا اتباع کیا اور باو عاف اس عقلی کے اللہ سے مغفرت کا خوب شکر ہوا۔
 آداب دوم یہ ہے کہ جو کچھ حق ہے۔ اور اس کی ہمت ہے۔ اور کچھ نہیں بقدر ضرورت۔ ختمات سے کام
 اور دشمنی کو حد نہ گذارے۔ اور اگر یہ بات پانہ ثبوت کو پہنچے کہ ہمیں کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اور نرمی اور دغظ
 کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ تو پھر اس کے ساتھ تشریفی کرنی ضرور پڑتی ہے۔ بلکہ غضب اور ایذا سے کام
 پڑتا ہے۔

دوسرے جہد چہارم منکرات کا اٹھوں سے تغیر کرنا۔ چنانچہ آلات مناسی مثلاً طنبور اور
 اور وتارہ اور چنگ اور باب وغیرہ کا توڑنا اور شراب کا لڈلانا۔ اور ریشمی کپڑوں کا آٹنا

اور غاصب کو مقصود کے گھر سے نکالنا ہے ہذا لہذا یوں اور اس درجہ کا احتساب و طریقوں پر ہی
 پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب تک زبان کر و کئے سے عاجز نہ ہو جاوے۔ ہاتھ سے کام نہ لے۔ کیونکہ مثل
 مشہور ہے کہ اگر گڑھے کا م نکل آوے تو زہر نہ دیا چاہیے۔ دوم جب محتسب کو یہ طاقت اور حوصلہ
 ہے۔ کہ غاصب کو ہاتھ سے پکڑ کر گہرے باہر نکالے تو اس کے گریبان اور داڑھی تک ہاتھ نہ پہنچا وے
 اور آلات ملاہی اور منہا ہی کو جب توڑ کر خراب کر سکتا ہے۔ انکو نہ جلاوے۔ اور منہا ہی کے سازوں
 کے توڑنے میں یہ خیال رکھو کہ اسکی تجدید اور درستی اصل ہونے کے مساوی ہو۔ اور خمر کے
 گرانے میں برتن جس میں خمر ہے۔ اگر وہ عملییت غیر خمر کی رکھتا ہے۔ اور یہ معلوم ہو کہ اسکا لاکر
 اس برتن کو کسی دوسری چیز کا مثلاً بنا لیا گیا۔ تو اسکو توڑنا نہ چاہیے۔ اگر وہ جانتا ہے کہ پھر شراب
 کا برتن ہی ہوگا۔ تو اسکو زہر زہرہ کر ڈالے کیونکہ رسول علیہ السلام کے زمانہ میں خمر کے برتن توڑے
 گئے۔ اور یہ حکم نسخ نہ ہوا۔ اور جب بکا روں کی مذمت اور جہنم میں تاکید ہو تو حکم جاری کرنا
 لازم ہوتا ہے رسول علیہ السلام کے زمان مبارک میں شراب کے برتن کثرت ضرورت کے باعث تلبہ اور
 کے واسطے توڑے گئے تھے۔ بعد ازاں عدم حسیح کے واسطے متروک رہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو
 حکم بھی از سر نو لیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ تمام حکم علیہ کے دور ہونے سے زائل ہو جاتے ہیں
 اور اس میں شک نہیں کہ واپسی کی صورت میں علت بھی واپس آ جاتی ہے۔ اور اگر خمر کا برتن بھرا ہوا
 ہو۔ اور شراب کے نڈلے میں کچھ دیر لگی ہے۔ اور اتنے وقف میں فاسق آ جاتے ہیں۔ اور غالباً
 کہ وہ گروہ آ کر گرانے دینگے۔ یا وہ اکتھے ہو کر وہ برتن چھین لینگے۔ یا اسکا وقت اسکے آہستہ آہستہ
 گرانے میں ضائع ہوتا ہے۔ اور کام ٹکڑا جاتے ہیں۔ ہذا لہذا کہہ سکتے ہیں کہ توڑ ڈالنے کیونکہ منکر کا اصل کہ
 اسکے ذمہ لازم ہے۔ ایسی حالت میں محتسب پر لازم نہیں کہ صرف برتن کے بجاؤں کی خاطر یہ ضرورت
 حکم کی منفعات اور مصلحت کو ضائع کرے۔ اور اگر شراب کا برتن ایسی جگہ میں ہے۔ جہاں محتسب کا ہاتھ
 نہیں پہنچتا۔ اور وہاں پتھر بھی نہیں پھینک سکتا۔ اسکو نہ طرح مناسب ہو توڑ ڈالنے۔ صرف اسکی قیمت
 اسکے ذمہ سے ساقا ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں ایکہ راز ہے جو سمجھنے کے قابل ہے۔ محتسب کی منشا

یہ ہے کہ شراب کو گرایا جاوے۔ گروہ برتن درمیان میں حالت اسلئے اسکے وجوہ کا توڑنے یعنی مار پیٹ اور پول
بیزاری سے کام لینا ضروری ہے یہ مسئلہ فقہی ایسا ہے جسکا جاننا محتسب کو نہایت ضروری ہے
(درجہ پنجم) فاسق کی تہدید اور تحریف۔

اگر محتسب محتسب علیہ کو کہے کہ اس کام کو چھوڑ دے۔ ورنہ میں تیرے سر کو کھیل ڈالوں گا۔ یا تجھ
کو لٹریگا ڈنگا۔ یا حد کا حکم دوں گا۔ یا اس ایسے موقع پر محتسب ایسا خوف نہ دی جو شرعاً ناجائز ہے۔
یہ نہایت تیرے گھر کو اجاڑ دوں گا۔ یا تیرے بال بچے کو باجوہ لان کر لوں گا۔ کیونکہ اگر ایسے تہدید ازراہ
عزم ہے تو حرام ہے۔ اگر بنا عزم ہے تو اسے جھوٹ کہا۔ شرع میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے۔ لیکن اگر
وعید میں صرف بیعتی کرنے سے اشارہ ہے اور سیر ارادہ بھی نچتے ہے۔ اور وہ عزم شریعت کی مطابقت
بھی ہے تو جائز ہے۔ اگر وہ جانتا ہے کہ فی حق فسق کے کرنے پر اصرار کرتا ہے۔ اور جرم کا زیادہ کرنا
بنا ہوگا۔ اور تہدید اور تحریف کا مبالغہ اسکو ہٹانے کا تو اس قسم کی تہدید خوفناک اور خلاف شرع
نہیں ہے کیونکہ یہ مبالغہ اس قسم کا ہے کہ جب وہ بھائیوں کا ملاپ منظور ہو یا عورت اور خاوند کے
اصدق مد نظر ہو۔ تو ایسے امور میں اجازت ہے۔ اور علما سلف اسکو مستحب جانتے ہیں۔ اور انہوں نے
اس پر عمل بھی کیا ہے۔

(درجہ ششم) ماتہ اور پاؤں سے زد و کوب کرنا اور اس درجہ میں دو شرطیں ہیں اول
مازنا ضرورت کے مطابق ہو۔ اور یہ اسلئے کہا جاتا ہے۔ کہ ظالم اور فاسق کا اصرار۔ بیان تک ہو۔
دوسرے کو تعریف اور وعظ اور نصیحت اور سخت گیری اور ملامت فسق سے رکنے نہیں دیتی۔ اسلئے
اس منکر کے دفع کرنے کے واسطے سزا دینا ضروری ہے۔ اور مارنا واجب ہے۔ دوسرا یہ کہ مارنا حد سے
بڑھ کر جاوے۔ یعنی ضرورت اور جرم کے مطابق ہو۔ جب وہ منکرات کے کرنے سے رک جاوے اسکی
دال ڈالی میں کوشش نہ کریں۔ چنانچہ قاضی پر لازم ہے کہ قرضدار فریخ دست کو قرض ادا کرنے
کے واسطے قید کرنا اور مارنا چاہیے۔ ایسا ہی محتسب پر اس غفلت کی رعایت واجب ہو۔ اور اگر
منکرات کے دفع کرنے میں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑے تو ضرور اٹھا کر اسکو روک دے۔ چنانچہ ایک

فاسق نے کسی بیگانہ عورت کو پکڑا ہوا ہے۔ اور وہ اسکو چھوڑتا نہیں۔ یا بیٹری ماتھ میں پکڑ کر بجا رہا ہے۔ اور اسکے اور محتب کے درمیان بانی ہے یا چھت ہے جسکے باعث محتب اسکو پکڑ نہیں سکتا تیر اور بندوق کو اٹھا کر اسے دھمکاوے کہ تو اس منکر کو چھوڑ دو ورنہ تجھ پر حملہ کرونگا۔ اگر وہ اسطرح کہنے سے باز نہ آئے تو اسپر تیر چلاوے۔ مگر اتنا ضرور خیال رکھے۔ کہ وہ ماتھ پاؤں یا پنڈلی پر لگے کسی خطرناک عضو پر نہ لگے۔ مستزاد کہتے ہیں کہ جن کاموں کے حقوق اللہ کے متعلق ہیں۔ کوئی آدمی وعظا اور نصیحت کو سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں حاکم یا بادشاہ ضرب اور حبس کو عمل میں لا سکتا ہے لیکن جمہور ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق عباد کے حساب میں کچھ فرق نہیں کیونکہ احتساب تمام امور میں سب لوگوں پر جائز ہے۔

(درجہ ہفتم) اگر محتب ضعیف ہو اور فاسق قوی اور موٹا تازہ ایسے مشکرات کو دینو میں ہتھیاروں اور مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ فاسق کے پاس ہتھیار اور مددگار ہوں۔ اور مقابلہ اور مقاتلہ کے لئے تیار ہو کر صف آرائی پر تیار ہو یہ درجہ اختلاف کا مقام ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ تن تنہا آدمی کو اس درجہ میں استقلال نہیں رہتا۔ ایسے کام پر دلیری اور حکم حاکم اور بادشاہ کی نہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ ایسی صورتوں میں فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ اور کئی شہر تباہ اور خراب ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ حاکم کے اذن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ قول علماء کے بہت نزدیک ہے۔ کیونکہ رعیت سے صرف اکیلے آدمی کا امر معروف اور نہی منکر کا کیا جاتا ہے کیا ہے۔ بلکہ اسکا وجوب نص کتاب و ثابت ہے۔ ہمیں شک نہیں کہ اسکا اول دو مقام تک اور دو مقام تک الغرض لامتناہی درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور طرفین کے مقابلہ اور مقاتلہ کی نوبت پہنچ جاتی ہے اور یہ امر معروف کے لوازمات سے ہے۔ پس جو شخص اس طاعت پر قیام کرتا ہے۔ اور فتنہ اور فساد کی تحریک سے مطلق پروا نہیں کرتا۔ اور آہی رضا کے لشکر کو اسلام کی فتح مندی اور شریعت کی قائمیت کے معاصی کے دفع کرنے میں طاعات سے فضل اور عبادات سے اشرف گنتا ہے۔ اور ہم سب کو جانتے ہیں کہ رعیت کے غریب آدمی بھی کھانسی کی جھینپی کے واسطے بہا گیا فرقہ کے ساتھ لگا رہتے ہیں اور کرب

اس حالت میں کفار کا مقبول فضول ہو جائے ہے اور ان سلام کو مفتر و لین کو شہادت کا خلعت ملنے سے
 ایسا ہی اگر عیت سوا ایک آدمی اہل فتنہ کا قلع قمع کرے۔ اگر فاسق ظالم اس معرکہ میں مارا جاوے
 تو اس کا خون معاف ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان فتح سے باز جاوے۔ تو وہ مظلوم اور شہید ہو جاتا ہے۔ ماوراء
 کافر کے مارنے کی بابت علماء کا یہ فتوے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 جب امر معروف اور نہی منکر کا انتہا اس حد تک ہے۔ اور یہ حد نو اور ات سے ہے۔ اور تاہم حکم
 نہیں ہوتا پس شریقی قانون کا قیاس نو اور ہونے کے واسطے تغیر اور تبدل نہیں پکڑتا۔ جو شخص منکر کے
 افسر پر قادر ہو خواہ نہ بان سے یا مکتب سے یا نفس سے یا ہتھیاروں سے یا دیگر روں سے کر کے اس پر
 لازم ہے کہ مبطوح ہو سکے منع کرے۔ پس لہذا حکامات فقہی کے محتملات سے ہے چاہیے کہ اسکی حقیقت
 اوباریکی کو اجمیع طرح سے سمجھ لے تاکہ کہیں غلطی میں نہ پڑ جاوے۔

رکن سوم محاسب علیہ کا بیان ہے

اس رکن میں محاسب علیہ کا بیان ہے۔ محاسب علیہ سے یہ مراد ہے کہ کوئی آدمی یا مور کے
 پھوڑے یا مہنچے کرنے کے باعث احتساب کا عذاب کو مستوجب ہو جاوے۔ اور اس رکن کی شرط یہ ہے
 کہ محاسب علیہ میں وہ صفت پائی جاوے کہ فعل ممنوع اسکے حق میں منکر ہو یا اور ہے کہ ایسے معا
 میں محاسب علیہ کا صرف انسان ہونا ضروری ہے۔ یہ شرط نہیں کہ محاسب علیہ مکلف اور آزاد
 مسلمان ہو کیونکہ اگر لڑکا زنا کرے یا دیوانہ زنا کرے تو اسکا منع کرنا وجہات سے ہے۔ گو کسی کو
 جو کسی مسلمان کی رعایت کا نقصان کر رہا ہے۔ یا دیوانہ زنا کر رہا ہے منع کرنا ضروری ہے۔ گرنے
 کو احتساب کی ذیل میں سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ احتساب ہی مراد ہے کہ اس منکر کو سزا یا جاوے۔
 اللہ کا حق ہے۔ اور ممنوع سے بچانے سے تاکہ وہ منکر کا اہدم ہو جاوے۔ کیونکہ منکر کا ہونا بذاتہ
 ہے۔ اور احتساب کے وجوب کے واسطے دو صورتیں ہیں۔ ایک تو اللہ کا حق ہے جسکا ضائع ہونا
 سے موسم ہوتا ہے۔ دوسرا بندوں کے حق کا ضائع ہونا۔ جسکو مظالم کہا جاتا ہے۔ پس بعض منکر

دفع کرنے میں دوستوں کی حمایت ہونی چاہیے۔ اور جس موقع پر صرف ایک کی پناہ چاہیے ایک
 کسی غیر کے مال کو ضائع کرنا ہے۔ اس میں و حقوق کی رعایت ہو ایک تو اس کا حق ہے جس میں مال
 اتنی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور تکف کرنے والے کے حق میں مصیبت ہوتی ہے تو
 دوسرے کے مال کی حفاظت۔ مثلاً اگر ایک آدمی دوسرے کے کہنے سے اس کا ایک بوز کاٹ
 دیتا ہے گو۔ مچھی غلبہ کے کہنے کے باعث اس کا مواخذہ ساقط ہو جاتا ہے۔ مگر قاطع کا فعل اللہ کے حق
 کو ضائع کرنے کے لحاظ سے مصیبت ہو خالی نہیں ہوتا۔ احتساب کا حکم اس حالت سے ہے اور اگر
 اور دیوانے کو شراب پینے اور نہا کرنے سے منع کرنا اس وقت نہیں ہے اور چوپایہ کا غیر کی مصیبت سے
 باہر نکالنا۔ اس حکم میں دخل نہیں کیونکہ یہاں تک کہ اس کا منع کرنا اس وقت نہیں ہے کہ وہ فعل میں ہمیشہ کے
 حق میں مصیبت ہو بلکہ مسلمانوں کے مال کی حفاظت کرنا اور اس کے واسطے اس کو احتساب نہیں کہتے۔ یہاں
 یہ سنو کہ اگر وہ چوپایہ خوراک اور پانی کی جگہ جاسے اور شراب پینے سے منع نہیں کیا جاتا اور وہ
 اور لڑکے کا شراب پینے یا چوپایہ کے نہا کرنے سے منع کرنا حرمت شراب کے واسطے یا بہ خالی کے لحاظ
 سے نہیں۔ بلکہ اس میں صرف انسان کے احترام اور حفاظت کی خاطر ہے۔ یہ باتیں ہوتے ہیں ان کی
 میں احتساب کی نہایت لطیف باتوں سے ہے کہ ان باتوں سے جو اس کے دل میں ہوتی ہیں وہ نہیں
 ہو سکتا۔ جب یہ مسائل معلوم ہو گئے تو اب جاننا چاہیے کہ شراب کے مال کی حفاظت و تحفظ سے
 صورت اول تو یہ ہے کہ اس کے نقصان اور خسار سے اس کے مال اور مال کے مال پر کسی قسم کا
 نقصان عائد نہیں ہوتا۔ اس صورت کی رعایت نہ کرنا مسلمانوں کی طرف سے گناہ و اشتداد ہے
 درج ہے۔ اور بہت سے دلائل اور احکام کی رعایت کی جائے۔ اور اس کے مال پر کسی قسم کا
 حکار اسلام کی نسبت پنجاب اسلام کی طرف زیادہ مال سے لینے لیتے آدمی کو مسلمانوں کو نہیں ڈرہ
 ہی مال کرنا چاہیے۔ کیونکہ حقوق کی رعایت کے لئے کہہ کر نہیں لے سکتا اور وہ مال لیتے ہو اور
 اتفاق ہے کہ جب کسی مسلمان کا مال کسی ظالم کے حکم سے مہربان ہو جائے اور ایک آدمی
 کے پاس ایسی عمدہ شہادت ہے کہ جس شخص کی شہادت سے اس مال اس کو چھو جائے۔ تو ایسی صورت

شہادت کا ادا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ بلکہ اسکا اخفا باعث کناہ ہو جاتا ہے۔ آیت قرآنیہ اسپرناطو ہے۔ اور بر منکر کے دفع کرنے کو ترک کر دینا۔ جس سے وافع کو نقصان نہیں پہنچتا۔ یہی حکم رکھتا ہے اور اگر منکرات کو دفع کرنے میں اسکے مال اور مرتبہ اور تن اور مال کو کوئی نقصان یا تکلیف پہنچتی ہے احتساب لازم نہیں آتا۔ کیونکہ اسکا حق مال اور مرتبہ اور بدن میں بھی ہے۔ اور جب طرح اسکے غیر کا تو لازم نہیں کہ اپنے حق کو غیر کے حق کا فدا کر دے۔ ہاں اپنی حق کو ایشیا کے طور پر مسلمان بھائی کے حق پر ایشیا کے یہ امر مستحبات اور مندوبات سے ہوتا ہے۔ اور جانہین کے نقصان کی کمی بیشی کے اندازہ پر نہیں چنانچہ ایک شخص نے کسی دوسرے کی کھیتی سے ایک چوپایہ کو کچھ مدت میں کھیت سے نکالا۔ اور مدت میں اسکا ایک درم کمانے کا نقصان ہوا۔ اگر وہ ایک درم آمدنی کا نقصان نہ کرتا تو کھیتے والے بہت نقصان ہوتا۔ ایسی صورت میں لازم ہے کہ اس طرف کو مقدم رکھنا چاہیے۔ جب ہر زیادہ نقصان سے زیادہ نقصان والی طرف کا وافع کرنا لازم ہے ایسا نہ ہونا چاہیے بلکہ ایک درم کمانے والا لینے کا مستحق ہے۔ ایسا ہی ایک صاحب مال زیادہ مال لینے کا محتار ہے۔ اس امر کے لزوم اور روح میں نفس اور تلباس سے کوئی وجہ ثابت نہیں ہے۔ اگر مال کا فوت ہونا معصیت کے طور پر ہو مثلاً اور لوٹ گھسوٹ اور ظلم اسکا منع کرنا واجب ہے۔ گو مشقت اور تکلیف کی برداشت کے بغیر نہ ہو۔

یہاں ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمکو شرح کی حقانیت اور دین کی نصرت کی سمجھ آ جاوے۔ پر واجب ہے کہ معاصی کے بٹانے میں شفقت اور تکلیف کی برداشت کرے تمام گناہوں کے میں ضرورت تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ تمام طاعات اور عبادات کا مدار نفس کی مخالفت پر ہے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ حضرت علی کا قول رجعتنا من جہاد الا صغریٰ جہاد الا کبریٰ کا مصدق ہے۔ جب تمہارے علم کم کیا کہ وجوب اور عدم وجوب میں مشقت کی کمی بیشی کا اثر ہے چنانچہ کہ مشقت کے دو پہلو ہیں ایک وسط ہے طرف اول سختی کی کمی ہے۔ کہ اس تکلیف کے بے اندازہ پر مسلمانوں کی حقوق کی رعایت ساقط نہیں ہوتی مثلاً کسی شہادت کے ادا کرنے

حاکم کی مجلس میں حاضر ہونا جبکہ وہ مجلس چند قدموں پر یعنی قریب ہو ایسی امانت کے ادا کرنا میر
 شہادت دینے میں تکلیف نہ سمجھے۔ اور طرف و مہم نہیں ذرا کثرت تکلیف کا خیال ہے۔ اور اسکے وجود
 نہ جانا کسی شخص پر پوشیدہ نہیں ہوتا چنانچہ اگر گواہ کو ادائے شہادت کے واسطے ایک شہر
 دوسرے شہر میں جانا پڑے۔ ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم کی مشقت برداشت گواہ پر لازم
 ہے۔ اور ان دونوں صورتوں کے درمیان وسط ہے۔ کہ دونوں طرفوں کے جاری ہونے کا مقصد
 رد و نو حکموں کا محتمل ہے۔ اور یہ ان قدیمی مشتبہات سے ہے۔ کہ اس عقیدہ کا کھولنا احاطہ بشری
 سے خارج ہے۔ کیونکہ کوئی ظاہر علت نظر نہیں آتی کہ ایسے اجراء پوستہ کو جدا کرنے والی ہو۔ ایسی
 بات میں اہل علم اور ارباب ورغ پر لازم ہے کہ جس صورت میں بہتری دیکھیں۔ اور وہ ثواب بجا
 نزدیک ہو اور گناہ کے خطرہ سے دور ہو وہ اختیار کریں واللہ اعلم بالصواب۔

رکن چہارم محاسب کا

محاسب کا یہ مراد ہے کہ عامل سے ایسا کام سرزد ہو جس سے حساب و عذاب اور عقاب کا تحقق ہو
 اس رکن میں چار شرائط ہیں۔
 (شرط اول) یہ ہے کہ فعل حقیقت منکر ہو۔ اور منکر اس فعل کہتے ہیں کہ اس کا وقوع شرع
 خطرناک ہو۔ قطع نظر اس امر کے کہ وہ فعل فاعل سے معصیت میں شمار ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ بہت سے فعل ایسے
 تھے ہیں کہ فی الواقع وہ منکر معلوم ہوتے ہیں۔ اور ان سے منع کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ مگر وہ معصیت
 میں ہوتے چنانچہ لڑکے کا زنا کرنا اور دیوانہ کا شراب پینا۔ کیونکہ دونوں ان معاصی کبیرہ کے ارتکاب
 معاصی نہیں ہوتے۔ اور معصیت کا وجود معاصی کے بغیر محال ہے پس منکر اور معاصی کا تعلق عمومی
 خصوص سے ہے۔ اور تمام گنہ خواہ صغیر ہوں یا کبیرہ اس لفظ منکر کے عموم میں داخل ہو سکتے
 ہیں اور حساب کا حکم صغائر اور کبائر پر جاز ہے۔

(شرط دوم) یہ ہے کہ منکر فی الحال موجود ہو اور فعل منکر سے فراغت کر چکے کسی عام آدمی کو مستثنا

لازم نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے فرائض کو پورا کرے اور تضریر کی قیامت کو چھوڑے۔
 وہیں گناہ آئندہ کے واسطے فاسق کا نام پڑا جاتا ہے اور اس کا احتساب و خطا کے طور پر ہونا چاہیے
 اگر وہ شخص منکر ہے تو خطا کا احتساب بھی اس پر لازم نہیں آتا۔ کیونکہ اس میں سوءظن پایا جاتا ہی
 اور یہ حرام ہے۔

مشرفاً سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو شخص کے بغیر ظاہر ہو جو شخص کسی منکر کو اپنے گھر میں
 پوشیدہ کرتا ہے اس کے قیاس سے ظاہر کرنا لازم نہیں کیونکہ فاسق اگر کسی منکر کو پوشیدہ رکھے
 اس کا لہذا لازم نہیں۔

کسی شخص سے ایک عورت کو اس کی عیال و اولاد کے ساتھ ہم بستری کرنا اور اس سے دل اپنے منہ
 درمیان کیا کہتے ہیں، اور اگر اس کا حکم دقت کسی زانی کو عین منافی حالت میں دیکھے۔ اسے اجراء عہد
 کی بابت آپ کیا حکم فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ عیال کی کیا حالت ہے اور حکم
 کا اجراء آپ کی رائے اور اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر عیال کی حالت یہ ہے کہ آپ کو بہت
 تکلیف پہنچا رہے، اگر آپ یہ تمہارا منہ نہ ہو تو ہرگز نہ کہے کہ آپ عدسے سے رو رو جاؤ گے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ
 کا حکم اس معاملہ میں چاہا تو ان کے وجود ہونے میں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جتنے الوسع پر
 پوشی لیا وے۔ ایک آدمی کی شہادت اس معاملہ میں کافی نہیں۔

حکایت ہے کہ حضرت عمر اور عبدالرحمن بن عوف، دونوں نے ایک رات مدینہ کی حرمت کر رہے
تھے ایک گھر میں بیٹھا کہ چراغ جل رہا ہے۔ نزدیک ہو کر دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے۔ اور گھر سے ایسی
آواز آرہی ہے جو شرابیوں و مسرور ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے عبدالرحمن سے دریافت کیا۔ آپ جانتے
ہیں کہ یہ کس کا گھر ہے۔ اس نے کہا مجھ سے نہیں۔ اس نے فرمایا کہ یہ گھر بوعبید بن امیہ بن خلف کا ہے
اور وہ شراب پینے کے عادی ہیں۔ لہذا تو اس معاملہ میں کہتا ہے۔ عبدالرحمن نے کہا اللہ جل شانہ
فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عمر نے اس سے واسطے پوچھے

اور پھر بات بھی نہ کی۔

ستر کی تعریف یہ ہے۔ کہ اگر کوئی گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھا شراب پی رہا ہے اور سڑ
اور رقص اور مزامیر اور تارا اور کلمات نامنظومہ اور ناشائستہ کی آواز از اندر سے آرہی ہے۔ ایسی
حالت میں بھی کوٹھے اور بھروسے کے اندر سے آنا شرع کے خلاف ہے اور اگر یہ آواز ہتھکڑی بلند ہو۔ باہر
کے لوگوں کو سنی جاوے۔ تو ایسی صورت میں جہاں سے راہ لے اسکے گھر کے اندر آنا اور منکر کو ہٹانا
واجب ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس برتن ہے۔ اور برتن سے شراب کی بدبو آتی ہے۔ اگر اسکو حتمال
ہے کہ مشروبات محرم سے نہیں۔ مثلاً سرکہ وغیرہ اسکے گرانے پر تیار نہ ہونا چاہیے۔ اگر قرینہ سے معلوم ہوا
اور حال کے حالات اسپر دلالت کرتے ہوں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے صحیح قول ہے کہ اس صورت
میں احتساب جائز ہے۔ کیونکہ یہ علامت مفید ظن ہے۔ اور ایسے امور میں ظن کا غلبہ علم کے قائم مقام
ہوتا ہے۔ ایسا ہی اگر کسی فاسق نے طنبور یا عود کپڑے میں چھپایا ہوا ہے۔ مگر اسکی شکل معلوم ہوتی
ہے تو ایسی صورت میں احتساب واجب ہے۔ کیونکہ جو چیز اپنی اصلیت ظاہر کر رہی ہے وہ مستور نہیں
بلکہ اسکا حکم ظاہر کا حکم سے اور ہم بہت پر مامور ہیں کہ خبر بات کو الہ چھپاتا ہے ہم بھی چھپاویں۔ اور
جو کچھ ظاہر کرتا ہے ہم ظاہر کریں۔ اور ظہور کے مدارج بھی کئی طرح کے ہیں۔ کہی تو حس بصر سے اور
کہی حس سمع سے اور کہی حس شم سے اور کہی حس لمس سے معلوم ہوتا ہے۔ جب ہماری مراد علم کا
حاصل کرنا ہے۔ تو یہ تمام حواس علم کے مفید میں یہ سرگزینہ کہنا چاہیے۔ کہ یہ برتن دکھاؤ اور اس میں
ہے۔ کیونکہ اس میں بھی محسوس پایا جاتا ہے۔ اور جس سے نشانات معروفہ کا دریافت کرنا ہے اور
ان نشانات بغیر طلب کے حاصل ہو گئے۔ اور وہ باعث علم ہو گئے اسلئے عمل اسکے مطابق جائز ہے
نشانات کے طلب کرنے میں رخصت نہیں۔

شرط چہارم) ایسا منکر جو جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو کیونکہ اس وقت کے مجتہدوں
کے اجتہاد جائز نہیں کسی دوسرے کو اسکے انکار کی گنجائش نہیں۔

مثلاً حنفی کہ نشانہ پہرہ انکار کرنا کہ تم گوہ کیوں کساتے ہو۔ اور عمداً التسمیہ کیوں چھوڑتے ہو

جائز نہیں اور شافعی کو حنفی پر یہ الزام دینا کہ نکاح بلا ولی کیوں جائز سمجھتے ہو اور پڑوسی کا شفع کیوں درست سمجھتے ہو۔ اور وہ انگوری پھل چڑھیں نہ ہو کیوں استعمال کرتے ہو ہرگز جائز نہیں۔ علیٰ ہذا القیاس ایسا اور بھی جن مکتبہ کا کوئی شخص تابع بنے اسکی متابعت اسپر واجب ہو۔ اور دوسری مکتبہ جو درست سمجھتے ہیں اسکے حق میں معصیت ہو جو کچھ اسنے صواب سمجھا ہے۔ اللہ کے نزدیک غیر صواب ہے۔ یہ معنی فروع اور افعال کے احکام میں جاری ہیں۔ اصول میں نہیں۔ اس مسئلہ کے صفات اور احتمالات جدا گانہ میں اسکو ہم دو صورتوں میں بیان کرتے ہیں۔

مثال احتمال اول یہ ہے کہ محدب کعبہ رہا ہے کہ اور سمجھتا ہے کہ ایک آدمی اجنبی بہری عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اور اصل واقعہ سے بے خبر ہے۔ کیونکہ لڑکپن کے زمانہ میں اس بہری عورت کے باپ نے اس شخص کے ساتھ اسکا نکاح کر دیا تھا۔ اور وہ عورت اس معاملہ سے بے خبر ہے۔ اور بہری عورت بہرہ ہونے کے واسطے اسکے بیان سے بھی عاجز ہے۔ یا وہ زبان سے بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتی یا وہ جانتی بھی نہیں۔ پس ناواقف کے نزدیک وہ شخص جماع کرنیوالا گنہگار ہے۔ لیکن اللہ کے علم میں وہ اسکا خاوند ہے۔ اور یہ فعل جائز ہے۔

مثال احتمال دوم صورت متذکرہ بالا کے برخلاف ایک اور صورت یہی ہے کہ ایک شخص نے اپنی وجہ کی طلاق تعلق کا بیان محتسب کے روبرو کیا اور تعلق طلاق کی وجہ غضب یا حسد یا ریاضت اور اسلم نے محتسب کے پاس بیان کیا اور یہ باعث موافقات کے زوجین کی ان صفات سے کہا ہی اقصیت نہیں کر سکتا ایسی صورت میں محتسب اس طلاق پر یقین کمال رکھتا ہے۔ اسلئے اگر محتسب ان دونوں کو حالت مجامعت میں دیکھے تو اسکا روکنا اسپر واجب ہو۔ حالانکہ زانی کو وقوع طلاق کی سمجھ نہیں۔ اور جماعت عدم واقفیت مسئلہ کے باعث وہ گناہگار بھی نہیں۔ مگر اس فعل سے مٹانے کا حکم نفی نہیں ہو سکتا۔ اسلئے اس صورت کے عکس سے حکم کا عکس لازم ہو جاتا ہے۔ اس بحث کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ کے نزدیک برا نہیں ہے۔ اس سے منع کرنا جائز نہیں۔ اگرچہ وہ فعل فاعل کے نزدیک صرف اسکی اصلیت کی ناواقفیت کے باعث برا ہوا۔ ان مسائل کے لوازمات سے ایک یہ بھی ہے کہ شافعی کا یہ مذہب نہیں ہے کہ

حنفی المذہب کو یہ کہے کہ تم گوہ کا استعمال کیوں نہیں کرتے۔ اور نماز میں لبم الدکیوں چھوڑتے ہو اور
 حنفی المذہب کو شافعی المذہب پر یہ اعتراض کرنا بکل بیجا ہے۔ کہ اسکو کہے کہ تم نکاح بلا ولی کیوں باز
 لیتے ہو۔ اور شفعہ جوار کا کیوں جائز رکھتے ہو۔ ان حنفی کو حنفی پر لازم ہے کہ گوہ کے کہانے اور تسمیہ
 کے چھوڑنے پر اعتراض کرے۔ اور شافعی کو مناسب ہے کہ شافعی کی نسبت نکاح نے ولی اور قریبی کے
 شفعہ پر اعتراض کرے۔ یعنی اعتراضات کے ہونے کے واسطے محاسب اور محاسب علیہ کا اتفاق مذہبی ہونا
 ضروری ہے۔ اور یہ مسائل جو ہم نے بیان کیے ہیں پرانے شبہات سے ہیں۔ کیونکہ ان مسائل میں دو تو
 پہلوؤں کے جہالات متعارضہ ملتے ہیں۔ اور خطا سے مخالف پر عدم قابلیت کا حکم نہیں دی جاسکتا۔
 یہ ہے کہ ہر ایک مجتہد کو اپنے اجتہاد کے ذریعہ پر اور دلائل کی قوت پر اور ظن کے غلبہ پر کوئی نہ کوئی وجہ
 قوی ملجاتی ہے۔ جس پر اسکا قلب مطمئن ہو جاتا ہے۔ ان فروعی اختلافات کی میدان میں ثواب کی دولت
 کا گیند وہ آدمی لپیچا سکتا ہے۔ جو ہدایت کی بارگاہ کو نفسانی خونہشتات کے خس و خاشاک سے صفا
 کر لے۔ اور اس مسند کا صدر نشین۔ وہ ہو سکتا ہے کہ رضا کے رستہ کو ریا کے غبار کے اندھیرے سے پاک
 کر لے۔ اور یقین کے آفتاب کا چہرہ دہو کہ اور فریب کے بادلوں سے نہ چھپلے۔ اور آخر وہی دولت
 کو نبوی مردار پر خرچ کر دے۔ اور اس عاریتی گھر کی زیبائش میں دین کے گھر کو نہ اجاڑ لے۔ جب آئینہ
 احتساب کی شرائط اور آداب معلوم کر لیتے۔ اب ہسبات کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ کہ اس زمانہ میں
 جن منکرات کا عام رواج ہو چکا ہے۔ اور خلقت کی عادت اور رسوم میں جائے گم ہو گئے ہیں بہت
 ہیں۔ جنکی تفصیل ممکن نہیں۔ چند مولیٰ مولیٰ سات قسم لکھے جاتے ہیں۔ اور وہ سات یہ ہیں

(۱) منکرات مساجد۔

(۲) منکرات اسواق یعنی بازار۔

(۳) منکرات شوارع

(۴) منکرات حمامات۔

(۵) منکرات مجالس و ضیافت۔

(۶) منکرات عمارت و نفقات۔

(۷) منکرات عامہ۔

ان قسموں سے کچھ انکے اصول اور مہات ذکر کیے جلتے ہیں تاکہ انکی شاخوں اور شعبوں پر تباہ کیا جاوے۔

قسم اول منکرات مساجد۔

(۱) مساجد کے بڑے منکرات اور اس قسم کے نہایت ہی قبیح برائیاں سے نماز کی گنج ادائیگی سے لینے نماز جیسے رکوع اور سجود میں طمانیت کو ترک کیا جاوے طمانیت کا نہ پایا جانا نماز کا مبطل ہے اس سے نہیں واجب ہے۔ ایک تو قرآن مجید کا پڑھنا ہے۔ اسکا درست وجہ اور صحیح طور پر پڑھنا واجب ہے۔ ایسا کہ کسی راگ کی سر سے قرآن مجید کے پڑھنے والے کو روکنا واجب ہے اور اسپر خاموش رہنا بھی فلاح معصیت ہے۔ کیونکہ باوجود اس امر کے کہ پڑھنے والے کو صحیح پڑھنے کی لیاقت درست عداوت ہے پھر اگر معصیت ہے اور معصیت پر خاموش رہنا بھی معصیت ہے۔ اور اگر قاری کی زبان آدھی مخرج سے نکلتی ہے تو بھی اگر اس کے قرأت میں لاگ کا اثر زیادہ ہے۔ تو قرأت کا ترک ہی منسل ہے۔ اور اگر اسکی قرأت صحیح ہے مگر ادائے مخرج سے بالکل عاجز ہے تو علیرازے فرمایا ہے۔ لا باس بقراءتہ۔ یعنی اسکے پڑھنے میں کوئی خوف نہیں۔ لیکن پڑھنے میں آواز کو بلند نہ کھینچے۔ نرم نرم آواز سے پڑھے۔

(۲) منکر دوم مساجد یہ ہے کہ خلیب ایسا کپڑا پہنے جس میں ریشم زیادہ ہو۔ اور ماتھے میں ایسی تون پکڑے کہ اسکا قبضہ سونے یا چاندی کا بنا ہوا ہو۔ اسکے پاس بھی ٹیٹھنا نہ چلیے۔ بلکہ اسکا انکار ہے۔ اور جو شخص ان مسائل کو جانتا ہے۔ وہ ضرور پرہیز کرے۔

(۳) منکر سوم مساجد یہ ہے کہ مسجد میں قصہ خوانوں کا حلقہ باندھا جاوے۔ قصہ خوانوں سے مراد میں جنہوں نے اپنا پیشہ ہی وعظا مقرر کر رکھا ہے۔ اور وہ عام تفسیر کے حقائق اور حدیث کے سے بالکل جاہل ہیں اور تحریف اور تحذیر کے دقائق سے نااہل ہیں۔ یہ وہ حکایتوں اور بناؤں پر مغرور ہیں اور وہ عشق انگیز آیات اور اشعار سے عام جاہلوں اور فاسقوں کو گناہوں پر دلیر کر

بیت مساجد کے عطلوں کا۔

اور شور و ہشت کو دین مقبول ہے بچوں کو مخالفت شرعی کے کرنے پر دیکر دیتے ہیں۔ ایسے بدوائوں کا انکار واجب ہے اور انکے منع کرنے کا احتساب کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ وعظ کی علامتوں اور نشانات سے یہ نشان ہیں کہ پرہیزگاری کے علامات اسکے اعضا ظاہری پر ظاہر اور باہر ہوں اور اسکی شکل اور صورت میں ایک قسم کا وقار اور عیب و داب نمایاں ہو اور اہل اصلاح کی پیشانی رکھتا ہو۔ اور خمشات نفسانی کی بدعات اور میلوں سے پاک ہو۔ جیسے یہ اوصاف نہ پاسے جاویں اس وعظ کو شرارت اور بد نہاد می اور بے تیزی کی آگ صلاح اور بہبودی سے آگے قدم رکھ کر ہوا۔ اور تمدنوں کے گہر بار کو جلا دیتی ہے۔ اور انکے دین و دنیا کے سبب کو جلا کر رکھ بنا کر ہوا میں اور انکی منکر ہا (مساجد) وعظ اور نصیحت کی مجلس میں مردوں کے روبرو پاس پاس عورت کا موجود ہونا ہے۔ کیونکہ عورت کو مساجد کے حضور اور قبرستان کی زیارت اور غزائے بہار میں جانے سے۔ اور ماتم میں اور رونے میں موجود ہونے سے روکنا واجب ہے۔ اگر بڑیا عورتیں میلے کھیلے تھے پھر کپڑے پینکر وعظ کی مجلس میں پردہ کے پیچھے بیٹھیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔

(منکر پنجم مساجد) جمعہ کے دن یا کسی اور دن مسجد کے دروازہ پر اہل شہدہ اور اہل شہدہ اور اطبا جامع مسجد کے دروازہ پر بیٹھ کر دوائیں اور معاجین بھیجتے ہیں۔ اور تعویذ اور گندے با کر دیتے ہیں یا قصہ وغیرہ بھیجتے ہیں اور قصاید اور شخاریٹھتے ہیں۔ یہ سب حرام ہیں اور انکو منع کرنا واجب ہے اور عام دیکھا گیا ہے۔ کہ مسجدوں میں بیٹھ کر جنگ نامے اور قصے وغیرہ پڑھتے ہیں۔ ایسے آدمیوں کو منع کرنا چاہیے۔ بلکہ مسجد سے دیکھیں کر نکال دینا چاہیے۔

(منکر ششم مساجد) مسجد میں یوانوں اور ستانوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ آنے دینا چاہیے مگر وہ دیوانہ مرفوع القلم ہے جبکہ حال پر طہارت اور سکوت غالب ہو اور ایسا ہی وہ چھوٹے بچے جو حرف کھیلنے کو دینے کے واسطے مسجد میں آتے ہیں۔ ان سے انکار واجب ہے۔

قسم دوم منکرات مساجد

اس قسم کے منکرات کے اصولوں میں جتنے سمجھنے سے باقی منکرات اسی میں شامل ہو جائیں گے۔

(اول قسم منکرات اسواق) یہ ہے کہ فائدہ کے بیان کرنے میں جھوٹ بولنا۔ مثلاً ایک شخص نے دس روپیہ سے ایک سبب خریدا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بارہ روپیہ سے خریدا ہے۔ ایک روپیہ کے فائدہ پر میں تجھے دیتا ہوں۔ وہ شخص اس بات میں جھوٹا بھی ہے۔ اور فاسق بھی ہے۔ اور خبر شخص کو اسکے جھوٹ کا پتہ ہو۔ اسکو لازم ہے کہ مشتری کو بائع کے جھوٹ بولنے سے اطلاع دے۔ اگر وہ شخص خاموش رہے گا تو بائع کے ساتھ گناہ اور فسق میں شریک ہوگا۔

(منکر دوم اسواق) بیع کے غیب کا چھپانا ہے کہتے ہیں کہ وائلد بن اسقع کھڑا تھا۔ اور ایک اور شخص اونٹ بیٹھا تھا۔ وائلد کا خیال اوسراوہ تھا تاکہ وہ تین سو روپیہ پر اونٹ خرید کر چلا گیا جب وائلد کو خبر ہوئی۔ تو اسکے پیچھے پیچھے چل دیا اور کہا کہ یہاں یہ اونٹ تم نے بیچ کے واسطے خریدا ہے۔ سواری کے واسطے اسے جواب دیا کہ سواری کے واسطے۔ وائلد نے کہا۔ اس اونٹ کے پاؤں میں ایک سوراخ ہے۔ رات کے وقت یہ اونٹ لپٹا پل نہیں کتا اور بھاری بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ شخص بائع پاس آیا۔ اور سو روپیہ واپس لے لیا۔ بائع نے وائلد کو کہا کہ تو نے میری بیع کا نقصان کیا۔ اسے جواب دیا کہ میں نے رسول علیہ السلام سے سنا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچے اور اسکا عیب بیان نہ کرے۔ وہ حلال نہیں ہے۔ اگر کوئی اور شخص اسکا عیب جانتا ہے اور وہ مشتری کو آگاہ نہ کرے تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔

(منکر سوم اسواق) بخش بر اسکا یہ مطلب ہے کہ ایک آدمی بازار سے کچھ خریدنے لگے۔ دوسرا آدمی آیا اور اسکی قیمت اسکا مطلب ہوتا ہے کہ مشتری دیکھ لے گا اور اسکا مال حرام ہے۔ اور اسکا منع کرنا واجب ہے۔ (منکر چہارم اسواق) سوم اسکا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص نے بازار سے کچھ اسباب خرید اور دوسرے کا مدار لیا کہ یہ چیز اسکی ہیں۔ اس سے بھی اور سستی تجھو دیتا ہوں۔ یا بائع کو کہو کہ یہ چیز اس سے لیکر مجھو دید میں تمکو زیادہ قیمت دیتا ہوں۔ یہ بیع مشتری کو جائز ہے لیکن وہ آدمی اس فعل سے گنہگار ہو جاتا ہے۔ اور انکار واجب ہے۔

(منکر پنجم اسواق) اتفاقاً یکاں دینان دوع کی ہر مال بازار کا قاعدہ ہے کہ کھل اور وزن اور گزد و قسم کو رکھتے ہیں۔ اگر لیا ہو تو کرتے ہیں اگر دیا ہو تو چھوڑ دے۔ وہ شخص گنہگار اور عاصی اور فاسق ہوتا ہے۔ محتجب لازم ہے کہ ہینہ ہر لکڑی کو

کے۔ اور جس مسلمان کو اس معاملہ کا پتہ لگے اسپر لازم ہے کہ فوراً اسکا حال حاکم کے روبرو ظاہر کرے تاکہ وہ اسکو تفریق لگائے اور اسکے فساد کی اصلاح کرے۔

منکر ششم اسواق یدابیدین ہے ایجاب اور قبول کا چھوڑ دینا امام شافعی کے نزدیک کبیرہ سے ہے اور امام حنفی کے نزدیک مقابلہ پڑھنا یا قائم مقام ایجاب و قبول کہے۔

منکر ہفتم ربا وغیرہ کا لینا جو عام لوگوں میں متداول ہے۔ اور اہل بازلہ پر غالب ہے شرط فاسدہ سے ہے۔ یہ سب عقود فاسدہ کا مفسدہ ہے۔ اسکا منع کرنا اور انکار واجب ہے۔

(منکر ہشتم اسواق) حیوانات کی تصاویر چھینا جو عید کے موقعہ اکثر لوگ بچوں کیوں خرید کر لاتے ہیں۔ ایسا ہی گلے کے سازوں کا خریدنا ہے۔ اسکا توڑنا سب پر واجب ہے اور انکا انکار لازم ہے۔

(منکر نهم اسواق) چاندی اور سونے کے برتن خریدنا اور مردانہ ابریشمی کپڑے پہننا منکر اور خطرناک ہیں۔ ان سب کا منع کرنا واجب ہے۔

(منکر دهم اسواق) ان کپڑوں کو بچا جاوے جو دراصل پرانے ہوتے ہیں۔ اور دھو کر اور نوکر کے انکو تیار دکھلا یا گیا ہے۔ یہ سب دھوکے اور فریب ہیں۔ ایسا کٹھنی حرام ہے انکا انکار واجب ہے۔

قسم سوم منکرات شوارع

شوارع اور مجامع کے منکرات بھی دس میں جنکی تفصیل ذیل میں ہے۔

منکر اول شوارع) رستوں میں لٹھوں کا رکھنا یا درختوں کا لگانا جسے رستہ تنگ ہو جاوے (دوم) تھڑوں کا رستہ میں بنانا جسے رستہ تنگ ہو جاوے۔ ایسی چیزوں کا بدلانا اور اٹھا دینا ضروری ہے۔

(منکر سوم شوارع) پرناؤں کا رستہ میں رکھنا جسے لوگوں کے کپڑے پلید ہو جاویں۔

(منکر چہارہ شوارح) طعام وغیر سبزی ترکاری کا چپنا بنے ہستہ تک ہو کر راہ گزرنے پر

کرنا۔

(منکر پنجم شوارح) ہستہ میں لٹریوں اور کانتوں کا ذخیرہ کرنا۔ ماں اگر بھڑکی ہوتی

کے واسطے رکھے جاوے۔ تاکہ کسی اور جگہ رکھنا مراد ہو تو جائز ہے۔

(منکر ششم شوارح) اونٹ گھوڑے۔ گائے۔ گدھے کا ہستہ میں باندھنا جس سے

راہ گزرتے تک ہو جاوے ناجائز ہے۔ ماں اگر بوجھ لادنے کے واسطے یا سواری کے واسطے کھڑا کیا جاوے۔

نوا جائز ہے۔ اور نیز جو پاویں پر انکی رطقت سے زیادہ بوجھ لادنا منکرات سے ہے اور اس سے منع کرنا

وجیب ہے۔ ایسا ہی کانتوں کا اٹھا لیکر آنا جس سے لوگوں کے کپڑے پھٹ جاوے منکرات سے ہے۔

(منکر ہفتم شوارح) قصابوں کا بیج ہستہ میں۔ اور گوبر اور خون کا ہستہ میں ڈالنا

منکر ہے۔ گزرنے والوں کی نفرت اور کرمیت کا باعث ہونا جائز ہے۔ ہر قصاب پر لازم ہے کہ ہاتھ

کو مٹی سے دھوئے۔ تاکہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے۔

(منکر ہشتم شوارح) قیامہ یعنی کوزا کرکٹ ہستہ میں ڈالنا مثلاً کوزا اور راگھ اور خربوز

یا مٹھو یا انڈیا کی پھلی کے چمکے بنے پھسل جانے کا اندیشہ ہو منکرات سے ہے۔ اور اسکا منع کرنا

محذو ہے۔ لازم ہے۔

(منکر نهم شوارح) مردار کا لوگوں کی رہ گزری پر ڈالنا جسکی بوسے لوگوں کو ایذا پہونچے

ہے اس منکر کا وقع کرنا نہایت ضروری ہے۔

(منکر دہم شوارح) اس گدھے کے دروازہ پر چہار عام آمد و رفت سے کاٹنے والے کے

رکنا یا سبب منکرات خطرناک صورت رکھتی ہیں۔ ان کا منع کرنا ضروری ہے۔ اور اسپر چہار

یا سکوت کرنا باعث گناہ اور معصیت ہوتا ہے۔

قسم چہارم منکرات حرام

حرام کے منکرات سے انہیں۔

(منکر اول حمام) میں حمام کے دروازہ پر یا اندر آدمی یا فرشتوں یا حیوانات کی تصاویر ہوں انکے اندر جانا بالکل ناجائز ہے۔ بلکہ انکا مٹانا اور وار کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر درختوں کے نقش یا بیل بٹے ہوں وہ جائز ہیں۔

(منکر دوم حمام) کی یہ ہے خواہ مرد ہو یا عورت ہو ایک دوسرے کے متری نظر والی حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے لعن الله الناظر والمنظور الیہا۔

(منکر سوم حمام) یہ ہے کہ دلاک اپنا ماتھہ بند کے نیچے کرے اور دھنی کے نیچے ماتھہ کرنا اور پنڈلیوں کا ملنا بھی ناجائز ہے۔

(منکر چار حمام) یہ ہے کہ پیلوں اور سینہ کا لٹانا ناجائز ہے اور جس شخص کو اس عمل سے تحریک شہوت ہو بالکل حرام ہے۔

(منکر پنجم حمام) ماتھہ اور شیشے پلید کا پانی میں ڈبونا جس پانی کا مقدار تھوڑا ہو۔

(منکر ششم حمام) بیری کے پتوں اور صابون کا پانی راہ گذر برد النادر بغیر وہونے کے چھوڑ دینا۔ اگر ایک آدمی سدرہ اور صابون سے کپڑے دھوئے۔ اور پانی ایسا سینک دے اور ایک آدمی اسکے سب سے کپڑے اور اسکا عضو ٹوٹ جاوے۔ تو عثمان حمام والے اور چمکنے والے پر ہے۔ کیونکہ گراؤ والے پر اسکا پاک کرنا ضروری تھا۔ اور حمام والے پر واجب ہے۔

(منکر ہفتم حمام) پانی کا قدر حاجت سے زیادہ گرانہ۔

(منکر ہشتم حمام) حمام کے فرش میں پھیلنے والے پتھر کا رکھنا جس سے گزرنے والے کو گرنے کا اندیشہ ہو اسکا اکھیر دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے کپڑے تو اسکا عثمان اور نقصان لازم آجاتا ہے۔ اور حساب ان سب پر لازم ہو جاتا ہے۔

پنجم منکر ضیاء و مجالس

انکے اصول بھی دس ہیں۔

(منکر اور ضیافت) اگر سردوں کے بیٹھنے کے جگہ پر نہیں فرش ہو یہ حرام ہے۔ (دوم) سونے اور چاندی کی انگلیٹھیوں میں بچہ کرنا یا سونے چاندی کے برتنوں میں مشروبات کا ملانا سوم، ان پردوں کا لٹکانا جنہر حیوانات کی تصویریں ہوں۔ لیکن اگر وہ صورتیں سرمانوں پر ہوں۔ اور زینتی فرش پر ہوں اس میں چنداں مضائقہ نہیں تاہم ترک بہتر ہے (چہارم) وہ مجلس جس میں گانا ہو اور جنگ اور باب اور عودا و طنبو و سج رہا ہو۔ (پنجم) چھتوں اور دیواروں پر عورتوں کا مجمع اس لیے ہو کہ وہ مردوں کو دیکھیں یہ امر منکرات بہت بڑے ہے۔ اور اس کا ہٹانا واجب ہے (ششم) یا تو کھانا ہی حرام ہے۔ یا جگہ میں مجلس منعقد ہوئی وہ جگہ مفسوس ہے۔ ایسی جگہ میں بیٹھنا اشد منکرات سے ہے۔ (ہفتم) اس مجلس میں نہ جانا چاہیے جہاں مسکرات کا استعمال ہو۔ کیونکہ فسق کے پاس اس وقت بیٹھنا جبکہ وہ فسق کر رہا ہو حرام ہے۔ (ہشتم) اس بدعتی کی ضیافت میں جلانا جو بدعت کی باتیں کر رہا ہو۔ اگر وہ شخص اس بدعت کو دفع کر سکتا ہے تو بیٹھے ورنہ نہ جاوے۔ کیونکہ ایسی حالت میں بیٹھنا حرام ہے۔ (نہم) مجلس میں ایسا مسخرہ ہے۔ کہ فحش اور چہوٹی باتوں سے لوگوں کو ہمساتا ہے اسکے پاس بیٹھنا حرام ہے اور انکار لازم ہے۔ اگر اس کا مزاج فحش اور اور کذب سے پاک ہو تو مباح ہے بشرطیکہ مبالغہ نہ کرتا ہو (دہم) جس مجلس میں کسی مسلمان کا گلہ ہو رہا ہو اور وہ اسکے روکنے سے عاجز ہے۔ تو ایسی مجلس میں بیٹھنا قطعاً حرام ہے۔ اور انکار واجب ہے اگر منع سے چپ کرانے والا ہے۔ اور باوصف قدرت کے انکار کرنے والا ہے تو عاصی ہے۔

ششم از منکرات نفقت

منکرات نفقت کی دو قسمیں ہیں۔ اول تو لباس اور کھانے میں اسراف ہوتا ہے۔ دوم عمارت بنانے میں اسراف ہوتا ہے۔

منکرات مال کے پانچ قسم پر ہیں۔ اول یہ وہ طور مال کا نسیاع کر دینا ہے۔ چنانچہ عمدہ چیزوں کو جلا کر انکی۔ اکھ دریا میں ڈال دینا (دوم) معاصی میں مال کا خرچ کرنا۔ چنانچہ زنا اور شراب اور

مانگا اور مطرب وغیرہ پر روپیہ خرچ کرنا (سوم) نفقہ دینا اور کھانا پکانا چنانچہ صرف نمود کے واسطے روپیہ خرچ کرنا (چھاروں) ریا کا معاملہ کرنا (پنج) مبالغہ میں اسراف کرنا مثلاً ایک شخص کے پاس سو روپیہ سے اسکی اور اسکے بال بچوں کے خرچ کے لئے کافی ہے۔ اس سو روپیہ سے اسنے ایک نہایت قیمتی کپڑا خرید کر کوٹ ہوا میا ہے۔ یا سو روپیہ شادی یا ولیمہ خرچ کر دیا ہے۔ ایسا آدمی شرف ہوتا ہے اور اسکا روکنا ضروری ہوتا ہے۔

یا ایک شخص کے پاس ہزار روپیہ ہے۔ اول سے وہ تمام روپیہ مسجد کی دیوار کے نقوش میں خرچ کر دیا ہے۔ یا اپنی گھڑی دیواروں اور چھت پر لگا دیا ہے۔ اور اپنے بال بچوں کو غربت اور فلاکت کے حوالہ کر دیا ہے۔ بہ سب اسراف میں داخل ہیں۔ اور حکم پر لازم ہے کہ اسکو سزا دے یا سنگسار کرے۔

قسمت منکر اعین

یہ ایسے منکرات ہیں۔ کہ شاید ہی کوئی انفسل ان سے بچا ہوا ہو (الاماشاء اللہ)۔ یہ منکرات اسوجہ سے ہوتے ہیں کہ احکام شرع کی تحصیل میں قنہ ہوتا ہے یا اسوجہ سے کہ خلق اللہ کی اہلیت اور نصیحت اور تسلیم اور تعریف میں قصور ہوتا ہے۔ اس زمانہ میں جب جہالت کا یہ حال ہے جو اہل روزگار پر غالب ہو گیا ہے۔ کہ بڑے شہر جہاں علماء اور فضلاء کا مرکز ہے اکثر لوگ وہاں بھی صلاح اور عین و بطنہ سے غافل ہیں۔ پھر اہل جہال اور اہل قرعے کی نسبت کیا کہنا ہے۔ اس زمانہ کے بادشاہوں اور والیوں اور حاکموں پر لازم ہے۔ کہ اپنے ولایت کے ہر ایک گانوں میں اور شہر کے ہر ایک محلے میں ایک معلم جو فقیہ مقرر کریں تاکہ وہ عام خلقت کو دینی تعلیم دے اور جو شرعی ضروری فرض میں سکھاوے۔ اور احکام و جہات اور مشروکات کی تعلیم دے اور صلحا، اور اتقیاء کو شمع عمدہ و غنظوں اور عجیب عجیب باتیں کیوں سے ممد اور معاون اور مشاق اور فجار کو شرعی زواجر کے مناہی اور مجوز سے ہٹائے۔ اور اہل اسلام کی اولاد کو نرمی اور عمدگی سے تعلیم دے۔ اور حسن تادیب سے مودب کرے۔ اور اہل ہوا اور اہل بدعات کو فساد سے

صلاح کی طرف لاوے اور جہل اور عصبان کی غلت کو سلم اور عرفان کے نور کے سطوت سے مقہور کر دے اور جو ارکان اور فقیہ تحصیل علم سے فارغ ہوا اسکو چاہیے کہ فرض کفایہ کو مد نظر کھکر شہر کے اپنے جانی بندوں اور پڑوسیوں اور اہل محلہ کو عین فرضوں کی تعلیم دے جب اس کام سے فارغ ہو جاوے تو ایک گروہ اہل جمال اور اہل قرصہ کی طرف جاوے اور جانوں وغیرہ کو اس کی طرف دعوت دے اور نہ کہ کجی کے اگر اس معاملہ میں تصور ہوا تو یہ صرح عام ہے۔ عالم اور فقیہ اور عام فحش سے سب کے سب گنہگار ہونگے۔ اور یہ ان قبائل میں ہے جو پڑوسیوں سے جاوے گئے اور حقوق کے ضیع ہونے سے سوال کیجئے جاوے گئے۔

بیشتم و فیصلہ کے حقیقت نامہ

آکھوں باب ہم شکر کی فضیلت اور اسکی حقیقت اور اسے اقسام میں بیان کیا ہے اور اسکی اور فیصلہ کے اقسام کو ذکر کرتے ہیں جو اس میں منطوق سے تمام بندوں پر عموماً اور اس حکام اور بادشاہوں پر کیا ہے اور اسکی وجہوں کو گفتوں کی خواندگی کہید اور حسان کا متناظر کر دیا گیا ہے۔

قال اللہ تعالیٰ وان قد مرہ انہن۔ اللہ لائتہ موہان ان انسان ظنوم کفار۔ اور اس کی تہیکے ہم سب کے اظہار میں بہتک اور نافع اور ہمیدر عاقل کو اپنے لغات سے بیجا یا ت کے نحو اور متواترہ اور سے بہا بہت سے تمہید فراتے ہیں کہ اسے انواع انفصال کے خوش حالو اور اسے بہا بہتک ملانہ اور ہمارے غمناکات اور ہرمانیوں کے شکر اور اگر تمام انعام کے تمام مرزوق۔ اور کمرے اور حسنی اور جو نو بہاری رازیت کے جمال کے انفصال کے منہ سے پردہ اٹھا کر دیکھنا چاہیں وہ وہ ہر مان کے ہیں یا نہیں یا نہیں۔ وہ سب انکی استحقاق اور جو صدی کے مطابق ہمارے بارگاہ انکے مخلوقوں تعریفوں سے بلکہ پاکستان اور ہماری کبریاہی کا آستان اور سیرتے ہمارے اعراض کرین انسان سے کام لین تو شہر ان اور حرمان کا باعث ہے

ہے ہو سکتا ہے ہمارا شکر کرتے ہیں تو ہم اپنی ذاتیہ مہربانیوں سے اپنے فضل اور احسان کو زیادہ کرتے ہیں ہمارا
 اسی عالی ہستی پر دلالت کرتا ہے لَنْ شَكَرْتُمْ لَّا زَيْدًا تَكْفُرُوا وَلَنْ كُفِّرَنَّ كُفْرًا تَعَذَّبْنَا لِكُفْرِكُمْ
 ہماری بارگاہ میں عجز و خشک گردن میں کچھ ہی الکرے تو ہم اپنی کبر بانی کو ماتھا اسکو نہایت سے قبول کرینگے۔
 علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت

بارتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے فرزند آدم ہماری بارگاہ کا تم انصاف نہیں دیتے۔ اور عبودیت کے بساط
 پر تم خلاص کا قدم نہیں رکھتے۔ اور ہمارے حکم کی تشریف کو نہیں پہچانتے۔ اور شیطان لعین
 کی فرمانبرداری نہیں چھوڑتے۔ اور ہمیشہ ہمت کے گھوڑے کو خواہشات نفسانی کے میدان میں ڈال
 ہو۔ اور بد بختی کے خاک سعادت ابدی کے سر پر ڈالتے ہو۔ جب قدر ہم محبت اور احسان کا بیج تمہارے
 شورہ زار وجود کو گھیت میں ڈالتے ہیں۔ اتنا ہی تم سرکشی اور نافرمانی سے پیش آتے ہو۔ اور ہمارے
 احسان اور نیکیوں کے آثار جتنے تم زیادہ دیکھتے ہو۔ اتنا ہی بدی اور دشمنی سے ہمارے پیش آتے ہو
 اگر تم ہماری بارگاہ کی طرف ایک بالشت آؤ تو ہم قدم اٹھا کر آتے ہیں۔ اور اگر تم آہستہ آہستہ
 آؤ تو ہم دوڑ کر تمہارے گلے آتے ہیں۔ اور اگر تم ایک ٹوکرا لیکر ہمیں ملنا چاہو تو ہم بھاگتے لاد
 تمہارے دروازے پر اکھڑے ہوتے ہیں۔

عقبہ نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں سلامتی
 اور حفظ اور صحت پر مبنی ہوں۔ آدمی کی نگوں میں پوشیدہ ہیں۔ جنکے دقائق اور دقائق شرح اور بیان
 خارج ہیں۔ صاحب بصیرت اور ذکی کے سوا اسکی اور کوئی حقیقت نہیں سمجھ سکتا۔ جسے کچھ سمجھا
 اسنے بھی ہمارے قدر کے موافق نہیں سمجھا۔

حکایت کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبوت کے ابتدائی سبقوں میں قاتھے کہ انکو
 حضرت خضر علیہ السلام کچھ تمہیں بھی گیا۔ تاکہ انکو معلوم ہو جاوے۔ کہ ہمارے ولایت کے بناء کے
 مقامات کس درجہ تک ہیں۔ اور اس منزل کو گزرنے کے وقت انکو یاد رہے گا۔ کہ مقامات نبوت کا

اعلیٰ مقام کہا تھا۔ اس تعلیم سے انکو نبوت کے رستہ میں کہی مثال خاطر ہوگا۔ جیسا کہ حضرت خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کو ابتدائی سبق توحید پر علیہ السلام نے دیا۔ پھر وہی جبریل تھے جو مقام قرب اور نقطہ وحدتہ پہنچانے سے متحیر ہو کر پیچھے رہنے پر مجبور ہوئے۔ لود نوت۔ ائملہ لاحترقت بلے کا اقرار کرنا پڑا۔ الغرض جب موت اور حضرت علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو دیکھا کہ ایک چڑیا کشتی کے مستقل پر بیٹھی تھی۔ اسے وہاں سے اڑ کر سمت سے چونچ میں پانی لیا اور پھر انہی جگہ پر آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موت سے پوچھا کہ اس چڑیا نے کیا کیا۔ موت نے فرمایا کہ معلوم نہیں۔ آپ نے جو ابریا کہا اس چڑیا نے بھی اور تجھے یہ سمجھایا ہے کہ میرا اور آپ کا علم الہی مقابلہ میں صرف اتنا ہی اندازہ رکھتا ہے۔ ایسا ہی ہمارے اوصاف اور محامد کا امتداد اس بارگاہ کبریٰ میں یہ اندازہ رکھتا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ نہایت رحمت اور شفقت سے آپ قبول کر لیتے ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تین صفتیں ہیں جنکو مستعدہ کہنا چاہیے۔ اور حقیقت یہ تینوں صفتیں دنیا اور آخرت کی سعادت کی اصل ہیں۔ جنکو تین صفتیں دیکھی ہیں۔ گویا دنیا اور آخرت کی تمام نیکیاں اسکو دیکھیں۔ اور تیس سو اول دل شاکی ہے وہ دل جو نعمت کی نعمت کا شناسا ہو اور اپنے کام میں شہیار ہو۔ دوم زبان ڈاکر یعنی دو زبان حوق سے کہی غافل نہ ہو۔ سوم نفس بلاؤں پر صابر یعنی ایسا نفس ہو کہ بلاؤں کے صد تہا میں صابر ہو۔

بکر بن عبداللہ مزی نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنکو نعمت دیکھی اور وہ اس نعمت کے بادل کے قطرے پیاسوں پر گرا تے ہے۔ اور اللہ کے بندوں خوشی دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اور اس گھٹا کی قطرہ باری اور اسکے ٹھنڈی ٹھنڈی چھینٹوں سے منع کا فضل جانتا ہے۔ وہ حضرت یزدانی کا گہرا دوست ہے۔ اور جنکو نعمت دیکھی اور وہ اسکو ظاہر نہ کرنا اور اسکو خفا اور پوشیدگی میں رکھنے کے ہی کوشش کرتا ہے اور اپنے منعم کے شکر اور شکرانے کا

ت نہیں کھولتا۔ وہ مردود دشمنوں اور خدائی نعمتوں کے چھپانے والوں سے ہے۔
 ابو ہریرہ نے روایت کی ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ کو بہت
 ست رکھتے ہیں جس کے حوال و احوال سے اللہ کے انعام اور فضائل کے آثار نمایاں ہوں۔ اور شکر
 حقوق کے ادا کرنے کے واسطے اس پر نعمت ہمیشہ سایہ ڈالے رہتی ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ باغ جنان
 جو لوگ سب سے پہلے بلائے جاویں گے وہ ہونگے۔ چہلوں نے تنگی اور فراخی میں دل اور زبان
 لہجہ اور شکر سے فرغ رکھا ہوگا۔ یعنی سزا اور ضرر میں اپنے مولا کے مدد خواں اور تنگ
 ہے ہونگے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ توحید کا اور بہت کی قیمت
 مومنوں کو عزت کے مراتب پر پہنچانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثناء کا ہمیشہ وظیفہ کھنا
 کی تمام نعمتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔

انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب اللہ جل شانہ اپنے بند
 اور مال اور فرزند کی نعمتوں سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور بندہ صدق دل سے کہتا ہے ماشاء
 اللہ اس کلمہ پاک کہنے کے بعد موت کے سوا اس کو اور کوئی آفت ضرر نہیں پہنچاتی۔
 ماشاء اللہ کے یہ معنی ہیں کہ بندہ اس کی حقیقت اور سب کو ہمیشہ بصیرت سے دیکھے اور زبان حال سے
 کہے کہ جو نعمت بندہ کو پہنچی ہے وہ اللہ کی عنایت اور ارادہ سے ہی ہوتی ہے۔ اور کسی شخص کو
 کا حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور عنایت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حاصل کرنا حلال اور
 اس قوی متین کے سوا ہرگز ممکن نہیں۔

علی کرم اللہ وجہہ نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس بندہ کو چہنے اپنے فضل سے
 ہی اور اسے سمجھا کہ بجا ہی فیض اور عطا اور احسان اور امتنا سے جو واقعی ہماری نعمت کا شکر ادا کیا اور ہم
 عطا کی اور اسے ہماری نعمت کا شکر ادا کرے جو اللہ رب العالمین کہا گیا اسے تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا خواہ وہ کتنا ہی

ابوردا رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مجھے آدمیوں اور جنوں اور پر یوں کے ساتھ عجیب معاملہ پڑتا ہے۔ افسوس کہ میں نے انکو پیدا کیا ہے۔ اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ روزی ہم انکو دیتے ہیں وہ شکر اوروں کا کرتے ہیں۔ اس بڑے کام کو ہم بڑے دن میں ہی ان کو پوچھنیے۔ وہ ایسا ہونا گ ہوگا۔ کہ ہمارے مخالفوں کو ہمارے عفو کو بغیر کہیں نپاہ نہ ہوگی۔ اور بجا گئے والوں کو ہمارے بغیر کہیں سہا نہیں ملیگا۔

اخبار میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ کہ لے داؤد ہمارے جمال کو دوست رکھا کر۔ اور ہمارے دوستوں کو دوست سمجھا کر۔ اور ہمارے بندوں کو ہماری دوستی کی نعمت سے شرف کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ اپنے دل کو تو میری محبت سے بنالی اور میرے پیاروں کو پیارا سمجھا۔ مگر مجھ کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ کہ عزت کے پردوں اور ثروت کے اور تیری محبت کی اعلیٰ چمک کو غافلوں بد بختوں سے اندرونوں کے تنگ تیر و دلوں میں کس طرح داخل کروں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ کہ تو اتنا کیا کر کہ ہمارے احسان اور مروت اور جود اور حسان کو اپنے ہر روز یاد دلا دیا کر۔ کیونکہ ان معانی کی یاد محبت کی آگ انکے دلوں میں بھڑکا دیگی۔ اور اس آگ کی انکی خلقت اور بے بختی کے حجاب کو جلا دیگی۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا کی نعمتوں کی ہمسائگی کی حفاظت کیا کرو۔ یعنی شکر ادا کرنے میں قیام کیا کرو کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب کسی قوم کی نعمت ناشکری کی وجہ سے تباہ ہے۔ پھر نادریات سے ہو کہ واپس آ جاوے۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو پاس اللہ کی نعمتوں کا ذخیرہ ہے زیادہ ہو جاتا ہے بندوں کے حقوق کی بجا آوری اسکے ذمہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی محتاجوں کے فاقہ کاروں کا نعرہ پڑتا جاتا ہے۔ پس جو آدمی خلقت کی ضروریات کا تحمل نہیں ہوتا۔ اور محتاجوں کی قصاصے غیبت نہیں سمجھتا۔ وہ نعمت معرض زوال میں آنے والی ہوتی ہے۔ اور خواری اور احتیاج

روزگار کے چہرہ پر پڑ جاتی ہے۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہماری نعمتوں کا القمہ لیکر شکر کرتا ہے اس کا مرتبہ ہماری بارگاہ میں ایسا ہوتا ہے گویا اسے روزہ رکھا ہے۔ اور جو کس کی شدت پر نہایت حوصلہ سے صبر کیا ہے۔ روایت ہے کہ جب کنز کی آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کس مال کی رعایت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ دل شاکر ہو اور زبان ذاکر۔ کیونکہ دل شاکر ہمیشہ زیادتی نعمت کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ اور ذاکر کی زبان اس خواری کی جڑ کو اکھیڑ دیتی ہے جس میں غیر کی حاجت پڑتی ہو۔ دل کا شاکر ہونا گنج لایزال ہے۔ اور زبان کا ذاکر ہونا سلطنت لازوال ہے۔ جب الفاظ نبوی سے شکر کی فضیلت معلوم ہو گئی۔ جاننا چاہیے کہ شکر اولیاءوں کے مقامات سے ایک مقام ہے۔ اور سالکوں کے تمام مقامات تین اصول سے منتظم ہوتے ہیں۔ اور وہ علم اور حال اور عمل ہے۔ سلوک کے ابتدا میں علم اصل ہوتا ہے۔ اور حال اس کا نتیجہ ہوتا ہے اور عمل اس کا پل ہوتا ہے۔ لاکن جب اس کا قدم نہایت پر جسم جاتا ہے تو یہ قضیہ بالکل الٹ جاتا ہے۔ یعنی عمل اصل ہو جاتا ہے۔ اور حال عمل کا ثمرہ ہوتا ہے اور علم دونوں کا حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بات جو ہم نے بیان کی ہے یہ سلوک کے علم سے نہایت ہی باریک بات ہے۔ اس بات کو پاک دلوں اور پاک نفسوں کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن اصل اول جس سے علم مراد ہے اس اصل کا مدار تین باتوں پر ہے۔ اصل اول نعمت کی معرفت ہے۔ (اصل دوم) یہ سمجھنا کہ یہ نعمت میرے حق میں نعمت ہے۔ اگرچہ اسکے غیر کے حق میں وہ نعمت نہیں۔ مثلاً ایک شخص دشمن رکھتا ہے۔ اور وہ سر گیا۔ دشمن کا مرنا اسکے حق میں نعمت ہے۔ مگر دشمن کے حق میں نہیں۔ اصل سوم منعم کی ذات اور صفات کا جاننا ہے۔ کہ وہ بزرگیوں اور نعمتوں کے پیدا ہونے کی جگہ اور بخشش اور بزرگی کی نشانیوں کا پورا کرنا ہے۔ اور یہ اصل سالکوں کے علاج کا ابتدائی درجہ ہے۔ اور پھر اسکے چار درجے ہیں۔

درجہ اول یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات کو منفرد سمجھنا۔ اور اسکی کمال صفتوں اور نعمتوں کا معترف ہونا۔ اور اسکی ذات بزرگ کو نقصان اور زوال کی صفتوں سے منزه سمجھنا ان معارف کے

معنی لفظ سبحان اللہ میں درج ہیں۔

دوسرا درجہ اسکی ذات مقدس کے منفرد ہونے کا ملاحظہ کرے۔ اور جو جو انعام اور فضائل پہنچتے ہیں انکو دیکھنا۔ اور یہ خیال کرنا کہ یہ تمام باتیں استحقاق کے بغیر اور استعداد کے وسیلے کے ماسوا اسکے فیض اقدس کی خواہش اور فضل کے ابرکی قطرہ باری پر خواہ مسرات روحانی ہوں یا جسمانی ہوں جو بدن کی استعداد میں سے ہیں اسکے فیض مقدس کی بخشش کے دریا سے ہی ہیں۔ ان حقائق کا شہود الحمد للہ کے معنی میں مندرج ہے

(درجہ سوم منعم کی ذات منزہ کے تفرود کا مشاہدہ سے جلالت عظمت اس سے مراد ہے کہ مراتب کثرت کے ذرے آفتاب وحدت کی شعاعوں میں نابود کیے جاویں۔ انوار فردیت کے اشراق کا غلبہ وحدانیت کے طبقہ پر چمک پڑے۔ اس معنی کا شہود لا الہ الا اللہ حقیقی جمال میں جلوہ نما ہے۔

(درجہ چہارم) ذات کبریائی کی کنہ دریافت کرنے سے تقصیر اور عجز کا پورا اقرار کرنا ہے اور شکر میں ثابت قدم رہنا اور صفات کی شناسی میں استقامت کرنا ہے۔ کیونکہ اس ذات عالی کی ذات قدیم اور مقدس اس سے وراذ الورا ہے کہ اسکو نطق کی قوت بیان نہ سمجھ سکے۔

اور اسکی عظمت اور کبریائی خیمے اس سے بھی بلند تر ہیں کہ ہم اور بیان کے وسیلہ سے اس جناب کی صفت کی جاوے۔ اور اس حال کا ظہور اللہ اکبر کی تفسیر کے سر میں پوشیدہ ہے۔ ایسا واسطے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والہ اکبر کا کہنا میرے نزدیک بہت پیارا ہے۔ بلکہ اس سے بھی جیسے سورج چمکتا ہے انہی حقائق کے ظہور کا اشارہ ہے۔ کیونکہ نبوت کا منصب اس سے وراذ الورا ہے۔

انفوس کہ تمہاری زبان پر تو کلمہ پڑا جاوے۔ اور بصیرت کی آنکھ اسکے اسرار اور حقائق کے شہود سے بیکار ہو۔ اور ان کلمات کے فضائل میں حقد را عاویث نبوی وارد ہیں۔ یہ سب کے سب حقائق اور معانی کا ثمرہ ہیں۔ اسی کو مرتبہ عرفان کہتے ہیں۔ کیونکہ زبان کی یکساں اور مخارج نفسانی کی ترش خراش کو اسقدر وسعت اور گنجائش نہیں۔ کہ ان ثوابوں کا نتیجہ نکال سکے۔ ان حقائق کا یاد رکھنا ظلمت شرک کا منفی اور نور توحید کا مثبت ہے۔ کیونکہ عارف موحد کی تفریح منعم حمید۔ اور معطلی محید کی عزت ہے۔

کی یاد میں ہے۔ اور دوست کو دلدادہ کو محبوب کی ماریٹ رقیب کی لطف اور پیار سے بدرجہا گوارا ہی اور دنیاوی مثالوں میں ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص کو بادشاہی فرمان کی معرفت نعمت ملے۔ اگر اسکو خوشی صرف نعمت کے حاصل کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ تو اسکی خوشی صرف قلم اور کاغذ اور کاتب اور وکیل اور خزانچی پر ہے جو نعمت کو پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ منعم کی عنایت پر خوشی نہیں سمجھی جاتی ایسا آدمی جاہل ہوتا ہے۔ اور منعم کی نعمت کے کفران میں ثبوت کامل دیتا ہے۔ ایسا ہی جو شخص مشیت ازلی اور قدرت ربانی کے جاری ہونے پر اطلاع رکھتا ہے۔ وہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ کہ سورج اور چاند اور ستارے اور زمین اور آسمان اور فرشتے اور جن اور انسان یہ سب اسکی قدرت کے قبضہ میں ایسے مسخر اور مقہور ہیں جس طرح کہ کاتب کو ماتہ میں قلم ہوتا ہے۔ اور یہ مقام توحید کا ہے جبکہ مومن اس مقام پر پہنچتا ہے کہ غنی و کھشکوں سے غلامی نہیں پاتا اور جو شخص اس مقام پر پہنچا۔ اسے سمجھ لیا کہ انسان اگرچہ نالغظتا ہے لیکن باوصف اختیارات کو خواہشا کا مسخر اور مجبور ہے اور عیب وار وغیبی اللہ کے افن سے دل پر مسلط ہو جاتے ہیں فاعل اس کام کے کرنے میں بقرار ہو جاتا ہے۔ اور فعل ظاہر ہوتا ہے خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔

یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ خیر اور احسان کا کرنے والا حقانی دعوہ کے واسطے احسان کے پہنچانے میں حسن الیہ کی طرف مضطر اور مسخر ہے۔ جس طرح قلم کاتب کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر احسان کرنے والے کو یہ یقین نہ ہوتا۔ کہ میں جو محسن الیہ کے ساتھ احسان کر رہا ہوں۔ اس میں دنیا اور آخرت میں میرا ہی فائدہ ہے تو وہ کبھی احسان نہ جتلاتا۔ دراصل محلی اور محسن حقیقی اللہ پاک کی ذات کے سوار اور کوئی نہیں۔ اور سب کا سمجھ لینا ہی شکر کی حقیقت میں داخل ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ موسیٰ نے اللہ کی جناب میں عرض کیا۔ کہ یا اللہ اپنے آدم کو اپنی قدرت کے ماتھ سے پیدا کیا۔ اور اسکو تمام مخلوقات سے برگزیدہ کیا۔ اور شکر کو حکم دیا کہ اسکو سجدہ کرو۔ اور اسکے ہر نبی کی جگہ بہشت ٹھیرا۔ اور اپنی لونڈی جو ادا اسکی زوجہ بنایا۔ ان سب باتوں کا اسنے شکر کی طرح ادا کیا ہو گا۔ جواب ملا۔ کہ اسنے یقیناً سمجھ لیا تھا۔ کہ یہ جو سب کچھ ہے ہماری ہی طرف سے ہے۔ اسکا اتنا سمجھنا ہی شکر کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے۔

اصل دوم حال ہے۔ جسکو ہم عالم کا نتیجہ کہتے ہیں۔ اسکا مطلب یہ ہے۔ کہ منعم پر خوشنودی ظاہر کرے

اور یہ امر میں صورتوں سے باہر نہیں ہوتا پہلا درجہ یہ ہے کہ پالنے والے کی خوشی صرف حصول نعمت پر ہی موقوف ہوتی ہے۔ اور اسکے نزدیک صرف نعمت کی خوشی اور نفع کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کی ہمت کا جانور نعمت کو دائم اور دائم میں ایسا مفید ہو جاتا ہے کہ منعم کی عنایت کا عکس اسکے خیال میں آتا ہی نہیں۔ اور اسکو نعمت کے ملنے سے ہی غرض ہوتی ہے۔ خواہ وہ نعمت اسکو جنگل سے لجاوے۔ یا کسی بادشاہ کے ہاتھ سے ایسی آدمی کو نعمت کے شکر کا کوئی حصہ نہیں ملتا۔

درجہ دوسرا یہ ہے کہ اسکو حصول نعمت کی کچھ خوشی نہیں ہوتی۔ بلکہ اسکو منعم کی عنایت اور شفقت ہی جو منعم علیہ کے بارہ میں ظاہر ہوئی ہے محسوس ہوتی ہے۔ اور اسکو یہ نعمت جو منعم سے ملی ہے اگر بہا بان سے لجاتی ہے تو اسکی طبیعت میں کسی قسم کی خوشی ظاہر نہ ہوتی۔ کیونکہ اس نعمت کو مستغنا کے واسطے حقیقت چاہتا ہے۔ اسکو تو منعم کی عنایت کا وہیساں ہے۔ عین نعمت ہی کچھ واسطے نہیں اور اس حال کا صاحب بھی شکر کے اعلیٰ مرتبہ میں ہی قدم رکھتا ہے۔ اور اسکا شکر نقصان سے شبہ سے بہر نہیں ہوتا۔ کیونکہ ابھی اس شخص کا خیال اپنی خوشی کے حاصل کرنے کے واسطے منعم کی عنایت کا خیال رکھتا ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ نعمت پالنے والے کی خوشی صرف اس خیال پر ہوتی ہے کہ وہ نعمت حاصل کر کے اپنے آقا کی خدمت میں پیش کر سکے۔ اور اسکو خرچ کر کے اپنے منعم کی ہی رضا حاصل کرے اور محبوب منعم کے مدنی جمال کے مشاہدہ میں خوش رہے۔ یہ درجہ سب درجوں سے اعلیٰ ہے۔ یہ مرتبہ اعلیٰ کہاں اور وہ دھارت اور خست کہاں۔ اصل نعمت تو یہ ہے کہ حصول نعمت کے واسطے منعم کی محبت ہو اور اعلیٰ یہ کہ نعمت کو اپنے چاہیے کہ اسکو خرچ کر کے اپنے مولا پاک منعم حقیقی کو راضی کرے۔ اصل سیرم و حال کے بموجب عمل جو حکوم علم کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اصل عمل کا حکم بھی میں

انواع پر ہے۔

انواع اول نعمت پالنے والی کا ارادہ یہ ہو کہ اگر مجھے نعمت ملے تو میں اس نعمت کو مولا پاک کی رضا میں خرچ کرونگا۔ یعنی یہ خیال کرے کہ یہ خرچ منعم کی رضا اور اوامر کے ماننے اور نواہی سے بچنے میں

اور تمام خیرات کو پوشیدہ رکھنے اور محبت کے نازہ کو بھرگانے اور تعظیم کے شوق اور نغمہ کے قرب کی آرزو میں ہوگا۔

(نوع دوم) پکارا وہ کرے کہ میں اپنی اوقات کو اس مولا پاک کو حمد اور ثنائیں خرچ کروں (نوع سوم) عمل جوارح کا ہے۔ کہ منعم کی طاعت میں جوارح کو تابع بناوے اور جوارح کو اس حد گاہ لانا کی مخالفت سے بچا تے ہے۔ مثلاً آنکھوں سے یہ کام لے کہ محاورات کی طرف عبرت سے نظر کریں۔ اور عاجز غریبوں پر شفقت کی نظر کریں۔ اور صلحاء اور علماء کو عزت سے دیکھیں۔ اور مسلمان کے عیوب کو جسے توسع دھانپتے رہیں۔

اور کانوں سے یہ کام لے کہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ کے جبار اور انبیاء کے اخلاق اور سلف صالح کی سیرت اور وعظ اور تعریفات اور تنبیہات شرعی کو سنیں اور سرد اور جھوٹ اور فحش اور منہم سے بالکل بچیں۔

زبان کی عبادت یہ ہے۔ کہ ہمیشہ ذکر خدا اور تلاوت قرآن مجید۔ اور معروف کلام اور منکرات سے تکی اور شکر کا اظہار ہو۔ اور گلہ شکایت بالکل مفقود ہو۔ ایسا ہی ہر ایک عضو کی عبادت خاص سے جس کی عبادت اسکو ضروری ہے۔ اور گناہوں سے بچنا لازم ہے۔

ایک ایسا کام جو طاعات کی فضیلتوں کا جامع اور درجات کا تلج ہے یہ ہے کہ نعمت پانے والا شکر کے بھونے پر مودبانہ بیٹھے۔ اور شکر کے حق ادا کرنے سے ہمیشہ تصور کا ہی معترف ہے۔ یہ عبارت، خبر کے باب کے لیے بطور مقدمہ بننے لکھی ہے۔ جب اپنے اس مقدمہ کو سمجھ لیا تو اس کا چھٹی طرح معلوم ہو جائیگا کہ نعمت کی تقسیم دو اعتبارات سے ہے۔ اعتبار اول یہ ہے کہ حال اور انجام میں نفع اور ضرر کا اعتبار ہو

(اعتبار دوم) اعتبار خصوص و عموم کا ہے۔

اعتبار اول کی تین قسمیں ہیں اول وہ ہے جو نفع ہے اور دنیا اور عقبے میں باقی ہے مثلاً علم اور حسن سیرت وغیرہ۔ دوسری وہ ہے جو نفع ہے اور دنیا اور عقبے میں قابل ذوال اور قابل لانا نہیں اور اس کا آثار

کے فوائد ابدالاباد تک منقطع نہیں ہوتے۔ اور غنی اور بیوقوف اس دولت سے محروم ہیں۔ اور دنیا اور آخرت میں مذموم اور اللہ اور اسکے رسول کی بارگاہ میں مذموم ہیں۔

قسم دوم۔ گواہی میں مضر اور خوفناک ہے۔ لیکن اخیر نتیجہ پر نافع ہے۔ اسکو نعمت مجازی کہتے ہیں۔ مجازی نعمت نعمت حقیقی کی طالب ہے۔ یہ نعمت مجازی یا تو دنیوی اور جسمانی ہوتی ہے مثلاً بیماری ہے۔ اس میں کرٹومی اور تلخ اور ناخوش دوائی کے پینے میں صبر کرنا ہے یا آخروی اور روحانی ہوتی ہے مثلاً شہوات کا جڑ سے نکالنا اور نفس کی مخالفت کرنا ہے۔ یہ قسم انبیاء اور اولیاء اور ارباب بصیرت کے نزدیک نعمت حقیقی ہے۔ گویا اہل غفلت اور نفس پرورداری اسکو بلا محنت سمجھتے ہیں۔ درحقیقت یہ دونوں بلا اور شدت کا لباس اور ہے ہونے والا ہے۔

انہیں سب ایک تو امراض اور اسقام کی دفع ہے۔ اور دوسرے گناہوں اور بدکاریوں کی منہنی۔ ایک تو صحت اور سلامتی کی مورث ہے۔ اور دوسری منازل کرامت کا موجب ہے تو نہیں دیکھتا۔ کہ بیوقوف اور کم سمجھ بڑے کے کو دفع بیماری کے واسطے جب کرٹومی دوائی پلاتے ہیں وہ تو اسکو محنت سمجھتا ہے۔ اور اسکی پینا ایک بلا جانتا ہے۔ لیکن عقلمند آخر میں اسکو نعمت اور کرامت جانتا ہے۔ اور ایسے دوائی کے ہبیا کرتا ہے۔ گویا مشفق جانتا ہے۔ ایسا ہی ماں اپنی کوتاہی عقل سے بچے کو کھنے لگانا برا جانتی ہے۔ اور حجام کو منع کرتی ہے۔ مگر باپ کو عقل اور دوسری سے اجازت دیتا ہے اور یہ جانتا ہے۔ کہ امراض کی مسقت انکھنے سے زیادہ ہے۔ ایسا ہی کہتے ہیں کہ دشمن عاقل جاہل دوسرے اچھا کہتا ہے۔ اور تمام خلقت اپنی نفس کی دوست ہے۔ مگر اکثر خلقت جاہل کی دوست ہیں جو جہل کی شامت اور نفس کی شومت سے ہلاک ابدی اور گرفتاری سردی کے شکار ہو گئے ہیں۔

قسم سوم۔ وہی نعمت ہے۔ یعنی ابتداء تولد اور نافع معلوم ہوتی ہے مگر اخیر پر مضر اور ہلاک اسکی قسم کے بھی دونوں ہیں۔

نوع اول دنیوی اور جسمانی ہے۔ مثلاً ایک شخص وہ شہد کھاتا ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے۔ شہد سمجھ کر بڑی خوشی سے کھاتا ہے۔ اور اسکا کھانا نعمت جانتا ہے۔ دراصل وہ مضر ہے۔ جسکا نتیجہ

ذات کی فراغت کو بعد ہلاکت ابھی میں گرفت ہو جائے گا جو لا علاج ہوگا۔

نوع دوم۔ آخری اور وحالی ہے۔ مثلاً مناسی کا کرنا چنانچہ زنا اور لواطت اور شراب خوری۔ اہل
خجور کے نزدیک بیٹھانے کا حال نعمت معلوم ہوتی ہے۔ مگر ارباب بصیرت کے نزدیک محنت مطلق
اور سراسر بلا ہے۔ کیونکہ یقیناً سمجھا جاتا ہے۔ کہ عذاب اور پشیمانی تک نوبت پہنچے گی۔ إلا اللہ۔
اللہ برحمہ۔

بہ اعتبار دوم۔ کہ وہ نعمت کی تقسیم باعتبار عموم اور خصوص ہے۔ ایگزیرا سبغ اللہ علینا وعلیک
انعام و احسانہ و اتم فضلہ و امتنانہ نعمت سے مراد وہ چیز ہے جو فی ذاتہ لذیذ اور فی نفس مرغوب ہے
اگر ہم اسپر غور کریں اور اسکی اشراک اور اختصاص پر نظر ڈالیں تو دو قسم پر پائی جاتی ہے۔ ایک عقلی
دوم بدنی۔

اول عقلی۔ علم اور حکمت سے مراد ہے۔ جو حضرت انسان کا خاصہ ہے۔ کیونکہ اور کوئی حیوان
اس میں حصہ دار اور شریک نہیں ہے۔

دوم لذت بدنی وہ دو قسم پر ہے۔ ایک تو ایسی ہیں جن میں انسان اور حیوانات شریک ہیں مثلاً
لذت بدن اور لذت فرج لذتیں بہت کم تر درجوں سے ہیں اور عام ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ بعض حیوانات اس میں
انسان کے شریک ہوتے ہیں۔ مثلاً غلبہ اور استیلاء کہ درندے ہمیں انسان کے شریک ہوتے ہیں اور
کا آخری درجہ زندگی ہے۔ اور اگر زندگی سے تجاوز کیا جاوے تو وہی دم انوار عقلی کا ابتداء شروع
ہوتا ہے۔ اور صفات زندگی کا تابع کرنا صدیقیوں کا کام ہے۔ اور جب اس صفت کا ظہور ہو جاتا ہے
تو پر وہ غیب سے عقلی انوار کے حقائق جلوہ انداز ہوتے ہیں۔ اور اس جاوت کے صبح کے طلوع کا یہ نشان
ہوتا ہے کہ علم اور حکمت کی لذتیں تمام لذتوں پر غالب آجاتی ہیں۔ اور اللہ کی معرفت اور اللہ کے
ذات اور صفات اور افعال کی واقفیت تمام لذتوں کو مقہور کر دیتی ہے۔ پھر مدوح اور قاب کی
حقیقت غفلت اور حجاب کی امراض سے صحت کا رخ لیتی ہے۔ اور سمع اور بصر اور لطف اور فرح کی لذتیں
عقلی اور روحی لذتوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور علم حقیقی کی لذت کی شرف جملہ لذتوں کو پہنچ

اور نابود کر دیتی ہے۔ اور یہ لذت از روئی و درجہ اگرچہ لذتوں سے عظیم ہے۔ مگر از روئے وجود موجودات سے بہت کمتر ہے۔ کیونکہ علم اور حکمت کی معرفت کی لذت عارف اور عالم اور حکیم کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور یہ گروہ کبریت ہمہ گیر کی طرح کیا ہے۔ اگرچہ خود غمازوں کی ایک جماعت جاہل کو عارف اور عالم کہتے ہیں۔ اور معزوروں کی ایک قوم اپنے آپ کو انسان جتلاتے ہیں۔ مگر صورت اور معنی کے فرق کو ہمہ سطح بیان کرتے ہیں۔ گویا زمین اور عرش کا فرق ہے۔ اور علم کی شرافت کا کمتر درجہ یہ ہے۔ کہ اسکی عزت اور شرافت کا دنیا اور آخرت میں خاتمہ ہی نہیں۔ اور اسکی اسرار کی لذت ایسی ابدی ہے جسکا زوال اور فنا کا کھٹکا ہی نہیں۔ اور طعام اور شہوات موجودہ سے ملالت کا ہونا ممکن ہے۔ مگر عالم کو ابدی علم سے ملالت کا ہونا متصور نہیں۔ یہ ایسا خزانہ ہے جسکی محافظت کیوں سطر رکھوالوں اور پیروں کی ضرورت نہیں اور اگر اس خزانہ سے زیادہ بھی خرچ کیا جاوے۔ تو اس خزانہ کو نقصان یا کمی کا خوف نہیں۔ یا ایسا خزانہ ہے کہ کسی چور یا ٹھگ کا ہاتھ وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ اور ایسی حکومت ہے۔ کہ حاکم یا بادشاہ کے معزول ہونے سے تباہ اور بے انتظام نہیں ہو سکتی۔

نعمت کے ساتھ ہر ایک نعمت ایک خاص صفت سے مخصوص ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو فنیہ الحال لذتیں ہیں۔ اور جو خیر پر مضر ہیں۔ اور جو خیر میں نافع ہیں۔ وہ حال میں مضر ہیں۔ مگر علم کی نعمت میں بھی اور مال میں بھی نافع اور جمیل ہے۔ اور یہ نیک صفتیں اسکی ذات شریف سے ابد تک علمی کے قابل ہیں۔ جبے تجھ بقبا کی لذت اور نافع اور شریف نعمت کو فنا کی کمینہ اور مکر کرنے کے مقابلہ پر پہنچے ہیں۔ اور دولت آفتاب کو جدائی کی مٹی سے لٹھڑتے ہیں اور حلقانہ طور پر خسران میں کوشش کرتے ہیں۔ وہ شخص سعادت ابدی کی نعمتوں سے محروم ہیں۔ اور ان کے دہوکھے میں ڈالے گئے ہیں۔ اور جہالت اور غفلت کی بدبختی کے سرگشتہ ہیں۔ اس بدبختی یا عقلی امراض سے ہوتا ہے۔ یا یہ بات ہوتی ہے کہ جہالت کی بیماری سے دل مرجاتے ہیں اور جہالتانہ قرآن مجید میں ظاہری بندوں کو مردہ معنوی کے نام سے پکارتے ہیں۔ انک لانتہ المونے اسکا گواہ ہے۔ اور شہوات کی متابعت عقل کی بیماری ہے۔ اور جہل اور غفلت کا

حالات ایسا اور ایسا عظیم بعد از موت

موت ہے جس شخص کا دل جہالت کے غلبہ سے مرگیا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک مردوں سے بھی ہے۔ خواہ غافل جاہل اور جو حیات بدنی سے زندہ دیکھتے ہیں۔ اور جس نیک نحت مقبول کا دل عرفانی حیات اور محبت کو نور سے زندہ ہو۔ گو عام لوگ اسکو مقبرہ کے ساکنین سے شمار کرتے ہیں۔ مگر وہ لوگ اس حقیقی موم کی بارگاہ میں نیکو کار بندوں اور بر خور دار مقربوں سے زندہ ہیں۔ چنانچہ المد جلسانہ شہداء کی بابت کتاب پاک میں فرماتے ہیں۔

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
یہ خیال نہ کر کہ ہماری بارگاہ کے جانباز بندے اور تن گداز فدائی مر گئے ہیں یا انکی ہستی کے نقش و نگار کی تختے سے پلیمینٹ ہو گئے ہیں۔ بلکہ وہ محب صادق اور جان باز مخلص جنہوں نے اپنے جان و مال کو بے تحاشا ہماری راہ میں لٹا دیا۔ اور قرب کے کچھوٹے کو حرص اور لالچ کی آلودگی سے صاف رکھا۔ اور دل کی منزل کو غبار کی کدورتوں سے بالکل صاف کر دکھایا۔ وہ حیات جاودانی سے زندہ اور عنایت ربانی کے نور سے تابندہ ہو کر آسمان سعادت پر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ اور رزق و رحمانی اور الطاف رحمانی۔ اور عنایات یزدانی سے ہمیشہ خوشی اور آرام اور امن اور چین میں بسر و اور محفوظ ہیں۔ اگرچہ ظاہر میں جاہل اور عاقل انکو مقبروں کے مردوں سے سمجھتے ہیں۔ اور چشم دانی سے انکے فنا کو بدیہی دیکھتے ہیں۔ ہرگز ہرگز نہیں وہ زندہ ہیں۔ (القاتلہ

بروز مرگ چو تابوت من رواں باشد گمان مبر کہ مراد دایں جہان باشد
جنازہ ام چو بی بی مگو در یغ و سنیغ بدام دیو در ہستی در یغ آن باشد
تم بجاک سپاری مگو فساق فراق کہ خاک پر وہ اسرار عاشقان باشد

ایگزیر خلقت کی حیات اور موت معنوی میں اور افراد اشخاص کی سعادت حقیقی کے قرب و بعد لائنتہا میں۔ لیکن یہ سب مدارج چار قسم تقسیم ہو سکتے ہیں۔

درجہ اول۔ ان لوگوں کا دل ہے جو عنایت کے مجذوب ہیں اور ہدایت کے مطالب اور عرفی کے دریا کے غریق۔ اور محبت کی آگ کے جگر سوختہ اور وحشت اور حیرت کے جنگل کے مشتاق ہیں اور

اور غیرت کے رعب نے غیبار کا نقش انکے دلوں کی تختی سے نشا وید ہے۔ اور انکے شور کا قطرہ احدیت کو دریا میں مل چکا ہے۔ اور خدائی محبت کو سوا انکے دل میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ اور محبوب کے ذکر کے سوا انکو آرام اور اطمینان ہی نہیں ملتا۔ انکا محبوب مولا ذوالجلال اور بادشاہ ملک ہے۔ زوال ہی ہے۔ ایسے آدمیوں کا وجود کو ممکن الوجود ہے۔ لیکن علماء کے علوم سے پوشیدہ ہے۔ اور عقائد کے عقول کی حدود سے بہت دور ہے۔

درجہ دوم یہ کار بدبخت کا ہے جو باوید حیران کا مردود اور شکل ثقافت اور خسراں کا مطر ہے۔ انس کی لذت اسے کہی نہیں چکھی۔ اور محبوب حقیقی کی معرفت کا جمال اسے کہی نہیں دیکھا اور مال اور عباد کی لذت کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ اور ہمت کے گھوڑے کو شہوات کے میدان میں دوڑاتا ہے۔ غضب اور شہوت کا گرفتار اور جہل اور غفلت کا گونسا بخیل اور ریا کی بند کا اور نفس و ہوا کی ہین کا اسیر ہوتا ہے۔ اور بیوقوفانہ ظاہر من الحیوۃ الدنیاء کی ملامت کا عتاب زدہ ہے۔ اسکا یہ اصول ہو جاتا ہے کہ برائی کو نیکی پر مقدم رکھتا ہے اور حسان کو بد اعمالی سمجھتا ہے۔ مردانہ کمزوری، غلامی اور شیطانی اور اوصاف میں موصوف ہوتا ہے۔ معروف کو منکر جانتا ہے اور نیک اسکے عقائد میں معروف ہوتا ہے اسکو ہم بدتر سے تعبیر کرتے ہیں جو شخص ایک ساتھ چھو جاتا ہے تو سے ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اسکا مزہ دیکھتا ہے بدبختی کی گرد اسکے سر پر پڑتی ہے۔

تیسرا درجہ اس دل کا ہے کہ اکثر اوقات چاہتا ہے کہ میں قرب حاصل کر لوں اور اسکا اکتاہٹ کی عبادت کی طرف ہوتا ہے۔ اور زیادتی معرفت سے وہ لذت پاتا ہے۔ اور مناجات کرنے میں اسے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ مگر بعض موقعہ میں علائق جسمانی اور عوائق نفسانی اسکے حال آگے حجاب ہو جاتے ہیں۔ اور بشری کھیلے اسکے رستے کے آگے مضبوط دیوار بن جاتے ہیں۔ اگر وہ بھی نادر ہوتا ہے۔ ایسے گروہ کا وجود بھی شریف ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ خواہش جو ہم نے بیان کی ہے اس عالم آخرت کی تمہید کا بنیادی پتھر ہے ایسے آدمی کا وجود ہی ہر قرن میں ہوتا ہے۔

(ادنیٰ کے حالات شبیب ہیں عام انکے حالات شبیب ہیں)

(ادنیٰ کے حالات شبیب ہیں عام انکے حالات شبیب ہیں)

ہو تھا اور وہ دل سے کہ جسکا اکثر اہتمام جسمانی آرائش اور زیبائش کے بھی متعلق ہوتا ہے اور صرف بشریت کو حصول کا ہر دم فریفتہ رہتا ہے۔ مگر وہ کہی کہی علم اور حکمت کے مذاکرہ سے بھی آرام حاصل کرتا ہے اور اس حالت میں مورفانی کی ناپائنداری کا نقشہ بھی اسکے دل پر جم جاتا ہے۔ ہر ایک زمانہ میں ایسے دمی بہت ہوتے ہیں۔

جب اپنے معاملات دنیوی میں ان مراتب کو معلوم کیا۔ معاملات اخروی کو اسطرح قیاس کر لینا چاہیے۔ کیونکہ دنیا آخرت کا آئینہ ہے۔ اور دنیا کی صورتیں جو تکوین نظر آتی ہیں یہ سب عالم اخروی کو حقیقتاً عکس ہیں۔ اور یہ سمجھ لو کہ یہ عالم شہادت عالم غیب کے تابع وجود میں ہے۔ عرفان میں نہیں۔ کیونکہ تیسرا عرفانی ترتیب وجودی کا عکس ہے۔ چنانچہ آئینہ کا عکس مرتبہ کے لحاظ سے صورت اصلی کا تابع ہے۔ گویا مرتبہ وجودی کے اسکا دوسرا نمبر ہے۔ لیکن دیکھنے کے لحاظ سے اول کا ہی حکم رکھتا ہے۔ کیونکہ دیکھنے والا تک اپنی صورت کا عکس شیشہ میں نہیں دیکھتا۔ اپنی صورت کو حسن اور قبح کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسلئے عرفان کے مرتبہ میں تابع متبوع ہو جاتا ہے اور وجودی متاخر عرفی مقدم ہو جاتا ہے اور یہ قسم جو منہ بیان کیا ہے۔ احکام کے انعکاس سے ہے۔ اسلئے ارباب بصیرت جو صورت اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اس سے عالم ملکوتی کی صورت حقیقی کی طرف عبور کر جاتے ہیں۔ اور پھر اس حقیقت سے اسرار الوہیت کے بھیدوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اس سہرے شہود کو منازل قریب کا وسیلہ بنا لیتے ہیں۔

مگر جو لوگ بادی غفلت کے اندھے ہیں۔ اور جس طبیعت کے مقید ہیں۔ وہ سحرار عبور سے قطعاً خبر نہیں رکھتے۔ اور ہمت کی نظر کو ظاہر ہی امور کے سوار اور کہیں نہیں لگاتے۔ سب سب دنیاوی امور تابع ہوتے ہیں۔ اور اگر زندگی کرتے ہیں تو نفس اور ہوا کی کرتے ہیں۔ اس وقت تک نفس اور ہوا کی قوت کرتے ہیں کہ ہوا اور ہی کی تھک سے اور جہنم کا دم دروازہ ان بد بختوں کی فہر میں کھل جاتا ہے۔ دوزخ کے آئینے شعلے مارنے لگتے ہیں۔ پھر وہ بیہودہ فریاد اور اولیٰ نچاتے ہیں۔ رہنا آخر جہنم چاہئے۔ افسوس کہ مہلت کا زمانہ گزر گیا اور وہ فرصت گزر چکی۔ اور عمال کا زمانہ ختم ہو گیا۔

بہن کا موقعہ گذر کر سزا کا موقعہ آگیا۔ اور گرفتاری کا نفرت رنج گھیا۔ اصبر اور لاتصبر سوا علیکم انما
خیرون کانت لکم نعمتون۔

جس نے جب شکر گزار کے شکر اور شکر کے اقسام اور سہرا کے دقائق بیان کئے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ
کے انعام اور فضائل کی طرف بھی کچھ ایسا کی جاتی ہے۔ تاکہ عقلمند شاکروں کو تنبیہ اور غور کرنے والے غیور
کو تصریح ہو جاوے۔

اسے عزیز جاننا چاہیے۔ کہ تمام اقسام کی نعمتیں اسی وجہ الوجود کی نعمت کا فیض ہیں۔ جب آپ کے
جو دکا دریا شہود کے ساحل بہیں مارتا ہے۔ تو محسوسات کی نعمت اسکی نعمتوں سے کم درجہ کی نعمت
ہے۔ اور مہربانیاں کی نعمت محسوسات کی رزقی اور غلیظ نعمتوں سے ہے جسے اغذیہ اور اوویہ جسمانی مراد
ہے۔ وہ جو قوتیں معاش انسان کی اصل میں ان و عام ہیں اور ضروری بھی ہیں۔ اور ان سے اکثر احمق
پڑتی ہے۔ اس بارہ میں یہ عاثر ہر پھیمان دانہ کی ترتیب بیان کرتا ہے۔ کہ وہ کس طرح بنا اور کہاں تک
پہنچا کیونکہ وہی معاش کا اصل اور حیوانات اور انسانوں کے قوام اور قیام کا مادہ ہے۔ اور وہ
ترابریابی اور فرشتوں کی تمیل اور سبب آسمانی اور زمینی تاثیر سے ہوتا ہے۔ یعنی آفتاب اور چاند
اور ستاروں اور ہوا اور خاک اور پانی کے ذریعہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے سبب جسمانی کی باہر
کا ذکر کرتے ہیں اس سے ہمارا منشا یہ ہے کہ سمجھدار طالب اور تیز بین سالک سمجھ لیں کہ ان وسائط اور اس
سے ہر ایک چیز ایک بہاری نعمت اور بے نظیر حکمت ہے۔ اگر انیس سو ایک بھی عدم سمجھا جاوے۔ تو تمام
مخلوقات کیا فرشتے اور انسان اور کیا جن اسکی اصلاح اور درستی میں انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں
اور وجود کا انتظام بالکل درہم برہم ہو جاتا ہے۔

اب جاننا چاہیے کہ اس رب العالمین نے اپنی کمال حکمت سے وہانہ کی ذات میں بندوں کی قوت
رکھنے کے واسطے غذائیت کی قوت مخفی رکھی ہے۔ یہاں ہی حیوانات کے انواع میں اور نباتات میں مسام
کیے ہیں۔ تاکہ ان کے ذریعہ سے غذا کو چوس سکیں۔ کیونکہ بعض حیوان ایسے ہیں۔ کہ ہر قسم کی غذائیت
کھا سکتے بلکہ وہ خاص غذا ہیں۔ کھانے کے محتاج ہونے ہیں۔ یہاں ہی وہانہ کی بھی ہر چیز کا تغذیہ

ل سکتا۔ وہ اپنی نشوونما میں خاص غذا کا محتاج ہے۔ مثلاً اگر ایک من غلہ کو گھس میں یا صرف زمین خشک
 پر رکھا جاوے تو نشوونما کا اثر نہیں ہوتا۔ نشوونما حاصل کرنے کے واسطے لازم ہے کہ وہ زمین جسمیں دانہ دانسا مقصود ہے
 اسکو پہلے مینہ یا چشمہ یا نہر کا پانی دیا جاوے۔ اور اسکے اجزاء میں ہوا کا نفوذ ہو۔ اور آفتاب کی گرمی
 بھی اسکو پہنچے۔ اور ہوا کے چلنے سے ہوا کے لطائف خاک کے امتزاج میں اثر کریں۔ وارسلنا الریاح
 لواقعہ میں القاح سے مراد عنقر خاک اور آبی اور بادی کے میل جول سے ہے۔ چنانچہ پاک پروردگار فرماتا
 ہیں۔ فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبنا ثم شققنا الارض شقايہ باتیں قوت
 کے ازویا واور نبات کے پورے نشوونما کے واسطے کافی نہیں ہیں۔ اسلئے آپ کی کمال حکمت نے یہ تقاضا
 کیا کہ نئی نئی غذاؤں کے موجود کرنے کے واسطے ہر ایک دور کو چہارگانہ فصلوں پر تقسیم کر دیا تاکہ ہر
 ڈالنے کے وقت شتا کی برودت اور رطوبت سردانوں کی سختی اور خشکی ٹوٹ جاوے۔ اور بخارات جمع
 ہو کر زمینوں کی قوت نامیہ کو تحریک میں لائیں جب قوت نامیہ نے نشوونما کی حرکت کو ابھارا تو ربيع
 کی حرارت اور رطوبت کی بخارات کو چڑھنے اور کثرت بارش کے ہونے سے نباتات کی قوت جاذبہ عمل
 کے درجہ تک پہنچ کر درجہ کمالیت حاصل کر لیتی ہے۔ اور صیف کی ہوا کی حرارت اور یوبست کے باعث
 اجسام نباتی نے جو لطیف عنصر ہوائے ربيع میں حاصل کیے تھے پک جاتے ہیں۔ جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے
 کہ دانہ اور پھل اجسام نباتی میں متحد ہو جاتے ہیں۔ اور کھانوں اور پھلوں میں خوشبو رنگ کمالیت
 تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ آفت طوفان اور سٹرنے سے بچکر بالکل امن ہو جاتے ہیں۔ اور ہوائے خریف
 کی حرارت اور یوبست کی وجہ سے پیدائشہ چیزوں کی صفت حد کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ اور
 دانوں اور پھلوں میں بقائیات پیدا ہو کر سٹرنے اور خراب ہونے سے بالکل امن ہو جاتے ہیں
 جیسا کہ فصول اربعہ میں سہر ایک فصل کو نباتی اور حیوانی پیدائش سے خاص اثر ہے ایسا ہی
 ہر ایک ستارہ کو خواہ وہ ثابت ہو یا سہر حرکت وینے اور پھرنے۔ اور حل کرنے اور لپٹنے اور
 بخارات بنا کر اڑا دینے۔ اور منقہ کرنے۔ اور ملاپ کرنے اور جوڑ دینے۔ اور شکل بنانے اور نکالنے میں
 خاص عمل اور اثر ہوتی ہے۔ خواہ وہ اجسام معدنی ہوں یا نباتی ہوں یا حیوانی ہوں یا انسانی یا اثر

کسی اور چیز میں موجود نہیں۔ اور نہ پایا جاتا ہے آپ دیکھتے ہو۔ کہ جہاں کی اجزاء کا گرم ہونا آفتاب کی خاصیت کو متعلق ہے۔ اور موجودات کی ذات کا قائم رکھنا رطل کی خاصیت کو متعلق ہے۔ اور عنصر آبی کا بننا اور اسکا چیزوں کے مسامات میں چڑھنا اور بہنا مشتری کی معاونت کے سپرد ہے۔ عنصر باہری اور لطائف ہوا کا ابھار اور محسوسات کے اجسام کے سوراخوں میں داخل کرنا مریخ کی خاصیت کے سپرد ہے۔ اور بخارات مرطوب کا اٹھانا اور مینے کا برسانا قوت زہرہ کے سپرد ہے۔ اور بخار خشک کا بخار مرطوب سے ملا کر نباتات اور حیوانات کے اجسام میں اعتدال پیدا کرنا عطارد کی خاصیت ہے۔ اور مزاجوں کا ترتیب دار رکھنا اور عنصر آتشی کے غلبہ سے اسکو بچانا اور مولدات میں قوائے نشوونما کی امداد کرنا قمر کی خاصیت ہے۔ ایسا ہی اجزائے آسمانی سے ہر ایک کو اثر حاصل ہے۔ اور اجرام ثابت سے بھی ہر ایک جرم کا فعل ہے خواہ ارضی یا سماوی ملائکہ ہوں۔ انہیں سے ہر ایک کا خاص عمل ہے۔ جسکو دوسرا مطلق نہیں کر سکتا۔ آیہ شریفہ وَمَا مِّنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ اِسپر شاہد ناطق ہے۔ اور جب دانہ کے موتیوں نے آبی اور خاکی معدن میں پرورش پائی اور نفوس فلکی کی کوشش اور اجرام سماوی کے تصرفات سے حد کمال تک پہنچا تو بہر نوع انسان کی غذا کے لائق بنا۔ اور عالم فانی کے کارکنوں کے قبضہ سے نکل کر نفوس انسانی کی حد تک پہنچا۔ اور وہ دانہ لائقوں کے ذریعہ سے منہ کا نوالہ بنا۔ اور معدہ اور جاوید غیب میں جاتا ہوا۔ انسان کی شکل میں متشکل ہوا۔ بڑا تعجب یہ ہے کہ حضرت انسان اوصاف کئی ہزار نوکر چاکروں اور قوائے طبعی اور حیوانی اور نفسانی کے ہزار ہا ہندسوں اور عالموں کے محتاج اور دست نگر نظر آتا ہے۔ ان سب باتوں کی شرح اور تفصیل اور ان سرداروں کی تکمیل احوال بشریت سے خارج ہے۔

مگر مختصر طور پر ہم تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ کہ جب اتمتعالیٰ کی حکمت اس امر پر متقاضی ہوگی کہ جو شخص موجودہ کمالات صوری و معنوی کی کمالیت کی قابلیت رکھتا ہے۔ اسکو کمالیت کی خلعت سے سرفراز کرے تو نوع انسان کی طعام اور غذا کی کمالیت کو چار صفتوں پر موقوف کر دیا۔ وہ نرمی اور بول

اور لذت اور رنگ ہیں۔ اور ان اقسام سے ہر ایک کا ادراک جو اس انسانی سے ایک قوت حاسہ کے سپرد کر دیا۔ جنکو تم قوتے سمجھتے ہو۔ وہ حقیقت ملائکہ ارضی سے وہ ایک ایک فرشتہ ہو۔ اور انکے درجہ کے تصرف اور اختیارات ملائکہ آسمانی کے اختیارات کو ہر رنگ میں جس طرح ملائکہ سماوی کو ایک ایک کام سپرد کیا گیا ہے۔ اور وہ دوسرا کام کرنے کا اختیار نہیں کھتا۔ ایسا ہی ملائکہ زمینی کا بھی یہی طرز عمل ہے۔ وہ کامل یہ ہے کہ ملائکہ زمینی اعیانِ علوی کا عکس ہیں

اب جاننا چاہیے جو ملائکہ کہ نفع اور ضرر کو سمجھنے والے ہیں انکا تصرف انسان اور حیوان کے نوع میں درجہ اور ظہور پکڑتا ہے۔ مثلاً اول ہی اول جو ادراک حیوان میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ لمس ہے اور حس کی حس باقی جو اس سے اونے درجہ پر ہے۔ حیوان کا اونے درجہ اس حالت میں ہوتا ہے جبکہ وہ اس حس کے سوا اور کچھ نہ رکھتا ہو۔ غور سے دیکھو کہ خطہ ہرن کے کیڑوں میں صرف یہی حس ہوتی ہے۔ جو حیوانات اور نباتات کی باہمی فرق میں امتیاز پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ جو موجودہ نباتات کے اونے درجہ سے تجاوز کرتا ہے۔ وہ عالم حیوانات کو حد کے قریب قدم رکھ لیتا ہے۔ اور یہ حس اس کا قدم وہاں جما دیتی ہے۔ اور یہ حس سخی اور سختی اور گرمی اور خشکی کا ادراک کرتی ہے۔

اب اس درجہ سے آگے حس ذوق پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ دونوں حسیں ادراک حاصل کرنے کے واسطے پہلو بہ پہلو ہیں۔ اور جب یہ حس پیدا ہوتی ہے تو مطحومات کا ادراک ہونے لگتا ہے کہ کھانا کڑوا ہے یا میٹھا۔ ترش ہے یا نمکین۔ چربی دار ہے یا شیریں وغیرہ۔

اسکے بعد قوت شامہ یعنی سونگھنے کی نوبت آجاتی ہے۔ اس سے وہ بوئیں جو اچھی یا بری ہوں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اور قوت شامہ اور دو پہلی قوتوں میں یہ فرق ہے۔ کہ لمس اور ذوق کی حسوں میں کسی چیز کے چھونے یا چبانے کے بغیر ادراک نہیں ہوتا۔ اور حس شامہ کو ان اشیاء کے ادراک کے واسطے سواہ مطابق ہوں یا غیر مطابق قوت لامسہ اور ذائقہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان قوتوں سے شامہ کی حس کا اتنا ضروری ہے کہ وہ چیز جبکا ادراک کرنا ہے قریب ہو۔ کیونکہ اس حس کو یہ قوت نہیں کہ بہت دور سے سے بوئوں کا ادراک کر سکے۔

اب اس سے پیچھے بصر کا دورہ ہے اور یہ وہ جس سے رنگ اور شکلیں اور صورتیں اور اک میں آتی ہیں۔ اگر انسان میں حش ہوتی تو رنگوں اور شکلوں کے عالم سے اسکو مطلق خبر نہ ہوتی۔ اور اسکو ضروری کو دور ہی سے اور اک نہ کر سکتا۔ پس اس صانع مطلق اور حکیم کامل کی حکمت اس نعمت کو سکے وجود میں موجود کر دیا تاکہ اس قوت کے ذریعہ سے آیات اور عجائب اور غرائب کے اسماء کا مشاہدہ اور عالم الوان اور اشکال کا سیر کر سکے۔ اور حش اور جمال کے علامات کے ملاحظہ سے خوش ہو سکے اور ان صورتوں کو جو جسم کو ضرور دینے والی اور نفع رسان میں نزدیک اور دور سے ادراک کرنے اور حسب علامات دور کے لیے تھے جنکو قوت بصر نہ دیکھ سکتی تھی۔ اسلیئے اس سے اگلے درجہ پر قوت سمع کو کر کے نشین کر دیا تاکہ جو چیزیں پردہ کے پیچھے ہیں۔ انکی آواز سنکر ادراک ہو سکے۔ اور انکی اصلاح اور فائدہ میں فرق کر سکے۔ اور انسان کے حواس ظاہر کو اس حش کے لمجانے سے درجہ کمال لمجاوے۔ اور نوع انسان کو کلام کی بار بکلیوں کی نعمتوں سے دوسرے حیوانات کی نسبت ممتاز کرے۔ اور جب ان حواس خمسہ کے ہر ایک حش کے ادراک کا تصرف اس عالم میں خاص ہے اسلیئے ایک حش دوسرے کا کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قوت سامعہ الوان کے ادراک سے عاجز ہے۔ اور قوت باصرہ عالم اصوات کے فہم سے قاصر ہے۔ اور قوت شم کو یہ طاقت نہیں کہ کھانے کے چیزوں کی لذت دریافت کر سکے۔ اور ذائقہ کا یہ حش نہیں کہ سو گھنے والے چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ اسلیئے اس حکیم مطلق نے اپنی کمال حکمت و حش میں حواس خمسہ کے آستان کا دربان بنا دیا۔ اور اسکو ان پانچ حسوں کا رئیس اور مہرب قرار دیا۔ اور ان حواس خمسہ کے جبار اور ہر میں شراکت بخشی تاکہ وہ اجبار کی حاوی اور ہر کی جامع ہو جاوے۔ یہ حواس خمسہ اسکے جاسوس ہیں جو جملہ عالم کے حالات لیکر اسکے روبرو پیش کرتے ہیں۔ مثلاً قوت باصرہ پانی کا رنگ۔ اور سامعہ پانی کی آواز۔ اور قوت شامہ پانی کی بو اور قوت ذائقہ پانی کا مزہ۔ اور قوت لامسہ پانی کی سردی یا گرمی دریافت کر کے ہر ایک اپنے اپنے ادراک کو حش مشاہدہ کی بارگاہ میں لیجاتی ہے۔ اسلیئے حش مشترک ان سب سے واقف ہو جاتی ہے۔ اور اس قوت کو حش مشترک بھی اسلیئے ہے۔ کہ اسکا اشتراک تمام حسوں میں ہے۔

ایسی جس مشترک میں ایک کی تھی کہ جو خیر اور بر اسکو ملے تھے انکو حفظ نہ رکھ سکتی تھی اسلئے
 اس حکیم مطلق نے قوت خیال کو اسکے پہلو میں کھڑا کر دیا۔ تاکہ منافع کی صورتیں اور ضرر رساں اشیاء
 کی شکلیں خیال کے خزانہ میں خراب اور تباہ ہونیسے بالکل محفوظ رہیں۔ اور پھر انسان انکو ہر ایک
 موقع پر اپنا اصول قائم کر کے سمجھنے میں تیار رہے۔ اگر قوت خیال اور حافظہ انسان کے دماغ میں رکھا
 گیا تو اسکو نفع یا مضر اسکو پہنچتے ہیں۔ اور ان سے خوش یا حیران ہوتا ہے۔ جب کہی بھڑپیش آتے تو پہچان سکتا
 اور ایک بڑا لمبا جوڑا کام ہو جاتا اور ہمیشہ کھچا کھچ میں گرفتار رہتا۔ اور انسان نفع کے حاصل کرنے
 اور مضر کے دفع کرنے میں عالم ظاہری کا محتاج ہے۔ یہ طرح اسکو عالم معانی کی حفاظت کی بھی نہایت
 ضرورت ہے۔ اور جس مشترک اور خیال اسکے حاصل کرنے میں بالکل بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت
 کا یہ دوہم اور حافظہ کو دماغ کو درمیان مقرر کیا تاکہ اسکو درمیانی کا ادراک کرنا اور حافظہ کا خزانچی جس مشترک کی طرح دوست
 و دشمن کی صورت کا ادراک کرنا اور اس صورت کے خیال کو نگاہ کرنے اور وہم کا یہ کام ہوتا ہے کہ دوست کی حقیقت اور دشمن کی کیفیت
 کرتا ہے۔ اور حافظہ ان معنی کو نگاہ رکھتا ہے۔ اور جس مشترک کا یہ کام ہے کہ دلہند اور ناپسند شکلوں
 کی تمیز کرتا ہے۔ اور خیال کا ساتھ ہی اسکا یہ فرض ہوتا ہے کہ انکی حفاظت کرنا چاہوے اور وہم کا یہ کام ہے
 کہ پسند اور ناپسند غذاؤں کی تمیز کرتا ہے۔ اور قوت حافظہ ساتھ کے ساتھ اسکو اپنے اپنے درجہ پر
 حفاظت میں رکھتی جاتی ہے۔ تمام حیوانات ان قوتے ظاہری میں انسان کے ساتھ شریک ہیں
 اور آدمی کے قوتے انکے سوا اور نہ ہوتے تو وہ بھی حیوانات کے ہی برابر رہتا۔ کیونکہ حیوانات کے
 ہی حواس ہیں۔ اور باوجود ان حواسوں کے جب اسکو بندہ بن سے بند کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسکو یہ سمجھنا
 ہوتی۔ کہ اس رسن کو کس طرح دفع کر کے اور اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو چیز اسکو فائدہ
 بخش معلوم ہوتی ہے۔ اسکو خوشی خوشی کھاتا ہے۔ اور آخر کی مصرت کی تمیز نہیں کر سکتا۔ اور مستقبل
 اکت کی بابت اندیشہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ان ظاہری حواس خمسہ سے جسمیں انسان اور حیوان شریک ہیں
 اور جو وہ احساس کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو نور عقل کی شرافت سے نوازا
 ہے جو پرلے درجہ کا آخر میں ہے۔ اسی عاقبت بینی نے اسکو حیوانات کے گروہ سے ممتاز کر دیا ہے۔

کیونکہ اس عقل کی نورانی چمک سے معانی کو سمجھ سکتا ہے اور طبع اور اغذیہ کے نتائج کو سمجھ سکتا ہے اور حال اور مال کے نفع اور ضرروں کو اچھی طرح جان سکتا ہے۔ ان باتوں کا جاننا عقل کا اونے درجہ ہے۔ اسکا صلے اور اعظم فائدہ یہ ہے۔ کہ الہی اخبارات کا مطالعہ کرے۔ اور ذات نامتناہی کے اسرار کا مشاہدہ کرے۔ ان جوہوں کے آلات اور ادراک سے اگر انسان کی ذات میں صرف مختلف کھانوں کی طرف رغبت اور محبت ہی ہو۔ تو اسکے حق میں مفید نہیں ہو سکتے۔ کوئی جس نہ فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ نہ مضرت کو ٹھاسکتی ہے۔ دیکھو بیجا آدمی میں یہ سب ادراکات موجود ہوتے ہیں مگر وہ بیماری کی وجہ سے کچھ بھی کھاتا نہیں۔ تو یہ ادراکات اور قوتے کس کام کے۔ ایسے اللہ جل شانہ کی کمال حکمت نے ملائکہ ارضی سے ایک فرشتہ کو آدمی پر موکل کیا ہے۔ تاکہ وہ ضرورت کو موافق کھانا کھانے کی طرف اسکو توجہ دلاتا رہے۔ یہ بھی ہے۔ کہ اگر یہ فرشتہ اس شخص کو کھانے سے روکے تو ضرور ہے کہ کھانے والا ہلاکت تک پہنچ جاوے گا۔ مثلاً نباتات میں جب یہ صفت کم ہو جاتی ہے۔ یعنی طوفان کی سیدلابی میں جب وہ پانی کو زیادہ چوس جاتی ہے۔ تو ختمتہ سبب یہ نکلتا ہے کہ فرجھا کر بالکل تباہ ہو جاتی ہے۔ ایسے حکیم مطلق نے انسانی طبائع میں کراہت کو بھی موکل کر دیا تاکہ ضرورت سے زیادہ نہ کھا جاوے۔ کیونکہ یہ زیادہ کھانا اسکی موت اور تباہی کا موجب ہو جاوے گا اور کمال اور استکمال کے بعد بھی اگر یہ صفت اسکی ممد اور معاون نہ ہوتی تو کہی وہ فائز المرام نہ ہوتا مثلاً ایک شخص لہجہ ہے۔ اور وہ ایک چیز کو (جو اس سے دور ہو) پکڑنی چاہتا ہے۔ یا جو قریب ہے اس سے بچنا چاہتا ہے۔ اور وہ عدم قدرت عصا کے باعث نہ تو مرغوب کو پکڑ سکتا ہے۔ اور نہ مکروہ سے ہٹاگ سکتا ہے۔ حکمت ازلی نے ان صفات کی کمال کے بعد قدرت اور طاقت اخذ کی قوت کو اسکا موکل بنا دیا ہے۔ تاکہ آدمی کے عصا اور جوارح ارادہ کے مطابق مرغوب کو پکڑ لیں اور مکروہ کو ہٹاویں۔ اور متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک کر لیں۔ اور جب ہر ایک کے ارادہ اور قدرت کی حقیقت حقائق روحانی سے ہے۔ اور روحانی حقائق کا ظہور اس عالم حسی دنیا میں آلات جسمانی کے بیسر ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو حکمت ربانی نے جس طرح باطن انسانی کو ان صفات کے آثار سے مزین کر دیا ہے

سیطح اسکے ظاہری جسم کو اعضا اور جوارح کے آلات سے کمال پر پہنچا دیا ہے۔ پاؤں کا یہ کام ہے کہ
 مرغوب کو طلب کریں اور خوفناک جگہ سے بھاگیں۔ اور فرج کا یہ کام ہے کہ اس سے نسل کا بقا ہو
 اور پیٹ کا یہ کام ہے کہ غذا کا برتن بنے۔ اور زبان کا یہ کام ہے کہ معانی کی اداریں شیریں زبان
 ہو۔ اور ماتھوں کا یہ کام ہے کہ غذا کے کھانے میں استعمال ہوں۔ اور انسان کی تکریم اور تعظیم کا بھی کام
 دیں۔ اور لینے اور دینے اور باندھنے اور کھولنے کا کام دیں۔ تاکہ دیگر حیوانات کی طرح کھانا کھانے کے وقت
 زمین پر سر نہ رکھیں اور مخذول اور محروم اور نگوں نہ ہوں۔ اور جسمانی غذا کے واسطے غذا کے روبرو
 سر جھکا کر اس مولا پاک کی بارگاہ کی ناصیہ سائی کا مقابلہ نہ کریں۔ اور ماتھوں کے جوڑ ایسی حکمت
 سے ترکیب کیے گئے ہیں۔ کہ اگر آدمی چاہے تو بے کر کے یا کوتاہ کر سکے۔ خواہ اپنی طرف سکر لے یا جدھر چاہی
 موڑ لے اور ماتھ کی متصلی کو پید کیا اور اس پر پانچ پانچ انگلیاں مرتب کیں اور ہر ایک انگلی کے تین
 تین جوڑ بنائے اور چار انگلیوں کو ایک قطار میں رکھا۔ اور انگوٹھے کو چاروں کے مقابل قائم کیا۔ اور یہ تقابل
 ایسا عجیب ہے کہ یہ چاروں انگلیوں پر احاطہ کر سکتا ہے۔ اور سکیڑنے اور کھولنے میں سب کا معاون ہوتا ہے
 اور انگلیوں کو ایک ایسے عجیب طرز پر بنایا ہے۔ کہ آدمی انکو کھول سکتا ہے۔ بند کر سکتا ہے۔ پیالہ بنا کر پانی پی
 سکتا ہے۔ اور انکو موڑ کر چمے کی شکل بنا کر کسی چیز کو چن سکتا ہے۔ اور انگلیوں کو اکٹھا کر کے کسی چیز کو مضبوط
 پکڑ سکتا ہے۔ اور کسی موقع پر ہتھیار کا کام اُن سے لے سکتا ہے۔ اور انگلیوں کے پوروں پر ناخن بنائے
 ہیں۔ تاکہ اُنکے باعث انگلیوں کے پور زخم اور جراحات سے بچے رہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی اور باریک چیزوں
 کو اُن سے چن لیں۔ اور باوجود ان سب کے اگر منہ اور دانت اور تالو۔ اور زبان۔ اور حلق۔ اور مری۔ اور معدہ
 اور معا اور مثانہ اور آلات جذب کرنے والے اور رفع کرنے والے نہ ہوتے تو یہ مطلب حاصل نہ ہوتا۔ اور
 سب کے سب بیکار اور فضول رہ جاتے۔ اس لیے حکمت ربانی نے منہ کو بنایا کہ وہ معدہ کا راستہ بن جاوے
 اور دو جیڑوں کو چکی کے دو پاٹوں کی طرح بنایا۔ اور دانتوں کو پسینے کی آسانی کے واسطے جیڑوں پر ترکیب
 کیا۔ چونکہ کھانے کی چیزیں تین قسم پر ہیں۔ بعض صرف کاٹنے کے لائق اور بعض توڑنے کے مناسب
 بعض پیسنے کے لائق۔ اس لیے دانتوں کو بھی تین قسم پر تقسیم کیا۔ بعض صرف کاٹنے کے واسطے تیز

ہیں جنکو رباعیات کہتے ہیں۔ اور بعض مدور ہیں جنکو انیاب کہتے ہیں ان سے توڑنے ہی کا کام لیا جاتا ہے۔ اور بعض چوڑے ہیں جنکو اضراس چیلنے والے کہتے ہیں۔ ان سے پینے کا کام لیا جاتا ہے۔ اور زبان کو اس چکی کی کلی بنا کر منہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ تاکہ وہ کھانا کھانے کے وقت اور ادھر پھیرنے کا کام دیتی ہے۔ اور ان دانتوں کے پیش کرتی رہے جو چبانے اور پینے کا کام دیتے ہیں اور زبان کے نیچے دو چشمے پانی کے پیدا کیے۔ اور ایک فرشتہ کو ان پر موکل کیا۔ تاکہ کھانا چبانے کے وقت ضرورت کے مطابق وہ پانی اسپر کرتے رہیں۔ اور کھانا اس پانی سے آٹے کی طرح گوندنا جاوے۔ جسکی غرض یہ ہوتی ہے کہ کھانیوالا اسکو آسانی سے نگل جاتا ہے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان دو چشموں کا پانی بند ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی بند نہیں ہوتا۔ کہ کام اور زبان ہی خشک ہو جاویں۔ اگر وہ پانی ہمیشہ سی طرح جاری رہتا جس طرح کہ کھانا کھانے کے وقت ہوتا ہے۔ خلقت کے نزدیک نہایت امر محبوب اور فضیلت کا باعث ہوتا ایک عجیب نکتہ اس آسما میں ہے کہ اس آسما کی وضع عام مخلوق چکیوں سے انوکھی رکھی گئی ہے۔ کیونکہ لوگوں کی چکیوں کا نچلا پاٹ قائم اور اوپر پلا متحرک ہوتا ہے۔ اور ان چکیوں کی چکی کا پاٹ نچلا متحرک اور اوپر لاساکن ہے۔ سبحانہ واعظم شانہ واجل برہانہ وادسع احسانہ وامتنانہ۔

جب کہنا منہ میں محجون ہو جاتا ہے۔ تو اب اس محجون کا معدہ میں پہنچنا مشکل تھا۔ اسکے پہنچانے کے واسطے آلات حنجرہ اور مری کو پیدا کیا۔ اور ان کے طبقات کو بند ہنوں سے باندھا۔ اور روحانی قوت سے ایک قوت کو اسپر موکل کیا۔ جو طعام کے لینے کے وقت اسکو کھول دیتی ہے۔ اور جب طعام نیچے آتا جاتا ہے۔ پھر وہ رستہ سکر کر بند ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک قوت جاوذبہ ہے جو مری کی دلہیز سے لیکر معدہ میں اتار دیتی ہے۔ اور معدہ کو (جہاں غذا جمع رہتی ہے) ایک عجیب طرز پر بنایا ہے۔ اور اسکو چار حصوں کے درمیان رکھا ہے۔ دائیں طرف جگر ہے۔ اور بائیں طرف طحال ہے۔ اور سامنے سینہ اور سبزہ کا گوشت اور پیچھے کمر اور گوشت صلب ہے۔ پھر ایک اور موکل روحانی جبکہ قوت ماسکہ کہتے ہیں۔ پیدا کی ہے۔ جسکو یہ حکم ملا ہے۔ کہ جب تک معدہ میں کھانا پک جاوے۔ معدہ کا منہ بند

تا کہ کھانا معدے میں ٹھہر کر قوت ماضیہ کی مدد سے اور ان چار عضوؤں کی حرارت سے پورا نضج پاوے۔ اور پانی کی شکل میں کیلو سی صورت بناوے۔ اور رنگ اور وقت میں نہر کے پانی کی طرح گندلا ہو جاوے۔ پھر قوت ماضیہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کھانے کا پھوگ آنتوں کی طرف پھینک دیں۔ اور جو اسکا خالصہ رہتا ہے وہ معدہ سے جگر میں ان رگوں کے رستہ جنکو باسار یقا کہتے ہیں چھنکر جا پڑے اور یہ کام قوت ماضیہ کا ہے۔ کیونکہ معدہ کو بذاتہ یہ طاقت حاصل نہیں کہ کھانے کو اس نضج کی لطافت تک پہنچا سکے جو عضد کے تغذیہ کے لائق ہوں۔ اسلیئے اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت کے کی طبیعت خون بستہ سے بنائی ہے۔ اور جگر کو روح طبعی کا محل بنایا ہے۔ روح طبعی کا یہ کام ہے کہ بدن کے ہر میں غذا کو تقسیم کرے۔ اور جب طعام کا کیموس اسکے پاس جاتا ہے۔ تو اسکے ہم نشینی اور صحبت سے اور روح طبعی کے تصرف سے خون کا رنگ پگڑتا ہے۔ اور اسکے اجزاء حیوان کے اجزاء کے متشابہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ غذا کا خلاصہ اور موقعہ پر لطافت اور نضج جگری اور روح طبعی کے تصرف سے چار قسم پر منقسم ہوتا ہے۔ وہ خون اور عظم اور صفراء اور سودا ہے۔ جنکی تفصیل نیچے درج ہوتی ہے۔

اول خون سے کیموس میں جب کمال نضج ہوتا ہے۔ تو خون صاف معتدل پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ اخلاط اربعہ سے افضل ہے۔ اسکی طبیعت گرم اور تر ہے۔ اور خون کے اعتدال کی یہ علامت ہے کہ رنگ میں سرخ اور قوام میں صاف۔ اور مزہ کے لحاظ سے میٹھا۔ اور بو کے لحاظ سے بے بو ہوتا ہے اسکا فائدہ تمام عھنا بدنی کا تغذیہ ہے۔ دوم بلغم ہے جن اجزائے ابھی کمال نضج اور طبع نہیں پایا اسکو بلغم کہتے ہیں۔ اسکی طبیعت سرد اور تر ہے۔ اسکے اعتدال کا یہ نشان ہے۔ کہ اسکا حل ہونا رفت اور غلظت کے لحاظ سے خون کے قریب قریب ہوتا ہے۔ رنگ سفید ہوتا ہے۔ اسکا فائدہ یہ ہے کہ غذا کی عدم موجودگی میں۔ وہ خون کی صورت پگڑتا ہے۔ اور پھر اعضا کی غذا بن جاتا ہے۔ اور اسکا یہ کام ہے۔ کہ عھنا کی حرکت کو تازہ کرتا ہے۔ اور حرکات کی حرارت کے بموجب عھنا پر سورت کا غلبہ نہیں ہوتا اور اس کا خلاصہ دماغ کی غذا بنتا ہے۔ اور جو دماغ سے بچ رہتا ہے اسکو پھیپھڑا جذب کر کے حفاظت میں رکھتا ہے۔

سوم صفرا ہے۔ کیوں میں جب حرارت اثر کرتی ہے۔ تو اس حرارت کے اثر سے کیبوس پر ایک قسم کی
 بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اسکو صفرا کہتے ہیں۔ اسکی طبیعت گرم اور خشک ہے اور اسکے اعتدال کا یہ
 نشان ہے۔ کہ سرخ اور چمکدار اور لمبی اور تیز ہوتی ہے۔ اسکے تین فائدہ ہیں۔ اول خون کا تیار کرنا۔ اور
 دوسرا تمام اعضا کے رستوں میں چلانا۔ سوم پھیپھڑوں کی غذا بنانا۔ سوم آنٹوں کو فضل کی کثافت اور
 برائی سے دھونڈا اور جو باقی رہ جاتا ہے اسکو پنا جذب کر لیتا ہے۔

چہارم سودا ہے۔ کیبوس کی لچھٹ ہوتا ہے۔ یعنی کیبوس کے نچلے اجزائے رسوب بنجاتے ہیں
 اسکی طبیعت سرد اور خشک ہے۔ اسکے تین فائدہ ہیں۔ پہلا فائدہ ہے۔ کہ نچلے خون کو قوام یعنی اعتدال
 میں لانا ہے تاکہ وہ اعضا کی غذا بنے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ پیوں کی غذا بناتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ طبیعت سرد و نازک فاسد
 میں اسکا کچھ حصہ معدہ کے منہ پر ڈالتی ہے۔ اور وہ صوبک کی قوت کو ابھارتا ہے۔ اور جو باقی چلتا ہے
 اسکو تہی جذب کر لیتی ہے۔ اور جب خون کا جوہر بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اسکو کیبوس کہتے ہیں۔

پنجم کیموس کا زبدہ اور خلاصہ ہوتا ہے۔ اسکو روح نامیہ کہتے ہیں۔ اور جگر سے تمام اعضا کی
 تیار کیا پیوستہ ہیں۔ اسکا کام یہ ہے کہ اسکے رستہ اعضا کو غذا پہنچتی ہے۔ ان رگوں کا نام اور روح
 وید کی ہے۔ ایک یہاں اور بوجھل ہے۔ جسکو قوت قافیہ کہتے ہیں۔ اسکا یہ کام ہے کہ کیموس کو ان رگوں
 کی نامیوں سے تمام اعضا کو بانٹ دیتی ہے۔ ان رگوں کا نام سواکن یعنی غیر متحرک ہے۔ اس سو قوت
 کا یہ فعل ہوتا ہے۔ کہ اس خون کو ہر ایک اعضا کے مطابق طوالت اور لمبائی اور تجویف میں تشکر
 ہے۔ بعد ازاں قوت مولدہ منی کے اجزاء کو نسل کے تمام کے واسطے بدن کی رگوں سے الگ کر دیتا
 ہے۔ منی کی ہر ایک جزو کو عضد کے بننے کی قابلیت بخشتا ہے۔ اور جب وہ خون لطیف (جو بدن کی غذا
 لائق ہو گیا ہے) جگر کی اندرونی طرف سے اوپر پڑتا ہے۔ اور جگر کے عروق تک پہنچتا ہے۔ گردوں
 یہ کام ہوتا ہے۔ کہ اس خون کی بائیت کو جذب کر لیتے ہیں۔ تاکہ بالکل صاف شدہ خون عروق کیموس
 روانہ ہو جاتا ہے۔ اور الہد پاک حکیم مطلق کی ایک نہایت ہی عجیب یہ حکمت ہے۔ کہ جگر کی گردن گردوں
 کی گردن کے ساتھ پیوستہ ہے۔ جب پستلا خون جگر کی گردن کے قریب پہنچتا ہے۔ اور عروق کی

کے پاس آجاتے تو گرد و اسکی مائیت کو ذرا جذب کر لیتے ہیں۔ اور خون کو قوام پر لے آتے ہیں۔ اور
 رگوں میں لیجاتے ہیں۔ اگر گردوں کی رُوند جگر سے پیوستہ ہوتی۔ اور خون کی مائیت کو جگر سے
 جذب نہ کر لیتی۔ تو خون گاڑا ہو جاتا۔ اوپلی پتلی جگر کی رگوں میں اٹکا دیر نہ کرنا ممکن نہ ہوتا۔
 اور عضا کی غذا نہ بنتا اور جگر میں ورم ہو کر عتِ ہلاکت ہو جاتا۔ اور جس خیمانہ کو گرمے کیموس سے
 جذب کرتے ہیں۔ وہاں قوتِ غذایہ کا عمل یہ ہے کہ اس خون میں جو خون کی جذب ہوتی ہے۔
 رگوں کی خوراک بن جاتی ہے۔ باقی ماندہ کو قوتِ افشہ شانہ میں بھج دیتی جو گردوں میں کچھ آفت آجائے
 وہ پانی کو پوری طرح خارج نہ کر سکے تو اس سے پانی بیماریاں مثلاً کمی شوت اور پیٹھ کا درد۔ اور
 ن کی لاغری۔ اور استسقاء طبعی۔ یا لحمی یا زنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر پتے کو آفت پہنچے
 جو صفرائی بیماریاں مثلاً یرقان۔ و ق۔ پھوڑ پھنسی۔ سوخی آبلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ذرا
 سہ طحال آفت میں مبتلا ہو جاوے تو اس سے وادی بیماریاں مثلاً جذام۔ اور پھسل بہری
 ہو لیا وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔

اور روح نامیہ جب کمال صفائی پر پہنچتی ہے تو لکے زبدہ اور خلاصہ روح حیوانی بن جاتا ہے۔ اور
 کو جذب کر لیتا ہے اور دل کی حرارت کی قوت سے سکون سیری بار پھر نفع دیتی ہے۔ اور جو ہکا
 ہوتا ہے وہ روح نفسانی ہو جاتا ہے اور دماغ کو جذب کر لیتا ہے۔ اور دل سے لیکر تمام عضا
 تک رگیں ملی ہوئی ہیں انکو شرایین کہتے ہیں یہ زندگانی کی رگیں ہیں۔ ان رگوں کا نام شرایین
 ہے۔ ان رگوں کے راستے روح حیوانی دل سے کلکرتا تمام عضا میں جاری ہوتا ہے۔ اور یہی روح
 حیوانی کا تقسیم کرنیوالا ہے۔ اور دماغ سے لیکر تمام عضا کی طرف عصاب ملے ہوئے ہیں
 نفسانی دماغ میں پہنچ کر چوٹھی دفعہ نفع پاتا ہے جب نہایت لطیف اور صاف ہو جاتا ہے تو
 حرکت کا مادہ ہو جاتا ہے۔ اور جس اور حرکت کی طاقت عصاب
 سے تمام عضا اور جوارح میں پھیل جاتی ہے۔
 اور جس اور حرکت کا تقسیم کرنے والا بدن میں ہی روح ہے۔ بعد ازاں سمجھنا پڑتا

کہ روح نفسانی کے مخادوم ہیں پہلے کا نام محرکہ اور دوسرے کا نام مدد کہ قوت محرکہ کے پہرہ و خادم ہیں اول
 قوت فاعلہ یہ قوت بے اختیاری ہوتی ہے مثلاً رعشہ اور تشہد و دم قوت باعثہ قوت باعثہ کے ہی قوت محرکہ
 اول قوت شہوانی۔ دوم غضبانی۔ اور قوت مدد کہ کو بھی دو قسم میں۔ پہچ جو اس ظاہری میں اور پہچ جو اس
 باطنی میں جیسا کہ مذکور گذرا۔ ان قوتوں مذکورہ کی ہر ایک قوت کا موکل ملائکہ ارضی سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے
 پس حکیم مطلق کی کمال حکمت نے روح نفسانی کی استقامت کو وسط و دماغ (جو عقل کا گھر کہتے ہیں) میں
 استخوانی ٹکڑوں سے ترکیب کیا۔ اور دماغ کی کوپری کو مختلف سات ہڈیوں سے مرکب کیا۔ اور چودہ
 ٹکڑوں سے اوپر لے جڑے کو اور دو ٹکڑوں سے نچلے جڑے کو بنا کر اسپر تہیں دانت جڑے جنہیں باعجیات
 اور نیاب اور چبانے والے بھی ہیں۔

اور گردن کے ستون کو کھوکھلے سات ہڈیوں سے ترکیب دیا۔ اور پیٹھ کے رکن کو چوبیس ہڈیوں سے
 جو باہم ملے ہوئے اور گول ہیں) ترکیب دیا باقی جسم کو دو سو سی مختلف ہڈیوں سے اور سات سو اور
 عروق اور بندہنوں اور وتروں سے بنایا اور تین سو ساٹھ پٹھے۔ اور اسیستیس مچھلیوں سے جو زبان
 اور ہڈیوں اور رگوں اور پٹھوں اور وتروں اور عضلوں کی تعداد (جو بدن میں موجود ہیں) ایک ہزار نو
 ہے۔ ابھی ان سے رباطات اور جھلیاں اور غضروفیں علیحدہ ہیں۔ یہ جو ہننے اس حکیم مطلق کی قدرت
 کا تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ انہیں سے یہ بھی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک ایک فرشتہ موکل ہے۔ جو اس با
 صحت کے نگاہ رکھنے کا ذمہ وار ہے۔ اور اس کا یہ کام ہے کہ غذاؤں اور ہواؤں کی تاثیرات کی آفات سے
 اور جن اور شیاطین کے حملوں کا مانع بنائے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ ان مچھلیوں اور ہڈیوں اور رگوں
 اور پٹھوں اور غضروفوں اور بندہنوں اور رباطوں اور جھلیوں میں بہت سے فوائد مستور رکھے ہیں
 بعض کی تاثیر گرم بعض کی سرد بعض کی تر بعض کی خشک ہوتی ہے۔ اور بعض متحرک اور
 ساکن ہیں۔ ان کا یہ کام ہے۔ کہ حرارت کی گرمی برودت کی سردی کو توڑ دیتی ہے۔ اور برودت
 سردی حرارت کی گرمی کو مات کر دیتی ہے۔ اور رطوبت کی تری بیوست پر غلبہ پاتی ہے۔ اور بیوست
 رطوبت کی تری پر غالب آجاتی ہے۔ اور انہیں یہ بھی خاصہ ہے کہ اگر متحرک رگ ٹھیر جائے۔ یا ساکن

متحرک ہو جائے تو آدمی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور عام کالا انعام کو اس سوہی خبر نہیں ہوتی۔ انہیں
 صرف اتنا دیکھنا ہوتا ہے کہ جب بھوکے ہوں۔ تو کھانا کھالیں۔ اور جب شہوت غلبہ پاوے۔ تو جماع
 کر لیں۔ اور جب غصہ چڑھ جاوے تو کسی غریب بچہ کو ستالیں۔ اتنا نہیں سمجھتے کہ اگر یہی امور با
 فخر نہیں تو گائے اور گدھا کھانے میں اس سے زیادہ ہیں۔ اور چڑیا شہوت میں اس سے زیادہ کر سکتی ہے۔ ان
 مردودوں کا یہ کام ہے کہ اللہ جل شانہ انعام اور فضلوں کو عمر بھر مصیبت کا سرمایہ ہی بنائے تر
 ہیں۔ اور جناب ربانی کی رضا کو انسانی خواہشات میں گنوا دیتے ہیں اور پھر طرہ یہ کہ لستہ انعام
 قبیحہ سے ایک دم بھی شرم نہیں کرتے۔ اور ایک منٹ بھی اپنے حالات کی تبدیلی پر وہ بیان نہیں کرتے
 نقل ہے کہ ایک دن حضرت شیخ ذالنون مصری کے دریا کے کنارے پر بیٹھے دھنوک رہے تھے
 کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سا بچھو دریا کے کنارے جو جنگل سے دوڑتا جا رہا ہے جب وہ دریا کے
 کنارے پہنچا۔ تو دریا ایک مینڈک پانی سے باہر نکل پڑا۔ وہ بچھو اس مینڈک کی پیچھے سو رہا گیا
 جب وہ مینڈک دریا کے دوسرے کنارے پہنچا۔ تو وہ بچھو زمین پر اتر پڑا اور آگے چل دیا شیخ جو سوتے
 تعجب کیا۔ اور کہا کہ یہ قہر خالی از حکمت نہیں ہے شیخ صاحب نے بھی پانی سے نکل کر بچھو کے پیچھے چھپنا
 لی۔ جو کہ وہ بچھو ایک سایہ دار درخت کے ساتھ میں جا چھپا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مرد جوان درخت کی سائے
 کے نیچے رخصت سو رہا ہے۔ اور ایک اژدھا اس کی ناک میں لگا ہوا۔ جوان کے ہاک کا راہ وہ رکھتا ہے۔
 سانپ اس جوان کے پاس بھی پہنچنے نہ پایا تھا۔ کہ بچھو اوپر سے جا پہنچا۔ اور سانپ کے سر پر لگا گیا
 ڈنگ لگایا۔ کہ سانپ فوراً مر گیا۔ جب یہ معاملہ ہو لیا تو بچھو پھر واپس آئے پاؤں چلا اور وہ میرٹھ سے
 نے اسکو سابقہ دستور کے مطابق دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ شیخ جو سوتے تھا کیا کہ غالباً یہ جوان اور
 سے ہے۔ پھر وہاں سے اٹھے پاؤں پھر کر جوان کے پاس آئے۔ دیکھا کہ اس جوان نے شراب پی ہوئی اور
 اور بیہوش پڑا ہوا ہے۔ شراب کی بدبو اس کے منہ سے آ رہی ہے شیخ جو سوتے تھا یہ سب دیکھ کر
 تھے کہ ہفت رحمت نے یہ آواز دی۔ کہ اے ذالنون! تجھ اور متفکر ہو کہ اگر بیماری مہلکت اور تیرے
 کا بدرقہ متقیوں اور معصوموں اور پاکوں کو تیری عاقبت کرے تو پھر بدبختوں پر اعمالوں کو گوارا دے

اور عاجزوں کی رعایت کون کریگا۔ اگر ہماری عفو کا سیلاب بدبختوں کی سبکدوشی ہو تو اور کون ہووگا۔ اگر ہماری حسرت کا دریا گمراہی کے جنگل کے پیاسوں کی سیرابی نہ کرے تو اور کون کریگا اور اگر ہماری بخشش کے بادل سوہایت کے قطرے غفلت کے جنگل میں سوسے والوں پر ہم پر سنا تو اور کون برسائیگا۔ اور اگر ہماری عنایت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا طبیعت اور لاپس کے عرق قابوں کو گرواب ہلاکت سے بچا کر توبہ اور انابت کے کنارہ پر نہ لاوے۔ تو اور کون لاوچکا۔ اس بات سے جو حیوان کا حال نہایت خوش ہوا۔ اور خوشی خوشی اپنے مقبول جوان کے گرد طواف کرنے لگے اور زبان پر یہ شعر پڑھنے لگے۔

اے خفته کردہ دست نگہبان جان بست تو مست و غافلے کرستی چاہے ہاں بست
 خوابت چکونہ آید از شوق آن کریم کش حسرت و عنایت میں از گمان بست
 جب وہ جوان ہوش میں آیا تو شیخ جیو کو دکھا کر نہایت شرمندہ ہوا۔ اور عرض کی میدان میں کے فاس
 آپ اس گنہگار شرمسار کے پاس کیونکر آگئے شیخ جیو نے اپنے گنے کا ٹوکے میں عالی ہزاروں کہا جو اپنے
 اس پار ما کی زبان سے یہ حال سنا تو نعرہ مارا اور دم زمین پر گر پڑا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ مارا اور ہر طرف
 لگا۔ اور جنگل کی راہ لی۔ اور اپنی باقی عمر کو عبادت اور یاد آگہی میں گزار دیا میرے مورسے کریم کے کام میں
 ہی عجیب ہیں۔ اگر اسکی نظر عنایت ہو تو طرفہ اس میں ہنسا کر دے۔ اور خشکی دیدہ شاخوں کو بچھڑا
 اور مال مال کر دے۔ اور چوروں اور بدکاروں کو تظہ اور ابدال بناوے۔ اور ان خزیروں کو جو تان شہید
 کے محتاج ہیں۔ ایک دم میں دو جہان کا شہنشاہ بناوے۔

اے عزیز بنانا چاہیے کہ اس منعم عظیم کے انعام و فہم اور اس معطلی کریم کے حسن اور شہدوں کی کوئی
 نہایت ہی نہیں۔ کیونکہ آدمی کیا بلکہ تمام مخلوقات اس پروردگار کی نعمتوں کا مظہر ہیں جو قدم کے
 دریا سے تجسس کی ہوا کے جھونکوں سے ساحل شہود پر آپڑے ہیں۔ اور ایک دم کے دم میں کئی ہزار
 نعمت ظاہرہ اور باطنہ (جنکو بچاوا اور عدم سباب کی کوئی ضرورت نہیں۔ جنکا جھوٹا سناؤ کر کیست
 ایمان شہود کا ظہور ہر ایک نگہ پر جلوہ انداز ہوتا ہے۔ دیکھو کہ پروردگار کی نعمتوں سے اس نے درجہ کی نعمت

کھانسی یہ شہوات اور عیاشی کو پیدا کرتی ہے۔ اور نجاسات اور تباہی کا باعث ہے باعث ہوگی ہیں۔
 حکماہنے ذکر کیا ہے۔ سینے الہی امور کی تدابیر سے اور ملکوتی رہنے والوں کی ذمہ داری۔ اور زمینیں اور
 آسمانی اسباب کی مدد سے خواہ سورج یا چاند یا ستارے یا سپار یا نفوس ملکی اور عنصری طبیعوں اور روحانی
 آلات کی باریکیوں اور آلات جسمانی اور طبعی اور حیوانی قوتوں سے ہوں۔ اس نعمت اکل کے اسباب کے
 اسرار میں جبکہ ہم کم درجہ کی نعمت کہہ چکے ہیں۔ بہت تھوڑے سے تھوڑے ہیں۔ اس کا بیان نہایت مختصر
 طور پر بھی کیا ہے۔ کیونکہ اگر ہم مفصل لکھنا چاہتے۔ اول تو ہم خود نہ لکھ سکتے۔ اور جو کچھ ہم جانتے اور سمجھتے
 ہیں۔ اگر انکو لکھتے وہ بھی اتنا دفتر بنجاتا جسکو میں خود ہی نہ اٹھا سکتا۔ اور اس قسم کو اسباب کے دقائق کی
 نسبت دوسرے تمام سے نسبت اتنی دوسرے ہیں کہ قطرہ دریا بیکران کے روبرو ہو۔ آدمی کا پیدا ہونا۔
 اور لطائف روحانی کا اسکو دیا جانا۔ اور جسمانی کثافتیں دیکر نفس روحانی کا حکم دینا۔ یہ عام سمجھ نہیں سکتے
 ہاں اسرار کی بعض حقیقتیں نور نبوت اور نور ولایت کو سمجھی جاتی ہیں جو مشرق عنایت ایزدی سے
 طلوع پاچکا ہو۔ اور اسکے عکس کی صفائی پاک دلوں اور ستھرے نفسوں پر جو محبت کے جنگل میں حکما
 رکھ ہو چکے ہیں اتر کرتی ہے۔ اور شراب عرفان کے ٹھوروں کو اسکے ٹھنڈے ٹھنڈے جھوکوں سے آراہم
 اور تسلی ملتی ہے۔ اور اس آگ کی چنگاریاں ان کو جوہل اور غفلت میں افسردہ مزاج ہو چکے ہیں تاب
 کی حرارت پیدا کرتی ہے۔ اور اس دولت کو فضل اور فیض کو قطرات رحمت بجا اور زمان کے سرور و دل
 اور شکر ہوں کو سعادت کے مسند کو قرب پہنچا دیتے ہیں۔ اس حالت موجودہ کا مقابلہ اس بارگاہ
 عالی میں کرنا ایسا ہے۔ گویا ذرہ کو آفتاب و رخشاں کے سامنے دیکھنا ہے۔
 ہم ان غافل مغروروں اور جاہل کونوں کو حیران ہیں۔ کہ اللہ پاک کو یہ سب نام انکوں کو دیکھ
 ہیں اور دلیں سمجھتی ہیں۔ اور باوجود اس فحید کے پھر کھران کے پردہ میں بیٹھتے ہیں۔ اور ابھی تسلط
 سرمدی دولت پر مقدم سمجھتے ہیں۔ اور باوجود ان سب باتوں کے اللہ پاک کی مخالفت میں شرم چلتے
 گتے ہیں۔ اور سعادت کے آفتاب کے منہ پر بدبختی کی مٹی لپیبتے ہیں۔
 ابرو باد و نور شمشید فلک در کار اند تا تو تانے بکھ آری و غفلت نہ خورجا

اور عاجزوں کا سہارا بننا اور فرماں بردار رہنا شرط انصاف بناشد کہ تو فرماں بربی
 لوں وہ ہوں۔ ایضاً اگر بادشاہ کسی اپنے لیے نوکر کو مال اور لباس اور گھوڑا اور تلوار عنایت کرے۔ اور حکم دے کہ جس قدر
 تم ضرورت سے استعمال میں لانا اور باقی بھاری کھڑکیوں اور ہوا خواہوں کو بانٹ دے۔ یہ خلعت تو بہت
 لے اور گھوڑے پر سوار ہو۔ اور تلوار لہانہ میں لیکر دشمنوں کے مقابلہ میں کھڑا ہو جا۔ اور وہ نوکر مال تباہی
 دشمنوں کو دیکھ گھوٹے پر سوار ہو کر اور تلوار لہانہ میں لیکر اپنے بادشاہ کے ہی مقابلہ پر کھڑا ہو۔ اس میں
 کسی عقل مند کو شکست ہوگا کہ وہ نوکر نہیں بلکہ نعمت کا کافر ہے۔ اور ضرب و قتل کا مرتکب ہے یہاں
 پہنچا جائے کہ پہنچا آدمی اللہ کو حکم کی مٹی لفت میں جموستے ہیں۔ اور اس مالک کی نعمت کے نظائر
 میں کوشش کرتے ہیں۔ اور سلطنت پادار لار وال کو نفسانی تخیلات کے عوض بچیتے ہیں۔ عالم غلو
 اور نفلی کے ذمہ داران بچتیں کو کئی قسم کی نعمتیں دیتے ہیں۔ مگر وہ بد بخت کج رفتار بد بختوں اور
 نصیبی کی ناک ستاروں کا کہ سر پر ڈالتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اسی وہی فرماتے ہیں۔ وقلیل من
 عبادی الشکور اس مقام رفیع کے مالکوں کی کمی۔ اور اس منزل مقصود کے سرا کے وقفوں کا نادر ہونا
 اس مقام کی عزت اور شوق اور نعمت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ سنت اللہ جاری ہے۔ کہ اہل کفر اور گمراہی
 کا ہر عام ہوتا ہے اور ارباب کمال کا وجود شریف ہمیشہ کم بلکہ گناہ ہوتا ہے۔

غیر ہمیں کر دقتضار کز اور دور با شد ہر گد

کیونکہ ہمیں دیکھتا کہ تمام بیزار اور جنگل پتھر اور ڈھیلوں سے پے پڑے ہیں۔ اور ان کی قیمت نہیں
 کیونکہ وہ اصل جنگل کا جو وغیر ذرا اور قیمتی ہے کہ مٹی ہے۔ اور نادر پائے جاتے ہیں۔ شکر کا
 سب سے مالکوں کے انعامات سے شرف ہے اور انعام اور احسان کا امیدوار ہے اور فضل اور رحم کی بزرگی
 کیونکہ یہ ہر وقت ہوتی اور ہوتا ہے۔ اور دلالت کی کچھری کے مقبول اور بارگاہ عنایت کے پسند
 ہواں معیار شریف ہے۔ مالک ہے۔ اور عزیز نہیں۔ بہت ہی کم ملتی ہیں۔ کسی کا قول ہے۔

سلاہ انارک کہ نیکو شکر صلی نایاب فعل گرد و در بہ خشتاں یا عقیق اندیکو

دو بار کز نایاب ہے۔ وانداز نایاب حور کرا صلہ گرد و یا شہید انرا کمن

اور عنایت کے خطہ کے رہنے والے جو شکر کے بچاؤ نے کے ملازم اور شرک اور کفر کے آثار کے ہیج کن ہیں۔
گو بظاہر کم اور نادر پائے جاتے ہیں۔ مگر عالم باطنی میں کثیر المقدار ہیں۔ گو جاہلوں کی نظر میں حقیر اور لئیم اور
بے معیار اور حیران اور پریشان اور خوار پھرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن حضرت جبار عظیم کی بارگاہ میں ایک
بہاری جتنے میں ہوتے ہیں۔ گو بد بخت اور بد نصیبوں اور بوم صفتوں کے نزدیک وہ جہان میں حقیر اور
بمقدار ہیں۔ مگر فیوض ربانی کے تصرف کے کچھری اور انفاس رحمانی کے آثار کے فیض رسانی میں وہ تمام
جہان کا مجموعہ ہیں۔ اگر تو اس بات کی شہادت چاہتا ہے۔ تو قرآن مجید سے سن لے اِنَّ اَبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً
قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا مِّمَّا فَرَغْنَا مِنْ اَنْكُحُوں کی کوری اور نظر کی خرابی سے حضرت عیسیٰ کے کرم اور معظم حضرت خلیل صلوات اللہ
وسلامہ کی طرف مت دیکھو۔ اور اسکو عالم صورت یعنی دنیا کے متوالوں اور حسن طبیعت کے محبوبوں سے مت
خیال کرو۔ کیونکہ آپ کی ذات بابرکات زمین اور آسمان کے صدف کا گوہر گمانہ ہے۔ اور آپ کے انفاس شریفین
کے برکات میں جہان اور جہانیوں کے انتظام کدار ہے۔ اور آپ کے افعال اور اخلاق پسندیدہ کا اہتمام
بنائے روزگار کے حصول ثواب کا اعلیٰ ذریعہ ہے اور انکی پسندیدہ سنتوں کے آثار اہل زمانہ کے صواب اور
ہدایت کے عین راہنما ہیں۔ گو صورت بشری کے لحاظ سے۔ انسانوں کے انواع سے وہ بھی ایک انسان ہیں
لیکن آپ کے سداور معنی کی جلالت اور زلفت تمام جہان کی حقیقت ہے مولا پاک کی یہ سنت سے۔ کہ ہر ایک
زمانہ اور قرن میں عبودیت کے بساط پر بیٹے ابراہیم صفت مسند بیت پر جلوہ افروز ہوتے رہینگے۔ جو
عالم حقیقت کے بادشاہ اور ارباب طرقت کے کن میں ہونگے۔ انکا کام یہ ہوگا کہ صفائی کے منازل کو وفا
کے قدموں سے طے کریں گے۔ اور نصائح کے ناخنوں سے اہل حفا کے نفوس کی اراضی سے بد بختی کے کانٹے
لتے رہینگے۔ اور ان مقبولوں کی فیض صحبت اور مام رحمت سے بچاؤ گنہگار بختی کے درکات سے
میں پاؤں گے۔ اور جو دور کے بچھڑے ہونگے۔ انکو لکا فیض کمان کے درجات پر پہنچا دیگا۔ گویا انکا وجود
اور انکا ہونا کون اور مکان کا زبہ اور زمانہ کا خلاصہ خیال کرنا ہوگا۔ جبکو زمانہ کا محدب کہنا زیبا ہوگا
ہر چہ از گردون گردان میرسد از طفیل بان مردان میرسد
گر نباشد نفس ارباب شہود خود نگرود اور پرکار و جو د۔

الغیر زجانا چاہیے کہ شکر کے بچھنے کے ملازموں کو شکر کے حقوق کے ادا کرنے میں دس حالات میں
(حالت اول) متواتر نعمتوں اور پے در پے احسان کا ابتدائی شروع دیکھنا ہے۔ جسکو منعم حقیقی کہیں نے
سحقاً دے رہا ہے۔

(دوم) منعم کی نعمتوں کے پہنچنے کے وقت جس تواضع اور عجز و نکساری کا اظہار کرنا ہے۔

(سوم) نعمت کے حصول کے وسائل کے شکر میں حسن ثنا اور خوشی کا اظہار کرنا ہے

(چہارم) منعم کی رضامین نعمت کے استعمال پر حسن ادب کا لحاظ رکھنا ہے۔

(پنجم) اگر نعمت کے پہنچنے میں کچھ دیر ہو جائے تو اس پر اعتراض نہ جمانا

(ششم) چونکہ وہ جبار کبیر ہے۔ گو اسکی طرف سے نعمت توڑی سی ملے اسکی عظمت کا خیال رکھنا

اہم ہے جو کچھ منعم نے دیا ہے اسکو نہایت اچھی طرح سے قبول کرنا۔

(ہشتم) منعم کریم کی متواتر نعمتوں اور معطی عظیم کی متوالی رحمتوں کا خیال کرتے ہوئے عاجز
لے ساتھ پیار کرنا۔

(نہم) شکر کے حقوق کے ادا کرنے میں عجز اور تقصیر کا معترف ہونا ہے۔

(دہم) جو نعمت از سر نو پہنچے اسکا شکر یہ ادا کرنا۔ کیونکہ وہ شکر زیادتی کی مفتاح اور نعمت جدید کا

دورث ہوتا ہے۔ اور ان حالات کے تمام منازل کا لب لباب تین درجوں پر ہے۔

(درجہ اول) یہ ہے کہ من مانی مرادوں کے ملنے پر شکر کرنا۔ یہ درجہ ارادت کے رستہ کو بتدیوں

و درجہ شہادت کے نچلے درجہ کے خوشمندانوں کا ہوتا ہے۔ اور معرفت کے رو سے اس درجہ کے

احکامات کے علامات ارباب ملک اور تمام اہل ایمان کو شامل ہے۔ اور شکر کے مراتب سے اولیٰ ترین

مرتبہ الہدایہ کی رحمت غیر متناہی کی یہ عنایت ہے کہ کم قیمت اور کم پیرس سباب کو قبولیت

محل میں قبول کرتا ہے۔ اور لکن شکر لہ لا زید لکم کے مقضائے سے اس شکر کو زیادتی کی کلید بنا دیا

ہے اور سچنے الشاکرین کی بشارت نے اس فریق کو اخروی جدائی کے غموں کی سوزش سے

بچا دیتا ہے۔

(درجہ دوم) شکر کا یہ ہے کہ تکلیفوں پر خوشی کرنا اور مصائب کی تکالیف میں دلجمعی ظاہر کرنا ہوتا ہے۔
یہ درجہ طریقت کے منازل کے سالکوں اور عالم حقیقت کو راہ کے طالبوں کا ہے۔ جنکو ہم فقیر مجر اور اہل سلوک
کے رہنما کہہ سکتے ہیں۔ انکا کام یہ ہوتا ہے کہ عزت پر خواری کو اور خفا پر فقر کو اور شادی و دنیاوی برپارے کے
غم کو اور راحت عالم فانی کو رنج باقی پر اور شہرت پر گناہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس کے گروہ کے نظر
کا منظر عام خلقت کے منظر کا عکس ہوتا ہے۔ کیونکہ لوگ تو دنیاوی ظاہری امور کو دیکھتے ہیں۔ انھیں
کا دیکھنا باطن اور معنی کی طرف ہوتا ہے۔ عام لوگ تو دنیاوی نمود پر جان دیتے ہیں۔ اور خاص لوگ
اسکے انجام کی برائیوں کو دیکھ کر دنیا کے شبہات سے بچتے ہیں۔ لوگ تو دنیا کی تعمیر میں کوشش اور سعی
کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی ویرانی پر کمر باندھتے ہیں۔ اور جو عاقبت سے غافل ہو اسکا منہ بھی نہیں دیکھتے۔ اور
جس معاملہ پر فنا کی رقم صادق آتی ہے۔ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ پس اہل غفلت اور حرمان اور
اہل درجات کے مشاقوں کے مدارج کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں۔ کہ جب ہستی
حوروں اور علمائوں میں مشغول ہونگے۔ اعلیٰ طرف سے ایک نور چمکیگا جس کے نور سے انکی خوشی کا بچھونا
پٹا جاوے گا۔ اور انکو یہ معلوم ہوگا۔ کہ وہ نور جو ہمیں چمکے ایسا ہے جس طرح سورج کے شعاع سے اندھیرا بالکل
گم ہو جاتا ہے۔ جب اوپر نظر اٹھاوے گے۔ تو اعلیٰ علیین پر ایک قوم کو دیکھینگے کہ رب العالمین کے قرب کی
دولت میں مقرب ہیں اور انکے نور اور جمال کا یہ عالم ہے کہ ستارہ اور چاند اور سورج انکے سامنے بالکل ہیچ
ہیں اور ان کے مدارج کی بلندی اس قدر ہوگی جس قدر دنیا میں ہم سے ستارہ اور چاند اور سورج دور ہیں۔ جب
چھٹی طرح دیکھینگے تو انکو بسا طرب کے مقبول نظر آوے گے۔ جو کہ سعادت کے تختوں پر سوار ہیں۔ اور جناب ربانی
کے نقائے محبت کے گلزار میں مطمئن جانوروں کی طرح خوشی سے چہچہاتے ہیں۔ اور رقیب کے کہ ورات سے بالکل
محفوظ اور عیب کے جمال کے مشاہدہ میں محفوظ ہیں۔ یہ قوم دیکھنے والی حسرت کی آنسو آنکھوں سے برساوے گے۔
اور نہایت دل جلے ہو کر آہ سرد بھرینگے۔ اور کہیں گے کہ اے ہایو اپنے انصاف نہیں کیا۔ کیونکہ آپ نے ہمکو
اس دولت سے محروم کیا۔ دنیا میں ہم تو تمہارے حکمران بنے پڑتے تھے اور روز بھی رکھتے تھے۔ اور مل جل کر
کھاتے اور پیتے تھے۔ اب کیا ہو گیا جو نعمت آپ کو ملی ہے اس سے ہم محروم ہیں۔ بلکہ اسکے اثر سے ہی دو ہیں

اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے جواب لیگا۔ کہ جب تم دنیا میں لذت اور نفیس کھانے کھاتے تھے اور مزے اڑاتے تھے۔ تو یہ پچارے وہ مزے بھوک سے لیتے تھے۔ اور جب تم میٹھے اور ٹھنڈے برفانی خوشبودار شربت پیتے تھے۔ یہ لوگ پیاس کے دلوزیالہ پر خوشی مناتے تھے۔ اور جب تم عجیب عجیب قسم کے لباس پہن کر فخر اور ڈنک مارتے ہوئے اکر کر چلتے تھے۔ یہ عزیز عریانی کا لباس میں شکرت تھے۔ اور جب تم غفلت کی سردی میں ٹھٹھ کر مجھے بھول جاتے تھے۔ تو یہ ہماری یاد کے شوق کی حرارت میں جوش مارتے تھے۔ اور جب تم اپنے خاندانی ہونے پر ایسے ناکارہ دنیا میں منتے تھے۔ یہ مسافر پر درد آنکھوں سے اشتیاق کے درد کا خوننا بہہ جاتے تھے اور جب تم نرم نرم بستروں پر آرام سے سوتے تھے۔ یہ صدق اور نیازی مدد سے عبودیت کے بھاری بوجھ کو سر پر اٹھاتے تھے۔ ایسے آج یہ لوگ ہماری رحمت اور عنایت اور بخشش کے فضل میں فائز اور کامیاب ہو گئے۔ اور ہمارے وصال کا شربت پی رہے ہیں۔ اور ہماری بخشش کی مہربانیوں کا جمال مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔

(درجہ سوم) صفات بیرونی کے احکام کے جاری ہونے اور آیات اندرونی کو نشانات کو وارد ہونے اور تجلی ذات کو ظہور کے موقعہ پر حالات کا ایک سا رہنا اور اضافات کے ساقط ہو جانے کے وقت وقت شکر کرنا۔ یہ درجہ ان کامل محققوں اور ذاصل مقربوں کا ہے۔ جو الہی دربار کے منظور اور خداوندگی کی بارگاہ کے مقبول اور ہدایت کے جذبات کے محفوظ اور عنایت کی نظروں کے منظور ہیں۔ عزت خداوندگی کی جدالت نے انکے پاک ارواحوں کے قطرات کو صفائی کے بحر میں ملایا ہوا ہے۔ اور قدرت کے دہانے نے انکے پاک بدنوں کو وفا کا خلعت پہنایا ہے۔ اور وہ ایسے مرد ہیں۔ کہ انہوں نے وفا کے راستے میں فنا کی زہر کو پی لیا ہے۔ اور لقا کی مجلس کے حلقہ میں بقا کا شربت پیا ہے۔ اور غیرت کے دہول نے اس قوم کے وجود کے لباس کو آلائش کے غبار اور میل سے بالکل دھویا ہے۔ اور صبغۃ اللہ کے خم اچھے دل کے پیرائے رنگین ہو گئے ہیں۔ اور وہ لوگ شرمندگی کی آلودگی اور کمینہ بینی کی آلائش سے قطعاً پاک ہو گئے ہیں۔ اور سلطنت بے زوال کے تخت پر مسند آما ہو گئے ہیں۔ انکا حال یہ ہے کہ نہ تو انکو روزگار کے حوادث کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ اور نہ انہیں دوستوں کی ستائش سے اثر اور نہ مخالفوں کی مذمت سے پریشانی ہوتی ہے۔

اور نہ لگے ظاہری وجود کو جسمانی بیماریوں سے نفرت ہوتی ہے۔ اور نہ انکے دل کو انعام اور اکرام کی روحانی کی رغبت ہوتی ہے۔ اور دوست کے گنہ سے بجز تجلیات انوار کے اور کچھ نہیں دیکھتے۔ اور جس کو چہ میں اللہ تعالیٰ کے لطف کے آثار پاتے ہیں وہاں ہی دوزانو بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ان جہاں کے انفاس کی صفائی پر روحانیوں کی جانوں کو آرام ہوتا ہے۔ افسوس کہ ان یوسف صفتوں کے جمال کا حال نااہلوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہی ہوتا ہے۔ اور ان مسیحی سیرتوں کی کمالیت کا دیکھنا جہاں مغرور کے ماتھوں سے بہت دور ہوتا ہے۔

اولیائی تحت قبائی لایعرفہم غیر

مسم کا شکر جگاؤ گڑھوڑا سا کیا گیا ہے۔ یہ کاملان محقق او سالکان اموقف کے رسوم اور عادات کا سراسر نمونہ ہے اور غفلت اور جہالت کے مذاق والوں کو اس سراسر کے ذوق سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ منزل جو سعادت کی منزلوں سے اعلیٰ منزل ہے۔ عام لوگوں کو کوہ پرن جہل کے باعث باوجود سیر کی اور باطنی نعمتوں کے رستہ بند رہتا ہے۔ خیال کرو کہ ایک عام نعمت تازہ ہولے جسکی تمام مخلوقات سے۔ اگر ایک منٹ ایک شخص کا منہ اور ناک بند کر دیں۔ یا کنوئیں یا گرم حمام میں ڈال دیں۔ تک کہ ہو اکا پہنچنا اسپرک جاوے تو وہ مر جاتا ہے۔ اگر کوئی جاہل ایسی شفقت سے خلاصی پائے تازہ ہوا کو سوچھے تو اسکو دم کا دم ہی قدر معلوم ہوتا ہے۔ اور اس نعمت کا قدر جانتا ہے۔ اور ایک گھڑی گزر جاوے۔ تو پھر وہ بھول جاتا ہے۔ ایسا ہی تندرستی کی نعمت جو تمام نعمتوں کا مفاصل آدمی قدر نہیں جانتا۔ اور شکر بجا نہیں لاتا۔ تا وقتیکہ بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پس بد بخت قوم کی مثال اس گردنکش اور احمق آدمی کی طرح ہے جو سب بات کا مستحق ہے۔ کہ ہمیشہ رہیں۔ اگر اسکے عذاب سے ایک دم کوتاہی کریں تو اسکو منت جانتا ہے۔ اگر اسکے عذاب کو باہل ہیں۔ تو پھر سرکشی اسپر زیادہ غالب ہو جاتی ہے۔ اور طاعنی اور باغی ہو جاتا ہے۔ یہ حال جو ہمیں ہے اکثر خلقت کا ہے۔ جو مال کی کثرت کو نعمت جانتے ہیں۔ اور بطن اور شہوت کی لذت کے لئے لذت نہیں جانتے۔ اور یہ انکو سمجھ ہی نہیں۔ کہ جو ہم نیچے اجاتا ہے یا اوپر آتا ہے۔

انقباض اور انبساط میں دو نعمتیں ہیں۔ جو دو فرشتوں کی مدد سے اسکو پہنچتی ہیں۔ کیونکہ ایک فرشتہ انقباض کے ذریعہ سے جلے ہوئے اندر کے دہویں کو اندر سے نکالتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ نفس کے انقباض سے بچنے اور تازہ ہوا کو اندر لجاتا ہے۔ اور دل کو پہنچا کر خوشی کرتا ہے اور دل سرد سرد تازہ ہوا کے پہنچنے سے بچنے کے صدقوں کو بچا کر آرام پاتا ہے۔ اگر یہ دو فرشتے ایک دم بھی اپنے کام سے لاپرواہی کریں۔ ہوا کو بند ہو جاتا ہے اور آدمی وغیرہ مرجاتے ہیں جیسا کہ دم لینے کا قیام منہ اور تالو اور حلق اور منہ ہے۔ ایسا ہی منہ کا قیام ہنر سے۔ اور سر کا بدن سے۔ اور بدن کا غذا سے۔ اور غذا کا قیام پانی سے ہوا اور آفتاب اور مہتاب اور بادل اور مینہ سے ہے۔ اور ان سب کا قیام آسمان اور زمین سے ہے۔ اور زمین کا قیام آسمانی اور زمینی فرشتوں سے ہے۔ ان سب کا جوڑ میل آپس میں ایسا ہے جیسا کہ اعضا میں چنانچہ جب آدمی کے ایک جوڑ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تمام جوڑوں کو درد اور تکلیف ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ظاہر ہے۔ کہ اگر دنیا میں ایک آدمی کفران نعمت کرے۔ تو ظاہر ہے کہ سب چیزوں کی مہربانیوں پر کفر کیا۔ پھر تو یہ عالم ہوتا ہے۔ کہ کوئی نفس خواہ نفوس ملکی ہو یا آسمانی یا طبعی یا جمادی یا نباتی یا حیوانی ہو زمین کے نچلے درجہ سے لیکر آسمان کے انتہائی کوئی ہو۔ لعنت بھیجتے ہیں اس مضمون کا یہ مطلب تھا جو یونس علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض میں آپ کی بے نہایت نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کروں جو تیری کمال حکمت اور تیری قدرت سے میرے تن کے ہر ایک بال میں ہے۔ اور میری ہر ایک بال بال میں دو نعمتیں ہیں۔ نہ انکو ہمیشہ کی صحت میں ثابت اور صحیح رکھتے ہو۔ دوم یہ ہے کہ انکو آفات اور برد و مختلف سے محفوظ رکھتے ہو اس قسم کی نظر ان برگزیدوں کی ہے۔ جو اس عالم شہود کے اور عرفان کے خانقاہ و خلوت نشین ہیں۔ جنہوں نے غیرت کے عیار کو دل کے شکر اور ہر کار کا گنبد مشاہدہ کے میدان سے لے نکلے ہیں۔ اور انکی ہمت کے ہلنے معانی کے پھیلانے میں راہ انکے بھید کی صفائی نے روحانی تختوں پر کمالیت کے طوبی لیلیا ہے۔ اور انکے صدق کا گہوڑا شہود کے میدان میں دوڑا ہوا ہے۔ اور انہیں

آیات کو وجود کی تختوں کے صفحوں پر پڑھا ہی نہیں بلکہ چشم تحقیق اور غور سے دیکھا ہے اور سمجھا ہے
 اچھی طرح سمجھا ہے کہ دنیا کی ہر ایک نعمت ہزار ہا مصیبتوں میں زہر آلود ہے اور اس دنیا نا پائدار
 ہر ایک لذت صد اذات ہی مغلوب ہے اس عالم فانی کی لذتیں فراق کے درد کا مقابلہ نہیں
 کھاتیں۔ اور اس کے اور اک کی خوشی ہلاکت کے روبرو مہم نہیں
 کھاسکتی۔ اس قوم کا یہ حال ہے کہ تعلیم روحانی کے سوار کسی اور نعمت کو خیال ہی نہیں کرتے
 روحانی کے اور اک کو ہی لذت جانتے ہیں۔ مگر جاہل اور مغرور بیاروں کے عقول اسکے اور اک
 سعادت اور ذوق اور لذت تصور کرتے ہیں۔

..... اگر وہ اس مرض مہلک کے گرفتار ہو جاویں تو پھر
 علاج ہو سکتا ہے، اور اس قوم کا علاج یہ ہے کہ اہل بلا کے احوال پر نظر اور وہ بیان کریں۔ تاکہ انکو
 نیت اور آرام اور صحت کی قدر ہو۔ اور مردوں کے حالات کی طرف غور کریں۔ اور عمر کی نعمت کہ
 قیمت سمجھیں۔

نقل ہے کہ مشائخ کرام صوفیہ عظام سے ایک بزرگ روز قبرستان اور ہسپتال اور جیل خانہ میں
 ایک دفعہ ضرور جایا کرتے تھے۔ اس روزانہ آمدورفت کا حال آپ سے دریافت کیا گیا۔ آپ نے جواب دیا
 ہسپتال میں جا کر کئی قسم کے اہل بلا اور مرض کے گرفتاروں کو دیکھ کر اپنے نفس کو عافیت
 قدر جتلاتا ہوں۔ اور جیل خانہ میں جا کر گنہگاروں کی گوشمالیاں اور بد نگاروں کی پائمالیاں دیکھ کر
 اپنے نفس کو مہن عصمت کے قدر سمجھاتا ہوں۔ اور قبرستان میں جا کر مردوں کا حال دیکھتا ہوں
 مردوں کے حال میں غور کرتا ہوں۔ اور انکو یہ کہتے سنتا ہوں۔ کہ اگر انکو صرف ایک دن ہی
 دنیا میں واپس بھیجیں۔ تو عاصی اپنے گناہ کا تدارک کر لیں اور مطیع بندگی میں زیادہ کوشش
 کریں۔ چونکہ نیا ست کا دن جزا کا دن ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ خواہ گنہگار ہو یا نیکو کار سب کو
 یہ سیلاب حسرت کے حسرت زدہ اور دریا یوحیرت کے فرقا بوں سے ہونگے۔ گنہگار تو اسلئے آہ
 کالہ اور فریاد اور زاری کریں گے کہ افسوس ہمیں موقعہ فرصت کو غنیمت سمجھا۔ اور زا اور راہ کچھ بنا

اور طبع بھی فسوس کے ساتھ مٹے نظر آدینگے۔ بلکہ ہاتھوں کو دانوں سے کاٹینگے کہ ہم زیادہ اطاعت اور عبادت کی طاقت رکھتے تھے۔ تابعداری اور اطاعت کیوں کم کی۔ بطبع حسرت کا پانی آنکھوں سے برساوینگے۔ کہ فسوس عنو سابقین کے درجات عالیہ کے شرف اپنے آپ کو کیوں محروم رکھا؟ اور گنہگار گرفتاری کے عذاب میں رووینگے۔ کہ ہم نے رسائی کی اگر اپنے زمانہ پر کیوں الی اور انکار اور اصلہ کا تھا اپنے سر پر کیوں ڈالا؟

نقل ہے کہ ربیع بن خثیم اکابر تابعین سے تھے۔ مجاہدہ میں اعلیٰ درجہ کے شاہ سوار تھے۔ انہوں نے اپنے سکوٹی گھر میں ایک گڑا قبر کا نمونہ کھودا ہوا تھا۔ اچھا یہ قاعدہ تھا۔ کہ ہر روز ہاتھوں میں تھکڑی ہینکر اور پاؤں کو ہینٹری ڈالکر اور ٹاٹے کا ٹکڑا ہینکر اس قبر میں گھس جاتے اور ایک گھڑی زمین پر بیٹھتے۔ اور کہتے تھے کہ یا اللہ یہ وہ قبر ہے جہاں اپنے اقرار کیا ہے۔ اب اس عاجزی کی یہ التجات کہ جو سر پر کیا ہے ان کے واسطے یہاں سے نکالکر بنیابیں و الپسج بھجے۔ عجب شائد کوئی ایسا عمل صالحہ کر جو میرا مذکار اور بچاؤ والا ہو۔ پھر وہاں سے نکل آتے۔ اور کہتے۔ اے ربیعہ جو کچھ تو نے مانگا تھا وہ تجھے مل گیا۔ اب اس فرصت کے دن کو غنیمت سمجھ اور نہت کی قدر کر۔ اور آنے والے دن کی تیاری میں کمی نہ کر۔ اور پھر تو یہ فرصت طلب کر لگا۔ اور نیاویگا۔ کیونکہ عمر اور تندرستی اور اس جیسی اور کوئی نعمت نہیں جو شخص اس نعمت کی قدر نہیں جانتا وہ تکالیف کے درد اور بلا کی گرفت میں مبتلا ہوگا۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ جَعَلْنَا اللّٰهَ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ اِنْعَامِهٖ الْفَايِزِيْنَ بِرَنْبَلٍ مِّنْ يَّدِ فَضْلِهٖ وَاكْرَامِ
اِنَّهٗ قَرِيْبٌ مَّجِيْبٌ

باب سوم در فضیلت صبر و حقیقت

اس باب میں مقام صبر اور شکر کی تفصیل ہے علماء کا اختلاف اس بارہ میں ہے کہ ان دونوں میں سے کسکو ترجیح اور تفضیل ہے۔ اور صبر کے ناموں کا اختلاف اسکے متعلقات کے اختلاف کے باعث ہوتا ہے۔ اور اسکے مراتب اور درجات اور قسموں کا بیان اسکے ضعف اور قوت کے مطابق اور اعتبار کے موافق ہوتا ہے۔ اور اسکے حقائق کے حاصل کرنے کی تدبیریں جو اس مقام کی شرائط کے مناسبت میں دو قسموں اور تو نگروں کے حال کے لوازمات سے کیا بلکہ ضروری ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جو شخص ذات پاک کے انعام اور فضائل میں خاص ہو جاتا ہے۔ آداب عبودیت کا ادا کرنا اسپر زیادہ لازم ہوتا ہے اور جو شخص دنیا کی امیری اور حکومت (جو صدقوں اور مصیبتوں اور بلاؤں کا گھر ہے) کے اختیار کرنے میں آمادگی ظاہر کرتا ہے۔ اسکو تکلیفوں کے قاصدوں کے پیغام اور تنگیوں اور سختیوں کے سلام ضروری ماننے پڑتے ہیں۔ اور صبر اور رضا کے تحائف اسکو ضروری قبول کرنے پڑتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حکام کا اجر اسطرح ہو چکا ہے۔ کہ منصب ولایت کے میدان کے بہادروں کو اعزازی خلعت بلا کے رومال میں لپیٹ کر دیجاویں۔ اور اثرات باقیہ کے مخلص غنا کا گیند عنہ کی چوگان سے لیجاویں۔ بمصداق سنت اللہ الّتی قد خلعت من قبل ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا اسلینے اہل تحقیق کے نزدیک بلا پر صبر کرنا عنایت کا نشان اور عنایت کی برداشت صحت ولایت کی پہچان ہے۔ معانی کے موتیوں کے طالبوں کی تہنیم اور منازل عرفانی کے سیر کرنے والوں کے واسطے وہ ذات پاک فرماتے ہیں کہ ہم ایسے مالک ہیں۔ کہ عبودیت کے بچھونے کے ملازموں کو اور بوبیت کی بارگاہ کے مراقبوں کو صبر کے بدرقہ کی برکت اور میں سے درجات کی بلندی پر پہنچاؤں میں بلکہ انکو امام اور مقتدا بنا دیتے ہیں۔ اور ان مقبولوں کو پاک نفسوں کو کرامت کی خلعت سے خاص کر دیتے ہیں۔ اور ہدایت کی کنجیاں ان سچو رہنماؤں اور پیشواؤں کے سپرد کرتے ہیں۔ اور آخر

لذت اور معنوی سلطنت کو جبکو تخت بے نہایت اور دولت بے غایت کہنا زیادہ ہے۔ صابروں کے حوالہ کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
 مبارک بن عبد اللہ انصاری روایت ہے کہ رسول عالیہ السلام سے ایمان کی نسبت پوچھا گیا پوچھا
 فرمایا کہ ایمان معنوی طاعات کے جلیجانیہ میں نفس کو قید کرنا اور سعادت اخروی کا حاصل کرنا اور دنیاوی
 امور اور سببوں کے اہتمام میں بی فکر ہونا ہے۔

انس بن مالک روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ
 اپنے بندہ کو فنا حصول کا درجہ عطا کرے۔ اور یہ بھی آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ بندہ کے وجود کے لہجے
 کو اوصاف بشری کی میل کچیل سے بالکل پاک کرنے۔ اور وہ آدمی عبادات اور زہد سے اس
 درجہ پر فائز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بلا کا مینہ اسکے بدنی کشت زار پر برساتے ہیں۔ اور جب وہ بقیہ
 اور بے آرامی کا پروردہ اور پرآہ اور جانسوز نالہ آسمان تک پہنچاتا ہے تو آسمانی فرشتے اسکے
 سعادت کی سرعت کو دیکھ کر شکر رہ جاتے ہیں۔ اور ان اوراق کے آثار سے آشنائی کا مفہوم
 پاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ دل کے قاصد کو خفیہ راستہ سے اللہ پاک کی جناب میں پہنچاتا ہے۔ اللہ
 پاک اوصاف پروردگاری میں تجلی فرما کر بخشش کے بدرقہ کو لبیک کی خلعت اور سعادت کی تشریف
 دیکر بندہ کے حال کے متوجہ کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اے میری پیار بندے ہم نے اپنی کمال حکمت
 کو تیرا محافظ بنا دیا ہے۔ تاکہ مصلحت کو بموجب تیری حاجات کو پورا کرتا رہے۔ یا بلا جو تجھ پر نزول کا
 ارادہ رکھتی ہے۔ ہماری مدد سے تجھ سے ہٹا دینگا۔ یا تیری بیہودی کے وسطی ہم تیرے سوال کو
 بند و چند نوازندہ کے ساتھ صرف تیری عظمت اور مرتبت کی وسطی بقا کے خزانہ اور لقا کے مقام میں
 ذخیرہ کرتے رہیں گے۔

ایک حدیث نبوی میں آیا ہے کہ ایک شخص حضور انور علیہ السلام کنبی ہتھیں اپنی ضعف حال کے
 شکایت لایا اور بیان کیا کہ یا رسول اللہ حادثات کو طوفان نے میرے مال منال کی بنیادوں کو
 اکھیر دیا ہے۔ اور میری شکل و شبہت کثرت بیماریوں سے بالکل بگڑ گئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بشارت کے طور پر بطریق بشارت فرمایا کہ جن باتوں کو تو مکروہ سمجھتا ہے۔ یہ امر اغرض و حوائج کا علاج اور عالم اعزوی کی سعادت کی کلید ہیں۔ کیونکہ حکیم مطلق جس بیمار کو دروں کا شربت پلاتے۔ اور مال اور سبب کے تباہ کرنے سے پرہیز فرماویں۔ تو بیمار کبھی صحت کا منہ نہ نہیں دیکھتا۔ اور اللہ پاک سنت ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بندہ کو محبت کے تحت پر بٹھاویں تو اسکے وجود کو بلا کی تیروں کا نشانہ بناتے ہیں اور عین بلا میں اسکے وجود کو صبر کا خلوت پہناتے ہیں اور شربتِ رضا کا پیتے پر اسکو توجہ کر دیتے ہیں۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی آنکھیں ہنسنے کمال حکمت سے بند کر دیں۔ گویا ہنسنے اسکو سونے کی گھسولی پر آزمانا چاہتا ہے۔ جب وہ محنت میں صبر کا لبادہ پہنے اور ہماری عنایت کا عکس بنا کے شیشہ میں دیکھے تو ہم ہستی نعمتوں کو اسکا پیشکش بناتے ہیں اور اسکی بنیادی کی آنکھوں کو اپنے لقا کی لذت سے روشن کر دیتے ہیں۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔ کہ جب ہم اپنی ارادہ حکمت سے بندہ کے صدقہ بندہ پر بھیجتے ہیں یہاں تک کہ ان اثاث کے متواتر صدقے اسکے مال و جان کو برباد کر دیتے ہیں۔ پے در پے آفات کے حملے سے اسکے جسم کو بیماریوں اور دروں کی شکلاتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ہاں اسکے دل کے گہر کو اولاد کے فراق اور جگر بندوں کے زخم سے خراب کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ بنایا گیا ہے۔ اسلئے اسکو رضا اور حوصلہ سے ہماری نکایت نہیں کرتا۔ اور جزع اور فرج سے بالکل کام نہیں لیتا۔ اور ہماری قضا کو دیکھتے ہوئے وفا کا لباس پہنتا ہے۔ اور نہایت حوصلہ سے کام لیتا ہے۔ ہاں اپنی اور کرم سے شرم آتی ہے۔ کہ قیامت کو فرج کبیر میں اسکا کوئی گناہ رہے دیں۔ یا اسکی کسی برائی کو ہم ظاہر کر کے اسکو شرمندہ کریں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لتكون له الدرجه عند الله لا يبلغها بعمل حتى يتل ببلاده في جسمه فيبلغها بذلك۔

انہ حدیث کے نزدیک ان اس موقع پر یعنی ربہا یعنی اکثر کے ہے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کہ فضل کے دربان ایک بندہ کے واسطے اسکی درگاہ میں اسکا درجہ بلند معرفت کرے۔

جناب بن ارث رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن محبوب رب العالمین کی خدمت میں حاضر ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کعبہ کو سایہ میں اپنی چادر کو سرمانے رکھے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ میں نے اپنے ضعف مال اور کمی مال اور ظلم اہل ضلال سے حضور اطہر کچھ دست میں شکایت پیش کی۔ اور عرض کی یا رسول اللہ کیا اچھا ہو کہ آپ ذات پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ کہ میرا گزارہ مجھ پر فراخ ہو جاوے اور مومنین کا گروہ فاقہ کی شدت اور مصیبت سے بچ جاوے۔ آپ نے جب میری بات کو سنا۔ تو آپ کو چہرہ مبارک پر آثار خفگی ظاہر ہو گئے اور فرمایا کہ جو گروہ اہل صفا کا تھے پہلے تھا وہ وفا کا ٹیکا جان کی گریز باندھتے تھے اور ایک گمراہ گروہ ان کے وسط ظلم کے کنوئیں استہ میں کھودتے تھے۔ اور بلا کے ذرہ سے ان کے پاک جسموں کے دو ٹکڑے کر دیتے تھے۔ اور ان کاٹوں کا یہ وتیرہ تھا کہ اپنی پیاری جان کو خدا کی رضا میں نثار کر دیتے۔ مگر دین حق سے روگردانی نہ کرتے تھے۔ اور دشمنوں کے ظلم سے دوست کی وفا کو نہ چھوڑتے تھے۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ گذشتہ پیغمبروں سے کسی پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی اور عرض کی کہ آپ ہر خطیر اور حقیر کے مالک ہو۔ اور ہر صغیر اور کبیر کے آمرزگار ہو۔ کیا حکمت ہے جو کہ جو بندہ مومن یا بعداری کا ٹیکا کر پر باندھتا ہے۔ اور جان کو معاصی سے بچاتا ہے۔ آپ دنیاوی اسباب اس سے چھین لیتے ہو۔ اور اس زرم مزاج کو بلا کی تلوار سے مار ڈالتے ہو۔ اور جو کافر سرکش اہل ایمان کی آبروریزی کرتا ہے۔ اور نافرمانی کی خاک اپنے روزگار پر ڈالتا ہے۔ آپ اسپر دنیا کو فراخ کر دیتے ہو۔ اور بلا کے کانٹے اسکے گلزار سے اکھیڑ دیتے ہو۔ بارگاہ الہی سے یہ جواب ملا کہ بخشش بھی ہماری بخشش ہے۔ اور بلا بھی ہماری بلا ہے۔ یہ دونوں ہمارے پاک اور مقدس ہونے کے گواہ ہیں۔ بندہ مومن اسکے گناہوں کے واسطے دنیا فانی کہہ سکتا ہے۔ اور اسکے نفس امارہ کو بلا کی زہر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ سب کے سب اسکے گناہوں کا کفارہ ہو جاوے۔ اور قرب کو بچھوٹے پر ہماری کچھری کے اولیاءوں میں شمار کیے جاوے۔ اور کافر سرکش پر دنیا کا اسباب فراخ کر دیتے ہیں۔ اور اسکی باگ ڈھیلی چھوڑتے ہیں تاکہ وہ دنیا کی چراگاہ میں بلا کی مزاحمت کے بغیر تیرا رہے۔ دنیا میں اپنی جھلایوں کا عوض حاصل کر لے۔ تاکہ نعتیہ برحاکم

غدا ب ابدی میں ابدی میں گرفتار ہوگا۔

عبدالسد بن سہود نے روایت کی ہے۔ کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صبر ایمان کا نصف ہے اور یقین پورا ایمان ہے۔ اس بات کا جاننا کہ صبر نیمہ ایمان کا ہے۔ اسکا سمجھنا ایک مقدمہ کی تمہید پر موقوف ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جاننا چاہیے۔ کہ بعض اہل علم اسم ایمان کا اطلاق صرف تصدیق پر رکھ کر انہوں کو ایمان کہتے ہیں۔ اور ان سے مراد اعمال صالحہ کی ہوتی ہے۔ جو تصدیق کا نتیجہ ہے۔ اور بعض علماء اسم ایمان کا اطلاق تصدیق اور عمل دونوں پر رکھتے ہیں۔ اور دراصل یہ تینوں اسم ایمان کا اطلاق کے واسطے شائع ہیں۔ اور ایمان کی حقیقت ان سب مراتب پر مشتمل ہے۔ اور احکام شمول کی تفصیل رسول علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ اور یہ بات کا جاننا کہ صبر ایمان کا نیمہ ہے تیسرے اعتبار سے محال ہوتا ہے۔ اور اطلاق سے جمع کی شرط مفہوم ہوتی ہے۔ اور جب جملہ اہل حدیث اور اہل تحقیق اسم ایمان کا اطلاق کرتے ہیں تو انکی مراد جملہ تصدیقات اور اعمال سے ہوتی ہے۔ پس ایمان کے دو رکن ایک یقین۔ دوم صبر اور یقین سے ان معارف قطعیہ سے مراد ہے جو مادی مظاہر کی عنایت سے بندہ کو اصول دین کے معارف معلوم ہوتے ہیں۔ اور صبر سے یہ مراد ہے کہ معارف یقینی کے مقتضاد پر عمل کیا جاوے۔ اور معارف یقینی بندہ کے مانے ہوئے ہیں۔ یعنی معصیت منفر سے اور عبادت نافع سے اور معاصی کا پھوڑنا اور عبادت پر موانعت کرنا بجز صبر کے ممکن نہیں۔ پس ان لحاظوں سے صبر نصف ایمان ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اور رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ قدمت کی قیمت آباد میں بخشش کے خزان پر نعمتوں کی تقسیم کرنے والے نے جو قھوڑی سی چیز تکویدی ہے۔ وہ یقین کے انوار کے موٹی ہیر یا صبر کے مسرار کے گوہر ہیں۔ جس قیمت والے کو ان دونوں نعمتوں سے حصہ وا فرودیا گیا ہے۔ اگر وہ قائم ایسے اور صالح الدہر ہونے میں کوتاہی کرے تو اسکو چنداں نقصان نہیں پہنچتا۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے الصبر ککنز من کثرت الجنة کہ اس دنیا کی مصیبتوں اور امور دنیا فانی کے مشکلات کے حل کرنے کے واسطے صبر کی ہے۔ بہشتی درجات کو خزانوں سے ایک بے انداز خزانہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ ایک دن رسول علیہ السلام انصاری کی مجلس میں تشریف لائے

آپنے سوال کیا۔ کہ اگر وہ انصار کیا تم مسلمان ہو، اس کے سبب خاموش ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ماں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کا نشان کیا ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ خداوند کریم کے انعام اور فضائل پر ہم شکر کرتے ہیں۔ اور بلا کے نزول کے وقت صبر کی کلید سے خوشی کے دروازے کو کھولتے ہیں۔ اور فضا کے ظہور کے وقت رضا کے رستہ کو وفا کے قدموں سے ناپتے ہیں۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبہ کے خدا کی قسم ہے کہ تم بیشک مومن ہو کیونکہ یہ امر مومنوں کی صفات میں سے ہے۔ جو شخص اون اوصاف سے موصوف ہے۔ وہ عذاب اخروی سے قطعی امان میں ہے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ اگر صبر کی شکل کبھی متشکل ہوتی تو ایک نہایت خوبصورت جوان کی شکل میں نظر آتا۔ جس کے افعال اور اقوال سے ناجائز لفظ ظاہر نہ ہوتے۔ کیونکہ عطا کا کرنا بزرگوں کی صفت ہے۔ اور ایذا کی ترک چھو آدمیوں کا وتیرہ ہے۔ صاحب مناصب اور مناقب حضرت علی ابن ابیطالب کرم اللہ وجہہ نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ جو شخص مصائب نبوی پر صبر کرتا ہے۔ یعنی مصائب کی شکایت نہیں کرتا۔ اور حسن رعایت سے وہ انکو گذارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسکو تین سو درجہ بہشت کے بلند درجوں سے عنایت کرتا ہے۔ ہر ایک درجہ کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے۔ جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلہ ہے۔

عبادہ بن عسمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ ارواح اور رضوان کے دروازے کی کشائش صبر اور عبادت اور یقین کی کلید سے کرنی۔ اولیاء کا طریق اور اصفیاء کا شیوہ ہے۔ ان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ صبر کی برداشت مقتدا ہونے کی دلیل ہے۔ اور غم اور حسرت کی شدت میں صبر کرنا فتح اور راحت کی دلیل ہے۔

ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ مومن کی دولت صبر اور آہستہ کاری میں ہے۔ اور مومن کی فتحیابی بردباری میں ہے۔ اور اسکی روشنی نیکو کاری میں اور اسکا نور پرہیزگاری میں ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے داؤد علیہ السلام پر وحی کی۔ کہ اے داؤد اگر ہمارے قریب کی دولت چاہتے ہو تو اپنے نفس کو ہمارے حمیدہ اور صفا سے موصوف کر لو۔ اور اپنے حالات کو ہمارے عادات اور اخلاق سے روش بنا لو۔ اور حادثات زمانہ کو واقع ہونے پر صبر کرو۔ اگرچہ ہم جبار ہیں۔ اور ہر ایک امر پر قادر اور حاکم ہیں با اینہمہ پھرتی ہر ایک کام میں تدریج سے کام لیتے ہیں۔

الغیر ذہبنا چاہیے کہ سلیم العقل بندوں کو دین کی معرفت کو مقام دو طرح سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک عقلی میں۔ دوم نقلی۔ صبر کے فضائل جس قدر جتنے بیان کیے ہیں مختلف کو اتنے ہی کافی ہیں کیونکہ جو ذکر اس مقام کی فضیلت میں وارد ہیں۔ بہت طوالت رکھتے ہیں۔ اس مقام کی شرف اور فضیلت کے ایک بات ہی یہ ہے جو کہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ستر اور کئی دفعہ اس مقام شریف کا ذکر فرمایا ہے۔ اور بہت سی خیرات اور درجات عالیات کو اسکے وجود کے متعلق رکھا ہے۔ لیکن دوسرے قسم جبکہ معرفت نظری کہتے ہیں۔ اسکا حصول ممکن نہیں۔ تا وقتیکہ اسکی حقیقت نہ سمجھی جاوے۔ کیونکہ اس علم کا نقص اور درجہ صفت کے متعلق ہے اور صفت کا جاننا موصوف کے جاننے پر موقوف ہے۔ جب یہ مقدمہ معلوم ہوا تو جاننا چاہیے۔ کہ صبر دین کے مقامات سے ایک مقام ہے۔ اور دین کے تمام مقامات علم اور حال اور عمل سے مربوط ہیں۔ گویا علم بمنزلہ درخت کے تنہ کی طرح ہے۔ اور حال اسکی شاخیں اور عمل اسکا پھل ہے۔ ایسا ہی صبر کی سمجھ جب تک سابقہ معرفت نہ ہو لے حاصل نہیں ہوتی۔ اور معرفت سابقہ سے خود ہشتات نفسانی کے موانع اور لالچ کی متابعت کا انجام معلوم ہوتا ہے۔ اور حال قائم سے مراد صبر ہے۔ وہ یہ ہے کہ تکلیف دہ خود اپنے خواہشوں سے باطن کو استقبال میں بٹھایا جاوے۔ اور عمل جو علم اور حال کے مطابق حال کا ثمر ہے۔ اور اس معانی کا جاننا خلقت کے جاننے پر موصوف ہے جو علوی اور سفلی اقسام سے ہیں۔ اور ملکی اور بشری بہی مراتب کی تربیت پر بھی ہے۔ کیونکہ ملا اعلیٰ کے رہنے والوں یعنی ملائکہ کرام سے صبر کا پایہ خیال نہیں کیا جاتا۔ ایسا ہی جو پایوں سے بھی۔ کیونکہ فرشتے تو عقول مجرد رکھتے ہیں۔ اور نفسی شہوات کی آلائش اور جسمانی لذات کی آلودگی سے بالکل پاک اور الگ ہیں۔ اور انہی قریب کے درجہ اشتیاق اور بھڑک انہی روحانی غذا ہے۔ اور انکی ذات میں قوا طبعی کی تاریکیاں اور آثار جسمانی

کہ دہریں بالکل نہیں پائی جاتیں۔ جو لڑائی جھگڑے کے وقت رونما ہوں۔ یا قوت ضعیفی سے اپنی مقاومت اور برابری کی حاجت پڑے۔ اور بہائم کو درجہ کے نقصان کے واسطے کہ انوار عقا کا حصہ ہی نہیں ملا۔ اور انکی فطرت محض شہوات کو نبی ہوئی ہو۔ اور انکی حرکت اور سکون شہوات پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اس قسم کی نفس میں عقلی مادہ ہی نہیں ہوتا۔ جو شہوات کی خواہشات کا مانع ہو سکے اور جس کے واسطے صبر کی ضرورت پڑے۔

لیکن حضرت انسان جسکو ہم علویات اور سفلیات کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ ابتدائی پیدائش میں بہائم کی طرح ناقص ہے۔ کیونکہ اسکو غذا کے سوا اور کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد اس میں کھیل کود کی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ بعد ازاں زینت کی خواہش خواہش میں سر نکالتی ہے۔ پھر نکاح کی شہوت پیدا ہوتی ہے۔ پھر مال کی اور پھر مرتبہ کی بچپن کے زمانہ میں ان باتوں سے وہ صبر نہیں کر سکتا۔ کیونکہ صبر کا اصلی منشا یہ ہے۔ کہ فانی جھگڑوں کے اور حرب اور قتال میں خواہشوں کی مخالفت اور آرزوؤں کے اختلاف کو اٹھانے میں وہی طرف قائم رہے جو باقی ہے اور لڑکے میں صرف نفس اور طمع کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ جھگڑا اسکے ساتھ کرے۔ اسلئے اللہ جل شانہ کی حکمت کاملہ نے یہ چاہا کہ بلوغ کی حالت میں جسکو ہم کمال جسمانی کا ابتدا کہہ سکتے ہیں نوع انسان کو ملائکہ نام میں سے فرشتوں کی حفاظت اور تصرف میں رکھا۔ یا ہے۔ اور انہی دو فرشتوں کے تصرف کے اظہار سے آدمی نوع ہوان سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ فرشتہ اول کا نام مادی ہے۔ اور دوسرے کا نام مقوی ہے۔ اور انسان انہی دو فرشتوں کی مدد سے دو صفتوں سے موصوف ہو جاتا ہے۔ پہلے کا نام ہدایت ہے۔ دوسرے کا نام قدرت ہے۔ ہدایت کی صفت سے خدا کی معرفت رسولوں کی معرفت اور ان کاموں کی معرفت جس سے عاقبت سہرا جاتی ہے ہوتی ہے۔ اور مادی فرشتہ کا کام ہے۔ پر وہ بہائم سے تمیز کرا دیتا ہے۔ کیونکہ بہائم کا خاصہ ہے۔ کہ وہ نام کو نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ انکی تمام ہمت شہوات عالی اور لذات وقتی کی تحصیل میں خیرج ہو جاتی ہے۔ انسان نور ہدایت کی قوت سے شہوات موجودہ میں اخیر کی مرضت کو بکھیتا ہے۔ مگر یہ قسم تھا ضرورینے شہوات کو روکنے میں کافی نہیں ہوتا۔ تا وقتیکہ ملک مقوی کی قدرت مذہب کو ساتھ پیوستہ اور

ہو جاوے۔

کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بیمار کو مرض کے پیدا ہو چکا علم بھی ہوتا ہے۔ اور ہدایت بھی لیکن جب وہ اسکے
 وضع کرنے کے قوت نہیں رکھتا تو وہ مرض کے پنجہ میں گرفتار ہوتا ہے۔ اور بیماری کے زور پکڑنے پر سخت عاجز
 ہو جاتا ہے۔ جب معوی فرشتہ ہدایت کی دستگیری کرتا ہے۔ سچا طالب مجاہدہ کے میدان میں ہمت کا گھڑا
 اگدا ہے۔ تو ان دونوں فرشتوں کی مدد سے نفس امارہ کی بدگمانیوں کو اپنے آپ ہی دفع کر سکتا ہے۔ اور یہ
 دونوں فرشتے انسان کو وجود میں علوی فرشتوں میں سے ہیں اور نفس اور خواہشات نفسانی ملکوت سفلی سے ہیں
 انکا عزم لطیفہ روحانی۔ اور ان کا ارادہ تعمیر بیکل جسمانی کا ہوتا ہے۔ یہ دونوں ملکوتی صفتیں انسان کو بدن
 کی سلطنت میں آماوہ پیکار رہتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملائکہ علوی جنکو الہی لشکر کہتے ہیں۔ خدائی امداد
 سے غالب اور ظاہر ہو جاتے ہیں اور نفس اور خواہشات انکے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا
 ہے کہ وہ سفلی صفتیں جنکو شیطانی گروہ کہنا چاہیے۔ شیطانی وسوسے کے غلبہ سے غالب ہو جاتی ہیں اور
 اللہ کا لشکر مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور اس جہاد کا زرم گاہ دل کا مقام ہے۔ اور جو فرشتے دین کے معاون
 ہیں روحانی امداد کا باعث ہوتے ہیں۔ اور ہر سے زمینی مردود جو شیطانوں سے منسوب کیے جاتے ہیں۔
 نفسانی طرف کے مؤید ہوتے ہیں۔ اب یہ موقعہ صبر کا آجاتا ہے۔ کیونکہ شوق دینی کا جھکا شوق شہوانی کے ساتھ ہوتا ہے
 اگر اس موقعہ پر صبر کیا جاوے۔ تو شہوات اور نفسانی خواہشات مغلوب اور مقہور ہو جاتی ہیں۔ اور
 دین کے اعداد کی تسخیر کئی ہو جاتی ہے۔ اور حزب اللہ مظفر اور منصور ہو جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو صابر
 اور لائق بہادریوں کے زمرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اگر معاذ اللہ سستی یا غفلت بزولی کو کام میں لایا جاوے
 اور نفسانی خواہشات کے روکنے میں غفلت سے کام لیا جاوے۔ اور خدائی مخالفوں کے ظلموں پر صبر نہ کرے وہ
 شیطانی گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں فرشتے ہر ایک انسان پر کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے میں
 جو وہ نوحہ سے استعانت اور استمداد کی صورت میں ہوتی ہے گواہ ہیں۔ اور انسان کے تمام افعال
 اور اقوال کو روحانی دفتر میں لکھ لیتے ہیں۔ ان صحائف کو وہ موقعہ پر ظاہر کرینگے۔ ایک نیک قیامت صغریٰ
 میں جسکو بدن کی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا قیامت کبریٰ میں جبکہ تمام مخلوقات حاضر ہوگی۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ كِرَامًا كَانَتْ بَيْنَ أَلِّ كَشْفٍ أَوْ مَحْفُوتِينَ كَمَا نَزَلَتْ

سے مراد ہے۔ کہ انسان ایک کی ہدایت سے سعادت ابدی کو حاصل کرتا ہے۔ اور دوسری کی تقویت سے خسران اور شقاوت سردی کے سبب کو دفع کرتا ہے۔ اور اسی بات کو اہل یقین سعادت اخروی کے آلات کے حال کرنے کے واسطے (جنہیں سوا ہر ایک آلہ دین کی نعمتوں سے نعمت ہو اور حکمت کے پورا ہونے کا محل ہے) شکر کا شکر کہتے ہیں۔ اور شیطانی وسوسات کے حملہ کے وقت حقانی امور پر قائم رہنے کو صبر کہتے ہیں۔ اس طائفہ کے نزدیک ایک ہی مقام کا نام ہی صبر اور شکر ہے۔ جو عبارات کے اختلاف کے باعث مختلف ناموں سے نامزد کیا جاتا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو جاننا چاہیے کہ اہل علم نے صبر اور شکر کے اختلاف میں تفصیل کی ہے۔ چنانچہ حضرت فضیل اور حضرت حسن بصری اور سفیان ثوری۔ اور شیخ جنید بغدادی اکابران دین کی ایک کثیر جماعت اس بات پر ہیں کہ صبر کرنا شکر سے افضل ہے۔ اور بعض اصحاب شکر کو صبر سے افضل جانتے ہیں۔ ابن عطاء کی رائے اوائل حال میں مخالف تھی۔ مگر اخیر میں جنید کے مذہب کی طرف رجوع کر لی۔ اور بعضوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دونو ایک ہی حقیقت کے نام ہیں بعض کا یہ قول ہے کہ انکا حکم حالات کے مختلف ہونے سے مختلف اور ہر ایک گروہ کے پاس اپنے اپنے مذہب کے دلائل موجود ہیں۔ اور یہ سب حالات کشف حق سے ماصر ہیں۔ اور اسکی حقیقت سے اس پر وہ کا اٹھانا یعنی کھلم کھلا شرح کرنا دو اصولوں پر موقوف ہے۔

مسئل اول یہ ہے کہ اس کی تفسیر میں مسائل سے کام لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ معانی کو ظاہر آیات اور اخبار پر محمول کرتے ہیں۔ اور تحقیق اور توفیق میں کوشش نہیں کرتے۔ یہ کام وعظمین اور اہل تذکرہ کا ہے جو عوام کی فہم کیوں سطرانے فہم کے اندازہ پر بیان کرتے ہیں۔ اور خلقت کی سمجھ کی کمی کی بنا پر ایک مسائل سے احترام کرتے ہیں۔ کیونکہ غایت مقصود یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس اصلاح پذیر ہو جاوے۔

لئے انکے عقول کے اندازہ پر بات کرنا مناسب خیال کرتے ہیں جیسا کہ مشفق ماں اپنے شیرخوار بچہ کو قسم قسم کے کہانوں اور مختلف نوالوں سے بچاتی ہے۔ کیونکہ ابھی قوتِ لازمہ پورے طور پر اسکے عقول میں

ہو جو نہیں۔ جو اسکو ہوت سے ہنم کر کے۔ ایسا ہی علماء دین پر واجب ہے کہ عوام الناس میں گفتگو کرتے وقت انکے اقہام اور عقول کی حد کو ضرور نگاہ رکھیں۔ اعلیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولہم یہ قاعدہ کی بات ہے کہ عام خلقت کی سمجھ بوجھ کے ظاہر احکام سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ اکثر ہنمے دیکھا ہے کہ جو احادیث صبر کی فضیلت میں وارد ہیں۔ وہی شکر کی فضیلت میں دلالت کر سکتی ہیں ان سب باتوں کا لیا بیا اور اس ساری بیان کا ماننے الباب یہ ہے کہ صبر کی فضیلت شکر پر ترجیح رکھتی ہے۔

روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کو دن زمین کو نہایت ہی شاکر کو پیش کیا جاوے گا پس اللہ تعالیٰ اسکو شاکرین کی جزا دے کر امت فرماوے گا۔ بعد ازاں بلاؤں کے نہایت ہی عذاب کو رو برو لایا جاوے گا۔ اللہ تعالیٰ نہایت لطف اور نہربانی سے اسکا استقبال کرے گا۔ اور فرماوے گا کہ اس صبر سے عزیز بندے۔ کیا تم رضی ہو کہ شاکر کی جزا دے لیکر خوش ہو جاؤ اسکے وجود سے ایک نہایت ہی دردناک آواز نکلے گی کہ اس عابر ناکارہ کی کیا حقیقت ہے۔ کہ اس درگاہ میں اسکا قدر ہو اور میرے گندے سدا اعمال سے اجر کے مستحق ہوں۔

ہرچہ از تو آید خوش بود خواہی و خطا جو اہو الم آرام جانم یاد دست من فارغ از شادی و عمر بارگاہ ربانی کا خطاب اس بیچارہ کو صبر یعنی پٹی کا کام دے گا۔ اور حکم ہو گا کہ جسے تیری خوشی کے درخت کو نعمتوں کے پانی سے سینچا ہے۔ اور اپنی خاص عنایت کو تمہاری حال پر مبذول کر دیا ہے تمہیں دنیا میں ہمیشہ بلا کے زہر کا پیالہ پیا اور عطا کے شربت کی طرف نظر بھی نہ اٹھائی۔ اور ظلم کے آثار کو رضا اور وفا کے لباس میں پہنا۔ تمہارا یہ کام تھا کہ ادھر ادھر سے روزگار کی سختیوں کی برداشت کرتے رہو اور ہر کس و ناکس کی دہنیکامشتی کی سختیوں کی تلخی چکھتے رہے۔ ہر ہمارے فضل اور کرم اور عطا وہ دن آ گیا ہے کہ تمہارے حال کو جمال کو تمام جہان کے رو برو پیش کریں۔ اور شاکر اور شاکرین کی جزا ہے چند و چند جزا تمہاری بہت کے دہن میں زیادہ ڈالیں۔ اور تمہاری عزت کے جھنڈے کو میدان قیامت میں بلند گاڑ دیں۔ اور تمہارے صبر کو وفا کو بخشش کے بے کنار دریا میں ملا دیں۔

حکایت عوامی شاکر

فی الصابرن اجر ہم بغیر حساب۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بہشت کے تمام دروازے دو طبقہ والے ہوں گے۔ پہلے پہلے گروہ جو اس دروازہ میں داخل ہوگا۔ اہل صبر ہی ہوگا۔ اور ان کے پیشرو حضرت ابوب علیہ السلام ہونگے۔ جو احادیث فقر کی فضیلت میں وارد ہوئے ہیں وہ سب کے سب صبر کی فضیلت پر مشتمل ہیں۔ جیسا کہ نعمت اور غنا کے متعلق ہے۔ ایسا ہی صبر فقر اور بلا کے متعلق ہے۔

فضل و مہم صبر

اس مقام کو اہل علم کے مذاق اور بہت واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ جس سے باریکیوں کی توضیح آجائے۔ اے عزیز جاننا چاہیے کہ دو مبہم چیزوں کا اختلاف یہ وقت معلوم ہوتا ہے۔ جبکہ اسکی مفروضوں میں کیا جائے۔ اور ہر ایک جزو کا دوسری جزو کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ تاکہ ایک کی ترجیح دوسرے پر ہو۔ ایسے معلوم ہوا کہ دین کے مقامات کے افراد مختلفہ کے احوال اور اعمال علم ہیں۔ یعنی جتنے علم اور ہر ایک علیحدہ علیحدہ دین کے اجزاء ہیں۔ ایسا ہی صبر کے مدارج بھی دین کے افراد سے ایک میں سے مقامات صبر کو مدارج شکر کے ساتھ نسبت دیجاتی ہے۔ تو مختلف احوال کے باعث کہی وہ باہم لڑی ہوتے ہیں۔ اور کہی متفاوت۔ مثلاً علوم کے حقائق باہم متفاوت ہیں۔ بعض ان میں سوارفح شرف ہیں۔ اور جو ارفع اور شرف ہیں۔ ان سے درگاہ ربانی کی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی ات سعادت انسانی کی غایت اور نعیم روحانی کی نہایت ہے۔ باقی جتنے علم ہیں۔ وہ سب اس شریف علم کی تحصیل کے زردبان کے پہلا دوسرا وغیرہ پائے ہیں اور بعض علم ایسے ہیں کہ ایک ہی واسطہ سے اس علم کو لجاتے ہیں۔ مثلاً علم حدیث اور تفسیر اور بعضے زیادہ واسطوں سے لیتے ہیں۔ اور جس علم کو درگاہ ربوبیت میں ایک ہی واسطہ سے رسائی ہوتی ہے۔ وہ اس علم

شریف ہو جو زیادہ وسطوں کا محتاج ہے۔ پس احکام اور احوال کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھو کہ حال سے یہ مراد ہے کہ حقیقی معنوی حالت ایسی ہو جاوے کہ صاحب حال قے لگے منہ کو امور دنیاوی کے شکوک اور دنیاوی شواغل کی مہل سے بالکل صاف اور مبرا کرے۔ اور دل کے شیشہ کو ایسا تیار کرے کہ ربانی تجلیات اس پر خود بخود آگریں۔ بطرح لوہار کو شیشہ کے تیار کرنے اور اسکو مجلا کرنے میں چند عملوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اچانچہ بوسے کا توڑنا۔ پگھلانا۔ کوٹنا۔ ضرورت کے مطابق اندازہ کرنا۔ اور اسکا لمبایا گول بنانا۔ اور اسکو ایک خاص شکل میں لانا۔ اور صیقل کرنا۔ جو عمل صیقل کے نزدیک ہوگا۔ وہ اس سے اور چھا ہوگا۔ جو اس سے دور ہے۔ دل کی تاثیرات کو بھی ایسا ہی جانتا چاہیے۔ اور جو حال دل کی صفائی کے نزدیک ہوگا وہ اس عمل سے بر جہا اچھا ہوگا جو اس سے دور ہے۔ اور اعمال کو دل کے صفات کے اٹانے پٹانے تاثیر کمال ہے۔ اور تاثیر بھی دو قسم سے اور دو حال سے خالی نہیں ہوتی یا تو اسکی تاثیر کی قوت دا کی ظلمت اور تباہی کا باعث ہو جاتی ہے۔ اور اس سیاہی کے باعث دنیا کے رذائل کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے جبکہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مکاشفات کے انوار کی لذت سے بالکل محروم ہو جاتا ہے۔

سکا نام محصیت ہے۔

یا ایسا عمل ہوتا ہے کہ اسکی تاثیر دل کو دنیاوی آمیزشوں سے بالکل صاف اور پاک کر دیتی ہے اور موانعات کے چندوں سے اسکی ہمت کے بازوؤں کو آزاد کر دیتی ہے۔ اور صفائی کے اسباب کو تیار سے دل کو کشف کے محل میں پہنچا دیتی ہے۔ اسکا نام طاعت ہے۔

طاعات اور معاصی کی تاثیر کو بھی دل کے نورانی کرنے یا سیاہ کرنے میں مختلف درجات ہوتے اور یہ اختلاف احوال کے اختلاف کے مطابق ہوتا ہے جب آپکو یہ بات سمجھ میں آگئی۔ اب جانتا چاہو کہ جب صاحب کی معرفت کو شاکر کی معرفت کو ساتھ مقابلہ کریں۔ تو پھر ایک کی دوسرے پر ترجیح ہو جاتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں مساوات پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اس حالت میں دو کا جو حقیقت واحد پر ہوتا ہے۔ مثلاً صبر کبھی تو عبادت اور طاعت پر ہوتا ہے۔ اور کبھی معصیت پر اور یہ مقام شکر اور صبر کے اتحاد مقامی پر ولات کرتا ہے۔ کیونکہ طاعت پر صبر کرنا۔ گو با طاعت

پس یہ دو نوعیتیں لازم اور لزوم طاعت کی ہوتی ہیں۔ گویا نام مختلف ہوتے ہیں۔ مگر اعتبار واحد ہوتا ہے۔
 کیونکہ شکر کی حقیقت صرف خدا کی نعمت پر جو حکمت میں اصل مقصود ہے۔ اور صبر اسکو کہتے ہیں۔ کہ
 جب شکر کی برائیاں ظاہر ہوں۔ تو سوقت خیر پر قائم رہے۔ پس یہ دو نوعیتیں ایک ہی معنی رکھتے ہیں
 جیسا کہ ذکر گذر گیا۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے۔ کہ کسی چیز کی تفصیل اسی چیز کے ذریعہ شکل ہوتی ہے۔
 جو تم نے سنت ہے۔ موخر طور پر مساوات کی وجہ سے۔ مگر شکر کی ترجیح صبر پر ہم ایک مثال میں بیان
 کرتے ہیں۔ مثلاً کسی نابینا کے صبر کی صحت اس طرح معلوم ہوتی ہے۔ کہ وہ شکوہ زبان پر نہ لاوے نہ
 رہے۔ اور خدا کی قضا پر خوش رہے۔ اور اندھا ہونیکے وجہ سے بعض معاصی کی کرنے کی اجازت نہ مانے
 اور بینائی پر شکر کرنا یہ ہے کہ بینائی کے نور کو گناہوں کا مددگار نہ بناوے۔ بینائی کی نعمت کو خدا
 ہی استعمال کرے۔ یہ دو نوبتیں صبر کے بغیر نہیں ہو سکتیں۔ اور یہ حکم نذائل کا ہے کہ صبر ہی
 کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے۔ اور اخیر پر دو نواہیک حقیقت کے تحت میں آجاتے ہیں۔ جب بینا
 دو نواہیک کے حدود کو مرعی رکھیں گا۔ اور بینائی کے شکرانہ کو اس صانع مطلق کے عجائب صنعوں
 چورینگا۔ اور اس آیت کے اسرار کے مطالعہ سے سدیجیم ایاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتدبر
 نہ الحق سے حصہ کالچ پاوینگا۔ اور اسکے وسیلہ سے قرب کی دولت پر پہنچے گا۔ اور عنایت کو خواہش
 باش اسکے وجود کی شہنم کو وعدت کے دریا میں کھینکنگے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ کہ اس شکر کا درجہ
 کے صبر سے بدرجہا افضل ہے۔ اگر عیسا نہ ہوتا۔ تو حضرت اسحاق اور شعیب کے درجے حضرت ابراہیم اور موسیٰ
 السلام سے زیادہ ہوتے۔ اور یہ بات بھی لازم آتی کہ انسان کے تمام اطراف اور جوارح کے نہ ہونے پر
 بنانی ہے۔ اور یہ امر محال ہے۔ کیونکہ انسان کا ہر ایک عضو اخروی سعادت کا لازم ہے۔ یہ دلیل اس پر
 شکر کو صبر پر ترجیح دیکھاوے۔

اب ہم یہ بیان کرتے ہیں۔ کہ صبر کو شکر پر ترجیح حاصل ہے۔ مثلاً اگر کوئی غنی شاکر ہو۔ اور مال کی
 کمصیت کا معاون نہ بناوے۔ اور جس قدر اسکو بطاقت ہوتی ہے۔ خیرات میں صرف کرے۔ اور غم
 باب میں مباحات سے کام لے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فاقہ کی محنت پر صبر کرنے والا فقیر ایسا

شاکر غنی سے بدرجہا اچھا ہے۔ ایسے موقعہ پر صبر کرنا شکر سے افضل ہے۔ کیونکہ فقیر فقر کی شدت اور نفس کی شکیب اور ناکامی کے کڑوے گھونٹوں کے پینے میں اور بلا کے نزول کے وقت خوشی خوشی سے ہتھیال کرتا ہے۔ اور ایسا کرنا ایک قوت عظیم اور استقامت کا محتاج ہوتا ہے جو صبر کے متعلق ہے۔ لیکن جو غنی کہ بزرگ کاموں کے کرنے سے پرہیز اور کنارہ کشی کرتا ہے۔ جب اسکا نفس شہوت کے میں باگ توڑ کر جاتا ہے۔ اور مرادات کے حاصل کرنے کے واسطے مال حلال موجود ہے۔ اور مباحات کی موجودگی کی وجہ سے محرمات کے وقوع سے لاپرواہ ہے۔ اگرچہ یہ غنی بھی صبر کی قوت و حرام سے بچتا ہے۔ مگر جو قوت درویش صبر سے ظاہر ہوتی ہے۔ نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی ہے۔ اور جس صفت کی تاثیر ایمان کی تقویت کامل کر دی ہے۔ وہ صفت لامحالہ افضل ہے۔ جب ان معنوں کے حقائق آپ کو معلوم ہوا تو ظاہر ہوتا ہے کہ ارباب کمال کے ہر ایک قول کی وجہ صحیح اور درست ہوتی ہے۔ شاید بعض احوال میں نہ ہو۔

ایگزیر جب تمہیں انکے درجات کا فرق اور فاضل اور مدفنوں کے حالات کا اختلاف معلوم کر اب جاننا چاہیے کہ باعث دین کی قائمی جسکو صبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لالچ اور طمع کے اہلکارے والے کے منازعت اور مقاومت میں ضعف اور قوت اور غالبیت اور مغلوبیت کے لحاظ سے تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتا۔

حالت اول یہ ہے کہ دین کے مددگار نفسانی خواہشات کو مغلوب اور مقہور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نفسانی خواہشات کو مقابلہ کا حوصلہ ہی نہیں رہتا۔ اور دین کی ہمت شیطان گروہ جو الہی دربار کے مخالف ہے متصور ہو جاتی ہے۔ اور بدن کا شہر نفسانی خواہشات کو شکر سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ یہ فتح دوام صبر کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ یہی سبب ہے کہ من صبر ظفر۔ اور یہ فتح ولایت کے پہاڑوں اور بارگاہ عنایت کو مقربوں اور صدیقیوں کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ جس نے استقامت کو کوچہ کی ملازمت عمر بہر کی وہ کرمت کی خلعت اور سلامتی کی بشارت سے مخصوص ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ان بزرگوں کے حالات سے اطلاع دیتے ہیں۔ اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ لَمْ

تَزَلُّ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا يَخْفُوا وَلَا يَخْزُوا وَأَلَّا يَكُونُوا بِالْجَنَّةِ أَلْفَاكًا وَنَارًا شَرِيفًا
 روہ کا وجود خلقت کو درمیان نہایت عزیز اور کیاب ہے۔ اور ہر زمانہ اور قرن میں ایسے کاملوں سے صرف
 چند بزرگ ہوتے ہیں۔ طرفہ یہ کہ غافل بد بخت انکی قدر ہی نہیں کرتے۔ بلکہ انکے ارشاد اور نصیحت سے
 بھاگتے ہیں۔ اور ان کاملوں کی وفانا قصوں کو تیغ جفا معلوم ہوتی ہے۔ اور جب وہ پرلے درجہ کے
 طلسموں کی برداشت کرتے ہیں تو طالبانِ صادق کے یقین راسخ ہوتے جاتے ہیں۔ اور انکی غیرت
 کی آگ پتھر بی طبع والوں کو ریاضت کی بھٹی میں پگھلاتی ہے۔ اور انکی دعا کا ماتھ مستعدوں کے
 کم قیمت تانبے کو سعادت کا سونا بنا دیتا ہے۔ اور ان ہادیوں کی ہدایت کے انوار نقصان کے جنگل کے
 گرتوں کو کھالت کر انتہا پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور ان وصلوں کی عنایت کو آثار فراق کے جنگل کے پیر
 کو وصال کا بیٹھا پانی پلا دیتے ہیں

میں خرابی گرتے تو ہی کہ آباد سے شوی ہا جہد کن تا بندہ فرمان آزاد سے شوی
 در دل پر نور دے جائے گیر و غم مخور کردل پر نور و ناگاہ دل شاد شوی
 در وفائے کاملاں چوں کہ ثابت کن قدم ورنہ اندر راہ شاں چوں گاہ بر باد شوی
 حالت دوسری یہ ہے کہ نفسانی خواہشات اور شیطانی جذبات کا وہ زور ہو کہ دینی خواہشیں
 کے مقابلے پر آ رہی نہ سکیں۔ اور سعادت دینی کے تمام سبب بالکل اپنے فعل سے ناکارہ ہو جاویں
 اور نفس کی باگ شیطان کے قبضہ میں آ جاوے۔ اور شرکی فوج جنکو اعدا حق کہنا پڑتا ہے بدن کے شہر پر
 بض ہو جاویں۔ اور دینی طاقت جنکو حرب الہ کہنا چاہیے اعدائے حق کے جہاد سے بالکل بیست
 ہو جاویں۔ یہ حال اکثر خلقت کا ہے الا ماشاء اللہ اور یہ قوم جہالت کے جنگل کے غافل اور غفلت
 کے بیان کے جاہل ہیں انکی پر اگندہ عقل نفس اور ہوا کی سیر ہے۔ اور انکا محبوب نفس دنیا کی زمین
 مندہ ہے شہوت نفسانی کی آسنگوں نے انکے دین کے گھر کو اجاڑ دیا اور لذات جسمانی کی آسنگوں نے
 ان بد بختوں کو جدائی کو دوزخ میں دھکس دیا نفس امارہ کے دہوکوں سے سما دنی راہ سے چھڑے
 اور شیطان لعین کی دم بازیوں سے بد بختی کے جنگل میں جیراں پھرتے ہیں۔ اور انکے پلید عقل

کو دین کو حقائق سے خبر ہے۔ اور نہ تمبیہات شرعی سوانکے پریشان نفسوں میں اثر ہے اور اس قوم کی عدم قابلیت کیواسطہ اللہ جل شانہ نے انکی صحبت اور انکی نصیحت سے منع فرمایا ہے۔ فاعرض عن مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ نِكْرٍ نَأْوَلِكُمْ بِرِدِّ الْأَلْحِيْوَةِ الدُّنْيَا الَّذِي مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اس بدیخت قوم کے جہل اور حماقت کا یہ نشان ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کے حاصل کرنے کے واسطے تمام عمر اپنے پریشان عقل کو حیاوں کو حاصل کرینے میں استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں خداوند کریم ہے اور اپنی لہرائی سے جو کچھ ہماری قسمت میں مقدر کیا ہے ہماری یاد و حوالہ اور کوشش کے بغیر ہمیں ملجاوے گا جب کوئی دعا اور ناصحہ و عطا اور نصیحت سے کہو کہ سنا خروبی حال ہے جو ابتر ہو گیا خداوند کریم اور رحیم ہے دراصل ان بدبختوں نے تعالیٰ عنایتوں کو شیطانی خواہشات کا تابع بنا لیا اور عقول ملکی کو قوائی بھی اور درندوں کا شکار دیا ہے۔ اس قوم کی مثال اس طرح ہے۔ کہ کسی کو کوکا فر کا قیدی بنایا جاوے۔ بلکہ یہ بدبخت ایسا ظالم ہے۔ جس نے خیانت اور ظلم سے اپنے والی نعمت کے عزیز کو گرفتار کرادیا ہے۔ اور اسکے دشمن کی موفقت اختیار کر لی۔ کیونکہ نفس اور خواہشات اللہ پاک کی درگاہ میں خلقت کے جانی دشمن ہیں۔ اور زمین پر موجودات سے عقل نہایت پیاری چیز ہے جسے یہ کہا خوب کہا۔

گر سنگ نفس تو بفرماں تست	پس یہ یقین داں کہ بہشت آن تست
دشمن تست این سگ و از سگ تر	عشوہ دشمن تو ازیں پس مختہ
از جرس صبر را در غم ریو	بند وین باش نہ مزدور دیو
سہ زہد اتاقتن از سروریت	ترک ہوا قوت ہم پیری است

حالت سوم یہ ہے۔ کہ یہ جھگڑا جھکھیر باطن سے بالکل دفع نہیں ہوتا کہی ایسا ہوتا ہے کہ خواہشات نفسانی غالب ہوتی ہیں۔ اور دینی حمیت مغلوب ہو جاتی ہے۔ اور کہی دینی جوش اللہ کی مہربانی سے غالب آتا ہے اور خواہشات نفسانی مغلوب ہو جاتی ہیں۔ ایسا گروہ سلوک کے راہ کے میا سے ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ شیطان اور نفس اور شہوات نفسانی کے ساتھ جو دین کے دشمن ہیں خود کرتے ہیں۔ نہ تو انکو پوری فتح کی قوت ہوتی ہے۔ اور نہ اتنا حوصلہ پڑتا ہے کہ بدن کے شہر کو دہرا

دشمنوں کے حوالہ ہی کر دیں۔ اور اس قوم کے حال سے مولیٰ پاک قرآن مجید میں خبر دیتی ہیں وَاخْرُوتَ
اعْرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرًا نَسِيًّا عَسَىٰ اللّٰهُ اَنْ يُّخَوِّفَ عَلَيْهِمْ كَذٰلِكَ سَعَاتِ
سے اور راہِ اراوت کے متوسطوں سے ہے جو مجاہدہ کے میدان میں نفسانی خواہشات کے ساتھ ملجاتے ہیں
اور ساتھ ہی صفات نفسانی کے ظہور میں حقانی تعلقات کو ملاتے ہیں۔ اور عبادت کے تریاق کو
گناہ گزہ میں ملا دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ انکی محنتوں کو رائگان نہیں جلنے دیتے۔ انکو مہربانیوں کا
مسحق بنا دیتے ہیں۔ اور پروردگار کی عنایت ان صابر مجاہدوں کو رحمت اور رضوان کے منازل
پر فائز کر دیتی ہے غلبہ اور حمیت دینی کے واسطے بجا طضعف اور قوت کے اس قوم کی حالت دو صورتوں
سے باہر نہیں ہوتی۔ اول یہ ہے کہ حمیت دینی نفسانی خواہشات کو مقہور اور منہزم کر دیتی ہے۔
اور گناہوں کی تمام میل کو توبہ کا صابون لگا کر انکے وجود کے کپڑوں سے دہو ڈالتی ہے۔ پھر جب
نفس اپنی شیطانت پر آجاتی ہے۔ اور غفلت چھا جاتی ہے۔ تو یہ موقعہ ابتلا کا آجاتا ہے۔ دوم
حالت یہ ہے کہ دینی عزت فتح مذی کے وقت شیطانی گروہ کی بعض شہوات پر صبر کر سکتی ہے۔ اور انکے
اکثر گنہوں کو چھوڑ جاتی ہے۔ اور بعض سے عاجز رہ جاتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے نا کو چھوڑ سکتا ہے۔ مگر
شراب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یا دروغ گوئی کو چھوڑ سکتا ہے غیبت کی ترک نہیں کر سکتا۔ صابریں کے
درجات کا فرق صبر کی قوت فعل و انفعال اور ضعف کے لحاظ پر ہے۔ کیونکہ آدمی کا خاصہ ہے۔ کہ وہ ہر کام
میں صبر کا محتاج ہے۔ اور آدمی کے کاموں کی تقسیم دو قسم ہے یا وہ کام طاعت کا ہے یا معصیت
کا۔ اور طاعت ہی دو قسم ہے فرض ہے یا نفل اور معصیت بھی دو قسم ہے مخطور ہے یا مکروہ۔
پس فرض پورا کرنے پر صبر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا خطرناک معاصی پر بھی صبر کرنا ضروری ہے۔
اور نوافل اور جائز اور ناجائز پر صبر کرنا۔ اسکا ہرنگ ہوتا ہے۔ اور جو مکروہات اسکو پہنچتے ہیں۔ صبر
صبر کرنا بھی مکروہات سے ہے۔ اور جو ام خطرناک صورت میں اسکو پہنچے۔ وہ مخطورہات سے ہیں۔ اور جو
پانچ ہیں۔ فرض۔ نقل۔ تدبیر۔ اور مخطورہات۔ اور ہر قسم میں۔ اور دو قسم اخیرہ مذکورہ ہیں۔ جیسا کہ ایک تاجر آدمی نے
بھی دیکھا ہے۔ جو ویسا ہی معصیت کی حالت میں ہی اسکو صبر کی سخت ضرورت ہے۔ مگر یاد رکھو کہ طبع کی

بندگانہ حالات تین قسم پر ہیں۔ اور ان تینوں حالتوں میں صبر کا پایا جانا ضروری ہے۔ حالت اول عمل سے پہلے ہوتی ہے۔ اس حالت میں بندہ صبر کا محتاج ہوتا ہے جس کو نیت صحیح اور اخلاص پیدا ہوا اور شک و شبہ ہوں کے دخل اور ریاضے صاف ہو۔ اور اخلاص پر ثابت قدم ہو۔ اس قسم کا صبر اول کشف اور اہل تحقیق اور علما راسخ کے سوا جنہوں نے نیت کی حقیقت اور اخلاص اور ریاضے کے آفات اور نفس کے دہوکھوں پر اطلاع پائی ہوئی ہے۔ بہت مشکل ہے اس واسطے محبوب رب الخلیفین نے تمام اعمال کی صحت کو نیت کی صحت پر موقوف رکھا ہے اور فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ امرہ۔ نئی یعنی ضروری کہ اعمال کی بنیاد نیت ہی سے ہے۔ اور ہر ایک آدمی کو صدق نیت اور صدق اخلاص اور پورا وارادہ پر عمل کا ثمرہ ملیگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے **إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ صَبْرًا** پر عمل پر مقدم رکھا ہے۔ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس امر کو اعلیٰ درجہ کی صحت حاصل ہے

حالت دوم عمل سے ہے۔ عامل کو اس حال میں صبر سے گریز نہیں۔ کیونکہ ارکان کی محافظت اور اہم شرائط اور آداب اور حضور دل کی ملازمت آخر عمل تک صبر سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسا ہی آفات اور اور ناجائز نومشہوں سے اخیر عمل تک بچنا بھی صبر سے ہی ہوتا ہے۔ اس صورت میں عامل کو صبر کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اللہ صبر و انعم اجر العاقلین کی بشارت صابروں کے واسطے ہے۔ اس قسم کی بڑا جو ہماری بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ ان عالموں کے حصہ میں آچکی ہے جنہوں نے آداب کی محافظت اور اعمال کی شرائط کی ہمیشگی پر ختم ہونے تک عمل کیا۔ اس واسطے رسول علیہ السلام نے فرمایا **الْعَمَلُ الْعَرُوفُ خَيْرٌ مِنَ الْبَدِئَةِ** یعنی کسی کام کا انجام پر پہنچانا اسکے شروع کرنے سے بہت اچھا ہے۔ اور اس حال میں عامل صبر کا بنیاد بنی محتاج نہیں ہے۔ عمل کو فارغ ہونے کے بعد ہے۔ اور اس حال میں عامل صبر کا بنیاد بنی محتاج نہیں ہے۔ یعنی غیب کی آفت سے بچنے اور اس عمل کو کوئی بڑا کام نہ کرے۔ اور اس عمل کو ظاہر ہی نہ کرے۔ ہمیں ریاضت اور دکھلا دیا جاتا ہو۔ اور اسکے ظاہر کرنے سے نفس کی محافظت کرے۔ کیونکہ عبادت ظاہر کرنا اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور نفوس اور حیرت کا باعث ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کریم السلام

روایت ہو کہ یا کار عابدوں کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن فرما دینگے کہ تم وہی شخص ہو جو دنیا میں ہماری عبادت کو حصول اغراض اور مطالب دنیوی کا سید بھڑکتے تھے۔ اور اسکے ذریعہ خلقت سوچا تے تھے کہ ہمیں سلام کریں اور تمہاری تعریف اور صفت کریں۔ چنانچہ اسی ڈینگے تمہاری دنیاوی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں۔ پس تم تو اپنی عبادت کا اجر دنیا میں لے لیا ہے۔ آج یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں چلے جاؤ۔ قسم دوم بندہ کے فعال سے معاصی ہے۔ اس قسم میں حقد ر بندہ کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی پوشیدہ بات نہیں گناہوں کے اٹھانے والی خوبشات پر صبر کرنا۔ اور نفسانی خواہشات کے دفعہ میں ثابت قدم رہنا بڑے بہادروں کا نمونہ اور پورے محققوں اور لیاؤں کا کام ہے۔ چنانچہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہاجرہ شخص ہے جو فعال اور افعال ناشائستہ سے بھجور ہو جاوے۔ اور مجاہد وہ شخص ہے کہ جب کادل دینی حمیت کے فقہ اور شیطانی لشکر کی شکست میں خوش ہو۔ اس قسم کا صبر فرض ہے۔ اور جو عبادت پر لانی ہو گئی ہے۔ اس پر صبر کرنا یا اس کو ہٹانا نہایت ہی مشکل کام ہے۔ اور صبر کی نہایت مشکل مقامات سے ہے۔ کیونکہ حکیموں کا قول ہے کہ عادت خامسہ طبیعت ہو جاتی ہے۔

جب اس قسم کی عادت کے پاس شہوت آجاتی ہے۔ تو اس اجتماع سے شیطان بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ اور حمیت دینی اور غیرت ایمانی جبکہ ہم حزب اللہ کہتے ہیں اسکے استیصال سے بالکل عاجز رہ جاتی ہے۔ یا ایک معادہ محصیت کو سبب جو شہوت کے قریب قریب میں تیار ہو جاتے ہیں۔ انکے استیصال سے نفس کو ایک سرسری بات معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً غیبت یا دروغ۔ یا چغلی جوری۔ اس قسم کے معاصی سے صدیوں کے سوا اور کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ ان گناہوں سے بڑا بہا رہی گناہ غیبت ہے۔ اور اہل غفلت نے یہیں دو خطرے ہیں۔ ایک تو غیبت کی نفی کرنا یعنی حقارت سے دیکھنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا اپنے آپ کو اچھا جاننا ہے۔ یہ دو خوشیوں جو طبیعت میں پیدا ہوتی ہیں۔ ان سے زبان کو غیبت و جھگڑا کرنا بہت آہستہ وہ عادت میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ نوبت آجاتی ہے کہ ان سے صبر کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اور اہل ہوا کے نزدیک اسکی برائی یا قباحت معدوم سمجھی جاتی ہے۔ کیونکہ اسکی طرف زیادہ توجہ ہو جاتی ہے۔ اور تکرار کی کثرت ہو جاتی ہے۔

قاریوں اور مولویوں اور حافظوں اور علموں کی مجلس میں اگر کوئی شخص رشتہ کی بنا پر آئے۔
 اسکو چشم حقارت دیکھتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ غیبت اور چغلی خوری اکثر اوقات
 انہی مجلس کی زینت ہوتی ہے۔ اور پھر طرہ یہ کہ اسکو برا نہیں سمجھتے اور انکار نہیں کرتے۔ حالانکہ رسول
 مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ الغیبة اشد من الزنا جو شخص اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ
 سے نہ بچا سکے۔ اور سکوت پر صبر بھی نہ کر سکے اس پر تجرید اور عزت اختیار کرنی واجب ہوتی ہے کیونکہ
 ہنہانی اور گوشہ کی وحشت پر صبر کرنا مخالفت کو سکوت کہتا ہے اور گوشہ وحشت پر صبر کرنا دوزخ کی آگ پر صبر کرنا ہے اور زبان
 کے نقصان سے افکار ردی اور باطلہ خیالات پر صبر کرنا بہت آسان ہے۔ اور یہ آفت گوشہ نشینی سے
 بھی بند نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض اوقات زیادہ ہوتی ہے۔ قوت یقین کے سوا اس سے صبر نہیں
 موردینی کا ایسا اہتمام دلیر غالب ہوتا ہے۔ کہ اس کی ای کامیاب ہو جاتا ہے۔ یا ہدایت کی کشش کی تک
 خاص کشش یا عنایت الہی کی عنایتوں سے خاص عنایت ایسی نمودار ہوتی ہے کہ اسکو حیرت
 حیرانی کے دریا میں غرق کر دیتی ہے۔ بوجہ متعزق کے اس حال کی اسکو مطلق پرواہ نہیں
 اسی حالت میں صبر کرنا فرض ہوتا ہے۔

اور صبر منظور وہ ہے جو ایک منظور حالت میں نمودار ہو مثلاً ایک بد معاش کسی کی عورت
 کر رہا ہے۔ اور عورت کا خاوند یہ معاملہ دیکھ کر خاموش ہے یا کوئی ظالم کسی ضعیف کو ناحق تہ
 اور وہ باوجود اس طاقت کے کہ اسکو روک سکر چپ رہ کر دیکھتا ہے۔ اور اس شخص
 اور بد افعالی پر صبر کرتا ہے۔ اس حالت کا صبر کرنا حقیقت معاصر کا ارتکاب ہے۔ کیونکہ اس شخص
 تھا کہ جبکہ شرع کی مخالفت اور منازعت شروع ہوئی۔ اس پر صبر نہ کرتا۔ صابر کا مقام صبر پر جا
 شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اگر صبر مطابق شرع ہو۔ تو وہ صبر ایمان کا نصف ہوتا ہے
 ایسی چیز جانتا چاہیے۔ کہ آدمی پر جو کچھ اس چہات مستعار میں پہنچتا ہے دو حال سے ہوا ہوتا ہے
 یا تو اسکے نفس کے لیے مرغوب ہوتا ہے یا مکروہ۔ اور آدمی ان دو حالتوں میں صبر کے مستحق
 ہو سکتا ہے۔ اول جو اسکے نفس کے لیے مرغوب ہے۔ مثلاً صحت سلامتی۔ مال اور مرتبہ۔ اور کثرت

وغیر ہر ایک حال میں آدمی صبر کا محتاج ہے۔ اور اگر انسان کے نفس کی باگ چھوڑی جاوے۔ اور اسکی خواہشات کے گھوٹے کو مراد کے میدان میں چھوڑا جاوے۔ اور مباحات میں وہ مشاغل ہو جاوے۔ اور لذات مختلفہ کے حاصل کرنے کی اسکو اجازت دی جاوے تو اسکا نفس سرکش اور نافرمانی کا عادی ہو جاتا ہے۔ ازل انسان لطیفان الہی استغنی بعض اہل معرفت کا قول ہے کہ مومن ہر بلا پر صبر کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں۔ کہ جب عراق اور شام اور مصر کا ملک فتح ہو گیا۔ اور صحابہ ہر ولایت میں امیر بن گئے۔ تو یہ کہتے تھے۔ کہ ہم فقیر اور فاقہ کی بلا میں مبتلا تھے۔ ان مصائب پر تو ہم نے صبر کیا۔ اب ہم خوشی کی بلا میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ اسپر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ اسلئے اس مولانا نے اپنے بندوں کو مال اور فرزندوں کی آفات سے بچنے کا حکم فرمایا لا تملکوا کما ولوا اولادکم عن ذکر اللہ یعنی وہ بلا نہ آجاویں۔ کہ فرزندوں اور مال کی محبت تمکو پروردگار کی محبت سے ہٹا دیوے۔ اور مولانا کریم کی محبت ہی سعادت کے دروازوں کی کلید اور درجات کے اندھیرے رستوں کی لالٹین ہے۔ جب بہت سی آدمی اس آفت میں مبتلا ہو گئے۔ مولانا کی سابقہ عنایت نے انکو جہوں جہوں کر جگا دیا۔ کہ

لھنکم التکاثر حثی ذرتم المقابر مال اور حرص نے تمکو مولا کی یاد سے ایسا بھلا یا اور اپنی طرف ایسا مشغول کیا۔ کہ تم قبر کے کنارہ پر پہنچ گئے ہو۔ افسوس کہ تم اب جلگے۔ یہ جاگنا تمکو پہلے چاہئے تھا تاکہ تم راہ سعادت کی راہ نامی کے لائق ہو جاتے۔

پس فی الحقیقت مرد تو اسکو کہنا چاہیے۔ کہ دنیائے فانی کی کھیل اسکو لڑکوں کی طرح مجھو کر دو۔ اور ہید اور حکمرانی کی نعمت کو نافرمانی کا سرمایہ نہ بنالے۔ اور خوشی اور شادمانی کے دھوکوں سے اپنی آپ کو نافرمانی کے ناپید کنسار جنگل میں نہ دھکیل دے۔ اور آرام کے حال میں حدود شرعی کی محافظت۔ اور کثرت مال پر اعتبار نہ کرے۔ اور دنیا کے سراب پر فریفتہ نہ ہو جاوے۔ اور فانی لذات کی طرف توجہ نہ کرے۔ اور دل کو یقیناً جانے کہ جو کچھ دنیوی اسباب تو میرے پاس ہے سب کا سب عاریتی ہے۔ اور وہ زمانہ بہت قریب آنے والا ہے کہ قضا کے موکل اس عاریتی اسباب کو میرے ماتھے سے گھسوٹ لینگے۔ اور

اور واپس لیجانے کے بعد مہارت کے عذاب میں ڈال دینگے۔ یا اسکے قطع تعلق سے دولت ابدیہ تک پہنچا دینگے۔ اس بشارت کا شہرت وہ شخص بیٹے کا مستحق ہے جو مولانا پاک کے حقوق کا بوجہ اٹھا کر اور مال کو فی سبیل اللہ خرچ کرے اور عبادت کو باغلق رکھے اور زبان پر سچی نصیحت اور دہ حقیقت کا فرم رکھے۔ الغرض اسلام میں صبر کرنا بہ نسبت فقر فاقہ کے صبر سے زیادہ مشکل ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ فقر اور فاقہ اور بالکل بے سمانی کی حالت میں صبر کرنا کھانوں کے موجود ہونے کی حالت میں صبر کرنے سے آسان ہے۔ اس لیے اباب قدیب نے فرمایا ہے کہ عصمت نبویؐ بوجہ پردی۔ ومن العصر ان لا تقامر قسم دوم جو فقر کا مردہ ہے خواہ امور کے جواوش سے جو در قسم پر ہے۔ قسم اول وہ جو کہ بندہ کے اختیار کے تعلق ہو مثلاً عبادت اور معاصی جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قسم دوم مصائب اور سختیاں ہیں یہ بھی دو قسم پر پیدا ہوتے ہیں کہ ابتدا میں بندہ کا اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن جب رنج ہو جاتا ہے۔ اسکے دفع کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ مثلاً قدرت اور طاقت کی حالت میں غلام کو معاف کرنا اور موذی کو نہ مارنا۔ قسم دوم یہ ہے کہ بندہ کا اختیار اول اور آخر میں نہیں ہوتا۔ مثلاً امراض اور درد اور نفسی تکالیف اور جسمی اور مالی نقصان جو مگر پیدا قسم کے اسکے وقوع پر اختیار نہیں۔ مگر ثبات کے وقت اختیار ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کو دوسری نسبت نفسی یا فعلی یا مالی نقصان کرے۔ یا دست نام کالی کلچر سے اس کو رنج اس صورت میں سکھاتا کہ چھوٹا کہہ ہی تو وجہ ہوتے ہیں اور کہہ ہی باعث تو اب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ گناہ باپ ہو یا استناد یا مالک ہو۔ اس موقع پر درگزر کرنا دہیب ہے۔ دوسری صورت میں اس کا معاف کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ جبکہ بڑی گریواں اسکے برابر ہو یا کہ درجہ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرماتے ہیں۔ واضعہ یقولون واھجر ہم ہجر اجمیل کہتے ہیں کہ رسول علیہ السلام ایک دفعہ غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے۔ ایک عرب نے کھڑا ہو کر کہا۔ کہ یہ جو تقسیم ہو رہی ہے خدا کے حکم اور مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ علیہ السلام نے سنا اور آپ کا رخسارہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت میری اہلانی ہو رہی ہے۔ کہ تم نے انکو ستایا۔ وہ اپنے صبر کی۔

اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے تھے۔ کہ جو شخص خلقت کی ایذا پر صبر نہیں کرتا ہم اسکے

ایمان کامل نہیں سمجھتے۔ جب جبریل علیہ السلام رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر نیک خلقوں کی تحریص کرتے تھے رسول علیہ السلام نے سوال کیا کہ جامع مکارم اخلاق کس کو کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ چھپے آپ قطع کرے آپ اُسکے ساتھ وصل کریں اور جو شخص تجھ کو کسی چیز سے محروم کرے آپ اسکو ہربانی اور عطا سے ملیں۔ اور جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اسکو عفو کی ہربانی سے معاف کرے۔

قسم دوم مصائب اور تکالیف کے بارہ میں ہے۔ جسمیں صبر کرنا خواہ اول ہو یا آخر ہو بندہ کے اختیار میں ہے۔ جیسا اولاد اور دوستوں کا مرنا اور مال کا تباہ ہونا اور صحت کا ہٹ جانا بہت سی بیماریوں سے اُن سب پر صبر کرنا اعلیٰ مقامات اور ارفع درجات سے ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنا قرآن مجید میں تین قسم پر آیا ہے۔ پہلا فرضوں کے ادا کرنے میں صبر کرنا۔ اس صابر کو تین سو گنا درجہ ملتا ہے۔ دوسرا محارم سے صبر کرنا اس صابر کو چھ سو تک درجہ نصیب ہوتے ہیں۔ تیسرا صدمہ پر اس وقت صبر کرنا جو وقت صدمہ واقع ہو۔ اس صابر کو سات سو تک درجہ ملتا ہے۔ اس درجہ کا فضل فرض کے مدارج پر اسلیئے ہے کہ ہر ایک مسلمان فرض کے ادا کرنے اور محارم کے اجتناب کرنے سے صبر کر سکتا ہے۔ لیکن مصائب کے وقوع ہونے کے پہلے صدمہ صبر کرنا ارباب یقین اور قوی جو صلہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اہل تکلیف کے تصرف کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہوتا اسلیئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ہمیشہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ اے اللہ میں کجا سے یقین مانگتا ہوں۔ تاکہ یقین کی قوت سے دنیا کے مصائب مجھ پر آسان ہو جائیں گے۔ اور رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے۔ کہ مولا پاک فرماتے ہیں۔ کہ جب ہم کسی بندہ کو بلا میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور وہ بندہ صبر کو اختیار کرتا ہے۔ اور کسی بندہ کے پاس ہماری شکایت نہیں کرتا۔ ہم اپنے فضل سے اسکی ہرگز گوشت کو بجائے باطنی گوشت پیدا کرتے ہیں۔ اور جسمانی خون کی جگہ روحانی خون جاری کر دیتے ہیں۔ پس جب ہم اسکو شفا دیتے ہیں۔ گناہوں کے غبار کی میل اسکی ہمت کے دامن سے بھارت دیتے ہیں۔ اگر وہ اسی بیماری میں مر بھی جاوے۔ تو اسکو روح اور رضوان کے پاس بھیجتے ہیں۔

روایت ہے کہ داؤد پیغمبر علیہ السلام درگاہ الہی میں عرض کیا کہ جو شخص غمزدہ، غریب، غمناک، دل بردار، سوزناک اور پرصدمات تن آپ کی رضا کی وفا پر صبر کرے اسکی جزا کیا ہے۔ حق جل و علانے فرمایا۔ کہ اس بندہ کا عوض یہ ہے کہ اس سلیم دل کو ہم ایمان کی خلعت پہناتے ہیں، اور اس نعمت کا انعام اس سے ہم کہی واپس نہیں لیتے۔

ایگزیز مصائب اور تکالیف پر صبر کرنا تین درجہ رکھتا ہے۔ درجہ اول یہ ہے۔ گویا برکی طبیعت نفس مصیبت کو برا سمجھتی ہو، مگر با اینہم کپڑوں کا پھاڑنا اور خساروں کا نوحنا اور رونا اور پینا اور شکوہ کا اظہار نہ کرنا اور لباس اور فریش اور کھانوں میں عادت کے برخلاف نہ کرنا۔ اور مصیبت کے اظہار کی علامت سے دور ہونے سے متمیز رہنا۔ جب اسے ان کاموں کی رعایت کی جنکا اسکو اختیار ہے، صرف اتنی ہی کڑائی و حسد پر اسکی اختیار نہیں تھا۔ صابرین کے دفتر سے اسکا نام قلمزن نہیں کیا جاتا۔

تخلیہ یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم نے وفات پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم نمکین سے فراق کے آنسو ٹپکنے لگے۔ عبدالرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے ہمکو ایسی صورت سے منع نہیں فرمایا ہے یا آپ نے فرمایا کہ یہ خدا کی رحمت کا نشان ہے۔ جسکے آثار دل اور آنکھوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور رحمانی رحمت کے آثار وہی معلوم کرتے ہیں جو صفات رحمانی سے موصوف ہوتے ہیں۔

درجہ دوم یہ ہے کہ سایر ان نعمتوں کا خیال کرے جسکا اللہ تعالیٰ نے صبر کے مقابلہ میں وعدہ فرمایا ہے اور اس صحاف نعمت اور دولت باقی کی امید ولایٹی ہے۔ اور اس محنت حقیر کو ایک عظیم الشان غیر محدود نعمت کے ساتھ نسبت دے۔ جب اسکو چشم یقین اور دل مطمئن ہو اسوقت اب عظیم اور اجر کریم کا یقین کامل ہو جاتا ہے۔ اور نعمت جسمانی اور رحمت نفسانی کے سلب ہو جانے پر راضی ہوگا تو مولا پاک اسکا درجہ صابرین میں پہنچا اور موٹی تر و ف سے لکھا بیٹھے۔ اسکی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی ایک نے قیمت کوڑھی اٹھائی کسی کوڑھی اور اس کو ایک ہمیشہ پاشا ہو اور موتی حاصل کرے۔ اور یہ امر ظاہر ہے کہ جب اسکو یقین کامل ہوگا کہ یہ موتی کی قیمت موتی بیٹھے گا۔ تو کوڑھی دینے میں اسکو ذرا بھی تامل نہ ہوگا۔

ان کو تشغیلہ یا شغلثک اگر تو اپنے نفس کو کار خیر میں نہ لگائے گا تو وہ تجھ پر بے کام کی طرف مشغول
 کر لیا گیا پس اچھا اور کامل صابر وہ ہے کہ جو بڑا کام ہے اس سے صبر کرے۔ اور جو حرکت محمود ہے اُس پر بھی
 صبر کرے حرکت محمود دو نوع پر ہے۔ ایک ظاہری دوم باطنی حرکت باطنی پر صبر کرنا بہت اچھا ہے
 کیونکہ حرکت باطنی پر صبر کرنا گویا ایک مقیم لشکر پر حملہ آور ہونا ہے۔ اور حرکت ظاہری پر صبر کرنا ایک
 چلتے گروہ پر حملہ لانا ہے۔ باطنی صبر ایسا صبر ہے کہ جب تک روح بدن سے مفارقت نہیں کرتی۔ یہ
 بھی علیحدہ نہیں ہوتا۔ طالبان کمال کی سواری پر حال میں صبر کے سوار اور کوئی نہیں۔ لیکن زمانہ کو
 لے پھیر اور مکانوں کے اول بدل سوا سکا حال بدل جاتا ہے۔ اور اس صفت کا نام حال کے ختلاف
 پر مختلف ہوتا ہے۔ اور ہر ایک اختلاف پر اسکا نام کچھ اور ہی دکھا جاتا ہے۔ مثلاً اگر مصائب ظاہریہ
 صبر پر تو اسکو صبر کہتے ہیں اور اسکا اصلی نام ہی رہنے دیتے ہیں۔ اگر بطن اور فرج کی شہوت پر صبر
 ہو اسکو محضت کہتے ہیں۔ اگر غیر سے برداشت کی جاوے اور بردباری سے کام لیا جاوے۔ اسکو ضبط نفس
 کہتے ہیں۔ اور حالت مخالفت میں نظر یعنی بے تاملی کا نام سے پکارا جاتا ہے۔ اگر لڑائی اور مقابلہ کے میدان
 میں صبر کیا جاوے تو اسکو شجاعت کہتے ہیں۔ ورنہ صبر یعنی نامردی سے نامزد ہوتا ہے۔ اگر غصہ لے جانے
 میں ہو تو اسکو حلم کہتے ہیں۔ ورنہ تہمت کہلاتا ہے۔ جبکہ پردہ درمی بھی کہتے ہیں۔ اگر زمانہ کے تکالیف
 کے نزول کے وقت حوصلہ کیا جاوے تو اسکو وسعت صدر یعنی عالی حوصلہ کہتے ہیں ورنہ صبر یعنی بدولی
 ہوتی ہے۔ اگر بات کے چھپانے اور پوشیدہ رکھنے میں ہو اسکو کتمان سر کہتے ہیں۔ ورنہ اذاعت کہلاتا
 ہے۔ جبکہ آشکارا کرنا بولتے ہیں۔ اگر فضول مال کے حال کرنے پر صبر ہو اسکو زہد کہتے ہیں۔ ورنہ حرص
 موسوم ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی خوشی پر صبر کیا جاوے تو اسکو قناعت کہتے ہیں۔ ورنہ شرہ اور حرص
 سے پکارا جاتا ہے۔ جب عارف نظر بصیرت سے تامل کرے تو ایمان کے بہت سے باب اس صفت میں
 شامل ہو جاتے ہیں۔ رسول علیہ السلام سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا
 کیونکہ اسکی حقیقت ایمان کی بہت سے صفات اور اخلاق پر متضمن ہے۔ اور ایک گروہ راہ سعادت
 منزلوں کے سیر سے رہ گیا صرف اسلئے کہ نفسانی جذبات اور لذات جسمانی کے غلبہ میں بھنس کر اس

کی دستگیری ہوگی اور فائل ہوگی۔ اور انکی ملازمت اور حاضر باشی کی کمی ہی قطع اور برید اور جدائی کا باعث
 ہوگی اور علم اور عمل کی ترکیب یافتہ معجون سے اس بیماری کا علاج نہ کر سکا اور صبر کی تحقیق کے مانع
 بیماریوں کے اقسام بہت سے ہیں۔ چونکہ اس بیماری کا مادہ مختلف طور پر ہوتا ہے، اس واسطے اسکا علاج
 بھی مختلف اقسام ہے۔ مثلاً ایک شخص جو اسکو خواہش جماع کی زیادہ ہے اور اس شہوت کا
 قابضہ عتوں پر صبر کرنے کا مانع ہوتا ہے اور اسکو گھسیٹ کر معاصی کی طرف لجاتا ہے۔ ایسا آدمی اس شہوت
 کو ضعیف کرے اور بالکل گنوا دیں کی واسطے پانچ چیزوں کا محتاج ہے جس میں سے تین تو شہوت کو ضعیف کرنے اور وسط ضروری میں اور وہ صبر
 کی تقویت کی واسطے اور جو تین تو شہوت کو ضعیف کرنے کا تعلق رکھتی ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اسکے قوت کو مادہ میں نظر کرے یعنی با اور ازینہ
 جو شہوت کے محرک ہیں سامنے تلاوے۔ اسکا علاج ہمیشہ روزہ رکھنا۔ اور افطار کے وقت سرد مرق کھانا
 ہوتا ہے۔ تاکہ اسکے مادہ کا زور ٹوٹ جاوے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس مادہ کے اسباب کو قطع کرے جو شہوت پر تیار
 کرتا ہے شہوت کو برانگیختہ کرنے والی سب سے زیادہ ہے۔ جو بلا ارادہ بھی شکار کرتی ہے۔ کیونکہ نظر دل کی
 محرک ہے اسکا علاج یہ ہے۔ کہ ہمیشہ کی گوشہ نشینی اختیار کرے۔ اور تو بصورت شکلوں سے نظر کو
 بچاتا ہے۔ ایسوسط رسول اکرم نے فرمایا ہے النظر سہم سمو من سہام ابلیس یعنی دیکھنا شیطان
 بیروں سے زہر آلودہ ہے۔ اور یہ ایسا تیر ہے کہ اسکی مثال کوئی چیز نہیں سکتی۔ ہاں اگر نظری محفلت
 و نشینی اور تنہائی سے کیجاوے تو بہت عمدہ بات ہے۔ مگر اسکا حصول پیر کامل کے بغیر ناممکن ہے
 تیسرا یہ ہے کہ اگر نفس کو تھوڑی سی چیز مباح بلجاوے تو اسپر ہی صبر کرے۔ اکثر خلقت کو حق
 میں یہ معالجہ بہت ہی مفید پڑتا ہے۔ کیونکہ اکثر مزاجوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ کہ غذا کے کم کرنے سے
 بے اور کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور عبادت سو بھی رہ جاتی ہیں۔ اور باد صفا اسباب کے بھی
 کا مادہ منقطع نہیں ہوتا۔ رسول علیہ السلام نے اسکا علاج مقدم رکھا ہے علیکم بالباہ فصر
 لو استطع فعلیہ بالصوم لغت میں باہ کے معنی جماع کے ہیں جس کو نکاح مراد ہے۔ آپ نے فرمایا ہے
 کہ تم پر نہایت ضروری ہے کہ نکاح کرو۔ اور اسکے ذریعہ اپنے نفس کو فنا سے بچا لو۔ اگر یہ نہیں کر
 سکتے تو روزے رکھو۔ پس معالجہ اول یہی ہے کہ سرکش جانور سے اول چارہ کی کمی کرنی چاہیے۔ تاکہ

کئی چارہ تو اسکی منی کم ہو جاوے۔ معالجہ دوم یہ ہے کہ دانہ اور پیارہ کو پوشیدہ رکھا جاوے تاکہ وہ
 نیکو بیکر بیکر نہ ہو۔ اور معالجہ سوم یہ ہے کہ چارہ صرف اتنا ہی دینا چاہیے کہ اسکے قوت سے صرف
 دو یا تیس پر ہی صبر کر سکے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ حمیت دینی کی تقویت دو نوع پر ہوتی ہے۔ ایک
 تو نفس کو عنفت اور تقویٰ اور انجام کی خوبیوں کی ترغیب دیکھاوے جو دین اور دنیا میں کام
 آتی ہیں۔ یہ بات کثرت خورانہ تکبیر سے حال ہوتی ہے۔ اور یہ غوراً سطح سے حاصل ہوتی ہے کہ صبر
 کمال میں ہونا چاہیے اور اگر روز و شب میں الگو ہے۔ اور ہمارے دین کے درجات اور کامیابی
 کے لئے مباحیوں میں جو کہا گیا ہے۔ غور سے دیکھئے۔ اور یہ بھی دیکھئے کہ صلی اور تقویٰ اور صفا
 رائے میں نے چند یوم ہی طاعت پر موطبت کی اور بیات کی سختیوں پر صبر کیا۔ اور اسکے ذریعہ
 اس میں اور فہم سے برقی میں کیا جا رہا ہو گئے۔ اور ان کے حالات کی موبیوں اور ان کے کمالات کے
 جہاں اور جہانوں کی ہدایت کا باعث ٹھہرے۔ اور یہ بھی خیال کرے کہ غافل جبار اور ہوا پر
 تروں کا رکو پڑتا ہے۔ دن سنیطانی دھوکھوں اور نفسانی جہاتوں میں الجھتا ہے۔ اور لذات
 سرور اور شہوات کے حصول میں مغرور ہو گئے۔ آخر کار اجل کے ہاتھ نے فنا کی نوا سے ان بدبختوں
 کو گرا کر دیکھ کر چھانی سے حسرت اور پستی کی خاک اس کے سر پر چھالی گئی ہے۔ اور غیرت جا
 سے اور خدائی قوتوں کو خوار ہی اور جہالی کا شہرت پلاوے اور قہاری دیدہ سے ان غاف
 کو لانا چاہیے کہ خیر و نیکو با حجب میں کی مسرت کا طالب الہی باتوں پر نظر کرے اور
 ضروری قوی ہو جائے۔ لیکن اسکا معادوں پر کواخذ ضرور ہوتا ہے۔
 اور یہ بھی دیکھئے کہ جب تک کہ ہم اس سے مستحق نفسانی سکھاتا
 ہے۔ اور وہ جو اور لذات کے غلبے کے وقت فتح مند ہی کا مشربیت پڑے کہ نہ موت کا سو
 ہونے کرنا اور خود کماؤں کے ایسے پردہ لیری کرنا قوت اور شجاعت کا کام ہے۔ یہی با
 کتھاؤں اور شہ گروں کی قوت صلی اور فقہا کی قوت سے کہنے گنا زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ
 ان کی قوت پرینہ کرنے کے واسطے قوی ہو گئی ہے۔ اور یہ امر اکثر بیماریوں کا مانع ہوتا ہے۔ اور

ظاہر سے بھی صبر کا رنگ چمک نکلتا ہے۔

لیکن حرکات باطنی جس سے نفس کی بھڑک اور دل کا جولانہ مراد ہے۔ جس کا ماحول ہی کم ہو جاتا ہے اور مستقبل غیر حال سے ہے جو ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ صرف زمانہ کی تضحیح اور دل کے آئینہ کو دہندہ لاکر تا ہوتا ہے۔ اور کمالیت کے حصول کا وسیلہ دل کا جوہر ہے۔ اور اس کا اسباب اسکی عمر ہے۔ دل کے جوہر کے واسطے انفاس سے ہر ایک دم میں خاصیت ہے۔ اور عمر اسرار کا ایک سر ہے۔ اللہ جل شانہ کی حمدیت کے صفات تامل اور فکر سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ جو دو تختہ ابدی کے دروازہ کی کلید اور سلطنت سرمدی کی مفتاح بن جاتے ہیں۔ جو کوئی شخص اس جوہر کو نفسانی خواہشات کے عیار اور اثرات سے جسمانی کے آثار سے تیز اور تار کر لیتا ہے۔ اس سعادت کے حصول سے بالکل محروم رہ جاتا ہے۔ جس میں غمیں بیگیت اور حزن بے نہایت پیدا ہوتا ہے۔ پھر تو اس آفت سے خلاسی یا نا غیر ممکن بلکہ محال ہوتا ہے اگر تنہا ہی اختیار کیا جائے یا محاسبہ انفاس اور اوقات کی پابندی ہو۔ اور نجات کے آثار کا پھر پھر

مردم رہے۔ اور اہل اور فرزند سے تنہائی اور علاقہ کو قطع کیا جاوے۔ اور عباد اور مال کے ترک کیا جائے اور بھائی بہنوں کو چھوڑا جاوے اور قریبیوں اور رشتہ داروں سے موندھو اور جاوے۔ اور ایسی باتوں سے کسی کو نہ میں چھسکر بیٹھ رہے۔ اور قوت لایوت پر ہی اکتفا کیا جاوے۔ اور جی لایوت کے ذکر اور ذکر کیا جاوے۔ اور پیر کمال کا نام پڑا جاوے۔ تو امید ہو سکتی ہے۔ کما جزا بنی علیہ السلام ضحاک السکوت

لزم البیوت والقناعت بالقنوب۔ والتوکل علی الملک الحی الذی لایموت۔ جب دوام ذکر کا غایب ہوتا ہے۔ تو باطن کا سیر زمین اور آسمان کے ملکوت میں ہو جاتا ہے اور اس دنیا کے صفحوں پر ابد عیشانہ کے قلعوں کے اسرار اور عجائب صنعتوں کا مشاہدہ اور ملائکہ اور انس اور جنوں کے درجہات کے حقائق پر اطمینان ہوتا ہے۔ جب اس فتح کا جمال سامنے آ جاتا ہے۔ اور سعادت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ان ممالک کے انوار سے انسانی تخلیقات بالکل معدوم ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان فریوسا کا لشکر دم و باکر بھاگ جاتا ہے۔ اور مخالف ربانی کی نسیم نہایت خوش آرائی سے ٹھکڑ بخشش کے گلزار میں پسینے لگتی ہے۔ اور مخالف ربانی بھی کی چمک سالک کی بصیرت کو انفاس رحمانی کے تجلیات کے پھلے سے بیا کر دیتی ہے۔ اور

باغ ارادت اور اشارات کے خوشبو دار پھولوں سے مہک جاتا ہے۔ اور یقین کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی طمع نفسانی کی بستی دیکھ کو بالکل ٹھنڈا اور سرد کرتا ہے۔ اور تسکین کے بادل کا سایہ نفس امارہ کو مطمئن بنا دیتا ہے۔ اور انوارِ فکیہ کا نزول خوہشاتِ نفسانی کو روحانیت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ ان حالات کا ظہور اور ان سعادت کا بروز اُس وقت ہوتا ہے جبکہ الہی عنایت کی توفیق شامل حال ہو گیا یہ موقعہ ایسا ہے کہ شکاری کو شکار مل گیا یا لوٹنے والے کو مالِ غنیمت ہاتھ لگ گیا۔ یہ امر یاد رکھنے چاہیے کہ اس عنایت کا زیادہ یا کم ماننا قسمت کے اندازہ کے مطابق ہے۔ کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کس اور کوشش بہت کی جاتی ہے۔ مگر یافت کم ہوتی ہے۔ اور ایسے قسمت والے بھی ہوتے ہیں کہ محنت کم کر میں کہ انکو مالِ غنیمت زیادہ مل جاتا ہے۔ ملکوتی خزانوں کے دروازوں پر جنابِ رحمانی کا جذبہ ہے۔ ان دروازوں کی کلید صرف الطافِ ربانی ہی ہیں۔ اور انکا حاصل ہونا بندہ کے اختیار میں نہیں ہے۔ بندہ کے اختیار میں اتنا تو ہے کہ اپنے دل کو دنیاوی امور کے شواغل سے علیحدہ رکھے اور خطابِ کب اور اوقات کا محاسبہ اُسکا متعرض نہ ہو۔ اگرچہ کوئی دن اور کوئی لمحہ اسکے جذبات اور خوشبو یوں کی لہ کے آنے سے خالی نہیں مگر انکا زیادہ یا کم پہنچنا اسبابِ آسمانی کے متعلق ہے۔ جسکی اطلاع کسی فرد پر نہیں۔ اوقاتِ شریفہ میں جموں کی بارش کا ہونا اور محافظت کی تمام شرائط ہمراہ لے ہوئے آجانا نیز کی طاقت سے باہر ہے۔ جیسا کہ ایامِ بہار میں سینہ کے برسنے اور بادلوں کے جمع ہونے کا اثر ہے۔ ایسا ہی خوشبوؤں کے انتظار کا اثر اور انکا اجتماع اوقاتِ شریفہ میں سنتِ الہی اور تقدیرِ ربانی کے حکم کے ہے۔ اور مکاشفاتِ ملکوتی اور لطائفِ جبروتی اُس سے بھی قوی ہیں۔ اور ان کے آثار کے نتائج بہت ہیں۔ کیونکہ ان حالات کو جاری ہونے کے واسطے دل طالب ہے اور اس سعادت کو اشتراق کا مطلعِ راجب ہے۔ یہ دونو خزانِ معنوی کے دروازے ہیں لیکن شہواتِ نفسانی کا قفل اُنپر لگا ہوا ہے۔ کی طلب اس رستہ کی روک ہو چکی ہے۔ اور انسان اپنے علاقوں سے آپ ہی پردہ میں چھپے اور شہوات کی شامت اس دولت سے محروم رہ گیا ہے۔

میان چشمہ آبی و آبِ مے جوی فراز گنجی و از فاقہ درگت پوی

تو کئے دوست ہے جوئی و نیندانی نظر کنی چو بہ تحقیق خود ہماں گوئی
گلے ز گلشن وصل او فتلہ اند خاک میان گلخن حصر و ہوا چہ میجوی
حدیث میں آیا ہے کہ حق جل و علانے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا ہے۔ کہ اسے داؤد و غفلات کو اندھوں
کو کہہ دو کہ وہ یہ نہ کہیں کہ علم کشف کے خزانے آسمان پر ہیں یا زمین کے نیچے۔ اور انکو کون حاصل کر سکتا
ہے۔ ہننے اپنے کمال حکت سے تمہارے دلوں کو حقائق ملکوتی کے موتیوں کا خزانہ بنا دیا ہے۔ اور جناب
کبریائی کے جوہرات موتیوں کو اسی امانت رکھ دیا ہے۔ لیکن افسوس کہ تم نے انکو شہوت کی شئی میں
چھپا دیا ہے۔ اور تعلقات کی اینٹوں سے اسکا رستہ بند کر دیا ہے۔ اور شہوات کے مردار کو دنیا کی
ناپاک جگہ میں رکھ دیا ہے۔ اور اپنے نفسوں کا منہ ہماری درگاہ سے پھر لیا ہے۔ ہم اپنے کرم اور رحمت
عیادت کی ازلی کی بارش تمہارے سینہ کے گلزار پر برساتے ہیں اور اپنے چشمہ کے میٹھے پانی کے
اسرار تمہاری زبانوں پر جاری کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من عبادۃ الطاہرین و امرنا قنا جوار
الصابرین۔

باب ہم در ذمت کبر و غضب و فضیلت توضیح

و عفو

کہ وہ حکمت اور امارت کے ضروری لوازمات اور آفات سے ہیں۔ اور اس باب میں تمجیر کی قسمیں اور انکے
ہونے کے علامات اور انکی حقیقت اور انکی آفات بیان ہوگی۔ اور ظہور اور کیفیت کا بیان ہوگا۔
قال اللہ تعالیٰ لا سا صرث عن ایاتی الذین یسکون فی الدنیا و لا یسکون فی الدنیا و لا یسکون فی الدنیا
تجیر کے بیان کے سرگشتوں کے ڈرانے کے واسطے اور میدان تجیر کے حیرانوں کے سمہانے کے واسطے
کلم دیتے ہیں کہ جلدی ہوگا کہ متبکروں اور مردودوں کو لطائف ربانی کی خوشبو یوں کے آثار کے مشاہدے
سے عزم دہرہ کر دینگے۔ اور سرگشت متجیروں کو انوار روحانی کے ٹھنڈی ہوا کے جسو کوں سے محروم کھینکے

بجائے ہیں۔

نقل ہے کہ یحییٰ بن معاذ زاری فرماتے تھے۔ التکبر علی ذی التکبر بالمال تو اضعاف کہ جو

جو شخص تکبر و تمذ پر تکبر کرتا ہے۔ وہ دراصل تواضع ہی ہوتی ہے بلکہ عین تواضع ہے۔ یہاں غارفت

تکبر کا حکم الٹ ہو جاتا ہے۔ آخر صحیح میں آیا ہے کہ جب تم فائل تکبروں کو دیکھو۔ تو تم ہی اٹھنا اور ایک غرور

ہی تکبر ظاہر کرو۔ کیونکہ تکبر کی یہ صورت اٹھنے تکبر کو بالکل توڑ دیتی ہے۔ اگر غارفت تکبر ہو تو

پر اصل عبادت نہ ہوتا۔ تو رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے میں نے تم کو میری طرف سے

ہمارے جمال کا نقاب اور ہماری عظمت کی صفت ہمارے جمال کا چھوڑ دیا ہے جو تمہیں نقصان نہ پہنچاتا ہے

شیطانی دبوکھوں سے ہماری ان صفیوں کو ایک میں بھی چھوڑا گیا ہے۔ ہم اپنے لیے ان میں اور ہر

غضب کے دریا میں ڈبو دیتے ہیں۔ بلکہ اس کے پائید جسم کو دھرتی کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔

عبداللہ بن عمر نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو تکبر کو چھوڑا دے اللہ نے اس کے

ہماری عزت کی درگاہ میں ہرل کے دانے کے برابر ہی چھوڑا دے گا۔ ہمارے جسم کی ہر ذرہ کی عزت کا

بہ بخت کے جسم پیدا کو دوزخ کی قلعی آگ پر اڑھنڈا دے گا۔ کی ہمارے جسم کی ہر ذرہ کی عزت کا

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو تکبر کو چھوڑا دے

کے دانے کے برابر تکبر کی پیدی میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کو ایک نیک اور پارسا سے

بے اطلاع ہی نہیں پاتا۔ کیونکہ یہ ہستہ پاکراموں کا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو تکبر کو چھوڑا دے

اور تکبر پر غرور چھوٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے جس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ دنیا میں ہرگز

میں روندے نہ تھوڑے وہ ان کے پائے میں روندے جاویں گے اور اللہ اور فرشتوں کے پاس

عمر بن شعیب نے اپنے باپ سے اور اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ رسول علیہ السلام نے

فرمایا ہے کہ تمہارے دن تکبروں کا حصہ ہے جو تمہارے جسم کے ساتھ ہے اور وہ تمہارے

میں روندے جائیں گے۔ اور ہر طرف سے تمہاری کہ وہ اب تک نہیں آئے۔ اور وہ تمہارے

کی طرح اڑایا جائیگا۔ یہاں تک کہ دوزخ کے ایک کنوئیں میں جس کا نام پولس ہے ڈالے جاویں گے۔ اور انکی
 نسا کہ دوزخیوں کے زخموں کا زرداہ ہوگا۔ پھر ان پر آگ جلائی گی۔ اور انکے بد بخت نفسوں کو
 قبر کی آگ میں جلایا جائیگا۔ اور وہ آگ اس قدر تیز ہوگی کہ دوزخ کی آگ اسکے روبرو پانی کی طرح سرد
 معلوم ہوگی۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے کے وقت ان باتوں سے خالی
 ہوگا۔ وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ وہ تین بیہیں۔ تکبر۔ ظلم۔ اور کینہ جس کا باطن نقل دنیا کے وقت میں
 ان میں کدورتوں کی صفت سے پاک ہے وہ جنت الماویے کا مشتاق ہے۔

نابت بن قیس انصاری نے رسول علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اسکے کپڑے
 سحر یا جھپٹے ہوں۔ اور جو تو بھی خوبصورت ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار جمیل مطلق ہے اور
 انھماں کے شائبہ سے بالکل منزہ ہے اور نوع انسان کے جمال کی کمال کا چاہنے والا ہے۔ اور وہ
 کما شائز ہونا نگیبہ ان کا موجب نہیں ہے۔ تجھ مذموم وہ ہے جو خدا کے حکم کو حقیر سمجھے اور
 اس میں جھپٹوں کو کم حقیقت جانے۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دوزخ کے درجوں کے رہنے والے ذلیل متکبر اور خبیث حریص ہونگے
 جنہوں نے دنیا وہی طمع میں عمر کو ضائع کر دیا تھا۔ اور دینی حقوق کے نواید کو دنیا کے معاوضہ میں بچھریا تھا
 ابو سیرینہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک
 سرگردن سمیٹتہ دوزخ سے نکلیگی۔ چنانچہ تمام خلقت اسکو دیکھ کر حیران ہو جائے گی۔ وہ سرگوش شنوا
 و زبیر مینا اور زبان گو یا سے کہیگا کہ مجھے تین گروہوں کی خاطر اللہ نے مامور کیا ہے۔ ایک تو وہ لوگ
 جنہوں نے نفس کی باگ کو جہل کے میدان میں چھوڑا ہوا تھا۔ وہ وہ متکبر جو سرکش تھے اور کافر منک
 تھے۔ سو ہتھیروں کے بنانے والے۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کے عاجز بندوں پر فخر کرے یا بخل کی بد عادت
 کرے یا غیبتوں کو اٹھاتا ہے۔ وہ رحمت کا اثر نہیں دیکھنے کا اور طوبیہ کے ساتھ میں نہیں بیٹھسکا
 ہے۔ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بخت جہالت کے جنگل کا باشندہ اچھے کپڑے پہن کر فخر کرے جس سے ایک

عجب کی بیماری بڑھتی ہے۔ ہماری غیرت کا ماتھ اس بد بخت کو قہر کے جنگل میں سرگشتہ کرتا ہے۔ اور اسکی سعادت کا دیا جبار ہی چھکڑے گل ہو جاتا ہے۔ اور قیامت تک اسکے عذاب کے درجے بڑھتے جاتے ہیں اور اسکے اقبال کا منہ بد بختی کے اندھیرے سے سیاہ ہو جاتا ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص جابلہ پر نظر رحمت نہیں کرتا جو تکبر اپنے کپڑے کا دامن دماز رکھے۔ اس دامن درازی پر وہ فخر کرے۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی احمق غافل اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو اسکا نام خواہ مخواہ جباروں کے دفتر میں لکھا جاتا ہے۔ اور اپنے نفس امارہ کو اخروی عذاب کے مستحق بنا تا ہے۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تین شخص میں جنکے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات کرے گا اور انکے گناہوں کی نجاست کو آب رحمت سے نہ دہویگا۔ اور ان بد بختوں کو دردناک عذاب کا پیالہ چکھائیگا

اور سخت عذاب میں مبتلا کریگا۔ انیس سے ایک تو پوڑا زانی۔ دوسرا حاکم دروغگو۔ تیسرا جہنم تکبر ہوگا۔ اسما ربنت عمیس سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نہایت برا وہ جابلہ بندہ ہے کہ

اپنے آپ کو تکبر بناوے اور تکبر کے پیدکانے کو پھول سمجھے۔ اور خدا کے قرب کی دولت سے محروم رہے۔ اور نہایت برا وہ بندہ ہے کہ جسکی گردنکشی حد سے گزر جائے اور اللہ کا حکم اسکی نظر میں کچھ قدر نہ رکھے۔ اور نہایت ہی

برا وہ بندہ ہے کہ اپنے وقت کو غفلت میں گزارے۔ اور قبر کے واقعات کو یاد نہ رکھے۔ منبع فضائل اور مجمع مناقب حضرت علی بن ابیطالب نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ہر ایک بندہ پر موکل مامور

کیا ہے۔ اسکا کام یہ ہے کہ جب بندہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ تو وہ اسکو تواضع اور عجز کی طرف بلاتا ہے۔ اور باوجود کہنے کے جب بندہ کا نفس بلند تکبر اور نخوت کی طرف قدم اٹھائے جاتا ہے تو وہ زجر اور توبہ سے اسکو بساط

قرب سے دور پھینک دیتا ہے۔ اور اسکے دماغ کو باغ و باغ رضا کے پھولوں کی مہاک سے بالکل محروم کر دیتا ہے۔ اور وہ شخص لوگوں کی نظر میں حقیر جاتا ہے۔ اور مردار خنزیر ہو جاتا ہے۔

ایگزیر جاتا چاہیے کہ تکبر بری صفتوں میں سے نفس امارہ کی ایک صفت ہے۔ دو قسم ہے ایک اندوہنی جبکو خلق کہتے ہیں۔ اور یہ اصل ہے۔ دوم ظاہری جسکا اثر اعمال اور جوارح پر پڑتا ہے۔

اسکو شروع اور شافی اور پل کہتے ہیں۔ اصل باطن ہی ہے۔ اور باطن کی اصل ہی حرکات کا باعث اور
ظاہری اعمال کا مصدر ہوتا ہے۔ اور اسکی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اپنا مرتبہ دوسرے سے بڑھ چڑھ کر
ہے۔ کیونکہ اپنے آپ کو اچھا بنا کر دوسرے کو برا جاننے لگتا ہے۔ اس نظر سے اسکی نفس کی حقیقت
ایسی نمائش پیدا ہو جاتی ہے جس سے دوسرے کی نمائش کو بری معلوم ہوتی ہے۔ یہی اسکی
عائیہ السلام ان الخائف من ذلک فرما کر تھے فی النسخۃ فی اعدوہ بلک من لفظۃ الکبریات
کے جو کہ سے آپ سے زیادہ لگتا ہوں۔

نقل ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ کل میں صبح کو
وخطا سناؤنگا آپ نے جواب دیا کہ انکشی ان تنفع حتی تبسلع الثریا میں ڈرتا ہوں کہ
اپنے آپ کو آسمان پر پہنچا دے۔ اس لحاظ سے تکبر عجب سے عالمی رہا جاتا ہے۔ کیونکہ تکبر کو یہ
کسی دوسرے کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے اور عجب کا یہ کام ہے کہ بغیر دیکھے بغیر پیدا ہو
اور یہ شخص کمال دینی یا دنیوی سے کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ پاک کی عنایتوں کے
خوف سے وہ بیفکر ہو جاتا ہے۔ اور خوشی کا حصول سپر غالب ہو جاتا ہے۔ وہ عجب ہوتا ہے تو
پس کچھ ہی موجود رہتا ہے۔ مگر بکرت ہی مراد ہے۔ کہ اسکے زعم میں یہ خیال نختہ بندہ جاوے کہ وہ
اچھا ہے۔ اس حال کی پہلی منزل یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر جانتا ہے۔ اور جب یہ
پختہ ہو جاتی ہے تو دوسروں کو حقیر ہی نہیں جانتا۔ بلکہ اپنا غلام اور خدمتگار خیال کر کے انکی
حقوق اہل جانتا ہے۔ اور جب یہ صفت درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے تو دوسروں سے ناک چڑھ
انکو اپنی خدمت کے لائق ہی نہیں سمجھتا۔ پورے درجے کا تکبر ہے دیکھو عورت سے دیکھو کہ مولانا
کمال عظمت کے عیب دار گناہ گاروں اور سرگشتہ اور پریشان حالوں کو اپنی جناب میں نہیں
بلاتے ہیں اور فریادیں ہل من تائب فاتوب علیہ وھل من مستغفرا عنقریب
اور جزا و جزا و جزا و جزا ہل اور نفلت کے اور نقصان عجز اور ذلت کے اپنے جیسے سے خدمتگار
عامر کہتا ہے اور اسکے خوفناک صفتوں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ قوت نفسانی نہ

م دلا سے سے اسکے دماغ سے چڑھ جاتی ہے۔ اور اس دہو میں کا علیہ کے دل اور آنکھ کو پوشیدہ کرتا اور بصیرت کی آنکھ ایمان کے دفتر کے مطالعہ سے اندھی ہو جاتی ہے اور عدم اور اک کے باعث کے دروازے اسپر بند ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے لا یدخل الجنة من کان قلبه مثقال ذرۃ من کبر اسباب کا سر ہے۔ بلکہ تمام بری عادتیں مثلاً غضب اور حقہ اور حسد اور درڑائی اور جھوٹ اور گلہ اور چیلخوری اور بغض اور حبسگرا اور بغل اور عجب اور طیش ظلم یہ سب کے بنا دوزخ کے دروازے کی کلید ہیں۔ ہر ایک اس سے ہی پیدا ہوتے ہیں سمجھنا چاہیے کہ تکبر قوت غضبی وہ ہے اور قوت غضب اللہ کے قہر کی آگ ہے۔ اور آگ کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے پھوٹے سے رہ سے تمام جہاں میں بھگ جاتی ہے۔ اسلئے تکبر کا ایک ذرہ ہی دوزخ کی آگ کا بھر کھنے والا ہے۔ اور وہی دوزخ کے بڑے اللہوں سے ایک زبانہ بن جاتا ہے

تکبر کا نہایت بڑا قسم وہ ہے کہ جو علم دین اور حق کے قبول کرنے اور خداوند کریم کی اطاعت اور پیروی کے۔ اور سعادت ابدی کے دروازوں کو بند کر دے۔ اس نفس خبیثہ کے غلبہ سے حضرت علی کے قہر کا مستحق ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موقفا علی میں ملائکہ اعلیٰ بרכת متکبروں کو تاب کرینگے اور کہینگے کہ آج وہ دن ہے کہ تمہارے اعمال کی جزا شو می اور بد کرداری اور عذاب اور ہی اور فضیحت اور گرفتاری کے بہرنگ ہوگی۔ کیونکہ تم نے دنیا میں اس زبان کو جو ہماری باوا اور لہ کھنی۔ نامنرا باتوں میں مستعمل اور اوہ کیا۔ اور نفسانی قدموں سے حق اور جہل کے بہتے کی گس کی اور یہ اشارہ اسباب کا ہے کہ تکبر کی علت میں افزونی ہے کہ اسی کی شامت سے فریاد کرتے ہوئے فدا پر تکبر کرنے لگ جاتا ہے۔ اور خلقت کو جھوٹ اور بہتان کا الزام دیتا ہے اور بیابا پر عدم ایمان کا اتہام لگاتا ہے جیسا کہ کفار مکہ کا قول تھا۔ لولا انزل هذا القرآن علینا من القرین عظیم نہایت عناد اور حسد ابو طالب کے سیم کی رسالت پرنا کہ چڑھتے تھے اور اس کی راہ کو ریاست و نبوی خیال کرتے تھے۔ اور شوق آخرت کو دنیوی عزت سمجھتے تھے۔ اور انہوں نے نہایت دلید مغیرہ اور ابو سعود ثقفی کو اپنا پیشوا بنا یا پر لے دیا کہ یہاں ہونے سے تقارہ ہو گیا

کی گونج کو نہ سنا اور اس نقارہ کی آرزو جو زمین اور آسمان میں گونج رہی تھی انکے کانوں تک پہنچی۔ انکی
 کو باطنی اور سیریلی اور عدم بصیرت کی تعریف قرآن مجید میں ان الفاظ سے نازل ہوئی۔ رصم بکم عی فیہم
 لایرجعون) اور ایک جماعت نے نہایت شقاوت اور گمراہی سے اور مال اور دولت کے غور سے
 برگزیدگان است کی ہم نشینی اور اولیائے ملت کی ہم کلامی سے مشاعر و سلمان اور بال سے غار کھنجر
 لگے۔ اور اسکے اظہار کے واسطے شرم اور مردت کے پردہ کو اٹھا دیا۔ جب خفا اور معافی کے شہو کا جو
 نہ رکھتے تھے۔ امور دنیا کے فانی کو کمالِ حقیقی سمجھا۔ اور زمانہ کے عام لوگوں کا یہ دنیوہ ہے۔ کہ مرتبہ اور
 مال ہی میں بزرگی جلتے ہیں اور یہ اور رعوت کو اسباب کو حصول کو کمال سمجھتے ہیں۔ اور عزت
 اور نیکنائی اگر سمجھتے ہیں تو حظوظ نفسانی میں ہی جانتے ہیں۔ اور کینہ بخیل گدوں کی طرح دنیا کے
 مدار کے سوا اور کہیں نہیں بیٹھے۔ اگر جہلوں بد بختوں کینوں شہریوں کے حالات پر تفر
 کرو۔ تو معلوم ہو جاوے گا کہ انکے افعال اور اقوال اور حرکات اور سخاوت اور شست و برفا
 اور وضع و اطوار بلکہ تمام عادات میں آثار فرعونی ٹپاک رہے ہیں۔ صرف کسر اتنی ہی ہے کہ کھانا
 کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ شکر کے ظاہر کرنے اور اسکے ظہور کے اسباب ہی سات ہیں۔
 اعلاست اول شکر یہ ہے کہ مربع بیٹھے یا ایک پاؤں کو دوسرے پر چڑھا کر اگر بیٹھے۔ یا
 تکیہ لگا کر بیٹھے۔ اور اکثر اوقات اقربا اور دوستوں اور بھائیوں کی عزت ہی نہ کرے۔ اور بیٹھے
 ادب کے شرائط کی رعایت نہ رکھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ آپ دسترخوان پر دوڑا تو بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ اُس نے کہا ما ہذا الجملہ
 یا رسول اللہ قال علیہ السلام انما انا عبد اجلس کما یجلس العبد یا رسول اللہ آپ کس طرح
 سے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں بندہ ہوں اس بارگاہ میں ایسا ہی بیٹھا کرتا ہوں جیسا کہ غلام بیٹھتا ہے
نقل۔ ہے کہ شیخ ابوحنیفہ عداد اپنے دوستوں کو فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر کا حسن آداب خلقت کے
 ساتھ ہے اور باطن کا خدا کی جناب میں جو شخص ظاہر طور پر خلقت کے روبرو ادب نہیں کر سکتا۔ وہ
 میں خدا کا ادب کیا کر سکتا ہے؟ اور وہ شخص باطنی آداب اور آثار عبودیت سے محروم رہتا ہے

(علامت دوم تکبر) یہ ہے کہ راستہ چلنے میں لٹکتا منکنا چلے۔ اور کہہ ہی مگر بند پر ہاتھ رکھ لے۔ اور کہہ ہی تبا کا دامن ہاتھ میں تھامے چلے۔ اور کہہ ہی بیٹھ پر ہاتھ رکھ کر خراماں خراماں چلے۔ یہ سب حالات اور نشانات جو بیان ہوئے ہیں۔ یہ سب تکبر کا نتیجہ اور عجب کا پھل اور خبث باطن کی نئی دلیل ہیں کہتے ہیں کہ مطرف بن عبدالسدا کا برتاوین سوتھے۔ امیری کے زمانہ میں مہلب کو دیکھا کہ ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ٹہل رہا ہے۔ مطرف نے کہا کہ اے بندہ خدا یہ چال کیسی ہے۔ جو میرا مولد بھی بڑا جانتا ہے۔ مہلب نے کہا کیا تو مجھے نہیں جانتا۔ اسنے کہا کیوں نہیں جانتا ہوں۔ تیری ابتدا تو لطفہ سے ہے۔ جو تخت خوا اور اوبے مقدار تھا۔ اور اخیر تیرا جیفہ بد بودار ہوگا اور نئے احوال تو حال نجاست و اقدار سے مہلب نے عذر چاہا۔ اور سچو دل سے توبہ کر لی۔

(علامت سوم تکبر) انسان یہ چاہے کہ میرے حضور میں لوگ دست بستہ کھڑے ہوں۔ علی کرم اللہ وجہہ نے روایت کی کہ جس شخص کو خواہش ہے۔ کہ میں دوزخی کو دیکھوں تو وہ اس شخص کو دیکھ لے کہ آپ تو بیٹھا ہے اور لوگ اسکے حضور میں دست بستہ کھڑے ہیں۔ یہ حدیث موقوف اور مرفوع روایت کی گئی ہے

الن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کو دنیا اور آخرت میں رسول علیہ السلام سے زیادہ اور کوئی پیارا نہ تھا۔ جب اصحاب آپ کو دیکھتے۔ کھڑا نہ ہوتے تھے۔ کیونکہ جانتے تھے کہ آپ اس بات سے کو برا نہیں مانتے۔

(علامت چہارم تکبر) یہ ہے کہ انسان بہتہ میں اکیلا چلنے سے شرم کرے۔ اور یہ چاہے کہ میری پیچھے کوئی نہ کوئی ہو۔ ابو در و اور رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اور دولت قرب سے بندہ ہمیشہ دور ہی رہتا ہے اور دم بدم وبری بڑھاتا رہتا ہے۔ جسکے باطن میں یہ چاہت ہو کہ میرے پیچھے کوئی نہ کوئی غلام آتا ہو کہتے ہیں کہ ایک شخص حسن بصری کے پیچھے پیچھے ایک قوم جا رہی تھی۔ جب شیخ نے انکو دیکھا تو دل میں کہا رسول کا فرمانا ہیج ہے کہ مومن کا دل اس حال میں برقرار نہیں رہتا۔ اسلئے انکو پیچھے سے ہٹا دیا۔

یو امام ربانی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ جاتا تھا۔
یہ اپنے تیری جونی کی ٹھٹھکھاٹھاٹھ سنی تو اپنے فرمایا کہ مجھ سے آگے نکلیا وینے عرض کی کہ یا رسول
اللہ! یہ تو آپ کے بڑے جاہلین آج فرمایا کہ ہاں میں منہاری نعلین کی آوا جب پیچھے سے سنتا ہوں
میں نے کہا ہے کہ تم میرے دل میں نہ آ جاؤ۔ (الکلب)

اس وقت چھپنے کے بعد کہ علی غریب اور ان کا برین مذہب اور ارباب قلوب اور اولیا اور صلی کی زیارت
سے عمارت ہے۔ اور اپنے ظاہر کے برعکس دینی شرم کے دینی خواہ اور آخر وی ثواب سے محروم رکھے اور سلف
سائیکہ کا لیکر اتنا ہی نہ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری جب حضرت ابراہیم کے شہر پر تشریف
لے گئے تو ابراہیم نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لا کر چند احادیث نبوی صنی
دیوئے علم میری دور ویشوں کو سنادیں تاکہ وہ آپ کی زبان سے حدیث کے لفظ نہیں حضرت سفیان
وہاں گئے اور چونکہ ان دیش بیان کریں آپ کی طبیعت پر کسی قسم کا رخ پیدا نہ ہوا ابراہیم کو لوگوں
تھا کہ آپ بڑا گراؤ گئے اس طرح کیوں بلایا؟ جواب دیا کہ میں انکی تواضع کو آرتا تھا۔

دیوار میں ششدر ہونے کا یہ سببوں کو پس بیٹھنے سے اور اس کا یہ مشاہدہ کہ اسکے روبرو جو شخص
انکی وضع کست ایسی ہے جیسا کہ ایک عزیز حاجت مند ہاتھوں کے سامنے بیٹھتا ہے اور رسول
صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام دیتا تھا کہ آپ جو وقت مجلس میں تشریف لاتے تھے یہاں جگہ عالی ہتی و ہیز
راہی کی کوئی فاضل نہ تھی ایسا ہی تھا کہ شہین کی مجلس بھی دوسروں میں نہ تھی۔ اور جو عربیوں سے آتے تھے وہ انکو
ان کے ہونے کے لئے ہونے لگی تھی انکو پوچھا کہ تمہارا خلیفہ المؤمنین کون ہے اور کہاں ہے سبحان اللہ سبحان
اللہ یہ سنی اور کلمہ ایشہ کرتے ہیں کہ جب مدینہ کی کوئی لونڈی حضرت کا ہاتھ مبارک پکڑ لے
تو وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ لے تب ہر وہ چاہتی ہے جانی۔ اور اسکی بات سن لیتے تھے۔

اور ان کے ہونے کے لئے ہونے لگی تھی انکو پوچھا کہ تمہارا خلیفہ المؤمنین کون ہے اور کہاں ہے سبحان اللہ سبحان
اللہ یہ سنی اور کلمہ ایشہ کرتے ہیں کہ جب مدینہ کی کوئی لونڈی حضرت کا ہاتھ مبارک پکڑ لے
تو وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ لے تب ہر وہ چاہتی ہے جانی۔ اور اسکی بات سن لیتے تھے۔

لش شخصیت با ابناء ذو شرف

لقد صدقت و آکن بطن والدنا

جو شخص کسی شریف ہو سکے ہیں اور ابا و اجداد کا کمال ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اگر وہ فی الحال خستہ
اور صفات میں نقص تو ابا و اجداد کا شرف اچھی حساست کو رنج نہیں کر سکتا۔ اور یہ ظاہر امر ہے کہ
ان کمال کے بعد احوال اور احوال اہل نقصان کے اہم خوردہ ترکات اور کمزوریات کو کچھ فائدہ نہیں
بخشتے۔ علیٰ کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جو ایک مرد ابا و اجداد پر فخر کرتے ہیں، گویا انکی ٹہریوں پر ناز کرتے
ہیں اور ٹہریوں پر ناز کرنا کتوں کا کام ہے۔ ہمارے نزدیک مالانہ بطنے کی نسبت اہل باپ کے ساتھ
تعلق سے کہ ایک کبوتر اہمتر آدمی کے بطن سے پیدا ہوتا ہے جو یہ آدمی کے بطن سے پیدا ہو یا گد سے
پل سے پیدا ہو۔ ان دونوں کے درمیان کچھ فرق نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں خستہ اور بختہ آدمی میں پیدا
ہوتے ہیں۔ ان کے بطن پر انسان کی شریف اور سورت کی خوبی پر کچھ حصہ نہیں ملتا۔

دوسرے یہ کہ اپنی اہلیہ یا بیوی میں تامل کرے اور اپنے حقیقی نسب کو چھپائے۔ جانتے چاہتے کہ
بطن ان کے نزدیک ظلمت مرد ہے اور اس سے بڑا اور خاک ہے مقدار سے۔ اور جلد شامہ اسکی تعریف میں طر
فراتے ہیں۔ **وَبَدِئَةُ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ عِزًّا لَّهِ مِنْ سَاءِ قَوْمٍ يَعْبُ**
پس جسے ہمیں طرح سمجھا کہ جسکی ذلت خاک سے ہے۔ اور حیوانات بمقدار کی گندہ کوب سے اسکو درجہ اور
کے موافق پر فخر کرنا چاہیے۔ اور اچھین طرح جانے ہیں کہ شرف اور فضل اہل بعض کے سوا اور کسی کو سزا
ہیں اور غفلت اندر گہت کا خلعت کسی اور کو زیبائیں ہے۔

ایکے جو ہمیشہ میں آیا ہے کہ ایک نر و شمشیر حضور پید کیخورد تمہیں اپنی عالی نشی پر جھگڑے ہے
اسی کہتے تھے کہ میں یہ ہوں اور میرا باپ دادا ایسے گندے ہیں۔ ایسا ہی دوسرا اپنی نسب پر فخر کرتا تھا
اسی کہتے تھے کہ تو ہے علیہ السلام کے حضور میں بھی ایسا جرائد چھکا ہے۔ پنا پنے مونس علیہ السلام نے کہا
کہ درنا کہ تم اپنا نسب شمار کرو۔ اسے فخر کرتے ہوئے اپنے ابا و اجداد کے ناموں کو ٹوٹا۔ گنا حضرت موسیٰ
کو بھی اہل مونس۔ کہ آپ انکو فرما دیں کہ جس نے اپنے باپ دادا پر فخر کیا ہے وہ تو توں کے نورخ میں ہیں۔

اور یہ دعویٰ ہے۔ امیر مظلوم رسول غنیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جاؤ جو اپنی
عالیٰ نسب پر فخر کرتے ہیں۔ وہ دوزخ کا ایندھن بن چکے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے انکو قہار ہی کے جلوہ
مردار ہو ہی زیادہ خوار اور بیقدار کر دیا ہوا ہے۔ انیسویں کردہ لوگ پلیدی کو خست اور خوار ہی سے
ماس کی طرح ناک میں چڑھاتے ہیں۔ اور نجاستوں کو اپنی خوراک بناتے ہیں۔

بہت دو م جمال کا تکبر ہے۔ اس قسم کا فخر اکثر عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اور اس قسم کی فخریہ
اور حقارت اور طعنہ سے ہو جاتا ہے۔ اس قسم کا شکل اکثر اوقات دوسروں کی برائیوں کے ٹکا کر
اور عیب چھانٹنے میں پڑ جاتا ہے۔ اس بیماری کا علاج یہ ہے۔ کہ نظر و مشیانا اور صورت پر غور کرنا
کرے۔ اور بصیرت کی آنکھوں سے مشفقانہ طور پر اپنے باطن کی طہارت عیان کرے۔

..... اور چوپایوں اور درندوں کی مشیانا اور صورت پر غور کرنا

کو جو دل کے شیشہ کو عباتا لود کرتی ہیں۔ اور انوار ملکوتی کے عکسی جلوہ کی قبولیت سے وہ عیب
میں بہ نظر غور دیکھے۔ اور پلیدیوں کے اقسام میں جو اسکا تمام بدن لٹھڑا ہوا ہے مثلاً آنکھوں میں
اور مشانہ میں اول۔ اور بینی۔ اور داغ میں رینٹ اور منہ میں جیب چھاپٹ۔ اور کانوں میں گولہ
اور گون میں خون۔ اور چہرے کے نیچے زراہ تو ہے۔ نظر غور سے دیکھے اور مثال کہے کہ اگر وہ

میں دوبارہ نہایت تڑپ سے وضعت حاجت کے واسطے ہا کر نجاست کو بدن سے دور کرے۔ اور اسکی
کے اثر کو اپنے بدن سے دور کرے اور سوا ہو جائے۔ اور گندہ بواس سے آنے لگی۔ دوسروں کا
ہے۔ اپنی زندگی سے آپ ہی متنفر ہو جاتا ہے جب حقیقت کی طرف دیکھے۔ تو حالت اسکی میں

خوار تھا۔ اور فی الحال پلیدیوں کا اٹھنا ہوا ہے۔ اور کسی دن جیسے مردار ہو جاوے گا۔ اور یہ بھی
حال اس سب کو طبع ہے جو رزی پر اگا ہوا ہے۔ یا گھن پر اسکی جسم سے۔ جسکا میں نہیں
مرض کی ایک ہی جھونکے۔ یا کسی علت کو ایک ہی جھونکے (مثلاً بدی۔ جفا۔ عیب۔
طیبت بدل ہو جاتا ہے۔ یہ خوبصورتی بد حالی نامی طرح جاتی ہے۔

..... (سبب وہ تم کبر فوٹتے) یہ تکبر قوت بدی کے زیادہ ہونے اور شہتہ حاکم کے ہونے سے ہوتا ہے۔

تو کتنے ہی یہود اور ترسا کو دیکھیں گے۔ کہ مال اور تحل اور ثروت میں اس سے بدرجہا بڑھ چکا ہے
 میں پس جو شرف ایک چور کے حملے سے معدوم ہو جاوے۔ یا آگ میں جل کر تباہ ہو جاوے۔ یا یہودی کو
 انہیں شرف حاصل ہو۔ تو اس تکبر کا کیا وزن ہو سکتا ہے۔ بلکہ زیادہ افسوس کی یہ بات ہے۔ کہ وہ
 از دست اسکے باز پرس میں قیامت کے دن باخوذ ہوگا۔ انصاف کی بات یہ ہے۔ کہ کوئی عقلمند اس عارضی
 شرف کو شرف نہ کہے گا۔

(سید پنجم تکبر) اولاد۔ اور تابعداروں اور مددگاروں۔ اور قریبیوں اور قریب داروں پر ہوتا
 ہے۔ اکثر اس قسم کا تکبر بادشاہوں اور حکام میں ہوتا ہے۔ اس شخص کی مثال ہم تمہیں سمجھاتے ہیں
 کہ ایک شخص عالم خواب میں دیکھتا ہے۔ کہ میں حکومت اور امارت پر کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور میرے
 نوکر چاکروں کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ اور میرا جمال اور کمال اعلیٰ درجہ پر پہنچ گیا ہے۔ اور میرے مرتبہ اور
 مال کی کوئی حد نہیں۔ اور میری قوت اور عبث داب کا کوئی اندازہ نہیں۔ اور میرا جمال اس قسم کا
 ہے کہ یوسف میرے شدید ایوں سے ہے۔ اس حالت میں وہ نہایت ہی مسرور اور خوش ہوتا ہے۔ اور
 فخر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ یکایک خواب سے جاگ اٹھتا ہے دیکھتا ہے۔ کہ میں ایک ایسی اندھیری
 کوٹھڑی میں پڑا ہوں۔ جہاں دائیں سے بائیں نظر نہیں آتا۔

یا ایسے بیابان میں ہوں۔ جہاں پانی کا نام نشان نہیں۔ وحشت ہر طرف سے دہری چلی آتی
 ہے۔ اور انیس اور چالیس کا نام ہی مفقود ہے۔ نہ کوئی دلدار ہے نہ غمخوار نہ خدمتگار موجود۔ مجھوس ہوں
 تھیرا بہرے دیکھتا ہے۔ کہ نو نخواستہ اور زندے اسکی تاک میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو سانپوں اور
 پھوسوں کا شکار پاتا ہے۔ اور نجاست اور پیدیاں اسکی خوراک ہیں۔ اسکے ماتھے پاؤں رخیروں
 سے جکڑتے ہوئے ہیں۔ بہر ایک درندہ کا خوف اسکی جان کھاتا ہے۔ ایک سانپ زہر دار اور
 پھوسے ہیبت اور وحشت آرہی ہے۔ بہر ایک طرف سو حیرت اور مایوسی چھا رہی ہے۔ اور وہ
 بے بلاؤں میں گرفتار اور مدہوش اور حیران اور ناچار ہے۔ نہ ٹھیر سکتا ہے۔ اور نہ بھاگ سکتا ہے
 اور اسکو اپنے بچاؤ کا کوئی حیلہ بھی نظر نہیں آتا۔

جب نکلند آدمی بصیرت کی نظر سے غور کرے۔ تو اسکو یہ معلوم ہو جاوے گا کہ دنیا کی تمام شوکت اور اسباب اور ثروت اور تجمل خواب ہر یا خیال۔ یا اس سے بھی کم الناس تنام فاذا ماتوا انبہوا کیونکہ روزگار کا ہر ایک حادثہ درندوں کی طرح ضرر رسان ہے۔ جو اسکی خوشی کے انتظام کی بڈیان چھا لیتے۔ اور بیماریوں اور دردوں کا گروہ (جو اسکے بدن میں چھپکر کونے لگا ہوا ہے۔ دراصل موجود اور بظاہر مضمون ہے۔ گویا ان سانپوں اور بچھوؤں کی طرح ہے۔ کہ شہوات کی نجاسات ولدتوں کے اقدام میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور اسکی ہلاک کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اور وہ شخص ایسے دست و پا اور تیران اور سرگردان اور پریشان ہے۔ کہ نہ انکی تکالیف برداشت کر سکتا ہے۔ اور نہ ہی انکی بضرورت کو روک سکتا ہے۔ جب یہ بات کسی بندہ کی طبیعت تکم اور محقق ہو جاتی ہے۔ تو سخت کا ڈیرہ وہاں سے دور جا لگتا ہے۔ اور عجب کی فوج (جو شیطان کی لشکر کی ہر اول ہے) بھاگ جاتی ہے۔ اور شکست کھا کر منتشر اور تتر بتر ہو جاتی ہے۔

بسیب شتم تکبر علم ہے۔ اور یہ سبب تکبر کا بڑا بھاری ہے۔ عموماً ظاہری علما اس آفت کے شکار ہوتے ہیں۔ اور اس بیماری میں سخت مبتلا ہو کر سخت بیمار ہو جاتے ہیں الامن عصمہ اللہ چونکہ شرح شریف میں علم کے فضائل بے تعداد اور بشمار ہیں۔ اور علمائے بالسد کی قدر اور منزلت پر شرح ناطق ہے۔ اسلئے لازم ہے کہ علم کے جمال کے شعور۔ اور علم کے کمال کے وفور کے حالات پر علم کے بغیر روشنی نہ ڈالی جاوے۔ ماں ایسا تو دیکھا جاتا ہے۔ جو عالم بالسد نہیں ہوتے۔ وہ عام خلقت کو چوپایوں سے بھی کمتر جانتے ہیں۔ اور اپنی خدمت کا بوجھ اپنی ذرا ضروری جانتے ہیں۔ اگر وہ انکی خدمت کریں۔ تو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ بلکہ اگر وہ خدمت کی بجائے آوری میں ذرا بھی کوتاہی کریں۔ تو عجب سے کام لیتے ہیں۔ اور اپنے نفس کو والد کے نزدیک افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ ان صفات اور خیالات کے غلبہ کے دو سبب ہیں ایک بڑا بھاری سبب یہ ہے کہ اس قوم کا ابتدائی حال علوم اسمیہ (مثلاً علم صرف اور نحو اور عروض اور لغت۔ اور حساب اور نجوم۔ اور طب۔ فصل خصیبات۔ اور طریقہ مجادلہ اور مناظرہ) کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہ علوم جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب حرص اور تکبر اور حسد اور عجب کی ماں میں

پر چند وہ ان علوم رسمیہ کی تحصیل میں کوشش کرتے ہیں۔ مگر ان اخلاق رویہ کی جڑیں انکی بلیدہ طبیعت
 میں مضبوط اور راسخ ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ انکی طبیعت کا برتن کبر اور نفاق سے بھر بھور
 ہو جاتا ہے۔ اور وہی اس سے ٹپکتا ہے جو ہمیں ہے۔ (کل ناء یدر شیخہ بما فیہ)
 علم حقیقی وہ علم ہے جس سے بندہ اپنے نفس کی حقیقت اور ماہیت اور عیوب اور آفات کو جانتے
 اور اس معرفت کو معرفت الہی کی کلید بنائے۔ اور رضا کے رستہ پر چلنا اور اسکے قرب سے دور ڈالنے
 والے اسباب کی شناخت کرے۔ اور جدائی کے حجاب کے خطروں اور بختی اور خواری کے آفات سے آگاہ
 ہو جاوے۔ اور نبوی امور کی حقارت پر ثابت قدم ہو جاوے۔ اور خاتمہ کے خوف سے دین کے مزے اس پر
 تلخ ہو جاویں۔ اللہ تعالیٰ نے علمائے دین کی تعریف کتاب مجید میں صرف خوف اور خشیت کی صفت
 سے فرمائی ہے۔ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ یہ حقیقی علم دل کے شیشہ کو تکبر اور عجب کے زنگار
 سے بالکل مبرا کرتا ہے۔ اور اسکے حاصل شدہ انوار کو لذت اور صفائی اور تواضع اور خوف تک پہنچاتا ہے۔
 (سبب دوم یہ ہے) ایک شخص فطرتی طور پر روی نفس اور باخلاق ہوتا ہے۔ اسنے علم حاصل
 کرنے سے پہلے کسی مجاہد سے یا ریاضت سے کام نہیں لیا۔ اور نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ نہیں کیا۔
 اور جب نفس کے ساتھ وہ علم حاصل کرنے لگ گیا تھا۔ جتنا علم اسکے فہم اور حفظ کے برتن میں جمع
 کیا۔ ساتھ ساتھ ہی اسکی جنابت کے آثار سے خراب ہوتا رہا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے۔ کہ مینھ کا پانی مینھ
 بھی ہوتا ہے اور صاف بھی۔ لیکن جب وہ نباتات کی رگوں یا مساموں کے رستہ درختوں کی شاخوں
 میں پہنچتا ہے۔ اگر وہ درخت میٹھا ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ورنہ کڑوا۔ یعنی اگر وہ درخت کڑوا ہے
 تو کڑوا ہٹ کی صفت اس پانی پر غالب آجاتی ہے۔ اگر اس پانی کی صلاوت درخت کے جوہر پر
 غالب ہے تو اس پانی کی مٹھاس اور صلاوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ کے علم کو مینھ کے
 پانی سے نسبت دی ہے۔ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةً يَقْتَدِرْهَا عِلْمٌ كِي فَاصِيَتْ
 عنوی آبجیات کی طرح ہے۔ وجود انسانی کے افہام کے برتن میں جب قرار پکڑتی ہے۔ تو اس برتن
 کے سہرنگ اور ہم نواز ہو جاتی ہے۔ اگر جنابت کا برتن ہو تو جس اور تکبر اور بلیدہ طبیعت کا برتن

بجائے۔ اگر پاک برتن میں پڑے۔ تو ورع اور خضوع اور قناعت اور تواضع اور کرم اور حیا کا رنگ لاتی ہے۔ بلکہ یہ اوصاف اسکی معیشت کی وجہ بڑھ جاتے ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ اب کے بعد ایک ایسا گروہ ہوگا۔ کہ قرآن مجید تو پڑھینگے۔ مگر اسکی تاثیر انکے گلے سے نیچے نہیں اترے گی۔ جسکا اصل مطلب یہ ہے۔ کہ وہ عمل نہیں کریں گے۔ اور وہ علم کی تحصیل کو لاف اور مفاخرت کا وسیلہ بنا دینگے۔ اور یہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن مجید پڑھا۔ اور سب اچھا پڑھا۔ اور عاوم حاصل کیے۔ ہم سے زیادہ اور کون عالم ہے۔ اپنے فرمایا کہ وہ قوم دوزخ کا ایندھن بنیگی۔

اس آفت کا علاج یہ ہے کہ سمجھنا چاہیے۔ کہ جہالت کی آفت سے عالم کی آفت زیادہ ہے۔ اور اخص صلے اللہ علیہ وسلم کی باز پرس بھی اہل علم پر زیادہ مؤکد ہے۔ بہ نسبت عام خلق کے۔ بادشاہوں کا ہی قاعدہ ہے کہ جاہلوں۔ اور جاٹوں۔ اور ناواقفوں وغیرہ کے گناہ انکی عدم وقیبت کے واسطے اکثر معاف کر دیتے ہیں۔ مگر خواصین بارگاہ اور نوابان درگاہ کو اسکا حصہ بھی معاف نہیں کر دیتے۔ اس طرح الہی فرمان کی مخالفت اس شخص پر جو ناواقف اور بے خبر ہے اتنا وزن نہیں رکھتی جس قدر کہ عالم اور عالم پر ہوتی ہے۔ کیونکہ الہی احکام اور فرمان کی مخالفت و تقویٰ کو انجس اور قبح ہے۔ غیر عارف کی مخالفت قابل معافی اس واسطے ہے کہ اللہ جل شانہ نے بلعم باعور کو جو زمانہ کا ممتد اور خلقت کا پیشوا تھا۔ حق کی مخالفت اور نفس کی متابعت کیوں سطر کتے سے مشابہت دی۔ اور فرمایا **مَثَلُ الْكَلْبِ اَنْ يَّحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ اَوْ تَرَّكَهُ يَلْهَثُ** اور علمائے یہود کو عرف حق کے چھپانے کے واسطے کہ **هِيَ تَشْبِهُ دُمِي مَثَلُ الَّذِيْنَ حَصَلُوا التَّوْبَاتِ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا** وہ کونسا عالم ہے کہ لذات سے کسی لذت کی طلب اور شہوات سے کسی شہوت کی متابعت نہیں کرتا۔ اور اسمیں کونسا خضوع اور فروتنی ہے۔ جس سے اپنے علم کے منصب کا اثر اپنے میں نہیں پاتا لیکن جب متقی فروتنی کرنے والا اور سجا کمال۔ اور محقق عالم اور عالِیٰ مخلص ہو۔ اور فلسفی ہدیان کے شاہد اور مجادلات نظری اور علمی فخروں سے بچنے والا ہو۔ اور اپنی ہمت کی کوشش کو عرف علوم دینی کی باطنی

جاننے اور سراسر یقینی کے حقائق کے سمجھنے میں خرچ نہ کر نیوالا۔ اور عہدہ علم کے خطرات سے غافل نہ رہنے والا ہو۔ تو ایسا کہ اسکے تکبر اور عجب کا غلبہ ٹوٹ جاوے گا۔ اور اسکے اخلاق رویہ کی کدورت پسندیدہ صفات سے بدل جاوے گی اُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۝

(سبب ہفتہم تکبر) کا عبادت ہے۔ جو شخص گوشہ نشینی سے پہلے دین کی تعمیر میں مشغول نہ ہو۔ اور عبودیت کے آداب کی معرفت اور اسکے آفات کی دقائق کو نہ جان لے۔ اور کسی شیخ کامل محقق کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کو سنوار نہ لے۔ اور اسکے اخلاق رویہ کے بچھو اور ساپنوں کا سر سپردی کے ترسے نہ کوٹا جاوے۔ اور اسکی اوصاف بشری کی حرارت یقین کے ٹھنڈے پانی سے بچھ نہ چکے۔ وہ بدنی عبادت کی طرف مشغول ہوتا ہے۔ تو قلبی اور سی اعمال کے آثار سے بالکل محروم رہ جاتا ہے۔ ہر روز اسکا باطن بری صفات کے تیرہ و تار ایک نبلہ سے زیادہ تار یک ہوتا جاتا ہے۔ اور برے اخلاق کے کانٹے اسکے نفس میں چھبے لگ جاتے ہیں۔ اور جنات کے درخت کی جڑیں مشلاریا اور تکبر اور عجب اور غرور اسکی طبیعت کی زمین میں مستحکم اور مضبوط ہو جاتی ہیں۔

ایسا آدمی ہمیشہ بتی دہنی پر ناز کرتا ہے۔ اور غافلانہ عبادت کے اظہار سے اہل غفلت کو دلوں کی دلجوئی کرتا ہے۔ اور عام مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور اپنی حاجات کا پورا کرنا تمام لوگوں پر لازم جانتا ہے۔ اور یہ چاہتا ہے کہ مجالس اور محافل کی توسیع اور توقیر اور تقدیم سب میں اسے واسطے کریں۔ جب اسکا سر رویہ اخلاق کی سولی پر چڑھ جاتا ہے۔ اور اسکی عقل اوصاف شہ کی مغلوب ہو جاتی ہے۔ تو تکبر اور عجب اور غرور کے آثار اسکے افعال اور اقوال کے ظروف سے نکلنے لگتے ہیں۔ بلکہ حیار کے دبہہ کا خوف اسکے باطن سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے اختیار سے بیفکر ہو جاتا ہے جسکا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ناجی اور دوسروں کو گنہگار جانتا ہے۔

سلامت ہلاک ابری کی ہے۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم یہ منو کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ لوگ بتا ہوں گے تم یہ جانو گے زیادہ ہلاک ہو چکا ہے۔ کیونکہ انہیں کی باتیں غرور اور عجب کا نتیجہ ہیں۔ اور یہ امر سب سے برا ہے۔

کہ نہایت مجھلی اور کند فہمی سے واقعات گذشتہ اور حوادث مانسیہ پر فخر کرے۔ اور کہے کہ فلا نے شخص نے میری نسبت یہ کہا تھا۔ وہ اس بلا میں گرفتار ہو گیا۔ گویا اپنی کرامت میں یہ بات داخل کرتا ہے۔ اس بیوقوف کو اتنی تو سمجھ نہیں کہ کئی ہزار بد بختوں اور محدودوں نے خدا اور رسول کو برا بھلا کہا۔ اور کتنے ہی فریق بد بختوں اور کافروں نے انبیاء کو جان سے مارا۔ گالیوں دیں۔ اور قتل کیا۔ اور ایذا پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے انکو تو عذاب نہ کیا۔ بلکہ بہت دمی چنانچہ بعض انہیں سے نعمت ایمان حاصل کر چکے۔ دین اور دنیا میں کسی قسم کا کرم وہ انکو نہ پہنچا۔

یہ بد بخت مغرور نہایت جہالت سے اور نفس خبیث کی شام سے اپنے آپ کو انبیاء علیہم السلام بھی فاضل اور کمال جانتا ہے۔ جب وہ حکام الہی کے اجراء کو اپنی کرامت جانتا ہے۔ تو وہ اس بات کے سزاوار ہے کہ اس بد بخت کی دائری پر شیطان خندہ زنی کرے۔ اور رہبان اور یہود اور نصاریٰ کے افعال کے نتیجہ سے شرم کریں۔ اگر ایک آدمی کی عمر نوح جتنی ہو۔ اور وہ اپنی تمام عمر کو عبادت میں گزارے اور اس مدت میں ایک دم بھی غفلت نہ کرے۔ اگر وہ اپنی اس عبادت پر ایک لمحہ ہی نازا اور فخر کرے تو اسکو چاہیے۔ کہ وہ اپنی آپ کو ضلالت کا نہایت ہی بدکار اور شر مسد جانے۔ اور وہ شخص دین کی سعادت کی بنیاد کو جہالت کے تہ سے اکھیرے۔ اور اپنے اعمال کے ضائع کرنے میں عجب اور تکبر کے قدموں سے دوڑتا ہے۔

حدیث میں آئی ہے کہ جب یہ آیت مبارک وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ آتَوْا رِجْهَم رَاجِعُونَ نازل ہوئی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول مقبول سے سوال کیا۔ کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کیا یوتون ما اتوا سے یہ مراد ہے۔ ہُمُ الَّذِينَ يَسْرِقُونَ وَكَيْتَرُونَ وَيَزْنُونَ یعنی وہ لوگ جو رسی کرتے ہیں۔ اور شراب پیتے ہیں۔ اور زنا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے بنت صدیق نہیں ہے بلکہ نوتہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو بصومون و بصلون و تصدقون و یحافون ان لا تقبل منهم جو روزے رکھتے ہیں۔ اور نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اور صدقہ دیتے ہیں۔ اور بھر ڈرتے ہیں کہ شاید ان سے قبول بعض مفسرین نے کہا کہ نوتہ کثیر نوتہ اور کثیر نوتہ اور کثیر نوتہ ہے۔

یہ عزیز اس مستثنیٰ کو بے نیاز مطلق کی بارگاہ میں مقدسان ملاذ الاعلیٰ کی عبادت خیال و بازی ہے۔ جبکہ دریائے قدم کاہریں اور موجیں مار رہا ہے۔ وہاں تمام کائنات کے اعمال عدم میں داخل ہیں۔ اور جبکہ جباری جھکے بگولے چلتے ہیں۔ وہاں مقربین کمال کے عزت اور شرافت سرسبز ذلت خواری ہے۔ اس دروجان راز اور اس استہجے یا رود و گار اور بے زاد کا علاج یہ ہے۔ کہ اپنے آپ سے اور اپنے اعمال سے آنکھیں ڈالنے رکھے۔ اور کیے ہوئے کو نہ کیا ہوا سمجھ کر نہ ہمت کی آگ میں جلتا رہے۔ اور معلوم غیب سے یہ سمجھے کہ علم اللہ خلقکم وما تعملون۔ اور جان کی شمع کو محبت اور عرفان کے نور سے روشن کرے۔ وہ بن بنہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ کمال عقل کی نشانی یہ ہے کہ تم خلقت کو اپنے آپ سے اچھا جاننے تب اپنے سے کسی کو اعلیٰ درجہ پر دیکھے۔ تو اس مولایا کی درگاہ میں امید وار ہو۔ کہ آپ اسکو بھی اس درجہ پر پہنچا دینگے۔ جب اپنے آپ سے کسی کو کم درجہ پر دیکھو تو کہو کہ ضرور ہی میں کوئی نہایت عجیب راز ہوگا جو اسکی کجائت کا باعث ہوگا۔ اور کہو کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ میرا کیا انجام ہوگا۔ ان باتوں کو جانگیر بنو سیکبر کی بُری عادتوں کے باطن سے زائل ہو جاتی ہیں۔ اور تواضع اور اسکی صفت ہو جاتی ہے۔ جس عالی مکانی کو وہ تکبر کے ذریعہ ڈھونڈتا تھا۔ اور حاصل نہ کر سکتا تھا۔ اور اس کے نزدیک مذموم ہو رہا تھا۔ اور اسکو ایک شیطانی چور نقصان میں دھکیل رہا تھا۔ اب وہ تواضع میں بلا درخواست جو چاہے حاصل کرے۔ وہ اسکے کمال کا سبب ہوگا۔ چنانچہ شارع علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ جس نے تواضع اللہ واسطے کی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر بندہ کیواسطے دو فرشتے موكل ہیں۔ جو اسکی ہمت کے بازوؤں کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ بندہ اپنے نفس کو تکبر کی طرف لیجاتا ہے۔ اسکی ہمار بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اسکو پست کر۔ اور جب وہ عاجزی کرتا ہے تو کہتے ہیں۔ یا اللہ اسکا مرتبہ بلند کر۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ جس نے فروتنی کی اللہ اسکا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ اور جو شخص تکبر کرے اور جو خوار کرتا ہے۔ اور جو خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ اللہ اسکو عنی کر دیتا ہے۔ اور جو نضو و جوجی کا کام لیتا ہے۔ اللہ اسکو محتاج کر دیتا ہے۔ اور جو شخص خدا کی یاد بہت کرتا ہے۔ آپ اسکو محبوب بناتے ہیں۔

ایک حدیث میں آیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی۔ کہ ہم اس شخص کی نماز قبول کرتے ہیں جو ہماری عظمت کا مشاہدہ کرتے ہوئے سکینی یعنی عاجزی کی طرف آتا ہے۔ اور ہمارے بندوں پر بڑائی نہیں چلانا۔ اور دل کے شیشہ کو خوف کے صیقل سے روشن رکھنا ہے۔ اور وزرات ہماری یاد میں گزار دیتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو صرف ہماری خوشنودی کی خاطر روکے رکھتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے۔ کہ ان فروتنوں کا حال بہت ہی خوش ہے جو قیامت کے دن منبر پر ہونگے۔ اور ان صلح کرنے والوں کا حال بہت ہی اچھا ہے کہ جو قیامت کے دن بہشت کے اعلیٰ حصہ دکوں میں ہونگے۔ اور بہت ہی خوش وقت ہے۔ ان لوگوں کو جو دل کو غیبا کے غبار سے پاک کر چکے ہیں۔ وہ دار البقا میں خدا کے دیدار سے مشرف اور ممتاز ہیں۔ نقل ہے۔ کہ ابن سہاک ثاروں رشید کی مجلس میں آیا۔ اور کہا کہ اے امیر المؤمنین تیری خدمت اور بادشاہی سے تیری تواضع زیادہ شریف تر ہے۔ ثاروں نے کہا۔ آپ بہت اچھا کہا۔ کچھ اور آپ فرمائیے۔ پھر کہا۔ کہ اللہ تعالیٰ جسکو مال اور جمال اور بزرگی دیتا ہے۔ اگر وہ اس مال کو بندگان کی غمخواری کرتا ہے۔ اور جمال میں پارسا رہتا ہے۔ اور بزرگی میں تواضع کرتا ہے۔ تو دیوان الہی کے دفتر میں اسکا نام مقرب مخلصوں میں لکھا جاتا ہے۔ ثاروں نے کہا کہ سب بات کو آب زر سے لکھنا ایگزیز جانا چاہیے۔ کہ تواضع ارباب یقین کے مقامات سے ایک مقام ہے۔ اور منازل یقین سے ایک منزل ہے جیسا کہ حسن خلق کے باب میں آپ دیکھ آئے ہو۔ کہ ہر ایک مقام کے دو پہلو ہیں۔ اور درمیانہ محمود ہے۔ ایسا ہی تواضع کے بھی دو طرف ہیں۔ ایک طرف کا نام ہے جسکو تکبر کہتے ہیں۔ دوسرے تقریب ہے جسکو خوشامد بھی اور خسران سوچا جاتا ہے۔ اس وسط تواضع ہے افراط تقریب کی طرف میں مذموم ہیں۔ اور حد و وسط محمود ہے۔ اور یہ معنی جو ذکر کیے گئے ہیں افراط کی طرف کی شرح ہے اسکو تکبر کہتے ہیں مذموم ہے۔ اور تقریب کی طرف جسکو بیجا خوشامد سوچا جاتا ہے مذموم ہے۔ مثلاً اگر چوڑا یا چمڑنگ کسی علماء دین کے پاس آ جاوے۔ اور عالم اس

میں ہر وقت کھڑا ہو جاوے۔ اور اپنی مسند پر اسکو بٹھا لیوے۔ اور اسکا جوڑا بھارا کر اسکے آگے رکھ دے۔
 اس قسم کا عجز نہایت ہی مذموم ہے۔ یہ غایت درجہ کی تفریط ہے۔ جو نہایت ہی مذموم ہے۔ اور
 اخبار نبوی میں آیا ہے۔ کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے نفس کو ذلیل نہ کرے۔ وہ اسی حالت محمود کی طرف
 اشارہ ہے اس کا رعایت کرنا اعتدال کی حد ہے۔ تواضع
 کرتا بھائیوں اور قریبیوں کے ساتھ محسوس
 ہے۔ مگر کمینوں اور ذلیلوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا خستہ سے خالی نہیں۔ انصاف
 کی یہ بات ہے کہ لوگوں کے قدر کے مطابق ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے۔ جسکا وہ سزاوار
 ہے۔ اور کناس اور چوہڑے اور چرنگ کے ساتھ عالم کی تواضع اس طرح ہونی چاہیے۔ کہ خندہ پیشانی سے
 اسکو ملے۔ اور سخن نرم کرے۔ اور اسکے سوال کا جواب نہایت ملائمت اور نرمی سے دے۔ اور جو
 اسکا کام ہو جتنے اوسع جلدی سے تیار کرے۔ جب یہ بات بلا تکلف اس سے ظاہر ہو۔ اور ان افعال
 کی رعایت نہایت سہل طور سے عالم بجالاوے۔ تو جاننا چاہیے کہ حد اوسط یعنی صراط مستقیم کے وہ
 نزدیک آگیا ہے۔ اور امور کی وضع (جیسے کہ مثالہ اور بانہ ہونی چاہیے) اپنے محل اور مقام
 پر میں ہو گئی ہے۔ بجز اور تواضع کی باہت اور کیفیت مختصر طور پر اتنی ہی کافی ہے جو بیان
 کی گئی ہے۔ مگر قوت غضبی کی مذمت کی شرح اور اسکی آفات کی حقیقت اور اسکے اسباب او
 کے دور کرنے کا علاج اور عفو اور حلم کی فضیلت ایک طوالت رکھتی ہے۔ اسباب میں ہر ایک
 حقیقت پر مختصر ایسا کیا جاتا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

ابن عمر نے روایت کی۔ کہ رسول علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ وہ کون چیز ہے جس سے خدا کا
 سب جہ سے ٹل جاوے۔ آپ نے جواب دیا۔ کہ تمکو چاہیے کہ کسی پر ناحق غصہ نہ کیا کرو۔
 ابن مسعود نے روایت کی کہ رسول علیہ السلام نے صحابے پوچھا کہ آپ کے نزدیک مردانگی
 کتنی ہے۔ میں عرض کیا کہ جسکو کوئی آدمی قوت اور دلیری سے نہ گراسکے۔ اپنے وزلیا یہ جو
 سوہ کیا ہے۔ یہ امر مجازی ہے۔ اور اہل تحقیق کے نزدیک خیال اور بازی ہے۔ قوت مردانگی

اصل وہ ہوتی ہے کہ اسکا علم اور شدت غضب کے دیو کو بچھا کر مار ڈالے۔

ابو ہریرہ نے روایت کی کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھ کو وہ تھوڑا سا عمل فرمائیں جس سے میری نجات ہو جاوے۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ کو پی جاؤ۔ پھر اسے پوچھا۔ آپ نے اسکو یہی جواب دیا۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نفس کی باگ غضب کے دیو کے حوالہ کر دیتا ہے۔ اس کے غضب کی آگ اسکو دوزخ کے کنارہ پر لا ڈالتی ہے۔

ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سخت مشکل کیا چیز ہوگی آپ نے فرمایا کہ جبار کا خشم اور غضب۔ پھر اسے عرض کیا کہ کونسی چیز اس گرفتاری سے نجات دے گی آپ نے فرمایا کہ کسی شخص پر باحق غصہ نہ ہونا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ آگ کی ایک شہر ہے جسے اسکو علم کے پانی سے بجھاؤ اللہ تعالیٰ اسکو درجات اعلیٰ پر پہنچا دیتا ہے۔

اسے عزیز غصہ ایک آتشیں قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے مضر ت کے دفع کرنے کے واسطے نوع انسان کی جبلت میں اسکو مرکوز کر دیا ہے۔ اور اسکی باریہ حیثیت مزاج طبعی کے نیچے مدفون ہے جیسا کہ آگ کے نیچے ہوتی ہے۔ اور اس قوت کا خاصہ ہے کہ ہمیشہ انتقام لینے پر تیار رہتی ہے جب اسکے کسی مقصود کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ تو اس نقصان کے حساس سے وہ آتشی مادہ بھر کر اٹھتا بلکہ دل کے اور تمام رگوں کے خون کو جوش میں لے آتا ہے۔ اور بدن کے حصہ اعلیٰ میں چڑھنے لگتا ہے اور اسکا اثر انسانی بشرہ پر جو بنزلہ شیشہ کے ہے نمودار ہوتا ہے۔ اور اسکا اثر ظہور تین طرح سے ہوتا ہے۔ اول یہ ہے کہ غصہ اپنے سے کم درجہ پر ہوتا ہے۔ اور غصہ کرنے والا مغمضوب علیہ سے قوی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں خون کا اثر ظاہر بشرہ پر مرتفع ہوتا ہے۔ اور اس خون کی سرخی کا اثر آنکھ پریشانی پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر غضب کا واقع ہونا اس شخص پر ہو جو اس سے ہر ایک پہلو میں زور آور اور بدلہ لینے میں غضب نو میدی کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس حال کے اثر سے خون کا مادہ دل کے میں بند ہو جاتا ہے۔ اور ایک زرد رنگ کے بشرہ پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسکا حال کا نام خوف ہے۔ اور

کو قہر کہتے ہیں۔ اگر غضب اپنے مساوی پر ہو اور بدلہ لینے میں طبیعت مسرود ہو تو اس تردد کا اثر خون میں ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی منبسط ہو جاتا ہے اور کبھی منقبض اس سبب سر پشہرہ کا رنگ کبھی سرخ ہوتا ہے۔ اور کبھی زرد۔ اور اضطرالی صورت نمودار ہوتی ہے۔ اور اس قوت کے بھی اور قوتوں کی طرح تین درجے ہیں۔ افراط اور تفریط اور اعتدال افراط یہ ہے کہ یہ صفت ایسی غالب ہو کہ عقل اور شریعہ کی حد سے تجاوز کر جائے۔ اور آدمی کی بصیرت کو ڈھانپ دے۔ اور اس کو سلوب الفکر و بڑھتی کر دے۔ اس غلبہ کا سبب امر طبعی عزیز می ہوتا ہے یا حد سے باہر عزیز می ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص اصل فطرت میں حرارت مزاج کے واسطے جلدی غصہ کا استعداد ہوتا ہے۔ اور اس کی علامت اس کی صورت سے ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ جو شخص اس کی طرح وضع دیکھتا ہے۔ فوراً کہہ دیتا ہے۔ کہ یہ غضناک ہے اور اس حال کا غلبہ مزاج کی تبرید سے کم ہو جاتا ہے۔ لیکن سبب عادی یہ ہے۔ کہ وہ شخص ایک ایسی قوم کے ساتھ میل ملاپ کرتا ہے۔ جو اس صفت کی زیادتی پر فخر مارتے ہیں۔ اور وہ درندوں کے اوصاف کو مردانگی اور بہادری سمجھتے ہیں۔ اور فخر یہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور جب عام جاہل اس کو سنتے ہیں اپنی کورانہ طبیعت اور ناقص حالتیں اس کو کمال خیال کرتے ہیں۔ اور اس صفت کی تقویت کی ارادت انکے باطن میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ قوت انکے باطن میں رہتا ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور بعض کی حالت تو ایسی ردی ہو جاتی ہے۔ کہ اس خون کی شدت سے ایک دیوانہ نہایت ہی سیاہ آنکھوں دماغ میں (جو فکر اور عقل کا مقام ہے) چڑھ جاتا ہے۔ اور فکر اور حس و معادوں کو مطلق سیاہ اور بے نور کر دیتا ہے۔ اور اسکے آتش ماوہ کا غلبہ آنکھ اور ناک اور کانوں کو مصلح کے ادراک اور نصائح کے استماع سے بالکل بے بہرہ کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ غضب کے غلبہ سے تمام جہان اس کی آنکھوں میں تیرہ و تار ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ اس قوت کی ناریت اس درجہ پر مشعلہ اٹھاتی ہے۔ کہ رطوبت عزیز می کو چہرہ زندگی کا دار و مدار ہے تباہ کر دیتی ہے۔ اور ہلاکت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ حالت اس موقع پر ہوتی ہے۔ کہ خوف غضب کے قرین ہو جاتا ہے۔ اگر یہ قوت بالکل ہی نہ رہے یا کمزور ہو جاوے اس کو تفریط کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں صورتیں مذموم ہیں۔ کیونکہ اگر

صورت سب سے غیرتی اور بے حمیتی پیدا ہو کر دیوث بنا دیتی ہے۔ اور جس میں حمیت اور غیرت نہ ہو وہ ناقص ہے۔ اس واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان در نشان سے فرمایا ہے۔ ان سعدا لعیورا وانا غیر من سعد واللہ اعیر منی یعنی سعد بن عبادہ غیور ہے۔ اور میں اس سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ** اس کو ظاہر ہے حمیت اور غیرت کا نشان غلظت میں ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو خشونت ہے۔ اور نشان کا نشان حمیت اور غیرت کا نہ ہونے سے۔ جبکہ وہ منکرات کا مشاہدہ کر رہا ہو مثلاً اگر کوئی شخص کسی کی عورت یا ماں یا بہن کے ساتھ تعرض کر رہا ہو یا خیموں سے ذلت برداشت کر رہا ہو یہ سب آپس اس امر پر دل میں کہ اسکی طبیعت میں جمود ہے۔ اور نفس میں حساست ہے۔ اور قدر کی امانت اور حال کا نقصان ہے۔ اور اس نقصان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس نقصان کے آفات کے سوا لہ کیواسطے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کو بہترین وہ تہذیب ہے جو جلد ہی غضب کرتے ہیں۔ اور فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جسکی قوت غضبی مفقود ہو جاتی ہے وہ نفس کی ریاضت اور راہ سعادت کے چلنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خرد مند صرف غضبی قوت کے غلبہ سے قوائے شہوانی کو شہوات خسیہ کے رجوع سے ہٹا دیتا ہے۔ اور کہی ایسا ہوتا ہے کہ قوائے شہوانی کی قوت سے جو غضبی قوت پر تسلط ہو جاتی ہے۔ اس قوت کے غلبہ سے توڑ دیتا ہے۔ اگر درحقیقت دیکھا جاوے۔ تو یہ دونوں قوتیں طالع کے دو نو بازو ہیں۔ اگر وہ اپنی حرکت کو معتدل رکھیں۔ تو الہی قرب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور انہی کے وسیلہ سے کمال معرفت حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ قوت غضبی کا زیادہ ہونا مذموم ہے۔ ایسا ہی اسکا نہ ہونا بھی مذموم ہے۔ اور حد اعتدال کو محمود کہتے ہیں۔ اور اعتدال کا نشان یہ ہے۔ کہ یہ قوت شرع اور عقل کی اشارت کی منتظر رہتی ہے۔ اور شرع اور عقلی اس کو محصل حمیت کی طرف لے آتی ہے۔ اور جیسا کہ شرع اور عقل اسکی تسکین کرتے ہیں۔ تو اسکی ناریت بالکل بچھ جاتی ہے۔ اور جو شخص اس قوت کا فتور اپنے وجود میں معلوم کرتا ہے۔ مثلاً غیرت نہ رہے۔ یا نفس میں خست پیدا ہو جاوے

خواہ وہ عارضی اور بے عزتی کا عادی ہو جاوے۔ تو ضرور یہ کہ اسکا علاج اسطرح کرے۔ کہ کوئی ایسا دوا
 سے جس میں قوت غضبی بھڑک اٹھے۔ اور جو شخص اپنے وجود میں یہ دیکھے۔ کہ قوت غضبی زوروں پر
 جاتی جاتی ہے۔ مثلاً حد و شمر سے طبیعت متجاوز ہو رہی ہے۔ اور فوجش تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو ایسے
 وقتہ پر غضب کے غلبہ کا علاج کرنا چاہئے۔ کوئی ایسا علاج کرنا چاہیے۔ کہ اسکا غلبہ ٹوٹ کر حد اعتدال
 برآ جاوے۔ یہ حالت جو ہم نے بیان کی ہے۔ چہار حالتوں سے میسر آتی ہے۔ حالت اول یہ ہے
 رضا پر نظر رکھنا۔ دوم حکمت پر دھیان کرنا۔ سوم توجیب کا غلبہ ہونا۔ چہارم عمل اور عمل کی بوجھ
 سے علاج کرنا۔ اب ہم ان چار حالتوں کو تفصیلاً مفصل بیان کر دیتے ہیں۔ حالت اول یہ ہے کہ حضرت
 عمیرت کی رضا پر نظر ہو۔ اور یہ اسطرح ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ لے کہ میرے مولا کی رضا اس میں ہے۔ کہ
 سکے بندوں پر غضب نہ کرے۔ جب اسکی رضا میں طلب کی صداقت ہو جاوے گی۔ تو غضب کی
 آگ کی بھڑک فوراً بجھ جاوے گی۔

حالت دوم یہ ہے کہ جانے کہ میرے مولا کے جتنے کام ہیں۔ کوئی بھی ان میں سے حکمت سے خالی نہیں
 اور مولا پاک کی حکمت کاملہ کا یہ تقاضا ہے کہ جس طرح جس کام میں بندہ کی بھلائی متصور ہوتی ہے
 ہی بندہ پر مقدر کرتے ہیں۔ خواہ وہ تقدیر اسکو ہلاک صوری تک پہنچاوے جو دوسرے معنوں
 میں اسکی سعادت ابدی کے حصول کا باعث ہوگی۔ پس استبہا کا دیکھنا ہی اس غضب کے غلبہ کو بند کر دینا
 ہے۔ حالت سوم یہ ہے کہ عرصہ وجود میں جو کچھ ہوتا ہے۔ خواہ خیر ہو یا شر اچھا ہو یا برا۔ عزت ہو یا
 شرمی۔ محنت ہو۔ یا نعمت۔ شادی ہو یا غم۔ نفع ہو یا نقصان۔ زیادتی ہو یا زیان۔ ان سب کو
 ان الیقین کی آنکھ سے اسی مولا پاک کی طرف سے دیکھے۔ اور تمام افراد اور اشخاص کو اسی کے قدر
 قبضہ میں ایسا دیکھے۔ جیسا کہ قلم کا تب کو ہاتھ میں مسخر اور مقہور ہوتا ہے۔ اس حال کو ہم غلبہ توجیب
 سے کہتے ہیں۔ اگر اس نظر کی قوت دیکھے جاوے۔ تو معلوم ہوگا کہ غضب کی آگ اسکو فوراً بجھ
 جاتی ہے۔ لیکن توجیب کے نور کا غلبہ اس مرتبہ تک نادر ہوتا ہے۔ اور جسکو یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے
 اسکی حالت بجلی چمکنے والی کی طرح ہوتی ہے۔ جب یہ حالت گزر جاتی ہے۔ تو نفس اپنی حالت پر

واپس لوٹ آتی ہے۔ اور پھر وسائل طے کی طرف التفات ہو جاتی ہے۔ اگر یہ حالت ہمیشہ رہتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکے مناسب بلکہ انسب تھے۔

حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ ہی ایسا غضب ناک ہوتے تھے کہ آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتیں۔ اور آپ کے دونوں خسارے بھی سرخ ہو جاتے اور فرماتے تھے کہ میرے پاس میں بھی آدمی ہوں۔ ایسا ہی غصہ ہوتا ہوں جیسا کہ اور ہوتے ہیں۔ پس جس مسلمان کو غصہ کچا ہے اس میں گالی دوں یا لعنت کروں یا ماروں۔ اسکے حق میں یہ امور آمرزش کا باعث بناتے۔

حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیناوی لڈا کی خاطر غصہ نہ فرماتے تھے۔ مگر جب دیکھتے کہ ایک شخص شرعی حدود کی مخالفت کر رہا ہے۔ ایسا غصہ ہوتے کہ آپ کو کوئی شناخت نہ کر سکتا تھا۔ اور آپ کے غصہ کے روبرو کوئی شخص ٹھہر نہ سکتا تھا اور جیتک وہ باطل دفعہ نہ کر لیتے تھے آرام نہ آتا تھا۔

حالت چہارم یہ ہے کہ غضب کو غلبہ اور تیزی کا علاج حاجت ہے۔ اور وہ پانچ چیزوں سے مقبہ ہوتی ہے۔ امر اول یہ ہے کہ اپنے نفس کو جبار کے غضب اور عذاب سے ڈراوے۔ اور یہ دل سے کہہ کر کہ میری قدرت سے میرے مولا کی قدرت زیادہ ہے اور آپ کی جباری اور قہاری میرے غصہ سے بہت زیادہ ہے۔ اور جس شخص پر میں غصہ بورا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہی الہی غضب کا باعث ہے اور وہ غضب میری گرفتاری کا باعث ہو جاوے۔ یہ گرفتاری بے نہایت معصبت اور بے عنایت خواری ہے۔ اور حدیث ثانیہ میں آیا ہے کہ فرزند آدم اپنے غصہ کی حالت میں میری جباریت کو یاد کیا کرتا کہ تیری گرفتاری کے وقت ہمارا کرم اور عفو کا بددقہ تمکو رحمت سے یاد کر لگا۔ دوسرا یہ ہے کہ غضب کی بیماری کے انجام کو سوچو اور عداوت کی آفات اور دشمن کے مقابلہ سے بدلہ لینے میں اور اسکے مطالب کے پلایا میٹ کرنے کے ظلم میں اس سے بچو۔ اگر یہ سب کام اسکے اعمال آخرت سے نہیں۔ تو وہ ثواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ ہاں جب اسکی نیت اسے کرنے میں اسلئے ہو کہ اسکا گزارہ پریشان نہ ہو جاوے۔ اور اسکی عبادت کی فراغت فوت نہ ہو جاوے تو ضرور اس

قابل غور ہے

حالت چہارم

ثواب ہوتا ہے

تیسرا یہ ہے کہ اس سبب میں تامل کرے جو سکو حکم اور عضو سے مانع ہوتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ توتہ
 غضبی کو بدلہ لینے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ سب شیطانی وسوسہ اور دھوکے ہیں۔ وہ کہتا ہے۔ ارے میاں
 جو تم جو صلہ کرتے ہو۔ لوگ تو تمہارے نام راوی خیال کرتے ہیں۔ یہ امر تمہاری خواری اور امانت تک
 پہنچ کر لوگوں کی آنکھوں میں تھوڑی سی چھیر اور بیخار کر دیگا۔ یہاں استباک سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ
 نفس کو اتنی بات ہی سمجھاوے۔ کہ قیامت کی خواری اور پردہ درمی دنیا کی فضیحت سے بدرجہا مشکل
 ہے۔ اور اس بدلت سے ضرور بچنا چاہیے۔ جو ملائکہ کرام اور انبیائے عظام کے روبرو ہوگی۔ اور لوگوں کے
 مس مدح اور ذم سے کنارہ کش ہونا چاہیے۔ جس کا نفع یا نقصان ہرگز نہ پونچے گا۔ مانے مانے دین کے
 درجہ کا نقصان ایسی بدبختی سے جسکی غانت نہیں۔

چہاں یہ ہے کہ جانے کہ میں جو گذشتہ معاملات نہ ہونے پر گڑا رہا ہوں۔ یہ صرف اسلئے ہے کہ
 خدا نے یہ کام میرا میرے مراد کے مطابق کیوں نہیں کیا۔ یہ ایسا امر عظیم ہے۔ کہ وہ شخص اللہ جل شانہ
 کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ اسکا اصل مطلب یہ ہے۔ کہ وہ اپنے منشا کو مشیت ایزدی سے بہتر اور برتر
 مانتا ہے۔ اسمیں کوئی شک نہیں کہ بڑے کام سے جبار مطلق کا غضب اسکے ارد گرد ہو جاتا ہے
 پانچواں یہ ہے۔ کہ جن احادیث میں کفر اور غصہ اور عضو اور حکم کا ذکر آتا ہے۔ انمیں تامل کرے
 اپنے نفس کو اسکے ثواب میں متوجہ کرے۔ تاکہ ثواب کی خواہشوں سے اسکے غضب کی آگ سرد ہو جاوے گی
 میرا المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ روایت ہے۔ کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مسلمان صرف جو
 حکم کی خاطر انکا درجہ پاتا ہے۔ جو دن کو روزہ رکھ کر اور تمام رات جاگ کر حاصل کرتے ہیں اور غائب
 لیروں کا نام جباروں کے دفتر میں لکھا جاتا ہے۔ خواہ وہ اپنے گھر کے سوا اور کسی پر حکومت نہیں رکھتے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جو شخص اپنا غصہ خلقت سے دور رکھتا ہے۔ مولا پاک اپنا
 اس سے دور رکھتے ہیں۔

آپنے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنا غصہ اس حالت میں پی جاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کا بدلہ لے سکے اور
تعالیٰ اس کو قیامت کے دن امن اور ایمان کی بشارت سے مسرور فرما دینگے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے
کہ جو شخص امیری کے نور اور حکومت کو غلبہ اور غضب کے جوش میں غصہ نہ پی جاوے اور پیچا رہے
اور غریبوں پر ظلم روا رکھے۔ اس بد بخت صفت کے آثار اسکے ابدی سعادت کی راہ کو بند کر دیتے ہیں
اور مجمع کبر کے قیامت میں وہ شخص ظلم اور ظلمت کی رسوائی کا گرفتار ہوگا۔

ایک شدمی درزہ غفلت سوار	آخر ازا روزیکے شرم دار
چند غبار ستم انگینختن	آپ خود و خون کساں ریختن
ظلم شد امر و تماشاے تو	وائے بہ رسوائی فردائے تو
چند غم و راسے دغل خاکداں	چند منی اسے دوست من استخوان
ملک ضعیفاں بجف آوردہ گیر	مال تسیاں پستم خوردہ گیر

روز قیامت کہ بود داری

عذریا اور کہ چہ عذر آوری

ایگزیر ظلم اور ستم اور غضب رو یہ صفات اور اخلاق خبیثہ سے ہیں۔ یہ سعادت کے دروازے
کا قفل اور شقاوت کے رستہ کو راہبر ہیں۔ یہ سب کبر اور عجب کے فروع اور پھل ہیں۔ اور یہ دونوں
صفتیں صفات مملکات سے ہیں۔ انکا دور کرنا تمام بھائیوں پر فرض عین ہے۔ اور تکبر کی بجگہ
کی مجرب دوا ہے۔ اور نفس امارہ کے ہلاک کرنے والا۔ اور عجب کے درخت کو دل پریشان
کھیرنے والا دوا اصل سے مرکب ہے۔

اصل اول من نفس کے عیبوں کی واقفیت اور اسکی ذلت اور خواری اور حقارت اور ضعف
اور مجزادہ کے آفات کی شناخت ہے۔

اصل دوم میں حضرت ربوبیت کی معرفت اور آپ کی عظمت اور کبریائی کی واقفیت اور عزت
جلالت اور عالی درجہ اور کمالیت کی حکمت اور حکامات کے جاری کرنے کی قدرت معلوم ہوتی

جو شخص ان دونوں اصول کے اسرار اور حقائق پر واقف ہو جاوے۔ ضرور ہی اسکے نفس میں
 تواضع اور انکسار پیدا ہوتی ہے۔ اور خوف اور خشیت اس پر غالب آجاتی ہے۔ اور علم اور حیا
 اور رحمت اور ترقی اور مہربانی سے موصوف ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے۔ چونکہ ہر ایک آدمی
 کی بہت کا جا نوریہ جو صلہ نہیں رکھتا۔ کہ عالم ملکوتی اور جبروتی کے فضا میں فرائے بھر
 سکے۔ اسلئے اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اسرار ذات کے قطروں اور صفات عظمیٰ کے چھینٹوں
 سے جو مکاشفات کے بے کنار سمندر سے اٹھتے ہیں مستفیض اور مستفید ہو سکے اور اصل
 اول کے یاد رکھنے سے جس میں عیوب کی معرفت اور نفس کی آفات کی پہچان سے غافل
 نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت کے چلنے والوں کی تہیہ کے واسطے اور عنایت کی خوشبو
 کے فیض کو قبول کرنیوالوں کی آگاہی کے واسطے نفوس انسانی کے ابتدائے اور انتہائی
 مراتب کو اور اسکے آفات اور عیوب اور حقارت اور اذیت کا خاکہ قرآن مجید کی ایک
 آیت میں بیان فرمایا ہے۔ قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ آتَى شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ
 فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ان آیات میں اشارت
 واضح اور بیان لائح ہے جس میں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مراتب اولے اور اوسط اور آخر کی کیفیت
 اور نفوس بشری کے حالات کیا کیا ہیں۔ پس کامل عقائد کو چاہیے۔ کہ بصیرت کے نور سے اس
 آیت کے اسرار میں تامل کرے۔ اور اپنی اولیت اور اوسطیت اور آخریت کے حالات کو
 ان سے مشاہدہ کرے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے۔ کہ میرے موبہوم وجود بمقدار کے پیدا ہوئیے
 پہلے کتنے ہزار سال اور کئی قرین گزر چکی ہیں۔ کہ میرا وجود موبہوم بالکل۔ عدم کے بدھیر
 معدوم اور معدوم تھا۔ اور وجود کے صفحہ پر میرا کوئی نام اور نشان بھی نہ تھا۔ اور جسکا سابق
 زمانہ عدم ہو اس سے زیادہ حقیر اور بے مقدار کون ہے۔ پس حکمت یہ چون نے قدرت کن
 ٹیکون سے میرے اصل وجود کو خاک کے لباس سے پیدا کیا۔ اور اس خاک سے جو جس
 اور احقر موجودات سے ہے۔ اور پھر میرے خاکی اصل کو چند سے ایام نطفہ خوار کر یہ دیدار کی

صورت دی۔ پھر میرے جسم کی بنیاد و علقہ مردار پر رکھی۔ اور پھر اس علقہ کو مضغہ بنایا اور ایک
اجزاء کو ہڈیوں سے مضبوط کیا اور ہڈیوں کو گوشت اور پوست سے آہستہ کیا یہ انسانی عالم
کا ابتدا ہے کہ اس عدم محض کو نہایت ذلیل چیزوں سے نکالا۔ اور نہایت رومی اور برہمنی
سے اسکو مخلوق کیا۔ آدمی کو اس طرح جاننا چاہیے کہ اسکی ابتداء پیدائش تھری۔ اور پھر بھی
بیجان ہمیں نہ حیات تھی۔ نہ سمع نہ بصر نہ حس نہ حرکت۔ نہ بولنا۔ نہ حملہ کرنا۔ اور نہ علم۔ اور نہ قدرت
تھی۔ اُس مولا پاک کی کمال حکمت ہے۔ کہ انسان کے نقصوں کو اسکی بھلائیوں پر مقدم رکھا
یعنی انسان اول بالکل نابود تھا۔ پھر اسکو حیات بخشی۔ پہلے بہر ا تھا پھر اسکو شنو اور
پہلے انداز تھا۔ پھر اسکو بینائی دی۔ پہلے ضعیف تھا پھر قوت عطا
فرمائی۔ پہلے جاہل تھا۔ پھر علم و سیر عالم بنایا۔ پہلے گنگ تھا۔ پھر گویا۔
پہلے بھوکھا تھا۔ پھر اسکو سیر کر دیا۔ پہلے ننگا تھا۔ پھر اسکو لباس دیا۔ پہلے گم
تھا پھر درجہ ہدایت پر پہنچایا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام اور انفضال
کے یقین سے سمجھا رہا ہے تاکہ عبودیت کے آداب کو اپنے پر ضروری سمجھے
اور کبر اور عجب کو اپنے پاس نہ بٹھکنے دے۔ اور مخلوق خدا پر ظلم اور ستم
کر کے کفرانِ نعمت نہ کرے۔ اور یہ امر اچھی طرح سے معلوم کرے۔ کہ عزت اور
تقریب اور دوام اور بقا اُس مولا پاک کے سوا اور کسی کے شایان نہیں
ہے۔ اور ایک کم درجہ خسیس کو فخر اور ناز اور تکبر مناسب نہیں ہوتا۔ اگر
اس ضعف اور حقارت اور نقصان اور حساست میں امور معیشت اسکے پر
ہوتے۔ یا وہ اپنے وجود کے قائم رکھنے میں کچھ بھی اختیار رکھتا۔ تو اسکو عجب
اور ظمیان اور تکبر اور کفران کرنے کی پھر بھی گنجائش ہوتی۔ لیکن عزت
کے شخہ نے اُسکے ہاتھ میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھا۔ اور ملاو کی کلید اسکے سپر
ہی نہیں کی۔ بلکہ اسکے وجود کو آفات اور بلیات کے تیروں کا نشانہ بنایا۔

تو فٹاک امراض اور لاعلاج بیماریاں۔ اور مختلف تکلیفوں اور کئی متضاد طبیعتوں
 کو اسپر چھوڑ دیا۔ خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے بعض اجزا ہی بعض کو خراب
 و خستہ کر دیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ مادہ صفر بلغم پر غالب ہو کر صفر اوی
 بیماریاں مثلاً ذق۔ اور یرقان۔ اور سرد و رو پیدا کر دیتا ہے۔ اور کبھی بلغم
 صفر پر غالب ہو کر امراض بلغمی مثلاً لقوہ۔ فالج برص وغیرہ عارض ہو جاتے
 ہیں۔ اور کبھی سودا بلغم پر غالب آجاتا ہے۔ تو سوداوی بیماریاں مثلاً
 امراض طحال۔ یا جنوں۔ یا مالخولیا پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی بلغم
 سودا پر غالب آکر سرد بیماریاں مثلاً استفادہ زکام۔ نزلہ کھانسی
 اور داء الفیل وغیرہ میں گرفتار کر دیتا ہے۔ انسان کو نہ تو نفع حاصل
 کرنے میں لیاقت ہوتی ہے۔ اور نہ ہی شر کو دفع کرنے کی طاقت ہوتی
 ہے۔ عجیب معاملہ یہ ہے۔ کہ جب انسان سیر ہو نا چاہتا ہے۔ تو گر سہ
 رکھا جاتا ہے۔ اور جب وہ ٹھنڈا پانی مانگتا ہے تو پیاسا ہی رکھا
 جاتا ہے۔ اور اگر وہ کسی مرغی چیبڑ کو یاد رکھنا چاہتا ہے تو اسکو نر اموش
 کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ مکروہات سے گریز کرتا ہے تو جبراً اوکھا اور اسکو
 اون مکروہات میں دھکیلا جاتا ہے۔ جس کھانے کو وہ چاہتا ہے لیکن
 قبول نہیں کرتی۔ اور جب وہ غموں سے دور رہنا چاہتا ہے۔ تو غموں کے دیا
 میں ڈبوایا جاتا ہے۔ نہ ہی اسکو دل قبضہ میں ہوتا ہے۔ اور نہ ہی نفس کو
 پہچان سکتا ہے۔ اکثر ان چیزوں کی وہ خوشامش کرتا ہے۔ جس میں اسکی ہلاکت ہوتی
 ہے۔ اور جن چیزوں سے وہ بھاگتا ہے۔ انہی میں اسکی حیات کا دار و مدار ہوتا ہے
 پھر ایک کھڑی اسکے توشے کے سلب کے درپے ہوتی ہے۔ اور پھر ایک منٹ
 اسکے احنا کے بھلائی کے خطرہ میں ہوتا ہے۔ عقل کو اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں مہفتہ و نہ ہو

اور ہر ایک پل میں اسکی روح کو ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور وہ ہر وقت
 کی حالت میں نفس اور ہوا کا اسیر اور بیماری کی حالت میں درد اور تکلیفوں
 کی بند کایہ ہوتا ہے۔ اسکا سونا غفلت اور جدائی کا مٹھرا اور اسکا جانگ
 ہجوم اور ہسرتان کا مورث ہوتا ہے۔ اسکی وہ تمنندی سرکشی کو چاہتی ہے
 اور اسکی شبہانہ حالت ذلت اور خواری کی جڑ ہو جاتی ہے۔ ایک مکھی کو بدن
 سے اڑانیں سکتا۔ اگر اسکے کان میں ایک چوٹی گھس جاوے۔ اس سے شش
 اور حیران ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی حالت میں کونسا گرا ہوا ہے جو اس سے زیادہ ذلیل
 ہے۔ اور کون شخص ہے جو اس سے زیادہ خواہر بیچارے۔ یہ حالات جو ہم نے بیان
 کیے ہیں۔ اسکے ظہور کے ابتدائی دور میں پانہ حال ہیں۔ لیکن اسکا آخری حال
 جب کہ اسے تعلق نے اس آیت کے آخر بیان فرمایا ہے۔ **يَسَّ بِهٖ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَہٗ ثُمَّ**
اِذَا مَاتَ اَفْشَرَہٗ یعنی اسکا آخری حسی وجود کا یہ حال ہوتا ہے۔ کہ اس سے نفس اور عقل
 اور روح اور سمع اور بصر اور علم اور قدرت اور حسن اور حرکت بعد تمام قوت طبعی اور
 نفسانی اور حیوانی جو تعلق وجودی نے اسکے پاس امانت رکھے ہونے تھے اس سے چین
 لیتے ہیں۔ اور وہ پھر پتھروں کی طرح پہلے حال پر رہ جاتا ہے۔ اسلئے اسکے کریم وار کو
 خاک میں چھیانتے ہیں۔ اور وہ جسم جو ناز و نعمت سے پالتا تھا۔ سانپ اور چوٹیوں
 کی خوراک بن جاتا ہے۔ اور اسکا نازک جسم خاک کے طبقوں کے جلیانہ میں جا پڑتا
 ہے۔ اور زمانہ کا ماتھ اسکی ہمت کے بازوں کو فنا کے پھیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ کئی سال
 سال اور قرون بشمارا کی خاک پر گزر جاتے ہیں۔ کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو اسکا
 نام دنیا کے دفتر میں پڑے۔ بلکہ موجودات سے کچھ بھی اثر اسکے نام اور نشان سے
 نہیں رہتا۔ کہی کوزہ بنانے والے اسکی خاک سے کوزہ بناتے ہیں۔ اور جب وہ کوزہ ٹوٹ
 جاتا ہے۔ تو اسکی ٹھیکریاں گندہ اور ناپاک جگہ میں پھینک دیتے ہیں۔ یا وصف

ان کے اسکو یہ خوبش ملیں اٹھتی ہے۔ اگر مشیت کا حاکم مجھے اسی حال میں
 پہنچے اور غیرت کا شہنہ اسکے وجود کو عدم میں رکھے۔ اور قاضی عادل اسکو سوال
 کے میدان میں نہ بلاوے۔ اور ملائکہ زور آور کو اسپر مقرر نہ کرے۔ اور صحائف منشورہ میں
 اپنی بد عیالیوں کو نہ دیکھے۔ اور خازنانہ و ذبح کے قہر کا خطاب نہ سنے۔ اور زنجیروں
 اور طوق کے بوجھ کے خوف کو نہ اٹھاوے۔ اور ریم اور زقوم کی کڑوہٹ نہ چکھے۔ بلکہ
 وجود کے محافظ اسکے اجزاء متفرقہ کو جمع نہ کریں۔ اور اسکو عبریان اور حیران خاک سے
 نہ اٹھاویں۔ اور خوف اور حیرت کا صاعقہ اسپر نہ برسائیں۔ اور محشر کے موقف میں
 اسکے افعال کی خرابیوں کو نہ پڑھیں۔ اگر مولا پاک کے دیانے رحمت کا ایک قطرہ اس
 سرگشتہ کی سنگیری نہ کر لے وہ بیچارہ عذاب ابدی میں گرفتار رہ جاوے گا۔ وہاں کوئی
 ایسا فریادرس نہ ملیگا۔ جو اس کو اس عذاب سے بچاوے۔ اور نہ کوئی ایسا شفیع ہوگا جو اس
 عذاب کا بوجھ اس سے ہلکا کرے۔ اسکو نصیحت اور سوائی یہاں تک مجبور کرے گی
 کہ وہ خاک اور کتے کو اپنے آپ سے ہزار ڈور بچھا سمجھے گا۔ کیونکہ اسدن خاک اور کتے
 وغیرہ تو حساب کی باز پرس سے بالکل محفوظ ہونگے۔ گو دنیا میں اتنا نام بھی لوگ حقارت
 سے لیتے ہیں۔ حدیث نبوی میں آیا ہے۔ کہ عاصی بدکار اور بد اعمال گنہگار کی بڑی
 صورت اہل عالم کے سامنے پیش کیٹگی۔ تمام لوگ اسکے عذاب اور بد صورتی کی
 دہشت سے مدہوش اور بیہوش ہو جاویں گے۔ اگر لوگ دوزخیوں کی اس بدبو کو سونگھیں
 تو یکدم سب مر جاویں۔ اگر اس ریم اور زقوم کا ایک قطرہ جسکو دوزخی پیتے اور
 کھاتے ہیں۔ دینا کے دیاؤں میں ڈالا جاوے۔ سب دیا گندے اور کڑوے ہو جاویں گے۔
 یہ حالات جو ہم نے بیان کیے ہیں۔ متوسط بدکاروں کے ہیں۔ جو لوگ اخیر ہی درجہ بدکار
 ہیں۔ انکا حال تو سب سے بڑا اور بیت ہی بُرا ہے۔ افسوس پھر کیا موقعہ کہ خوشی بڑو دیک بھی
 نہ کھاوے۔ یا اپنے نفس کو کسی دوسرے سے اچھا جانے۔ جلا بنیا اور اولیا نے اسی خطرہ

کے ماتے حظوظ نفسانی کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اپنی بھلائی کو عدم میں دیکھا تھا۔ اس واسطے
رسول عالیہ السلام نے باوجود کمال نبوت کے فرمایا ہے۔ یا لیت رب محمد ابداً یخلاق محمد
یعنی خواہش ہے کہ محمد کا پروردگار محمد کو پیدا نہ کرتا۔

عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کاش میں گھاس ہوتا تو مجھے قبر میں قید نہ رہنا
پڑتا۔ اور قیامت کے خوف اور بیت سے بچ جاتا۔

ابو نعیم جراح رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کاش میں گوسفند ہوتا تاکہ مجھے ذبح کر کے
کھا جاسے۔ اور میں قیامت میں حاضر نہ ہوتا۔

حدیث میں آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے آپ پر نوحہ کرتے ہوئے کہتے۔
کہ اے اللہ! اپنی رحمت کے آفتاب کی تابش کی تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔

مجھے خوف ہے کہ تیرے غضب کی برداشت کس طرح کروں گا۔ یہ حال
ان بہادروں کا ہے جو میدان نبوت کے شاہ سوار اور ولایت کی

صفوں کے سردار ہیں۔ ہم بد بخت سپہ روز گار غریبوں کا کیا حال
جسکے خوف اور حیرت کا غلبہ طاقت کے اندازے سے باہر ہو گا۔ یاد رکھنا

چاہیے کہ خوف کا غلبہ بھی اسکو ہوتا ہے۔ جس کے دل کی صفائی اور
معرفت کمال و جب پر ہو جو عقلیت کے دریا میں ڈوبا ہوا ہو۔ اور گنہ گاروں

کے پردہ میں چھپا ہوا ہو۔ اسکو مطالب نہیں ہوتا۔ اسکو کس کہ عقلیت
کے پردہ سے ہمارے دل کی آنکھوں کو اس خطرہ کے ملاحظہ سے پس

پس اڈا لیا ہے۔ اور مخالفوں کی آگ کے غلبہ نے ہمارے یقین
اور سبب کے اسباب کو جدا دیا ہے۔ اور شیطان و وسوسوں نے

ہمارے سببے سمجھ عقلوں کے سر پر شہوات نفسانی اور بے فائدہ
خوابوں کی خاک چھان ڈالی ہے۔ اور گنہ گاروں کی کشتیوں نے

ہمارے شرفِ خاک میں بلاوی ہے

سَأَلَ اللَّهُ الْعَفْوَ وَالْغُفُورَ الْمَنَّانَ أَنْ يُعَامِلَنَا
بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَإِنْ تَسَرَّ قَبَائِلُ أَعْمَالِنَا
كَمَا يَقْضِي كَرَمُهُ وَفَضْلُهُ إِنَّهُ

قَرِيبٌ مُجِيبٌ. وَالْحَمْدُ

تحت ادارہ

مولوی محمد عبد الرشید
عبد العزیز
حکیم لاہوری

لِلَّهِ وَخَدَاةٍ وَالسَّلَامُ
عَلَيْ مَنْ اتَّبَعَهُ
الْمَلَكُ

حسب فرمایش
شیخ الہی بخش محمد
جلال الدین تاجران کتب
لاہور بازار کشمیری

وَمَا لِي اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ

خَيْرٍ خَلَقَهُ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

وَاصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ

وَدُرِّبَاتِهِ
الْجَمْعِينَ

ہماری دکان سے
ہر علم و فن کی کتابت
ملکت میں صرف کارڈ
آنے پر مفصل فرست دیا
ہوگی۔ شیخ الہی بخش محمد
جلال الدین تاجران کتب
کشمیری بازار لاہور

حق کاپی رائٹ کتاب
نہ لگا محفوظ ہے کوئی
بلا اجازت راقم نہ چھاپے
شیخ الہی بخش محمد جلال الدین تاجران
کتب لاہور

قطعه تاریخ

از شیخ قلم مولانا مولوی محمد عبداللہ صاحب خوشنویس ^{مطرفہ} ساکن
کوٹ وارث از غلامان حضرت مولوی شیر محمد صاحب شکر پور
مدظلہ القوی

عاجز ز شکر اوست رعایا و ہم ملوک
کاندخت تحت ظل چنین رافع شکو
تجان عزیز بر سر طالب سلوک
فرمود طبع ترجمہ ذخیرۃ الملوک
ہم از حدیث ہائے مستشفہ فاتح تبوک
ہستند درج ہر ہمہ بر سر سموک
کیفیتے کہ وارد از خدشہ بلوک
گویا زد و دظلمت و شد منخلی ضو

فضل خدائے پاک کہ بر ما ہزار ہست
از لطف و رحمت بہت باحوال بندگان
کزین فیض و رشد و ہدایت نہدی ہے
منت نہاد بر سر مستر شدان کنوں
ہست اندر و ذخیرہ آیات بیانات
اقوال صالحین و حکایات شائے
از دیدنش بدست رسد اہل حال را
آمد بطبع خوب چو این نسخہ مدے

از روئے وقت طرفہ تاریخ گفتگو
روشن رنگ طبع شدہ منہج الشلوک

۱۳۳۲

کتاب قلم اہل الیقین قمر الدین کان اللہ لہ عا د لکذہی ثم الویر آبادی

ہمارے کتب خانہ میں ہر ایک علم و فن کی عربی فارسی اردو کتابیں لغز نبض نعت و مودت

عقیدہ تمندانِ ازلی کے لئے یہ جان ہے۔ اور محبوبانِ لم یزلی کا ذکر خیر اس میں ان پیارے الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ پڑھتے پڑھتے سنگ سے سنگ دل بھی موم کی طرح بہجاتا ہے۔ وجد و جذبہ کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ بچہ نے اس کتاب کا تصور اپنے نفس میں رکھا اس سے لیا ہے۔ لکھائی چھپائی اعلیٰ۔

راز نامہ مع اصطلاحات صوفیہ گداز

تصنیف لطیف جناب قدوۃ السالکین و زبدۃ بانہ حضرت سجاد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔

تصوف کے رنگ سر رنگین ہے۔ اور مخفی نہ رہے کہ ہر ایک فرما کی جہانگاہ نہ اصطلاح ہوتی ہے۔ جسکو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو کہ انکی اصطلاح سے واقف ہوتے ہیں۔ معضلات صوفیہ کرام نے بھی اسرار معرفت کو ایسے الفاظوں میں بیان فرمایا ہے کہ انکی ظاہری الفاظ نام و اقف کو خلافت شریعت معلوم ہوتے ہیں۔ اور اپنی نفسانی خواہش اور نادانیت صفت اصطلاح کی وجہ سے شریعت غزا سے منحرف ہو کر میدان ضلالت اور انانیت و دوئی میں پڑتے ہیں۔ یہ انہیں لوگوں کے حجاب نفس کا ٹھوس ہے ایسی یہ پاکیزہ کتاب طبع کرائی گئی ہے تاکہ عاشقانِ صادق اپنی پیاس اس کے شکر سے بجھالیوں۔ کتاب یک ہی نبت کوڑا ہے جسکی جلالت روح کو تازگی بخشی ہے۔ قیمت صرف ۱۶

مثنوی لب لباب فارسی

صوفی نشان و واعظان و غلمان حقیقت آگاہ اس مثنوی کے مدت سے شائق تھے۔ کیونکہ کئی کئی چوٹ کی طرح دنیا کے ہر ایک گوشہ میں مولانا صاحب مثنوی شہرہ حاصل کر چکی ہے۔ اور کیوں ہو خود مصنف صاحب فرما رہے ہیں مثنوی مولوی معنوی سماعت قرآن در زبان ہونے اصل کتاب میں بسبب طوالت کے کم فہم لوگوں کا مطلب فقور ہو جاتا تھا۔ لہذا یہ لب لباب چھاپنے کی ضرورت پڑی۔ تاکہ وہ غنیمت و طالبین کو سہولت رہے۔ قیمت ۱۶

گلستانِ مہر ت بزبان فارسی

یہ کتاب عرصہ سے کیاب تھی۔ اور دس روپیہ کو بھی نہیں مل سکتی تھی۔ اور شائقین بہت ہی متلاشی رہتے تھے۔ اسلئے ہم نے بڑی محنت اور جانفشانی سے قدیمی نسخہ تلاش کر کے اسکو طبع کر دیا ہے لکھائی چھپائی کا غذا اعلیٰ ہے۔ قیمت صرف ۱۶

نان و حلوا فارسی

مصنفہ حضرت بہاؤ الدین صاحب آملی۔ یہ کتاب کیا ہے۔ صوفیان صفا کیش کی جان کہوں تو بجا ہے اور ایمان کہوں تو روا ہے۔ ہر ایک شعر اس کتاب کا وجد میں لاتا ہے اور سنگ سے سنگ دل کو بھی رولا تا اور تڑپاتا ہے۔ قیمت ۱۶

مثنوی باقی باشد صا فارسی

شیدایان و عاشقان حقیقت کی ضیافت طبع کے واسطے یہ مثنوی چھاپی گئی ہے۔ ذرا منگا کر ملاحظہ فرمائے۔ قیمت ۱۶

کلیات جامی فارسی

سبحان اللہ مولانا مولوی جامی علیہ الرحمۃ کا یہ مجموعہ جسکو جانبازانِ عشق حقیقی جان و دل سے طلب کرتے تھے اب نہایت آرتاب سے صحیح و خوشخط طبع ہو کر فروخت ہو رہا ہے قیمت ۱۶

دیوانِ بدیل مجرب کا بیہ فارسی

یہ دیوان جانبازانِ عاشقوں کی جان ہے۔ اسکی مقناطیسی کشش سر لنگے دلوں میں خاص کشش پیدا ہو جاتی ہے مگر پہلے اسکی چھپائی میں بہت کچھ نقص رہ گئے تھے اب اس دفعہ ہم نے تمام نقصوں کو رفع کر کے اسکو عمدہ کاغذ پر چھاپا ہے قیمت ۱۶

مرآة العاشقین یعنی ملفوظات فارسی شمس الحق

مع غزلیات عجیبہ و سلسلہ منظومہ و عراقیہ خواجگان۔ غیب و غریب کتاب میں ذکر صوفیہ کرام علیہم السلام کا

پتھر شیخ الہی بخش محمد جلال الدین تاجران کتب لاکھو ہا بازار کشمیری

کتاب تصوف اردو

عَلَانِیَّة

چونکہ عرصہ سی ہمارے بڑا اسلامی کتب خانہ جاری ہے اور
لفظیہ و فاضلوں ترقی پزیر پس ہر صاحب اپنے اپنے

محل سے مدد کیا ہے تمام عمر ہماری خوش معاشی کے راج و ثنائیوں

رہے ہیں۔ لہذا ہم نے ہر ایک علم و فن کی کتابیں فراہم کر کے ایک بڑا باری ذخیرہ کتب

یہ ہے جس میں قرآن مجید و حائیس مترجم و معرا و کتب حدیث فقہ صرف نحو منطق اصول احب

عربی فارسی اردو پنجابی و ہندو دسی کتابیں و قصہ جات فارسی اردو پنجابی گورکھی ناک و ناول

وغیرہ اور مشہور و معروف لوگوں کی سوانح مریاں و کتب سخن حمایت الاسلام و مولوی غلام قادر

صاحب مرحوم بھیدوی۔ و دیگر سلسلہ اسلام مولوی حیم بخش صاحب مرحوم وغیرہ وغیرہ

کا کافی سٹاف موجود ہے۔ ایک دفعہ آزمائش شرط ہے۔ ضرور

درخواستیں بھیج کر تجربہ فرمائیں مفصل عایتی فہرست

کتب مفت بھیجی جاتی ہے۔ ایک روکھا طلب فرمائیں

المستہم شیح الہی بخش محمد جلال الدین تاجران کتب

بازار کشمیری شہر مہکلو

