

طریق النجاة

تألیف

عارف باللہ حضرت علامہ محمد حسن صاحب فاروقی مجددی رحمۃ اللہ علیہ

۱۳۶۵ھ

اُردو ترجمہ

حضرت مولانا محمد ہاشم جان صاحب مجددیؒ ابن حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ

ٹنڈہ سائیں داو، حیدرآباد، سندھ

۱۳۲۳ھ — ۱۳۹۵ھ

ناشر

مکتبہ رحمانیہ

اقبال روڈ ○ سیالکوٹ

طریق النجاة

تألیف

عارف باللہ حضرت علامہ محمد حسن صاحب فاروقی مجددی رحمۃ اللہ علیہ

اُردو ترجمہ

حضرت مولانا محمد اسلم جان صاحب مجددی ابن حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ

طنڈہ سائیں داد، حیدرآباد، سندھ

تصحیح و ترتیب

حافظ محمد اشرف مجددی

ناشر

مکتبہ نعمانیہ

اقبال روڈ ○ سیالکوٹ

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب : _____ "طریق النجات"

مصنف : خواجہ پیر محمد حسن جان مجددی سرمنہدی (رحمۃ اللہ علیہ)

مترجم : مولانا حافظ پیر محمد لاشم جان سرمنہدی رحمۃ اللہ علیہ

تصحیح و ترتیب : حافظ محمد اشرف مجددی سیالکوٹ

اشاعت اول : ۱۹۳۱ء / _____

اشاعت دوم : ۱۹۶۹ء / ۱۲۰۰ھ

تعداد : ۱۱۰۰

ناشر : مکتبہ نعمانیہ اقبال روڈ، سیالکوٹ

کتابت : _____ محمد حفیظ قریشی دھیر والی اور سکے (ضلع سیالکوٹ)

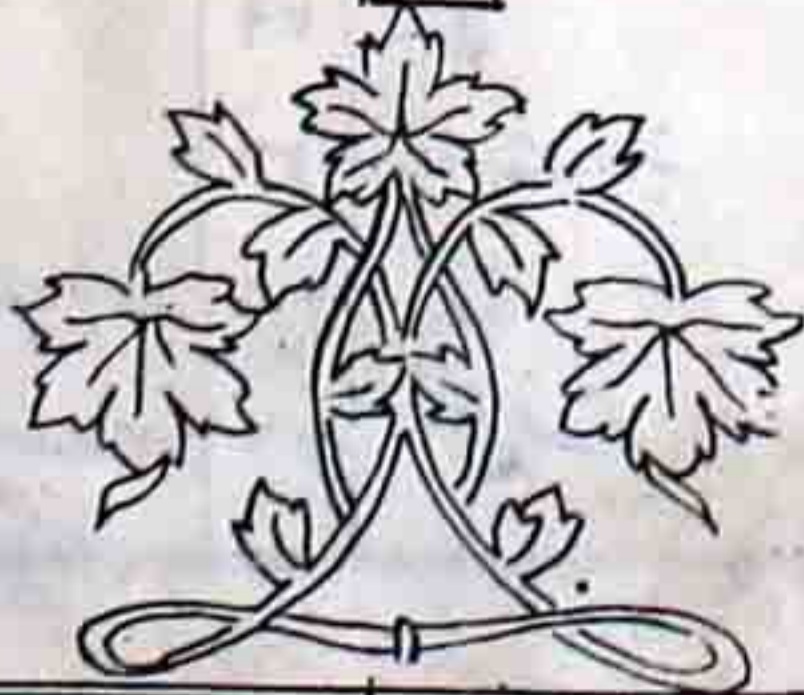
قیمت : ۱۲/۰ روپے

فہرست "طریق النجات"

۳۷	فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم	عرض ناشر
۴۴	فضائل اہل بیت آل اطہار رضی اللہ عنہم	تعارف مصنف کتاب
۴۵	تنبیہ حسن	تعارف مترجم
۴۶	مغذرة	عرض مترجم
۴۹	فصل - ان چیزوں کا بیان جو عذاب الہی ہے	تہدید
۴۹	نجات کا سبب ہیں	نجاتِ آخرت کا دار و مدار
۵۰	یچہریہ	ایمان کامل کے معنی
۵۱	اہل قرآن	اطمینان قلب کے بارگاہِ ایزدی میں مشاہدہ
۵۱	رافضیہ خارجیہ اور معتزلہ وغیرہ	کے لیے انبیاء کا سوال کرنا۔
۵۴	فائدہ ہممہ (ضرورت تقلید)	حضور اقدس کے اطمینان کی شان
۶۷	فائدہ ہممہ (غیر مقیدین کا اعتراض اور اس کا جواب)	فصل (عقل معاش اور عقل معاد)
۶۷	تعریف و تقسیم بدعت	فصل (ایک عقل اعتراض اور اس کا جواب)
۷۰	فصل - اعمال بدنیہ	فصل (عقل ناقص کی پیروی مٹا کا سبب ہے)
۷۱	اخلاص نیت	اسلام کی بنا تسلیم و یقین پر ہے۔
۷۲	پانچ نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ اور نماز مترجم مکمل	اللہ پر ایمان
۸۰	مع ضروری وظائف	فرشتوں پر ایمان
۸۰	نماز کے اسرار	خدا کی کتاب اور رسولوں پر ایمان
۸۲	روزہ	یومِ آخرت پر ایمان
۸۵	حج	تقدیر پر ایمان
۸۸	زیارت مدینہ	مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان
۹۰	زکوٰۃ	فصل (عذابِ آخرت سے نجات دینے والے امور)
۹۲	نقلی صدقہ	

۱۲۳	شکر	۹۴	فصل (اعمالِ روحانیہ)
۱۲۶	خوف اور امید	۹۸	غضب
۱۳۰	تقویٰ	۱۰۰	کینہ اور حسد
۱۳۴	زہد اور فقر	۱۰۱	بخل اور مال کی محبت
۱۳۷	توکل	۱۰۲	حرص اور طمع کی برائی اور قناعت کی مدح
۱۴۰	محبتِ الہی	۱۰۳	بخل کی مذمت
۱۴۴	رضا	۱۰۴	ریا کی مذمت
۱۴۶	رضا اور دعا	۱۰۶	کبر کی مذمت
۱۴۸	کفار سے بغض	۱۰۸	فصل - آفاتِ زبانی
۱۵۰	اخلاص	۱۰۹	فحش، گالی بکنا، بکواس اور بدگوئی
۱۵۴	سچائی	۱۱۰	شعر - اور خوش طبعی اور ٹھٹھا تمسخر
۱۵۶	فصل (تصوف کا لب لباب)	۱۱۱	جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا
۱۵۷	انتخابِ ارشاداتِ عارف باللہ	۱۱۲	غیبت
۱۸۰	شیخ احمد اسکندرانہ رحمۃ اللہ علیہ	۱۱۴	چغلی کھانا
۱۸۱	مقالاتِ حکمت	۱۱۶	شکم پری
۱۸۹	رسالہ تنویر در بیان مسئلہ تقدیر	۱۱۷	بھوک کی فضیلت
۲۱۲	تقریباتِ علماء کرام	۱۱۸	فصل (نجات و منہ امور کے بیان میں) توبہ
		۱۲۱	صبر

عرض ناشر

"طریق النجاة" آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آج تک بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ جن کا عدد شمار ہماری طاقت سے باہر ہے۔ لیکن وہ کتابیں جن سے انسانیت کا سبق ملے، ہدایت کا راستہ معلوم ہو اور ان پر عمل کر کے نجات و سعادت حاصل ہو، ایسی کتابوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ زیر نظر کتاب دیکھنے میں چھوٹی سی کتاب ہے، حقیقت میں بڑی عظیم اور مفید کتاب ہے کیونکہ مغز تھوڑا ہی ہوا کرتا ہے۔ غور فرمائیے آدمی اشرف المخلوقات ہے لیکن اس کا دماغ اور مغز شاید تمام جسم کا ہزارواں حصہ ہوتا ہو۔ ایسے ہی اگر آپ دل کو دیکھیں جو سارے جسم کا بادشاہ ہے جس کی حرکت بند ہونے سے سارا جسم مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تاجر بہ شاید ہے کہ ہر چیز کا مغز اور سچوڑ مقدار میں تھوڑا ہی ہوتا ہے لیکن قدر و قیمت میں سب سے بڑھ کر بلا مبالغہ یہی حال اس کتاب کا ہے اس کے چھاپنے کی غرض صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اس مصروفیت کے دور میں بڑی بڑی اور زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں نکال سکتے اس لیے ایک ایسی مختصر دستاویز کی ضرورت تھی جو ہدایت کی کنجی ہو ان کے ہاتھوں میں پہنچا دی جائے تاکہ اس پر عمل کر کے اصلی کامیابی اور عذابِ آخرت سے نجات پائیں۔

"طریق النجاة" کے متعلق بڑے بڑے علماء اور فضلاء نے بہترین اور قیمتی رائے ارشاد فرمائی ہیں بطور نمونہ چند تحریریں پیش کی جاتی ہیں تاکہ قارئین کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی رغبت ہو اور راہ نجات نصیب ہو۔

علامہ نور بخش تلوکلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"یہ کتاب عقائد، فقہ اور تصوف کے بنیادی مسائل پر مشتمل ہے جن کا ذکر حدیث

جبریل میں اسلام، ایمان اور احسان کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ مصنف علامہ

نے ایسے نئے اسلوب پر تالیف فرمایا ہے جس سے ذہن وقت نہیں محسوس کرتے اور صحیح عقائد، عقلی اور نقلی دلائل سے پیش فرمائے ہیں۔

فاضل اجل حضرت مولانا عبدالقیوم سندھی (مرحوم) تحریر فرماتے ہیں:

”یہ کتاب جنت کی طرف (جانے والا) ضراطِ مستقیم سے، انسانوں اور جنوں کے لیے نجات کی راہ ہے، جس نے بھی اس کتاب کو لے کر پڑھا اور اس پر عمل کیا وہ ہدایت اور نجات پاگیا۔ جس نے اس سے منہ موڑا اور انکار کیا وہ گمراہ اور سرکش ہوا۔ کیونکہ یہ کتاب خلاصہ سے اس (کلام) کا جو رحمن نے نازل فرمایا اور عمدہ انتخاب ہے سیدالانس والجان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا الخ“

حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم یاسینی (مرحوم) ناظم جمعیت احفاد سندھ رقمطراز ہیں:

”یہ (طریق النجات) دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کا وسیلہ ہے

اور یہ ذخیرہ ہے زندگی میں مرنے کے بعد کے لیے بھی۔ الخ“

علامہ العصر حضرت مولانا محمد حسن مرحوم سجادہ نشین درگاہ کشپار شریف و مفتی بلوچستان فرماتے ہیں:

”یہ (کتاب) ایک پُر رونق باغیچہ ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک

باغ ہے۔ اس کی ترتیب و تہذیب بہت عمدہ ہے، معانی کی اعتبار سے

بڑی جامع اور الفاظ مختصر ہیں۔ الخ“

زبدۃ الفضلاء حضرت مولانا عبدالحی مرحوم سجادہ نشین درگاہ پٹ میاں صاحب راقم ہیں:

”طریق النجات“ حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو کیونکہ یہ کتاب جنت کے

پھلوں تک پہنچانے والی ہے۔“

بہت سے علماء و مشائخ نے اس کتاب کی تعریف اور خوبیاں ذکر فرمائی ہیں۔

سب کے بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں اور نہ ہی ضرورت ہے کیونکہ عقل مند کے لیے

اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔

اس اشاعت کی خصوصیات | کتاب ہذا کی اس اشاعت میں قارئین کی سہولت کے لیے چند چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ امید ہے

اہل علم حضرت پسند فرمائیں گے۔

- (۱) ترجمہ کے ساتھ قرآنی آیات و احادیث کا اصل متن بھی درج کر دیا ہے۔
- (۲) آیات شریفہ کا حوالہ پارہ اور رکوع نمبر کی صورت میں لکھ دیا ہے۔
- (۳) اکثر احادیث کے ماخذ کا نام بھی حدیث کے ساتھ رقم کر دیا ہے۔
- (۴) بعض عاؤں کے تراجم پہلی اشاعت میں رہ گئے تھے ہم نے ان کا ترجمہ بھی شامل کر دیا ہے۔

تفصیح میں حتی الوسع کوشش کی گئی ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ پھر بھی اغلاط رہ جاتی ہیں۔ صاحب علم حضرات جو غلطی دیکھیں مطلع فرمادیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درستی ہو سکے۔

○ مناسب معلوم ہوتا ہے جس کتاب کی اہمیت سطور بالا میں پڑ چکے ہیں اس کے عظیم مصنف اور مترجم کا بھی مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ تاکہ مصنف علیہ الرحمۃ کی جامع شخصیت کو دیکھ کر کتاب کی جامعیت کا اندازہ ہو سکے۔ اے رب العالمین اس کتاب کے مصنف، مترجم اور ناشر و معاونین سب کی سعی کو مشکور فرما۔ (آمین)

محمد اشرف مجددی

حضرت خواجہ پیر محمد حسن جان مجددی سرمندی رحمۃ اللہ علیہ

(مصنف کتاب ہذا)

ولادت | آپ کی ولادت ۶ شوال المکرم ۸ ۱۲۷۷ھ میں قندھار (افغانستان) میں ہوئی۔ والد گرامی کا اسم مبارک حضرت خواجہ عبدالرحمن بن خواجہ عبدالقیوم بن شاہ فضل اللہ (رحمہم اللہ تعالیٰ) تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت خواجہ محمد معصوم بن حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز تک پہنچتا ہے۔ ۱۲۹۷ھ میں حضرت خواجہ عبدالرحمن افغانستان سے ہجرت فرما کر صوبہ سندھ میں آباد ہو گئے۔

تحصیل علم | آپ نے علوم عقلیہ و نقلیہ والد ماجد سے حاصل کیے، مشاہیر علماء عصر سے بھی استفادہ کیا۔ جب آپ کے والد ماجد حج کے لیے گئے تو آپ بھی ساتھ گئے۔ وہاں جا کر حاجی لخت اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے ”مدرسہ صولتیہ“ میں داخل ہوئے۔ اسی دوران آپ نے شیخ احمد دحلان اور شیخ الحدیث محمد الوائس دمشقی سے اسناد حدیث حاصل کیں۔ اور اپنے والد ماجد کے دست اقدس پر بیعت کی، پھر اپنے وطن واپس آکر مذہب ملت کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔

علم و عرفان | جوہر کی قدر جوہری جانتا ہے بے علم آدمی کسی عالم کے علمی مقام کا کیا اندازہ کر سکتا ہے اور معرفت سے عاری انسان خدا رسید بزرگ کے عرفان کو کیا جان سکتا ہے اسی لیے مشہور مقولہ ہے کہ ”ولی را ولی می شناسد“۔ مصنف علیہ الرحمۃ کا مقام علماء اور اہل معرفت لوگوں میں کیا تھا، اس کا کچھ اندازہ کرنے کے لیے ہم اس وقت کے جمید علماء اور مشائخ کے چند اقوال نقل کرتے ہیں جو انہوں نے ”طریق النجاة“ کی تقریبات میں بطور القابات درج فرماتے ہیں۔

۱۔ رئیس العلماء مولانا عبدالباقی رحمۃ اللہ علیہ ہمالیوں قاضی سندھ و بلوچستان فرماتے ہیں:

”مَنْ فَاقَ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ، وَاقْرَأَهُ الْعُلَمَاءُ بِالسَّرَاعَةِ وَ“

الذِّكَاوَةُ أَجْمَعُ الْفُصَحَاءُ عَلَى كَمَالِهِ، وَالتَّفَقُّ الْفُضَّلَاءُ عَلَى أَحْسَنِ
خِصَالِهِ، وَهُوَ الْحَبْرُ الْخَرِيرُ، وَالغَيْثُ الْمَطِيرُ، وَالْبَحْرُ الْغَزِيرُ
وَالسَّمِيدُ الْكَبِيرُ الْمَاهِرُ فِي الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْوَاقِفُ
فِي الْفُنُونِ الْأَدَبِيَّةِ، الْعَارِفُ بِاللَّهِ الْعَلِيمِ، وَالْعَالِمُ بِقَوَاعِدِ
الدِّينِ الْقَوْلِيمِ سَيِّدُ نَاوَسَنْدِ نَا حَضْرَةُ الْخَوَاجَةِ مُحَمَّدِ حَسَنِ بْنِ
الْمُجَدِّدِيِّ مَدَّ ظِلَّهُ الْعَالِي.

۲۔ رَأْسُ الْفُضَّلَاءِ عَلَاتُهُ الْعَصْرُ حَضْرَتُ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ حَسَنِ حَمْدَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ سَجَادَةٌ نَشِينٌ رُكَاةٌ كَثِيرَةٌ تَشْرُدُ
مَنْقِي بِلُوحِ پَسْتَانِ فَرَمَاتے ہیں:

شَيْخُ الْأِسْلَامِ وَ إِمَامُ الْأَنَامِ حَضْرَةُ الْخَوَاجَةِ مُحَمَّدِ حَسَنِ بْنِ الْفَارُوقِ
السَّرْهَنْدِيِّ مَا بَرِحَتْ أَقْمَارُ فَضْلِهِ سَاطِعَةً.

۳۔ سَرَاجُ الْعُلَمَاءِ الْفَقِيهِ الْمَشْهُورِ حَضْرَتُ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ قَاسِمِ مَرْجُومِ (كُرْتَبِي الْيَسِينِ)
ضَلَعُ كَهْرْبَنْدِهِ) فَرَمَاتے ہیں:

الْعَالِمُ الرَّبَّانِيُّ وَالْعَارِفُ الْحَقَّانِيُّ الْبَحْرُ الزَّخَّارُ وَالغَيْمُ الْمُدَارُ
شَيْخُ السُّنَّةِ وَمُؤَمِّتُ الْبِدْعَةِ أَجْمَعُ الْفُصَحَاءُ عَلَى
فَصَاحَتِهِ إِجْمَاعًا وَ اتَّبَعَ الْفُضَّلَاءُ بِبَيْتِهِ إِيْبَاءً سَيِّدُنَا
وَسَنْدُنَا حَضْرَةُ الْخَوَاجَةِ مُحَمَّدِ حَسَنِ الْفَارُوقِيِّ الْمَجْدِيِّ
لَا زَالَتُ شُمُوسُ فَيْضِهِ بِأَنْرِغَةٍ.

۴۔ حَضْرَتُ مَوْلَانَا الْعَلَامِ مُحَمَّدِ اِبْرَاهِيمِ الْيَاسِينِيِّ نَاطِمِ جَمْعِيَةِ اخْتِافِ صُوبَةِ بَنْدِهِ لِكَلِمَتِهِ هِيَ:

إِمَامُ الْهَامِ وَالْبَحْرُ الْقَمْعَامُ وَاقِفُ الْأَسْرَارِ الْحَكِيمِيَّةِ جَاءَ
الْأَنْعَارِ الْقُدْسِيَّةِ حَافِظُ مَلِكِ الْكَلَامِ حَاجِ بَيْتِ اللَّهِ الْخَرَّازِ
حَكِيمِ أُمَّةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ شَيْخِ الْأِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ سَيِّدِي
وَسَنْدِي مَلَاذِي وَ مُعْتَمِدِي حَضْرَتُنَا مُحَمَّدِ حَسَنِ الْفَارُوقِيِّ الْمَجْدِيِّ
صَاحِبِ سَجَادَةِ مُجَدِّدِ الْفِي ثَانِي لَانِ التَّ شُمُوسُ فَيْضِهِ بِأَنْرِغَةٍ.

۵۔ فاضل کمال حضرت مولانا عبدالغنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اہم و خطیب جامع مسجد

جیکب آباد تحریر فرماتے ہیں :

”هُوَ وَارِثُ الْأَنْبِيَاءِ بِمُصَدِّقِ صِحِّهِ وَأَصْفَى الْعُلَمَاءِ بِفَضْلِ صِرِّهِ

سِرَاجُ أُمَّةٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ شَيْخُ الْأِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ حَضْرَةُ

الْخَوَاجَةِ مُحَمَّدِ حَسَنِ جَانِ الْفَارُوقِيِّ الْمَجْدِيِّ مَدَدَ اللَّهُ ظِلَّهُ الْعَاقِلِ

۶۔ زبدۃ الفضلاء حضرت مولانا عبدالحی مرحوم سجادہ نشین درگاہ پٹ میا صاحب

رقم فرماتے ہیں :

”أَكْمَلُ الْكُمَّالِ أَفْضَلُ الْفُضَّلَاءِ الْبَارِعُ الَّذِي أَلِ إِلَيْهِ كُلُّ

شَيْخٍ وَشَابٍ وَأَتَّكَمِلُ الَّذِي أَبِ إِلَيْهِ جَمِيعُ أَوْلِي الْأَلْبَابِ كَارِي

الْمَاسِرِ إِلَى رَأْبِ الْأَنْبَاءِ مَوْلَانَا وَمُقْتَدَاَنَا حَضْرَةُ الْخَوَاجَةِ

مُحَمَّدِ حَسَنِ جَانِ الْفَارُوقِيِّ السَّرْهَنْدِيِّ الْمَجْدِيِّ زَيْنِ سَجَادَةِ

الْإِمَامِ الرَّبَّانِيِّ بِفَخْرٍ أَخْلَافِ مُحَمَّدٍ الْإِلَهِيِّ الثَّانِي -“

۷۔ وحید العصر فصیح اللسان حضرت مولانا صاحب داد مرحوم سلطان کوٹی فرماتے ہیں :

”الْعَلَّامُ هَادِي الْأَنْفَامِ إِلَى سَبِيلِ السَّلَامِ قُدْوَةٌ الْأَوْلِيَاءِ الْعَارِفِينَ

إِمَامُ الْعُلَمَاءِ الْمُتَّقِينَ حَامِلُ الرَّأْيَةِ فِي مَيْدَانِ التَّحْقِيقِ حَامِلُ رُفْعَاتِ

السُّبُقِ فِي التَّدْقِيقِ شَيْخُ الْأِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَارِثُ مَقَامَاتِ

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ حَضْرَتُنَا الْخَوَاجَةُ مُحَمَّدُ حَسَنُ الْفَارُوقِيُّ

۸۔ جامع معقول و منقول و اعظا الاسلام مولانا محمد سلیمان مرحوم لکھتے ہیں :

”الْإِمَامُ شَيْخُ الْأِسْلَامِ غَوْثُ الْأَنْفَامِ قُدْوَةٌ عُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ مُجْمَعُ

الْفُضْلِ وَالْكَمَالِ، مَرْجِعُ أَهْلِ الْمَعَارِفِ وَالْأَحْوَالِ، ذُو الْكِرَامَاتِ

الظَّاهِرَةِ وَالْمَقَامَاتِ الْفَاخِرَةِ، مَنبِعُ الْأَنْوَارِ الْبَاهِرَةِ وَالسَّرَائِرِ

الزَّاهِرَةِ عَلَيْهِمُ الْأُمَّةُ مُحَمَّدِي السُّنَّةِ مَوْلَانَا وَمُقْتَدَاَنَا حَضْرَةُ

الْخَوَاجَةِ الْمَجْدِيِّ -“

۹۔ فاضل اجل مولانا عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ مدرس العربیہ سندھ سائیں اور فراتے ہیں:

« هُوَ الْجَامِعُ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ قِيَوْمُ الزَّمَانِ مَرْجِعُ الْأَنْسِ وَالْحَيَاتِ بَحْرُ الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ مَعْدَنُ الْفِيوضِ الرَّبَّانِيَّةِ بُرْهَانُ الْأُمَّلَةِ وَالذِّينِ قَاطِعُ الْأَعْنَاقِ الْمَلْحَمِينَ سَيِّدًا ذَا مَرشِدٍ وَنَا أَدَامَ اللَّهُ تَعَالَى فَيَوْضُهُمْ وَبَرَكَاتِهِمْ - »

۱۰۔ عارف کامل علامہ لعل محمد مرحوم افغانی مدرس العربیہ کوٹہ تحریر فرماتے ہیں:

« مَوْلَانَا وَبِالْفَضْلِ أَوْلُنَا جَامِعُ أَشْتَاتِ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ مَا لِحُ بَدَعَاتِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ، الْأَثْمُ الْفَالِقُ فِي الدَّوْحَةِ الْعَلِيَّةِ الْمَقْشَبِنْدِيَّةِ وَالْعَمَلُ الْبَاسِطُ فِي حَقِيقَةِ الْفَارُوقِيَّةِ الْمَجْدِيَّةِ مَوْلَانَا الْحَاجِ حَضْرَةَ مُحَمَّدٍ حَسَنٍ حَفِظَ اللَّهُ ... »

۱۱۔ مولانا الفاضل جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا علامہ محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ

خفی نقشبندی توکلی (صاحب تصانیف کثیرہ) فرماتے ہیں:

« الْعَالِمُ الرَّبَّانِيُّ الْخَوَاجَةُ مُحَمَّدُ حَسَنُ الْفَارُوقِيُّ الْمَجْدِيُّ زَيْنُ سَجَادَةِ الْأِمَامِ الرَّبَّانِيِّ مُحَمَّدِ دِ الْأَلْفِ الثَّانِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ... الْمُهْتَمِّفِ الْعَلَامِ - »

ہر ذی شعور آدمی جان سکتا ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں ہم عصر علماء و مشائخ ایسے الفاظ استعمال فرمائیں اور عمدہ القابات سے یاد کریں وہ کیسا جامع کمالات اور مرد کامل ہوگا۔ آپ کے تفصیلی حالات و مقامات اور دینی و ملی خدمات کے بیان کی ان صفحات میں گنجائش نہیں۔ صرف صاحب "اکابر بحریک پاکستان" کے مختصر اقتباس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ بحریک آزادی میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ۱۲۹۶ھ میں جب افغانستان کے عوام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تو آپ کے والد ماجد نے انگریزوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ آپ کی عمر اس وقت صرف اٹھارہ برس تھی۔ اس

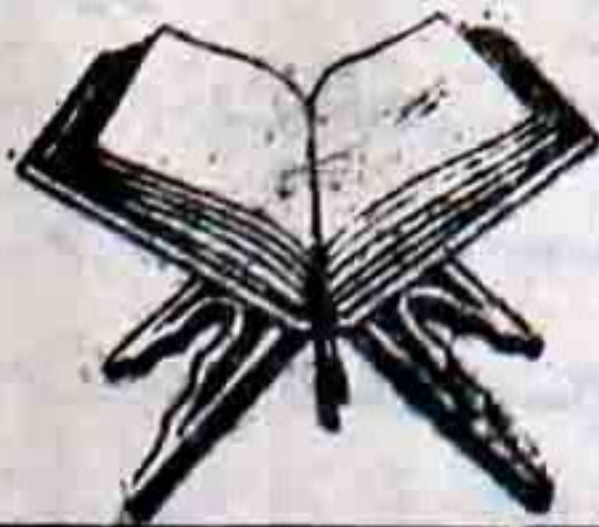
لہ منقول حالات کے لیے "مونس المخلصین" از خواجہ عبداللہ جہان المعروف شاہ آغا ملاحظہ فرمائیے

کم سستی کے باوجود آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیئے۔ جنگ طرابلس میں مجاہدین کی بھرپور مالی مدد کی۔ تحریکِ خلافت میں سرگرمی سے حصہ لیا، مگر ہندوؤں سے اتحاد کی سختی سے مخالفت کی۔ تحریکِ ہجرت کے مسئلہ پر آپ نے عوام کو اس کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ تحریکِ پاکستان شروع ہوئی تو صوبہ سندھ میں آپ نے مسلم لیگ کی ڈٹ کر حمایت کی اور اپنے متوتسلین کو بھی مسلم لیگ کی حمایت کا حکم دیا۔ لے

آپ کی تبحر علمی کا اندازہ ان تصانیف سے ہوتا ہے جو آپ نے تصانیف | یادگار چھوڑی ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہے:

- ۱۔ شفاء الامراض (۱۳۱۴ھ) - ۲۔ انیس المریدین (۱۳۱۶ھ) - ۳۔ پنج گنج (۱۳۲۰ھ)
- ۴۔ سفر نامہ عربستان (۱۳۲۳ھ) - ۵۔ تذکرۃ الصالحاء فی بیان الاقیاد (۱۳۳۶ھ) - ۶۔ انسا
- الانجاب (۱۳۴۰ھ) - ۷۔ شرح حکم شیخ عطاء اللہ سکندری (۱۳۴۴ھ) - ۸۔ الاصول
- الاربعہ فی تردید الوداہیہ (۱۳۴۶ھ) - ۹۔ طریق النجات مع رسالہ التلوین فی اثبات التقدير
- (۱۳۴۹ھ) - ۱۰۔ رسالہ در قواعد تجوید (۱۳۴۹ھ) - ۱۱۔ العقائد الصحیحہ فی بیان مذہب
- اہل السنۃ والجماعۃ (۱۳۶۰ھ) - ۱۲۔ الاشارة الی البشارہ - ۱۳۔ رسالہ فی باب صحت الحجۃ
- فی القری - ۱۴۔ لغات القرآن وغیرہ وغیرہ

آپ کی وفات حسرت آیات ۱۳۶۵ھ ٹنڈہ سائیں داد (سندھ) | وصال میں ہوئی۔ مزار مقدس مرجع خواص و عوام ہے۔

حضرت مولانا حافظ پیر محمد ہاشم جان سرمندی

متوجہ "طریق النجات"

ولادت | آپ کی ولادت باسعادت ۱۳۲۳ھ میں ٹنڈہ سائیں اور تحصیل ٹنڈہ محمد خاں ضلع حیدرآباد (سندھ) میں ہوئی۔ آپ مصنف "طریق النجات" حضرت خواجہ محمد حسن جان سرمندی مجددی فاروقی قدس سرہ کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ سلسلہ نسب تیرھویں پشت میں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی سے ملتا ہے۔

تعلیم | آپ نے گیارہ برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ بعد ازاں ابتدائی تعلیم والد ماجد سے حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف میں داخلہ لیا۔ مشہور فلسفی اور عالم حضرت مولانا علامہ معین الدین اجمیری اور دیگر اساتذہ سے پڑھا اور سند تکمیل حاصل کی، اجمیر شریف میں حکیم نظام الدین (برادر مولانا معین الدین اجمیری) سے فن طب حاصل کیا۔ اور سندھ واپس آ کر تدریس و ارشاد اور طبابت میں مصروف ہو گئے۔

خلافت | آپ نے اپنے والد گرامی حضرت خواجہ محمد حسن سرمندی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتحت حق پرست پر بیعت کی تھی اور انہیں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اجازت و خلافت حاصل کی۔ حضرت مولانا پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب مدظلہ ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے بارہا مولانا موصوف کی زیارت کی اور ان کی تقاریر سنی ہیں۔ تذکرہ منظر مسعود میں تحریر فرماتے ہیں:

”مولانا خوبصورت و خوب سیرت ہیں۔ آپ کو دیکھ کر بے ساختہ قرآن پاک کی آیت یاد آتی ہے نَبَاؤُكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی تفسیر مشاہدہ کرنی ہو تو آپ کی زیارت کی جائے۔“

۱۔ تذکرہ منظر مسعود (ص ۲۴۲) اکابر تحریک پاکستان (ص ۳۱۶)

اس میں شک نہیں کہ مولانا نے محدود متبحر عالم، باکمال اور ماہر طبیب
ہیں، ان کی تقاریر سے متبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سندھ کا باشندہ ہوتے
ہوئے اردو اتنی صاف رواں بولتے ہیں کہ اہل زبان کا گمان ہوتا ہے،
موسم گرمیوں کو ٹیٹہ تشریف لاتے ہیں اور تین چار ماہ قیام فرماتے ہیں آپ
کے دولت کرے پر کتب خانہ میں بکثرت قلمی لوازمات ہیں جو قابل دید ہیں۔

تبلیغ دین | آپ نے ہمیشہ تبلیغ و وعظ اور اشاعتِ دین کا فریضہ کسی دنیوی
طمع و لالچ کے بغیر سرانجام دیا۔ اس سلسلہ میں کسی ذیادہ طمع و خواہش
کو آپ انتہائی برا سمجھتے تھے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ کا
عشق کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ دورانِ وعظ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا
نام مبارک آپ کی زبان سے ادا ہوتا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور ایک عجیب
کیفیت طاری ہو جاتی۔ آپ کی تقریر و تبلیغ کا موضوع سیرت و محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم ہوتا۔ بعض اوقات لوگ آپ کو کسی دوسرے موضوع پر بولنے کا عرض کرتے تو آپ فرماتے

ما قصہ سکندر و دارانہ خواندہ ایم ازما بجز حکایتِ مہر و وفا میرس
میں تو محبوبِ کریم فدائے اہلِ دینی کی شناسا و صفت ہی بیان کروں گا۔ ہاں اس
کے بعد سیاسی و ملی مسائل پر بھی ضمناً گفتگو ہو جائے گی لے

آبائی مریدوں کے علاوہ آپ کے اپنے حلقہ مریدین و معتقدین کی تعداد بھی ہزاروں تک پہنچی
ہوئی تھی چنانچہ پاکستانی افواج میں آپ کے مریدوں کی بہت بڑی تعداد ہے کیونکہ آپ فوج میں تبلیغ
دین بہت ضروری سمجھتے تھے۔ ہزاروں افراد آپ کی ہدایت و تلقین سے مشرعی مسلمان بن گئے۔

سیاسی و ملی خدمات | آپ نے تحریکِ خلافت میں اپنے استاد حضرت مولانا
معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھرپور حصہ
لیا۔ برصغیر کے طول و عرض میں جلسوں سے خطاب کیا۔ میٹنگوں میں شرکت کی، صوت

سندھ میں تحریکِ خلافت کو پروان چڑھایا۔

تحریکِ پاکستان کا غلغلہ بلند ہوا تو آپ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور اپنی تمام تر قوتوں کو مسلم لیگ کے لیے وقف کر دیا۔ پاکستان بننے کے بعد اسلامی دستور کی جدوجہد میں سرگرم رہے، اور ۱۹۵۲ء میں علماء کرام کے اجلاس میں نمایاں حصہ لیا، جس نے حکومت کے چیلنج پر اسلامی دستور کے ۲۲ نکات منظور کیے۔

آپ جمعیتِ اطباء کے کئی سال تک صدر رہے۔ جمعیتِ علماء حیدرآباد کی صدر اور کوشرف بخشا۔ پاکستان میں سوشلزم کا فتنہ نمودار ہوا تو آپ نے ہر طرح سے اس کی سرکوبی کی۔ سندھ میں جب چند ملک دشمن عناصر نے اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر نئے اور پرانے سندھیوں میں کچھ غلط فہمیاں پیدا کر کے نوبت فساد تک پہنچا دی تو آپ نے رات دن ایک کر کے پورے سندھ کے دورے کیے، ذنود روانہ کیے، خطوط لکھے، بیانات دیئے، کتابچے شائع کیے۔ اور اتحادِ بین المسلمین کے لیے انتھک جدوجہد کی جو نہایت کامیاب رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ نئے اور پرانے سندھیوں کو قریب لانے کے سلسلہ میں آپ کی خدمات ناقابلِ فراموش ہیں۔

آپ عمر کے آخری چھ سات سال جمعیتِ مجددیہ سندھ کے صدر رہے اور حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کو اپنے آبائی طریقہ پر مستقیم رہنے کی تلقین فرماتے رہے۔ عمر کے آخری دو تین سال آپ سندھ ویش کی مذہبِ تحریک کے خلاف سینہ سپر رہے اور صوبہ سندھ کے اسلام پسند اور دیندار حلقے کی تنظیم اور بیداری کے لیے بھی آپ نے تمام تر توانیاں وقف کر دی تھیں، اس سلسلہ میں اپنے ذاتی روپے سے متعدد کتابیں اور رسالے لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کر شائع کیے۔

ملی اور ملی خدمات میں دن رات مصروف رہنے کی وجہ سے آپ

تحریری کام | تصنیف و تالیف کی طرف توجہ نہ دے سکے حالانکہ آپ بہترین مضمون نگار تھے۔ عہدۃ المقامات (مطبوعہ لاہور) کا مقدمہ جو آپ نے فارسی زبان میں تحریر فرمایا، وہ فنِ تحریر میں آپ کے کمال کا زندہ نمونہ ہے۔ آپ نے اپنے والد ماجد کی دو عربی کتابوں "العقائد الصحيحة" اور "طریق النجاة" کا اردو ترجمہ

کیا۔ خواجہ محمد معصوم سرمندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "اذکار معصومیہ" کا نسخہ میں ترجمہ کیا۔ زیادہ تر مینٹوں اور مکتوبات کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار فرماتے رہے جن کو اگر جمع کیا جائے تو ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ بن سکتا ہے۔

آپ بے حد حسین و جمیل تھے۔ چہرہ پر نور اور
متبسم، حافظہ بے مثال، قدمناسب، ڈاڑھی سفید،

صفات حمیدہ کا پیکر

سؤنٹ گلاب کی پتیوں کی طرح گلابی اور نازک، دانت موتی کی لڑیاں، سونٹوں پر
دامی مسکراہٹ، پان کھلے ہوئے غنچہ سون سے جب گفتگو فرماتے تو فضا خوشبو
سے مہک جاتی، باریک بلبل کے نفیس جامہ سے جسم کا گلابی رنگ جھلملاتا، کسی کا دل
نہ دکھاتے، سب کی باتیں شربت کے گھونٹ سمجھ کر پیئے جلتے تھے، وضع داری،
صاف گوئی، غرض بہت سی ذاتی اور خاندانی خداداد صفات سے بہرہ ور تھے،
منقولات و معقولات سے یکساں مناسبت، پاک باطن، روشن جبین، کردار میں تقویٰ
اور طہارت، کلام میں خلوص کی شیرینی لکھنو اور دہلی کے محاورات اس کثرت اور روانی
سے استعمال فرماتے کہ مخاطب آپ کی وطنیت سندھ کی نسبت کے بارے میں شک
میں پڑ جاتے، فارسی، عربی اور اردو کے ہزاروں اشعار آپ کی نوک زبان تھے۔

آپ کے عقیدتمندوں کا حلقہ بہت وسیع ہے، آپ کی روزانہ اور ہفتہ وار
مجالس و عہد میں بے شمار لوگ شریک ہو کر فیوض و برکات حاصل کرتے تھے۔ آپ
کا متبسم اور نورانی چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جاتا تھا۔ آخری چند سالوں میں ٹنڈہ سائیں ناد

سے نارنگ ناظم آباد کراچی منتقل ہو گئے تھے اور سر اتوار کو مجلس ذکر منعقد کراتے۔ کراچی
کے اہل ذوق حضرات کے لیے آپ کا دولت خانہ ایک روحانی مرکز کی حیثیت کا حامل تھا

آپ کی وفات حسرت آیات ۲۱ رمضان المبارک ۱۳۹۵ھ مطابق
ستمبر ۱۹۷۵ء بمقام شاہو کلی نزد کوسٹہ میں ہوئی اور حیدرآہر
ٹنڈہ سائیں ناد لاکر سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

وفات

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ وَنُصَلِّمُ

عزیز متبرحم

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

ادبار و فَلَاکت کے اس مرض مزمن کی اذیتوں سے اگرچہ اب وہ خوگر ہو گئے ہیں اور ایک عرصہ سے شدائد و مصائب کے پے در پے درودنے ان کے اعضاء کو بیخس سا بنا دیا ہے۔ لیکن خنجر قدرت نے اس دور میں ان کے دیرینہ زخموں پر کچھ ایسے پیہم چر کے لگائے ہیں کہ ان میں دوبارہ تازہ خون بھرا آیا ہے اور رگوں میں احساس کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ خدا خدا کر کے اب انہیں اتنا معلوم ہو گیا ہے کہ ہم بھی کوئی وجود رکھتے ہیں اور ہمیں بھی دنیا میں رہنا ہے۔

مقامِ مسرت ہے کہ پھر ایک مرتبہ ملاو و معالجہ کا خیال ان کے دماغ پر مستولی

ہو گیا ہے اور طویل علالت کی کمزوریوں نے انہیں اپنی زائل شدہ طاقت حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چنانچہ سہرورد مصلحین نے اپنے اپنے نظریہ کے ماتحت مختلف تشخصیں کیں اور مختلف نسخے تجویز فرمائے۔ علمی لہجے کو دیکھ کر بعض علم دوست حضرات نے کالج کھلوائے۔ اقتصادی تنزل کو مدنظر رکھتے ہوئے بعض اہل دولت جواز سود کے فتوے دینے لگے۔ اسی طرح جس شعبے سے جس کو زیادہ دلچسپی تھی اس نے وہی کوتاہی محسوس کر کے اسی کی ترقی میں کوشش کی۔

لیکن افسوس کہ مریض جان بلب کی حالت دن بدن ابتر و نازک ہوتی گئی اور ”مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی“ کا مصرعہ واقعہ ثابت ہوتا گیا۔

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

اسی بنا پر تجربہ کار ناباضوں نے جن کی معاملہ فہم نظر مرض کی تہہ تک پہنچ گئی ہے۔ معاملہ کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تہیہ کر لیا اور فیصلہ فرما دیا کہ اس حالت میں کیوں پھر اس اکسیری نسخے کو نہ آزمایا جائے۔ جس نے صاحب فراش مرض عرب کو ایک آن میں اس قدر طاقتور جو نامرد بنا دیا تھا کہ سائے عالم کے رستموں کو اس نے گرد کر دیا۔ وہ نسخہ کوئی کھدري اور پوشیدہ نسخہ نہیں۔ وہ نسخہ وہی ہے جس کو طبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ دہر پر دنیا کے سب سے زیادہ مقبول نسخے (قرآن) کی صورت میں چھوڑا ہے۔ اس نسخے کے اسرار سمجھانے والے بھی دنیا میں اپنے اپنے مذاق اور استعداد کے موافق مختلف پیدا ہوئے۔ یعنی بعض نے اس کو فلسفیانہ رنگ میں پیش کیا۔ اور بعض نے اس کو مادیات کی ایک کتاب جانا۔ اور بعض نے اس کو محض روحانیت ہی کا معلم سمجھا۔ لیکن افسوس کہ یہ تیر بہدف نسخہ ان سب صورتوں میں

نہ کچھ ایسا زیادہ مؤثر اور نہ ایسا کایا کلب ثابت ہوا۔ جیسا کہ پہلے پہل اس کے بنانے والے کالی کلمیا والے حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اکسیر بنا تھا۔ بات کیا تھی کہ وہ اپنے اصلی اوزان اور ترکیب کے ساتھ نہیں بنایا جاتا تھا۔ بلکہ پھر اپنی ماتجربہ کاری سے اور اپنی کوتاہ عقل کے بل بوتے پر یا تو بعض اجزاء کو بالکل بدل دیا جاتا تھا۔ یا ان میں تغیر و تبدل کر کے نسخہ کی اصلیت کو بگاڑ دیا جاتا تھا۔

اب جبکہ مرضی قوم کی حالت قریب الموت تھی تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے اسی نسخہ حیات بخش و جانفزائی کی ترکیب و ترتیب کے لیے اپنے بندوں میں سے (حضرت) مصنف کتاب "طریق النجات" کا شرح صد فرمایا۔ جنہوں نے اس کے اسرار و رموز کو نہایت سہل طریقہ پر اسی زبان میں کھول دیا اور مسلمانوں کے سامنے وہ نسخہ اصل صورت میں لا کر ایسا روشن لائٹھ عمل پیش کیا ہے جس کو دستور العمل بنانے کے بعد معاشش اور معاد کے سب شعبے ایسے ہی مکمل اور اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس کو پہلی بار آزمانے کے زمانے (خیر القرون) میں شاندار اور بلند پایہ ہوئے تھے۔

مجھ جیسے بے مایہ کو انہیں کا ارشاد ہوا کہ اس کا ترجمہ سلیس اردو میں ہو جائے۔ چنانچہ میں نے ارشاد کی تکمیل کو سعادت دارین سمجھ کر اپنی بساط کے موافق اس کام کو ختم کیا ہے اور جو کچھ مجھ سے بن پڑا ہے ناظرین کے سامنے ہے۔ اس سہل و ممتنع کام کی الجھنوں اور دشواریوں کا کچھ وہی حضرات بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں جن کو کبھی عربی سے اردو ترجمہ کرنے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ عربی کی طرز تحریر۔ جملوں کی ترکیب، محاورہ کی نوعیت۔ غرضیکہ ہر ایک چیز اردو سے بالکل مختلف اور جداگانہ واقع ہوئی ہے۔ اب اگر تحت اللفظ ترجمہ کیا جائے تو شاید گلابی اردو کی طرح ایک عجیب مضحکہ خیز صورت اختیار کرے۔ اور اگر متن سے قطع نظر کی جائے تو ترجمے کی شان باقی نہیں رہتی، اور بہت ممکن ہے کہ اصل و ترجمے کے مابین مغائرت کی ایک عمیق خلیج حاصل ہو جائے۔ چنانچہ انہی مجبور یوں سے میں نے جہاں تک ہو سکا ہے، اپنی کوشش اس میں صرف کی ہے کہ

ترجمہ متن کے قریب قریب ہونے کے باوجود با محاورہ بھی ہوا اور اصل مطلب بھی فوت نہ ہونے پائے۔ اسی لیے بعض جگہ کچھ جملے بڑھا دیئے گئے ہیں اور کہیں بین القوسین (برکیٹ) سے کام لیا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی آیتوں اور حدیثوں کے ترجمے دستور عام کے مطابق اکثر تحت اللفظ ہی لکھ دیئے گئے ہیں۔“

کمال احتیاط و محنت کے باوصف پھر بھی ممکن ہے کہ کہیں غلطیاں یا خامیاں رہ گئی ہوں۔ خطا کارندہ سے خطائیں ہی سرزد ہوتی ہیں۔

امید ہے کہ معزز ناظرین صفتِ خطا پوشی سے متصف ہو کر مجھے دُعا سے خیر سے یاد فرمائیں گے۔ کیا عجب کہ ذرہ نواز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس ناچیز خدمت کے صلہ میں اس اکیر کے ایک ذرے سے میرے مسِ قلب کو کنڈن بنا دے۔

نظرتِ کیمیا است گر نگری

کہ مسِ قلبِ من چو زر گرود

وَجَدْنَا بِضَاعَتِ مُزَجَّاجَةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ
اللَّهَ يَحِبُّ الْمُتَصَدِّقِينَ۔

لفظ و التمام

حافظ محمد ہاشم مجددی

طنڈہ سائیں داد ضلع حیدرآباد سندھ

۲۵۔ جون ۱۹۳۱ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رب انی لما انزلت الی من خیر فقیرا سئلک العصمة والسداد
 و اعوذ بک من النریخ و الاحقاد سبحانک کاعلمنا الا ما علمتنا
 انک انت العلیم الحکیم۔

صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد المصطفیٰ صاحب
 قاب قوسین او ادنیٰ کما یلیق بعظیم شانہ ویکون احری و
 علیٰ الہ و اصحابہ البررة التقیٰ و علی من تبعہم باکھضان
 والرضیٰ۔

” اے پروردگار! تیری اس خیر کا جو تم نے مجھ پر نازل فرمائی ہے میں محتاج
 ہوں۔ تیری بارگاہ سے عصمت و راہِ راست طلب کرتا ہوں۔ اور گمراہی و گمراہی
 سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیری ہی مقدس ذات کو پاکیزگی سزاوار ہے۔ ہم کچھ نہیں
 جانتے۔ مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھلا دیا ہے۔ بیشک تو دانا اور صاحبِ حکمت ہے۔
 ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صاحبِ قابِ قوسینِ او ادنیٰ پر وہ رحمتیں،
 سلام اور برکتیں بھیج جو آپ کی شانِ عظیم کے لائق و مناسب ہوں۔ نیز آپ
 کے نیک و پرہیزگار آل و اصحاب کو اور خوبی و رضامندی سے ان کے تابع ہونے
 والوں کو بھی ایسا ہی موردِ الطاف فرما۔“

ابالبدجانا چاہیے، توفیق دے تمہیں خداوند تعالیٰ ان کاموں کی جن کو وہ دوست
 اور پسند رکھتا ہے اور بچائے رکھے تمہیں ان چیزوں سے جو گمراہی اور سرکشی کی باعث

ہوں کہ نجاتِ اخروی کا مدار ایسے سچے اعتقاد پر ہے جو کہ امورِ آخرت کے متعلق اپنی سمجھ کی نارسائی اور عقل کی مخالفت و انکار کے باوجود بھی اللہ و رسول کے وعدہ پر ثابت پختہ رہے جیسے فنا کے بعد مردوں کا زندہ کرنا۔

(۲) کافر و فاجر کے لیے عذابِ قبر کا ہونا۔ باوصف اس کے کہ میت کا جسم سالم رہتا ہے اور بظاہر عذاب کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔

(۳) حشر و نشر کا ہونا۔

(۴) نیک و بد اعمال کا تونا۔ حالانکہ اعمالِ اعراض ہیں جو تلمنے کے قابل نہیں۔

(۵) صراط کو تسلیم کرنا (اس سے مراد وہ پل ہے جو قیامت کے دن دوزخ پر رکھا جائے گا اور اس سے برے اور بھلے سب گزریں گے) حالانکہ وہ پل بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا بعض لوگ اس سے اس قدر جلد گزر جائیں گے جیسے بجلی کو نڈ جاتی ہے اور بعض تیز سوار کی طرح گزر جائیں گے۔ بعض کی رفتار سوار کے برابر ہوگی بعض ایسا چلیں گے جیسے پا پادہ آدمی چلتا ہے۔ اور بعض پیٹ کے بل کھسکتے ہوئے (جیسا کہ بچہ چلتا ہے) جائیں گے۔ اس کے بعد یا تو جنت کی نعمتیں اور راحتیں سامنے ہوں گی یا دوزخ کے عذابِ خواری سے پالا پڑے گا۔

ان سب امورِ اخرویہ کا وہ لوگ جن کے دل میں اپنی عقل ناقص کی پیروی کا مرض موجود ہے انکار کر بیٹھتے ہیں۔

اور ایمان کامل کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ کلامِ مجید میں آچکا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امور احادیث صحیحہ میں ثابت ہو چکے ان پر پختہ یقین ہو۔ اگرچہ ہماری سمجھ میں وہ باتیں نہ سما سکتی ہوں اور فی الحقیقت ہماری عقل امورِ غیب اور ان امور کو جو عادتِ مستمرہ کے خلاف واقع ہوتے ہوں یا بھی نہیں سکتی۔ ہم لوگوں کے نقصانِ عقل اور کوتاہی پر یہی دلیل کافی ہے کہ آئے دن یورپ کے فلاسفروں کی نت نئی عجیب و غریب ایجادیں دیکھ کر ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جیسے بھاری بوجھل چیزوں کو سوا میں اڑانا (اشارہ ہے ہوائی جہاز کی طرف) دنوں میں مہینوں کی مسافت طے کر جانا۔

آواز کو فونوگراف میں بند کر دینا اور اس کا بغیر کسی کمی بیشی کے اس آواز کو ادا کرنا۔
 نہایت دور دراز ممالک سے بذریعہ ان مکسوں کے جن کو آج کل ایجاد کیا گیا ہے (اشارہ
 ہے ریڈیو (Radio) کی طرف) آواز سنا۔

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

تو کیا ان عجائبات کے ایجاد سے پہلے اگلے اور پچھلے دانشمندان کے وجود کو تسلیم
 کرتے؟ بالکل اسی طرح سے وہ امور آخرت جو کلام مجید میں مذکور ہیں ضرور واقع ہونے
 والے ہیں۔ اگرچہ ہماری عقل اس کی مخالفت پر تکی رہے۔“

ایک ایسے شخص سے جس پر مجھے اعتماد ہے میں نے سنا ہے کہ سندھ کے رئیسوں
 میں سے ایک صاحب تقریباً شریس پہلے یورپ گئے تھے وہیں انہوں نے پہلے
 پہل ریل گاڑی دیکھی۔ جب لوٹ کر سندھ آئے تو اس حیرت افزا چیز کا تذکرہ
 کرنے لگے، اس بات پر سب لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ اور اس کو دیوانہ کہنے لگے۔
 بیچارے نے سوائے اس کے چھٹکارہ نہ دیکھا کہ خاموشی اختیار کرے۔ پھر جبکہ سندھ
 میں بھی ریل چلنے لگی اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ تب اس کے جھٹلانے پر
 پشیمان ہوئے اور جان گئے کہ واقعی اس کا کہنا ٹھیک تھا۔

یہ ساری خرابی ہماری کوتاہ بینی اور قصور عقل ہی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارا
 فہم محسوسات سے آگے نہیں بڑھتا اور ہماری تصدیق معلومات اور مالوفات کے دائرہ
 کے اندر ہی بند رہتی ہے۔ پس نجات اسی میں ہے کہ جو کلام مجید میں آچکا ہے یا جو
 کچھ امین صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اس پر ایمان لا کر تسلیم کریں۔ یہاں
 تک کہ اپنے پختہ یقین پر اطمینان قلب کا درجہ حاصل ہو جائے اور اس میں کسی قسم کے
 تردد یا حیلہ جوئی کی آمیزش نہ ہو اور پس و پیش یا تاویل کی گنجائش نہ رہے۔
 حق تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:-

الَّذِينَ هَدَىٰ لِكُلِّ قَوْمٍ سَبِيلًا
لِيُؤْمِنُوا بِالْغَيْبِ (پ:ع: ۱)

” یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ ان پر مہیزگاروں کے لیے (اپنے اندر) ہدایت رکھتی ہے۔ جو (امور) غیب پر ایمان لاتے ہیں۔“
اور اکثر قرآن مجید کے قصے اسی قسم کے ہیں کہ عقل معاشی (دنیاوی سمجھ) ان کا انکار کرتی ہے۔ چنانچہ (مثال کے طور پر مختصراً کچھ قصے لکھے جاتے ہیں تفصیل کلام مجید اور تفاسیر میں دیکھنا چاہیے)

(۱) ”بنی اسرائیل کے ایک مقتول کا جبکہ گائے کے بعض اجزا اس پر مارے گئے زندہ ہو جانا اور اپنے قاتل کا پتہ بتلانا۔“ (پ:ع: ۹)

(۲) ”حضرت عزیر علیہ السلام کا انتقال کر جانا۔ اور آپ کے گدھے کا مر جانا اور سو سال کے بعد زندہ ہونا۔“ (پ:ع: ۳)

(۳) ”حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چار پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو قیہ بنا کر آپس میں خلط ملط کرنا اور بھوڑا بھوڑا حصہ متفرق پہاڑوں پر رکھ کر ان کو بلانا۔ اس پر سب کے اعضاء کا اصلی حالت پر آپس میں مل جانا اور پرندوں کا آپ کے پکارنے سے دوبارہ زندہ ہو جانا۔“ (پ:ع: ۳)

(۴) ”اصحاب کہف کا تین سو نو برس تک غار میں سونا اور پھر اتنی مدت کے بعد بحالت ہوش و حواس و سلامتی بدن بیدار ہونا۔“ (سورہ کہف، پارہ: ۱۵)

(۵) ”حضرت موسیٰ کی حضرت خضر سے رفاقت اور اس قصے کے ٹحیر العقول واقعات۔“ (سورہ کہف)

(۶) ”حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی امرت پرمن (ترنجبین) اور سلومی (بیٹیریں) کا آسمان سے نازل ہونا۔“ (سورہ بقرہ، سورہ مائدہ)

(۷) ”حضرت موسیٰ کا اپنی قوم کے ساتھ دریا سے بسلا مت گزر جانا اور فرعون اور اس کی قوم کا غرق اور ہلاک ہو جانا۔“ (سورہ بقرہ، پارہ اول، رکوع: ۶)

(۸) ” لوط علیہ السلام کی قوم پر زمین کا الٹ پڑنا اور اس طرح سے ان کا ہلاک ہونا۔“ (پتہ: ۵: ۵)

(۹) قوم ہود علیہ السلام کو تیز ہوا کے عذاب سے ہلاک کرنا۔“ (پتہ: ۸: ۸)

(۱۰) قوم صالح علیہ السلام کا جریریل علیہ السلام کی چیخ کی ہیبت سے ہلاک ہونا۔“ (پتہ: ۶: ۶)

(۱۱) ”حضرت یونس علیہ السلام کو مھلی کا نگل جانا اور تین یا زیادہ دنوں کے بعد اگل دینا۔“ (پتہ: ۶: ۶)

(۱۲) ”حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کا باوصف اجسام لطیفہ (ناری مادہ سے مخلوق) ہونے کے محرکین اور تصویریں بنانا اور حوض کے برابر لگن اور نہ بننے والی دیگیں تیار کرنا۔“ (پتہ: ۸: ۸)

(۱۳) ”ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عالم کتاب (یعنی آصف بن برخیا وزیر حضرت سلیمان) کی دعائے پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ جانا۔“ (پتہ: ۱۸: ۱۸)

(۱۴) ”حضرت صالح علیہ السلام کی دعائے پتھر کے ٹیلے سے اونٹنی کا نکلنا اور اس کی کونچیں کاٹنے کے بعد اس کے بچہ کا پھر اس ٹیلے کے اندر چلا جانا۔“ (پتہ: ۶: ۶)

(۱۵) ”ابرمہ (شاہ یمن) کے لشکر کا ابابیل پرندوں کے پختہ کنکریاں برسنانے سے ہلاک ہونا۔“ (پتہ: سورہ ابابیل)

(۱۶) ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جسد عنصری کیساتھ آسمان پر اٹھایا جانا اور نہروں برس تک ان کا زندہ رکھنا۔“ (پتہ: ۱۳: ۱۳) (پتہ: ۲: ۲)

(۱۷) ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جسم اطہر عنصری کے ساتھ معراج کے قصبے میں بلند آسمانوں تک جانا۔ پھر وہاں سے سدرۃ المنتہیٰ پر تشریف لے جانا اور پھر وہاں سے آگے مقام قباب تو سین تک آپ کا پہنچنا اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ملاقات کرنا اور ایسے لمبے سفر سے اتنی دیر میں لوٹ آنا کہ آپ کی خوابگاہ ابھی ٹھنڈی نہ ہونے پائی تھی اور دروازے کا کد اہل رہا تھا۔“ (سورہ بنی اسرائیل - سورہ النجم اور احادیث)

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

برخلاف اس کے وہ عقل کامل کہ جو معادی (اخروی) ہے ان کے قبول کرنے پر ہدایت یاب ہے اور انوار نبوت سے فیضیاب ہو کر ان پر سچتہ یقین رکھتی ہے۔ اس لیے منادی حق زبان حال سے پکار کر کہتا ہے کہ اے ”فریب خوردہ! اس عقل کو چھوڑو اور آگے بڑھو!“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے یہ استدعا کی کہ :

رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تَحْيِي الْمُسُوْتِي وَقَالَ اَدَلْمُ تَسُوْمِنُ قَالَ بَلٰى وَاَلٰكِنْ لَيَطْمَئِنُّ قَلْبِي ط (پ ۳۶)

”اے رب! مجھے دکھا دیجئے کہ تو کس طرح مرنے زندہ کرتا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ (اے ابراہیم) کیا اس پر تم ایمان نہیں لاتے۔ (ابراہیم علیہ السلام) نے عرض کیا کہ بیشک (اس پر میرا ایمان ہے) لیکن (یہ سوال اس لیے ہے) تاکہ میرا قلب مطمئن ہو جائے۔“

حضرت خلیل کو اگرچہ اس پر سچتہ ایمان تھا لیکن چونکہ مردوں کا بوسیدہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا خلاف عقل تھا اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مردوں کے زندہ کرنے کی کیفیت میں خداوند تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کریں اور جس طرح سے کہ قلب اپنی نظر کی بنا پر ایمان کامل رکھتا ہے۔ آنکھیں بھی عجائبات قدرت کے کرشموں سے بہرہ اندوز ہوں اور چونکہ یہ سوال رموز خلقت و محبت کے قبیل سے تھا۔ اسی رمز کی بنا پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”اے خلیل! کیا تو مردوں کے زندہ کرنے پر ایمان نہیں رکھتا۔“ اگرچہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو حضرت ابراہیمؑ کے ایمان کا علم تھا لیکن پھر انہیں کی زبان سے کہلانے کے لیے یہ ارشاد ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت خلیل نے صاف کہہ دیا کہ

کبلی یعنی بیشک اس قدرت پر مجھے قلبی سچتہ یقین ہے لیکن بظاہر چونکہ یہ صورت عقل کے مخالف ہے اور عقل اس حالت میں سرا سیمہ رہ جاتی ہے۔ اس لیے محض بلحاظ اطمینان قلب تاکہ تجیر عقل سے جو اضطراب قلب کو لاحق ہوا ہے۔ رائی العین یعنی مشاہدہ کی مدد سے اس کو زائل کر لیں اور ایمان بدیہی حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اچھا چار پرندوں کو پکڑو۔ آخر قصے تک.....

حضرت غزیر علیہ السلام نے (ایک اجڑی ہوئی بستی کو دیکھ کر) کہا تھا کہ :

أَنِّي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا (پ ۳ ع ۳)

” ایسے دیرانے کو خداوند تعالیٰ کیونکر بسائے گا۔“

لفظ ”کیونکر“ صاف بتلا رہا ہے کہ مردوں کے زندہ کرنے پر ایمان رکھنے کے ساتھ کیفیت زندگانی کا سوال ہے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اس کی کیفیت انہیں دکھلا دی کہ :

أَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ (پ ۳ ع ۳)

” سو سال تک ان کو مردہ رکھا اس کے بعد انہیں زندگی بخشی۔“

اور بطریق استخباران سے دریافت فرمایا کہ ”تم (یہاں پر) کتنا زمانہ ٹھہرے ہو۔“ غزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ ”ایک دن کامل یا دن کا اکثر حصہ ٹھہرا ہوں۔“ چونکہ حضرت غزیر کی موت صبح کے وقت واقع ہوئی تھی اور عصر کے وقت دوبارہ زندگی پائی تھی تو آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آج ہی کا واقعہ ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ

بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَأَنْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ

وَأَنْظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِتُجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظُرُ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ

نَنْشُرُهَا لَمْ نَكْسُوهَا الْحَمَاطَ (پ ۳ ع ۴)

” نہیں بلکہ تم سو برس تک ٹھہرے ہو۔ پس دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی طرف کہ (ابھی) سڑا تک نہیں اور اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ کیونکر ہم ان کا ڈھانچ بنا تے ہیں پھر ان کو گوشت پہنا دیتے ہیں۔“

جب اس سارے قصے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تو کہنے لگے کہ :

قَالَ أَعْلَمَاتَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (پ ۴: ۳)
 ”بشک! مجھے اب یقین کامل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔“

حضرت موسیٰ کا یہ سوال کہ

رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ ط (پ ۴: ۷)

”اے رب! مجھے اپنے مشاہدہ سے ممتاز فرمائیے۔“

اسی طرح اطمینان قلب کی خاطر تھا اس لیے کہ آخرت میں جو دیدار الہی بلا کیف ہونے والا ہے اس پر آپ ایمان رکھتے تھے۔ لیکن چونکہ دیدار بلا کیف سے عقل منکر ہے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ پردہ بھی اٹھ جائے اور ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو خطاب فرمایا کہ ”اے کلیم! اس دنیائے فانی میں بھلا اس دیدار کی تاب کہاں لاسکتے ہو، جو آخرت کی پانچ نعتوں میں اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔“ اگر اس بات کی سمجھ میں دقت ہو رہی ہے تو پھر اچھا ہے! ایک جھلک پہاڑ پر ڈالی جاتی ہے اگر وہ اپنی بڑائی، سختی، صلابت، اور بیجان ہونے کے باوجود اس جھلک کو سنبھل سکا اور اپنے مکان پر بٹھرا رہا تو

فَسَوَّيْتَنِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ بِالْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا (پ ۴: ۷)

پھر تم بھی دیکھ سکو گے لیکن جب حضرت الودھیت نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور بیت خداوندی سے اس کے پر اگندہ ٹکڑے تتر بتر ہو گئے اور حضرت کلیم اس مقام کی دہشت سے بہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب آپ کو آفاقہ ہوا تو اس بے جا سوال پر استغناء پڑنے لگے اور کہنے لگے کہ تقدس و پاکی تمہیں ہی سزاوار ہے۔ اس دنیا میں دیدار کے طلب کرنے سے میں توبہ کرتا ہوں اور آخرت کے دیدار پر سب سے پہلے میں ایمان لاتا ہوں۔“ اگر غور کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت خلیل یا حضرت کلیم اور حضرت غزیر علیہم السلام سب کا سوال ایک ہی ڈھب کا ہے یعنی وہ باتیں جو مخالف عقل ہیں۔ ان کے لیے اطمینان قلب کے اسباب طلب کرنا۔

لیکن ہمارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے اس قدر اطمینان رکھتے

ہیں کہ کبھی بھی اطمینان کے طالب نہ ہوئے اور نہ خداوند تعالیٰ نے انہیں اس کا محتاج بنایا
بلکہ فرمایا کہ

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

(پ ۵ ع ۱۳)

”جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب تمہیں سکھا دیا ہے اور فی الواقع خداوند تعالیٰ کا
تم پر بڑا احسان ہے۔“

منجملہ ان امور کے مردوں کا زندہ کرنا۔

اور بلا کیف و بیدار الہی سے (شب معراج شریف میں) مشرف ہونا ہے۔

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

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگرچہ اطمینان کلی عطا فرما دیا گیا ہے مگر جبکہ بارگاہ الہی
سے ملتِ ابراہیمی کے اتباع (پیردی) کا حکم سے اس لیے حضور کی امت کو جو خیر الائم
کے خطاب سے ممتاز ہے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم قلبی اطمینان کے طلبگار ہو۔

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ (پ ۵ ع ۲)

”تو مجھے یاد کرو میں بھی تم کو یاد کروں گا۔“

۱۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

موسیٰ زہوشش رفت بیک جلوہ صفات

تو عین ذات می نگر می در شبستی

۲۔ ولا یلزم من هذا افضلیۃ غیر النبی علی النبی کما زعموا من افضلیۃ الخیرۃ لا تصادق
الفضل الکل ۱۱۱ (ترجمہ) اس سے غیر نبی کی نبی پر افضلیت لازم نہیں آتی جیسے گمان ہوتا ہے
کیونکہ جزوی فضلیت کلی فضلیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی (ناشر)

اور فرمایا کہ

أَلَا بَدِ كَرِ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ (پاک ۱۰۶)

” بیشک ذکر الہی سے ہی قلب کو اطمینان اور تسکین ہوتی ہے۔“

اسی لیے منادی حق (فرشتہ غیب) زبان حال سے پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے عاجز!

اس عقل کو چھوڑو اور آگے بڑھو!

فصل

اے میرے عزیز بھائی! ”حق تعالیٰ تمہارے قلب کو نور ایمان سے منور فرمائے“

جاننا چاہیے کہ اس رسالے میں ہمارا روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو مدعی اسلام ہیں اور قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو حق تعالیٰ نے تمامی مخلوق کے لیے بشیر و نذیر (خوشخبری دینے والا۔ ڈرانے والا) کر کے بھیجا ہے ایمان لاکھے ہیں لیکن وہ لوگ جو دائرہ اسلامی سے خارج ہیں اور اپنی عقل ناقص کے دھوکے میں پھنس چکے ہیں۔ یہ ہماری گفتگو ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

اس کے بعد جاننا چاہیے کہ عقل دو قسموں پر ہے:

(۱) عقل معاش

(۲) عقل معاد

جبکہ حق تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت پر بنایا تو اس کی فطرت میں دونوں عقلوں کا مادہ تفویض فرمایا۔ پھر جس شخص نے دونوں کو اپنی کوشش سے روشن کیا تو جو نتائج اور ثمرات دونوں پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ ان سب سے وہ بہرہ اندوز ہوا اور جس نے ایک ہی عقل کو اختیار کیا تو نتائج بھی اسی ایک پر مہصور ہے۔

شاید تمہیں یہ خدشہ ہو جائے کہ عقل کے روشن کرنے کی کوشش بھی تو عقل کے ذریعہ سے ہوگی۔ گویا ہدایت کی جارہی ہے عقل کی جانب عقل ہی کے واسطے سے

اس صورت میں اتحاد سبب اور سبب لازم آتا ہے حالانکہ وہ باطل ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ عقل کی طرف ہدایت عقل کے وسیلہ سے نہیں بلکہ بواسطہ
تقدیر الہی ہوتی ہے۔ کلام مجید میں ہے:

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذِ الْوَجْهَ رَبًّا سَبِيلًا ۝ (پ ۲۹ ع ۱۳۴)

” جس شخص نے چاہا اپنے پروردگار کا راستہ پکڑا۔“

یہ فرما کر ارشاد ہوا کہ :

مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (پ ۲۹ ع ۱۳۴)

” تم مشیت الہی کے بغیر کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔“ (اسی سے یہ گتھی کھل جاتی ہے)
ہم نے جو کہا ہے کہ انسانی فطرت دونوں عقلوں کے قبول کرنے کی یاقوت رکھتی
ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَالْبَوَاءُ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانِيَّةً

أَوْ يَمَجَّسَانِيَّةً (الما اٰخر المحدث) (جبا مع صغير)

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

(۱) پھر عقل معاش، مصالح جسمانی کی ہدایت کرتی ہے جیسے اسباب رزق فراہم کرنا
راحت بدنیہ مکان، لباس اور نکاح کا حاصل کرنا اور اس کے ماسوا سبب انسانی حوائج و
لازم اس کے تحت میں آجاتے ہیں۔

(۲) اور عقل معاد لمایات روحانی کی طرف رہبری کرتی ہے جیسے اسباب راحت الہی
کو پالینا، جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے ہکنا رہنا اور دردناک عذاب سے اپنے کو چھڑا
لینا، یہ سارے امور اسی عقل کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

ہم نے اسباب رزق کہا ہے نہ خود رزق۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی منتہائی
کوشش یہ ہے کہ اسباب فراہم کر لے لیکن خود رزق کا حاصل کرنا یہ انسان کی طاقت
سے خارج ہے اس لیے کہ یہ امور حق سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ انسان کی

کوشش کو ان میں کچھ دخل نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات سبب رزق پایا جاتا ہے لیکن تقدیر کی زد سے بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا ہے۔

اور سبب سے بھی یہاں پر مراد علامت ہے نہ سبب حقیقی۔ اس لیے کہ وہ سبب سے متخلف (خلاف) نہیں ہوتا ہے اور یہی حال راحت ابدی (یعنی نجات اخروی) کا ہے کہ انسان محض اعمال میں کوشش کر سکتا ہے۔ ان پر نجات عطا فرمانا حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور عقل معاشی میں انسان کیساتھ سب حیوانات شریک ہیں اس لیے کہ کل حیوانات جن کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ان کے انواع کا شمار اٹھارہ ہزار تک کیا گیا ہے۔ (اور انسان بھی ان میں سے ایک نوع ہے) یہ سب جو رزق ان کے لیے مناسب ہے۔ اس کی تحصیل میں نہایت اچھی طرح ہدایت یاب ہیں۔

ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دانہ چگتے ہیں جیسے بعض پرندے یہ دانوں کے حاصل کرنے کے لیے ہدایت یاب ہیں۔

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

اور ان میں سے بعض مچھلیاں اور دریائی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ وہ بھی ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے ہدایت پائے ہوئے ہیں۔

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

اور بعض ایسے ہیں جن کی غذا ہوا ہے ان کی ہدایت ہوا ہی کی طرف ہے۔ اور بعض پھر ایسے ہیں جن کو مواضر کرتی ہے جیسے دریائی جانور وہ ایسے مادہ کی طرف ہدایت یاب ہیں جو ان سے ہوا کو روکتا ہے۔

پس یہ سارے صبح کرتے ہیں اس حال میں کہ بھوکے ہوتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے تو سیر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو ان کا خالق ہے وہ رازق بھی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ:-

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ مَرْزُقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ
مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (پاک ۱۰: ۶)

کوئی جاندار ایسا زمین پر نہیں کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو اور سب کی
قرارگاہ اور جائے بازگشت سے وہ خبردار ہے۔ یہ ساری باتیں ایسی کتاب
میں ہیں جو واضح اور روشن ہے۔

اور سب حیوانات کو پانی سے زندگانی بخشی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (پاک ۲۱: ۳۰)

اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔

پس تقدس پاکی اسی ذات کو سراوار ہے جو پہاڑوں کے بوجھ (وزن) دریاؤں
کے اندازے (پیمانے) بارش کی بوندوں کے عدد، درختوں کے پتوں کے شمار، اور
رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے کے حساب پر اس کا علم محیط ہے۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدًا مِنْ مَدْيَةٍ
سَبْعَتَا أَمْجَرَ مَا فَضِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ (پاک ۱۲: ۱۶)

جس قدر زمین پر درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر سے مد
وے (روشنائی بنے) اس کے بعد سات دریا اسے مد دیتے رہیں۔ تب بھی
خداوند تعالیٰ کے کلمات تمام نہ ہوں۔ (کلمات سے مراد معلومات الہی ہیں)

پس یہ عقل ناقص جس میں تمہارے ساتھ سارے حیوانات شریک ہیں۔ تمہیں
تصدیق اور آخرت کی طرف یا ان گزشتہ امتوں کے قصوں کی طرف جو قرآن مجید میں مذکور
ہیں یا معجزات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف کس طرح ہدایت کر سکتی ہے۔ اس
لیے کہ انبیاء کرام کے معجزات حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی
خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک اس قدر ہیں کہ شمار میں نہیں آسکتے۔ بلکہ خداوند تعالیٰ
کے سوا کسی کے علم میں نہیں سما سکتے۔ اور درحقیقت معجزات کے ادراک سے عقل معاش
عاجز ہی ہے اور معجزات انہیں کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ لوگوں کی عقل اس کی ماہیت

اور کیفیت کی سمجھ سے عاجز ہے۔

پس خود ہی سمجھ لو کہ عقل معاش جو دائرہ برہان عقلی میں محصور ہے۔ کیا امور ذیل کی تصدیق کر سکتی ہے۔ معجزہ شق القمر جو آپ کے اشارہ سے ہوا۔

تمہ خرم (استن حنانه) کا آپ کی مفارقت کی وجہ سے رونا اور فریاد کرنا۔
آپ کی مبارک انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمہ کا پھوٹ پڑنا۔

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

اور کیا یہ عقل باور کر سکتی ہے کہ عصائے موسیٰ اژدہا بن جائے، اور سمندر کا پانی دیوار بنے اور حضرت کلیم کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتا ہوا سفید ہو جائے اور بنی اسرائیل پر پہاڑ آسمان کی طرح سرور کے اوپر آجائے۔

اور کیا ایسی عقل مان سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مادر زاد اندھا اور کوڑھی تندرست ہو جائیں اور مردوں کو قوم باذن اللہ کہہ کر زندہ کر دیں۔ اور مٹی سے ایک پرندے کی مورت بنا کر اس کو ہوا میں اڑائیں۔

اور کیا یہ عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ خلیلؑ کے لیے نمرود کی بھڑکتی ہوئی آگ ٹھنڈی اور باعث سلامتی بن جائے۔ دعلیٰ نذالقیاس

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

پس جبکہ یہ عقل قصص کلام مجید، معجزات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام، کرامات اولیائے کرام کی طرف بھی جو عموم تو اتر کی بناء پر بدیہیات میں شمار کیے جانے لگے ہیں۔ کچھ رہبری نہیں کرتی تو تمہیں کیسے ہدایت کرے گی۔ ان امور کی تصدیق کی طرف جو بعد میں واقع ہونے والے ہیں۔ مثلاً :-

عذاب قبر اور اس کی کشادگی

سوال جواب کے لیے فرشتوں کا داخل ہونا اور نکلنا

قبر کا میت کو بچھنچ لینا۔

سترگز تک اس کا فراخ ہو جانا۔

اور جسم کا فنا اور بوسیدہ ہونے بلکہ ہوا میں پراگندہ ہو جانے کے بعد اٹھانا۔
 آیا اس عقل کے ذریعہ کوئی سبیل ہے کہ وہ حالات اور ہولناک واقعات جو قیامت
 کے دن پیش آنے والے ہیں معلوم کیے جاسکیں جیسے حساب، میزان، صراط، حبت اور
 اس کی نعمتوں کا ہمیشہ کے لیے پامدار رہنا، دوزخ اور اس کی عقوبتوں کا غیر منقطع ہونا۔
 پس کیا خداوند ذوالجلال کے عذاب سے ایسی سقیم اور سبک عقل کے ذریعہ نجات
 کی امید کی جاسکتی ہے؟ جب نہیں! تو پھر اسے سمجھ والو! تمہیں اس عقل کی پیروی کرنی
 چاہیے جو آخر دی ہونے کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کے منور سینوں سے لی گئی ہے۔

فصل

شائد تم یہ کہہ دو کہ عقل معاشی اگرچہ امور اخرویہ و حکایات مروریہ کی تصدیق میں قاصر
 ہے لیکن جبکہ محسوسات کی سمجھ میں کمال رکھتی ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ اس کے درک میں
 ایسے سنجیدہ امور آجائیں جو عاقبت میں نجات دہندہ ثابت ہو سکیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات غیر ممکن ہے۔ کیا تم نے حکمائے یونان افلاطون اور
 ان جیسے اوروں کے قصے نہیں سنے؟ اگرچہ وہ عقل معاشی میں ایسا اعلیٰ درجہ رکھتے تھے کہ
 لوگ انہیں حکمائے الہی کہتے تھے۔ انہوں نے اپنے اخلاق و اقوال کو نہایت مہذب
 شائستہ بنالیا تھا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ افلاطون کی بٹھیک اکثر قبرستان میں ہوتی
 تھی۔ اور اس قدر روتے تھے کہ ان کے رونے کی آواز تقریباً ایک میل کی مسافت سے سنی
 جاتی تھی اور ہمیشہ ان کی گفتگو حکمت و موعظت سے لبریز ہوتی تھی۔

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

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

اسی طرح سب حکمائے یونان عالم کو قدیم مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر فطاری نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے بعض کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ایمان بھی جب پہنچی تو کہنے لگے کہ ”ہم تو پہلے ہی مہذب اور روشن خیال ہیں ہمیں ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں جو ہمیں تہذیب سکھائے اس طرح سے وہ اس عادت اخروی سے محروم رہے جو نبی کے قول پر پختہ یقین بعد تصدیق کرنے کے ساتھ واجب ہے۔“

اسی طرح تمہارا یہ کہنا کہ عقل معاشی محسوسات کے ادراک میں کامل ہے۔ یہ بھی منحدر ہے۔ اس لیے کہ ہم مثالوں سے واضح کر دیں گے کہ اس میں بھی عقل معاشی کم ہو جاتی ہے۔ مثلاً ستاروں کی تاثیرات محسوسات میں سے ہے لیکن عقل ہرگز اس بات کو نہیں جان سکتی کہ ان کے اثر کی وجہ کیا ہے اور ہر ایک کے ساتھ جو اثر مخصوص ہے یہ کیوں کر ہے۔ اسی طرح سے معدنی دہاتیں اور نباتی جڑی بوٹیاں ہیں کہ عقل اگرچہ افلاطونی ہو۔ بچھناک کی زہریت اور جدوار کی تریاقیت کی وجہ معلوم کرنے سے عاجز ہے۔ کیا تم اپنے عقل سے بنسلوچن اور چینن کی سردی اور سیاہ مرچ اور لونگ کی گرمی دریافت کر سکتے ہو؟

پھر نظر عقل کو ذرا اور آگے وسعت دو اور اس پتھر کو دیکھو کہ جب اس پر فولاد رگڑا جائے..... تو اس سے آگ کی چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں جس کو ہم کھمک کہتے ہیں اور سوچو کہ یہ آگ پتھر کی ہے یا فولاد کی یا دونوں کی۔ حالانکہ یہ سب صورتیں منحدر ہیں اور پورچ، جن کو تجربہ کھلم کھلا باطل کر دیتا ہے۔

اور کیا عقل قطب شمالی کے ساتھ مقناطیس کو جو عشق ہے اس کا بھید کھول سکتی کہ یہ عشق اور چاہ، اس مقناطیسی پتھر کے طرف سے ہے یا قطب شمالی سے یا

دونوں اس میں گرفتار ہیں۔“

اور کیا وجہ ہے کہ مقناطیس کے ساتھ سوئی پھرتی رہتی ہے؟ اگر اس بات کا تجربہ چاہو تو ایک سوئی کو تانے کی طشت میں رکھو اور مقناطیس کو طشت کے نیچے گھماتے رہو تو پھر یہ تماشہ دیکھ لو گے کہ سوئی کیسے ناچتی ہے اور کیسے مقناطیس کے گھمانے سے سوئی گھومتی رہتی ہے۔

اور کیا عقل جان سکتی ہے کہ نکلے اور خشک گھانس کو جو کہہ باکھینچتی ہے اس کا سبب کیا ہے۔ اگر اس کو بھی آزمانا چاہو تو ایک تنکے کو کہہ باکے سلسلے رکھ دو تو یہ بھی دیکھ لو گے کہ کیسے تنکا اڑ کر کہہ با سے جمیٹ جاتا ہے۔

اور کیا تمہاری عقل مان سکتی ہے کہ نر کھجور کے پٹیر کی طرف مادہ کھجور کے جھک جانے کا کیا سبب ہے؟ حالانکہ یہ سارے امور دیکھے ہوئے اور مشاہدات میں سے ہیں اور کیا تم جان سکتے ہو کہ نظر بدنگ جانے اور سحر کے تاثیر کرنے کا کیا سبب ہے، حالانکہ یہ دونوں ثابت اور حق ہیں، جن کا نصوص میں بھی ذکر ہے۔

پوشیدہ نہ رہے کہ فن مہیت کے علماء نے اپنے دلائل و براہین سے زمین کی کر دیتہ (گول ہونا) ثابت کیا ہے۔ جغرافیہ کی کتابیں اور سیاح بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور سب سے قوی دلیل اس پر یہ ہے کہ جس وقت مہندوستان میں سورج کا طلوع ہوتا ہے اسی وقت مکہ میں غروب ہوتا ہے اور وہاں کے طلوع کے وقت یہاں آفتاب غروب ہوتا ہے۔ (یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب زمین گول ہو)

اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ زمین ہوا میں معلق ہے اور آسمان اس کے چہار طرف سے پانسو برس کی مسافت پر ڈر واقع ہے۔ جیسا کہ نصوص سے ثابت ہے۔ اب کیا عقل کے ذریعہ ایسی بھاری اور بوجھل اجسام ارضیہ کا بغیر کسی ستون کے ہوا میں لٹکا ہوا رہنا سمجھ میں آ سکتا ہے؟ لیکن وہ دلیل جو فن مہیت میں مذکور ہے کہ زمین کے درمیان ایک ایسا جاذب (کھینچنے والا) ہے جو سارے اجزائے زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو وہ دلیل بیکار ہے۔ ہمارے مدعا سے سروکار نہیں رکھتی۔

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

اس کے جواب میں یہ کہنا کہ پوری زمین کو کواکب (تارے) سماویہ اپنی طرف
کھینچ رہے ہیں۔ تو یہ دلیل ظنی ہے۔ مفید یقین نہیں۔ اس لیے کہ احتمال ہے کہ ان
کواکب میں قوت دفاعیہ (دفع کرنے کی طاقت) ہو جو جہات ستہ (ہر طرف) سے
روک رہے ہوں جس کی وجہ سے ہوا میں لٹک رہی ہو۔

اگر تم کہو کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم کہیں گے اگر اندفاع صحیح نہیں ہے تو پھر انجذاب
کی صحت کیونکر تسلیم کریں اور اگر اندفاع کو مان لو تو ہم کہیں گے کہ اس صورت میں احتمال
آگیا اور اعتماد زائل ہوا۔

اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ زمین ہوا میں جذب کواکب یا ان کے دفع
سے قائم ہے لیکن ذرا نظر آگے بڑھاؤ اور دیکھو کہ پوری زمین خود کواکب جاذبہ یا
دافعہ کے ساتھ اور پھر ایک آسمان ان چیزوں کے ساتھ جو دوسرے آسمان تک اس
میں ہیں۔ یونہی ساتوں آسمان کرسی تک، یہ سب کیسے قائم ہیں اور یہاں پر کون سا
اندفاع ہے اور اس میں کیا انجذاب ہے۔

اس مقام پر پہنچ کر (بعد از خرابی بسیار) اگر ہوش سنبھال لیے اور کہہ دیا کہ
اس پورے مجموعہ کا قائم رہنا حق سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے ہے۔

ہم کہیں گے صحیح ہے۔ لیکن ابتدائے کار سے اس کو کیوں نہیں مان لیا۔ تاکہ
اس ساری دردسری سے چھٹکارا ہوتا۔

اور حقیقت میں یہی طریقہ اسلم اور استوار ہے۔ اس لیے وہ قادر جو ساتوں آسمانوں
کو ہوا میں سنبھال سکے کیا وہ اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ صرف زمین کو ہوا میں لٹکار کھے۔
باوصف اس کے کہ زمین کی تین چوتھائیوں کو دریائے شور گھیرے ہوئے ہے اور سمندر
بھی زمین کی کروٹیہ کی بنا پر گروی (گول) ہے اور پانی بالطبع سیال (بہنے والا) ہے

جو کرومی شکل پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اب بتائیے کہ پانی ہوا میں اس کرومی شکل کے ساتھ کیسے ٹھہرا ہوا ہے؟

جس شخص میں تفکر کا مادہ ہوا اور وہ آسمان اور زمین پر ایک دفعہ نگاہ عبرت ڈرائے تو وہ اس قسم کے بہت سے امثال پاسکتا ہے۔

سُبْحَانَكَ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۙ

”پاکی ہے تیرے لیے تو نے ان چیزوں کو عبث (بیکار) پیدا نہیں کیا۔“

پس اس سے جو ہم نے ذکر کیا ثابت ہوتا ہے کہ عقل معاشی جب محسوسات ذہنیہ کی سمجھ سے عاجز ہے تو معقولاتِ اخرویہ ایسی عقل کے ذریعہ کیسے دریافت کیے جا سکتے ہیں۔

اگر تم کہو کہ ستاروں کی تاثیرات، جڑی بوٹیوں اور دھاتوں کی خاصیتیں، پتھر سے آگ کا نکلنا، مقناطیس کا قطب شمالی اور لوہے سے عشق، کہر یا کاتنگے کو کھینچنا، مادہ کھجور کا رکھجور کی طرف جھک جانا، زمین کا ایسے بوجھل ہونے کے ساتھ ہوا میں قائم رہنا، غرضیکہ یہ ساری باتیں جو مذکور ہوئیں سب کی سب حق تعالیٰ کی تقدیر اور امر سے ہو رہی ہیں اور خداوند تعالیٰ نے ہی ان اشیاء میں یہ تاثیریں اور خاصیتیں رکھی ہیں۔ اگرچہ ہماری عقل ان کو سمجھ نہیں سکتی۔

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور تصدیق کرتے ہیں کہ ساری باتیں حق تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ اور حکمتِ کاملہ کے کرشمے ہیں اور یہی ہمارا مدعا و عین مقصود ہے۔ لیکن سوچنا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ کی قدرت جب ہمیں یہیں ایسے عجیب و غریب امور جن سے ہماری عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں دکھا رہی ہے تو کیا ایسی قدرت کا ملکہ ان امورِ آخرت کو جو ہماری عقل کے احاطہ سے باہر ہیں وجود میں نہیں لاسکتی؟

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

مبھی نہ مانو تو اس کا کیا علاج ہے۔ یہ سراسر سہٹ و طہمی اور تعصب ہوگا بلکہ

فصل

برادر عزیز! جب اس عقل کے فساد اور قصور کو دیکھ چکے اور امور آخرت میں اس کی کم مائیگی کو جان چکے۔ تو اب اسے بے کار ہی رہنے دو اور کسی کام میں اس کی اطاعت نہ کرو۔ اور جب تمہیں اس کے قصور اور فتور کا یقین ہو گیا ہے تو خدا را اس کی پیروی کرنے سے پرہیز کرو اور اس کے مقدمات بنانے اور نتائج نکالنے کے داؤ سے بچے رہو۔ کیونکہ یہ تمہیں گمراہ کر کے فخر جہنم میں گھسیٹ لے جائے گی اور خدا رسول کے اوامر (احکام) اور وعدہ و وعید کے مقابلہ میں کبھی اس عقل ناقص کے مقدمات کو مت لانا۔ اس لیے کہ کم سجت اور منحوس ہی غائب (آخرت) کو حاضر (دنیا) پر قیاس کیا کرتا ہے اور شیطان مردود کے دھوکوں سے تعلقین پاتا ہے۔

دہرا دہرا کر بار بار کہتا ہوں کہ کہیں اس کے پھندے میں پھنس کر اس کی تالعدی نہ کر بیٹھنا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَنَحْنُمُ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصِيرَتِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَصْدِقُهُ مِنْ
لَعْدِ اللَّهِ - (پ: ۱۹)

کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے اور اللہ نے اسے علم ہی پر گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے۔ پس اسے اللہ کے چھوڑ دینے کے بعد کون رہنمائی کر سکتا ہے۔

اور عقل اخروی کی پیروی کرو کہ وہ تمہیں صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرے گی۔ اس لیے کہ یہ عقل نور نبوت سے مستفاد ہے جو قلبِ مومن پر فیضِ الہی ہے اور یہی عقل اندھیرے میں چراغ کی طرح بیابان میں رہبر و رہنما کی طرح اور آڑے وقت میں مشکل کشا کے مانند ہے۔

پس ایسی عقل کی پیروی اپنے اوپر لازم کر رکھو اور جب تک کہ زندہ ہو کبھی اُسے ہاتھ سے نہ چھوڑو کہ یہی مہدکات میں نجات دہندہ، اور یہی باقیات صالحات اور صراط مستقیم کی طرف رہنما ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اصل میں اسلام کی بنا تسلیم و یقین کرنے، اور جن باتوں کی قرآن مجید نے خبر دی ہے ان کو بلا انکار و بلا طلب دلیل کے قبول کرنے پر ہے۔ اسی لیے انسان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ باتیں تم نے قبول کیں یا نہیں۔ اس کا سوال نہ ہوگا کہ تم نے اس پر دلیل بھی طلب کی یا نہیں۔

نبی بریں سمجھ دار آدمی کو چاہیے کہ اسی بات کو مضبوط پکڑ لے جس کا سوال ہو۔ اور جس بات کا ذکر تک نہ آئے فضول اس میں زندگی گنوانے سے کیا حاصل۔ اور عقل اخروی اسی تسلیم اور یقین رکھنے کی پیروی و ہدایت کرتی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ:

فَاسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتُ - (پا ۴: ۱۰)

”استقامت کیجئے جیسا کہ آپ کو امر کیا گیا ہے۔“

یہ نہ فرمایا کہ استقامت کیجئے اور جن باتوں کا آپ کو امر ہے ان کی دلیل بھی طلب کیجئے۔ حقیقت میں خداوند تعالیٰ کے امر کے سامنے دلیل طلب کرنا شیطان کی سنت (روش) ہے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے جب اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرنے کے لیے امر کیا تو اس نے جواب میں کہا کہ ”بھلا میں اس کی تعظیم اور سجدہ کر سکتا ہوں حالانکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔“ بیوقوف! اپنی جہالت سے یہ نہ سمجھا کہ مٹی منبع فیوض و برکات سے اور آگ معدن نقص و مہدکات۔

پس جبکہ تمہیں کہا جائے کہ کہو اَصْنَتْ بِاللّٰهِ (ایمان لایا میں اللہ پر) تو بغیر تردد و تاخیر کے زبان اور قلب دونوں کے ساتھ کہہ دو کہ ایمان لایا میں اللہ پر در آنجا کہ وہ تمہارے کوئی اس کا شریک نہیں۔ اسی کا ہے ملک اور اسی کو منراوار ہے حمد۔ وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ایک اور اکیلا اور ایسا بے نیاز ہے کہ نہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اور اس کا کوئی بھجنس

نہیں۔ وہ سنتے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، کلام کرنے والا، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے وہ قادر ہے اور وہی اول و آخر ہے اور وہی ظاہر و باطن ہے۔ آخر اس لئے حسنیٰ تک۔ وہ ازلی وابدی ہے۔ اس کے ذات و صفات اور افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کے فرمان کی یہ شان ہے کہ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَكَ كُنْ فَيَكُونُ (پ ۲۴) جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا۔ پس وہ چیز موجود ہو جاتی ہے)۔

اور باری تعالیٰ کا جسم نہیں، اس لیے کہ جسمیتہ کو ترکیب لازم ہے اور باری تعالیٰ ترکیب سے پاک ہے اور جوہر بھی نہیں اس لیے کہ جوہر جسم کا جزو ہے اور جبکہ وہ جسم نہیں تو جوہر کیسے ہو سکتا ہے۔

اسی طرح سے باری تعالیٰ نہ کسی مکان میں ہے نہ کسی زمانہ میں اس لیے کہ مکان ضرور مکین کے ساتھ ماس ہوتا ہے اور مس بغیر جسمیت کے نہیں ہو سکتا۔ جس سے باری تعالیٰ منزہ ہے۔

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

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (پ ۲۵: ۴)

اس کے مثل کوئی شے نہیں اور وہ شنوا اور بینا ہے۔

اور وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے ذات و صفات اور اسرار افعال و احکام میں اولیں و آخریں کے عقول حیران و سراسیمہ ہیں۔

اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو اَمَنْتُمْ بِمَلَائِكَةٍ (میں ملائکہ پر ایمان لایا ہوں) تو اسی طرح سے کہہ دو کہ میں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پر ایمان رکھتا ہوں جس طرح سے کہ وہ اللہ کے علم میں ہیں خصوصاً ان میں سے مقربین اور حاملین عرش پر آسمانوں میں تسبیح کرنے والوں پر۔ اور یقین رکھو کہ ملائکہ گناہوں سے پاک ہیں۔ کھانے اور پینے اور زرمادہ ہونے سے بری ہیں۔ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (پ ۲۸: ۱۹)

وہ حق تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں امر کیا گیا ہے۔

اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو اَنْتُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ (میں اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا ہوں) تو اسی طرح سے کہہ دو کہ میں ان سب کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء پر نازل ہوئی ہیں ایمان لایا اور اس پر کہ ساری کتابیں اس کلام قدیم ازلی کی تفصیل ہیں جو حروف اور آواز سے منترہ ہے اور یہ سب کتابیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔

اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو اَنْتُمْ بِرُسُلِہِمْ (ایمان لاتا ہوں میں رسولوں پر) تو کہہ دو کہ اسی طرح میں اللہ تعالیٰ کے کل رسولوں پر اول الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان لایا ہوں خصوصاً ان پر جو مقرب بارگاہ الہی ہیں۔ اور کل انبیاء معصوم ہیں یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ مقبولہ کی توفیق دی ہے بر تقدیر اگر ان سے کوئی لغزش صادر ہو جائے۔ اور وہ بہترین مخلوق اور اللہ کے بندوں میں برگزیدہ ہیں۔ انہوں نے تبلیغ رسالت میں کوتاہی نہ کی اور حق امانت ادا کر دیا۔ وہ راہ خدا میں شایانِ شان کوشش اور حق جانفشانی بخوبی بجالائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ باوصف اس کے کہ نفس رسالت کے بارے میں ہم ان میں فرق نہیں کرتے۔ باری تعالیٰ نے اپنے پاک کلام اور پیارے خطاب سے ان کی عزت افزائی کی ہے اور اپنی تائید و نصرت سے ان کو غلبہ بخشا ہے۔ دنیا و آخرت میں ان کے مدارج بلند فرمائے اور اپنے گنہگار ان امت میں ان کو حق شفاعت یعنی (سفارش) عطا کیا ہے۔ خاص کر اپنے فضل و کرم سے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب (انبیاء) میں زیادہ فضیلت و بزرگی اور بلندی درجہ کے ساتھ خاص و ممتاز فرمایا ہے، یہاں تک کہ آپ کو اپنا خلیفہ بنایا اور آپ کے قول و فعل کو اپنے قول و فعل کا منظر قرار دیا چنانچہ ارشاد ہے کہ :-

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَاَنْتَ لَكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی (پ ۹ ع ۱۶)

آپ نے نہ پھینکی (خاک کی مٹی) جبکہ پھینکی بلکہ اللہ ہی نے پھینکی تھی۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد ہوتا ہے کہ :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (پ ۲: ۴: ۵)

(نہیں کہتے اپنی خواہش سے بلکہ وہ وحی ہی ہوتی ہے جو نازل کی جاتی ہے)

اور آپ کی متابعت کو اپنی محبت کا سبب گردانا ہے اور فرمایا کہ :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِيْ يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ. (پ ۳: ۴: ۱۲)

”اے حبیب! ان سے (کفار قریش سے) کہہ دو کہ اگر اللہ کی محبت کا دعوے

ہے تو میری متابعت میں ثابت قدم رہو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔“

اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور فرمایا کہ :

وَمَنْ يَطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ. (پ ۳: ۴: ۸)

”جس نے رسول کی اطاعت کی تو درحقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“

اور آپ کے نور کو سب مخلوقات سے اول پیدا کیا اور آپ ہی کے نور سے زمین و آسمان

پیدا کیے۔

حضرت آدم اور ان کے بعد جو انبیاء ہیں سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم سے

کے نیچے قیامت کے دن جگہ دی اور حضور کو شفاعت عظمیٰ کا منصب عطا کیا۔ یہاں تک

کہ انبیاء و مرسلین کو بھی آپ کی وسیع شفاعت میں داخل ہونے کا فخر بخشا اور آپ ہی

کے اعزاز سے آپ کی اُمت کو خیر الائم کے لقب سے سرفراز فرمایا اور باوجود کثرت

معاصی کے آپ کی اُمت کو مسخ ہونے اور دھنسنے سے محفوظ رکھا اور عام عذاب

سے نجات بخشی۔

یہ محض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و اعزاز کی وجہ سے آپ کی اُمت پر

انعام ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ. (پ ۳: ۴: ۱۸)

”اللہ ان کو عذاب میں گرفتار نہ کرے گا جب کہ آپ ان میں موجود ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیاری عمر اور آپ کے پسندیدہ شہر کی قسم کھائی ہے کہ:
 لَعْمُرِكَ اَنْتُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ لَعْنَهُمْ (پک ۴: ۵) اور لَا
 اَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (پک ۴: ۱۵)
 "اے نبی محبوب! قسم ہے آپ کی جان عزیز کی کہ بیشک کفار اپنے نشے میں
 بہکے ہوئے ہیں اے قسم کھاتا ہوں میں اس شہر (مکہ) کی درانحالیکہ آپ
 اس میں موجود ہیں۔"

اور آپ کو اسی دنیا میں اپنے دیدار سے محفوظ و مکرم کیا اور اپنے حضور میں قربت کا
 درجہ عنایت فرمایا۔ قولہ تعالیٰ:

ثُمَّ دَنَىٰ فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَىٰ (پک ۴: ۵)
 پھر قریب ہوئے پھر اتر آئے اور جب گئے یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس
 سے بھی زیادہ نزدیک ہو گئے۔

اس کے علاوہ وہ وہ بلند درجے، اعلیٰ مقامات اور اعزاز آپ کو حاصل ہوئے جو حدود
 حساب و شمار سے باہر ہیں۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے:

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ
 مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرَ
 لَا يَمُكِنُ التَّنَادُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ
 لَعْدَاؤُكَ عِندَ ابْنِ زَكْرٍ لَوْ فِي قِصَّةٍ مُخْتَصِرٍ

"اے صاحب جمال اور اے انسانوں کے سردار! تیرے ہی منور چہرے سے
 چاند روشن ہوا ہے۔ تیری شایان شان تعریف ممکن نہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے
 کہ خدا کے بعد بزرگی تمہیں ہی رکھتے ہو۔"

اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو اَمْنْتُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ تو بغیر شک و شبہ اسی
 وقت بے تاخیر اور بغیر کسی پس و پیش کے کہہ دو کہ میں روز قیامت پر ایمان لایا اور قیامت
 کے واقعات اور ہولناک مناظر پر یقین رکھتا ہوں اور اس بات پر کہ وہ دن بچا پس نہر

برس کے برابر ہوگا۔ اور حساب و کتاب اور صراط و میزان پر ایمان رکھتا ہوں۔ نیز جنت اور جنت کی نعمتوں پر جو ہمیشہ پابدار رہیں گی اور نہروں اور قصور (مخلفات) پر جو جنتیوں کو حسب مدارج اعمال محض اللہ کے فضل و کرم سے عطا کیے جائیں گے ایمان رکھتا ہوں۔ اسی طرح دوزخ کو مانتا ہوں اور دوزخ کی ان تکالیف و عذاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ جس میں کفار ہمیشہ ابدالآباد تک اور فساق (گنہگار) اپنے گناہوں کی آلودگی سے پاک ہونے کے لیے مبتلا رہیں گے اگر کسی کی شفاعت سے ان کی دستگیری نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے اس سے نجات بخشنے۔ اور اس بات کو صحیح تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے بعض صالح بندوں کو قیامت کے ہولناک مواقع سے محفوظ رکھے گا اور عرش کے سایہ میں ان کو آرام کے لیے جگہ دے گا اور اتنا طویل دن ان کے لیے اتنے وقت کے برابر ہو جائے گا۔ جس میں دو رکعتیں نفل کی پڑھی جا سکیں۔ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے جبکہ باری تعالیٰ خود زمانے کا خالق ہے تو یہ بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے کہ جس کے لیے چاہے اس کو لمبا بنا دے اور جس کے لیے چاہے اسے کوتاہ کر دے۔ - فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (پ ۱۴۶)

پس تم کو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا چاہیے اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو اٰمَنْتُ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَ شَرٌّ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی (ایمان لایا میں تقدیر پر کہ خیر و شر جملہ اللہ کی جانب سے ہے) تو تم کو اسی طرح سے کہنا چاہیے۔

اسے راہ نجات کے طالبو! جاننا چاہیے کہ قدر کا مسئلہ علم کلام کے نہایت دقیق ترین اور پیچیدہ مسائل میں سے ہے۔ اور قدر پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے اسرار و حقیقت کی تلاش میں پڑنا بدعت ہے۔

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

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :-

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ - (پیس)

” اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی۔“

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

أَرْبَعَةٌ تَكْتُبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ السَّعَادَةُ وَ
الشَّقَاوَةُ وَالرِّزْقُ وَالْعُمُرُ (مشکوٰۃ بالفاظ مختلف)

” چار چیزیں ایسی ہیں جو ابن آدم پر اس وقت لکھی جاتی ہیں جبکہ وہ ماں کے

پیٹ ہی میں ہوتا ہے۔ سعادت، شقاوت، رزق، اور عمر۔“

لیکن اللہ تعالیٰ خیر سے راضی ہوتا ہے اور شر سے ناراض۔ یہی مقام ہے جہاں سے
دلائل عقلیہ کے تابعین جو اللہ کی حکمتوں کے اسرار سے محروم ہیں ان کے پاؤں پھسل
گئے ہیں اور کہہ بیٹھے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ شر کو پسند نہیں کرتا تو اس نے شر کو پیدا ہی
کیوں کیا اور اس کا ارادہ کیوں فرمایا۔ اور اسی محل میں ملحدین کی (اپنے عقول فاسدہ و
دلائل کاسدہ کے اتباع کے موافق) کئی شاخیں بن گئی ہیں۔

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

اور ان کا یہ کہنا کہ جب اللہ تعالیٰ شر سے ناراض ہے۔ تو اسے کیوں اس نے پیدا
کیا اور کیوں کر اس کا ارادہ کیا؟ یہ اعتراض نہایت بیہودہ اور بی سفیدانہ ہے اس لیے
کہ بندہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے مالک سے اس کے اوامر و نواہی کے سبب دریافت
کرنے لگ جائے۔ بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ اس کی ساری باتوں پر نچمتہ یقین رکھنے کے
ساتھ اوامر پر نہایت مستعدی سے قائم رہ کر عمل درآمد کرتا رہے اور نواہی سے بچے
اور سخت پرہیز کرتا رہے۔

اور درحقیقت اگر منظر غائر دیکھا جائے تو شر اس وقت شر اور برا ہے جب کہ

اس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہو جاتا ہے لیکن اس تعلق کے قبل شرمیں کوئی برائی نہیں۔ مثلاً بچھناک زہر قاتل ہے اور اس کا شرم کھلا ہوا ہے لیکن اگر اس کی پیدائش پر نظر ڈالو تو اس میں کوئی شرم نہیں۔ شرم اور برائی جو اس سے نکلتی ہے وہ جب ہے کہ انسان اسے کھائے اور استعمال میں لائے لیکن جب تک کہ یہ جڑ زمین میں گڑھی ہوئی ہے تو اس میں نہ کوئی شرم ہے اور نہ کسی قسم کا ضرر۔

شاید تم کہہ دو کہ پھر اس کی پیدائش سے آخر کیا فائدہ برآمد ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں بہت فوائد ہیں۔ بعض بیماریوں کو اصلاح کے بعد نہایت فائدہ کرتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس میں اور بھی فوائد ہوں جن کا اب تک تجربہ نہ ہوا ہو۔

پس جس طرح سے لہ بچھناک کی پیدائش کے بارے میں حق تعالیٰ پر اعتراض کرنا سفاہت اور حماقت ہے۔ بالکل اسی طرح کفر اور گناہ کی پیدائش میں مکہ چینی نادانی اور جہالت ہے۔

اور دیکھو! سانپ کا زہر انسان کے لیے قاتل ہے لیکن خود ان سانپوں کے لیے سبب حیات ہے۔

ہوا انسان کے لیے سبب حیات ہے اور مچھلیوں کے لیے موجب ہلاک۔ اس کے بعد کوئی عاقل یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے پروردگار! تم نے ہوا کیوں پیدا کی۔ اس لیے کہ یہ ہوا تو مچھلیوں کے لیے ہلاکت کا سبب ہے؟“ اصل میں خالق سے یہ سوال نہیں کیا جاسکتا کہ تم نے یہ کام کیوں کر کیا (اس لیے کہ وہ حکیم ہے) البتہ بندے مورد سوال ہیں۔

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

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

دیتے ہیں۔

(۱) ایک یہ ہے کہ کفر و عصیان اللہ کے حکم (مرد باری) کی بڑائی کا (جو اعداء کے ساتھ سے) پتہ دے کر سمجھ داروں کے لیے ایک درس عبرت کھول دیتے ہیں جس سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جب حق تعالیٰ کا حکم اپنے دشمنوں کے ساتھ اس حد تک ہے تو اپنے دوستوں اور خاص بندوں کے ساتھ آخرت میں کہاں تک ہوگا۔

(۲) دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کا امتحان ہو جائے کہ وہ اس دنیا میں کفار کی ثروت (آسودہ حالی) و نعمت اور مال و اولاد کو دیکھ کر کیا دل سے ان کے حال کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ یا ثوابِ آخروی کی خواہش میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے اور اپنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ کی زبانی اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ دنیا کے چند روزہ مصائب و تکالیف پر صبر و شکر کرتے ہیں۔ اور یہ ایسا فتنہ عظیم ہے جس میں اکثر لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
وَلَقَدْ فْتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ (نپ ۱۳۴)

”کیا لوگوں نے — یہ خیال قائم کر لیا ہے کہ (محض) آمنا کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیئے جائیں گے اور وہ فتنہ میں مبتلا نہ کیے جائیں گے اور البتہ اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو فتنہ میں ڈالا۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اسچوں اور جھوٹوں کو جان لے۔“

(۳) تیسرا یہ کہ قیامت کے دن کفار کو گنہگار مومنوں کے لیے فدیہ کر دیا جائے گا جب کہ احادیث میں وارد ہے اور یہ اللہ کا مومنین پر بڑا احسان ہے۔

(۴) چوتھا یہ کہ اس صورت سے مومنین کو امورِ آخرت کی طرف شوق اور رغبت دلانی گئی ہے اور ان کے جذبات و حیات کو اس بات کی طرف براہِ گنجتہ کیا اور ابھارا گیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور ساسے دنیاوی امور کفار و فساق کو سونپے گئے ہیں۔ تو جس

طرح سے کہ وہ کفار مشاغل دنیا میں منہمک اور محو ہیں اور اس معاملہ میں ہم (مومنین) ان کے ساتھ شریک نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی غیرت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے اور ان کو سزا دار اور زریبا بھی یہ ہے کہ ہمہ تن امور آخرت میں مصروف اور منہمک ہو جائیں اور اس بات میں ان کو (کفار کو) اپنے ساتھ شریک نہ بنائیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ

اَلَّذِيْنَ يَسْتَجِنُ الْمُسُوْمِيْنَ وَحَبْتَهُ الْكَافِرِ (جامع صغیر)

” دنیا مومن کے لیے جیل خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔“

(۵) پانچواں یہ کہ اسلام کا نور کفر و عصیان کی اندھیروں کے مقابلہ میں اور زیادہ روشن ظاہر ہو جائے۔ اس لیے کہ سب چیزیں اپنی ضدی کے ساتھ مقابلہ کرنے سے جانی جاتی ہیں۔ اور مسلمان اس حقیقت کو جان کر شکر کو اپنے اوپر لازم کر رکھیں کہ ان کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے کفر و سرکشی سے نجات دی اور اسلام و ایمان کی نعمت عطا کی۔ پس اگر کفر نہ پیدا کیا جاتا تو نہ اسلام کی قدر کو جانا جاسکتا اور نہ اس کا شکر یہ ادا کیا جاسکتا۔

(۶) چھٹا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے غناء اور بے نیازی کا اظہار ہو کہ اس بے نیاز شہنشاہ کو مخلوق اور اس کے اعمال کی کوئی پروا نہیں۔ اس لیے کہ اگر اُسے بندوں کی اطاعت میں منفعت ہوتی اور کفر و معاصی میں مضرت تو ضرور وہ اپنے اکثر بندوں کو کفار نہ پیدا کرتا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :

اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (نپ ۱۳۶)

” حقیق اللہ کل مخلوقات سے غنی اور بے نیاز ہے۔“

(۷) ساتواں کفر کے پیدا کرنے سے یہ مقصد ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انبیائے کرام کے دوستوں کو نعمتیں دے کر اور ان کے دشمنوں کو عذاب میں مبتلا کر کے انبیاء علیہم السلام کے بڑے مرتبے اور شرف کو ملا کر اور باقی مخلوق پر ظاہر کرتا ہے۔ اور کیا اچھا کہا گیا ہے فارسی میں :-

برائے دوستش جنت بہا و دشمنش دوزخ خداے او مقرر ساخت تا قدر و رادانی

کفر و عصیان میں اس کے علاوہ اور بھی منافع ہونگے جن کو ہم نہیں جانتے :-

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (پا ۱۵۴)

” اللہ کے عساکر اسرار کو اللہ ہی جانتا ہے۔“

نوٹ: مسئلہ تقدیر کو رسالۃ التئویر کے نام سے آخر کتاب میں علیحدہ بیان کیا جا گا اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو اَهْتَتْ بِالْبَعْثِ كَبَعْدِ الْمَوْتِ (موت کے بعد دوبارہ بعثت زندہ ہونے پر ایمان لایا ہوں) تو اسی طرح بلا تردد اور بلا طلب دلیل صاف کہہ دو اور عقیدہ رکھو کہ موت کے بعد اٹھنا حق ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس بات پر ایمان لائے بغیر ایمان کامل نہیں۔

جاننا چاہیے کہ بعثت بعد الموت کا مسئلہ ان مشہور مسائل میں سے ہے جو کفار اور مومنین کے درمیان مختلف فیہ ہیں۔ کفار پچھلے زمانے سے لے کر اب تک اس کا انکار کرتے چلے آئے ہیں۔ اس لیے کہ ان کی ناقص عقلیں عدم کے بعد وجود کا انکار کر دیتی ہیں۔ اور مسلمان سچہ تعالیٰ بَعَثَ لِبَعْدِ الْمَوْتِ کا بہ اتباع فرمودہ الہی اعتراف کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے:

قَالَ هَسُنَّ يَحْيَى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا

أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (پا ۳۶)

” انسان کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو در آخالیکہ وہ گل گئی ہوں کون زندہ کرے

گا۔ کہہ دیجئے (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہ وہی خدا سے زندہ کر دے گا

جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر ایک چیز کی صانع کو جانتا ہے۔“

مسلمان کہتے ہیں کہ جس ذات کی یہ شان ہو کہ وہ پہلے پہل مخلوق کو عدم محض

سے پیدا کر سکے وہ بطریق اولیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اسے دوبارہ پیدا کر دے۔

اگر بنا بر مذہب مادین (نیچری یا دہریہ) یہ کہا جائے کہ ساری خلقت ابتداءً والدین کے نطفہ سے ہی پیدا ہوتی چلی آرہی ہے۔ عدم محض سے پیدائش نہیں ہو سکتی۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اچھا پھر تباہیئے کہ ہم سب کے باپ حضرت آدم

علیہ السلام کس نطفہ سے پیدا کیے گئے۔

اگر تم کہو مٹی سے۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے مردوں کو بھی حق تعالیٰ مٹی سے اسی طرح پیدا کر دے گا۔

اچھا! ملائکہ، جن، اور عالم ارواح کس نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں؟
اگر تم کہو گے کہ نور یا نار کے مادے سے۔ ہم جواب میں عرض کریں گے۔ صحیح فرمایا بالکل اسی طرح سے حق سبحانہ و تعالیٰ بلحاظ اعمال بعض مردوں کو نور کے مادہ سے اور بعض کو آگ کے مادہ سے زندہ کرے گا۔

وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (پتہ ۱۳۴)

”اللہ تعالیٰ ہر ایک شے پر قادر ہے۔“

مخلوقات کا بحث ان امور سے ہے جن کا خداوند تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے:

وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدًا ۝ (پتہ ۱۳۴)

”اور اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔“

اور بحث بعد الموت ان مسائل ضروریہ اسلامیہ سے ہے جس کا قرآن شاہد ہے اور جس کے بارے میں احادیث صحیحہ تو اتر کی حد کو پہنچ چکی ہیں۔ اس لیے اس کا منکر اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ اس وجہ سے تمہیں چاہیے کہ ارشاد الہی اور فرمان مصطفوی کے اتباع میں نجات طلب کرو اور عقل، انفاطون، گورچھوڑ دو کہ یہ تمہیں بھی ایسا ہی ہلاک کرنے کی جیسا کہ خود ا۔ سے ہلاک کیا تھا۔

فصل

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

ان کے شرف اور حقوقِ عظیمہ کے بارے میں نصوصِ قرآنیہ اور صحیح احادیثِ نبویہ اس کثرت سے وارد ہیں جن کا بیان نہیں کیا جاسکتا۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمِ الہی سے جان لیا تھا کہ امت کا ایک حصہ ان دونوں برگزیدہ جماعتوں میں سے ایک کے ساتھ بغض رکھے گا۔ جس کی بنا پر آپ نے اس قدر ترغیب فرمائی۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک فرقہ ایسا ہے، جو آل سے تو محبت کرتے ہیں۔ لیکن اصحاب کے ساتھ سخت بغض رکھتے ہیں۔ اور ان کی شان کو کم کر دیتے ہیں۔ اس گروہ نے اپنا نام شیعہ علی (یعنی طرفدارانِ علیؑ) رکھ لیا ہے اور یہی روانہ ہیں۔ یہ لوگ اصحابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان پر بہت سی ایسی باتوں کی تہمت لگاتے ہیں۔ جن سے وہ فی الحقیقت بری ہیں۔

ہم اہل سنت و جماعت ان کی براءت اور حسنِ عاقبت پر دو عادل گواہ پیش کر سکتے ہیں یعنی اللہ اور اللہ کا رسولؐ۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
 رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ
 اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ (پ ۱۲ ع ۱۱)

”محمدؐ اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کفار کے حق میں سخت اور آپس میں نرم دل ہیں (اسے مخاطب) تو ان کو رکوع اور سجدہ کی حالت میں ہی دیکھتا ہے۔ وہ اللہ کا فضل اور خوشنودی طلب کرتے ہیں۔ سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر نشانیاں ہیں۔“

اور ارشاد ہے کہ :

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ مَعِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَمَا
 عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ - (پ ۱۲ ع ۱۱)

”تحقیق اللہ مسلمانوں سے راضی ہوا جبکہ وہ تم سے درخت کے تلے بیعت کر

رہے تھے۔ پس اس نے جو ان کے دلوں میں ہے جان لیا۔ پھر ان پر اطمینان
نازل فرمایا۔“

اور ارشاد ہے :

وَالسَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ وَنُورٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (پ ۲۶)

” اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے ان کی اخلاقی
کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ سب اللہ سے خوش اللہ

نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے تلے نہریں بہتی ہیں۔“

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

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

ہیں اللہ کی خوشنودی کافی ہے اعداءِ الہی کے غصہ کی ہمیں کوئی پروا نہیں۔
اور ارشاد الہی ہے کہ :

” لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ
دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَلَا يَنْصُرُهُمُ
اللَّهُ الْحُسْنَىٰ (پ ۱۷۴)

” تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح (مکہ) کے بعد خرچ اور قتال کیا ہے ان
لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح کے پہلے خرچ اور قتال کیا ہے۔
یہ لوگ از روئے درجہ و اجر بہت بڑے ہیں اور اللہ نے سب سے نیک وعدہ

کیا ہے“
انسان کی نظر سے وُكَلَّمَ وَوَعَدَ اللّٰهُ الْمُحْسِنِ کے جملہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ
”حسنی“ باتفاق مفسرین ”جنت“ ہے۔ اور ”کَلَّمَ“ (سب) کا لفظ نہایت بلند آہنگی
سے پکار کر کہتا ہے کہ ”صحا بہ رضی اللہ عنہم سب کے سب اہل جنت سے ہیں۔“
اس آیت کریمہ سے وہ شبہ بھی دفع ہو جاتا ہے جس کو شیطان نے اپنے دوستوں کے
دلوں میں آراستہ کر دکھایا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تعالیٰ ان کی محبت
پر ہمیں زندہ رکھے اور قیامت کے دن ان کی جماعت میں اٹھائے (حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات کے بعد سوا ایک چھوٹی جماعت کے جو کُل کے کُل شمار میں سات ہیں سب کے
سب اسلام کے راستہ سے منحرف ہو گئے اور ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے (معاذ اللہ)
اس لیے کہ جن لوگوں کا مال (انجام) رب العلمین کی شہادت سے جنت قرار پائے تو ایک
مسلمان یہ گمان کیوں کر سکتا ہے کہ وہ عیاذاً باللہ مرتد ہو کر مرے۔

اور وَعَدَ اللّٰهُ کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصحاب کو یہ بشارت
وعدہ ہائے الہی سے ہے اور خود اللہ کا ارشاد ہے کہ:

وَعَدَ اللّٰهُ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ - (پا ۴۶)

”اللہ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا۔“

اور باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَيُنصِرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ أَلَمْ يَكُنْ هُمُ الصّٰدِقِيْنَ
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدّٰرَ الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحْتَبُونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَكَانَ
يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوا وَيُوْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ
وَلَسُوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُّوْثِقْ شَيْءٌ لِّنَفْسِهِ فَلِلّٰهِ هُمُ الْمَفْعُوْنَ
وَالَّذِيْنَ جَآءُوْا مِنْ بَعْدِ هُمْ يَقُوْسُوْنَ رَبَّنَا غُفِرْ لَنَا وَرِجَاؤُنَا الَّذِيْنَ
سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَكَانَ تَجَعَلُ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ

رُؤْفٌ رَحِيمٌ ۝ (پ ۲۶)

” (مالِ فے و غنیمت) ان محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے ہیں جو اللہ کے فضل و رضا مندی کے طلبگار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں۔ (اور نیز مالِ غنیمت) ان کے لیے ہے جنہوں نے (مہاجرین کے آنے سے پہلے) مدینہ میں اور ایمان میں قرار پکڑا دوست رکھتے ہیں اس کو جو ان کی طرف ہجرت کرتا ہے اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی غرض (یا کوئی خلش) اس شئی کی طرف جو مہاجرین کو دے دی جائے اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ اور جو بچاتا ہے اپنے نفس کو بخل (یا حرص) سے تو وہی لوگ کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے والوں کی بابت ہمارے دلوں میں کینہ نہ ڈال۔ اے ہمارے رب تو بڑا شفیق و مہربان ہے۔“

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

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ (پ ۶۴)

” جو اللہ اور رسول کا کہا مانتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء صدیقین، شہداء اور صلحاء۔“

تو ان کا درجہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد ہی ہے۔

دوسرا فرقہ انصار کا ہے جنہوں نے مہاجرین کے آنے سے پہلے مدینہ میں قرار پکڑا

اور ایمان کو اپنے دل میں جگہ دی۔ اللہ نے ان کا وصف اس طرح بیان فرمایا کہ یہ گروہ
مہاجرین سے محبت رکھتے ہیں۔

وَلْيُؤْتِرُوا عَلٰی الْفِسْهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (پ: ۲۴)

”اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم سمجھتے ہیں۔ اگرچہ خود فقر و فاقہ میں ہی ہوں۔“
اللہ نے ان کو اپنے نفسوں کے حرص و بخل سے بچالیا اور وہی لوگ کامیاب ہوئے
جن کی طرف آیت مذکورہ میں ”شہدا“ کے لفظ سے اشارہ ہے اور ان کا درجہ صدیقین
کے درجہ کے بعد ہے۔

تیسرا فرقہ ایسا ہے جو مہاجرین اور انصار میں سے نہیں ہے اور ان دونوں جماعتوں
کے بعد آیا ہے جن کے لیے ”حسنی“ (جنت) اور بلند مراتب نے آخرت میں سبقت
کی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں :-

رَأَيْنَا اُغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِاَلْاِيْمَانِ (پ: ۲۵)

”اے ہمارے رب! ہم کو اور ان کو جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت کی ہے
بخش دے۔“

یہ جماعت اپنے لیے اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جو ان سے پہلے ایمان لایا چکے ہیں مغفرت طلب کرتے ہیں اور
کہتے ہیں: ”اے ہمارے پروردگار! ہمارے دلوں میں مومنین کے لیے کینہ نہ ڈال۔“
پس اس وجہ سے کہ یہ لوگ صالحین اولین سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے لیے
مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ان کے پاس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ”اے اللہ! ہمارے
قلوب میں ان کے بغض، کینہ، اور عداوت کو جگہ نہ دے۔“ تو ان کا حق تعالیٰ نے یوں
وصف کیا ہے کہ ”اللہ ان پر رحیم اور نہایت مہربان ہے۔“ اور انہیں کی طرف آیت
مبارکہ میں صالحین کے لفظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ ان کا درجہ شہداء کے درجہ کے بعد ہے۔
پس مہاجرین اولین اتنے بلند مراتب سے اسی وجہ سے ممتاز ہوئے کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مٹے ہوئے تھے اور انصار درجات عالیہ سے بھی سرفراز
ہوئے کہ حضور اکرم اور مہاجرین کی محبت سے سرفراز تھے۔ اور باقی امت مرحومہ حق سبحانہ و تعالیٰ

کی رافت و رحمت کی اسی وقت مستحق ہوتی جبکہ ان سب کی محبت کو انہوں نے حرز جاں بنایا۔ اس لیے وارد ہے کہ :

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (ترمذی شریف)

” آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہوگا۔“

لیکن وہ لوگ جو کہ نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے اور نہ ان لوگوں میں سے جو صحابہ کرامؓ سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں بلکہ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے کینہ، بغض اور عداوت کو اپنا دین اور طریقہ بنا لیا ہو اور لعن و طعن و لیاؤ اللہ اور اصحاب رسول اللہ کو اپنی عادت و عبادت سمجھتے ہوں۔ پس تم ان کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ کیا آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے؟ یا وہ دوزخ سے چھٹکارا پاسکتے ہیں؟ ہرگز نہیں!!

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا
الْبَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ (نہ ع ۸)
” بیشک وہ اپنے رب کے دیدار سے اس دن آٹھ... میں (یعنی محروم)
ہوں گے۔ پھر وہ ضرور دوزخ میں داخل ہوں گے۔ پھر ان کو کہا جائے
گا کہ یہی تو ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔“

دوسرے گواہ ان کی برأت اور بہتری عاقبت پر حضور اکرمؐ میں حضور کا ارشاد
ہے :- إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَأَخْتَارَنِي أَصْحَابًا فَمِنْ أَحِبِّهِمْ وَفِي حُبِّي أَحِبِّهِمْ
مَنْ الْبُغْضُ فَمِنْ الْبُغْضِ الْبُغْضُ

” اللہ پاک نے پہلے مجھے منتخب فرمایا۔ اور میرے لیے میرے اصحاب منتخب فرمائے
پس جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے تو میری ہی محبت کی وجہ سے، اور جو ان سے
بغض رکھتا ہے وہ میرے ہی بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بغض کو اپنے نفس کا بغض گردانا ہے اور
تم خود ہی انصاف کرو کہ جو (بدبخت) حضور سے بغض رکھے تو اسے کس طرح زیادہ جائز

ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرے۔

اور حضور اکرم فرماتے ہیں کہ:

أَصْحَابِي كَأَتَجْوَدِمِ بِأَيِّهِمْ إِقْتَدَايْتُمْ إِهْتَدَايْتُمْ - (مشکوٰۃ شریف)

”میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت یاب ہو گے۔“

اور فرماتے ہیں:

اللَّهُ، اللَّهُ، إِنْ أَحْبَبْتُمْ لِي فَالْفَقْرَ أَحَدٌ
مِثْلَ أَحَدٍ دَهَبًا مَا بَلَغَ مَدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَةً - (مشکوٰۃ شریف)

”ڈرو اللہ سے۔ ڈرو اللہ سے میرے اصحاب کے بارہ میں۔ تم ان کو اپنے اغراض کا آماجگاہ نہ بناؤ۔ اور اگر تم میں سے کوئی احد (پہاڑ) کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی ان کے (صحابہ کے) ایک چھوٹے پیمانے بلکہ اس کے آدھے کے بھی برابری نہیں کر سکتا۔“

پس جبکہ ان کے آپس کی شفقت و رحمت، ”اللہ کی ان سے رضا مندی و خوشنودی“
.... ان پر سکینہ (اطمینان) کا نازل کرنا۔“ ان سے حسنیٰ یعنی جنت کا وعدہ کرنا۔ یہاں
تک کہ جو ان کی پیروی کرے وہ بھی اللہ کی رضا مندی کو پائے۔ یہ سب باتیں جداگانہ
قرآن مجید سے ثابت ہوں۔ اور حضور اکرم نے اپنی امت کو ان کی شان میں خوشی کرنے
(دخل دینے سے) نہایت سختی سے روکا ہو۔ ان کی خیرات کو دوسروں کی خیرات سے
”چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہو“ بڑھ کر فرمایا ہو۔ ان کی محبت کو اپنی محبت اور ان
کے بغض کو اپنا بغض گردانا ہو۔ ان کو امت کے لیے ستارے قرار دیا ہو (کہ ان کی پیروی
سے منزل مقصود کو پہنچیں) پس اے منصف! اس گروہ کے بارہ میں تیرا کیا خیال
ہے جو ان کا منکر ہے اور ان سے بغض رکھتا ہے اور ان کو گالیاں دیتا ہے بلکہ ان کے
لعن و طعن اور سب و شتم و تبریٰ کو اس نے رات دن کا وظیفہ بنا لیا ہے؟
قَاتِلَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ لَيُؤْفِكُونُ۔“ ہاں ان کو اللہ تعالیٰ کہاں جا کرے ہیں؟

دوسرا ایک فرقہ ایسا ہے جو حضور اکرم کی آل اطہار اور ذریت مطہرہ سے بغض و عناد رکھتے ہیں اور یہ وہی ہیں جن کو خوارج اور نواصب کہا جاتا ہے۔

حالانکہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ (۲۵۱: ۲۴)

”کہہ دیجئے آپ کہ میں تم سے (کفار سے) تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا

مگر قرابت کی مودت (مانگتا ہوں)۔“

پس جبکہ عزیزوں اور قریبوں کی دوستی اور مودت کفار سے بھی مطلوب تھی تو کیا ایک کچے

مومن اور متقی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی مودت لائق و لازم نہیں؟

اور حضور فرماتے ہیں کہ:

وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ إِلَّا لِيْمَانٍ حَتَّىٰ يُحِبَّهُمُ اللَّهُ وَ

لِقَرَابَتِهِمْ مِّنِّي - (صواعق محرقة)

”قسم ہے اللہ کی! کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ

اہلبیت سے اللہ کی وجہ سے، اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ رکھے۔“

اور حضور نے حضرت حسن کے بارہ میں فرمایا ہے کہ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّكَ فَأَحِبَّنَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّنَا

”اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو بھی اسے دوست رکھ۔ اور دوست

رکھ اُسے جو اس سے محبت رکھتا ہے۔“ (مشکوٰۃ)

راوی کہتا ہے کہ یہ کہہ کر حضور نے حضرت حسن کو اپنے سینہ مبارک سے چٹایا۔

اور حضور فرماتے ہیں کہ:

مَنْ أَحَبَّ الْحُسْنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ

أَبْغَضَنِي - (صواعق محرقة)

”جس نے حسن اور حسین سے محبت رکھی، تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی اور جس

نے ان دونوں سے بغض رکھا، پس تحقیق اس نے مجھ سے بغض رکھا۔“

اور فرماتے ہیں :۱۔

حُسَيْنٌ قَبِيحٌ وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبُّ اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حَبِنُ
سَبَطُ مَنْ الْأَسْبَاطِ (مشکوٰۃ)

حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دوست رکھے اس کو اللہ جو دوست
رکھتا ہے حسین کو اور حسین فرزند ہے (میرے) فرزندوں میں سے۔

اور حضور فرماتے ہیں کہ :

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ مُمْدُودٌ
مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِترَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا
حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ (مشکوٰۃ مختصراً)

” میں تم میں اے جن دانس دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک قرآن جو اللہ کی رسی
سے وہ آسمان سے زمین تک کھچی ہوئی ہے۔ دوسری اپنی اولاد یعنی اہل بیت
کو اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ حوض (کوثر)
پر وارد ہو جائیں۔“

پس جس طرح کہ قرآن کی محبت ایمان کے ترازو کا ایک پلہ ہے۔ اسی طرح اہل
بیت کی محبت اس کا دوسرا پلہ ہے اور ایمان کا ترازو ان دونوں پلوں کی برابری کے
بغیر ہرگز قائم نہیں رہ سکتا۔ اور حضور نے فرمایا ہے کہ :-

مِثْلُ أَهْلِ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَّى وَمَنْ تَخَلَّفَ
عَنْهَا غَرِقَ (جامع صغیر)

” میری اہل بیت نوح کی ناؤ کی طرح ہے جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا اور
جس نے تخلف کیا وہ غرق ہوا۔“

تَنْبِيهِ حَسَنٍ : حضور نے اپنے اصحاب کرام کو ستاروں سے تشبیہ
دی ہے اور اہل بیت طاہرہ کو حضرت نوح کی کشتی کے مانند قرار دیا ہے۔ اس میں یہ
نکتہ ہے کہ کشتی ساحل مقصود کو جہی پہنچ سکتی ہے کہ ستاروں سے ہدایت یا بھول
ہو۔

گویا کہ حضور نے نورِ نبوت سے جان لیا تھا کہ اُمت میں سے ایک قوم ایسی پیدا ہوگی جو اہل بیت کی محبت کا دعوے کرتی ہوگی۔ لیکن اصحاب سے بغض ان کا شیوہ ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو "محبت اہل بیت" کی کشتی میں سوار ہونا چاہتا ہے۔ اس پر پہلے لازم ہے کہ "ہدایت اصحاب" کے ستاروں کی رہنمائی حاصل کرے تاکہ اس کے ایمان کی کشتی ساحلِ نجات پر جا پہنچے اور درجاتِ عالیہ کے کنارے جا سکے۔

اور جس نے ستاروں سے ہدایت یابی کو چھوڑ دیا۔ تو اس کی کشتی ڈوبنے اور ہلاکت کو جھانک رہی ہے۔ اس لیے کہ اس سمندر کی موجیں بڑی ہی ہلاکت آفرین دمصاب آگین ہیں جن سے بہت ہی کم مسافر بچ کر نکلتے ہیں۔

"مَعَادِرَةُ"؛ آل اطہر کے فضائل کے بارہ میں ہم نے جو اختصار برتا ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ اہل سنت کو ان سے محبت کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کی محبت کو ایمان کا ایک جزو جانتے ہیں۔ جس طرح سے کہ اصحاب کی محبت کو دوسرا جزو سمجھتے ہیں اور ہمارے اعتقاد کا ترانوہ سجدہ تعالیٰ آل و اصحاب دونوں کی محبت سے قائم و برابر ہے۔ اس قدر کہ کوئی ایک پلہ بھی جھکا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ اصل سبب اس کا یہ ہے کہ اس بیان کی ضرورت کم ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ آل اطہر سے بغض رکھتے ہیں۔

أَخْيَانَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ مَحَبَّتِهِمْ وَأَمَّا سَائِرُ مَحَبَّتِهِمْ وَحَشْرَانَا
مِنْ زَمَرَتِهِمْ

"حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے اور انہیں کی محبت پر مارے اور انہیں کی جماعت میں ہمارا حشر ہو۔"

ان خوارج کو حق تعالیٰ نے بفضلہ روئے زمین سے ہلاک کر کے اٹھا دیا ہے صرف ایک تھوڑی سی جماعت اطرافِ یمن اور بحر فارس کے کناروں میں باقی ہے۔ برخلاف اس کے وہ لوگ جو اصحاب سے بغض رکھتے ہیں کل روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے اس خاص نفاق کی وجہ سے جس کو وہ لوگ "تقیہ" کہتے ہیں۔ اہل السنۃ والجماعت سے مل گئے ہیں اور مختلط ہو گئے ہیں اور تقیہ ان کے

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

اس کے علاوہ حضور نے آل و اصحاب کو بہشت بریں کی بشارت دی ہے۔ جو احادیث صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے جنکی مجموعی حیثیت حد تو اتر کے لگ بھگ ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ "ابو بکر جنت میں ہوں گے اور عمر جنت میں ہوں گے یہاں تک کہ عشرہ مبشرہ پورے گن دیئے۔" (اللہ ان سب سے راضی ہو)

أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ إِلَى أَنْ عَدَّ الْعَشْرَةَ الْمُبَشِّرَةَ
وَصَوَّانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - (مشکوٰۃ مختصراً)

اس بارہ میں احادیث اس قدر کثرت سے وارد ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ:

الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأُمَّهُمَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَعَنْهَا سَيِّدَةٌ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ - (مشکوٰۃ مختصراً)

"حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سرور ہیں اور ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سیدہ ہیں۔"

اس لیے کہ آل و اصحاب نے اپنی جانیں، اپنے مال اور وطن، اپنے اہل و آقارب

اپنے مددگار سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مدد اور خدمت میں صرف کر دیتے تھے۔

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

اگر کہو کہ یہ سب دوزخی ہیں ”نپاہ خدا“! تو پھر نبی ہاشم جو ساری مخلوق سے علی الاطلاق بہتر و برگزیدہ ہے اس کے بھیجنے سے کیا فائدہ ہوا۔

تعجب ہے! سارے انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں میں سے جنہوں کو خدا چاہے نجات دے دیں..... اور ہمارے نبی و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب ترین امتوں کو بھی عذاب الہی سے نہ بچا سکیں؟ تو حضور کے تقرب الی اللہ، بہتری و شرف کے آخر کیا معنی ہوئے۔

اور سنئے! حق تعالیٰ حضور کی امت کو فرماتا ہے کہ:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (پک ۳۷)

”ان امتوں میں جو لوگوں کے لیے پیدا ہوئیں تم بہتر ہو“

اگر دوزخ میں جانا ہے اور خاتمہ بالخیر کی کوئی صورت نہیں تو پھر یہ اچھی بہتری ہوئی۔ اللہ ہیں اپنے فضل سے اس سے بچائے رکھے، اس کے علاوہ اس عقیدہ رکھنے سے حضور اکرم کو صاف صاف جھٹلایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور تو آل و اصحاب کے لیے یہ خبر دیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے اور وہ روافض و خوارج یہ اعتقاد رکھیں کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ (پک ۸)

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

فصل

ان چیزوں میں سے جو عذاب الہی سے نجات دلا سکتی ہیں ایک یہ ہے کہ اولاً رابعہ (جو قطعی اور یقینی ہیں) کی صحت پر سچتہ اعتقاد رکھو، اور وہ چار یہ ہیں:

(۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول (۳) اجماع (۴) قیاس

کتاب سے مراد خداوند غالب و حکیم کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ اور سنت سے احادیث صحیحہ نبویہ (ان کے کہنے والے پر صلوٰۃ و سلام ہو) مراد ہیں۔ اور اجماع سے مراد اکثر اُمت کا وہ اتفاق ہے جو کتاب اور سنت کے مخالف نہ ہو (اور فی الحقیقت اُمت کا اکثر حصہ کتاب و سنت کا نہ کبھی مخالف ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے! اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ:

لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ (مشکوٰۃ)

”میری اُمت گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی۔“

اور قیاس سے مجتہدین کا کتاب، سنت اور اکثر یا کل صحابہ کے اجماع سے یا ان صحابہ سے جن کی دلیل زیادہ قوی ہو، استنباط اور اخذ مراد ہے۔

اور مجتہدین چار امام ہیں جن کے چار مذہب مشہور ہیں (اللہ ان سے راضی ہو) اور اس بات کی دلیل کہ مذہب چار میں کیوں منحصر ہیں اور ان مشہور ائمہ پر اجتہاد مطلق کی کیونکر تخصیص ہے۔ یہ سارے دلائل بڑی کتابوں میں مذکور ہیں۔ یہ جگہ ان کی تفصیل کی نہیں۔

نیچر یہ | ایک قوم ایسی ہے کہ انہوں نے ان سب دلیلوں کا انکار کیا ہے اور انہوں نے اپنا مذہب طبیعت کی اصلاح اور رعایت پر بنایا ہے۔ چاہے وہ امور شرعیہ میں ہو یا غیر شرعیہ میں۔ اگر طبیعت نماز کی خواہش کرے گی تو نماز پڑھیں گے اور اگر شراب نوشی کی آرزو کرے گی تو شراب پیئیں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔

وہ خداوند تعالیٰ اور ملائکہ اور جنوں کا انکار کرتے ہیں اور جہان کے ازلی وابدی ہونے

پر یقین رکھتے ہیں۔ اور حشر و نشر، حساب، میزان، صراط، جنت اور دوزخ کے منکر ہیں۔ ابتدا میں انہیں ہر یہ کہا جاتا تھا۔ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں دسہر (زمانہ) ہی ہلاک کرتا ہے نہ کوئی اور۔ اور اب انہیں نیچر یہ کہا جاتا ہے۔ اس مصیبت میں آج کل بہت سے سمجھ دار، امیر، حکام، اور معززین باوصف اسلام کے دعویٰ کے مبتلا ہیں۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ - وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

اہل قرآن اور ایک قوم نے قرآن کا تو اقرار کر لیا کہ یہ کلام الہی ہے۔ لیکن احادیث، اجماع اور قیاس کے منکر بنے۔ انہوں نے اپنا نام اہل قرآن رکھا ہے۔ جو آج کل اطراف ہند میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو رسوا کرے اور ان کی گردنوں میں ٹھوس ٹھوس ایک طوق (طوق شہادت) ڈال دے۔

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

اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ کس طرح اور اس قدر ادا کی جائے اور نقد اور

چھپاؤں کی کیا تصابیح ہے۔ یہ ساری باتیں احادیث نبی کریمؐ نے تفصیل سے بیان فرمادی ہیں جن کو ہم قرآن پاک سے نہ جان سکتے تھے۔

اگر یہ احادیث نہ ہوتیں تو اہل بتہ لوگ سخت پریشانی اور مصیبت میں پڑ جاتے۔

اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَاٰمَنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا عَلٰی سُوْرَتِهَا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبُوْكُمْ اِلَّا بِالْمَعٰذِرِ الْمَعْلُوْمَةِ (پہ ۲۴)

”جو تمہارے پاس رسول لائے اس کو لو (اس پر عمل کرو) اور جن چیزوں

سے منع کرے ان سے رُک جاؤ۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (پ ۸ ع ۱۸)

” جس نے رسول کی اطاعت کی پس بتحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔“

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو یکساں نہیں سمجھتا۔ حق تعالیٰ اس کے حق میں فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يُكْفِرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَرِيدُوا أَنْ يَخَذُوا مِنَّا الذِّكْرَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (پ ۱ ع ۱)

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

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

وَيَلْبِغْ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَنُوَلِّيهَا مَنَّا وَلَنُصَلِّيهَا جَاهِلْتُمْ
وَسَاءَ مَا مَصِيدًا (پ ۱۳۶ ع ۱)

” جو چلے گا مسلمانوں کے راستہ کے سوا (دوسرا راستہ) چلاتے رہیں گے۔ ہم اُسے اُسی راستہ پر جس پر وہ چلا اور اس کو دوزخ میں جھونک دیں گے اور وہ بُری جگہ ہے۔“

اور ان کی یہ جماعتیں ہیں، رافضیہ، خارجیہ، معتزلہ، قدریہ، جبریہ وغیرہم وہ گمراہ فرقے جن کو حضور اکرم نے اپنے قول مبارک میں یوں ذکر فرمایا ہے کہ:

سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا

وَاحِدَةً الْحَدِيثُ - (مشکوٰۃ باب الاعتصام)

” میری امت تہتر (۳۷) فرقے ہوگی وہ سب ذرخمی ہوں گے مگر ایک فرقہ۔“

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

حضور سے حدیث صحیح میں ثابت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ مِنْ بَعْدِي
وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَصْحَابِي كَالْجُومِ بَابِهِمْ اِقْتَدَايْتُمْ

اِهْتَدَيْتُمْ - (مشکوٰۃ باب الاعتصام و باب المناقب، مختصراً)

” تم اپنے اور میری سنت (طریقہ) کو لازم رکھو اور ان خلفاء کی سنت کو جو میرے

بعد فیض رسال اور ہدایت یاب ہیں۔“ اور فرمایا۔ ”میرے اصحابؓ سادہ

کی طرح ہیں جس کی ان میں سے پیروی کرو گے ہدایت یاب ہو گے۔“

پس اگر شرع شریف میں صحابہؓ کے دور تک اجمال نہ ہوتا۔ تو البتہ شارع علیہ السلام

خلفائے راشدین اور باقی اصحاب کی سنت کی پیروی کا امر نہ فرماتے۔

اور ایک قوم نے کتاب اور سنت اور اجماع صحابہؓ اور تابعین کا اقرار کیا لیکن

قیاس مجتہدین کے منکر ہوئے اور اس زمانے میں یہ لوگ ہندوستان میں اہلحدیث کہلاتے

ہیں جو دہابیتہ کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں۔

اور وہابی کی نسبت محمد بن عبدالوہاب نجدی کی طرف سے جس کو خداوند تعالیٰ

نے علم کی بنا پر گمراہ کر دیا تھا۔

یہ شخص ۱۲۲۰ھ (بارہ سو بیس) ہجری میں ظاہر ہوا اور حرمین شریفین پر چڑھائی

کر کے متغلب ہوا۔

اس نے اس لڑائی میں علمائے کرام اور مجاورینِ حرمین شریفین کی بہت بڑی عہت کو قتل کر دیا اور ان کے مالوں کو لوٹ لیا۔

پھر حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو محمد علی پاشا مصری کی ہمت و جواہری سے (جس کو سلاطینِ ترکیہ عثمانیہ نے اس مہم پر مامور کیا تھا) لڑائیوں کے بعد ہلاک کیا۔ اور ذلتوں سے نکلوایا۔ جس کا ذکر موجب طوالت ہے اور جس کو شیخ احمد دحلان مکی نے اپنی کتاب تاریخ اسلامیہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

پھر دوبارہ یہی نجدی ۱۲۲۲ھ (تیرہ سو چالیس) ہجری میں حرمین شریفین پر متغلب ہوئے اور پہلے سے بڑھ کر افعالِ شنیعہ کے مرتکب ہوئے اور طائف میں قتل و خونریزی اور مار دھاڑ اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر دیا اور سارے ممالکِ حجاز میں مساجد، اور یادگار عمارت اور صحابہ و صالحین کے قبوں کو گرا دیا اور وہ تادمِ تحریر بلادِ مقدسہ کو دا بے بیٹھے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی صورت نکالتے۔ آدم برہم سخن، ان لوگوں کے عقائد جو ہندوستان میں اپنا نام المحدث رکھے ہوئے ہیں یہ ہیں۔ یہ لوگ مجتہدین کے مستنبط (برآوردہ) احکام کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہم سب قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں علماء میں سے کسی ایک کی تقلید (پیروی) کی حاجت نہیں۔ کاش وہ اسی بات پر اکتفا کرتے، وہ تو یہاں تک بڑھے کہ کہنے لگے کہ مجتہدین کی تقلیدِ شرک ہے، یا بدعت، یا فسق (یہ ان کے خیالات کا اختلاف ہے جو ان کی کتابوں میں مذکور ہے)

وہ اتنا نہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ (پ ۸۴)

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

اور مراد اولی الامر سے علمائے مجتہدین ہیں۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ

” میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔“ (مشکوٰۃ باب الاعتصام)

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

اور حضور فرماتے ہیں کہ :-

اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ وَمَنْ شَذَّ فِي النَّارِ شَذْوًا

” بڑی جماعت کی پیروی کرو اور جو جماعت سے علیحدہ ہوگا۔ دوزخ کے

لیے بھی علیحدہ کیا جائے گا۔“

اور بڑی جماعت مقلدین ہی کی ہے جو چار مذاہب مدونہ میں سے کسی نہ کسی کی پیروی کرتے ہیں۔

اس باب میں بہت سے سوال و جواب ہو سکتے ہیں۔ اگر تم لوہی تفصیل چاہو تو ہمارا رسالہ اصول اربعہ دیکھو، جو وہابیہ کی تردید میں لکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ تم اس کو سارے سوال اور جواب میں کافی اور شافی پاؤ گے۔

فائدہ ہفتم

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

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

قرآن حکیم کا صراحتاً حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ :

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْلَا مَا تَوَلَّى وَنُصَلِّهِمْ

وَسَاءَتْ مَصِيرًا (پہا ۱۴۴)

” جو مسلمانوں کے راستے کے سوا دوسرا راستہ چلے گا ہم اسے چلاتے رہیں گے جس پر وہ چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ پہنچا دیں گے اسے جہنم تک اور وہ بُرا ٹھکانا ہے۔“

سچے دار لوگ جانتے ہیں کہ اُمت مرحومہ میں سے اکثر مومنین نے انہیں مشہور چار مذاہب کی تقلید ہی کو اختیار کیا ہے! اور قرآن پاک کا دلالتِ حکم یہ ہے کہ خداوند پاک اپنے بندوں کو صراطِ مستقیم کے طلب کی یوں تعلیم دیتا ہے کہ کہو:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - (سور فاتحہ)

” اے رب! ہمیں ان لوگوں کے صراطِ مستقیم (سیدھے رستے) پر چلا جن پر
تو نے فضل و انعام کیا ہے۔“

پس اصل مطلوب و عامی صراطِ مستقیم ہی ہے اور صراطِ مستقیم بھی انہی لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہے یعنی نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔

اور نمازی کو امر کیا گیا ہے کہ دعاء میں جن پر انعام کیا گیا ہے۔ انہی کی تقلید (پیردی) کا سوال کرے جن کو ”صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ سے تعبیر کیا گیا ہے اور سب کے نزدیک یہ بات مانی ہوئی ہے۔ کہ چار امام مذاہب مشہورہ والے (اللہ ان سے راضی ہو) صالحین میں سے تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جن پر خداوند تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔

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

جواب: اُمت مرحومہ نے انہی کی تقلید پر اتفاق کیا ہے نہ دوسروں کی تقلید پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت باطل پر اتفاق نہیں کر سکتی (و نیز ان مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی کا مذاہب بالتفصیل مدون بھی نہیں ہوا۔ بعض بعض مسائل میں اقوال منقول ہیں۔ کل امور دین کے مسائل انہیں مذاہب میں مدون ہیں) اس کے علاوہ یہ اللہ کا فضل

ہے جسے چاہے دے۔ اس پر کسی کا دنیا آتا ہے؟

اور حدیث شریف کا صراحتاً حکم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں:

اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مِنْ شِدَّةِ شِدَّةِ فِي النَّارِ (شکوۃ باب العتصم)

” بڑی جماعت کی پیروی کرو اور جو اس سے جدا ہوگا وہ جہنم میں جدا کیا جائیگا۔“

اور اُمتِ مرحومہ میں ” بڑی جماعت “ انہی چار مشہور مذاہب کے مقلدین ہی کی ہے۔

اور حدیث شریف کا دلالتاً امر یہ ہے کہ آپ ابو سعید خدری (ایک صحابی) کو

فرماتے ہیں :-

إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبِعٌ وَإِنَّهُمْ سَيَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ

يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا

” لوگ تمہارے تابع ہیں اور وہ تمہارے پاس اطرافِ روئے زمین سے کچھے

ہوئے آئیں گے تاکہ دین میں فقہت (سمجھ) حاصل کریں تو تم ان سے اچھی

طرح پیش آنا۔“ (شکوۃ کتاب العلم)

اور آپ فرماتے ہیں کہ:

لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالشَّرِيَّةِ لَنَاءَ وَ لَمَّا رَجَالَ مِنْ هُوَ كَأَنَّ وَأَشَارَ

إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَ هِيَ مِنْ أَيْتَمِينَ أُنْبَاءِ فَارِسٍ (الصحيح)

” اگر علم شریعت کو بھی پہنچ جائے تب بھی اس قوم کے لوگ اُسے پالیں گے اور

سلمان فارسی کی طرف اشارہ فرمایا اور ایک روایت میں صاف اس طرح

سے وارد ہوا ہے کہ ” انبائے فارس “ میں سے اس علم کو پالیں گے۔“

دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن عظیم جو خدائے غالب و انا کا کلام ہے خداوند تعالیٰ

نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیس برس میں نازل فرمایا ہے۔

اس کے احکام و امر اور نواہی اختلافِ اوقاتِ زمانہ کے لحاظ سے جدا گانہ نازل ہوتے

لہذا اس حدیث کی بشارت سے سب محدثین اہم اعظم ابو حنیفہ مروا لیتے ہیں اس لیے کہ آپ اصل میں فارسی میں ۱۰۰ صفحہ

رہے ہیں (یہی وجہ ہے کہ بظاہر بعض آئیں میں متباہن نظر آتے ہیں) پس بعض ان میں سے ناسخ اور منسوخ ہیں اور بعض محکم و متشابہ ہیں اور بعض مقدم و مؤخر ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ - (پ ۹۴)

”یہی (ذات) ہے جس نے تم پر کتاب جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل ہیں کتاب کی اور بعض دوسری متشابہ ہیں۔ (کئی معنی دینے والی جن کی حقیقت تک سانی نہ ہو سکے) پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں ان آیتوں کے جو متشابہ ہیں۔ فتنہ و فساد کے ارادہ سے اور ان کے اصل مطلب جاننے کے قصد سے حالانکہ ان کا اصل مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“

تیسرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید محب اور محبوب کی آپس میں گفتگو ہے۔ کبھی تو رموز سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْهُ وَعَسَقَ وَطَسَّ وَطَسَّتْ اور کبھی اشارات سے پس کہا جاتا ہے کہ

اَلرُّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اُسْتَوٰی (پ ۱۰۴)

”رحمان عرش پر قائم ہوا۔“

اور معراج کے قصہ میں فرمایا جاتا ہے کہ:

ثُمَّ دَخَلَ فَنَدَىٰ لِي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی (پ ۱۰۴)

پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا پس فاصلہ رہ گیا دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی قریب تر اور یہ کہ:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ (پ ۱۰۴)

” جس دن ساق (نیٹلی) کھولی جائے گی۔

اور یہ کہ

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ (آیہ ۹۴)

” جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔“

پس محب اور محبوب کے درمیانی اشارات اور رموز کو ان کے سوا دوسرا جان بھی کیا سکتا ہے

اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَبَطْنًا وَبَطْنًا إِلَى سَبْعَةِ بَطْنُونَ

” قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور اس باطن کا ایک باطن ہے اسی

طرح سات باطنوں تک۔“

علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مفسرین کا منتہائے کلام قرآن مجید کے بطن اول تک ہی محدود ہے اور باقی باطنوں کو عارفین بمقدار اپنے مراتب کے ہی جانتے ہیں اور بس۔

اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و واقعات زمانہ کے اختلاف کے

لحاظ سے متباہن اور مخالف واقع ہوئی ہیں۔ ان میں بھی نسخ اور منسوخ ہیں اور مقدم و

مؤخر اور راجح و مرجوح۔

ان امور کو ان لوگوں کے علاوہ جو علم حدیث میں مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ کوئی

نہیں جانتا ان کی (محدثین کی) منتہائے کوشش اور غایت مقصد یہاں تک ہے

کہ حدیث کی تصحیح باعتبار متن حدیث کے کر لیں اور اس کو جانچ اور پرکھ لیں۔ پس وہ

اپنی صحیح نیت کی برکت سے اپنے غایت مقصود کو پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے اس

بارہ میں نہایت مفید اور معتبر کتابیں تصنیف کیں جو مشہور ہیں۔ اور انہوں نے اس

کے لیے اصول و قواعد وضع کیے تاکہ راویوں کے مراتب کی تمیز ہو سکے اور انہوں

نے صحیح کو تقسیم سے اور قوی کو ضعیف سے الگ کر کے رکھ دیا (اللہ پاک ان کو جزائے

خیر دے)

لیکن آیات اور احادیث سے احکام کا استنباط کرنا تو یہ مجتہدین کا کام ہے

اس لیے کہ ہر ایک فن کے علیحدہ ماہر ہیں مگر ہر کے ماہر کا رے ساختند۔
اس بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :-

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأُمُورِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ
الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ لَوْلَا فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ
رَحْمَتَهُ لَا تَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (پ ۸۴)

” اگر اس کو (کسی بات کو) پہنچا دیتے رسول اور اپنے اولی الامر تک تو البتہ
معلوم کر لیتے اس کو وہ لوگ جو تحقیق کرتے ہیں اور اگر اللہ کا تم پر کرم نہ ہوتا
اور اس کی مہربانی، تو سوائے جہنم کے تم سب شیطان کی پیروی کرتے۔“

” مراد اولی الامر سے علماء ہیں۔“

اور اگر استنباط کی ضرورت نہ ہوتی تو حق تعالیٰ رسول کے بعد قرآن میں اس کا ذکر
ہی کیوں کرتا۔ پس صحت حدیث ایک کام ہے اور اس سے حکم نکالنا (استنباط) دوسرا
کام۔ جس طرح سے کہ نحو کے علماء خلیل و سیبویہ وغیرہ ہیں جنہوں نے نحو کی کتابیں
تالیف کی ہیں اور عربی کے قواعد کو لغات سے تلاش کر کے نکالے۔ تو ان کے متعلق
یہ کسی نے بیان نہ کیا کہ وہ فقہی مسائل کے بھی فتوے دیا کرتے تھے اس لیے کہ یہ ان
کا کام نہ تھا۔ اگر نادرا کوئی صورت واقع ہوئی ہو تو اس کا اعتبار نہیں جیسا کہ کہتے
ہیں کہ کسائی نحوی سے کسی نے پوچھا کہ جس شخص کو سجدہ سہو میں سہو ہو جائے تو کیا
وہ دوبارہ سجدہ سہو کرے گا۔ اس پر اس نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ دوبارہ سجدہ کی ضرورت
نہیں۔ سائل نے کہا کیوں؟ کیونکہ کہ مصغر کی پھر تصغیر نہیں ہوتی۔

خوارزمی نے اپنی کتاب منہج کبیر میں اپنی سند سے جو امام ابو یوسف کو پہنچتی ہے
بیان کیا ہے کہ امام ابو یوسف نے کہا کہ مجھے اعمش نے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے
صاحب (ابو حنیفہ) عبداللہ ابن مسعود کی مخالفت کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف کہتے
ہیں کہ میں نے کہا کس بات میں مخالفت کی ہے تو اعمش نے کہا عبداللہ ابن مسعود
کہتے ہیں کہ بائذی کے بیچ دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور تمہارے صاحب

کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی۔ " امام ابو یوسف کہتے ہیں میں نے کہا کہ تمہیں نے تو ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ باندی کے بیچ دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ اعمش نے کہا کہ میں نے یہ کب کہا ہے۔ ابو یوسف نے کہا کہ تم نے ہم سے حدیث اس سند سے بیان کی تھی کہ آپ وایت کرتے ہیں ابراہیم سے اور وہ اسود سے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے کہ

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ الْبُرَيْرَةَ -

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ (ایک باندی کا نام ہے) کو (نکاح کے باقی رکھنے کا) اختیار دیا تھا۔

اس پر ابو یوسف نے کہا کہ اگر باندی کی بیع طلاق ہی ہوتی تو پھر اس اختیار کے کیا معنی تھے۔ اس لیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے اُسے خرید لیا تھا۔ پس اگر اس کی بیع طلاق ہی ہوتی تو البتہ حضور اکرم سے کیونکر اختیار دیتے۔ پھر اعمش نے کہا کہ اے ابو یوسف! کیا یہ اسی سے ثابت ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اسی سے تو ہوتا ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ایک وایت میں ہے کہ اعمش کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ فقہ کی دقیق باتوں کو خوب جانتے ہیں اور پوشیدہ علوم کے باریک نکتوں کو غوامض کی اندھیروں میں بھی اپنے چراغ قلب کی روشنی سے دیکھ لیتے ہیں انتہی۔

پس اگر قرآن مجید کلی اور جزئی سارے احکام اسلام میں کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ :-

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (پ ۲۴)۔
 مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (پ ۸۶) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (پ ۵۴)

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

اس سے صاف معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی احادیث نبویہ ہی تفصیل تفسیر اور

توضیح ہیں۔ اور اگر احادیث ہی اسلام کے سب احکام جزئیہ کے لیے کافی ہوتیں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي (مشکوٰۃ)

”تم میرے طریقے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو (جو میرے بعد ہیں)
لازم پکڑو۔“ (اور یہ کہ) میرے اصحاب ستادوں کی طرح ہیں جس کی بھی

ان میں سے پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔

اور اگر صرف خلفائے راشدین اور باقی اصحاب کی ہی سنت سارے واقعات
جزئیہ اسلامیہ میں (جو خاص خاص اوقات میں پائے جلتے ہیں) کافی ہوتی تو البتہ حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ:

لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ - وَ - عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ فَإِنَّهُ

مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ - (مشکوٰۃ)

میری امت گراہی پر جمع نہیں ہو سکتی اور (یہ کہ) بڑی جماعت کی پیروی کرو جو
اس سے جدا ہو گا وہ آگ میں جدا کیا جائے گا۔

یہ اور اس کے علاوہ اور احادیث جن میں اکثر امت کی پیروی کی طرف رغبت
دلائی گئی ہے مثلاً حدیث حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ
وَالنَّاجِيَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالشَّعَابَ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ (مشکوٰۃ)

”شیطان انسان کا بھیڑیا ہے بھیڑ بکریوں کے بھیڑیے کی طرح کہ بھٹکی ہوئی

اور اکیلی بکری کو پکڑ لیتا ہے اس لیے تم گھائیوں سے الگ ہو اور لگے دکے

نہ ہو بلکہ جماعت اور عموم امت کے ساتھ رہنا لازم پکڑو۔“ (روایت کی

اس حدیث کی احمد نے)

اور مثل حدیث ابو ہریرہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهِ (روا)

احمد و البرداؤد، مشکوٰۃ شریف

” جو جماعت سے ایک باشت بھر بھی جدا ہوا تو اسلام کی رسی اس کی گردن سے کھل گئی۔“ (روایت کی ہے اس کی احمد و البرداؤد نے ” مشکوٰۃ شریف)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْلَا مَا تَوَلَّى وَنُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ ۗ وَ

سَاعَتٌ مَّصِيئًا ۗ (پ ۱۲۶)

” جو شخص مسلمانوں کے راستے کے سوا دوسرا راستہ چلے گا ہم اُسے چلاتے رہیں

گے جس پر وہ چل رہا ہے اور پہنچا دیں گے اس کو جہنم تک اور وہ بری جائے

بازگشت ہے۔“

پس شریعتِ مطہرہ انہی چاروں قطعی اور یقینی دلیلوں کا نام ہے ان کو اپنے

اد پر لازم رکھو اور ایک باشت بھی ان سے جدا نہ ہو۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے کہ :

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهِ۔

” جو جماعت سے ایک باشت بھی جدا ہوا تو اسلام کی رسی اس کی گردن سے

کھل جائے گی۔“ (مشکوٰۃ)

پس دین کا تمام اور کمال ان ہی اَدلّہ مذکورہ کے التزام سے ہے۔ اور دین کا نقصان

ان کے ترک یا بعض کے چھوڑ دینے میں ہے۔

دین ایک گھر کی مثال ہے اور یہ چار دلیلیں اس کی دیواریں ہیں اور توحید اس کی

چھت ہے پس جس طرح سے کہ گھر سے مراد چھت ہی ہوتی ہے لیکن چھت بغیر دیواروں

کے قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح دین اسلام کی چھت اگرچہ توحید اور رسالت ہے لیکن

یہ دونوں بغیر ان دیواروں اور ستونوں کے استوار و قائم نہیں رہ سکتے۔ اگر تم کہو کہ دین

اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کامل ہو چکا اس کی دلیل یہ ہے کہ خلفد

فرماتا ہے:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَشْمَمْتُ عَلَيْكُمْ لِعَمَتِي وَرَضِيْتُ

لَكُمْ أَسْلَامَ دِينًا (پ ۵۷)

” آج میں کامل کر چکا تمہارے لیے تمہارا دین اور پورا کیا تم پر اپنا احسان اور پسند کیا اسلام

کو تمہارے دین بننے کے لیے۔“

پس کمال کے بعد پھر کیا نقصان ہو سکتا ہے؟

اس کا جواب یہ کہ آیت مذکورہ کمال دین پر بیشک دلالت کرتی ہے لیکن بجا اعتبار امور کلیہ کے نہ بلکہ محاذ امور جزئیہ کے۔ یعنی دین پورے جزیرۃ العرب میں شائع ہو گیا اور مکہ فتح ہو چکا اور اسلام کا غلبہ کفر اور ادیان باطلہ پر ظاہر ہو گیا اور ارکان اسلام روزہ و نماز، زکوٰۃ و حج سب پر واضح ہو چکے۔ یہ اس طرح ہے جیسا کہ حضور فرماتے ہیں کہ ”الْحَجُّ عَرَفَةَ“ (حج عرفہ سے) حالانکہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ عرفہ کے علاوہ حج کے اور بھی ارکان ہیں لیکن جبکہ عرفہ حج کے بڑے ارکان میں سے تھا۔ اس لیے پورے حج کو عرفہ سے تعبیر کیا گیا۔

اور جس طرح سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ۔

” نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے اسے چھوڑ دیا تو اس نے دین کو گرا دیا۔“

اور یہ بات معلوم ہے کہ دین کا قائم رہنا محض نماز ہی پر نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی ارکان ہیں۔ جیسے روزہ، حج، اور زکوٰۃ وغیرہ۔ لیکن نماز چونکہ ان ارکان دین میں زیادہ ضروری تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ستون دین فرمایا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آیت مذکورہ کے نزول کے بعد تقریباً تین مہینے اس دنیا سے فانی میں رونق افروز رہے اور اس زمانے میں آپ نے امر بھی

کیے اور نہی بھی فرمائی ہے اور لیا اور دیا بھی ہے۔ تو اگر دین جزئیات کے اعتبار سے بھی تمام اور کامل ہو چکا تھا تو پھر آپ کے اوامر اور نواہی کے لیے کوئی موقع نہیں رہتا اور آپ کے اس ارشاد کے لیے کہ:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ مِنْ
بَعْدِي (مشکوٰۃ، باب الاعتصام، مختصراً)

”میرے بعد میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوط پکڑو“

کوئی محمل نہیں نکلتا۔

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

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

اور جن کو علوم اور اسرار سے اس قدر عطا فرمایا ہے کہ سارے جہان میں کسی کو نہیں عطا کیا تو آپ کو اولیٰ اربعہ (چار دلیلوں) میں سے صرف قرآن ہی کافی ہے۔ جو آپ پر نازل ہوا آپ کو اس کے علاوہ اور کسی چیز کی حاجت نہیں۔

دوسرا مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے۔ ان کا زمانہ زمانوں میں بہترین ہے اور وہ وہی ہیں جن کو خداوند تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لیے پسند فرمایا اور ان کے سینوں سے اللہ تعالیٰ نے کھوٹ، اور کینہ، اور حسد اور دنیا کی محبت، اور نفس اور شیطان کی خواہشیں اور لذتیں نکال دی تھیں۔ صورتاً بنی آدم لیکن سیرتاً ملائکہ تھے۔ ان کے سینے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت

سے قرآن مجید اور سنت رسول اللہ کے علوم کے خزانے بن گئے تھے۔ ان کو اولہ اربعہ میں سے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کافی ہیں اور کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں۔
تیسرا مرتبہ صحابہ کے تابعین رضی اللہ عنہم کا ہے اور زمانہ بھی ان کا خیر القرون میں سے ہے۔ ان کو صحبت اصحاب رضی اللہ عنہم کی برکت سے حق تعالیٰ نے علوم کی اشاعت اور کتاب سنت کے احکام کے تصفیہ کے لیے انتخاب فرمایا تھا.....
اور یہ اصحاب کے درمیانی مختلفہ مسائل میں ان کو ترجیح دینے تھے جس پر اکثر صحابہ مجتہدین نے اتفاق اور اجماع کیا ہو۔

ان کو اولہ اربعہ میں سے کتاب اور سنت اور اجماع کافی ہیں کسی اور چیز کی ان کو حاجت نہیں۔

چوتھا مرتبہ ان لوگوں کا ہے جو بعد میں پیدا ہوئے۔ ان کے زمانے کی بہتری میں اختلاف ہے اور اکثر ان میں سے نفس امارہ کے خصلوں سے بھی بچے ہوئے نہیں۔ اور مسائل دین میں ان کے درمیان بہت اختلاف ہوئے ہیں۔ جیسا کہ عمران بن حصین روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

خَيْرَ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بَعَثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلَا أَعْلَمُ
أَذْكَوَ الثَّلَاثِ أُمَّ لَا ثُمَّ يَنْشَأُ أَقْوَامٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهِدُونَ
وَيُحْذَرُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَفْشَوْنَ فِيهِمُ السَّمِينُ۔

سب سے بہتر اور افضل زمانہ وہ ہے جس میں میں مبعوث ہوا ہوں پھر وہ زمانہ جو اس سے ماموا ہے (عمران بن حصین کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ تیسرا زمانے کے لیے بھی آپ نے فرمایا یا نہیں) پھر فرمایا کہ پھر اسی قومیں پیدا ہوں گی جو بغیر کوئی طلب کیے گواہیاں دیں گی اور خیانت ان کا شیوہ ہوگا اور انہیں کوئی امین نہ بنائے گا اور ان میں موٹا پا بڑھ جائے گا۔ (روایت کی ترمذی نے)

اس زمانے میں لوگ ان اختلافات کی وجہ سے بڑی مصیبت میں پڑ گئے۔ پھر

اللہ تعالیٰ نے جب مملکت اسلام کی حفاظت چاہی تو ان میں بڑے بڑے ماہر علماء اور بڑے پرمیزگار و متقی بھیجے جن کو آیات اور احادیث اور اجماع صحابہ و تابعین سے استنباط (مسائل نکالنے) کی قوت عطا کی۔ اور جنہوں نے ناسخ کو منسوخ سے اور محکم کو ماقول سے مؤخر کو مقدم سے پرکھ لیا۔۔۔۔۔۔۔۔

ان علمائے متقین میں سے پھر رحمت الہی نے مجتہدین مذاہب اربعہ مشہورہ کو پیا لیا۔ ذِٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (پ ۱۱۴) "یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ تعالیٰ صاحبِ فضلِ عظیم ہے۔" ان کے مذاہب کو ساری امت نے بڑے فخر اور مسرت سے قبول کیا اور انہوں نے پھر فقہ کی کتابیں باب باب اور فصل فصل کر کے جمع کیں بمقصد یہ کہ دین اسلام کے راستے کو لوگوں کے لیے نہایت آسان کر دیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔

بعض مسائل فرعیہ کے علاوہ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کی تصدیق ہوتی ہے کہ:

اِخْتِلَافُ اُمَّتِي رَحْمَةٌ (جامع صغیر)

"میری امت کا درمیانی اختلاف رحمت ہے"

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهَا

"اگر وہ رجوع کرتے رسول اور اولی الامر کی طرف تو یقیناً جان لیتے ان میں سے

وہ لوگ جو مستنبطین (مصلحت شناس) ہیں۔" (پ ۸)

اور قرن ثالث (تیسرے زمانے) میں مستنبطین یہی مجتہدین ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِي عَلَى الْضَلَالَةِ (مشکوٰۃ)

"میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔"

اس لیے اے مسلمانو! ہم پر اس زمانے میں انہی کی پیروی اور تقلید لازم ہے۔ یہ

ہے حقیقت اجماع اور قیاس کی۔

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

إِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں ہے۔"

ہم کہتے ہیں کہ اس منجحت میں دو طرح سے کلام کیا جاسکتا ہے۔ اول بدعت کے معنی اور اس کے اقسام کے بیان میں۔

دوسرا یہ کہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث مذکورہ میں بدعت سے کیا مراد ہے۔
وجہ اول بدعت کے معنی کے بیان میں :-

جاننا چاہیے کہ بدعت لغت میں ہر اس نو پیدا چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی نظیر پہلے نہ ہو۔ اور اسی معنی کے مطابق باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - (پ ۱۲۴)

"اللہ تعالیٰ بدیع (موجد) ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔"

اور شرع میں بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو امور دین میں نو پیدا کردہ ہو یعنی جس کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نہ ہو اور وہ سنت کی مخالف اور معارض ہو۔

ہم نے جو یہ قید لگائی ہے کہ سنت کے مخالف اور معارض ہو۔ یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اتنے نئے امور پیدا ہوئے ہیں اور وہ اس زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی اس قدر عام اور شائع ہو گئے ہیں کہ ان سے نہ مقلدین

سکتا ہے اور نہ غیر مقلد۔ یہاں تک کہ خیر القرون کا آخری حصہ بھی ان امور کی زد سے نہ بچ سکا۔ جس پر تاریخ کی کتابیں شاہد ہیں۔

عالم اسلامی ہی میں اگر کوئی نظر انصاف کو وسعت دے کر دیکھے تو کھانے، پینے، پہننے، اور اوڑھنے، اور مکانات میں اس کے علاوہ اور ذمیوی اور معاشی امور میں اکثر امور ایسے دیکھے گا جو نو پیدا کردہ ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کا کوئی وجود نہ تھا۔

حاصل کلام یہ کہ مراد بدعت سے حدیث شریف میں وہ بدعت ہے جس کو سیئہ (بربی) کہا جاتا ہے اور جو سنت کے مخالف اور مقابل ہے۔ لیکن وہ نو پیدا امور جو سنت کے معارض اور مقابل نہیں۔ وہ مباحات شرعیہ میں داخل ہیں اس لیے کہ ہمارے مذہب میں سب اشیاء دراصل مباح ہیں (حرمت بعد میں نص شارع سے ہوتی ہے) سوال :- لفظ "کل" کو کیوں اپنے نظر انداز کر دیا اور کہنے لگے کہ بعض بدعتیں مباحات شرعیہ میں داخل ہیں حالانکہ متن حدیث شریف میں "کل" کا لفظ آچکا ہے۔ یعنی ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔

جواب :- شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مراد لفظ کل فرمانے سے یہ نہیں کہ یہ سب اقسام بدعت کے مطلقاً حسنہ ہو یا سیئہ (بھلی ہو یا بُری) سب ضلالت اور گمراہی ہیں بلکہ لفظ "کل" سے یہ مراد ہے کہ بدعت سیئہ کے سارے اقسام جو سنت سے ٹکر کھائیں اور مخالف ہوں گمراہی ہیں۔ اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وہ قول دلیل ہے جو صحاح میں وارد ہو چکا ہے کہ :

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ مِنَ الْبَعْدِ
 "میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو جو میرے بعد ہیں

اپنے اوپر لازم پکڑو۔" (مشکوٰۃ)

اور خلفائے راشدین کی سنت عین سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہونہیں سکتی اس لیے کہ عطف مفاہرت کو چاہتا ہے تو اگر "کل" کا لفظ علی الاطلاق لیا جائے

توسنت خلفائے راشدین کے اتباع کا کوئی موقعہ نہیں رہتا اور حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کے اس قول کا کہ "بیس رکعتیں تراویح نعمۃ البدعۃ" بڑی اچھی بدعت ہے۔ کوئی محل نہیں نکلتا۔

لفظ کل کا اس حدیث میں ایسا ہے جیسا کہ کلام پاک میں حضرت ابراہیم کے قصہ میں مذکور ہے کہ :

ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا مِّمَّا اَدْعَاهُنَّ يَا بَدِئَكَ سَعِيًّا
 " پھر رکھ دو ہر ایک پہاڑ پر (کل جبل) ایک ایک حصہ پرندوں کا پھر بلاؤ ان کو وہ آئیں گے دوڑتے ہوئے " (پہ ۳۶)

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

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

علمائے کرام کہتے ہیں کہ بدعت کی بہت سی قسمیں ہیں بعض ان میں سے تو اس زمانے میں واجب ہیں مثلاً علوم کی اشاعت کرنا، مدرسے، اور مسافر خانے بنانا وغیرہ۔ اور بعض سنتِ حسنہ ہیں جیسے بنی رکعتیں تراویح پڑھنا اور حکومت کے لینے دفتر اور کچھریاں بنانا (یہ سنتِ عمریہ ہیں) اور مساجد کو منقش سچھرا اور ساگوان کی بکری سے تعمیر کرنا اور قرآن مجید کو مصحف میں جمع کرنا (یہ سنتِ عثمانی ہیں) اور باغیوں وغیرہ سے جنگ کرنا۔ (یہ سنتِ رضوی ہے)

اور بعض بدعتیں مستحب یا مباح ہیں جیسے اسجکل کے زمانے کے اکثر اوضاع اور رسوم۔ دو وجوہ مذکور ہیں سے یہ دوسری وجہ ہے۔

پس مشائخ رحمۃ اللہ علیہم کے اطوار اور اذکار مرتبہ، اور مراقبات موقوتہ، اس بدعتِ حسنہ (اچھی) میں داخل ہیں جن کو نامور اور جید علماء اسلام نے قبول کیا ہے

اور ان کو اچھا سمجھا ہے اور لوگوں کو ان باتوں کی طرف ترغیب دی ہے۔ اور خود ان کا دل
میں مشغول رہے ہیں بلکہ ان امور کو وہ بدعت ہی نہیں سمجھتے اور اس بات پر رضامند
ہی نہیں کہ ان پر بدعت کا لفظ استعمال کیا جائے، جیسا کہ ہمارے مرشد اعظم امیر ربانی
مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشرب ہے۔

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

فصل

اے بھائی! اللہ تمہیں ان کاموں کی توفیق دے جن کو وہ پسند کرتا
ہے اور جن سے راضی ہوتا ہے (جاننا چاہیے کہ اعتقاد صحیح کر لینے
کے بعد تم سؤل اور مکلف ہو۔ اعمالِ بدنیہ روزہ اور نماز اور حج و زکوٰۃ، پر اور تمامی اقامت
الہی پر خواہ وہ اعمالِ قلبیہ ہوں یا افعالِ جوارح اور محرمات و مکروہات شرعیہ کے ترک
کرنے پر خواہ وہ بھی قلبیہ ہوں یا بدنیہ۔

علم الفقہ اعمالِ بدنیہ کی تفصیل کا کفیل ہے اور علم اخلاق اعمالِ قلبیہ کی توضیح کا
ضامن ہے۔ پس جس طرح کہ ظاہر کی اصلاح اعمالِ بدنیہ پر موقوف ہے۔ اسی طرح
باطن کی اصلاح کا مدار اعمالِ قلبیہ پر ہے۔ یہ مقام ان دونوں کی تفصیل کا نہیں ہے
اس لیے کہ وہ دو جاری حشے ہیں بلکہ دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں ان دونوں کے
درمیان پر وہ حائل ہے کہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اور یہ دونوں حشے یا
سمندر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینہ سے پھوٹ کر نکلتے ہیں اور امت
کے سینوں تک پہنچتے ہیں تیم پر لازم ہے کہ ان دونوں پاکیزہ علموں کی کشتی میں سوار ہو
جاؤ تاکہ یہ تمہیں سلامتی سے ساحل مقصود تک پہنچا دیں۔ جس کی وجہ سے موت کے

بعد اپنے مالک معبود کے مہیا کردہ باغوں میں گلگشت کرتے رہو گے۔
ہم ابھی تمہیں بعض ضروری باتیں اعمال قلب اور اعمال بدن کی مختصر بتلاتے
ہیں۔ تم پر یہ لازم ہے کہ انہیں قبول کرو اور ان پر عمل پیرا ہو جاؤ تاکہ مقامات عالیہ
پر فائز ہو سکو۔ کہیں ان کو فضول سمجھ کر نہ چھوڑ دینا کہ اس سے بے نیازی برتنے
میں گھاٹا پاؤ گے اور نقصان اٹھاؤ گے۔

مقصود کے شروع کرنے سے پہلے میں تمہیں سب اعمال کی روح اور جوہر
اور مغز بتلا دیتا ہے اور وہ کیا ہے؟ "اخلاص اور نیت صحیح کرنا" تھوڑا سا عمل
خیر بھی اخلاص اور صحت نیت کے ساتھ اس عمل خیر سے جو اگرچہ بہت بڑا ہے
لیکن اخلاص سے نہیں بلکہ فساد نیت کے ساتھ ہے۔ بہت ہی اچھا ہے۔ اس
لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَبِكُلِّ أَمْرٍ مَّا لَوْى -

۔ سب اعمال کا ما نیت پر ہے اور ہر ایک آدمی وہی پائے گا جو اس نے نیت

کی ہو۔ (حدیث طویل متواتر)

اسی وجہ سے صحابہ کرام کا ایک "مد" یعنی دو رطل، یا اس کا بھی نصف اللہ کے راہ
میں خرچ کرنا دوسروں کے جبل احد کے برابر سونا صرف کرنے سے بہتر اور افضل تھا۔
اگر تم کہو کہ اخلاص کیا ہے؟ تو اس کی بھی ہم تمہیں حقیقت بتلائے دیتے ہیں۔
اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہایت عاجزی اور نہایت سچائی سے
محض اس کی فرمانبرداری اور غلامی کے لیے کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ دل میں حبت کی طمع
کیے ہوئے ہو یا دوزخ کے خوف سے یا جو نفس کی خواہشیں اور لذتیں ہو سکتی ہیں۔ ان
کے لیے ادا کی جائے۔

اس لیے کہ اگر ایک مٹھی بھر گہیوں اللہ کی رضا مندی کے لیے اخلاص کے ساتھ
خرچ کی جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ مٹھی بھر موتی بغیر اخلاص کے نفس کی رضا مندی
میں دے ڈالو۔ جب تم نے اپنے عمل کو محض اللہ ہی کے لیے خالص کر دیا اور پورا اخلاص

اس میں پایا گیا تو سمجھ لو کہ یہی عمل قابل قبول بلکہ قبول شدہ ہے۔ ایسا عمل دس گنا بڑھا کے لکھا جائے گا اور یونہی سات سو تک وہ عمل بڑھ سکتا ہے (یعنی ایک باخلاص عمل سات سو گنا ہو جائے گا) اور یہ عمل تمہارے لیے قیامت کے دن تک نشوونما پاتا رہے گا، اس دانے کی طرح جس کو نہایت اچھی زمین میں بویا جائے تو وہ اگتا اور بڑھتا ہے یہاں تک کہ کچھ زمانے کے بعد ایک تناؤ اور پھلدار اور خوش نما درخت بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے بغیر نیت صالح اور اخلاص کے عمل کیا ہے تو وہ نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ بڑھتا ہے بلکہ اس شخص کا فرض اور نفل کبھی رتبہ قبولیت نہیں پاتا۔ الشراک فرماتا ہے کہ :-

يَحْكُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ (پ ۶۴)

” اللہ تعالیٰ سود کو محو کرتا ہے اور گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا رہتا ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (پ ۹۴)

” اللہ متقین ہی سے قبول کرتا ہے۔“

اور متقین وہی باخلاص لوگ ہیں۔

جب تم اس کو جان چکے تو اب جانو کہ نماز دین کا ستون ہے اور طاعات کا مخزن

اور عبادات کا مغز ہے۔ اور سب اعمال میں اللہ اور رسول پر ایمان کے بعد اس سے

کوئی اور عمل افضل نہیں۔ اور یہ عبادت بدنیہ ہر ایک مکلف مسلم پر مرد ہو یا عورت

آزاد ہو یا غلام، غنی ہو یا فقیر، مسافر ہو یا مقیم، تندرست ہو یا بیمار سب پر فرض ہے۔

اب صبح سے لے کر سارے اعمال کی ترتیب ہم تمہیں بتلائے دیتے ہیں۔ صبح

سویرے اٹھنے ہی یہ دعا پڑھو :-

” أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

ہم نے اور تمام ملک (کائنات) نے اللہ واحد قہار کے لیے صبح کی

اور اپنے ایمان کی تجدید اس قول سے کرو۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أُوذُكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأُوذُكَ بِذُنُوبِي، فَاعْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. (حصن حصين)

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خدایا تو ہی میرا پروردگار ہے۔ میرے سوا کوئی

لائی عبادت نہیں اتونے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوا اور میں تیرے بندے سے ہدیمان پر جتنا مجھ سے بن پڑا فاقم سوہ اور تیری جو بھی نعمت مجھ پر ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں پس میرا گناہ بخش دے اس لیے کہ تیرے سوا اور کوئی گناہ نہیں جس کا

اور خاص اللہ ہی کے لیے جلدی سے اُٹھ بیٹھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو اور

آداب سنن کی رعایت رکھتے ہوئے بالاسباغ (یعنی اچھی طرح) وضو کرو۔ اسباغ

سے یہ مراد نہیں کہ زیادہ پانی ڈالو یا تین مرتبے سے زیادہ اعضاء کو دھوؤ بلکہ اس

سے مراد یہ ہے کہ دھوئے جانے والے اعضاء کو دھونے میں اچھی طرح گھیر لو۔

جیسے کہنیاں اور ٹخنے اور چہرہ کے اطراف اور ڈاڑھی کے بالوں کی جڑ تک پانی

پہنچانے میں کمی واقع نہ ہو۔

اور وضو کرنے سے یہ نیت کرو کہ بیوضوئی زائل ہو اور نماز ادا کرنا مباح ہو

جائے۔ پھر دو رکعتیں صبح کی سنتیں اپنے گھر میں مخفف (ہلکی) ادا کرو۔ "مخفف"

سے یہ مقصد نہیں کہ تعدیل ارکان (رکوع سجدہ وغیرہ) میں جلد بازی کرو بلکہ مراد

یہ ہے کہ قرأت اس میں کم ہو۔ پھر نور کے تڑکے اپنے قریب ترین مسجد میں جاؤ

چاہے اس مسجد کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہو، اور راستے میں تسبیح اور استغفار پڑھتے

جاؤ۔ اس طرح سے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِكَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَالتَّوْبِ

الِكُنْٹ (پاک ہے اللہ اور تیرے لیے ہی حمد و ثناء ہے، پاک ہے اللہ عظمت والا اور تیری بارگاہ میں میں توبہ کرتا ہوں)

اور مسجد میں اس طرح سے داخل ہو کہ اللہ کے غضب سے ڈرتا ہو اور اس کی

رحمتوں کا امیدوار ہو اور پہلے اپنا دایاں پیر مسجد میں رکھو اور یہ کہو:

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ اَوْ اَجْعَلْ
لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (پا ۹۶) "اے میرے رب مجھے

سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا (جہاں بھی میں داخل ہوں اور جہاں بھی میں باہر
آؤں) اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔"

اور صبح کی دو رکعتیں فرض جماعت کے ساتھ نہایت اطمینان اور وقار سے
ادا کرو اور اگر وقت فراخ ہے۔ تو جس قدر قرأت کو طول دے سکو تو بہتر ہے۔ قرأت
کے بعد رکوع کرو۔ اور رکوع میں اپنی پیٹھ سیدی رکھو اور کم از کم تین بار سُبْحَانَ
رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (پاک ہے میرا رب عظمت والا) کہو اور اکثر کے لیے کوئی حد نہیں۔
پھر سر و قد کھڑے ہو جاؤ اور سَمِعَ اللّٰهُ مِنْ حَمْدِهِ (اللہ نے سن لی جس نے
اس کی تعریف کی) کہو اگر تم امام ہو تو اسی پر کفایت کرو اور مقتدی ہو تو امام کے
سمیع اللہ من حمدہ کہنے کے بعد رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (اے ہمارے رب سب تعریف تیرے
ہی لیے ہے) کہو۔ اور اگر نماز تنہا پڑھ رہے ہو تو دونوں جملے کہو۔ اور تین تسبیحوں کے
قدر اس حال میں پڑھ رہے ہو۔

پھر سجدہ کرنے کے لیے نیچے جھکنا اور اپنے چہرہ کو دونوں ہاتھوں کے درمیان
زمین پر یا مصلے پر رکھو اور سُبْحَانَ رَبِّيَ اِلَّا عَلٰی (پاک ہے میرا رب بہت بلند)
کم از کم تین بار کہو۔ اگر اس سے زیادہ پڑھ سکو تو زیادہ بہتر ہے۔
پھر اپنے دائیں پیر کو کھڑا رکھ کر بائیں پیر پر بیٹھ جاؤ اور تین تسبیحوں کے قدر پڑھے
رہو۔ پھر دوسری مرتبہ اسی طرح سے سجدہ کرو اور پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھو
اور اتمالات (اٹھنے بیٹھنے) کی تکبیریں نہ بھول جاؤ۔

اور پوری نماز میں اپنے تئیں ایک گریختہ خائن اور خائف غلام تصور کرو جو نہایت
ڈرتا ہوا اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوا ہو، اور اس کے حکم کا انتظار کر رہا ہو کہ گرفتاری
عقوبت کا فرمان صادر ہوتا ہے یا عفو اور بخشش سے کام لیا جاتا ہے۔
اور جبکہ دوسری رکعت بھی ختم کر چکے تو التعمیات پڑھو۔ التعمیات یہ ہے:

الْحَيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
 وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ۔ ” تمام زبانی عبادتیں اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے
 ہیں۔ سلام تو تم پر اپنے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، سلام سو سو سو پر اور اللہ کے نیک بندوں
 پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی بھیجا اور یہ دعائیں پڑھو:-
 رَبَّنَا إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
 ”اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا“

اور

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ وَالْجَالِ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ
 وَالْمَعْرَمِ۔ (حصن حصین) ”اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے اور تیری
 پناہ لیتا ہوں کانے دجال کے فتنہ سے اور تیری پناہ لیتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں
 سے، اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر گناہ اور قرض سے۔“

اور

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ
 وَأَنْجِحْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
 ”اے میرے پروردگار بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا تو اپنی مغفرت
 سے میرے بے گناہ بخش دے اور رحم فرما جو پر بے شک تو ہی بہت بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے! اے میرے رب
 مجھے بخش دے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہو۔“

اور اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرو۔

۱۲ (حصن حصین ۱۲)

بہتر یہ ہے کہ اجرت کی طمع پر تم امام، موزن، مکبر اور مدرس نہ بنو۔ اور اگر اللہ ہی کے لیے بغیر اجرت کے یہ خدمات انجام دے رہے ہو تو بڑے ثواب کے مستحق ہو۔ پس جبکہ نماز کو آداب اور سنتوں کی رعایت رکھتے ہوئے جیسا کہ علم فقہ میں مفصل مذکور ہے۔ تم نے ادا کر دیا تو بہتر یہ ہے کہ اسی جگہ پر بیٹھ جاؤ اور تسبیحیں پڑھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ یعنی ۳۳ بار سُبْحَانَ اللّٰہ اور ۳۳ بار الْحَمْدُ لِلّٰہ اور ۳۴ بار اللّٰہ اَکْبَرُ پڑھو، پھر آیۃ الکرسی پڑھو اور ذکر قلبی یا لسانی کے ساتھ مشغول ہو جاؤ یا اللہ پاک کی نعمتوں اور عنایتوں میں جو تم پر اور ساری مخلوقات پر ہیں، بیٹھے فکر و شکر کیا کرو۔ یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جائے۔ طلوع کے بعد چار رکعتیں نفل کی دو دو کر کے پڑھے اور قرآن مجید سے جو تمہیں آسان معلوم ہو، ان میں قرأت کرو۔ پھر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور نہایت اخلاص اور تضرع اور زاری کے ساتھ یہ دعا کرو۔

اللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّيْ وَ عَلَانِيَتِيْ فَاَقْبِلْ مَعْذِرَتِيْ وَ تَعْلَمُ حَاجَتِيْ
فَاعْطِنِيْ سُوْلِيْ وَ تَعْلَمُ مَا فِيْ لَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ
اِيْمَانًا يُّبَاسِرُ قَلْبِيْ وَ لَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُنِيْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ
وَ رِضًى يُّقَسِّمُ لِيْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔ ” اے اللہ! تو بے شک میرے ظاہر

اور باطن کو جانتا ہے، میری معذرت قبول فرما اور تو میری حاجت کو جانتا ہے میرا سوال پورا فرما اور تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے میرے گناہ بخش دے! اے اللہ بے شک میں تجھ سے ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پوشیدہ ہے اور وہ سچا یقین کہ مجھے وہی ملے گا جو اپنے لیے لکھ دیا ہے اور معاش میں اپنی قسمت پر راضی ہونا مانگتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

پھر دوبارہ آنے کا ارادہ رکھتے ہوئے مسجد سے نکلو اور ظاہری طور پر اپنے دہندے اور روزگار میں مشغول ہو جاؤ۔ لیکن تمہارا قلب اللہ پاک کے ذکر اور مسجد کی طرف لوٹنے

مے جس وقت سوج کی ٹکیا ظاہر ہوتی ہے اس کے بعد بیس منٹ ٹھہر کر یہ نفل پڑھیں کیونکہ
آنا وقت طلوع میں داخل ہے۔ (نامش)

کے خیال میں لگا ہوا ہے پھر جبکہ ظہر کی اذان سنو تو جلدی سے اٹھو اور اپنے پروردگار کے بلاؤں کی اجابت کرو۔ اور نیا وضو کر کے مسجد کی طرف چل دو۔ جس طرح کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

اور چار رکعتیں سنت کی جو پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ حضور قلب اور اخلاص سے پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے رہو۔ یہاں تک کہ بکرتہ قامت الصلوٰۃ کہے۔ پھر پہلی صفت میں داخل ہو بشرطیکہ وہاں جگہ ہو اور دائیں بائیں کسی کو تمہاری وجہ سے تکلیف اور تنگی نہ ہوتی ہو۔ اور نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھو :-

اِذْ دَعَا رَبِّيَ وَجِلْبِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِنَّ صَلَاتِي وَّنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَّبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ه

سائے کیا جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا۔ ایک نظر کا ہو اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ تحقیق میرا نماز میرا قربانی میرا دنیا، میرا نماز اللہ جہانوں کے پڑاگا کہے ہے۔ اس کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم کیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں ہوں؛ پس جب کہ تم امام کے ساتھ نماز پڑھ چکے اور سلام پھیر چکے تو یہ دعا پڑھو :-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ تَبَارَكَتْ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

” اے اللہ! تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے۔“

بڑی برکت والا ہے تو اسے ہمارے پروردگار اور بہت بندے تو اسے جلال اور بزرگی دالے۔

پھر اٹھ کر دو رکعتیں سنت کی اسی طرح سے پڑھو اور پھر تسبیحات مذکورہ اور آیت الکرسی پڑھو۔ پھر اللہ پاک سے وہ دعائیں مانگو جو مسنون ہیں۔ اور مسجد کے اسی حال میں نکلو کہ پھر وہیں لوٹنے کی نیت رکھتے ہو۔ پھر آکر اپنی حرمت اور کسب میں لگ جاؤ عصر کے وقت تک۔ اور عصر کی اذان سن کر نہایت جلدی خوشی اور بشارت پائے ہوئے کی طرح اللہ پاک کے بلاؤں کی طرف لپکو جو اپنے حضور کی تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ اگرچہ تمہیں وضو ہو مگر پھر نئے سے وضو کرو

اور مسجد کی طرف اسی طرح جاؤ جیسا کہ مذکور ہو۔ اور نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں اپنی نظر مسجد سے کی جگہ پر اور رکوع میں اپنے قدموں کی پیٹھ پر اور مسجد سے میں اپنے نتھنوں پر جمائے رکھو۔

عصر کے فرض سے پہلے اگر وقت کافی ہو تو چار رکعتیں نفل کی بھی پڑھ لو پھر امام کے ساتھ فرض ادا کرو۔ اگر دنیا کے ضروری کام کاج سے فارغ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسی جگہ مغرب تک بیٹھ کر ذکر اور فکر میں مشغول رہو۔

اور احتیاط کی بات یہ ہے کہ ظہر ایک مثل سے پہلے اور عصر دو مثلوں کے بعد آفتاب کے زرد ہونے کے قبل پڑھا کرو۔ اور جب امام کے پیچھے نماز مغرب پڑھ کر فارغ ہوئے تو دو رکعتیں سنت پڑھو۔ اس کے بعد دو رکعتیں یا چار رکعتیں نفل کی دو سلاموں کے ساتھ پڑھو۔ تو اور بہتر ہے۔ پھر اسی لوٹنے کی نیت کے ساتھ مسجد سے نکلو اور اپنے گھر آ کر رات کا کھانا اپنے عیال یا مہمان کے ساتھ (اگر کوئی ہو) تناول کرو۔ اور کچھ دیر آرام لے کر جب عشاء کی اذان سنو تو مسجد کی طرف جاؤ اور چار رکعتیں نفل کی فرض سے پہلے پڑھو۔ اور عشاء کی نماز امام کے پیچھے پڑھ کر دو رکعتیں سنت کی اور تین رکعتیں وتر کی پڑھو اگر تمہیں اخیر رات میں جاگ جانے کا یقین نہ ہو۔ اور اگر جاگ اٹھنے کا یقین رکھتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ وتر تہجد کے بعد اخیر شب میں پڑھے جائیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ تبارک (الملک) اور آلم سجدہ پڑھو۔

پھر خواب گاہ پر آ کر یہ دعائیں پڑھو :-

بِسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنَّ مَسْكَتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَأَرْحَمْهَا وَإِنْ
رَدَدْتَهَا فَاخْفِظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ بِسْمِ اللَّهِ

لے اصطلاح فقہ میں مثل سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا سایہ علاوہ اصل سایہ کے

اس کے قد کے برابر ہو جائے۔ (مترجم)

عَلَى نَفْسِي وَعَلَى دِينِي وَعَلَى مَالِي وَعَلَى أَهْلِي وَعَلَى إِيْمَانِي - بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا
 يَضُرُّمَعَ اسْمُهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -
 أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
 شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَمَّهُ وَبَدَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يُخْرِجُ مِنَ الْأَرْضِ
 وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ لَوَاقِحِ اللَّيْلِ وَمِنْ شَرِّ اللَّفَّاتِ
 فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ -

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اِعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ

لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - تیسے ہی نام کے ساتھ میں نے (بستر پر) اپنا پہنور رکھا ہے اور تیسرے ہی نام سے
 اٹھاؤں گا اگر تو میری جان کو روک لے تو اس کی نفی کر دوں گا اور اس پر رحم فرماؤ اور اگر تو اس کو ٹوٹا لے تو اس کی

ایسی ہی خطا کی جو جیسے تو اپنے نیک بندوں کی خطا کرتا ہے۔ اللہ کے نام پاک کے ساتھ میں اپنی جان، مال اور عیال اور ایمان

(کی خطا چاہتا ہوں) اللہ کے نام کے ساتھ جس نام کی برکت سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ

خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات اللہ کے ساتھ اس چیز کے شر سے جو اس نے

پیدا فرمائی ہیں اسلئے پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور برحالیٰ اور عدم سے جو بخشا اور اس چیز کے شر

سے جو زمین سے نکلتی ہے اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور (مجھے پناہ دیجئے) اللہ کے وقت آنے والی

چیز کے شر سے اور گروہوں میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے اور پناہ میں رکھیے) اللہ کے شر سے جب اللہ کرے۔ میں اللہ

پر ایسا لیا اس پر پھرتے ہوئے میں اللہ کی سی (کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے) وہی ہوتا ہے (جو اللہ چاہے) اللہ تعالیٰ

پسراپنے دائیں پہلو پر کعبے کی طرف رخ کر کے جیسا کہ قبر میں تمہیں سونا پڑے گا

سو جاؤ۔ پھر اگر تم نے آخر شب میں اٹھ کر وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی اور

درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تنویر بھیجا اور سو دفعہ رَبِّ اغْفِرْ لِي

وَارْحَمْنِي دَعَا فِتْنِي وَاعْفُ عَنِّي (اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور عافیت عطا فرما اور

مجھے معاف کر دے) اور سو مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ دَعَا سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

وَالْتَوْبُ إِلَيْهِ (پاک ہے اللہ اور اسی کیلئے ہی تعریف پاک ہے اللہ عظمت والا اور اسی کی بارگاہ میں میں توبہ پڑھا

تو یہ تمہارے لیے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اور تہجد کی نماز کم از کم دو رکعتیں ہیں اور

اس وقت کے سوا اور وقت نہیں

زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں جس قدر تم باسانی پڑھ سکو پڑھو۔
اور اگر ان میں سورہ "قیس" پڑھ سکو تو یہ بہت بہتر ہے۔ اور اس میں پڑھ

اجر ہے۔

اے عزیز! جانا چاہیے کہ جب تم نے نماز شروع کی اور اپنے ہاتھوں کو
کانوں کے قریب لاکر تم نے اللہ اکبر کہا تو گویا تم نے اسوی اللہ کو پس پشت ڈال
دیا اور تم اپنے مولا و آقا کے سامنے اس حال میں کھڑے ہو کہ اس کی پکڑ اور
گرفت سے ڈر رہے ہو اور تم اس کی عفو و رحمت کے امیدوار ہو۔ اور جب
تم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے ہو تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ
ہے کہ تم ایک مجرم غلام کی حیثیت میں اپنے مولا کے حضور میں حاضر ہو اور تمہارے
دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور تم اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّكَ لِيْ جُوْرًا
ساجدوں کا) کہہ کر اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہو اور الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ (بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا) کہہ کر اس کی رحمت کی طرف غایت احتیاج
کی وجہ سے) اس سے رحمت طلب کر رہے ہو۔ اور مَا لِيْ يَوْمَ الدِّينِ (اے اللہ ہے روز
عزاکام کے قول سے اس کے الطاف و عنایات کے خواہاں ہو کر اس کی ثنا اور
تعریف کر رہے ہو۔ اور اِيَّاكَ لَعْبُدُ وَايَّاكَ لَسْتَعِيْنُ (میری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد
چاہتے ہیں) کے کہنے اپنی عبادتوں کا اسے ہی مستحقہ بناتے ہو اور امداد طلب کرنے کے لیے
اسے ہی خاص کرتے ہو اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (چلا ہم کو سیدھے
راستے پر) کے کہنے سے دین پر استقامت کا سوال کر رہے ہو۔ اور صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ (راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا) کے کہنے سے صالحین کی اتباع اور
جن پر خداوند تعالیٰ نے نعمتیں برسائی ہیں یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء کی تقلید کا
سوال کر رہے ہو اور غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (انہ ان کا جن پر غضب
ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اس دعا کو قبول فرما) کہنے وقت اس کے غضب اور اپنی گمراہی سے
پناہ مانگ رہے ہو۔

پس جبکہ تم فاتحہ اور قرأت پڑھ چکے تو گویا اب تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اب اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی تعظیم زبان اور تن سے بجا لاؤ تاکہ وہ تم پر رحم کرے اور تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ پس تم جھک پڑتے ہو۔ اور رکوع کرتے ہوئے دوہرے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا) اس میں اشارہ ہے پروردگار کی بڑائی اور بندے کی ذلت کی طرف۔

اب گویا تمہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے سر کو اٹھاؤ کہ تمہارا رب تم پر مہربان ہوا ہے اور تمہاری دعا اور تسبیح کو اس نے سُن لیا ہے اور قبول فرمایا ہے۔ پس تم اس حال میں کھڑے ہو جاتے ہو کہ تمہارے بندھے ہوئے ہاتھ بھی کھول دیئے جاتے ہیں اور تم کہتے ہو سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ذَا ذُنُوبًا كَلَّمَا الْحَمْدُ (اللہ نے اس کی سُن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ آج ہائے پروردگار سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں) کہ تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔

پھر جبکہ تمہیں قبول کی بشارت مل جاتی ہے تو تم اس شکرانہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عفو فرما دیا ہے۔ اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہو اور اس طریقہ سے اپنے تئیں ذلیل کرتے ہو اور اپنے رب جل شانہ کی بڑائی اور پاکی کے ساتھ تسبیح یعنی سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند) پڑھتے ہو اور سجدہ کو پھر جو دہراتے ہو، یہ اس لیے کہ یہ دو سجدے تمہاری ذلت اور اللہ پاک کی تقدیس پر تمہارے دو گواہ بنیں۔

اور یہی دوسری رکعت کی کیفیت اور حقیقت ہے۔ پھر جبکہ دونوں رکعتیں پڑھ چکے تو اب تمہیں اپنے رب کی مجلس انس میں بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس وقت تم اپنے پروردگار پر سلام کہتے ہو اس قول سے کہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ (تمام اعلیٰ عبادتیں اور تمام اعلیٰ عبادتیں اور تمام اعلیٰ عبادتیں) اس وقت گویا تمہیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ یہ فضیلت اور کرامت تمہیں عطا ہوئی ہے۔ یہ محض حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور تفضیل سے ہے اس لیے کہ اسی مقدس ہستی ہی نے تمہیں اس ترتیب کے ساتھ نماز سکھائی ہے تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو حاضر سمجھ کر

یہ کہتے ہو کہ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (سلام ہو تم پر ہے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں) تو تمہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جواب دیتے ہیں کہ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ (سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمہارے سلام کو محض اپنے نفس مبارک کے لیے خاص نہ فرمایا۔ بلکہ سب صالح بندگان خدا کو اس میں شامل فرمایا۔ اس لیے کہ آپ کو رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے جبکہ صلحاء کے ارواح نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عام عنایت کو سنا تو سب پکار کر کہنے لگے کہ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بند اور رسول ہیں) اب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کہتے ہو اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (اللہ ہی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیج) آخر صلوٰۃ تک۔

اب تمہیں کہا جاتا ہے کہ سلام پھیرو کہ سلامتی سے فائز ہوئے تو تم دائیں اور بائیں کہتے ہو السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ (تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت) اور کہتے ہو کہ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَالِيكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے اور سلامتی تیری ہی طرف لوٹی ہے بڑی برکت والا ہے تو نے ہمارے پروردگار اور بہت بلند ہے تو نے جلال اور بزرگی کا جاننا چاہیے کہ روزہ آگ (دوزخ) کے لیے ایک سپر (ڈھال) ہے اور سب عبادات میں نفس پر زیادہ شاق اور بیاونمائش سے دور تر روزہ سے کوئی چیز نہیں۔ اور یہ بدنی عبادت ہے جو ہر ایک مکلف پر نماز کی طرح فرض ہے مگر مسافر (ومریض وغیرہ) کو کہ اسے قضاء کی نیت اور ارادہ کے ساتھ افطار (روزہ نہ رکھنا) جائز ہے۔

حدیث قدسی میں ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

الصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اجْزِيْ بِهٖ ۛ روزہ خاص میرے ہی لیے ہے اور میں

اس کی بہت بڑی جزا دیتا ہوں۔“ (مشکوٰۃ)

اور روزہ کی فضیلت میں قیامت کے دن حق تعالیٰ کا یہ فرمانا کافی ہے کہ،
 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (پط ۵۷)
 ”کھاؤ اور پیو نرمے سے اس صلہ میں جو تم ایام گزشتہ میں بھیج چکے ہو“
 روزے کی تین قسمیں ہیں۔ فرضیہ۔ واجبہ اور نفلہ۔ رمضان کے روزے تو
 ہر ایک مکلف تندرست مقیم پر فرض ہیں۔

اور جانو کہ روزہ محض اس سے عبارت نہیں کہ منقذات ثلثہ (تین روزہ توڑنے والی چیزوں
 یعنی کھانے پینے اور جماع) سے رُک جاؤ بلکہ اس کے پانچ اور بھی منقذات ہیں اور
 وہ یہ ہیں جھوٹ، غیبت، جھپٹی، جھوٹی قسم کھانا اور نظر بد۔ اگر تم نے روزے کو
 ان سب منقذات سے بچا لیا تو تمہارا روزہ بیٹیک آگ کے سامنے سپر ہوگا۔ اور
 قیامت کے دن کے لیے تمہارا توشہ بن جائے گا اور اگر تم نے ان امور سے حفاظت
 کا خیال نہ رکھا تو تمہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کیا حاصل ہوا؟
 تو اے عزیز! کوشش کرو کہ تمہارا روزہ ان سب منقذات مذکورہ سے
 سلامت رہے اور تمہارے روزے کا ثواب اس قابل و لائق ہو کہ اسے اپنے رب
 کی بارگاہ میں ہدیہ بنا کر بھیج سکو، اور کفارات اور نذروں اور نسک کے روزے
 واجب ہیں۔

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

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (پط ۱۷)

”تو اللہ تعالیٰ نے دین کے بارہ میں تم پر کوئی تکلیف لازم نہیں کی ہے“
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ بِسِتِّ مِثْقَالٍ شَقَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ لَدُنَّهِ
(۲۷۱) (رواه مسلم. مشکوٰۃ)

” جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے

بھی رکھے تو گویا اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔“

اس لیے کہ ہر نیکی کا بدلہ دس گنا دیا جاتا ہے تو رمضان کا ایک مہینہ دس مہینے کے برابر ہوا۔ اور چھ دن اس حساب سے ساٹھ دن ہوئے۔ کل دن ملا کر ایک سال کامل ہو

گیا۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ (پ ۲۸ ع ۱۱)

” یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔“

اور بہتر یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں اتنا نہ کھاؤ کہ دن کے کھانے کی کسر نکل

جائے اور اپنے پیٹ کو کھانے کا برتن سمجھ کر حلق تک نہ ٹھونس دو بلکہ کچھ بھوکے ہونے

دو۔ تاکہ روزے کے اسرار تم پر کھلیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ فقرا اور مساکین

کی بھوک کا تمہیں احساس اور قدر ہو اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنے دن کا بچا

ہوا کھانا فقرا پر صدقہ کر دو۔

اور رمضان کی راتوں میں عشاء کے فرض اور سنت کے بعد مسنون ہے (مراد

سنت سے خلفائے راشدین کی سنت ہے) کہ نماز تراویح کی بیس رکعت پڑھو اور

افضل یہ ہے کہ ان میں قرآن مجید کا ختم تم پڑھو یا کسی حافظہ کے پیچھے سنو۔ اس لیے

کہ جس نے رمضان کے دنوں میں روزے رکھے اور راتوں کو تراویح میں کھڑا رہا۔ تو

اس کا نام صائمین اور قائمین کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ باقی روزے کے مفصل

احکام وغیرہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں اگر چاہو تو ان کی طرف رجوع کرو۔

لے ”روزہ کے فضائل و مسائل پر بڑی جامع اور مستند کتاب ”رکن دین“ کا حصہ کتاب الصیام

اس موضوع پر عمدہ کتاب ہے۔ ۱۰۔“ (ناشر)

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

وَدَلِيلًا عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ

فَاتَّ اللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (سجہ ۱۴)

” اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اس شخص پر جس کو مقدور ہو اور جو شخص کفر (انکار) کرے تو اللہ دنیا جہان والوں سے بیشک بے پراہ ہے۔“
اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جو استطاعت ہوتے ہوئے بھی روگردانی کرتا ہے کفر کا لفظ اطلاق کیا ہے۔ یعنی جس شخص نے باوصف قدرت کے حج ادا نہ کیا تو گویا وہ کافر ہوا۔ عیاذ باللہ (اللہ پناہ میں رکھے)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْتُدْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وُلِدَتْهُ
أُمُّهُ۔ (متفق علیہ مشکوٰۃ)

” جس نے اللہ کے لیے (خانہ کعبہ) کا حج کیا اور عدول حکمی نہ کی اور اس میں عورت سے باز رہا تو گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح لوٹے گا۔ گویا کہ اس کو اس دن ماں نے جنا ہے۔“ (یعنی گناہوں سے پاک)۔

تو اگر تمہیں استطاعت ہے تو اپنے رب کی بارگاہ کی حاضری اور گناہوں کی مغفرت کی جگہوں کی زیارت میں غفلت نہ کرو اور وہیصل نہ دو۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ آئندہ سال تک تمہیں زندہ رہنے کی مہلت دی جائے گی یا نہیں۔ پس جبکہ تم اپنے گھر سے نکلنے کا قصد کر چکے اور اپنے اہل و عیال کو رہنے کا مکان اور کھانے پینے کا نفقہ اور لباس اٹانے کے چکے جو تمہاری دلچسپی تک ان کو کافی ہو سکے تو اپنے نفس کو نفسی اور مالی تاوانوں اور حقوق سے آزاد کر لو۔ اور شناسا لوگوں سے دواعیِ رخصت

لے لو اور حج کے سفر کو آخرت کا سفر سمجھو اور واپس لوٹنے کا خیال اور طمع دل سے نکال لو۔ اور صالح لوگوں کی رفاقت اختیار کرو۔ اور رفیقوں کے ساتھ سفر میں نرمی سے پیش آؤ۔ اور ان کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کی پہنچائی ہوئی تکلیف جہاں تک ہو سکے برداشت کرو۔

پس جب میقات پر پہنچو تو

فَاخْلَعْ لِعَلَيْكَ بِإِنَّاكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (پ ۱۰)

” اپنے جوتے اتار ڈالو اس لیے کہ تم وادی مقدس طوی میں ہو۔“

یعنی اپنے نفس کی خواہشات اور آرزوؤں کی جوتیاں اتار ڈالو۔ اور اپنے معمولی اور مانوس کپڑے اتار کر کفن پہن لو جس کو احرام کہا جاتا ہے اور اپنے سر کو ننگا کر دو۔ اس لیے کہ حرم رب کی طرف متوجہ ہو اور اپنے گناہوں کی بخشش کی جگہ حاضر ہو رہے ہو اور پوری پاکی کے بعد دو رکعتیں احرام کی پڑھو اور زربا حال اور قال سے کہو:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ دَلِيْبِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

” اے اللہ میں حاضر ہوں (ہاں) میں حاضر ہوں آپ کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، سب تعریفیں اور ساری

نعمتیں آپ ہی کیلئے ہیں اور بادشاہی بھی آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں۔“

گویا کہ تم اپنے پروردگار کے بلانے والے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہو کہ وہ تمہیں اپنے رب کے گھر میں حاضر کرنے کے لیے پکار رہے تھے۔ جبکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس فرمایا تھا کہ:

وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ
مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۗ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ - (پ ۱۱)

” لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ آئینگے وہ تمہارے پاس پیادے اور سوار ہو کر دہلی اڑھنیوں پر دور دراز راستے سے تاکہ حاضر ہو جائیں اپنے فائدے کے لیے

لہ وہ مقررہ جگہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے (۱۲)۔

اور اللہ کا نام لیں چند معلوم دنوں تک۔ “
تو گویا اب تم ان کے بلاؤں سے کی اس طرح اجابت کر رہے ہو کہ ” لبیک! غلام
حضور میں حاضر ہے! “

پس جبکہ تمہاری نظر کعبہ معظمہ پر پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سے ایمان اور نفس و شیطان کی
شرارتوں سے امان کا سوال کرو اور بیت اللہ کا سات مرتبہ نہایت عجز اور اپنی ذلت کے
اظہار کے ساتھ طریقہ مستونہ پر طواف کرو۔ اور ماثورہ دعائیں پڑھو اور طہنہ مکرّم سے چھٹ
جاؤ اور دامن (غلاف) کعبہ مکرّم کچھ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر اور
بہتری کی دعائیں مانگو اور اپنے گناہوں کو اپنے دل میں یاد کر کے ان پر آنسو بہاؤ
اور دو رکعتیں طواف کے مقام (ابراہیم) کے پیچھے پڑھو۔ اور صفا کی طرف قلب کی
صفائی کے ساتھ نکلو اور دونوں سرووں پر سڑت اور اطمینان اور وقار سے دوڑو
اور کسی کو اپنی دوڑ میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور اگر تمہیں کوئی ایذا پہنچے تو اس پر صبر کرو۔
اگر تم مفرد یا قارن ہو تو احرام باندھے ہی رہو اور عرفات کی طرف ننگے سر اور
ننگے پاؤں نکل جاؤ۔ بہتر یہ ہے کہ پا پیادہ چل کر جاؤ۔ اس دوران میں لبیک اور
دعا اور زاری کے ساتھ ہر وقت مشغول رہو اور جانو کہ عرفات عرصات قیامت
کے مثال ہے۔ جہاں پر سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ بعض ان میں سے
ناجی ہیں اور بعض ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں جو ناجی ہے وہ مقبول ہے۔ اور جو مخدول
(رسوا) ہے۔ وہی ہلاکت میں پڑا ہوا ہے۔

اور غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف اسی طرح جیسا کہ مذکور ہوا لوٹو
اور مزدلفہ میزان (ترازو) اعمال کی طرح ہے۔ جو قیامت کے دن ہوگا۔ اور منیٰ میں
کنکریاں پھینکنا پکھڑا کی مثال ہے۔ اگر صراط پر سلامتی سے گزر گئے تو جنت یعنی
بیت اللہ الحرام میں امن کی حالت اور طرح طرح کی عزتوں سے معزز ہو کر داخل ہو

گئے، پھر منیٰ میں تین دن ٹھہرو اور کنکریاں پھینکنے کے بعد اگر استطاعت ہے تو پہلے دن ایک بکرا ذبح کرو اور سر کے بال منڈاؤ۔ اور اپنے معمولی کپڑے پہن لو۔ اس میں اپنے نفس امارہ (جو بڑی باتوں کا امر کرتا ہے) کے ذبح کی طرف اشارہ ہے۔ پس اس کا گلا اچھی طرح کاٹ دینا اور اس کو زیادہ تیار اور موٹا نہ بنانا کہ جب تم واپس لوٹو تو یہ نفس کہیں پہلے سے بھی زیادہ موٹا اور خبیث ہو کر نہ لوٹے۔

زیارتِ مدینہ :- جب تمہیں ارکان حج سے فراغت ہوئی تو طیبہ طاہرہ (مدینہ منورہ) جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس مبارک سفر سے قصد و نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک اور آپ کی معطر و مصفٰی خواہ گاہ کی زیارت ہی ہو۔ اور جاتے وقت سارے راستہ میں ادب کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بہت بہت پڑھتے رہنا اور وہ پہاڑ جو حرمین شریفین کے درمیان واقع ہیں۔ ان کو نہایت عزت اور شرف کی نگاہ سے دیکھنا۔ اس لیے کہ ان پر حضور انور کی نظر مبارک پڑی تھی اور ان کو بے جان اور جامد نہ سمجھنا بلکہ یہ بھی تمہارے ساتھ بادلوں کی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چل رہے ہیں اور ادب اس میں ہے کہ مدینہ منورہ میں پاپاؤں سے بچنے کے لیے اپنی نظر کو قدموں پر جما کر داخل ہو جاؤ۔

اور جب مسجدِ مکرمِ نبوی کے قریب پہنچو تو طہارتِ کاملہ اور خوشبو لگانے کے بعد اس میں داخل ہو۔ اور مواجہہ شریف یعنی آنحضرت کے چہرہ شریف کی طرف رخ کر کے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر کھڑے رہو اور کہیں یہ خیال نہ کر بیٹھنا کہ میں حضور انور کی موت کی حالت میں زیارت کر رہا ہوں۔ بلکہ آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں تمہیں پہچانتے ہیں اور تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں تو خشوع و خضوع اور ادب میں تمہیں نہایت کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضور سے تمہارا سب سے اہم سوال آپ کی شفاعت کا ہی ہونا چاہیے پس کہو الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَاةٌ وَسَلَامٌ بِرَأْسِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (رسول کے رسول) حضور! میں آپ کی زیارت کے لیے اس حال میں حاضر ہوا ہوں کہ اپنے آپ پر ظلم کیے ہوئے ہوں۔ تو آپ میرے رب

سے میرے لیے مغفرت و بخشش طلب کیجئے۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں آپ ہی کی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ :

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ
 اسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ وَسُئِلَ لَهُمُ الْمَوْلُودُ وَاللَّهُ لَتَوَابَاتٍ حِيمًا (پ ۴۶)
 " اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ تمہارے پاس آجاتے
 اور اللہ سے معافی چاہتے۔ اور معافی چاہتے ان کے لیے رسولؐ تو ضرور
 پاتے اللہ کو توبہ قبول فرمائیں والا بڑا مہربان۔

تو حضور دیکھتے ہیں بھی آپ کے پاس اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی
 چاہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ مجھے معافی دلو دیجئے۔

يَا خَيْرَ مَنْ دَفِنْتَ بِالْقَاعِ اعْظُمُهُ - فَطَابَ مِنْ طَيْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكْمَرُ
 نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

" اے ان سب لوگوں سے بہترین! جن کی ہڈیاں مٹی میں دفن کی گئی ہیں جن کی
 خوشبو سے عٹیل میدان اور ٹیلے سب خوشبودار ہو گئے ہیں۔ میری روح اس قبر
 پر قربان ہو۔ جس میں آپ استراحت فرماہیں۔ اس میں بڑی نفاست اور
 پاکیزگی ہے اور اس میں جو دو کرم کا دریا امنڈ رہا ہے۔

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

اسی طرح آپ کے ہمنو اب صاحبین اور دنیا و بزم رخ و آخرت کے رفیق سیدنا
 صدیق و سیدنا فاروق رضی اللہ عنہما پر سلام کہو۔

اور ایک بات ادب کی یہ ہے کہ اپنے جسم کو ان محترم جالیوں سے نہ چپٹاؤ
 اس لیے کہ وہ مقبرین ملائکہ اور عبادِ صالحین کے حاضری کی جگہ ہے۔ اور طیبہ طاہرہ

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

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

بقیع میں ایسے خزانے مدفون ہیں جن کی قدر کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور احد اور قبا کے ماثر و مقابر کی زیارت کے لیے بھی جاؤ۔ احد ایسا پہاڑ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتے تھے۔ اسی احد میں سید الشہداء (حضرت حمزہؓ) کی تربت ایک خزانہ بے بہا ہے۔ اور اس میں اور شہیدوں کی بھی تربتیں ہیں۔ جن کے قدر اور مرتبے کو اللہ ہی جانتا ہے۔

اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ عبارت مالیہ ہے جس کی فرضیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس کا ترک گناہ کبیرہ ہے اور اس سے انکار کرنا بھی مثل اور ارکان کے ارتداد (مرتد ہونا) ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ لَّيَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأَطْرُسُهُمْ وَهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا
مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝ جو لوگ جمع کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو اللہ کی

راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے درزناک عذاب کی جس دن وہ (سونا چاندی) دوزخ کی آگ میں تپا یا جائے گا پھر اس سے داغے جائیں گے ان کے ماتھے اور گردنیں ڈھکیں اور پسٹیں (اد کہا جا گا کہ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اب نرا چکھو اپنے جمع کرنے کا) (پہ ۱۱۶)

۱۔ حج و زیارت کے مفصل فضائل و مسائل اور سرور و احکام کتاب الحج (مصنفہ حضرت مولانا مفتی محمد محمود صاحب الوری مدظلہ)

میں پڑھیے۔ اس موضوع پر بہترین کتاب ہے۔ (ناشر)

اور حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ :
 لَا تَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ - (مشکوٰۃ)
 ” قسم سے خدا کی البتہ میں اُس سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے“
 اور زکوٰۃ اسی پر ہوتی ہے۔ جو مالک نصاب ہو اور نصاب نقد اور زیور اور چوپایوں
 کا فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔

اور اسے عزیز جانو، کہ مال حقیقت میں سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے تم تو ما ذون (اذن
 دیے گئے) غلام کی طرح سے ہو۔ ما ذون غلام کو اسی قدر مال میں تصرف جائز ہے
 جہاں تک کہ اس کے آقا نے اسے اجازت دے رکھی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں
 تصرف کی اتنی اجازت دی ہے کہ مال کو شرعی طور پر حاصل کرو اور شرعی طور پر
 خرچ کرو اور یہ بھی اس کا حکم ہے کہ ایک حصہ اس مال میں سے فقراء اور مساکین اور
 اہل حاجت کو دے دو۔ تو پھر تم اس میں بخل کیوں کرتے ہو تمہیں نہایت خوشی اور
 فراخ دلی سے دے دینا چاہیے۔

بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھو کہ وہ تم سے قبول کرتا ہے اس لیے کہ قریب ہی
 ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کوئی کسی سے کچھ نہ لے گا۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يُجْلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ
 بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (پہلے ع ۹)
 ” نہ سمجھیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنی مہربانی
 سے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ بلکہ یہ ان کے لیے بُرا ہے۔ قریب ہے کہ
 قیامت کے دن طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا اُس چیز کا جس پر انہوں نے
 بخل کیا تھا۔“

۱۰ زکوٰۃ کے موضوع پر کتاب الزکوٰۃ رکن دین کا حصہ بہترین کتاب ہے۔ (ناشر)

جب مال اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اور اس نے اپنے فضل سے بغیر تمہاری کسی حقاری کے تم کو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق دیا ہے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک اس پر ایمن بنایا ہے تو تم اس میں خیانت اور بغل نہ کرو۔ اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ وہ اسے تم سے چھین کے دوسرے کو دے دے جیسا کہ دوسرے سے لے کے تمہیں دے دیا۔

اور جانو کہ زکوٰۃ کے حکم میں یہ راز ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے صادق اور کاذب بندوں کا امتحان لیتا ہے اس لیے کہ دنیا ایک فتنہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (پت ۱۴)

”تمہارے اموال اور اولاد فتنہ ہیں۔“

اور اموال اور اولاد کی محبت انسان کے لیے ایک طبعی بات ہے۔ پس جس شخص نے اپنی طبیعت کی مخالفت کی اور مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دیا اور اپنے مال کی زکوٰۃ فقراء کو دے دی تو وہ بڑی کامیابی کو پہنچا۔

اور جس نے اپنی طبع لیسٹم کی موافقت کی اور اللہ پاک کی دی ہوئی چیزوں میں بغل کرنے لگا۔ اور اللہ نے جو اس پر فرض کیا تھا اس کو ادا نہ کیا تو وہ بڑے گھائٹے میں جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرُكُوا أَمْوَالَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۗ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۗ (پت ۱۳)

و کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر ہم ایمان لے

آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ اور ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے

تھے۔ پس اللہ معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور معلوم کرے گا جو جھوٹے ہیں۔

نفعی صدقہ : اور ان چیزوں میں سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غضب سے نجات

دے سکتی ہیں۔ ایک نفعی صدقہ بھی ہے جو محتاج لوگوں کو دیا جاتا ہے اور نجات دہندہ

امور میں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا بھی ہے۔ چھوٹا ہو چاہے بڑا، فقیر ہو یا غنی،

مسلمان ہو یا کافر، انسان ہو چاہے حیوان۔ یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے پر بھی۔ اور جن

مردمی جانوروں کے مارنے کی شرع شریف نے اجازت دی ہے۔ ان کو قتل کیا جائے گا لیکن کسی طرح بھی عذاب دنیا یا آگ میں جلانا بالکل روا نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

إِنَّ الصَّدَقَةَ لِتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ (مشکوٰۃ)

” صدقہ پروردگار کی آتش غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔“

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

الَّذِي جَمَعُوا يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ أَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ

فِي السَّمَاءِ (مشکوٰۃ، باب الشفقة والرحمة على الخلق)

” جو رحم کر نیوالوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے تم زمین کے بسنے والوں پر رحم کرو آسمان

والا تم پر رحم فرمائے گا۔“

اور صدقہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ صدقہ دل کی خوشی کے ساتھ بغیر احسان جبلانے

کے اپنے دائیں ہاتھ سے دو۔ اور دینے کے بعد اس شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور

روپیہ پیسہ فقیر کو پھینک کر نہ دو بلکہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر اُس کے سامنے کر دو۔ تاکہ وہ

تمہارے ہاتھ سے لے لے، اور فقیر کا ہاتھ اونچا ہے۔ اس لیے کہ فقیر کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے

پاس بھیجا ہے تاکہ تمہیں اس بار سے سبکدوش کر دے جس کا تمہیں خداوند تعالیٰ نے حکم دیا

ہے تو اپنے دب کے بھیجے ہوئے کو حقیر نہ بناؤ۔

اگر اس نے خوشی سے لے لیا تو اس کا تم پر احسان ثابت ہوا۔ اور اگر اس نے رو کر دیا اور

سوال میں سختی کرنے لگا۔ تو اس کو اپنے کسی قول و فعل سے ایذا نہ پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

ہے کہ :

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا إِذْيٌ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

” معقول بات (کرنا) اور (خطا سے) درگزر کرنا بہتر ہے ایسی خیرات سے جس کے بعد

ساتنا ہو اور اللہ غنی و حلیم ہے۔“ (پ ۴۷)

اللہ تعالیٰ نے غنی اور حلیم کے کہنے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ

کے اخلاق کے ساتھ متعلق ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ باوجود اپنی غنا کے ایسا حلیم ہے جو دوست رکھتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے تو اغنیاء پر لازم ہے کہ فقراء کے ساتھ علم سے پیش آئیں۔

یہ اسلام کے چار ارکان جو ہم نے مختصراً بیان کر دیئے ان کا خوب خیال رکھو اور بیکار سمجھ کر نہ چھوڑ دو۔ کہ ان کے گرنے سے اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ عیاذاً باللہ (پناہ بخدا) اور ان ارکان میں سے ہر ایک کے حدود اور واجبات اور سنتیں اور مکروہات اور مفسدات علم فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔ ان کی تعلیم اپنے اوپر لازم رکھو۔ اللہ تمہیں علم نافع اور عمل مقبول نصیب فرمائے۔

فصل

(اعمال قلب اور روح کے بیان میں)

یہ باب ایسا وسیع بحر ہے کہ اس کے ساحل تک توفیق کی رہنمائی کے بغیر کوئی ہدایت یاب نہیں ہو سکتا۔

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

اور جو میں بیان کروں گا۔ اس کا اکثر حصہ کتاب "احیاء العلوم" سے مختصر کر کے لیا گیا ہے جس کے مصنف حجۃ الاسلام ابو حامد محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور احیاء العلوم اپنی خوبیوں کی وجہ سے ہماری توصیف سے مستغنی ہے اور علماء نے اس کی تعریف میں کلام کو بہت طول دیا ہے۔ یہاں تک کہ شیخ محی الدین نووی کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ احیاء العلوم قرآن ہوتا اور شیخ سقاف عبدالرحمن بن محمد علوی کہتے ہیں کہ جس نے احیاء العلوم کا مطالعہ نہیں کیا تو اس میں حیات ہی نہیں۔ اور شیخ عیدروس عبداللہ علوی

کہتے ہیں کہ اگر مردے بولنے لگیں تو وہ بھی احیاء العلوم کے پڑھنے ہی کا امر کریں۔ اور شیخ علی بن ابی بکر بن عبدالرحمن العلوی کہتے ہیں کہ بسبب اس پوشیدہ راز کے جو احیاء العلوم میں مضمون ہے جو دلوں کو حق تعالیٰ کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اگر ایک کافر بھی اس کے اوراق اٹھے گا تو مسلمان ہو جائے گا۔

امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلا لفظ قلب ہے اور اس کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے۔ ایک اس صنوبری شکل گوشت کو کہتے ہیں جو بائیں جانب سینہ میں رکھا ہوا ہے اور وہ ایک خاص گوشت کا ٹکڑا ہے جس کا اندر خالی ہے اور اس خالی جگہ میں سیاہ خون بھرا ہوا ہے اور وہی روح کا منبع اور معدن ہے۔ یہ قلب تو چوڑیاویں بلکہ مردوں میں بھی موجود ہے اور ہم جبکہ قلب کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ وہ تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کی کوئی قدر نہیں اور یہ عالم ملک و شہادت (عالم دنیا) سے ہے۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ وہ ایک تانی اور روحانی لطیفہ ہے۔ اس کو اس قلب جسمانی کے ساتھ تعلق ہے اور یہی لطیفہ انسان کی حقیقت ہے اور یہی انسان میں ملک اور عالم اور عارف ہے اور یہی مخاطب اور مورد عقاب و عتاب و مطالبہ ہے۔ اس کو اس قلب جسمانی کے ساتھ علاقہ تو ہے لیکن اکثر لوگوں کی عقلیں اس علاقہ کی وجہ کے سمجھنے میں حیران ہیں۔ اس لیے کہ اس کا تعلق قلب جسمانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کی شرح کو ہم دو وجہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔

اول تو یہ کہ علوم کاشفہ سے متعلق ہے اور ہماری غرض اس کتاب میں یہ علوم نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کی تحقیق اس امر کی خواہاں ہے کہ روح کے راز کو افشا کیا جائے اور وہ ایسا ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلام کرنے سے کنارہ کشی فرمائی تو دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس میں گفتگو کرے۔

مقصود یہ ہے کہ جب ہم قلب کا لفظ اس باب میں لائیں تو اس سے مراد وہی لطیفہ ربانیہ ہے اور دوسرا لفظ روح ہے۔ اس کے بھی دو معنی آتے ہیں۔ ایک ان میں

سے یہ ہے کہ وہ ایک حسیم لطیف ہے جس کا منبع قلب جسمانی کی تجولیف ہے اور پھر کئے والی رگوں (شرائین) کے ذریعہ تمامی اجزائے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ اور اس کا سارے بدن میں جاری ہونا اور اس کے انوار کا فیض سارے بدن کو پہنچنا اس چراغ کی مثال ہے جس کو گھر کے کونوں میں گردش دی جائے جس سے ہر ایک جگہ پیر تو نور سے فائز ہو جائے۔

اور وہ ایک لطیف بنجار ہے جس کو قلب کی گرمی نے پکایا ہے۔ اور اس معنی کی شرح بیان کرنے سے ہماری غرض والبتہ نہیں یہ کام تو اطباء ابدان کا ہے۔ لیکن اطباء دین جو قلب کے اس طرح پر معالج ہیں کہ اس کو قرب بارگاہ الہی میں لے جائیں ان کی غرض اس مذکورہ بالا روح سے متعلق نہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایک لطیف ہے جو انسان میں عالم اور مدرک ہے۔ اور وہ وہی ہے جس کی شرح ہم نے معانی قلب میں بیان کر دی تھی اور وہی ہے جس کو حق تعالیٰ نے اپنے اس قول میں ارادہ فرمایا ہے کہ قُلِ السُّرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (پہا ع. ۱۰) کہہ دیجئے کہ روح پروردگار کے حکم سے ہے۔

اور وہ ایک ایسا عجیب امر ربانی ہے۔ جس کی حقیقت کی سمجھ سے اکثر عقول اور افہام عاجز ہیں۔ اور قلب کے بہت سے خادم اور شکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

وَمَا لِعِبَادٍ لِّمُحِبُّوْكَ اِلَّا هُوَ (پہا ع. ۱۵۶)

”تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا۔“

اب ہم قلب کے بعض لشکروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور انہیں سے ہماری غرض

متعلق اور والبتہ ہے۔

اس کے لشکر پھر دو حصوں میں منقسم ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہے جو آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اور ایک ایسا ہے جو نظر عقل کے بغیر نہیں دیکھا جاسکتا۔ اور قلب بادشاہ کی طرح سے ہے اور اس کے لشکر خائموں کا حکم رکھتے ہیں اس کے وہ لشکر جو آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں یہ ہیں۔ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان اور باقی تمام ظاہری اور باطنی اعضا یہ سب قلب کے خادم اور اس کے تابع و مسخر ہیں

اور وہ ان میں متصرف ہے۔ اور کوئی اس کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جبکہ وہ آنکھ کو کھلنے کا حکم دیتا ہے تو کھل جاتی ہے اور جب زبان کو گویائی کی اجازت ملتی ہے تو کلام کرنے لگتی ہے۔ اور جب پیر کو چلنے پھرنے کا حکم ملتا ہے تو چلتا پھرتا ہے۔ اسی طرح سے باقی اعضا کو قیاس کر لو۔

اور وہ لشکر جو نظر عقل کے بغیر نہیں دیکھے جاسکتے۔ بعض ان میں سے جو اس باطنہ ہیں یعنی سنا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، اور بعض وہ ہیں کہ جو باطنی منازل میں رہتے ہیں یعنی دماغ کی تجاولیت میں وہ بھی پانچ ہیں۔ اس لیے کہ انسان جب کسی چیز کے دیکھنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تب بھی اپنے نفس میں اس کی صورت جانتا ہے۔ یہ خیال ہے پھر یہ صورت ایک ایسے سبب کی وجہ سے جو اس کی حفاظت کرتا ہے باقی رہتی ہے اور وہی حافظہ ہے۔ پھر اپنی یادداشت میں فکر کیا جاتا ہے۔ اور بعض اجزائے خیالیہ کو بعض سے ترکیب دی جاتی ہے۔ پھر کھولے ہوئے حصہ کو یاد کیا جاتا ہے اور سب معانی محوسات کو اپنے خیال میں جس مشترک کے ذریعہ اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس طرح سے باطن میں یہ قوتیں پائی جاتی ہیں جس مشترک۔ تخیل۔ تفکر۔ تذکرہ حفظ (انتہی مختصراً)

اور بعض تفکر کی جگہ تو ہم کہتے ہیں۔

جس طرح سے کہ جو اس ظاہر یہ قلب کے مطیع ہیں۔ اسی طرح جو اس باطنہ بھی قلب کے فرمانبردار ہیں۔ اس جاننے کے بعد جانو کہ قلب ظاہری جزو رئیس ہونے کی وجہ سے جس طرح کہ ادنیٰ مرض سے بڑا ضرر پاتا ہے اور اس سے بہت ہی کم انسان شفا یاب ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے قلب معنوی آفتوں کے عارض ہونے سے ضرر پاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ قلب کے بھی آفات مہلکہ پائے جاتے ہیں اور زبان کے بھی بعض آفات قلبیہ یہ ہیں۔ غضب۔ کینہ۔ حسد۔ حرص۔ طمع۔ کبر۔

اور زبان کی بعض آفتیں یہ ہیں۔ نجش گوئی، گالی دینا، لعن طعن کرنا، بے جا خوش طبعی، تمسخر (ٹٹھا کرنا)، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی اور یہ سب باتیں مہلکات

ہیں۔ ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔

ابان الفاظ کے معانی کتاب احیاء العلوم سے ہم تمہارے سامنے بیان

کیے دیتے ہیں :-

غضب : آگ کا ایک شعلہ ہے جو اس آتش الہی سے لیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی

بھڑکائی ہوئی ہے جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے اور یہ دل کی تہہ میں ایسا چھپا ہوا

ہے جیسے راکھ کے نیچے انگارہ دبا ہوا ہوتا ہے۔

اور اس آتش غضب کو بکتر کا وہ مادہ جو ہر ایک جابر اور جھگڑالو کے دل

میں پوشیدہ ہے۔ اور بھی تیز کر دیتا ہے جیسا کہ لوہے سے آگ نکلنے لگتی ہے۔ کینہ

اور حسد بھی غضب ہی کے نتائج میں سے ہیں اور ان دونوں کی وجہ سے بہت لوگ

خراب اور ہلاک ہوئے۔ اصل میں یہ سب فیض ایک ایسے گوشت کے ٹکڑے (قلب)

کا ہے کہ جس کی اصلاح سے سارا بدن اصلاح یاب ہوتا ہے اور جس کے فساد سے

سارا بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ غضب کے ذمہ میں فرماتا ہے کہ :

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ

اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ۔ (آیہ ۱۱)

” جس وقت ٹھان لی کافروں نے اپنے دل میں جاہلیت کی ضد تو اللہ نے

نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون اپنے رسول اور مسلمانوں پر۔ “

اللہ تعالیٰ نے کفار کی ذمہ اس لیے فرمائی کہ وہ اس سنگ عار کا مظاہرہ کر رہے

تھے جو کہ غضب باطل سے صادر ہوتا ہے اور مومنین کی مدح اس لیے فرمائی کہ ان پر

سکون اور قرار نازل فرمایا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ :

أَنَّ رَسُولًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فُرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَ قَلْبِي قَالَ لَا تَغْضَبُ

ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا تَغْضَبُ۔ (احیاء - بخاری)

” ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے

کسی عمل کا حکم فرمایا ہے لیکن جو بہت ہی کم ہو۔ حضور نے فرمایا کہ تم غصہ مت کرو۔ اس نے پھر یہ سوال دہرایا، آپ نے پھر فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ:

تَلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُوبِي قَوْلًا وَأَقَلُّهُ لَتَلِيٍّ
أَعْقَلُهُ فَقَالَ لَا تَغْضَبْ فَاَعْدَتْ عَلَيْهِ هَرَّتَيْنِ كُلُّ ذَلِكَ يَرْجِعُ
إِلَى لَا تَغْضَبْ - (احیاء - ابو یعلیٰ)

” میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ فرمائیے مگر جو بہت ہی کم ہو تاکہ میں سمجھ سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ میں نے دو مرتبہ پھر اسی سوال کو دہرایا آپ ہر ایک مرتبہ فرماتے رہے کہ غصہ مت کرو۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ:

أَنْتَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا يُنْقِذُنِي مِنْ
غَضَبِ اللَّهِ قَالَ لَا تَغْضَبْ - (احیاء - طبرانی)

” میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کیا چیز اللہ کے غضب سے چھڑا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم غضب ناک نہ ہو۔“

اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَدَّ اللَّهُ عَوْرَتَهُ - (احیاء - ابن ابی الدنیا)

” جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی پر وہ پوشی فرمائے گا۔“

عکرمہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی سَيِّدًا اَهُوَ حُصُونًا اٰكِي تَفْسِيرِ
میں کہتے ہیں کہ سید وہ ہے جس پر غضب غالب نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں
میں سے ہونا چاہتے ہو تو اپنے غضب اور غصہ کو پی لیا کرو۔ اور انہی لوگوں کے بارے
میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

وَإِن كَانِ الظَّالِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (نیک ع ۵)

” یہ (لوگ) غصہ کو ضبط کرنے والے اور لوگوں سے (خطا) درگزر کرنے والے ہیں۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّتْ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابًا أَبَدًا (احیاء - طبرانی - بیہقی)

” جس نے اپنا غصہ روک لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ “

کینہ اور حسد : جاننا چاہیے کہ حسد کینہ کا نتیجہ ہے اور کینہ غضب کا ثمر ہے تو حسد

غضب کے فرعی کا فرعی ہے اور غضب اس کا اصل ان اصل ہے اور حسد کے سببی آتے

بہت بڑے فروع ہیں جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا اور حسد کی برائی میں بہت سی حدیثیں

دارود ہو چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ . (احیاء - ابوداؤد ابن ماجہ)

” حسد نیکیوں اور بھلائیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ فکڑیوں کو کھا جاتی (جلا

دیتی) ہے۔ “

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

كَانَ تَحَابُّنَا أَوْ كَانَتْ قَطَائِعُ عَوَاوِلِكُمْ بَرَاعِي ضُمُورِكُمْ كَأَنَّكُمْ تَدَابَرُوا وَكُنْتُمْ نُوَا

عِيَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا . (احیاء - متفق علیہ)

” حسد نہ کرو اور تعلقات نہ توڑو اور ایک دوسرے کے پیچھے بڑھنا نہ کہو۔

اور اسے اللہ کے بند و سب آئیں میں بھائی بھائی ہو کر رہو۔ “

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ مِثْلُهُنَّ أَحَدٌ أَنْ يَطْلُقَ وَالطَّيْرَةَ وَالْحَسَدَ وَسَاءَ حَتْمُ شَكْرٍ

بِالْحَسَدِ حَبِيبٌ ذَلِكَ إِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَحْقُقُ وَإِذَا طَيَّرْتَهُ كَأَنَّكَ

إِذَا حَسَدْتَهُ فَلَا تَبُخُ . (احیاء - ابن ابی الدنیا، طبرانی)

” تین چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بدگمانی، بدگالی اور حسد (اور

آپ فرماتے ہیں کہ) میں تمہیں ان سے چھٹکارے کی راہ بتا دوں۔ جب گمان

کرو تو اسے یقین اور حقیقت نہ بناؤ۔ اور بدگالی کو خیال میں بھی نہ لاؤ اور

حسد کو تو ظلم نہ کرو اور حق سے برگشتہ نہ ہو۔ “

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

لَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءٌ أَلَا مَسَّ قَبْلَكُمْ مِنَ الْحَسَدِ وَالْبَغْضَاءِ وَالْبَغْضَانَةِ
هِيَ الْمَخَالِقَةُ كَمَا قَوْلُ مَخَالِقَةِ الشَّعْرِ وَلَكِنْ خَالِقَةُ الدِّمَنِ
وَالَّذِي لَفَسَ مَحْسَبًا بَدَاهُ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا
وَلَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تُعَاقِبُوا، أَلَا أَنْتُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَلِكَ لَكُمْ
أَفْشُوا السَّلَامَةَ بَيْنَكُمْ. (احیاء - ترمذی)

د پھیل اُمتوں کی بیماری تم میں بھی سرایت کر گئی ہے (یعنی حسد اور بغض۔ اور بغض
بغض مونڈنے والا ہے۔) آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ مقصد نہیں کہ بال مونڈنے
والا ہے بلکہ دین کو مونڈنے والا ہے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ
قدرت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں
ہو سکتے۔ جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ اور آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں ایسی
بات سے تمہیں آگاہ نہ کر دوں جو تمہارے لیے ان دونوں باتوں کو لازم کر دے
(وہ یہ ہے کہ) آپس میں سلام بہت بہت کہا کرو۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا (وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدْرَ)
در قریب ہے کہ فقر کفر کو پہنچ جائے اور قریب ہے کہ حسد قدر (تقدیر الہی)

پر غالب ہو جائے۔ (احیاء - بیہقی وغیرہ)

بخل اور مال کی محبت۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ. (پ ۱۳۶)

اے ایمان والو! غافل نہ بنائیں تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے اور
جو ایسا کریں گے تو وہی لوگ خسارہ (لوٹے) میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور ارشاد ہے کہ :-

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَ مَا أَجْرُ عَظِيمٍ (پ ۱۶۴)

” تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ (آزمائش) ہیں اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

حُبُّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ يُبْتِغَانِ الْفِئَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُبْتِغِ الْمَاءُ الْبَقْلَ (احیاء)

”مال اور جاہ کی محبت نفاق کو دل میں اس طرح اگاتی ہے جیسے پانی سبزہ کو اگاتا ہے۔“

اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:-

مَا ذُئِبَانَ ضَارِيَانَ أَسْرُسِلَانِي نَرِيْبَةَ غَلْمٍ بَاكْثَرِ اِفْسَادٍ فِيهَا مِنْ

حُبِّ الشَّرَفِ وَالْمَالِ وَالْجَاهِ فِي دِينِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ - (احیاء - ترمذی - نسائی)

” دو خونخوار بھڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیئے جائیں، وہ اتنا زیادہ فساد

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

سکتی ہے۔

حرص اور طمع کی بُرائی اور قناعت کی مدح کا بیان

فقیر قانع ہو

جاننا چاہیے کہ فقر اچھا ہے لیکن چاہیے کہ

یعنی لوگوں سے طمع کو توڑے ہوئے ہو۔ لوگوں کے مال و دولت کی طرف التفات نہ

کرتا ہو اور مال کے حاصل کرنے میں (چاہے وہ حلال اور حرام کسی صورت سے بھی

ہو) حریص نہ ہو۔ اور یہ امور بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خورد و نوش کی چیزوں میں

اور بود و باش میں قدر ضروری پر قناعت کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:-

لَوْ كَانَتْ لِابْنِ آدَمَ وَاذْيَانٍ مِنْ ذَهَبٍ لَا يَبْتَغِي لَهَا ثَالِثًا وَلَا يَهْمُ لَا

جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ - (احیاء متفق علیہ)

” اگر ابن آدم کے پاس سونے سے بھری ہوئی دو واہیاں (گھٹیاں) بھی ہوتیں تو پھر

بھی وہ تیسری واہی کی خواہش رکھتا۔ اور ابن آدم (انسان) کے پیٹ کو مٹی

کے بغیر کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے

چاہتا ہے۔“

ابو داؤد لیشی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :
 اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ اِنَّا اَنْزَلْنَا الْهَالَ لِاقَامَةِ الصَّلَاةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّكَاةِ
 وَ كَسْوَانِ كَلِمَةِ الشَّائِي لَاحِبَاتٍ اَنْ يَكُوْنَ سَلْمًا الثَّلَاثُ وَ لَا يَمْلَأُ حُبُوْنَ
 اَبْنَادَ التُّرَابِ وَيُتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ

(احیاء - احمد و بیہقی)

” اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز پر قائم رہنے اور زکوٰۃ دینے کے
 لیے مال کو اتارا ہے اور اگر ابن آدم کے پاس ایک سونے کی وادی ہوتی تب بھی
 وہ چاہتا کہ دوسری ہو اور اگر دوسری وادی بھی ہوتی تو اس کی پھر تمنا ہوتی کہ
 تیسری بھی ہو۔ ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اور
 اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔“

بخل کی برائی کا بیان :- باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :-

وَمَنْ يُؤَقِّ شَخَّ نَفْسِهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - (پ ۴ ع ۴)
 ” اور جو شخص محفوظ رکھا جائے اپنے نفس کے بخل سے تو وہی لوگ فلاح پانے

والے ہیں۔“

اور ارشاد ہے کہ :

وَلَا يَخْسِبُنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لِّمَنْ
 بَلٰ هُوَ شَرٌّ لِّهٖمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (پ ۴ ع ۹)

” نہ سمجھیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال پر جو ان کو اللہ نے دیا ہے اپنی مہربانی
 سے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بُرا ہے۔ قیامت کے دن
 جس پر انہوں نے بخل کیا تھا۔ اس کا طوق بنا کر (ان کی گردن میں) ڈال دیا
 جائے گا۔“

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

اَيَاكُمْ وَالشُّخَّ فَاِنَّهٗ اَهْلَكَ مِنْ تَبَلُّكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَلُوْا
^{کان}

دِمَائِهِمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ (احیاء - البوداؤد، نسائی وغیرہ)
 ” بخل سے بچو کہ اس بخل نے ہلاک کر دیا۔ ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ اسی
 بخل نے ان کو اس بات پر برا نگینہ کیا تھا۔ کہ انہوں نے خونریزیاں کیں اور
 محارم (حرام شدہ چیزوں) کو حلال کر دیا۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :-

ثَلَاثٌ مُّهِلَكَاتٌ شَامٌ مُّطَاعٌ وَهُوَی مُتَّبِعٌ وَاعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ (احیاء)
 ” تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ ایسا بخل جو تابع بناوے۔ ایسی خواہش جس
 کی پیروی کی جائے۔ اور خوردبینی۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :-

اَيَّاكُمْ وَالتُّظْمُ فَإِنَّ التُّظْمَ ظِلْمَاتٌ لِّيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ اَيَّاكُمْ وَالفُحْشَ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَلَا الْمُتَفَحِّشَ وَ اَيَّاكُمْ وَ الشَّحَّ فَإِنَّمَا
 أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الشَّحُّ أَمَرَهُمْ بِانْكِذَابٍ فَكَذَّبُوا وَ
 أَمَرَهُمْ بِالتُّظْمِ فَظَلَمُوا وَ أَمَرَهُمْ بِالقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا ۱۔

(احیاء ص ۲۴۷ - حاکم)

” ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن ظلمات (اندھیریاں) بن جائیں گی۔ اور فحش سے
 بچو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فاحش اور متفحش (اپنا پروہ در) کو پسند نہیں کرتا اور بخل
 سے بچو کہ تم سے پہلی قوموں کو بھی بخل ہی نے ہلاک کیا تھا۔ اسی بخل نے ان کو
 جھوٹ کا امر کیا تو جھوٹ بولنے لگے۔ اور ظلم کا حکم کیا تو ظلم کرنے لگے اور
 صلہ رحمی کے قطع کرنے کو کہا تو قطع کرنے لگے۔“

ریاکی برائی کا بیان | اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ :

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ
 هُمْ مُرَآءُونَ۔ (نپا ۳۴۶)

” ویل (خرابی) ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں یعنی وہ

جو ریا کرتے ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ

رَبِّهِ أَحَدًا (پہ ۴۶)

”جو شخص اپنے رب کے ملنے کی امید رکھے تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور

اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حِينَ سَأَلَهُ حُجَلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ النِّجَاةُ فَقَالَ أَنْ لَا يَعْلَمَ

الْعَبْدُ بِطَاعَةِ اللَّهِ يُرِيدُ بِهَا النَّاسَ -

”جس وقت ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ نجات کس بات میں ہے تو

آپ نے جواب میں فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت نہ کرے جس میں لوگوں

کا ارادہ رکھا ہو۔“

اور دوسری حدیث میں ہے کہ :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِمَلَائِكَتِهِ إِنَّ هَذَا الْمُرِيدُ نِي بِعَمَلِهِ

فَأَجْعَلُوهُ فِي سَجِينٍ ه (احیاء - ابن ابی الدنیا وغیرہ)

”اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو کہے گا کہ اس نے اپنے عمل سے میرا ارادہ نہ کیا تھا اس

کو سجین (جہنم) میں دھکیل دو۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ قَالُوا مَا الشِّرْكَ

الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (احیاء - بیہقی)

”میں تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا

رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟“

حضور نے فرمایا کہ : قَالَ الْمَرْيَا - وَهِيَ رِيَاةٌ (احیاء صحیح بیہقی)

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :

إِسْتَعِينُ دَا بِلِلَّهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قِيلَ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
وَادِي فِي جَهَنَّمَ أُعِدَّتْ لِلْقُرَّةِ أَعْرَابِ الْمُرَاتِينِ - (احیاء - ترمذی)
” اللہ سے پناہ مانگو جب حزن سے - کہا گیا کہ یا رسول اللہ جب حزن کیا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی ایک وادی ہے جو ریاض کا رقبہوں کے لیے تیار کی
گئی ہے۔“

کبر کی بُرائی کے بیان میں | کبر قلب کے مرضوں میں سب سے بُرا ہے۔
اس کے بارہ میں حق تعالیٰ کے یہ ارشاد ہیں :

مَأْصُرٌ مِّنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (پ ۹)
” عنقریب پھر روں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جو بغیر حق کے زمین
پر تکبر کرتے ہیں۔“

اور فرمایا کہ :

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (پ ۹)
” اللہ تعالیٰ متکبر سرکش کے پورے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔“

اور فرمایا کہ :

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (پ ۱۵)
” اور پیغمبروں سے فتح مانگی اور ناپامید و ناکام ہو اہر سرکش ضدی۔“

اور ارشاد ہے کہ :

إِنَّهَا لَا يَجِبُ الْمُتَكَبِّرِينَ (پ ۹)
” اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔“

اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ مِنْ (پ ۱۱)
” بیشک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے وہ عنقریب اعلیٰ ہو گئے

جہنم میں ذلیل بن کر۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ
وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ شَرٍّ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ
” جنت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی کبر
ہوگا اور دوزخ میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے

برابر بھی ایمان ہوگا۔“ (احیاء - مسلم)

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِثْرَارِي فَصُنْ نَارَ عَيْنِي

وَأَحِدًا مِنْهَا الْقَيْئَةُ فِي جَهَنَّمَ وَلَا أَبَالِي. (احیاء - مسلم، ابو داؤد)

” اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریاؤ بڑائی، میری چادر ہے اور عظمت (بزرگی)

میرا تہہ بند ہے۔ پس جس شخص نے ان دونوں کے بارہ میں مجھ سے جھگڑا کیا تو
اس کو میں دوزخ میں ڈال دوں گا اور مجھے پرواہ نہ ہوگی۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

بُشْسُ الْعَبْدِ عِبْدٌ مُجَبَّرٌ وَاحْتَالَ وَنَسِيَ الْكَبِيْرَ الْمُتَعَالَى بِشْسُ الْعَبْدِ

عَبْدٌ غَفْلٌ وَسَهْلٌ وَنَسِيَ الْمُتَعَابِرَ وَالْبَلِيَّ بِشْسُ عَبْدٌ عَتَا وَ

بِغْيٌ وَنَسِيَ الْمُبْدَأَ وَالْمُنْتَهَى. (احیاء - مسلم)

” بڑا ہے وہ بندہ جس نے سرکشی اور غرور کیا اور اس نے خداوند کبیر و برتر کو بھلا

دیا اور بڑا ہے وہ بندہ جس نے غفلت برتی اور متعاہر (گورستان) اور اپنے

بوسیدہ ہونے کو بھول گیا اور بڑا ہے وہ بندہ جس نے گردن کشتی اور بغاوت

کی اور اپنے مبداء اور منتہی کو بھلا دیا۔“

اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

اے یعنی یہ دونوں چیزیں میرے لیے خاص ہیں۔ ۱۲۰ منہ

أَهْلُ النَّارِ كُلُّ جَعَطِرِيٍّ جَبَّارِيٍّ مُسْتَكْبِرٍ جَمَاعٌ مَتَاعٌ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ
الضُّعْفَاءُ الْمَقْلُونُ.

” اہل نار یہ لوگ ہیں ہر ایک بد خو۔ اگر ٹنے والا متکبر۔ جمع کرنے والا (مشرکوں)
اور منع کرنے والا (خیر سے) اور اہل جنت یہ لوگ ہیں۔ ضعیف۔ درویش
اور تھوڑی چیز پر قناعت کرنے والے۔“

فصل

(آفاتِ زبان کے بیان میں)

جاننا چاہیے کہ زبان کا خطرہ بڑا ہے اور خاموشی کے بغیر اس خطرہ سے نجات
کی کوئی راہ نہیں۔ اسی لیے شرعِ مشرفین نے خاموشی کی تعریف فرمائی ہے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

مَنْ صَمَتَ نَجَا (احیاء۔ طبرانی)

” جو چپ ہو وہ نجات یاب ہوا۔“

اور حضور اکرم فرماتے ہیں کہ:

الصَّمْتُ حِكْمَةٌ وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ (احیاء۔ ویلی ہی بہت ہی)

” خاموشی دانائی ہے اور بہت ہی کم لوگ اس پر عمل پیرا ہیں۔“ یعنی خاموشی میں ہیں

بڑی حکمتیں اور دراندیشیاں۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

مَنْ يَتَكْفَلُ لِي بِمَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمِنْ جَلْبَتِي أَتَكْفَلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ.

” جو شخص اپنے دو جبڑوں اور دو ٹانگوں کے درمیانی اعضاء کا میرے لیے

ضامن بنتا ہے تو جنت کے لیے میں اس کا ضامن ہوتا ہوں۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

مَنْ وَتِيَ شَرَّ قَبِيْبِهِ وَذَبَّنَ بَيْنَهُمَا وَلَقَلْبِهِ فَقَدْ وَتِيَ الشَّرَّ كُلَّهُ (احیاء ویلی)

” جو اپنے قبقب اور ذنب اور لعلق کے شر سے محفوظ رہا تو گویا وہ ساری برائیوں سے بچ گیا۔“

قبقب پیٹ ہے۔ ذنب اندام نہانی اور لعلق زبان ہے۔ انہی تین کی خواہشوں سے اکثر لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ (خدا ہم کو ان کے شر سے بچا دے بجزرتہ سید العباد و آلہ الامجاد)

فحش۔ گالی بکنا۔ بکواس اور بدگوئی | یہ سب چیزیں بُری ہیں اور ان سے منع کیا گیا اور ان کا منع نہایت فحش اور

شامتِ طبع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

إِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا الْفُحْشَ

” فحش سے بچو کہ اللہ تعالیٰ فحش اور فحش (اپنی پروردہ دری) کو پسند نہیں کرتا۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالسُّطَّعَانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْبَاحِشِ وَلَا الْبِذِّيِّ

” مؤمن لعن طعن کرنے والا اور فاحش اور بدگو نہیں ہوتا۔“ (احیاء۔ حاکم)

اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

الْجَنَّةُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ فَاحِشٍ مِنْ بَنِي آدَمَ

” جنت ہر ایک فاحش شخص پر حرام ہے کہ اس میں داخل ہو سکے۔“

انسان حیوان اور جمادات سب پر لعنت بُرا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كَانَ رَجُلٌ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ فَلَعَنَ بَعِيرَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسِرْ مَعَنَا عَلَى بَعِيرٍ مَلْعُونٍ - (احیاء۔ ابن ابی الدنیا)

” ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ پر سفر کر رہا تھا۔ اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندہ خدا

ہمارے ساتھ ملعون اونٹ پر نہ چل۔“
(اس سے مقصد اس کو اس فعل سے روکنا تھا۔)

الوالدرواء کہتے ہیں کہ:

مَا لَعَنَ أَحَدٌ إِلَّا لَعَنَ اللَّهُ مُصَانَا لِلَّهِ -

”کوئی شخص جب زمین کو لعنت کرتا ہے تو زمین اس کے جواب میں کہتی ہے

کہ ہم میں اللہ کی لعنت اس پر ہو جو اللہ کا زیادہ نافرمان ہے۔

شعر کا بیان | شعر ایک کلام ہے اس میں جو اچھا ہو وہ بہتر ہے اور جو بُرا ہے وہ بُرا ہے مگر اسی کا سو رہنا سخت ناپسندیدہ ہے۔

خوش طبعی | اصل میں بُری ہے۔ ہاں تھوڑی سی خوش طبعی اس سے مشتقی ہے۔ اس لیے کہ مزاج خوش طبعی ہی ہے جس سے قلب کو مسرت اور نشاط

حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ جائز ہے اور جو ممنوع ہے۔ وہ افراط ہے یا اس پر مداومت کرنا ہے۔ اس لیے کہ افراط کرنے سے سنسی زیادہ ہوگی اور زیادہ سنسی سے قلب پر مردگی چھا جاتی ہے۔ اور اس سے بعض اوقات کیفیت بھی پیدا ہوتا ہے۔

حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ لِتَكَلُّمِ بِلَاكَلِمَةٍ يُضْحِكُ بِهَا جُلُوسًا عَرَةً يَهُوِي بِهَا فِي النَّارِ الْعِدْمِ مِنَ الشُّرْبَا -

”جو شخص ایسی باتیں کیا کرتا ہے جس سے اس کا مقصد ہم نشینوں کو ہنسانا ہی ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے آگ میں گھیٹا جائے گا شریا سے بھی زیادہ دیر“
یہ بھی حرام ہے جہاں کہ ان سے ایذا رسانی ہوتی ہو جیسا کہ

طٹھا اور تمسخر | حق تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ -

”اے ایمان والو! تمسخر نہ کیا کرے ایک قوم دوسری قوم سے کیا بعید ہے کہ وہ

(جن پر سنتے ہیں) بہتر مومن ان (سننے والوں) سے۔ اور نہ عورتیں تمسخر کریں دوسری عورتوں سے کیا عجب ہے کہ وہ بہتر مومن ان سے۔
اور سخریہ کے یہ معنی ہیں کہ کسی کی اہانت کی جائے اور اس کو ذلیل کیا جائے اس طرح سے کہ لوگ اس پر نہیں۔

یہ بدترین گناہوں اور فاحش ترین عیبوں میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ (احیاء ابن ماجہ ذی السنین)
”جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ فجور کے ساتھ ملا ہوا ہے اور دونوں دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

إِنَّ الْكَذِبَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ النَّفَاقِ (احیاء - ابن ماجہ)
”جھوٹ ایک دروازہ ہے منافقی کے دروازوں میں سے“
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:
الْكَذِبُ يَنْقُصُ الْمَرْزُوقَ (احیاء - ابوالشیخ)
”جھوٹ رزق کو گھٹاتا ہے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ قَالَ لَعَمْرُؤُا لَكِنَّهُمْ يَخْلِفُونَ فَيَأْتُمُونَ وَ مِحْدَثُونَ فَيَكْذِبُونَ - (احیاء - احمد و حاکم)

”تجارت پیشہ لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ نے خرید و فروخت کو جائز نہیں فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا بیشک جائز فرمایا ہے لیکن یہ لوگ (بمضرت) قسمیں کھاتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں

اور بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

ثَلَاثَةٌ لَفِرًا لِيَكْلِمَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الْمَنَانُ
بِعَطِيَّتِهِ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِتْرَارَهُ (احیاء - مسلم)

”تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے

گا اور ان پر نظر رحمت نہ ڈالے گا۔ ایک تو وہ جو کچھ دے کر احسان جاتا ہو۔ اور

دوسرا وہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی پونجی بیچتا ہو۔ اور تیسرا وہ جو اپنا تہہ بندیا

شلوار (حد شرعی سے) نیچے چھوڑ دیتا ہو۔ (جو سٹخنہ کو ڈھانکا ہے)

حق تعالیٰ نے غیبت کی بُرائی کو اپنی کتاب (قرآن مجید) میں ظاہر فرمایا

سے اور غیبت کرنے کو مردار کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے

غیبت

چنانچہ ارشاد ہے کہ :

وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا ۚ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ

أَخِيهِ مِمَّا فُكِرَ هَتْمُوكَ - (پ ۲۶ ع ۱۴)

”اور نہ غیبت کیا کرے تم میں سے ایک دوسرے کی۔ بھلا تم میں کسی کو پسند

آتا ہے کہ گوشت کھائے اپنے مرے ہوئے بھائی کا، سو یہ تو تم مکروہ

سمجھتے ہو۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ وَالْغَيْبَةُ

تَتَنَادَلُ الْعِرْضَ - (احیاء - مسلم)

”مسلمان کی ہر ایک چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے یعنی اس کا خون اور

اس کا مال اور اس کی آبرو۔ اور غیبت آبرو ہی لے لیتی ہے۔“

ابو بزرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :

لَا تَحَاسِدُوا دَاوُدَ وَلَا تَبَاغِضُوا دَاوُدَ وَلَا تَنَاجِسُوا دَاوُدَ وَلَا تَبْرُوا دَاوُدَ وَلَا يَغْتَابُ

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَصَا وَكُفُلُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا : (احیاء متفق علیہ)
 ” آپس میں حسد نہ کرو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور بھانڈے نہ بٹھاؤ اور یعنی
 بغیر ارادہ خریدنے کے تاکہ دوسرا نہ لے سکے (اور پس پشت باتیں نہ بناؤ۔
 اور تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کیا کریں۔ اور اسے بندگانِ خدا! آپس
 میں بھائی بھائی ہو کر رہو۔“

جابر اور ابوسعید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:
 أَيَاكُمْ وَالْغَيْبَةَ فَإِنَّ الْغَيْبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَإِنَّ الرَّجُلَ
 قَدْ يُزْنِي وَيَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَا يُفْضَرُ
 حَتَّى يُفْضَرَهُ صَاحِبُهُ - (احیاء - ابن ابی الدنیا)
 ” تم غیبت سے بچو کہ غیبت زنا کاری سے بھی زیادہ سخت اور بری ہے۔ کیونکہ
 آدمی بعض وقت زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول
 کر لیتا ہے اور غیبت کر نیوے کو نہیں بخشا جاتا جب تک کہ جس کی غیبت کی
 گئی ہے وہ اسے نہ بخشے۔“

براء کہتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ سنایا یہاں
 تک کہ عورتوں نے اپنے گھروں میں سن لیا۔ آپ نے فرمایا کہ:

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بَلِيَّاهُمْ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِقَلْبِهِ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ
 وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُم مِّنْ تَتَّبِعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ
 تَتَّبِعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَّبِعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضَحْهُ فِي
 حُبُوفِ بَيْتِهِ - (احیاء - ابن ابی الدنیا وغیرہ)

” اے ان لوگوں کی جماعت جو زبان سے ایمان لا چکے ہو لیکن دل سے
 ایمان نہیں لائے ہو۔ (خطاب تھا منافقین کی طرف) مسلمانوں کی غیبت
 نہ کیا کرو۔ اور ان کی پوشیدہ باتوں کے سچے نہ پڑو۔ اس لیے کہ جو شخص
 اپنے بھائی کے پوشیدہ امور میں پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ باتوں

میں پڑے گا اور جس کی پوشیدہ باتوں میں اللہ جل و علا پڑا تو اسے گھر کے اندر
بھی رسوا و خوار کرے گا۔

جابرؓ کہتے ہیں کہ :

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَأَتَى عَلِيَّ قَبْرَيْنِ
لِعَذَابٍ صَاحِبَاهُمَا فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَيْدٍ أَمَّا
أَحَدُهُمَا فَكَانَ يُغْتَابُ النَّاسَ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَثِرُهُ مِنْ
بَوْلِهِ فَذَعَا بِجَرِيدَةٍ مِنْ طَبَرٍ أَوْ حَبْرٍ يُدْتَمِنُ فَكَسَهُ هُمَا ثُمَّ أَمَرَ
بِكُلِّ كِسْرَةٍ فَغَرَسَتْ عَلَى قَبْرِهِ وَقَالَ أَمَّا إِنَّهُ سَيُلهَوْنَ مِنْ
عَذَابِهِمَا مَا كَانَتَا رُطْبَتَيْنِ أَوْ مَالْمِ يَيْبَسَا. (احياء - ابن ابى الدنيا)

” ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ دو قبروں پر
تشریف فرما ہوئے کہ جس میں مردوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا
کہ ان دونوں کو عذاب تو دیا جا رہا ہے لیکن کسی بڑی بات میں نہیں (یعنی
جس کو بڑی بات نہیں سمجھا جاتا) ان میں ایک تو ایسا تھا جو لوگوں کی
غیبت کیا کرتا تھا۔ اور دوسرا اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اس
کے بعد آپ نے ایک سبز ٹہنی منگالی یا دو ٹہنیاں منگائیں اور ان دونوں
کو توڑا پھر آپ نے فرمایا کہ ہر ایک ٹہنی کے ٹکڑے کو ہر ایک قبر پر گاڑ دیا جائے
پس وہ گاڑھ دی گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک ان ٹہنیوں میں تری باقی
ہے۔ ان کے عذاب میں تخفیف اور آسانی ہوگی (یا یہ فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں)

حق تعالیٰ مقام ذم میں (ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ
چغلی کھانا

هَمَّا مِنْ مَشَاءِ زَيْمِمْ ه وہ طعنے دینے والا پھیلیا کھانے والا ہے۔
پھر فرمایا ہے کہ عَتَلٌ لِعَدَا ذَلِكْ زَيْمِمْ ہ بدخوا اور ان سب کے بعد زیمیم
(حرامزادہ) بھی ہے۔ (پ ۳۴)

عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ زیمیم ولد الزنا کو کہتے ہیں جو کسی بات کو نہ

چھپائے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو بات کو نہیں چھپاتا اور چھپایاں کھاتا رہتا ہے تو یہ صفت اس کی اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ وہ ولد الزما ہے۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

وَيْلٌ تَكُلُّ هَمْزَةً لَمَّا تَه (پت ۲۹۴)

”ویل (خرابی) ہے ہر ایک سخن چین اور ہمزہ (عیب جو) کے لیے۔“
کہا گیا ہے کہ ہمزہ کے معنی چغلی خور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ (احیاء - متفق علیہ)

”جنت میں چغلی خور داخل نہیں ہوگا۔“

اور دوسری حدیث میں ہے کہ:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ (احیاء - متفق علیہ)

”جنت میں قنات داخل نہیں ہوگا۔“

اور قنات چغلی خور کو کہتے ہیں۔ اور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے

ہیں کہ:

أَحَبُّكُمْ إِلَيَّ اللَّهُ أَحَابِسُكُمْ أَخْلَاقًا لِمَوْطِئُونَ الْكُفَّاءَ الَّذِينَ يَأْتُونَ
وَالْيُفُونَ ذَاتَ الْبُغْضِ إِلَى اللَّهِ الْمَشَاوُكُ بِالنِّمِيَّةِ الْمَفْرُوقُونَ
بَيْنَ الْإِخْوَانِ الْمُتَمَسِّقُونَ لِلْبُرِّ أَمْرًا الْحَشْرَاتِ -

(احیاء - طبرانی)

”تم میں سے محبوب ترین اللہ کو وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں اور

اپنے پڑوسیوں کی تکلیف برداشت کرنے والے ہیں اور دوسروں سے محبت و الفت رکھتے ہیں اور دوسروں کو

ان سے (ان کی خوش خوئی کی وجہ سے) محبت کرتے ہیں اور تم میں سب سے زیادہ منغوض اللہ تعالیٰ

کے نزدیک یہ لگے ہیں چغلی خور کے درپے ہونے والے بھائیوں اور دوستوں میں تفرقہ ڈالنے

والے اور پرہیزگاروں کی چھوٹی موٹی نغزوں کے پیچھے پڑنے والے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِبَشِيرٍ كُمْرٍ قَالُوا بَلَىٰ قَالَ: الْمَشَاءُونَ بِالتَّمِيمَةِ

الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحْبَةِ الْبَاغُونَ لِلْبُرَاءِ الْعُيُبِ - (احیاء - احمد)

”کیا تم میں جو سب سے بُرے سے وہ میں تمہیں نہ بتا دوں۔ صحابہؓ نے عرض کیا ہاں

یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا چغلخوری کے درپے ہونے والے دوستوں میں فساد

ڈالنے والے۔ پرہیزگاروں کا عیب ڈھونڈنے والے۔“

جاننا چاہیے کہ مہلکات میں انسان کے لیے سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی پیٹ کی خواہش ہے۔ اسی کے سبب حضرت آدم و حضرت حوا

علیہما السلام عالمِ راحت (جنت) سے اس ذلت و احتیاج کی دنیا میں نکالے گئے جبکہ ان دونوں کو ایک پٹیر کے قریب جانے سے روک دیا گیا تھا۔ تو ان پر ان کی خواہش نے غلبہ پایا۔ یہاں تک کہ وہ اس سے کچھ کھا بیٹھے۔ پس

فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا - (پ ۹۶)

”کھل گئیں ان پر ان شر مگاہیں۔“

اور پیٹ حقیقت میں سب خواہشوں کا سرچشمہ اور سب بیماریوں اور آفتوں کا منبع ہے۔ اسی کے بعد اندامِ نہانی کی خواہشیں بڑھتی ہیں اور مقاربت کی شہوت ہوتی ہے۔ مقاربت اور طعام کی خواہش کے بعد جاہ و جلال اور مال کی رغبت زور پکڑتی ہے۔ اس لیے کہ یہی دونوں مطعومات اور منکوحات میں عیاشی اور وسعت کے وسیلے ہیں۔ مال اور جاہ و جلال کے بڑھانے کے پیچھے طرح طرح کی رعوتیں اور خود آرائیاں اور حسد ظاہر ہوتے ہیں۔ ان سے پھر ریا کی آفت اور فخر کی مصیبت نمودار ہوتی ہے اور بڑائی (مکبر) کی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ کینہ اور عداوت اور بغض کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ پھر یہ چیزیں اس کو سرکشی اور فسق و فجور تک پہنچا دیتی ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ سب نتیجے پیٹ کے ہی بسر خود چھوڑ دینے کے ہیں اور پیٹ بھرنے اور سیر ہونے سے یہ ساری خرابیاں و زنا فراموش

سا در ہوتی ہیں اور اگر بندہ اپنے نفس کو بھوکا رکھ کر ذلیل کرے اور اس پر شیطان کے
تے بند کر دے تو یقیناً خداوند تعالیٰ کی فرمانبرداری میں فروتنی برتے اور نافرمانی
در سرکشی پر جاوہ پیمانہ ہو سکے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ :

بھوک کی فضیلت جَاهِدُوا وَالنَّفْسَ كَمَا بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ فَإِنَّ

الْأَجْرُ فِي ذَلِكَ كَأَجْرِ الْمَجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُنَّ مِنْ عَمَلٍ

أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جُوعٍ وَعَطَشٍ - (احیاء)

” اپنے نفس سے بھوک اور پیاس کی صورت میں مجاہدہ (جنگ) کرو۔ اس کا
اجر بھی ایسا ہے جیسا کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا اور خدا کے نزدیک

بھوک اور پیاس سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔“

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :

لَا يَدْخُلُ مَلَكُوتَ السَّمَاءِ مِنْ مَلَأَ بَطْنِهِ (احیاء)

” جس نے اپنا پیٹ بھر لیا ہے۔ وہ ملکوت السماء (عالم ارواح) میں داخل نہیں ہو سکتا۔“

اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ قَلَّ مَطْعَمُهُ وَضَحْكُهُ

وَسَرِيٍّ بِمَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ - (احیاء)

” یا رسول اللہ! لوگوں میں بہترین کون ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا کھانا اور

ہنساکم ہو۔ اور اپنے اتنے لباس پر کہ جس سے ستر عورت ہو سکے راضی

قانع ہو۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

بَسِطِ الْأَعْمَالَ الْجُوعُ وَذَلَّ النَّفْسَ لِبَاسِ الصُّنُوفِ (احیاء)

” سب اعمال کی سردار بھوک ہے اور نفس کی ذلت اونٹی کپڑے پہننے میں ہے

(جو موٹے اور معمولی ہوں)

حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

السُّؤَادُ وَكُلُّهُ أَوْ اشْرَبُوا فِي النُّصَابِ الْبَطُونِ فَإِنَّهُ جَزْءٌ مِّنَ
النَّبُوَّةِ - (احیاء)

”پہنو اور کھاؤ اور پیو اور پیٹ میں کہ یہ صفت اجزا نبوت میں سے ہے۔“
اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

الْفِكْرُ نِصْفُ الْعِبَادَةِ وَقِلَّةُ الطَّعَامِ هِيَ الْعِبَادَةُ (احیاء)

”فکر کرنا (صنع الہی میں) نصف عبادت ہے۔ اور کم کھانا پوری عبادت ہے۔“
حضرت حسن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا

ہے کہ:

أَفْضَلُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ تَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْرُقَكُمْ رُجُوعًا وَتَفَكَّرًا
فِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَالْغَضُّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ نَسْوَمٍ

الْكُرْدِ شَرُّ دُبِّ - (احیاء)

”تم سب میں بہتر اور افضل از روئے مرتبہ کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے

دن وہ ہے جو تم سب سے زیادہ بھوکا رہتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات

میں فکر کیا کرتا ہو۔ اور تم سب میں بدترین اور مبغوض حق تعالیٰ کے نزدیک

قیامت کے دن وہ ہے جو زیادہ سوتا ہو اور ڈٹ کر کھاتا ہو اور زیادہ پیتا ہو۔“

فصل

(نجات دہندہ امور کے بیان میں)

پہلی پہلی منزل منجیات (نجات دہندہ امور) میں توبہ کی ہے۔ اور گناہوں

سے تائب ہو کر ستار العیوب اور علام الغیوب کی طرف رجوع کرنا ہی سالیکن کے

راستہ کی ابتداء ہے اور فائزین کا سرمایہ اور ارادت مندوں کا پہلا قدم اور برگشتگان

کے استقامت کی کنجی ہے۔

جاننا چاہیے کہ دیدارِ الہی سے کوئی چیز محروم کرنے والی نہیں مگر یہ باتیں جو آہستہ
کا تابع ہونا۔ اس جہانِ فانی سے انس و محبت، اور ان چیزوں کی محبت میں اوندھا
ہو کر گر پڑنا جن سے انگ سہا ضروری ہے۔

اور لقاءِ الہی کی طرف قریب کرنے والی کوئی چیز نہیں مگر یہ صفتیں۔ اس دنیا کی
زیب زینت سے قلب کے علاقے توڑ دینا اور ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔

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

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

وَتَوَلُّوْا۟ اِلَى اللّٰهِ جَمِیْعًاۙ اِنَّهُۥ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ (پ ۱۰ ع ۱۰)
” اے مومنو! سب کے سب اللہ کی طرف رجوع (توبہ) کرو تا کہ تم کامیاب
ہو جاؤ۔“ اور یہ حکم عام ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَوَلُّوْا۟ اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا۔ (پ ۲۸ ع ۲۰)
” اے وہ لوگو! جو تم ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو توبۃ النصوح۔“
توبۃ النصوح وہ توبہ ہے جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو۔
اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۔ (پ ۱۲ ع ۱۲)
” اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

التَّائِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ
” توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے

جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔“ (احیاء - ابن ماجہ و ابن ابی الدنیا)

” اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي أَرْضِهِ
 ذَوِيَّةٌ مُهْلِكَةٌ مَعَهُ، رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ
 رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ فَظَلَمَهَا
 حَتَّى إِذَا اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ
 أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَنَامَ حَتَّى أَمُوتَ فَوَضَعَ
 رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ
 عَلَيْهَا نَادَةٌ وَشَرَابُهُ فَاللَّهُ تَعَالَى أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ
 الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ - (احياء - مسلم)

” حق تعالیٰ مؤمن بندہ کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جو
 کسی ہولناک ویران بیابان میں جا رہا ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی
 ہو جس کے اوپر اس کے کھانے اور پینے کا سامان ہو۔ پھر اس نے اپنا سر
 رکھا اور تھوڑی دیر سو گیا۔ پھر جب جاگا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری
 چلی گئی ہے، وہ اس کو ڈھونڈنے لگا۔ یہاں تک کہ گرمی تیز ہو گئی اور اس کو
 گرمی اور پیاس کی تکلیف نے سخت عاجز کیا تو کہنے لگا کہ اسی جگہ چل کر پھر
 سو جاتا ہوں تاکہ مرجاؤں۔ اسی مرنے کے ارادہ سے وہ اپنی کلائی سر کے
 نیچے رکھ کر سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری موجود
 ہے جس پر سارا توشہ اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ (توحصنور
 فرماتے ہیں) کہ اللہ تعالیٰ بندہ مؤمن کے توبہ کرنے سے اس سے بھی زیادہ
 خوش ہوتا ہے جو اس شخص کو اپنی سواری دیکھتے وقت ہوئی ہوگی۔“

بعض روایتوں کے الفاظ یہ ہیں کہ :

” اس شخص نے (اپنی سواری کو دیکھ کر) جب حق تعالیٰ کے شکر کا ارادہ کیا تو
 غایت خوشی میں یوں کہہ بیٹھا کہ ”اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے!“

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

چنانچہ حق جل و علا کا ارشاد ہے کہ:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا (پ ۱۶ ع ۱۶)

”اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے جب کہ
 انہوں نے صبر کیا۔“

اور حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

وَوَعَدْنَا الْمُحْسِنِينَ الْكَرِيمِينَ إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا (پ ۹ ع ۶)

”اور پورا ہوا نیک وعدہ تمہارے رب کا بنی اسرائیل پر اس وجہ سے کہ انہوں
 نے صبر کیا۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (پ ۱۹ ع ۱۹)

”جن لوگوں نے صبر کیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے ہم ان کو ضرور اس کا
 بدلہ اور عوض دیں گے۔“

اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

أُولَئِكَ يُكْفَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا (پ ۱۹ ع ۱۹)

”یہی ہیں جن کو ان کا دہرا اجر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔“

اور حق سبحانہ و تعالیٰ کا فرمودہ سے کہ :

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ لَبِئْسَ حِسَابٌ (پہلے ۱۶)

” بیشک صابریں کو ان کا اجر بے حساب (بے اندازہ) دیا جائے گا۔“

پس کوئی بھی عبادت سوائے صبر کے ایسی نہیں جس کا اجر اندازہ اور حساب سے نہ ہو اور اس سبب سے کہ روزہ صبر کے اقسام سے ہے بلکہ نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ (مشکوٰۃ)

” روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔“

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

وَأَصْبِرْ مَعَ الصَّابِرِينَ (پہلے ۲)

” صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ (احیاء - البرہنیم والنخیب)

” صبر نصف ایمان ہے۔“

اور حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ :

سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاءُ

” حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارہ میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ

” ایمان صبر اور جو امر دہی ہے۔“ (احیاء - طبرانی وابن جبان)

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

الصَّبْرُ كَنْزٌ مِّنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ (احیاء)

” صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔“

وَسُئِلَ مَرَّةً مَا الْإِيمَانُ فَقَالَ الصَّبْرُ (احیاء - دیلمی)

اور ایک مرتبہ (حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ

نے فرمایا کہ صبر ہے۔“

یہ آپ کے اس قول کے مشابہ ہے کہ ”الْحَجَّ عَزَفَةً“ (حج عرفہ ہے) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے خط میں جو ابو موسیٰ اشعری کو لکھا گیا تھا یہ پایا گیا ہے کہ ”صبر کو لازم کر دو“

جاننا چاہیے کہ صبر دو قسم پر ہے۔ ایک قسم ان میں سے دوسرے سے افضل ہے۔ ایک مصیبتوں میں صبر کرنا ہے۔ یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن اس سے افضل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کل حرام کی ہوئی چیزوں سے کیا جائے۔ اور جاننا چاہیے کہ صبر ایمان کی جڑ ہے۔ یہ اس لیے کہ تقویٰ سب نیکیوں سے افضل ہے اور تقویٰ صبری سے ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

شکر

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي ذَلَا تُكْفِرُونِ (پ ۲۴)

”پس تم یاد رکھو مجھ کو میں یاد رکھوں گا تم کو اور میرا احسان مانو اور زنا شکری نہ کرو“ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

مَا لِفَعَلُ اللّٰهِ لِبَعْدِ اِيْكُم اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ (پ ۱۸)

”تم کو عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان پر قائم رہو۔“ اور فرماتا ہے کہ :

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِيْنَ (پ ۶)

”ہم جزا (خیر) دیں گے شکر کرنے والوں کو“

اور حق تعالیٰ نے ابلیس لعین کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ (وہ کہتا ہے) :

لَا قُعْدَانَ لَكُمْ سِوَا طَرِكِ الْمُسْتَقِيْمِ (پ ۹)

”میں بھی ضرور مٹیوں گا (ان کی تاک میں) تیری سیدھی راہ پر۔“

کہا گیا ہے کہ وہ راہ شکر ہی کی ہے۔ اور شکر کے بلند مرتبے کے سبب شیطان لعین نے بھی باری تعالیٰ کی خلقت انسان میں اس طرح طعنہ دیا کہ :

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ - "تو نہ پائے گا اکثر میں آدمی کو شکر گزار"۔ (پ ۹ ع ۹)
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ :

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ - "میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔" (پ ۲۳ ع ۸)
اور ارشاد ہے کہ :

لَئِنْ شَكَرْتُمْ كَأَن مَّا يَدَخُلُكُمْ - "اگر تم شکر بجالو گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا۔" (پ ۳۱ ع ۱۴)

اگر تم شکر بجالو گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا۔

اس ارشاد میں کوئی استثناء نہ فرمائی جیسا کہ اپنے اس قول میں فرمائی ہے کہ :

وَيَرْزُقُكَ مِنْ تَيْسَارٍ بَغَيْرِ حِسَابٍ - (پ ۱۰ ع ۱)

"اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔" اور ارشاد ہے کہ :

وَلِيُغْفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ - (پ ۱۵ ع ۱۵)

"بخشنے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے۔" کہ ان میں استثناء ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ بِمَنْزِلَةِ الصَّالِمِ الصَّابِرِ (شکر گزار کھانے

والا روزہ دار کے برابر ہے۔ (احیاء - بخاری) اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ساری رات اٹھ کر روتے رہے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ :-

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ساری رات اٹھ کر روتے رہے تو حضرت

عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ :

قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ مَا يُبْكِيكَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذُنُوبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا (احیاء - ابن جبار وغیرہ)

"آپ کو کون سی چیز رلاتی ہے آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب

گناہ بخش دیئے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوها (پ ۸ ع ۸)

"اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو گے تو شمار نہ کر سکو گے۔"

جاننا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ کی نعمتیں بندہ پر اس قدر ہیں جو حساب و شمار میں نہیں آسکتیں اور اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے وہ ذکر کریں جن سے انسان کا بدن قائم ہے تو بھی بیان نہ کر سکیں۔ مثلاً یہ کہ جگر کو قلب اور دماغ کی طرف کیسا احتیاج ہے اور ان اعضاءے رئیسہ میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف کیسے محتاج ہے اور پھڑکنے والی رگیں (شرائین) قلب سے پھوٹ کر اور شاخ درشاخ ہو کر سارے بدن میں کیسے پھیل گئی ہیں اور ان کے واسطے سے غذا کیسے پہنچتی ہے اور اعضاء کی ساخت و ترکیب کس طرح ہوئی ہے اور ہڈیاں اور مچھلیاں۔ رگیں اور تانیں اور بندن اور چپنی ہڈیاں اور رطوبتیں کتنی اور کیسی ہیں۔ اگر ان کی تفصیل کی جائے گی تو کلام بہت طویل ہو جائے گا اور ان سب چیزوں کی طرف انسان کھانے اور بہت سی باتوں کے بارہ میں نہایت محتاج ہے بلکہ انسان میں ہزاروں مچھلیاں اور رگیں اور سچے چھوٹا مانی اور بڑا مانی اور تیلے پن اور موٹا مانی میں مختلف مختلف موجود ہیں اور ان کے اقسام بھی بعض کے زیادہ اور بعض کے کم ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس میں ایک یا دو یا تین یا چار دس تک بلکہ اس سے بھی زیادہ حکمتیں اور فائدے موجود نہ ہوں اور یہ سب تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ان سب میں سے ایک بھی ہلتی ہوئی رگ بھڑ جائے یا ایک بھی ساکن رگ متحرک ہو جائے تو بیچارے انسان کی جان پر آئے۔

پس پہلے پہل حق تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف نظر غور سے دیکھو تا کہ پھر اچھی طرح شکر ادا کر سکو مگر تم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اور کسی کو نہیں جانتے۔ جانتے ہو تو صرف کھانے ہی کو۔ حالانکہ یہ سب نجس تر ہے اور اگر کچھ جانتے ہو تو بس یہی کہ جب بھوکے ہوتے ہو تو کھانے لگتے ہو۔ آنا تو گدھا بھی جانتا ہے کہ بھوک کے بعد کھایا جاتا ہے۔ اور جب تھک جاتا ہے تو سو جاتا ہے اور جب شہوت ہوتی ہے تو جماع کرتا ہے اور اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھ جاتا ہے اور دو لٹیاں مارنے لگتا ہے تو تم بھی جب اپنے نفس سے آنا جانتے ہو جتنا کہ

گدھا جانتا ہے تو خود ہی کہو کہ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کی شکر گزاری کیسے کر سکتے ہو جن کی طرف نہایت اختصار سے ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دریاؤں میں سے ایک دریا کا ایک قطرہ لیا گیا ہے۔ اب خداوند تعالیٰ کے قول کو یاد کر کے تصدیق کرو کہ بیشک اور بجا ارشاد ہے کہ:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا - (پک ۸۴)

”اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو شمار میں نہ لاسکو۔“

اس بارہ میں جو ہم نے کلام کو طوالت دی ہے اس سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ خداوند تعالیٰ کی ساری وہ نعمتیں جو بدن انسان میں ہیں ہم نے اپنے بیان میں گھیر لی ہیں۔ بلکہ مراد خوابِ غفلت سے بیدار کرنا اور چونکا کرنا ہے اور شکر الہی کو ہر لحظہ دہرانے اور تازہ کرنے کے لیے اتنا کہا گیا ہے۔ اگر تم زیادہ تفصیل چاہو تو کتاب احیاء العلوم دیکھو۔

خوف اور امید کے بیان میں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (پک ۳۴)

”اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔“

اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بائوکس ہونا حرام ہے اور

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ كَمَا آتَىٰ وَهُوَ يَحْسِنُ إِلَّا نَطَقَ بِاللَّهِ لَعْلَىٰ (احیاءِ سلیم)

”کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اچھا گمان کھتا ہو۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق جل و علا کا ارشاد ہے کہ:

أَنَا عِنْدَ نَطَقِ عَبْدِي بِئِي فَلْيُطِنِّي بِمَا شَاءَ (احیاء - ابن حبیب)

”میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں پس گمان رکھے مجھ پر جیسا

چاہے۔“

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس حالت نزع میں تشریف لے گئے۔

فَقَالَ كَيْفَ تَحَدِّثُكَ فَقَالَ أَحَدُنِي أَخَافُ ذُنُوبِي وَأَمْرًا حُبُّو
رَحْمَةً رَبِّي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعَا فِي قَلْبِ عَبْدٍ
فِي هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا رَجَا وَأَمِنَهُ مِمَّا يَخَافُ
” آپ نے فرمایا کہ اپنے کو کیا پاتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے تئیں ایسا پاتا
ہوں کہ اپنے گناہوں سے تو ڈر رہا ہوں اور اپنے رب کی رحمت کا امیدار
ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں دو باتیں کسی بندے
کے قلب میں جمع نہ ہوں گی مگر خداوند تعالیٰ اس کو عطا کرے گا وہ چیزیں
جس کی وہ امید رکھتا تھا اور امن میں رکھے گا اسے ان چیزوں سے جن سے
وہ ڈرتا تھا۔“ (احیاء - ترمذی سے منقول)

رجاء (امید) کے بارہ میں آئی آیتیں اور حدیثیں وارد ہو چکی ہیں جن کا حصر
نہیں کیا جا سکتا۔ بعض آیتیں لکھی جاتی ہیں: آیت شریفہ:
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن
رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ۔ (پ ۴۳)

” (کہہ دو اے نبی) اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے کہ
تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو بیشک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔
واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔“

اور ایک قراءت میں ہے کہ حضور نے اس طرح پڑھا کہ ”ولا یبالی“ یعنی
اے کوئی پرواہ نہیں (اگر وہ سب گناہ بخش دے) بیشک وہ غفور و رحیم ہے۔
اور ارشاد ہے کہ:

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ
(پ ۴۳)

” فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور بخشش اور معافی

مانگتے ہیں زمین کے رہنے والوں کے لیے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ آگ (دوزخ) کو اللہ تعالیٰ نے کفار کے

لیے تیار کیا ہے اور اپنے اولیاء (دوست بندوں) کو تو صرف اس سے ڈرایا

ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ :

مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّبُ

اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ (پہ ۱۶۴)

ان کے لیے (دوزخیوں کے لیے) ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہیں اور

ان کے نیچے سے بھی مثل سائبان کے۔ یہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ڈراتا

ہے اپنے بندوں کو۔“

اور ارشاد الہی سے کہ :

وَأَلْقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (پہ ۵)

” ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔“

ابوموسیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

أُمَّتِي أُمَّةٌ مَّرْحُومَةٌ لَا عَذَابَ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ عَجَّلَ اللَّهُ عِقَابَهَا

فِي الدُّنْيَا النَّارَ لَا زِلُّ وَالْفِتْنُ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَفَعَ

إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقِيلَ هَذَا فِدَاءُ

مِنَ النَّارِ۔ (احیا۔ ابوداؤد وابن ماجہ)

” میری امت بخشی ہوئی امت ہے۔ اس پر آخرت میں کوئی عذاب نہیں

اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب یہیں دنیا میں بھیج دیا ہے۔ یعنی فتنے اور زلزلے۔

پس جبکہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو میری امت سے ہر ایک شخص کو ایک شخص

اہل کتاب میں سے دے دیا جائے گا۔ اور کہا جائے گا کہ یہ دوزخ سے بچاؤ

کے لیے تمہارا فدیہ ہے۔“

حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے اپنی امت کے بارہ میں اپنے رب سے سوال کیا۔ اس طرح سے کہ فرمایا کہ :

” يَا رَبِّ اجْعَلْ حِسَابَهُمْ إِلَىٰ لَيْلَةٍ يَطَّلِعُ عَلَىٰ مَسَاوِيهِمْ غَيْرِي
فَأَوْحَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهِ هُمْ أُمَّتُكَ وَهُمْ عِبَادِي وَإِنَّا لَرَحِيمٌ
بِهِمْ مِنْكَ لَا اجْعَلْ حِسَابَهُمْ إِلَىٰ غَيْرِي لَيْلَةً تَنْظُرُ إِلَىٰ مَسِيرِهِمْ
أَنْتَ وَلَا غَيْرُكَ - (احیاء)

” اے میرے پروردگار! ان کا (میری امت کا حساب و کتاب مجھے ہی سپرد کیا جائے تاکہ کوئی اور ان کی برائیوں سے مطلع نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ ” اگر وہ امت تمہاری ہے تو بندے میرے ہیں اور میں تم سے زیادہ ان پر رحیم اور کریم ہوں۔ میں اپنے ماسوا کسی کے حوالے ان کا حساب نہیں کرتا تاکہ آپ خود یا آپ کے علاوہ بھی کوئی اور ان کی برائیوں کو نہ دیکھ سکے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ” میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حیات تو یوں کہ میں تمہارے لیے فوز و فلاح کے طریقے اور سنتیں مقرر کرتا ہوں اور تمہارے لیے شریعت بناتا ہوں اور موت یوں کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ پس ان میں جو میں اچھا دیکھتا ہوں تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہوں اور جو بُرا نظر آتا ہے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی طلب کرتا ہوں۔“

خوف کے فضائل اس کثرت سے وارد ہو چکے ہیں جن کا حصر
خوف | نہیں کیا جاسکتا اور فضیلت خوف میں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوف رکھنے والوں کے لیے یہ ساری فضیلتیں جمع فرمادی ہیں یعنی ہدایت رحمت علم اور اپنی خوشنودی اور یہی باتیں مقامات جنت کو لے لینے والی ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

وَهْدَىٰ ذَرِّحَمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِأَبْتِهِمْ يَرْهُبُونَ - (پ ۹۴)
 ” یہ (کلام مجید) ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب
 سے ڈرتے ہیں۔“

اور ارشاد الہی ہے کہ :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (پ ۱۶۴)

” اللہ کے بندوں میں، اس سے (اللہ سے) علماء ہی ڈرتے ہیں۔“

ان کو خوف و خشیت کے سبب ہی وصف علم سے ممتاز فرمایا۔ اور حق جل و علا کا
 ارشاد ہے کہ :

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِ - (پ ۲۲۴)

” اللہ ان سے راضی رہیگا اور وہ اللہ سے راضی رہیں گے۔ یہ اس شخص

کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔“

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

چنانچہ کہا جاتا ہے کہ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ

الصلوة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله أجمعين.

” حمد “ شری نے لیے ہے جو پروردگار سے تمام جہان کا اور آخرت پرہیزگاروں

کے لیے ہے اور صلوة ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ہوا اور ان

کی تمام آل پر۔“

اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے تقویٰ کو اپنی طرف نسبت دے کر خاص فرمایا۔ چنانچہ

ارشاد ہے کہ :

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لِحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ
 ” اللہ کو ان کے (قربانی کے جانوروں کے) گوشت یا ان کے خون نہیں پہنچتے

لیکن اس کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔“ (پا ۱۲۶)
 اور تقویٰ رک جانے سے عبارت ہے کہ جو خوف کا مقتضی ہے۔ جیسا کہ بیان
 کیا جا چکا ہے۔ اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ - (پا ۱۳۶)
 ” تم سب میں اللہ کے نزدیک معزز و مکرم وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے
 اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کو تقویٰ کی وصیت فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد
 ہے کہ:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ
 اتَّقُوا اللَّهَ - (پا ۱۶)

” ہم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور تم
 کو بھی (وصیت کی جاتی ہے) اس بات کی کہ اللہ سے ڈرو۔“
 اور فرمایا کہ:

وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ - (پا ۹۶)
 ” مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقویٰ کی فضیلت میں کہ:

إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوْلِيَيْنَ وَالْآخِرِينَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ فَإِذَا
 هُمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ أَصْوَاهُ كَمَا يَسْمَعُ أَدْنَاهُمْ فَيَقُولُ يَا
 أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ أَنْصَتُكُمْ مِّنذُ خَلْقِكُمْ إِلَى يَوْمِكُمْ
 هَذَا فَأَنْصِتُوا إِلَى الْيَوْمِ إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تَرُدُّ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ
 إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ نَسَبًا وَجَعَلْتُمْ نَسَبًا فَوَضَعْتُمْ نَسَبِي وَفَعَلْتُمْ لِسَبِّكُمْ
 قُلْتُ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن تَقُولُوا

فَلَانُ ابْنُ فُلَانٍ وَفُلَانٌ اَغْنَى مِنْ فُلَانٍ فَالْيَوْمَ اَضَعُ لَسَبِكُمْ
 وَارْفَعُ لَنَسَبِي اَيُّنَ الْمُتَّقُونَ فَيُرْفَعُ لِلْقَوْمِ لِيَوَاعَرَ فَيَتَّبِعُ الْقَوْمَ
 لِيَوَاعِزَهُمْ اِلَى مَنَازِلِهِمْ ذِي خُلُوفٍ الْجَنَّةِ لِغَيْرِ حِسَابٍ (احياء)

” جب کہ خداوند تعالیٰ اور میں و آخرین کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا۔ تو وہ ایک
 ایسی آواز سنیں گے کہ قریب و بعید سب کو سننے میں یکساں ہوگا۔ پھر خداوند تعالیٰ
 فرمائے گا کہ اے لوگو! جب سے میں نے تم کو پیدا کیا ہے آج تک میں تم سے خاموش
 رہا ہوں۔ تو آج تم میرے لیے خاموش رہو۔ تاکہ تمہارے اعمال تمہارے سامنے
 پیش کیے جائیں۔“

اسے لوگو! ایک نسب میں نے بنایا تھا اور ایک تم نے مقرر کیا تھا۔ تو
 تم نے میرے نسب کو پست کیا اور اپنے گھڑے ہوئے نسب کو بلند کر دیا میں
 نے قویہ کہا تھا کہ تم میں زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ پرہیزگار
 ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ فلاں فلاں نے کا بیٹا ہے۔ اور
 فلاں فلاں نے سے زیادہ غنی ہے۔ پس آج میں تمہارے نسب کو پست کرتا
 ہوں اور اپنے مقرر کیے ہوئے نسب کو بلند کرتا ہوں۔ کہاں ہیں پرہیزگار
 (کہہ کر پکارا جائیگا) پھر اس قوم کے لیے ایک جہنم بنا دیا جائے گا۔ یہاں
 تک کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے اپنی اپنی منزلوں کو پہنچیں گے اور جنت
 میں بغیر حساب و کتاب داخل ہوں گے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ - (احیاء - بیہقی)

” حکمت کا سر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو فرمایا تھا کہ:

اِنَّ اَسْرَدَتَّ اَنْ تَلْقَانِي فَاكثُرْتِ مِنَ الْخَوْفِ بَعْدِي - (احیاء)

” اگر تمہارا ارادہ ہے کہ مجھ سے ملو تو میرے بعد زیادہ خائف رہو۔“

حضرت فضیلؓ کہتے ہیں کہ ”جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ خوف ہی اس کو سب نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔“

اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”میں اللہ تعالیٰ سے جس دن ڈرا تو اس دن میں نے ایک ایسا دروازہ حکمت اور عبرت کا کھلا پایا کہ میں نے اُسے کبھی دیکھا تھا۔“ اور حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ کوئی مومن کسی بُرائی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ مگر یہ کہ اس کے بعد دو نیکیاں اس کو لاحق ہوتی ہیں (۱) عقاب کا خوف (۲) عفو کی امید۔ جس طرح سے کہ ایک نوٹری دو شیروں کے درمیان گھری ہوئی ہو۔“ اسی طرح سے ذکر الہی کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جو کسی سے پوشیدہ نہیں اور ذکر کو خائفین ہی کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ:

سَيَذَرُكَ مَنْ يَخْشَى (پہا ۱۲۶)

”ذکر وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔“

اور ارشاد ہے کہ:

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (پہا ۱۳۶)

”جو اپنے رب کے سامنے (بروزِ حشر) کھڑے ہونے سے ڈرے اُسے دو باغ عطا ہوں گے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفِي وَلَا أَجْمَعُ لَهُ أَمْنِي فَإِنِ امْتَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا أَخَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَنْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (احبار)

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہ کروں گا۔ اسی طرح سے دو امن بھی جمع نہ کروں گا۔ اگر دنیا میں وہ مجھ سے بے خوف رہا ہے تو قیامت کے دن میں اُسے ڈراؤنگا اور اگر دنیا میں وہ مجھ سے خوف میں رہا ہے تو قیامت کے دن اس کو

(بجانب احبار کے)

بے خوف اور امن میں رکھوں گا۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

مَنْ خَافَ اللَّهَ تَعَالَى خَافَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللَّهِ
خَوَّفَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (احیاء - ابن حبانہ دابنہ الدنیا)
”جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے ہر ایک چیز ڈرتی ہے اور جو غیر اللہ
سے ڈرتا ہے اُسے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے ڈراتا ہے۔“

زہد اور فقر کے بیان میں

حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
” (مال فی) ان فقیروں اور محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے
مالوں سے نکالے گئے ہیں۔“ (پ ۴ ع ۴)

(ان کے اوصاف بیان فرمانے کے بعد کہا گیا ہے کہ ”أُولَئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ“ ”یہی لوگ سچے ہیں۔“)
اور ارشاد ہے کہ:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ. (پ ۵ ع ۵)

” (حق) ان فقیر اور ناداروں کا ہے جو اللہ کی راہ میں (دشمنوں کے نرغے میں)
گھرے ہوئے ہیں جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کلام مقام مدح میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر خاص ان
کے فقر کی صفت کو ہجرت اور احصار (گھرے ہوئے ہونے) کی صفتوں سے مقدم
رکھا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنے اصحاب سے دریافت فرمایا کہ :

إِيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالُوا مُوسِيْرٌ مِّنَ الْمَالِ يُعْطِي حَقَّ اللَّهِ
مِنَ نَفْسِهِ وَمَالِهِ -

” لوگوں میں کون بہتر ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ مالدار جو اللہ تعالیٰ کا حق
اپنی جان و مال سے ادا کرتا ہو۔“

حضور نے فرمایا کہ :

لَعِمَ الرَّجُلُ هَذَا وَ لَيْسَ بِهِ قَالُوا فَمَنْ خَيْرُ النَّاسِ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَقَالَ فَقِيرٌ يُعْطِي جُهْدَهُ - (احیاء - ویلمی)

” یہ آدمی بھی اچھا ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر بلاؤ۔“ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! پھر کون بہتر ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ” وہ فقیر جو (اللہ کی راہ میں) سب
اٹھاتا ہو اور کوشش کرتا ہو۔“

اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ کو فرمایا تھا کہ :

إِنِّي اللَّهُ فَقِيرٌ وَ كَأَنَّكَ غَنِيٌّ - (احیاء - حاکم و طبرانی)
” خدا سے فقیری کی حالت میں ملو غنی ہو کر نہ ملو۔“

اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعِيَالِ (احیاء - ابن ماجہ)
” اللہ تعالیٰ فقیر کو دوست رکھتا ہے جو پرہیزگار ہو اور جو بال بچوں والا ہو۔“

اور ایک مشہور حدیث میں سے کہ :

يَدْخُلُ فُقْرَاءُ أُمَّةٍ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِهَا خَمْسِينَ مِائَةً وَ فِي هَدِيثٍ
أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ - (احیاء - ترمذی - مسلم)

” میری امت کے فقراء مالداروں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل ہونگے

اور ایک دوسری حدیث میں چالیس سال آیا ہے۔

اور حق تعالیٰ نے قارون کے قصہ میں فرمایا ہے کہ :

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِيَلْبَسُنَّ مَا ارْتَدَى قَارُونَ
 إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِمُهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ

” قارون نکلا اپنی قوم پر آرائش میں، کہنے لگے وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے

مالک تھے کہ اے کاش! ہم کو بھی ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے۔ بیشک وہ بڑا

صاحب نصیب ہے اور کہا ان لوگوں نے جن کو علم عطا کیا گیا تھا کہ وائے تم پر!

اللہ کا ثواب بہتر ہے اُس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ اور یہ

بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔“ (پ ۶، ۱۰)

اللہ تعالیٰ نے زہد کی نسبت علماء کی طرف فرمائی ہے اور زاہدوں کو وصف علم

سے ممتاز فرمایا ہے اور یہ انتہائی تعریف ہے۔

اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :

أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا - (پ ۶، ۹۴)

” یہی ہیں جن کو ان کا اجر دہرا دیا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ

كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا فِي الْآخِرَةِ

مِنْ نَصِيبٍ - (پ ۶، ۲۴)

” جو شخص طالب ہو آخرت کی کھیتی کا، بڑھا دیں گے ہم اُس کے لیے اُس کھیتی

میں۔ اور جو طالب ہو دنیا کی کھیتی کا ہم اُس کو دے دیں گے کچھ اس میں سے

اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔“

اور جانا چاہیے کہ دنیا کی محبت مہدکات میں سے ہے اور دنیا کا بعض نجات

دینے والے امور میں سے ہے اور یہی معنی ہیں زہد کے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے ہیں کہ :

مَنْ أَصْبَحَ وَهَمَّتْهُ الدُّنْيَا شَدَّتْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرًا وَفَرَّقَ

عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا
 إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ أَصْبَحَ دَهْمُهُ الْآخِرَةُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ هَمَّهُ
 وَحَفِظَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَآتَاهُ الدُّنْيَا
 وَهِيَ تَرَاغِمَةٌ - (احیاء - ابن ماجہ و ترمذی)

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

توکل کے بیان میں

اللہ تعالیٰ توکل کی مدح میں فرماتا ہے کہ :

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - (پک ۸ ع ۸)
 ” اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو“

اور فرمایا کہ :

عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ - (پک ۱۳ ع ۱۳)
 ” اللہ ہی پر توکل کریں توکل کرنے والے۔“

اور فرمایا ہے کہ :

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ - (پک ۱۴ ع ۱۴)

” جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ ہی اس کو کافی ہے۔“
اور حق تعالیٰ جل و علا فرماتا ہے کہ :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ - (پک ۸۴)

” اللہ تعالیٰ توکل رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“

اور اس مقام و مرتبے کو بہت ہی بڑا سمجھنا چاہیے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام والے سے محبت کرتا ہے اور اس کی ہمت و غیبت کا کفیل اور ضامن ہوا ہے۔ پس جس شخص کا اللہ تعالیٰ محبت اور کفیل اور رعایت کھنے والا ہو تو وہ نہایت بڑی کامیابی کو پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے کہ محبوب کو نہ عذاب دیا جاتا ہے اور نہ اس کی دُوری گوارا کی جاسکتی ہے۔ اور نہ اس سے پردہ کیا جاتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ :

” أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا -“ (پک ۱۴۲)

” کیا اللہ اپنے بندہ کو کافی نہیں ہے؟“

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

حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :

أمرت الأمم في الموسم فرأيت أممتي قد ملأوا السهل والجبل فاعجبني كثرتهم وهياتهم فقبل أرضيت قلت لعمري قتل ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال الذين لا يكتوبون ولا يتطهرون ولا يسترؤون وعلى آرائهم تتوكلون فقام عكاشة وقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اجعله منهم فقام آخر فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال صلى الله عليه وسلم :

سَبَقَكَ بِهَا عُنُقًا شَدِيدًا - (احیاء - ابن مینیم و شیخینے)

” میں نے سب امتوں کو جبکہ وہ جمع کی گئی تھیں دیکھا (شبِ معراج میں) اور اپنی امت کو میں نے اس کثرت میں پایا کہ اس نے پہاڑوں اور میدانوں کو بھر لیا تھا۔ مجھے ان کی کثرت (بہتات) اور ہیبت پسند آئی۔ پس مجھے کہا گیا کہ کیا راضی ہو گئے؟“ میں نے کہا ”ہاں“ کہا گیا کہ ان کے ساتھ ستر ہزار اور بھی جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوں گے۔ حضورؐ سے عرض کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہؐ؟ حضورؐ نے فرمایا، ”وہ لوگ ہیں جو دغ نہیں لگاتے، اور بدفالی نہیں لیتے، اور گنڈے اور جھاڑ وغیرہ نہیں کرتے۔ بس اپنے پروردگار ہی پر توکل کرتے ہیں۔“ عکاشہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہؐ دعائیجے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جماعت میں کر دے (جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ”یا اللہ اس کو ان میں سے کر دے۔“ پھر ایک دوسرے شخص نے اٹھ کر عرض کیا کہ ”یا رسول اللہؐ میرے لیے بھی دعا فرمائیے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اس معاملہ میں عکاشہ سبقت لے گئے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرَ لَعْدُوِّهَا صَادًّا تَرُدُّهُ بِطَانًا - (احیاء - ترمذی و ماہم)

”اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ جیسا کہ حق ہے توکل کا، تو تمہیں بھی اسی طرح سے رزق دیا جائے جیسا کہ پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور شام ہوتی ہے تو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

مَنْ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ مَوْجَةٍ وَ

مَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ لَقِطَعًا إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَّمَ
اللَّهُ إِلَيْهَا - (احیاء - طبرانی وغیرہ)

”جو شخص سارے علاقے توڑ کر اللہ ہی کا مولیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب
اسباب معیشت اور تکالیف کے لیے کافی ہوگا اور اس کو وہاں سے رزق
پہنچا دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا اور جو شخص سب باتوں کو چھوڑ
کر دنیا ہی کا ہو گیا تو اللہ اس کو دنیا ہی کی طرف سوپ دیتا ہے۔“

محبتِ الہی کے بیان میں

جاننا چاہیے کہ محبتِ الہی ہی مقاماتِ عالیہ کا منہا ہے عروج اور درجاتِ رفیعہ
کا انتہائی بلند پایہ ہے۔ مقامِ محبت تک رسائی کے بعد جو مقامات آتے ہیں وہ سب
اس کے تابع اور اس کے ٹر ہوتے ہیں مثلاً شوق، انس، رضا اور ان جیسے اور۔
اور محبت سے قبل جو مقامات ہیں وہ بھی مقامِ محبت کے مقدمات ہوتے ہیں
مثلاً توبہ، صبر، زہد اور ان جیسے اور۔“

بعض علماء نے محبت کے یہ معنی کہے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر موافقت
اور ہمیشگی کرنا ہی محبت ہے۔“ حقیقتاً محبت کا حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پایا جانا
تو محال ہے اس لیے کہ وہ تو ہم جنس اور مثال سے ہو سکتی ہے۔

اس پردہ کا اٹھانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اُمتِ مرحومہ کا اس بات پر اتفاق
ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے۔ بھلا
جس چیز کا سرے سے وجود نہ ہو اس کو اُمت پر کیونکر فرض کیا جاتا ہے۔ اور محبت
کے معنی طاعت کہنا بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ طاعت تو محبت کا ثمرہ اور اس کی
تابع ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ محبت طاعت سے پہلے پائی جائے اور اصل میں بھی
یہی ہے کہ پہلے محبت ہوتی ہے اس کے بعد طاعت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے
اثباتِ محبت پر آیات اور احادیث ذیل دلالت کرتی ہیں، (مومنین کی شان میں

یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ :

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (پ ۱۲)

” اللہ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔“

اور دوسری آیت میں ہے کہ :

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (پ ۳۴)

” جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے۔“

یہ آیت کریمہ اثبات محبت پر بھی دلالت کرتی ہے اور اس بات پر بھی کہ محبت کے درجوں میں تفاوت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو شرط ایمان میں سے گردانا ہے۔ چنانچہ ابو زرین عقیلی نے جب کہا کہ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ

إِلَيْكَ مِمَّا سِوَاهُمَا. (احیاء - احمد)

” یا رسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تمہیں

اللہ اور اس کے رسولؐ کو سوا سے زیادہ محبوب ہوں۔“

اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ

مِمَّا سِوَاهُمَا. (احیاء - متفق علیہ)

” تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول

کے ساتھ ان کے سوا سب سے زیادہ محبت نہ رکھے۔“

اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ :

لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ذُنُوبًا وَإِيَّاهُ وَمِنْ نَفْسِهِ. (احیاء متفق علیہ)

” کوئی بندہ کمالیت ایمان کا درجہ نہیں پاسکتا جب تک کہ مجھ سے اسے اپنے

اہل و عیال اور اپنے مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو۔ ایک روایت

میں ہے کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ۔“

بھلا کیونکر نہ ہو اس لیے کہ حق تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ :

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ (پ ۹۶)

” کہہ دیجئے (اے حبیب) کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی

اور تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری

جس کے مندا پر چلنے کا خوف کرتے ہو اور جو یلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو۔ تم

کو زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تو منظر

رہو تا کہ بھیجے اللہ اپنا حکم اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔“

اور یہ کلام مقام تہدید و ملامت میں کہا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت

کا امر فرمایا ہے کہ :

أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا لَيْغِزُكُمْ مِنْ نِعْمِهِ وَآحِبُّوا لِيُحِبَّ اللَّهُ آيَاتِي - (احیاء ترمذی)

” خدا سے محبت رکھو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں میں سے کہلاتا ہے اور مجھ سے

بھی محبت رکھو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ سے محبت ہے۔“

روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِدِّ

لِلْفَقْرِ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ تَعَالَى فَقَالَ اسْتَعِدِّ لِلْبَلَاءِ - (احیاء ترمذی)

” یا رسول اللہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ فقر کے لیے

تیار ہو جاؤ پھر اس نے کہا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ

تو پھر مصیبت اور بلا کے لیے تیار ہو جاؤ۔“

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے مصعب بن عمیر کو سامنے

آتے ہوئے دیکھا، ان پر ایک دُنْبے کی کھال تھی جس کو انہوں نے اور کھ کر اپنی کمر پر

باندھ لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

أَنْظَرُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ لَقَدْ سَأَيْتُهُ

بَيْنَ أَلْبَوَيْسٍ لِعَدُوِّهَا وَإِنَّهَا بِأَطْيَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَدَعَا هُوَ
 حُبَّ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ إِلَى مَا تَرَوْنَ - (احیاء - ابو نعیم)
 ” اس شخص کو دیکھو جس کے دل کو خداوند تعالیٰ نے منور و روشن کر دیا ہے
 میں نے اس کو اس کے والدین کے پاس دیکھا تھا۔ وہ اسے نہایت اچھا
 کھانا پینا دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے رسول کی محبت نے اسے
 اس حد تک پہنچا دیا ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔“
 ایک مشہور حدیث میں ہے کہ :

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِمَلِكِ الْمَوْتِ إِذْ جَاءَهُ لِقَبْضِ
 رُوْحِهِ، هَلْ نَأَيْتَ خَلِيْلًا يُمِيْتُتُ خَلِيْلَكَ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ
 هَلْ رَأَيْتَ مُجْتَابًا يَكْرَهُ لِقَاعَ جَيْبِهِ، فَقَالَ يَا مَلِكُ الْمَوْتِ الْآنَ
 فَأَقْبِضْ - (احیاء)

” حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت روح قبض کرنے کے
 آیا تو آپ نے کہا کہ کیا کوئی خلیل (دوست) اپنے خلیل کو مارتا ہے! اللہ تعالیٰ
 نے ان پر وحی کی کہ کیا کوئی محبوب اپنے جیب کے دیدار کو مکروہ (ناپسند) جانتا
 ہے اور اس سے پہلو تہی کرتا ہے؟ تب حضرت خلیل نے کہا کہ اے ملک الموت
 اب میری روح قبض کرے۔“

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

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :
 اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحْبَبَكَ وَحُبَّ مَا لِقَرِيْبِيْ اِلَى
 حُبِّكَ - (احیاء)

تاویل کا علم دیا اور دین میں فہم و فقاہت کا درجہ عطا کیا ہو کسی اور پر نہیں کھلتے۔
چنانچہ منکرین نے تو اس کا صاف انکار کر دیا ہے کہ جو بات خواہش کے مخالف
ہو۔ اس پر رضا کا تصور ہی کیونکر کیا جاسکتا ہے۔

رضاکی فضیلت کے بیان میں

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (پ ۲۶)

” اللہ ان سے راضی رہیگا اور وہ اللہ سے راضی۔“

اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (پ ۱۳۴)

” کیا؟ بھلائی کا بدلہ احسان (بھلائی) کے سوا کچھ اور ہے؟“

اور احسان کی منتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جائے اور
اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے رضا مند ہونا یہی بندے کے (اللہ سے) راضی ہونے کا
بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔

چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ :

مَسَاكِينٌ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ الْأَكْبَرِ

” (جنت) میں عمدہ مکانات ہیں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے اور

اللہ کی رضا مندی ان سب سے بڑی ہے۔“ (پ ۱۵۶)

اس میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے رضا کا درجہ جناتِ عدن سے بھی بڑھا دیا ہے۔ اور
حدیث میں ہے کہ :

إِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ سَلُونِي فَيَقُولُونَ رَضَاكَ

” حق سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو اپنا جلوہ دکھائے گا پھر فرمائے گا کہ مجھ سے مانگو۔

وہ کہیں گے کہ تمہاری رضا مانگتے ہیں۔“ (احیاء - بنار و طبرانی)

دیدار کے بعد رضاد کا سوال کرنا رضا کی بہت بڑی فضیلت ثابت کرتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ :

يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُحْمَدُونَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ (عوارف)

” وہ لوگ جو سب سے پہلے قیامت کے دن جنت میں بلائے جائیں گے وہ ہونگے

جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہے ہونگے۔“ (عوارف)

عبدالغزیز بن ابی رداد کہتے ہیں کہ ”جو کی روٹی اور سرکہ کھانے اور اونی کپڑے پہننے

میں کیا شان ہے؟ اصل شان یہ ہے کہ اللہ جل و علا سے (ہر حال میں) راضی ہا جائے“

اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ”میں ایک انکارے کو منہ میں ڈالوں

اور چاٹوں اور وہ مجھے جلا دے جتنا بھی جلا سکے تو یہ بات مجھے بہ نسبت اس کے بہت

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

یہ کہوں کہ کاش! یہ ہوتی۔“

یہاں پر یہ بحث بھی سمجھ لینی چاہیے کہ دعا رضا کے مخالف نہیں اور دعا کرنے والا

مقام رضا سے خارج نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح سے گناہوں سے کراہت اور گنہگاروں

اور اسباب معصیت سے بغض و عداوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعہ

گناہوں کے زائل کرنے کی کوشش کرنا رضا کے مخالف نہیں۔

اسی مسئلہ میں بعض یہود سے دہوکے میں پڑے ہوئے غلطی کر بیٹھے ہیں۔ ان کا

خیال ہے کہ کفر اور فسق و فجور سب اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر ہی سے ہوتے ہیں تو ان پر

بھی رضا واجب ہے لیکن دراصل یہ شریعت کے اسرار سے غفلت اور تاویل سے

جہالت کا نتیجہ ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو سمجھ لو۔

دعا جس کا ذکر نہوا۔ یہ تو ہمارے لیے عبادت بنائی گئی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کی کثرت اس بات پر

صاف دلالت کر رہی ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقاماتِ رضا میں سب

سے بلند درجہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی اس طرح تعریف فرمائی

ہے کہ :

يَذْعُوْنَ نَارًا غَيًّا وَ سَرَّهَبًا - (پ ۶۴)

” وہ ہم سے ڈر اور رغبت سے دعائیں مانگتے ہیں۔“

اور دوسری بات یعنی گناہوں کی کراہت اور ان پر نہ راضی ہونا ان کو بھی حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت بنا دیا ہے اور ان باتوں پر رضامند ہونے کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ :

وَسَئِرُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ اَطْمَأْنَنُوا بِهَا (پ ۶۴)

” بیشک جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی اور راضی ہو گئے دنیاوی زندگی پر اور اسی میں جی رگامیٹھے۔“

(آخر میں فرماتے ہیں) کہ ” ایسوں کا آگ میں ٹھکانا ہے۔“ اور ارشاد ہے کہ :

رَضُوا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَ طَبَعَ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ - (پ ۱۸۴)

وہ راضی ہوئے کہ رہ جائیں مجھے

رہنے والوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے پس وہ نہیں جانتے۔“

اور ایک مشہور حدیث میں ہے کہ :

مَنْ شَهِدَ مُنْكَرًا فَرَضِيًّا بِهٖ فَكَانَتْهٗ قَدْ فَعَلَتْ (احیاء)

” جو شخص کسی بُرے کام پر حاضر ہوا اور اس سے راضی ہوا تو گویا اس نے خود وہ کام کیا۔“

اور ایک حدیث میں ہے کہ :

” الدَّالُّ عَلَى الشَّرِّ كَفَاعِلُهٗ (احیاء - ویلی)

” برائی کی طرف رہنمائی کرنے والا برائی کرنے والے کی طرح سے۔“

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ بندہ منکر (برائی) سے غائب بھی رہتا ہے

مگر اس پر برائی کرنے والے کی طرح برائی لکھی جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کس طرح ہو

سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ اس برائی کی جب خبر اُسے پہنچے تو وہ اس پر راضی ہو جائے۔

ایک حدیث میں ہے کہ :

لَوْ أَنَّ عَبْدًا قُتِلَ بِالشَّرْقِ وَرَضِيَ بِقَتْلِهِ أَخْرَجَ بِالمَغْرِبِ كَانَ شَرِيكًا فِي قَتْلِهِ - (احیاء)

” اگر ایک شخص مشرق میں قتل کیا جائے اور وہ مغرب میں اس کے قتل پر راضی

ہو تو وہ بھی اس کے قتل میں شریک سمجھا جائے گا۔“

باقی رہا کفار اور فجار سے لے کر عدوت اور ان کو ملامت کرنا، تو اس بارہ میں اس

قدیروں وارو سوچ کے ہیں جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ ارشاد الہی ہے کہ :

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
” مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔“ (سورۃ

اور ارشاد ہے کہ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ

” اے ایمان والو! یہود اور نصاریٰ کو دوست مت بناؤ۔“ (سورۃ ۱۲۴)

اور ارشاد ہے کہ :

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (پ ۲۴)

” اسی طرح ہم ساتھ ملائیں گے بعض گنہگاروں کو بعض سے بہ سبب ان کے

اعمال کے۔“

اور حدیث شریف میں ہے کہ :

إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّيْ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَبْغِضَ كُلَّ مُنَافِقٍ

وَعَلَى كُلِّ مُنَافِقٍ أَنْ يَبْغِضَ كُلَّ مُؤْمِنٍ - (احیاء)

” اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان سے (ازل میں) یہ عہد لیا ہے کہ ہر ایک منافق

سے بغض رکھے اور ہر ایک منافق سے عہد لیا ہے کہ ہر ایک مسلمان سے بغض رکھے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

أَلْمَوْءِمَّةُ مَثَّ أَحَبُّ - (متفق علیہ)

” آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی۔“

اور فرماتے ہیں کہ:

مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا كَرِهَ مَا كَرِهُوا حُشْرَ مَعْصَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (احیاء - طبرانی)

” جو شخص کسی قوم سے محبت اور دوستی رکھتا ہے قیامت کے دن انہیں کے ساتھ

اس کا حشر ہوگا۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْوُحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ - (احیاء - احمد)

” ایمان کا سب سے زیادہ مضبوط اور محکم دستاویز اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی

کے لیے بغض رکھنا ہے۔“

یہاں پر اگر یہ سوال کیا جائے کہ آیات اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قضائے الہی پر راضی ہونا چاہیے۔ اگر تم کہو کہ معاصی قضائے الہی سے نہیں تو یہ تو محال ہے اور اگر کہو کہ قضائے الہی سے ہیں (چنانچہ واقع میں بھی ایسا ہی ہے) تو پھر ان سے کراہت اور ان کو بُرا جاننا یہ تو خود قضائے الہی سے کراہت اور دشمنی ہے تو ان دونوں باتوں کے جمع کرنے کی کیا صورت ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ باتیں واقعی ان لوگوں پر جو اسرارِ علوم کے سمجھنے سے قاصر اور عاجز ہیں۔ ملتبس اور پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک جماعت پر جب یہ صورت ملتبس ہوئی تو انہوں نے خاموشی کو مقاماتِ رضا میں سے ایک مقام سمجھ لیا اور انہوں نے اس کا نام حسنِ خلاق رکھا حالانکہ یہ سراسر جہالت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رضا اور کراہت واقعی ضد اور مخالفت ہیں لیکن اس صورت میں جبکہ ایک ہی چیز پر ایک ہی جہت اور ایک ہی حیثیت سے وارد ہوں لیکن اگر ایک چیز پر دو جہت اور دو حیثیتوں سے جمع ہو جائیں تو پھر نہ ضدیت ہے اور نہ مخالفت۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز کو ایک حیثیت

سے تم اُسے بُرا جانو اور دوسری حیثیت سے اس کو پسند کرو مثلاً تمہارا دشمن مر جائے اور وہ تمہارے دوسرے دشمنوں کا بھی دشمن ہو اور ان کے قتل کے ورپے ہو۔ اس صورت میں اس دشمن کی موت کو تم بُرا بھی جانتے ہو اس لیے کہ تمہارے دشمنوں کا دشمن مر گیا اور پسند بھی کرتے ہو۔ اس حیثیت سے کہ وہ تمہارا بھی تو دشمن تھا۔

اسی طرح سے معصیت کی بھی دو حقیقتیں ہیں۔ ایک حیثیت بہ نسبت خداوند تعالیٰ کے ہے کہ یہ معصیت اس کے حکم، اس کے ارادہ اور اختیار سے ہے تو اس صورت میں اسے پسند کیا جائیگا کہ ملک مالک الملک کو سونپ دیا جاتا ہے۔

اور دوسری حیثیت بہ نسبت بندے کے ہے کہ اسی بندہ نے اس کا کتب کیا ہے اور یہ اسی کی وصف ہو چکی ہے اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بندہ اللہ کا ناپسندیدہ اور مبغوض ہے کہ اس پر دُوری کے اسباب کو مستط کر دیا ہے تو اس حیثیت سے یہی معصیت منکر اور بری ہو جاتی ہے۔
حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اخلاص

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

” اور نہیں حکم کیے گئے تھے مگر اس کا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس طرح پر کہ خالص رکھیں اسی کے لیے عبادت کو (سب سے) (پچ ۲۳) (۲۳)

اور ارشاد ہے کہ:

” إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ” (پچ ۱۵۶)

” خبردار ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے خالص عبادت ہے۔“

اور ارشاد ہے کہ:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ

” مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی حالت سنواری اور مضبوط پکڑ لیا اللہ کو اور

خالص کر لیا اپنا دین اللہ کے لیے تو وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔“

اور ارشاد ہے:

فَاَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ

(پچ ۱۸۴)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (۳۶)

” پس جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

ثَلَاثٌ لَا يَغُتُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ تَعَالَى
” تین چیزیں ایسی ہیں کہ کسی مسلمان کا دل ان کی وجہ سے کھوٹ میں نہیں پڑتا

ان میں سے ایک اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے۔“ (احیاء ترمذی)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْإِخْلَاصُ سِرٌّ مِنْ سِرِّي أَسْتَوْدِعُهُ قَلْبَ

مَنْ أَحْبَبْتُ مِنْ عِبَادِي۔ (احیاء - احمد وغیرہ)

” حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اخلاص میرے اسرار میں سے ایک سر ہے۔ اس کو میں نے

امانت رکھا ہے اس شخص کے قلب میں جس کو میں اپنے بندوں میں سے پسند رکھتا ہوں اور محبت کرتا ہوں۔“

اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”تم قلت عمل سے نمکین نہ ہو بلکہ

قبولیت کا اتہام کرو۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو فرمایا تھا کہ

أَخْلِصِ الْعَمَلَ يُجْزِكَ مِنْهُ الْقَلِيلُ (احیاء - دیلمی)

” عمل میں اخلاص پیدا کرو تو پھر تمہیں تصوراً عمل بھی کافی ہو گا۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

مَا مِنْ عَبْدٍ يُخْلِصُ لِلَّهِ الْعَمَلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا ظَهَرَتْ

يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ۔ (احیاء - ابن عدی وغیرہ)

” جو شخص چالیس دن اللہ کے لیے اخلاص سے عمل کرے تو حکمت کے چشمے

اس کے قلب سے زبان پر پھوٹ پڑیں گے۔“

میں نے ابتداءً کتاب میں ذکر کیا تھا کہ اخلاص عمل کا روح ہے پس جس طرح سے کہ جسم بغیر روح کے بیکار ہے۔ اسی طرح عمل بغیر اخلاص کے بھی کوئی نفع نہیں بخشتا۔ فرمایا ہے کہ اخلاص نہایت مشکل ہے مگر جس کے لیے کہ خداوند تعالیٰ آسان فرمادے۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ انسان ان میں بہت تکلیف اور بڑی مشقت اٹھاتا ہے اور اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اور اسی کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس میں جو آفت اور نقصان ہے اس کو نہیں دیکھتا جس طرح کہ ایک بزرگ کی حکایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیس برس کی نماز جس کو میں نے مسجد میں اور پہلی صف میں پڑھا تھا، قضا کر لی (لوٹالی) اس لیے کہ ایک دن کسی عذر کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی اور دوسری صف میں مجھے نماز پڑھنی پڑی۔ تو مجھے بڑی خجالت ہوئی کہ لوگوں نے آج مجھے دوسری صف میں دیکھا ہے جب جا کے میں سمجھا کہ پہلی صف میں لوگوں کا دیکھنا ہی میری مسرت اور میرے قلب کے استراحت کا سبب تھا اور اس بات کو میں آجتک نہ سمجھا کہ اس میں اخلاص نہیں۔

اور یہ بات نہایت باریک اور پوشیدہ ہے بہت ہی کم اعمال ان جیسی صورتوں سے بچتے ہوں گے اور بہت ہی کم وہ لوگ ہوں گے جو اس بات کی تہہ کو پہنچ کر اطلاع پاتے ہوں گے۔ ہاں جن کو اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اور جو اس سے غافل ہیں وہ اپنی ساری بھلائیوں کو قیامت کے دن برائیوں کی صورت میں دیکھیں گے۔ اور انہی لوگوں کی طرف حق تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے کہ :

وَبَدَّ الْأُمَمَ مِنَ اللَّهِ مَا كُفِرُوا بِحَسَبِ مَا كَسَبُوا وَبَدَّ الْأُمَمَ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا۔ (پہ ۲۴ ع ۳)

” اور ان کو ظاہر ہوگا اللہ کی طرف سے جس کا ان کو گمان ہی نہ تھا اور ان پر کھل جائیں گی برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کیے تھے۔“
اور اس ارشاد میں کہ :

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۚ (۳۴)
 وہ کہہ دو کیا تم کو ایسے لوگ بتلائیں جو اعمال کے اعتبار سے بڑے گھاٹے میں ہیں۔
 یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش گئی گزری دنیا کی زندگی میں ہے۔ اور وہ سمجھتے
 ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔“

اور ساری مخلوق میں سے زیادہ اس فتنے میں علماء مبتلا ہوتے ہیں اس
 لیے کہ اکثر علماء کی اشاعتِ علم کا سبب اپنے غلبہ و برتری کی خواہش، اور لوگوں کو تابع فرمان
 بنانے اور تعریف و توصیف کی خوش کن خبروں کے سننے کی خوشی ہی ہوتی ہے اور شیطان ان
 پر اس بات کو ملتبس اور پوشیدہ کر دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تمہاری غرض تو محض دین
 الہی کی اشاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت ہی ہے۔ تم اکثر داعطوں
 کو دیکھو گے کہ وہ لوگوں کو پسند و نصیحت کہنے اور سلاطین کے سامنے وعظ کرنے کے سبب
 اللہ تعالیٰ پر احسان جتلاتے ہوں گے اور آپ اپنی طرف لوگوں کے متوجہ ہونے اور اپنی بات
 کے قبول کرنے سے خوش ہو رہے ہوں گے۔

لیکن اس کے ساتھ پھر دعویٰ یہ ہوگا کہ ان کی خوشی اور فرحت فقط اس سبب سے ہے
 کہ اس میں دین کی نصرت ہے۔

لیکن اگر ان کے اقران و امثال میں سے کوئی ان سے بھی اچھا داعظ پیدا ہو گیا اور
 لوگوں نے اسی کی طرف رخ کر لیا تو یہ بات آپ کو بہت بُری معلوم ہوگی اور سخت غمگین
 ہو جائیں گے۔ حالانکہ اگر ان کے وعظ کا سبب محض دین ہی دین ہوتا تو حق سبحانہ و تعالیٰ
 کا شکر بجالتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہم کے لیے دوسرے کو بھیجا اور ہمیں فراغت ہو گئی۔
 لیکن پھر بھی شیطان ان کو نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے کہ تمہیں یہ غم تو یوں ہو رہا ہے کہ وہ
 ثواب تم سے منقطع ہو گیا۔ اس وجہ سے تصور اسی غم ہے کہ لوگ تجھ سے پھر گئے اور
 دوسرے کے لیے بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر تمہارے وعظ سے نصیحت لیتے اور
 بہرہ یاب ہوتے تو اس کا ثواب تمہیں ہی پہنچتا۔ اور ثواب کے منقطع ہو جانے سے

جو تمہیں غم سو رہا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بیچارہ اس بات کو نہیں جانتا کہ حق اور امر الہی کے سامنے تسلیم خم کرنا ہی افضل ہے اسی میں ثواب زیادہ ہے اور یہی آخرت میں فائدہ مند ہے بہ نسبت اس کے کہ تم اکیلے ہی ہوتے۔

اور سنیئے! حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت قبول کرنے سے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مغموم ہوتے تو تم ہی کہو کہ ان کا یہ غم اچھا ہوتا یا بُرا؟ ہر ایک دیندار شخص بغیر شک و شبہ کے کہہ دے گا۔ کہ اگر ایسا ہوتا تو واقعی یہ صورت بُری ہوتی۔ اس لیے کہ ان کے لیے حق کی اطاعت اور یہ منصب ایسے شخص کو سونپ دینا جو ان سے زیادہ صالح اور لائق تھے دین میں زیادہ فائدہ مند تھا بہ نسبت اس کے کہ خود مصالح مخلوق کے کفیل بنتے۔ اگرچہ اس صورت میں ثواب بھی بہت تھا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت خوش ہوئے کہ اس منصب پر ایسا شخص فائز ہوا ہے جو ان سے اس بارہ میں زیادہ بہتر اور مستحق ہے۔ پس آخر کیا وجہ ہے کہ علماء ان جیسی باتوں سے خوش نہیں ہوتے۔

سچائی کے بیان میں

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

مَنْ جَاءَ صِدْقًا مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ (پ ۴ ۱۹)

» (صحابہ) ایسے لوگ ہیں کہ سچ کر دکھایا جس بات پر انہوں نے اللہ سے عہد

کیا تھا۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

الْصِّدْقُ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ

لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي

إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى

يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا - (احیاء - متنوع علیہ)

» سچائی نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور

جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک صدیق (سچا) لکھا جاتا ہے اور
جھوٹ بدکاری کا راستہ دکھاتا ہے اور بدکاری دوزخ تک لے جاتی ہے۔
اور جو آدمی جھوٹ بولا کرتا ہے۔ تو وہ اللہ کے نزدیک کذاب (جھوٹا) لکھا
جاتا ہے۔“

اور صدق (سچائی) کی تعریف اور فضیلت میں یہی کافی ہے کہ صدیق اسی سے مشتق
ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کے ساتھ مدح و ثنا کے موقع پر انبیاء علیہم السلام کا وصف
بیان فرمایا ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے :

وَ اذْکُرْنِی الْکِتَابِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّہٗ کَانَ صِدِّیْقًا نَبِیًّا (پ ۶ ع ۶)
” اور ذکر کرو کتاب میں ابراہیمؑ کا بیشک وہ سچے ہی تھے۔“

اور فرمایا ہے :

وَ اذْکُرْنِی الْکِتَابِ اِسْمٰعِیْلَ اِنَّہٗ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ کَانَ رَسُوْلًا
نَبِیًّا۔ (پ ۶ ع ۷)
” اور ذکر کرو کتاب میں اسمعیلؑ کا واقعی وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول
نبی تھے۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَ اذْکُرْنِی الْکِتَابِ اِدْرِیْسَ اِنَّہٗ کَانَ صِدِّیْقًا نَبِیًّا (پ ۶ ع ۷)
” اور ذکر کرو کتاب میں ادریسؑ کا بیشک وہ سچے ہی تھے۔“

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں جس انسان میں ہونگی تو وہ بڑے

فائدہ میں ہے، سچائی، حیا، حسن خلق، اور شکر۔

میں کہتا ہوں کہ سچائی کی تعریف میں یہی کافی ہے کہ آیتہ کریمہ میں نبیین کے درجہ
کے بعد اور شہداء اور صالحین کے اوپر صدیقین کا درجہ مندرج ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ
کا ارشاد ہے :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ
رَمَقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا - (پہ ۶۷)

در جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ
نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ اچھے
رفیق ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ ہی کا علم کافی ہے۔

(احیاء العلوم کا اختصار یہاں تک ختم ہو گیا) —

نوٹ: شاید تمہارے دل میں یہ بات کھٹکے کہ جو احادیث اس فصل میں وابت
کی گئی ہیں ان میں سے بعض صحت کے درجہ پر پوری منہیں اتریں تو اس کے لیے تمہیں
احیاء العلوم کی شرح مصنفہ زبیدی دیکھنی چاہیے۔

اے عزیز! تمہیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب نیکیوں کی توفیق دی ہے (اللہ تعالیٰ
تمہارا علم و عمل اور زیادہ فرمائے) تم کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اخلاص (جس
کو اعمال بدنیہ اور قلبیہ میں وہ درجہ حاصل ہے جو روح کو جسم میں ہے) اس وقت تک
متحقق و مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک کہ حق تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملہ میں صدق و صحت
نہ پیدا کی جائے اور اپنے معاملہ کی درستی اس فن شریف کے جاننے پر موقوف ہے اس
لیے میں تمہارے سامنے اس فن کا ایک دروازہ کھولتا ہوں جس کو میں نے کتاب حکم
مصنفہ عارف باللہ شیخ احمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطاء اللہ اسکندرانی (اللہ تعالیٰ
ان کے مزار کو منور فرمائے) سے منتخب کیا ہے۔ اس لیے کہ کتاب مذکور اس فن
کا کتبِ لباب ہے۔

فضل

شیخ ممدوح فرماتے ہیں "رضی اللہ تعالیٰ عنہ" :

(۱) لغزش اور معصیت صادر ہونے کے وقت عفو کی امید میں نقصان کا ہونا اپنے

اعمال پسندیدہ پر اعتماد کی علامت ہے۔

(۲) اسباب دنیاوی سے تجربہ اور قطع ظاہری کی تیسری خواہش باوجودیکہ خداوند تعالیٰ شانہ نے تجھ کو اسباب میں استقامت عطا فرمائی، شہوت پنہانی ہے۔ اور تیرا اسباب کا پابند ہونا باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اسباب میں راسخ قدم کیا بلکہ مہمتی سے پستی کی طرف گرنا ہے۔

(۳) تیسری کی تعب سے اپنے نفس کو راحت دے کیونکہ جو اللہ جل و علا نے تیرے غیر پر مقدر کر کے تجھ سے اٹھالیا ہے۔ اس کو تم اپنے نفس کے لیے نہیں اٹھا سکتے۔

(۴) ان امور میں تیسری کوشش کرنا جن کا وہ تیرے لیے کفیل ہو چکا ہے اور ان امور میں

تیسری کوتاہی کرنا جن کا وہ تجھ سے طالب ہے تیرے چراغ عقل کے گل ہونے کی دلیل ہے۔

(۵) دعائیں گڑ گڑانے کے باوجود عطا میں تاخیر کا ہونا تجھے قبولیت و عباد سے کہیں

مایوس نہ کر دے۔

(۶) کیونکہ وہ تیسری اجابت کا اس امر میں کفیل ہوا ہے جس کو وہ خود تیرے لیے پسند

فرماتا ہے نہ جس کو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور جس وقت کہ وہ چاہتا ہے نہ جس وقت کہ تو چاہتا ہے۔

(۷) اسے بندہ! موعود کا باوجود وعدہ الہی کے ظہور پذیر نہ ہونا تجھے شک میں نہ ڈالے

اگرچہ یہ تاخیر آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے تک ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ شک تیسری عقل کی آنکھ بھڑوڑے اور چراغ قلب کا نور بجھا دے۔

(۸) جب حق تعالیٰ نے تیرے لیے اپنی معرفت کا کوئی دروازہ کھول دیا تو اس کے

ہوتے ہوئے قلت عمل کی پرواہ نہ کر کیونکہ اس نے تیرے لیے یہ دروازہ صرف اس

لیے کھولا ہے کہ اپنی معرفت تجھے عطا کر دے۔ کیا ہ تم نہیں جانتے کہ نعمت معرفت

باری تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے اور تم اعمال اس کی جناب میں پیشکش کرتے ہو اور

تیرے ہدیہ کو باری تعالیٰ کی عطا سے بہلا کیا نسبت ہو سکتی ہے۔

(۹) اعمال کی جنسیں اس لیے مختلف اور متنوع پیدا ہوئی ہیں تاکہ ان پر مختلف

اور متنوع واردات الہیہ متفرع ہو سکیں۔

(۱۰) بندے کے اعمال صرف بے جان صورتیں ہیں۔ اور ستر اخلاص کا وجود ان میں بمنزلہ روح ہے۔

(۱۱) اپنے وجود کو گننامی کی زمین میں دفن کر دے اس لیے کہ جو بیج بویا نہ گیا ہو وہ پھلتا نہیں۔

(۱۲) کیا قلب منور ہو سکتا ہے؟ درآئخالیکہ اغیار موجودات کی صورتیں اس کے آئینہ میں منقش ہوں۔ اور کیا وہ حضور الہی سے مشرف ہو سکتا ہے؟ درآئخالیکہ ابھی شہواتِ انسانیہ کی قید میں مقید ہے اور کیا وہ بارگاہِ الہی میں داخل ہونے کی امید کر سکتا ہے؟ درآئخالیکہ ابھی اپنی غفنتوں کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا اور کیا و قائل امر کے سمجھنے کی توقع رکھتا ہے؟ درآئخالیکہ وہ ابھی اپنی نازیبا حرکتوں سے باز نہیں آیا۔

(۱۳) موجودات عالم سب کے سب تاریکیاں ہیں اور ان میں جو باری تعالیٰ کا ظہور ہوا ہے اسی نے ان کو منور کر رکھا ہے تو جس کی نظر مخلوقات تک محدود ہے اور اس نے ان میں یا ان کے قریب یا ان سے پہلے یا ان کے بعد حق سبحانہ کا مشاہدہ نہ کیا تو اس کی نظر بصیرت وجود انوار کی جھلک سے محروم رہی اور معارف کے آفتاب اُس سے آثار کے بادلوں میں چھپ گئے۔

(۱۴) حق سبحانہ و تعالیٰ کا تجھ کو اپنے مشاہدہ سے ایسی چیز کے ساتھ محبوب کرنا جو اس کے ساتھ موجود نہیں۔ اس کے قہر اور غلبہ کی بڑی دلیل ہے۔

(۱۵) کس قدر عجیب بات ہے کہ عدم میں وجود ظاہر ہو جائے اور قدیم کے ساتھ حادث ثابت رہ سکے۔

(۱۶) جس نے یہ چاہا کہ حق تعالیٰ کے ظاہر کردہ امر کے سوا اس وقت میں کوئی دوسرا امر ظاہر ہوتا تو اس نے اپنے جہل و نادانی میں کوئی دقیقہ بھی نہ چھوڑا۔

(۱۷) بجائے اورمی اعمال کو وقت فرصت و فراغت کے لیے ٹالتے رہنا نفس کی چالوں میں سے ایک فریبانہ چال ہے۔

(۱۸) اثناسلوک میں کشف معارف و اسرار اور ظہور انوار کے وقت سالک کی بہت عجب توقف اور ٹھہرنے کا ارادہ کرتی ہے تو حقیقت الامر اُسے پکار کر کہتی ہے کہ ابھی

منزل مقصود ذرا آگے سے اور جب مخلوقات ظاہری کا جمال ظاہر ہوتا ہے، تو ان کے حقائق چلا کر تجھ کو کہتے ہیں کہ ہم فتنہ اور آزمائشیں ہیں، ہم میں مبتلا ہو کر کفرانِ امت کیجیو۔ (۱۹) حق سبحانہ سے تیرا کسی چیز کا طلب کرنا اس ذاتِ پاک پر تہمت لگانا ہے گویا وہ تمہارے حال سے بے خبر ہے اور تمہاری ضروریات کا کفیل نہیں اور اس کا قربِ مشاہدہ طلب کرنا یہ اس سے تیرے غائب ہونے کی علامت ہے اور ماسوی اللہ کی طلب تیری بیجائی پر دلالت کرتی ہے خواہ وہ اغراضِ دنیویہ ہوں یا احوالِ مقامات۔ اور اپنے مولا کے سوا دوسرے سے طلب کرنا اس کی بارگاہِ عالی سے بُد اور دوری کی وجہ سے ہے۔

(۲۰) تم پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں تیرے پروردگار نے تجھ پر کوئی حکم نافذ نہ کیا ہو خواہ وہ از قبیل طاعت و معصیت ہو یا از باب نوازش و آزمائش۔ (۲۱) جب تک کہ اس دارِ پائدار میں تجھ کو رہنا ہے، مصائب اور مکروہات کے وقوع کو حیرت کی نظر سے نہ دیکھ، اس لیے کہ پردہِ عنیب سے وہی ظاہر ہوتا ہے اور اس عالم میں وہی افتاد پڑتی ہے کہ وہ بسبب حکمت بالغہ الہیہ مستحقِ توصیف اور قابلِ تعریف ہی ہوتی ہے۔

(۲۲) وہ مقصد کچھ دشوار نہیں جس کا تو اپنے پروردگار سے خواستگار ہوا اور وہ مطلب کچھ آسان نہیں جس کا تو اپنے نفس ہی کے بل بوتے پر طلبگار ہوا۔

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

(۲۴) جس کی ابتداء روشن ہوتی ہے اس کی انتہا بھی درخشاں ہی ہوگی عر

سالیکہ نکو است از بہارش پیداست

(۲۵) راہِ الہی کے سالکوں نے انوارِ توجہ سے ہدایت پائی اور راستہ دیکھا اور واصلین بارگاہِ اینرادی کے لیے موجدِ تہ کے انوار خود بخود حاصل ہیں۔ تو پہلی جماعت انوار ہی کے لیے ہوتی ہے اور دوسری جماعت کے لیے ہی انوار ہوتے ہیں، اس لیے کہ گروہ

اخیر اللہ ہی کے ہو رہتے ہیں اور ماسوا کے طوق غلامی سے آزاد ہوتے ہیں۔

(۲۶) اپنے عیوب باطنی کی طرف تیرا نگاہ کرنا ان اشیاء کے حصول کی طرف نظر کرنے

سے جو تجھ سے پوشیدہ اور غائب ہیں زیادہ بہتر ہے۔

(۲۷) حق جل و علا حجاب میں نہیں ہے صرف تو اپنے نفسانی صفات کی وجہ سے اس

کے مشاہدہ سے روکا گیا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شے اس کے لیے حجاب ہوتی تو اس کو

ڈھانپ لیتی اور اگر اس کے لیے کوئی چیز ڈھانپنے والی ہوتی تو ضرور اس کے وجود کو احاطہ

کرنے والی اور روکنے والی ہوتی، کیونکہ ہر ایک احاطہ کرنے والی چیز غالب ہی ہوتی ہے،

حالانکہ حق جل و علا سب پر غالب ہے۔

(۲۸) اپنے بشری اوصاف میں سے ہر اس وصف سے جو تیری بندگی کے مخالف

ہو یا ہر نکل تاکہ حق سبحانہ کی نرا اور بلا و سے کی اجابت، اور اس کی بارگاہ اقدس

کی قربت حاصل کر سکو۔

(۲۹) ہر ایک معصیت، غفلت، اور شہوت کی بنیاد اپنے نفس سے رضا مندی

پر اور ہر ایک طاعت، عفت اور ہوشیاری کی بنیاد اپنے نفس سے نارضا مندی پر ہی

مبنی ہے۔

(۳۰) بصیرت کی روشنی تجھے حق تعالیٰ کے قرب کا مشاہدہ کراتی ہے اور عین الیقین

تجھے اس کی محبت ذاتیہ کے ارادہ کا مشاہدہ کراتا ہے۔ اور حق الیقین محض اس کے وجود

کا مشاہدہ کراتا ہے جس میں تیرے وجود اور عدم سے قطع نظر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ

ہمیشہ سے تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی۔ اور وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا

کہ پہلے تھا۔

(۳۱) اے سالک! اپنے غم مہمت کی باگ کو اپنے مولائے کریم سے ماسوا کی

طرف نہ موڑ۔ کیونکہ وہ کریم ہے تیری امیدوں کو رد نہیں فرمائے گا۔

(۳۲) اپنی حاجت روائی غیر سے طلب نہ کر۔ اس لیے کہ اس حاجت میں اسی

(حق تعالیٰ) نے تمہیں مبتلا کیا ہے۔ اور غیر اس تکلیف کو اٹھا بھی کس طرح سکتا ہے

جس کا رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہو۔ مجبلاً جو اپنے کسود کار کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کس طرح غیر کی حاجت برلا سکتا ہے۔

(۳۳) اگر تم باری تعالیٰ کی نسبت اس کی صفات کمالیہ کی وجہ سے حسن ظن نہیں رکھتے تو تم اس خوش معاملگی کے سبب سے جو اسے تیرے ساتھ ہے اس کی نسبت حسن ظن پیدا کرو۔ کیا احسانات کے علاوہ اس نے تیرے ساتھ کوئی اور سلوک بھی روا رکھا ہے؟ اور فضل و کرم کے سوا بھی اس نے کچھ تم پر نازل فرمایا ہے؟

(۳۴) کس قدر حیرت افزا بات ہے کہ انسان اس سے بھاگتا ہے جس سے اس کو جدائی نہیں اور جس سے کسی طرح وہ چھٹکارا نہیں پاسکتا اور اس کو طلب کرتا ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی طرح بقا اور وفا نہیں رکھتا۔ اس کی ظاہری آنکھیں کچھ اندھی نہیں ہیں بلکہ وہ دل اندھا اور بے بصیرت ہے جو سینے میں ہے۔

(۳۵) مخلوق سے مخلوق تک (یعنی اثر سے اثر تک) سفر نہ کر اس صورت میں تم تیلی کے بیل کی طرح ہو گے کہ جہاں پر اس کے چلنے کی انتہا ہوئی ہے وہی مقام اس کے چلنے کی ابتدا کا ہوتا ہے بلکہ تم پر لازم ہے کہ مخلوق سے خالق کی طرف اثر سے مؤثر تک سفر کرو کہ بے شک منہائے سفر بارگاہ الہی تک ہے۔

(۳۶) اے شخص کی سہم نشینی اور رفاقت اختیار نہ کرو کہ جس کا حال تم کو حق تعالیٰ کی محبت کی طرف آمادہ نہ کرے اور جس کا کلام (قال) باری تعالیٰ کی طاعت پر تجھ کو برا لگینے نہ کرے۔

(۳۷) اس عمل کو کم نہ سمجھنا چاہیے جو تارک الدنیا قلب سے ظاہر ہوتا ہے اور اس عمل کو زیادہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جو حریص الدنیا دل سے سرزد ہوتا ہے۔

(۳۸) ذکر میں حضور الہی نہ ہونے کے سبب سے ذکر کو نہ چھوڑنا چاہیے اس لیے

کہ ذکر سے غافل رہنا زیادہ مضر ہے بہ نسبت اس کے کہ ذکر کیا جاوے لیکن اس میں حضور نہ ہو، بلکہ اس صورت میں امید ہے کہ حق تعالیٰ تمہارے مرتبہ کو ذکر بے حضور سے بڑھا کر ذکر جس میں غفلت نہ ہو تک پہنچائے اور ذکر بیداری سے ذکر حضور تک اور ذکر حضور سے اس ذکر تک تمہارا رتبہ بلند

فرماتے ہیں کہ ماسوئی اللہ چیزیں نظر سے غائب ہو جاتی ہیں اور یہ صورت اللہ تعالیٰ پر کچھ دشواری نہیں
(۳۹) طاعات و حسنات کے فوت ہو جانے پر غم نہ ہونا، اور معاصی اور سنیات کے
واقع ہونے پر پشیمانی کا نہ ہونا۔ موتِ قلب کی علامت ہے۔

(۴۰) کوئی گناہ تیرے خیال میں اتنا بڑا نہ ہونا چاہیے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن
ظن رکھنے سے روک دے اور اس کی رحمت اور فضل سے مایوس کر دے۔ اس لیے
کہ جس نے اپنے رحیم و کریم پروردگار کو پہچانا، اس نے اپنے گناہوں کو اس کے عفو و کرم
کے مقابلہ میں صغیر و حقیر جانا۔

(۴۱) اگر اس کے عدل و انصاف سے معاملہ ہوا تو کوئی گناہ بھی صغیرہ نہیں اور اگر
اس کے رحم و کرم سے سامنا ہوا تو کوئی گناہ بھی کبیرہ نہیں۔

(۴۲) انوارِ معرفتِ قلب سالک کے لشکر ہیں جس طرح سے کہ غفلت کی تاریکیاں نفس
کی فوجیں ہیں۔ جب لطافتِ الہی اپنے بندہ کی مدد کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو انوارِ معرفت
کے لشکر سے لگ سنبھالتے ہیں اور اغیار اور تاریکیوں کے دستبرد سے اُسے بچا لیتے ہیں۔
(۴۳) طاعت پر اس اعتبار سے نہ اترانا چاہیے کہ وہ تجھ سے (تیرے اختیار سے)
ظاہر ہوئی ہے، بلکہ اس معنی کر کے خوش ہونا چاہیے کہ یہ طاعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے
(اس کی توفیقِ الہی سے) عمل میں آئی ہے

قُلْ لِيُفْضِلَ اللَّهُ رِبِّي حَتَّىٰ تَبْذُكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

”کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے یہ بہتر ہے ان چیزوں

سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔“ (پطع ۱۱)

(۴۴) ذلت کی شاخیں طمع کے بیج سے ہی پھوٹ کر بڑھتی اور پھلتی ہیں۔

(۴۵) جس چیز سے تو ناامید ہے اس سے آزاد ہے۔ اور جس کا تو طامع ہے اس کا بندہ ہے۔

(۴۶) جس نے اپنے پروردگار کی طرف سے اس کے الطاف اور احسانات کی وجہ

سے رنج نہیں کیا تو وہ آزمائش کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کے سامنے کھینچا گیا۔

(۴۷) جو نعمتوں کا شکر بجا نہ لایا۔ وہ ان کے زوال کے درپے ہوا۔ اور جس نے شکر گزار

کی تو گویا اس نے نعمتوں کو مضبوط اٹکیل (دستی) میں باندھ دیا۔
 (۴۸) بار تعالیٰ کے احسان اور اپنی دائمی برائیوں سے ڈرنا چاہیے کہ مبادا یہ تمہارے
 لیے استدراج (ڈھیل) کی صورت ہو۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ:

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (پہ ۱۳۷)

” ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے ان کو جہاں سے وہ نہ جانیں گے۔“

(۴۹) جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ توفیق الہی نے اس کو اوراد کا پابند و خوگر بنایا
 سے تو اس عطاے الہی کو اس لیے حقیر نہ سمجھو کہ تم اس پر عارفین کی علامت اور واصلین
 کی نورانیت نہیں دیکھ رہے ہو۔ اگر تجلیات الہی کا اس پر ڈرود نہ ہوتا تو ورد کی مدامت
 اور یہ استقامت بھی نہ ہوتی۔

(۵۰) بار تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو اپنی طاعت اور خدمت کے
 لیے مقرر فرمایا ہے اور ایک جماعت کو اپنی محبت کے لیے مخصوص کیا ہے:

كُلًّا مَّمْدُودًا هُوَ كَائِدٌ وَهُوَ كَائِدٌ مِّنْ عَطَائِكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ
 رَبِّكَ مَحْظُورًا - (پہ ۲۷)

” ان کو اور ان کو (غرضیکہ سب کو) تمہارے رب کی عطا سے مدد کرنے ہیں
 اور تیرے رب کی عطا بند نہیں۔“

(۵۱) داروات الہیہ بسا اوقات اس لیے اچانک پیش آجاتے ہیں تاکہ بندے
 اپنی قابلیت اور استعداد کی وجہ سے کہیں ان کے مدعی نہ بن بیٹھیں۔

(۵۲) جس کو توہر سوال کا جواب دینے والا ہر شاہدہ کا ظاہر کرنے والا اور ہر علم کا بیان کرنے والا دیکھے تو
 ان باتوں سے اس کا جہل سمجھ لو۔

(۵۳) صرف دار آخرت کو ہی اپنے مومن بندوں کے اعمال کے لیے محل جزا مقرر

فرمایا، ایک تو اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ ان کو دینا چاہتا ہے یہ دار دنیا اس کو سہا نہیں
 سکتی۔ دوسرے یہ کہ دار بے بقا میں بدلہ دینے سے ان کی قدر و مرتبہ کو برتر و بلند ٹھہرایا۔

(۵۴) جس نے اپنے عمل کا ثمرہ دنیا میں پایا تو یہ اس کے آخرت میں قبول ہونے

کی دلیل ہے۔

(۵۵) اگر تم باری تعالیٰ کے نزدیک اپنی قدر و منزلت معلوم کرنا چاہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔

(۵۶) جب تجھ کو اس نے اپنی طاعت کی توفیق کے ساتھ ماسوا سے مستغنی کر دیا تو سمجھ لو کہ تجھ کو اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔

(۵۷) ان سب چیزوں میں بہترین جو تم اپنے مولا سے طلب کرتے ہو وہ چیز ہے جس کا کہ وہ خود تجھ سے طالب ہے (یعنی عبودیت پر استقامت)

(۵۸) طاعت بجا نہ لانے پر غمگین ہونا اور باوصف اس غم کے پھر طاعت کے لیے نہ اٹھنا دھوکے میں پڑے ہوئے ہونے کی علامت ہے۔

(۵۹) عارف وہ نہیں ہے کہ جب اُس ذات کی طرف اشارہ کرے تو حق تعالیٰ کو اپنی

طرف اپنے اشارہ سے بھی قریب تر پائے۔ بلکہ عارف حقیقی وہ ہے کہ جو حق تعالیٰ کے وجود میں فنا اور اس کے مشاہدہ میں محو ہو کر اپنے اشارہ ہی سے بے نیاز و بے خبر ہو جائے۔

(۶۰) امید دراصل وہی ہے جو اعمال پسندیدہ کے ساتھ مقرون ہو۔ عمل صالح کے سوا محض رضا (امید) آرزوئے بے جا ہے۔

(۶۱) عارفین کا اللہ تعالیٰ سے بہترین مقصد یہ ہے کہ عبودیت میں سچائی اور حقوق الہی

کی پوری بجا آوری ہو۔

(۶۲) بسط تجھ پر اس وجہ سے فرمایا کہ قبض ہی میں نہ رہ جاؤ، اور قبض اس وجہ سے کیا کہ

بسط ہی کے نہ ہو جاؤ۔ اور دونوں سے تجھ کو اس لیے نکالا کہ تو سوائے اپنے مولیٰ کے کسی کا نہ ہو۔

(۶۳) عارفین حالت قبض کی نسبت حالت بسط سے زیادہ خائف رہتے ہیں۔ اس لیے کہ

حالت بسط میں بہت ہی کم لوگ حدودِ ادب پر ٹھہر سکتے ہیں۔

(۶۴) بسط کی حالت میں نفس سرور کے ہونے سے اپنا حصہ لے لیتا ہے اور قبض کی حالت

میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

(۶۵) کائنات عالم کا ظاہر فریب سے آراستہ ہے۔ اور اس کا باطن عبرت سے معمور ہے۔ پس نفس کی نظر اس کے فریب ظاہر ہی تک محدود ہوتی ہے اور قلب کی نگاہ اس کے باطنی مواقع عبرت ہی پر پڑتی ہے۔

(۶۶) اگر عزت دائمی کے خواہاں ہو تو عزت فانی کی طلب میں پڑو۔

(۶۷) ”طی“ حقیقی (جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کرامت فرماتا ہے) یہ ہے کہ تو دنیا کی مسافت کو اپنی نظر بصیرت سے یہاں تک لپیٹ دے کہ تجھے آخرت اپنے وجود سے بھی قریب تر نظر آنے لگے۔

(۶۸) مخلوق کی داد و دمش فی الحقیقت حرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا نہ دنیا بھی تیرے

لیے اس کا احسان ہے۔

(۶۹) ہمارے پروردگار کی شان اس سے برتر و بالا ہے کہ بندہ تو اس کے ساتھ (اپنی طاعتوں سے) نقد کا معاملہ کرے اور وہ اس کا بدلہ قیامت کے اور ہار پر چھوڑ دے۔

(۷۰) طاعت پر دنیا میں تجھ کو یہی بدلہ کافی ہے کہ تجھے اس نے طاعت کی توفیق دی اور اس کا اہل بنایا۔

(۷۱) جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصول ثواب یا دفع عقاب عذاب کے لیے کی تو گویا اس نے حق جل و علا کی صفات کمال و عظمت و جلال کا اندازہ نہیں کیا اور نہ ان کا حق بجالایا۔

(۷۲) جب وہ تمہیں دیتا ہے تو یہ اس کے جوہر و کرم کی یاد دہانی ہوتی ہے اور جب نہیں دیتا تو اپنے قہر و غلبہ کا مشاہدہ کراتا ہے۔ دونوں صورتوں میں تجھ کو اپنی معرفت سے بہرہ ور فرماتا ہے اور اپنے لطف و کرم کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہے۔

(۷۳) جس مصیبت سے مولیٰ جل و علا کے سامنے ذلت و افتقار پیدا ہو۔ وہ اس عبادت

سے بہتر ہے جو بخوت اور بکبر پیدا کرے۔

(۷۴) جب باری تعالیٰ نے تجھے ماسوا سے متوحش اور دل برداشتہ کر دیا ہے تو سمجھ لے

کہ وہ تیرے لیے اپنے ساتھ دل بستگی اور انس کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔

(۷۵) جب اس نے تیری زبان کو طلب کرنے کے لیے قوتِ گویائی عطا کی۔ تو یقین جان کہ وہ تجھے دنیا بھی چاہتا ہے۔

(۷۶) عارف وہ ہے جس کی بقیاری کبھی زائل نہ ہو اور ماسوی اللہ کے ساتھ اسے کبھی قرار حاصل نہ ہو۔

(۷۷) جس نے یہ گمان کیا کہ مصائب اور تکالیفِ مقدرہ میں اس کے الطاف کا سایہ انسان کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی نظر عقل کا قصور ہے۔

(۷۸) پاک ہے وہ ذات جس نے معارف اور اسرارِ الہیہ خاصہ کو اوصافِ بشریت کے ظہور کے پردہ میں چھپایا۔ اور اپنی عظمت ربوبیت کو اپنے بندوں کے لیے ان کی عبودیت کے آثار ظاہر کر کے ظاہر فرمایا۔

(۷۹) مقصد کے حصول میں تاخیر واقع ہونے سے اپنے پروردگار پر اعتراض و مطالبہ نہ کر بلکہ آدابِ دعا کے بجا نہ لانے پر اپنے نفس سے باز پرس کر۔

(۸۰) جب تجھ کو ظاہر میں اس نے اپنے حکم (مشرع شریف) کا فرمانبردار بنایا اور باطن میں اپنی مقدرات کی تسلیم کی تمہیں تو فائقِ بخشش۔ تو تجھ پر اس نے بہت بڑا احسان فرمایا۔

(۸۱) جب صبح ہوتی ہے تو غافل سوچتا ہے کہ آج میں کیا کروں گا اور دانشمند اس فکر میں غلطان رہتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کرے گا۔

(۸۲) عابد اور زاہد ہر اس چیز سے جو خلافِ طبع ہو وحشت اور نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہر ایک بات میں حضورِ الہی سے محبوب رہتے ہیں اگر وہ ہر چیز میں اسی کا

جلوہ دیکھ لیتے تو کسی چیز سے متنفر و متوحش نہ ہوتے۔

(۸۳) اسی دنیا میں تجھے اس نے اپنی مخلوقات میں نظر اعتبار سے دیکھنے کا حکم فرمایا اور عنقریب اپنی ذاتِ کاملہ آخرت میں تجھ پر عیاں کر دے گا۔

(۸۴) حق تعالیٰ نے جانا ہے کہ تم اس کے مشاہدہ کے بغیر صبر نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے آثارِ قدرت کا تمہیں جلوہ دکھایا

(۸۵) جب حق جل و علا نے عبادت سے تیری ملالت و گرانی دیکھی تو رنگ بزمگ کی عبادت میں تیرے لیے مقرر فرمائیں اور جب عبادت پر تیری حرص دیکھی تو ان کو اوقات مخصوصہ میں محدود کر دیا۔ اس لیے کہ تیرا قصد کامل نماز ادا کرنے کا ہونہ محض صوت نما کیونکہ ہر ایک نماز پڑھنے والا کامل نماز ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔

(۸۶) نماز فی الحقیقت معاصی کے میل کھیل سے دلوں کو پاک کرنے والی اور پوشیدہ اسرار کا دروازہ کھولنے والی ہے۔

(۸۷) نماز سرگوشی کا محل اور محبت و اخلاص کی منزل ہے۔ اسرار کی فضائیں قلب کے لیے اس میں کشادہ ہو جاتی ہیں اور اس میں انوار کے ستارے چمکتے ہیں۔

(۸۸) تیرا ضعف و ناتوانی معلوم کر کے نماز کی تعداد گھٹادی اور فضل خداوندی کا محتاج جان کر اس کا ثواب بڑھا دیا (یعنی پچاس سے پانچ کر دیں اور پچاس کا ثواب پانچ ہی میں دے دیا)

(۸۹) جب تم کسی عمل پر عوض کے خواہاں ہو گے تو تم سے اس میں صدق و اخلاص کا مطالبہ ہوگا اور اخلاص کے ہونے میں تو متردد ہی ہوگا۔ اور متردد کو اپنے اس ناکارہ عمل کی عقوبت میں جزا و مواخذہ خداوندی سے سلامت رہنا ہی عنایت ہے۔

(۹۰) اپنے کسی عمل پر جس کے دراصل تم فاعل ہی نہیں ہو عوض کے طلبگار مت ہو۔ ایسے عمل پر تجھ کو یہی عوض کافی ہے کہ اس کو اس نے قبول فرمایا اور اس پر کچھ مواخذہ نہیں کیا۔

(۹۱) جیسا پنا فضل و احسان تجھ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کسی نیک عمل کی تمہیں توفیق دے کر اس کو تیری طرف منسوب کر دیتا ہے۔

(۹۲) اگر اس نے تجھے تیرے اعمال ہی کی طرف لوٹا دیا تو تمہاری برائیوں کی کوئی انتہا نہ ہوگی اور اگر اپنا جو دو کرم تجھ پر ظاہر فرمایا تو پھر تیری خوبیوں کی کوئی حد نہ ہوگی۔

(۹۳) اس کے اوصاف ربوبیت کے ساتھ متعلق اور اپنے اوصاف عبودیت کے ساتھ متحقق ہو جاؤ۔

(۹۴) مخلوق کی مملوکہ چیزوں پر تمہیں دعویٰ کرنے سے جب اس نے روک دیا ہے تو کیا تمہیں جائز ہو سکتا ہے کہ تم اس کی کسی صفت پر دعویٰ کرو۔ حالانکہ وہ رب العلیین ہے۔
(۹۵) تجھ سے خوارقِ عادات کیونکر ظاہر کیے جائیں۔ حالانکہ تم نے ابھی تک اپنی نفسانی عادتوں تک کو چھوڑا ہی نہیں۔

(۹۶) اپنے مولیٰ سے دعا و سوال کرنے میں کیا خوبی ہے۔ خوبی تو اس میں ہے کہ سوال میں حسنِ ادب کے طریقہ کو تم ملحوظ رکھو۔

(۹۷) تیرے اضطراب و بقراری سے زیادہ اسے کوئی چیز مطلوب نہیں اور تیری ذلت و احتیاج کے برابر مواہب الہی کو تیری طرف جلد لانے والی کوئی چیز نہیں۔
(۹۸) اگر یہ ہوتا کہ تو اس تک بجز اپنی خرابیوں کے نصیحت کرنے اور دعوؤں کے مٹانے کے کسی طرح نہیں پہنچ سکتا۔ تو تم کبھی اس تک نہ پہنچ سکتے۔ لیکن جب اُس نے تجھ کو اپنے تک پہنچانا چاہا تو تیرے وصف کو اپنے وصف کے آغوش میں چھپایا اور تیری لغت کو اپنی لغت کے پردہ میں ڈھانکا۔ پس تجھ کو ان الطاف کی وجہ سے جو اس کی طرف سے تیری جانب متوجہ ہوئے نہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیری طرف سے اس بارگاہ میں پیش ہوئے اس نے اپنے تک پہنچایا۔

(۹۹) اگر اس کی خوش آئند پردہ پوشی نہ ہوتی تو کوئی عمل لائق قبولیت نہ ہوتا۔
(۱۰۰) گناہ و نافرمانی کی صورت میں جس قدر تم حلم خداوندی کے محتاج ہو اس سے زیادہ بندگی اور طاعت کی حالت میں اس کے حلم کی تم کو ضرورت ہے۔

(۱۰۱) پردہ پوشی کی دو قسمیں ہیں ایک تو گناہ کے صدور ہی سے پردہ پوشی، دوسرے گناہ واقع ہونے کے بعد مخلوق سے پردہ پوشی۔ عوام تو اس وجہ سے کہ مخلوق کی نظروں میں ان کا مرتبہ نہ گر جائے۔ گناہ کے بعد پردہ پوشی کے طلبگار ہیں۔ اور خواص اس لیے کہ اپنے حقیقی مالک جل و علا کی نظرِ لطیف سے نہ گر جائیں گناہ کے واقع ہونے ہی سے پردہ پوشی کے اللہ تعالیٰ سے طلبگار رہتے ہیں۔

(۱۰۲) جس نے تیری تعظیم و تکریم کی درحقیقت اس نے تیری تعظیم و تکریم نہیں کی بلکہ اس

نے تیرے مولائے حقیقی کی پردہ پوشی کی تعظیم و تکریم کی ہے (کہ اس نے تیرے عیوب کو چھپا دیا) تو تیری حمد و ثنا کا مستحق تیرا مولائے پردہ پوش ہے نہ تیرا تعظیم و تکریم کرنے والا شخص۔

(۱۰۳) اگر نور یقین تجھ پر روشن ہو جاتا تو آخرت کو اپنے نفس سے اس قدر قریب پاتا کہ اس کی طرف کوچ ہی نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کی نعمتیں اس حال میں دیکھتا کہ ان پر فنا کے گھن چھا گئے ہیں۔

(۱۰۴) تمہیں اللہ تعالیٰ سے کسی موجود کے وجود نے محبوب نہیں کیا ہے لیکن تمہیں اس توہم نے کہ اس کے ساتھ کوئی موجود ہے اس ذات سے محبوب کر رکھا ہے۔

(۱۰۵) مخلوقات میں مشاہدہ جمال حق کو تیرے لیے مباح فرمایا اور خود ذات مخلوقات کے مشاہدہ پر توقف کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ اس ارشاد سے ثابت ہوتا ہے جس میں تیرے فہم کا دروازہ کھول دیا گیا ہے کہ:

قُلْ أَنْظَرُوا مَا ذَا حِجْرِ السَّمَاوَاتِ (پا ۱۵۴)

”کہہ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اسے دیکھو جو آسمانوں میں ہے۔“

یہ نہ فرمایا کہ آسمانوں ہی کو دیکھو کہ اس صورت میں یہ ارشاد اجسام کے وجود پر دلالت کرتا جو مقصود نہیں ہے۔

(۱۰۶) لوگ سبب ان اوصاف حمیدہ کے جن کا وہ تجھ میں گمان کرتے ہیں تیری صفت

کہتے ہیں تو بسبب ان بری خصلتوں کے جن کو اپنے نفس کے اندر یقینی طور پر جانتا ہے اپنی مذمت کر۔

(۱۰۷) مومن کامل کی جب مدح کی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس لیے شرماتا ہے

کہ اس کی ایسی بات پر تعریف ہو رہی ہے جس کو وہ اپنے نفس کے اندر نہیں دیکھتا۔

(۱۰۸) سب سے جاہل شخص وہ ہے جو اپنے عیوب کے یقین کو اس وجہ سے چھوڑ

دیتا ہے کہ لوگ اس کی بہ نسبت اچھا گمان رکھتے ہیں۔

(۱۰۹) جب تیرا مولیٰ تیری ایسی تعریف میں خلقت کی زبان کو گویا کر دے جس کے

تم لائق بھی نہیں ہو۔ تو تم اپنے پروردگار کی ایسی ثنا کہو، جو اس کے لائق ہو۔

(۱۱۰) زاہدوں کی جب مدح کی جاتی ہے تو دل تنگ ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ مدح کو مخلوق کی طرف سے سمجھتے ہیں اور جب عارفین کی مدح کی جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اس کو حق جل و علا سے ہی مشاہدہ کرتے ہیں۔

(۱۱۱) جب تیری ایسی حالت ہو کہ عطا سے تجھے فراخدلی اور منع سے دل تنگی ہو تو یہ تمہاری نادانی اور لڑکپن کا ثبوت ہے اور تمہاری عبودیت میں سچے نہ ہونے پر دلیل ہے۔

(۱۱۲) جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو تو وہ تجھ کو تیرے پروردگار کے ساتھ حصول استقامت سے یلوس نہ کر دے۔ اس لیے کہ شاید کہ یہ تیرا آخری گناہ ہو جو تیری تقدیر میں تھا۔

(۱۱۳) جب تو یہ چاہے کہ امید کا دروازہ تجھ پر مفتوح ہو تو اپنے مولا کے احسانات کا (جو تجھ پر ہیں) مشاہدہ کر اور اگر چاہے کہ خوف کا دروازہ تجھ پر کھلے تو جو کچھ تجھ سے نافرمانیاں اور بے ادبیاں اس کی جناب میں صادر ہوئی ہیں ان کا ملاحظہ کر۔

(۱۱۴) بسا اوقات قبض کی اندھیری رات میں وہ انعام و معارف تمہیں دیتا ہے جس کو تم بسط کی روز روشن میں نہیں پاسکتے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ :

لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا. (پک ۱۳۴)

”تم نہیں جانتے کہ تمہاری بھلائی کس بات میں ہے۔“

(۱۱۵) تقدس و پاکی اسی ذات کو سزاوار ہے جس نے اپنے اولیاء کی طرف راہ یابی کا وہی طریقہ رکھا ہے جس کو اپنی راہ یابی کا طریقہ بٹھرایا ہے اور اپنے اولیاء تک اسی کو پہنچاتا ہے جس کو اپنی طرف پہنچانا چاہتا ہے۔

(۱۱۶) بسا اوقات تم کو وہ اپنے رموز مملکت سے تو آگاہ فرمادیتا ہے لیکن اپنے بندوں کے بھیدوں پر تجھے مطلع نہیں کرتا۔

(۱۱۷) جس شخص نے بندوں کے بھیدوں پر واقف ہو کر رحمتِ الہی کو اپنی عادت نہ

بنایا تو یہ آگاہی اس کے لیے فتنہ اور اس پر وبال آنے کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔
(۱۱۸) تیری یہ خواہش کہ لوگ تیرے ظاہری اعمال اور باطنی احوال کی خصوصیت

جان لیں۔ عبودیت میں تیرے سچے نہ ہونے کی دلیل ہے۔
(۱۱۹) خداوند تعالیٰ کی نظرِ لطیف اپنی طرف دیکھ کر لوگوں کی نظر کو اپنے خیال سے
دور کر۔ اور التفات و توجہ خداوندی اپنی طرف مشاہدہ کر کے لوگوں کے التفات کی
طرف متوجہ نہ ہو۔

(۱۲۰) حق جل و علا کو تجھ سے اس کے نہایت قرب ہی نے محبوب کر دیا ہے۔
(۱۲۱) حق جل و علا اپنی شدتِ ظہور ہی کی وجہ سے محبوب، اور اپنے نور کی عظمت
ہی کے سبب آنکھوں سے مخفی ہو گیا ہے۔

(۱۲۲) دعا اور طلب سے تیرا مقصود حصولِ بخشش نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اس
صورت میں تیرا فہمِ حکم دعا کے اسرار و حکمت کے سمجھنے سے قاصر رہ جائے گا۔
بلکہ تیرا دعا کرنا صرف اپنی عبودیت کے اظہار اور اس کی ربوبیت کے حقوق کی نگہداشت
کے لیے ہی ہونا چاہیے۔

(۱۲۳) تیری یہ طلب اور دعا جو تم اب کر رہے ہو اس عطا کا کیونکر سبب ہو سکتی
ہے جو روزِ ازل ہی سے مقدر ہو چکی ہے۔

(۱۲۴) اس کا ازلی حکم اس سے بزرگہ علل و اسباب کی طرف منسوب ہو۔

(۱۲۵) اس کی یہ عنایتیں جو تجھ پر ہیں تیری کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ہیں (خود
ہی کہو) تم کہاں تھے۔ جب ازل میں اس کی عنایت تیری طرف متوجہ ہوئی اور
اس کی رعایت تیرے سامنے آئی۔

(۱۲۶) ازل میں نہ عمل کا اخلاص تھا اور نہ احوال کا وجود بلکہ وہاں تو بجز فضلِ الہی
اور کرمِ نامتناہی اور کچھ تھا ہی نہیں۔

(۱۲۷) ستر عنایت کے ظاہر ہونے کے لیے (یعنی یہ بھید کہ عنایت ہر ایک پر کیسا
نہیں) حق تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو مشتاق پایا تو فرمایا کہ :

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ (پا ۱۳۴)

” اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے۔“
اور جب حق تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اگر ان کو اسی بات پر چھوڑ دیا جائے تو وہ تقدیر
ازلی پر اعتماد کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو فرمایا کہ :

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ - (پا ۱۳۴)

” اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے نزدیک ہے۔“

(۱۲۸) سب چیزیں مشیتِ ایزدی کا سہارا پکڑتی ہیں اور وہ کسی چیز کا سہارا نہیں پکڑتی۔

(۱۲۹) فاقوں کا نازل ہونا سالکوں اور سرمدیوں کے لیے عید ہوتی ہے۔

(۱۳۰) بسا اوقات فقر و فاقہ میں اس قدر انوار و معارف کا نزول ہوتا ہے کہ ان کو

تم نماز و روزہ میں بھی نہیں پاسکتے۔

(۱۳۱) مواہب الہی کے پھولوں کے لیے فقر و فاقہ بمنزلہ دامن ہیں۔

(۱۳۲) اگر مواہب الہیہ کا نزول اپنے اوپر چاہتا ہے تو فقر و فاقہ کی تلخینوں کو اپنے

اوپر گوارا بنائے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ (پا ۱۳۴)

” صدقات فقرا ہی کے لیے ہیں۔“

(۱۳۳) تم اپنی عبودیت کے اوصاف میں نچتے ہو جاؤ۔ وہ اپنے اوصاف ربوبیت

کے ساتھ تیری امداد فرمائے گا۔ تم اپنی ذلت میں ثابت قدم رہو وہ اپنی عزت سے تیری

اعانت کرے گا۔ تم اپنے عجز میں محکم ہو جاؤ۔ وہ اپنی قہارت سے تیری یادری کرے گا۔

تم اپنی ناتوانی و ضعف میں مضبوط ہو جاؤ۔ تو وہ اپنی قوت طاقت سے تیری دستگیری فرمائے گا۔

(۱۳۴) گاہے ظاہری کرامت ان کو بھی مل جاتی ہے جو مرتبہ استقامت شریعت

میں بھی کامل نہیں ہوتے۔

(۱۳۵) مخلوق سے لینے کے لیے ہاتھ نہ بڑھاؤ مگر جب ان میں بھی اپنے مولائے حقیقی

کو ہی عطا کرنے والا مشاہدہ کرنے لگو۔ اور جب تم اس درجہ پر پہنچ گئے تو خلایق سے

وہ چیزیں لے سکتے ہو جن کے حلال و طیب ہونے پر تیرا علم ظاہر و باطن گواہی دے۔

(۱۳۶) اکثر اوقات عارف اپنے مولیٰ کی مشیت پر اکتفا کر کے اس کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے سے حیا کرتا ہے تو بھلا وہ اس کی مخلوق کی طرف حاجت لے جانے میں کیونکر حیا نہ کرے گا۔

(۱۳۷) جب تجھ پر دو امر مشتبہ ہو جائیں تو دیکھ کہ ان دونوں میں سے نفس پر جو زیادہ گراں گزرتا ہے اسے اختیار کر۔ کیونکہ نفس پر وہی صورت شاق ہوتی ہے جو حق ہوتی ہے۔
(۱۳۸) نفسی عبادتوں میں حسنی اور جلدی کرنا اور واجبات کی بجا آوری میں سستی اور غفلت برتنا خواہش نفسانی کے اتباع کی علامت ہے۔

(۱۳۹) تیرے لیے عبادت کو اوقاتِ معینہ کے ساتھ اس لیے مقید کر دیا۔ تاکہ کسل اور لیت و لعل تجھ کو مانع نہ ہو۔ اور اوقاتِ فراخ مقرر کیے تاکہ کچھ حصہ اختیار کا بھی تیرے لیے باقی رہے۔

(۱۴۰) حق جل و علانے وظائفِ عبودیت کی بجا آوری میں جب اپنے بندوں کی کوتاہی معلوم فرمائی تو اپنی طاعت و عبادت ان پر واجب فرما کر گویا ایجاب کی زنجیروں میں جکڑ کر ان کو اپنی طرف ہانکا ہے۔ تیرا پروردگار ان لوگوں سے تعجب فرماتا ہے جو زنجیروں میں بانڈھ کر جنت میں بھیجے جلتے ہیں۔

(۱۴۱) بظاہر تم پر اپنی خدمت و طاعت کو واجب گردانا ہے۔ اور فی الحقیقت طاعت

کو اس لیے واجب فرمایا ہے۔ تاکہ تیرا جنت میں داخل ہونا واجب ہو جائے۔

(۱۴۲) جس نے اس بات کو انوکھا اور دشوار جانا کہ خداوند تعالیٰ اس کو شہواتِ نفسانیہ کے پنجے سے چھوڑا اور قیدِ غفلت سے نکالے گا تو اس نے غیر متناہی قدرتِ الہی کو عجز کا دھبہ لگایا۔

وَكَانَ اللَّهُ مُقْتَدِرًا (پہا ۱۸۶)

« حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے »

(۱۴۳) بسا اوقات تجھے ظلمتِ فراق میں اس لیے مبتلا کر دیتا ہے تاکہ انوارِ وصال کی

قدر معلوم ہو جائے۔

(۱۴۴) جس نے نعمتوں کی قدر نعمتوں کے ہوتے ہوئے نہ پہچانی تو ان کے زوال کے بعد آپ ہی ان کی قدر جان جائے گا۔

(۱۴۵) خواہشاتِ نفسانیہ کی حلاوت و لذت کا قلب میں مستحکم ہو جانا سخت لا علاج بیماری ہے۔

(۱۴۶) شہوتِ نفسانیہ کو دل میں سے بجز لڑا دینے والے خوف کے (جو مشاہدہ صفاتِ جمالیہ سے ہو) یا بقرار کرنے والے شوق کے (جو معائنہ صفاتِ جمالیہ سے ہو) اور کوئی چیز نہیں نکال سکتی۔

(۱۴۷) حق جیل و علا جس طرح کہ عمل مشترک یعنی ریا آمیز کو پسند نہیں فرماتا اس طرح قلب مشترک کو جس میں غیر خدا کی محبت ہو محبوب نہیں رکھتا۔ عمل مشترک کو قبول نہیں فرمایا اور قلب مشترک کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔

(۱۴۸) اوقات میں جو حقوق واجب ہیں (جیسے صوم و صلاۃ وغیرہ باظاہری عبادات) اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن ہے۔ اور جو خود اوقات کے حقوق ہیں (یعنی وارداتِ قلبیہ و معاملاتِ باطنیہ) ان کی قضا کسی طرح ممکن نہیں۔ اس لیے کہ کوئی وقت ایسا نہیں آتا کہ جس میں تجھ پر حق تعالیٰ کا کوئی نیا حق یا کوئی تاکید یا حکم وارد نہ ہوتا ہو تو تم اس وقت میں غیر کا حق کس طرح ادا کر سکتے ہو جبکہ ابھی تم نے حق اللہ بجا نہیں لایا ہے۔

(۱۴۹) عمر گزشتہ کا کوئی عوض نہیں اور عمر موجودہ کی کوئی قیمت نہیں (یعنی بے بہا)۔ جس چیز کی محبت کو تم نے اپنے دل میں جگہ دی تو فی الحقیقت تم اس کے غلام ہو گے اور حق تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم غیر کے غلام بن جاؤ۔

(۱۵۱) نہ تیری طاعت اس کو کچھ نفع بخشی ہے اور نہ تیری معصیت اسے کوئی نقصان پہنچاتی ہے۔ صرف اس لیے اس نے طاعت کا حکم دیا ہے اور معصیت سے روکا ہے کہ اس کا نفع بھی تیرے ہی طرف لوٹائے۔

(۱۵۲) کسی متوجہ ہوئیو الے کی توجہ نہ اس کی بے پایاں عزت و عظمت کو کچھ بڑھاتی

ہے اور نہ کسی روگردانی کرنیوالے کی روگردانی اس کی عزت گھٹاتی ہے۔
 (۱۵۳) اللہ تعالیٰ تک تیرے پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کے علم و عرفان تک پہنچ جاؤ۔
 ورنہ حق جل و علا اس بات سے برتر و بالا ہے کہ کوئی چیز اس سے متصل ہو۔ یا وہ کسی چیز
 سے متصل ہو جائے۔

(۱۵۴) تیرا قرب اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ تو اس کے قرب کا مشاہدہ کرے۔ ورنہ تو کہاں
 اور اس کا قرب کہاں؟

(۱۵۵) حق جل و علا کسی چیز سے کیونکر محبوب ہو سکتا ہے اس لیے کہ جو چیز اس کی حجاب
 ہوگی اس میں بھی اس کا جلوہ ظاہر موجود و حاضر ہوگا۔

(۱۵۶) جس عمل میں تو نے لذت حضور نہیں پائی اس کے قبول ہونے سے مایوس نہ
 ہو۔ کیونکہ ایسا اوقات جس عمل میں تجھ کو ثمرہ دنیاوی (لذت و حلاوت) معلوم
 نہیں ہوتا وہ بھی قبول شدہ ہوتا ہے۔

(۱۵۷) جس معرفت کا ثمرہ تجھے معلوم نہ ہو اس پر خوش نہ ہو اور اس کی ستائش نہ کر اس
 لیے کہ بادلوں سے مقصود پھلوں کا وجود ہوتا ہے نہ محض بارش۔

(۱۵۸) جب تجھ پر معارف و واردات کے الوار پھیل گئے اور ان کے امیر تیرے قلب
 میں دو لیت رکھے گئے تو ان کے بقا کا طالب نہ ہو۔ کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ میں

مستغرق ہو کر ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے اور اس سے کوئی چیز تجھ کو بے نیاز نہیں کر سکتی۔
 (۱۵۹) حق تعالیٰ کا تجھ کو بقدر کفایت دینا اور جو چیز تجھ کو سرکش بنا دے اس سے

روک دینا یہ اس کی تجھ پر پوری نعمت ہے۔ اس میں یہ فائدہ مضمحل ہے کہ ان چیزوں
 کے کم ہونے سے جن سے تو خوش ہوتا ہے ضرور ہے کہ تیرا رنج و غم بھی کم ہوگا جبکہ ان
 چیزوں کا فقدان ہوگا۔

(۱۶۰) اگر تو چاہے کہ مغزولی کے غم سے محفوظ رہے تو بے بقا اور ناپائیدار ولایت دنیاوی
 اختیار نہ کر۔

(۱۶۱) اگر تجھ کو ولایت دنیاوی کی ابتدا اس کی طرف رغبت دلاتی ہے تو اس کی انتہا

یعنی معزولی یا موت اس سے تمہیں بے رغبت اور بنیرا کرتی ہے۔ اگر اس کا ظاہر تجھے اس کی طرف بلاتا ہے تو اس کا باطن تجھے اس سے روکتا ہے۔

(۱۶۲) خداوند تعالیٰ نے دنیا کو اغیار کا محل اور کردوتوں کا معدن اس لیے بنا دیا ہے کہ تجھے کو اس سے بے رغبت کر دے۔

(۱۶۳) اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تو ترک دنیا کی نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ تو اس نے دنیا کے مصائب کی چاشنی کا ایسا تلخ ذائقہ چکھایا کہ تجھے پر دنیا کی مفارقت سہل کر دی۔

(۱۶۴) فائدہ بخش علم وہی ہے جس کی شعاعیں سینہ میں پھیل جائیں اور دل پر سے شکوک اور ہام کے تاریک پردے اٹھائے۔

(۱۶۵) عمدہ علم وہ ہے جس کے ساتھ خشیتِ الہی بھی شامل ہو۔ علم کے ساتھ اگر تجھے خوفِ خدا بھی ہے تو وہ علم تجھے فائدہ رسان ہے ورنہ وہ تیرے لیے نقصان بخش ہے۔

(۱۶۶) اگر لوگوں کی تیری طرف بے توجہی یا تجھے بدگوئی کے ساتھ یاد کرنا تجھے تکلیف دے تو تجھے کو اپنے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف (جو تیرے افعال کی بہ نسبت ہے) رجوع کرنا چاہیے۔ اگر تجھے کو حق تعالیٰ کے علم پر قناعت نہ ہو۔ تو یہ آفت یعنی اللہ تعالیٰ کے علم پر قانع نہ ہونا ایذائے خلق کی مصیبت سے بدرجہا سخت تر ہے۔

(۱۶۷) مخلوق کے ہاتھوں تجھ کو صرف اس لیے اذیت پہنچاتا ہے کہ تیرا دل ان کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ نہ اس کا ارادہ ہے کہ تجھ کو مخلوق کی اذیت پہنچا کر ہر ایک چیز سے دل برداشتہ کر دے تاکہ کوئی چیز اس سے تجھے غافل نہ کر دے۔

(۱۶۸) جب تو یہ جانتا ہے کہ شیطان تیرے بہکانے اور اغوا سے غافل نہیں رہتا تو تم بھی اپنے اس مولا سے جس کے قبضہ قدرت میں تیری جان ہے غفلت نہ کرو۔

(۱۶۹) جس نے اپنے لیے تواضع کو ثابت کیا تو وہ شخص بے شبہ متکبر ہے۔ کیونکہ تواضع کا دعویٰ تو اپنی رفعت قدر کے مشاہدہ کے بعد ہی ہوگا۔ پھر جب اپنے لیے تواضع کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا اسے اپنے بلند مرتبہ پر نظر ہے تو وہ متکبر ہوا۔

(۱۷۰) حقیقت میں وہ شخص متواضع نہیں کہ جب کبھی تواضع سے کوئی کام کرے تو اپنے

آپ کو اس سے بلند و بالا سمجھے۔ بلکہ متواضع وہ ہے کہ جب تواضع کا کوئی کام کرے تو اس سے بھی اپنے کو کمتر و پست خیال کرے۔

(۱۶۱) حقیقی تواضع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی تعالیٰ کے مشاہدہ سے پیدا ہو۔

(۱۶۲) مومن کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اپنے نفس کی خود پسندی و شکر گزاری سے روک دیتی

ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری کا خیال اسے اپنے خطوط انسانی کی یادداشت سے باز رکھتا ہے۔

(۱۶۳) محب صادق وہ نہیں جو اپنے محبوب سے عوض کا امیدوار یا حصول غرض کا طلبگار ہو۔ بلکہ محب حقیقی وہ ہے جو اپنے محبوب کے لیے سب کچھ نثار کر دے۔ نہ یہ کہ محبوب ہی اس کے لیے کچھ ایثار کرے۔

(۱۶۴) تجھ کو اپنے عالم شہادت اور عالم غیب کے درمیانی عالم میں اس لیے پیدا کیا کہ تیری عظمت قدر اور سب مخلوقات پر تیری فوقیت منزلت تجھے معلوم کرادے۔ اور یہ

جہلا دے کہ تو ایسا گوہر کیسا ہے جس پر تمام مخلوقات صدف کی طرح سے لپٹے ہوئے ہیں۔

(۱۶۵) عالم سفلی تیری جسمانیت کے اعتبار سے ہی تجھے سمائے ہوئے ہے۔ ورنہ بلحاظ

تیری روحانیت کے تجھے کبھی سما نہیں سکتا۔

(۱۶۶) جو دنیا میں موجود ہو اور اس کے لیے علوم و معارف غیبیہ کے دروازے مفتوح

نہ ہوئے تو وہ شخص اپنی شہوات کے احاطہ میں مقید اور اپنی مستی آب و گل کے چکر میں گھرا ہوا ہے۔

(۱۶۷) تم مخلوقات کے ساتھ اس وقت تک پابند ہو جب تک کہ تمہیں خالق کی معرفت کا مشاہدہ

نہیں پھر جب تم نے مشاہدہ کر لیا تو ساری مخلوقات تیرے ساتھ ہو لے گی۔

(۱۶۸) طاعت پر دنیا میں ہی ثمروں کا پانا آخرت میں طاعت کرنے والوں کے لیے

ان پر بلہ ملنے کی مبارکبادیاں ہیں اور خوشخبریاں۔

(۱۶۹) اسی کے بخشے ہوئے عمل پر تم کیونکہ عوض طلب کر سکتے ہو اور اس کی دی ہوئی

سچائی و اخلاص پر کس طرح سے جزا کا سوال کر سکتے ہو۔

(۱۸۰) اللہ تعالیٰ شانہ نے تجھ کو تین طرح سے بزرگی عطا فرمائی۔ اول یہ کہ تجھے اپنے

ذکر کی توفیق دی۔ اور اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو تم میں یہ لیاقت و اہلیت نہ تھی کہ تم اپنی زبان اور قلب پر اس کے ذکر کو جاری رکھ سکو۔

دوسرے یہ کہ تجھے اپنی طرف منسوب کیا جس کی وجہ سے تجھے عبد اللہ (سیدہ خدا) کا معزز خطاب دیا جاتا ہے۔

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

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

(۱۸۲) جس کی عمر میں برکت دی جاتی ہے وہ تھوڑے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت و احسانات اس قدر پالیتا ہے جن تک نہ اشارہ پہنچ سکتا ہے اور نہ دائرہ عبادت و بیان کے احاطہ میں آسکتے ہیں۔

(۱۸۳) تمام مشاغل سے فارغ ہو کر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوتا اور مولح کی قلت کے باوجود بھی اس کی طرف رجوع نہ کرنا پوری رسوائی اور بے توفیقی ہے۔

(۱۸۴) سالک کو ضروری ہے کہ اس وجود کے ستونوں کو گرا دے تاکہ اس کی بنائیں محکم ہو جائیں اور جو اس و مقتضیات جو اس کو اس سے چھین لے۔ پس دانا وہی ہے جس کی

نوشنودی فانی کے بہ نسبت باقی کے ساتھ زیادہ ہو جس کا نور چمک اٹھا ہے اور جس کی درخشندہ علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں تو اس عاقل نے ایسے فانی دار سے آنکھیں بند کر کے روگردانی کی

اور پشت پھیر کر اس سے اعراض کیا۔ نہ اس نے اس کو اپنا وطن بنایا۔ اور نہ اپنا سکن ٹھہرایا۔

(۱۸۵) بلکہ اس میں رہ کر اپنی ہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیشقدمی کرنے میں اسی سے اعانت طلب کرتا ہوا اس کی طرف چلا:

وَقُلْتُ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ
 اَيْسُرْ لِيْ تَقَرُّوْا اِلَى حَبْوِكَ وَتَسْوِتِكَ اِذَا ادْخَلْتَنِيْ وَاَسْتَسْدَجِيْ وَاَنْصِبْ
 اَنْصَابِيْ اِلَيْكَ اِذَا اَخْرَجْتَنِيْ وَاَجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نٰصِيْرًا
 يَنْصُرُنِيْ وَاَنْصُرْنِيْ عَلٰى شَرِّ نَفْسِيْ

وَلْيَغْنِيَنِي عَنْ دَارِئَةٍ حِسِّي -

” اور کہو کہ اے میرے پروردگار! میرا مدخل اور مخرج مقام صدق و اخلاص فرما تاکہ داخل ہونے کے وقت میری نظرتیری طاقت اور قوت کی طرف لگی ہوئی ہو۔ اور خارج کرنے کے وقت میری گردن تسلیم و رضا تیرے آگے جھکی ہوئی ہو! اور اپنی جناب سے میرے لیے ایسا صاحب شوکت مددگار مقرر فرما جو میری اعانت کرے اور مجھ سے دوسروں کی اعانت کرائے اور مجھ پر کوئی غالب نہ ہو جائے اور نفس کے مشاہدہ پر وہ میری اعانت کرے اور دائرہ محسوسات سے میرے وجود کو نکال کر فنا کر دے۔“

(۱۸۶) حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد! میرے سچے بندوں سے کہہ دے کہ وہ میرے ہی ساتھ خوش ہوں اور میرے ہی ذکر کے ساتھ اپنا دل ٹھنڈا کریں۔ ”اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری سسرت اور فرحت اپنی ہی ذات اور اپنی رضامندی کے ساتھ فرمائے اور ہم کو اپنے سمجھنے والوں میں سے بنائے اور غافلین میں سے نہ کرے اور اپنے کرم و احسان سے ہم کو اہل تقوائے کے راستے پر چلائے۔“

(اب یہاں سے حکم بطور مناجات شروع ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ۔)

(۱۸۷) اَنَا الْفَقِيرُ فِي غِنَائِي فَكَيْفَ لَا اَكُونُ فَقِيرًا فِي فَقْرِي.

”و الہی! جب میں اپنی غنا کی حالت میں بھی محتاج ہوں تو فقر کی حالت میں کیوں کر محتاج نہ ہوگا۔“

(۱۸۸) اِلٰهِي اَنَا الْجَاهِلُ فِي عِلْمِي فَكَيْفَ لَا اَكُونُ جَاهِلًا فِي جَاهِلِي.

”و الہی! جب میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں تو اپنے جاہل کی حالت میں کس طرح جاہل نہ ہونگا۔“

(۱۸۹) الہی! تیری تدبیر کے اختلاف اور تیری تقدیر کے سرعت نزول نے تیرے عارفین

بندوں کو تیری عطا پر مطمئن ہونے سے اور نصیبت میں تجھ سے ناامید ہونے سے روک دیا ہے۔

(۱۹۰) اَللّٰهُمَّ مَنِّيْ مَا يَلِيْقُ بِرُؤُوحِيْ وَمِنْكَ مَا يَلِيْقُ بِكَرَمِكَ۔

” الہی! مجھ سے وہی صادر ہوتا ہے جو میری ذنابت اور ملامت کے لائق ہے

اور تجھ سے وہی ظہور پذیر ہوتا ہے جو تیرے لطف و کرم کو سزاوار ہے۔“

(۱۹۱) اَللّٰهُمَّ! وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِاللُّطْفِ وَالْحَيَاةِ اَفَقَبْلَ دُجُوْدٍ ضَعْفِيْ۔

” اے تم نے مجھ سے اپنے لطف و رحمت کے وجود سے

الہی! تو نے میری ناتوانی کے وجود سے پہلے اپنے آپ کو لطف و مہربانی

سے متصف فرمایا ہے تو کیا اب میری ناتوانی کے وجود کے بعد مجھ کو لطف و مہربانی

سے محروم فرما دے گا۔“

(۱۹۲) الہی! اگر مجھ سے نیکیاں ظاہر ہوں تو یہ تیرا فضل ہے اور تیرا مجھ پر احسان ہے۔ اور اگر مجھ سے برائیاں صادر ہوں۔ تو یہ تیرا عدل ہے اور تیری محبت مجھ پر ثابت ہے۔

(۱۹۳) اَللّٰهُمَّ! كَيْفَ تَكَلَّمْتَنِيْ اِلَى النَّفْسِيْ وَقَدْ تَوَكَّلْتُ لِيْ دَكَيْفَ اَضْمَامُ وَاَنْتَ

النَّاصِرُ لِيْ اَمْ كَيْفَ اُخِيَّبُ وَاَنْتَ الْكٰفِيُّ لِيْ. هَا اَنَا اَتُوَسَّلُ اِلَيْكَ

بِفَقْرِيْ اِلَيْكَ وَكَيْفَ اَتُوَسَّلُ اِلَيْكَ بِمَا هُوَ مُحَالٌ اَنْ يَّصِلَ اِلَيْكَ

اَمْ كَيْفَ اَسْكُوْ اِلَيْكَ حَالِيْ وَهِيَ كَا تَخْفِيْ عَلَيْكَ اَمْ كَيْفَ اَتَرْحَمُ لَكَ

بِمَقَالِيْ وَهُوَ مِنْكَ بَرَزَ اِلَيْكَ اَمْ كَيْفَ تُخِيَّبُ اِمَالِيْ وَهِيَ قَدْ وَفَدَتْ

اِلَيْكَ اَمْ كَيْفَ لَا تَحْسُنُ اِحْوَالِيْ وَبِكَ قَامَتْ وَاِلَيْكَ۔

” الہی! جب تو میرا کفیل ہے تو میرے نفس پر مجھے کیوں سپرد کرتے ہو۔ اور جب تو میرا

مددگار ہے تو میں کیوں نگر ذلیل ہو سکتا ہوں۔ اور جب تو مجھ پر مہربان ہے تو میں کس

طرح ناکام رہ سکتا ہوں۔ میں اپنے فقر و مسکنت کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بکرتا

ہوں اور جس چیز کا تیری بارگاہ عالی میں پہنچنا محال ہے۔ اس کو کیوں نگر وسیلہ

بنا سکتا ہوں اور اپنے حال کی کس طرح تجھ سے شکایت کر سکتا ہوں۔ جبکہ وہ

تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اور جبکہ میرا کلام بھی تیرے ہی حکم سے تیری بارگاہِ عالی میں نکلا ہے تو میں اس کو اپنا کلام ہونا کیونکر ظاہر کر سکتا ہوں۔ اور میری امیدوں کی جماعت و فز ہو کر جب تیری بارگاہِ عالی تک چل کر پہنچی ہے تو وہاں سے کیونکر ناکام واپس ہو سکتی ہے اور جب میرے احوال کا مبداء و مرجع تو ہی ہے۔ تو وہ کیونکر عمدہ اور پسندیدہ نہ ہونگے۔“

(۱۹۳) اَللّٰہِیْ! مَا اَلطَّفُکَ بِيْ مَعَ عَظِيْمِ جَهْلِیْ وَمَا اَرْحَمُکَ بِيْ مَعَ قَبِيْحِ فِعْلیْ۔

”الہی! باوجود میری بڑی نادانی اور ناعاقبت اندیشی کے تو مجھ پر کس قدر مہربان ہے۔ اور باوجود میرے قبیح افعال کے تو مجھ پر کس قدر رحیم و کریم ہے۔“

(۱۹۵) اَللّٰہِیْ! مَا اَقْرَبَکَ مِنِّیْ وَمَا اَبْعَدَ نِیْ عَنْکَ۔

”الہی! تو مجھ سے کس قدر نزدیک اور میں تجھ سے کس قدر دور ہوں۔“

(۱۹۶) اَللّٰہِیْ! مَا اَرَفَاکَ بِيْ فَمَا الَّذِیْ یُخَجِّلُنِیْ عَنْکَ۔

”الہی! تو مجھ پر کس قدر مہربان ہے پھر کونسی چیز مجھ کو تیرے مشاہدہ سے مانع و حاجب ہو سکتی ہے۔“

(۱۹۷) اَللّٰہِیْ! کَلَّمَا اَخْرَسَنِیْ لُثُوْمِیْ اَنْطَقَنِیْ کَرَمُکَ وَ کَلَّمَا اَلِیْسَنِیْ اَوْصَافِیْ اَطْمَعَنَنِیْ مِنتُکَ۔

”الہی! جب کبھی میری بدی نے میری زبان بند کی۔ تو تیرے کرم نے مجھ کو گویا کر دیا اور جب کبھی میرے اوصافِ رذیلیہ نے مجھے مایوس کر دیا تو تیرے احسان نے میری ڈھارس بندھائی۔“

(۱۹۸) اَللّٰہِیْ مَنْ کَانَتْ مَحَاسِنُهُ مَسَاوِیْ فَلَکِیْفَ لَا تَکُوْنُ مَسَادَیْہُ مَسَاوِیْ وَمَنْ کَانَتْ حَقَائِقُہُ دَعَاوِیْ فَلَکِیْفَ لَا تَکُوْنُ دَعَاوِیْہُ دَعَاوِیْ۔

”الہی! جس کی نیکیاں بھی برائیاں ہوں تو بھلا اس کی برائیاں کیونکر برائیاں نہ ہونگی

اور جس کے علوم و حقائق بھی دعویٰ ہی دعویٰ ہوں تو پھر اس کے دعویٰ کیونکر
محض دعویٰ نہ ہوں گے؟

(۱۹۹) الہی! تیرے حکم نافذ اور مشیت غالب نے کسی صاحب مقال کے لیے جائے
مقال اور کسی صاحب حال کے لیے مقامِ حال باقی نہ چھوڑا ہے۔

(۲۰۰) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَعْلَمُ وَاِنَّ لَمُتَدَمِّمِ الطَّاعَةَ مِنْتِي نِعْدًا فَقَدْ دَامَتْ
مُحَبَّةٌ وَعَزْمًا۔

” الہی! تو جانتا ہے کہ اگرچہ مجھ سے طاعت کی بجائے اور پرمدامت نہیں ہوئی
لیکن طاعت کی محبت و عزم پر یقیناً مدامت رہی ہے۔“

(۲۰۱) الہی! جب تو قاہر و غالب ہے تو میں کیونکر عزمِ راسخ کر سکتا ہوں اور جب
تو حکم فرما ہے تو میں کس طرح پختہ ارادہ نہ کروں۔

(۲۰۲) الہی! جو چیز اپنے وجود میں تیری محتاج ہے اس سے تیرے وجود پر کیونکر استدلال
ہو سکتا ہے۔ کیا ماسویٰ کو ایسا ظہور ہو سکتا ہے جو تجھے حاصل نہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ
تجھے ظاہر کر نیوالا بنے۔ تو غائب ہی کب ہے جو تیرے وجود پر کسی دلیل لانے کی حاجت
پڑے اور تو بعید ہی کب ہے جو مخلوقات اور آثار کے ذریعہ تجھ تک رسائی ہو سکے۔

(۲۰۳) اَللّٰهُمَّ عَيْنٌ لَا تَرَاكَ عَلَيْهِمْ رَقِيْبًا وَخَسِرَتْ هَنَفَقَةُ عَبْدٍ لَمْ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصِيْبًا۔

” الہی! وہ آنکھ جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان و محافظ نہ دیکھے، اندھی ہو۔ اور اس
بندے کی تجارت جس نے اپنے لیے تیری محبت کا حصہ نہیں لیا ٹوٹے میں ٹری ہوئی ہو۔“

(۲۰۴) اَللّٰهُمَّ اَمْرًا بِالرُّجُوعِ اِلَى الْاَثَارِ فَارْجِعْنِي اِلَيْهَا بِكُصُوَّةِ الْاَنْوَارِ
وَهَذَا اَيْدِي اَلَا سَبِيْبًا حَتَّى اَرْجِعَ اِلَيْكَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْتُ اِلَيْكَ
مِنْهَا مَصْنُوْنًا اَلَسِّرَ عَنِ النَّظْرِ اِلَيْهَا وَرَفُوعَ الْهَمَّةِ عَنِ الْاِعْتِمَادِ
عَلَيْهَا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

” الہی! تو نے آثار کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمایا ہے تو مجھے اپنے انوار کے

لباس میں اور نظر بصیرت کی رہنمائی کے ساتھ ان کی طرف پھیرتا کہ جس طرح
سے میں قلب محفوظ اور ان پر اعتماد کرنے سے بلند سمیت ہو کر تیری بارگاہ میں
داخل ہوا تھا۔ اسی بے نیازی کے ساتھ اب تیری بارگاہ عالی کی طرف رجوع
کروں بیشک تو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔“

(۲۰۵) اَللّٰهُ هَذَا اِذْ لِيْ ظَاهِرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ وَهَذَا اِحَالِيْ لَا يَخْفَىٰ عَلَیْكَ
مِنْكَ اَطْلَبُ الْوَصُوْلَ اِلَيْكَ وَبِكَ اَسْتَدِلُّ عَلَیْكَ فَاهْدِنِيْ
بِنُوْرِكَ اِلَيْكَ وَاَقْمِنِيْ بِبِصْدَقِ الْعَبُوْدِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ۔

” الہی! یہ میری ذلت اور عاجزی تجھ پر ظاہر ہے اور میرا حال تجھ سے مخفی نہیں۔
تجھ سے ہی تیری بارگاہ تک پہنچنا طلب کرتا ہوں اور تیرے ہی ساتھ تیری طرف
رہنمائی چاہتا ہوں۔ پس اپنے نور کے ساتھ اپنے حضور تک میری رہنمائی فرما۔ اور
سچی عبودیت میں مجھے اپنے سامنے قائم رکھ۔“

(۲۰۶) اَللّٰهُ اِلٰہی! اِنِّیْ لَاطِیْدُ عَلٰی عِلْمِکَ اَلْحَقِیْقِیْ وَ اِنِّیْ لَاطِیْدُ عَلٰی عِلْمِکَ الْغَلْبِیِّ
کِی سُرُوْرَتِکَ سَے مَجھے مَحْظُوْر رکھ۔

(۲۰۷) اَللّٰهُ اِنِّیْ اَخْتَارُکَ عَلٰی اِخْتِیَارِیْ وَ اِنِّیْ لَاطِیْدُ عَلٰی اِخْتِیَارِیْ
وَ اِنِّیْ لَاطِیْدُ عَلٰی اِخْتِیَارِیْ۔

” الہی! مجھ کو اپنی تدبیر کے ساتھ میری تدبیر سے اور اپنے اختیار کے ساتھ میرے
اختیار سے بے نیاز و بے پروا کر دے اور مجھے اپنے مراتبِ عجز پر ٹھیکے رکھ۔“

(۲۰۸) اَللّٰهُ اَخْرِجْنِيْ مِنْ ذَلِّ لَفْسِيْ وَ طَهِّرْنِيْ مِنْ شَكْلِ وَ شِرْكِ قَبْلِ
حَلُوْلِ رَمْسِيْ بِكَ اَسْتَمِرُّ فَاَنْصُرْنِيْ وَ عَلَیْكَ التَّوَكُّلُ فَلَا تَكْطِنِيْ
وَ اِيَّاكَ اَسْئَلُ فَلَا تُخَيِّبْنِيْ وَ فِيْ فَضْلِكَ اَمْرٌ غَبٌّ فَلَا تَحْرَمْنِيْ وَ
بِحَنَابِكَ اَنْتَسِبُ فَلَا تَبْعِدْنِيْ وَ بِرَبِّيَاكَ اَقِفْ فَلَا تَطْرُدْنِيْ۔

” الہی! مجھ کو میرے نفس کی ذلتِ حرص و طمع سے نکال۔ اور قبر میں داخل ہونے
سے پہلے مجھ کو شک و شرک سے پاک فرما۔ تجھی سے اپنی ہولتِ نفسانی اور

وساوسِ شیطانی پر مدد مانگتا ہوں تو میری مدد کر۔ اور تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں
کسی دوسرے کے سپرد نہ فرما۔ اور تجھی سے سوال کرتا ہوں مجھ کو ناامید نہ کر۔ اور
تیرے فضل و کرم کا امیدوار ہوں مجھے محروم نہ فرما۔ اور تیری ہی بارگاہِ عالی کی
طرف منسوب ہوں۔ مجھ کو وہاں سے دور نہ کر اور تیرے ہی دروازہ پر کھڑا
ہوں مجھے وہاں سے نہ دھکیل۔“

(۲۰۹) الہی! جب تیری رضا اس سے بھی پاک اور منترہ ہے کہ تیری طرف سے اس
کے لیے کوئی علت یا سبب ہو۔ تو بھلا میرا کوئی عمل یا حال اس کا سبب کیونکر ہو سکتا ہے۔
(۲۱۰) الہی! جب تو اپنی ذاتِ کاملہ میں اس سے بھی غنی ہے کہ تجھ کو تجھ سے کوئی
نفع پہنچے تو بھلا مجھے ناقص و ناکارہ سے تو کیونکر غنی نہ ہوگا۔

(۲۱۱) اَللّٰہِیْ اِنَّ الْقَضَاءَ وَالْقَدْرَ عَلَیْہِیْ وَاِنَّ اللّٰہٰی بِوِثَاقِ
الشَّہْوَةِ اَسْرَیْ فَلَکُنْ اَنْتَ النَّصِیْرُ لِیْ حَتّٰی تَنْصُرَہِیْ وَتَنْصُرَہِیْ
وَ اَعِیْنِیْ لِفَضْلِکَ مَحْتٰی اَسْتَغْنِیْ بِکَ عَنْ طَلَبِیْ۔

” الہی قضا و قدر مجھ پر غالب آئی۔ اور مولے نفسانی نے شہوت کی مضبوط
زنجیروں میں مجھے جکڑ لیا ہے۔ تو اب تو ہی میرا مددگار ہو جا۔ کہ میری بھی انتہا کے
اور میرے واسطہ سے دوسروں کی بھی مدد فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے
مجھے اس قدر غنی کر دے کہ تیرے مشاہدہٴ جلال و جمال کے ساتھ اپنی طلب سے
بھی مستغنی ہو جاؤں۔“

تو وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں میں معارف کے انوار
یہاں تک روشن کیے کہ انہوں نے تجھے پہچانا اور تیری وحدانیت کا اعتراف کیا۔ و
تو وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں سے اغیار کے تعلق یہاں تک
قطع کر ڈالے کہ انہوں نے تیرے سوا کسی کو محبوب نہ بنایا اور نہ تیرے سوا کسی دوسرے
کا سہارا پکڑا۔ عالم کے کدورات نے جب ان کو متوحش و پریشان کیا تو تو ہی ان کا مونس
و رقی کے راستے ان پر اسی لیے منکشف ہوئے کہ تو نے ہی ان کی رہنمائی فرمائی۔

جس نے تجھ کو نہ پایا اس نے کیا پایا۔ اور جس نے تجھ کو پایا اس نے کیا نہ پایا۔ جو تیرے
بدلے کسی دوسرے سے راضی نہ ہو وہ خائب و خاسر رہا۔ اور جس نے تیری بارگاہ
عالی سے دوسری طرف منہ موڑا۔ اس نے سخت نقصان اٹھایا۔

(۲۱۲) اِلٰهِيْ كَيْفَ يُرْجِيْ سِوَاكَ وَاَنْتَ مَا قَطَعْتَ الْاِحْسَانَ وَ
كَيْفَ يُطَلِّبُ مِنْ غَيْرِكَ وَاَنْتَ مَا بَدَّلْتَ عَادَةَ الْاِمْتِنَانِ
” الہی! تو نے اپنا احسان کم نہیں کیا ہے تو پھر کس طرح سے تیرے سوا کسی
دوسرے سے امید کی جائے اور تو نے اپنی بندہ نوازی کی عادت کو نہیں بدلا
ہے تو تیرے غیر سے کیوں کر سوال کیا جائے۔“

(۲۱۳) اے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی سہیت کا لباس پہنایا۔ تو وہ
اس کی عزت کیساتھ عزت والے ہو کر قائم ہوئے۔ ذکر کرنیوالوں کے وجود سے پیشتر
تو اپنے احسان سے ان کو یاد کرنے والا ہے۔ اور عبادت کرنے والوں کی توجہ سے پہلے
تو لطف و احسان کی ابتدا کرنے والا ہے۔ اور سوال کرنے والوں کے سوال سے پہلے
تو بخشش کرنیوالا ہے۔ تو ہی بخشنے اور دینے والا ہے۔ پھر خود ہی دے کر اپنی عطا ہم
سے بطریق قرض مانگنے والا ہے۔

(۲۱۴) الٰهِيْ! اِگْرَچَہِیْ تِیْرِيْ نَا فَرْمَانِيْ كَرُوں پھر بھی میری امید منقطع نہیں ہوتی جس
طرح سے کہ اگرچہ تیری فرمانبرداری کروں تو تیرا خوف مجھ سے زائل نہیں ہوتا۔
(۲۱۵) اِلٰهِيْ كَيْفَ اُحْتَيِّبُ وَاَنْتَ اَمَلِيْ وَاَنْتَ اَمَلِيْ وَاَنْتَ اَمَلِيْ
” الہی! تو ہی میری اصل امید ہے تو پھر میں کیوں کر نا امید ہو سکتا ہوں اور تو ہی
میرا سہارا ہے پھر میں کیوں کر ذلیل ہو سکتا ہوں۔“

(۲۱۶) اے وہ ذات! کہ جو اپنی رحمانیت سے عرش پر اس طرح مستوی و غالب
ہوئے کہ عرش بھی اس رحمانیت میں غائب و مستور ہو گیا۔ جس طرح کہ سارے عالم
اس عرش کے اندر ہی غائب پوشیدہ ہیں۔

(۲۱۷) اے وہ ذات! جو اپنی عزت و عظمت کے پردوں میں آنکھوں کے ادراک

سے بالاتر اور محبوب ہے۔

(۲۱۸) اے وہ ذات جس نے اپنی صفات کمالیہ کے ساتھ عارفین کے قلوب پر تجلی فرمائی تو اس کی بے نہایت عظمت ان کے قلوب کے اندر متحقق و راسخ ہو گئی۔ تو بھلا کیونکر چھپ سکتا ہے۔ جبکہ تو ظاہر و آشکارا ہے۔ اور تو بھلا غائب کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ تو ہی نگہبان و حاضر ہے۔

اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور اسی سے ہم اعانت طلب کرتے ہیں۔

یہاں تک حکم کے چیدہ مقامات کی تلخیص ختم ہوئی۔

فقط

میں ہوں اپنے پروردگار کی رحمت کا محتاج بندہ محمد حسن فاروقی اللہ تعالیٰ اپنے لطفِ خفی سے مجھے بخش دے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ مناجات پیش کرتا ہوں؛

”اے میرے پروردگار! اگر تو مجھے عذاب دے تو بسبب ان گناہوں کے جو مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں۔ میں بیشک اس کا سزاوار ہوں۔“

اور کتنی میری خطاؤں کی لغزشوں پر تم نے پردہ پوشی فرمائی ہے۔ بیشک تو صاحبِ فضل و کرم ہے۔“

لوگ مجھے اچھا اور نیک خیال کرتے ہیں اور میں سب سے بدتر ہوں گا۔ اگر تو نے مجھے عفو نہ فرمایا۔“

میرے پاس میری نجات کے لیے کوئی حیلہ نہیں مگر ایک تیرے عفو کی امید اگر تو نے مجھے بخش دیا۔ اور دوسرا میرا حسن ظن جو تیرے لطف سے وابستہ ہے۔

اللّٰهُمَّ عَبْدُكَ الْعَاصِيُ اَتَاكَ
مُقَرَّبًا بِالدُّنُوْبِ وَقَدْ دَعَاكَ
فَاِنَّ لَعْنَةَ فَاِنَّ لِدَاكَ اَهْلًا
وَاِنَّ تَطْرُدُ فَمَنْ يَرْحَمُ سِوَاكَ

ترجمہ

اے پروردگار۔ تیرا نافرمان بندہ تیرے دربار میں حاضر ہوا ہے اس حال

میں کہ اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے۔ اور تجھے پکار رہا ہے۔“
 اگر تم اسے بخش دو گے تو تم اس بخشش کے ہر طرح سے لائق ہو۔ اگر
 تم اسے نکال دو گے تو تیرے سوا اس پر بھلا کون رحم کرے گا۔“

اے میرے پروردگار۔ کسی عناد یا سرکشی کی وجہ سے میں نے تیری نافرمانی
 نہیں کی۔ بلکہ میری کم نخبی اپنی آرزو کو پہنچ گئی۔
 اگر مجھے بخش دو گے تو تم اس بخشش کے ہر طرح سے اہل ہو اور اگر ہر حال
 دو گے تو نہایت افسوس کا مقام ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی نیک توفیق سے رسالہ ”طریق النجات“ کی تالیف
 سے پیر کے دن اوائل ربیع الاول سن تیرہ سو انچاس (۱۳۴۹) ہجری میں فراغت حاصل ہوئی۔

اللَّهُمَّ اَحْتِمْنَا بِالْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ وَنَجِّنَا بِفَضْلِكَ مِنْ
 اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِجَاهِ مَنْ لَمْ الْعِزُّ وَانْكَرَ امْتًا وَصَلَّى
 اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ سُفْنِ النِّجَاتِ
 وَنَجُّومِ الْهُدَايَةِ آمِينَ ۝

اے میرے پروردگار۔ ہمارا خاتمہ سعادت و خوبی کے ساتھ کھینچو! اور اپنے
 فضل و کرم سے بجزمت ذات معظمہ و مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز
 قیامت کے ہولناک مصائب سے ہمیں نجات بخیشو۔ آمین

وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ

و اصحابہ و بارک وسلم

(امین)

رسالہ تنویر و در بیان مسئلہ تقدیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد الہی اور برگزیدہ بندوں پر سلام کہنے کے بعد
جانتا چاہئے واللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے کہ تقدیر کا
مسئلہ علم کلام کے دقیق ترین مسائل میں سے ہے۔

حاصل یہ کہ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے
اور اس کی حقیقت اور ماہیت کی بحث میں پڑنا ممنوع
ہے۔ جس کی طرف ابتدائی کتاب میں ہم اشارہ کر چکے
ہیں۔

مسئلہ روح کو بھی بالکل اسی طرح سمجھنا چاہئے۔
چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگ آپ سے حضور
کو خطاب ہے، روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں۔ آپ

کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے اور تم
لوگوں کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اس لئے ہم بھی اپنی
کوتاہی عقل کی بنا پر کہ ان دونوں مسئلوں کے درمیان
ہمارا فہم قاصر ہے۔ ان کی حقیقت اور ماہیت کی بحث
نہیں چھیڑتے۔ اور ان کا علم اللہ ہی کو سونپ دیتے
ہیں۔ لیکن مسئلہ تقدیر کا اس حیثیت سے بحث کرتے
ہیں کہ اس کو افعال عباد سے کیا تعلق ہے۔ اور مسئلہ
روح کی ایوں بحث کی جاتی ہے کہ اس کو ابدان عباد سے
کیا لگاؤ ہے۔

بیک گروہ نے تو قدر کا صاف انکار کر دیا ہے۔
ان کو "قدریہ" کہا جاتا ہے۔ اور ایک جماعت قدر

رسالہ التنویر بیان مسئلہ التقدر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

المحمدیہ و سلام علی عبادہ
الذین اصطفیٰ اعلم و نقلت
اللہ تعالیٰ ان مسئلہ التقدر

من ادق مسائل علوم الکلام
والایمان بہ واجب والبعث
عن کتہ ماہیتہا ممنوع
کما اشارنا الیہ فی اول کتاب

طریق النجاة و کذلک مسئلہ
الروح قال اللہ تعالیٰ و
یسئلونک عن الروح قل

الروح من امر ربی
وما اوتیتم من العلم
الا قليلا فنحن لا نبعث

عن کتہ ماہیتہا ما تبین
المسئلین لقصور انہا
مناعن در کھا و نفوض

علہا الی اللہ العزیز العلیم
لکن البعث عن مسئلہ التقدر
من حیث تعلقہا بافعال العباد

والبعث عن الروح من حیث تعلقہا
بابدان العباد۔ فقوم انکروا التقدر
وہم القدریۃ۔ و قوم اثبتوه

کا تو اثبات کرتی ہے لیکن پھر اس کے ساتھ بندے کو بھی بالکل مجبور سمجھتے ہیں۔ ان کو "مرجیہ" کہا جاتا ہے۔ درمیانی اور مختلط طریقہ پر اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و الجماعت ہی کو ہدایت فرمائی ہے۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ میری امت میں سے ایسے ہوں گے کہ جو اسلام سے بالکل بے بہرہ ہوں گے ایک مرجیہ اور دوسرے قدریہ۔

شیخ علی قاری "مرقات میں لکھتے ہیں کہ مرجیہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کل افعال اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہیں اور بندوں کو ان میں کوئی اختیار نہیں اس لئے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی معصیت ضرر رسان نہیں جس طرح سے کہ کفر کے بعد کوئی نفع فائدہ مند نہیں۔ اور قدریہ وہ ہیں جو قدر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال بندوں کی ہی قدرت سے پیدا شدہ ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت امداد وہ کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس جماعت کو قدریہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسئلہ قدر میں بحث بہت کرتے ہیں۔ (انتہا)

ہماری غرض مسئلہ تقدیر کی بحث سے یہ ہے کہ مسلمانوں کے عقائد کجروی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کرنے سے نجات پائیں۔ اور یہی بات ہمارے لکھنے کی باعث ہوئی کہ اس معصیت میں بہت سے اللہ کے بندے مبتلا نظر

رجعوا العبد محبوباً وہم المرجیة وهدى الله تعالى اهل السنة والجماعة الى الصراط الاوسط الاحوط۔ رافعی ابن عباس رضوان اللہ علیہ وسلم قال صنفا من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب المرجیة والقدریة قال الشیخ علی القاری فی المرقات المرجیة ہم الذین یقولون الافعال کلہا بتقدیر اللہ تعالیٰ و لیس للعباد فیہا اختیار فانہ لا یضر مع الایمان معصیة کما لا ینفع مع الکفر طاعة۔ والقدریة هو المنکون للقد والقائلون بان افعال العباد مخلوقة بقدرہم لا بقدر اللہ تعالیٰ و ارادہ وانما نبث ہذا الطائفۃ الی القدر لانہم یبحثون فی القدر کثیرا انتہی۔ والباعث علینا فی البحث عن مسئلۃ التقدیر نجات عقائد المسلمین عن الزیغ وعن نسبۃ الظلم الی اللہ تعالیٰ وقد ابتلی ہذا المصیبة

کثیر من العباد فانك ترى
 كثيرا من المنهكين في الضلالة
 التاركين لفرض الله تعالى
 اذا عاتبهم بذلك يقولون هذا
 شيء قدره الله على قبل خلقي و
 انما اقدر على تغيير خلق الله
 فعنى هذه العبارة اني مجبور
 في ترك الواجبات فعل المنهيات
 والمجبور معذورا وكيف يعذبني
 الله تعالى على امر قدره الله
 على قبل خلقي - وهذه العقيدة
 مخرجة الى ابطال الشرائع وتحويل
 ارسال الرسل عيانا بالذات
 وقد وقع في مناظرة مع من يدعي
 العلم والصلاح في هذه المسئلة
 فقال العبد مجبور لان الله تعالى
 قال والله خلقكم وما تعملون
 فاعمال العبد لما كانت مخلوقة
 لله تعالى فكيف يقدر العبد
 على تغيير خلق الله . فقلت له
 العبد مختار في فعله وان كان
 مجبوراً في اختياره لان الله
 تعالى يقول فمن شاء فليؤمن
 ومن شاء فليكفر فعلم

آتے ہیں۔ اور بہت دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گمراہی میں
 منہمک اور فرائض الہی کو ترک کئے ہوئے ہیں۔ لیکن
 اگر تم ان کو علامت اور تنبیہ کرو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ
 یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں ہماری
 پیدائش ہی سے پہلے لکھ دیں تھیں اب ہمیں کیا قدرت
 و اختیار ہے کہ خلق الہی میں تغیر و تبدل کر سکیں۔ اس
 کے یہ مننے ہوئے کہ واجبات کے ترک کرنے اور
 محرمات کے ارتکاب پر ہم مجبور ہیں اور مجبور تو معذورا
 ہی ہے اور اللہ تعالیٰ بھلا ہمیں ایسی بات پر کیونکر
 عذاب دے گا۔ جس کو ہماری پیدائش سے ہی پہلے
 اس نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہو۔ اصل میں
 یہ عقیدہ اس بات پر جا کر ختم ہوتا ہے کہ عیا ذلہ
 باللہ سب شریعتیں باطل اور بیکار ہیں اور اللہ تعالیٰ
 نے رسولوں کو فضول بھیجا ہے۔

ایک ایسے شخص کے ساتھ جو علم و فضیلت
 دعوائے کرتا تھا میرا اس مسئلہ میں مناظرہ ہوا۔ تو
 اس نے یہ کہا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے
 تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی۔ پس جبکہ
 بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ ہی کے مخلوق ہیں تو
 بندہ بے چارہ تغیر خلق الہی پر کیونکر قادر ہو سکتا ہے
 میں نے اس سے کہا کہ بندہ اپنے فعل میں
 مختار ہے اگرچہ اپنے اختیار میں مجبور ہے اس لئے
 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص چاہے ایمان لائے
 اور جو شخص چاہے کافر بنے۔ اس سے ثابت ہوا کہ

بندہ مشیتہ (چاہنے کی قوت) رکھتا ہے اور مشیت
ہی اختیار ہے ۵

اس نے کہا کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ اور تم نچا ہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس سے
ثابت ہوا کہ بندہ مشیت نہیں رکھتا ۶

میں نے کہا کہ یہی تو ہمارے اس قول کل معنی
ہے کہ بندہ اپنے اختیار میں مجبور ہے۔ اس بات کو
اس مثال سے سمجھو کہ تندرست آدمی کی حرکت اس
آدمی کی حرکت کے مخالف ہوتی ہے جس کو ریشہ
کا مرض ہو۔ سر قمش اپنی حرکت میں مجبور ہوتا ہے اور
تندرست حرکت دینے میں مجبور نہیں اس لئے کہ
وہ تو اپنے ارادہ ہی سے حرکت دیتا ہے۔ جو ضرور

ہے کہ کسی دینی یا دنیوی۔ نفسانی یا روحانی
مصلحت کے بنا پر ہوگی۔ ہاں! یہ ضرور ہے کہ خود
طاقت ارادہ یہ تمہارے عزم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ

پیدا کر دیتا ہے یعنی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور یہی اس
آیت معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا
ہے اور تمہارے اعمال کو بھی لا پس وہ شخص ہے

ہو گیا لیکن چونکہ ابھی اس مسئلہ میں پیمپیگی اور
اشکال باقی ہے۔ اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ
اس مسئلہ کی پیمپیگی کو کچھ کھول دوں۔ (اور

اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق مانگتا ہوں)

اے میرے عزیز بھائی! پہلے اللہ تعالیٰ کی
دست علم کو خود اللہ ہی کے کلام سے معلوم کرو

ان للعبد مشیۃ و المشیۃ
ہی الاختیارہ فقال و ما

تشافن الا ان یشاء اللہ
فشیۃ العبد منفیۃ۔ قلت
هذا هو معنی قولنا ان مجبوراً

فی اختیارہ فحرکۃ العصیہ
خلاف حرکۃ المرعش فالمرعش
مجبور فی حرکۃ و العصیہ لیس

مجبوراً فی تحرکہ لان تحرکہ بارادۃ
لابد ان تكون لمصلحتہ دینیۃ
او دنیویۃ نفسیۃ او روحیۃ

نعم الطاقة الارادیۃ مخلوقۃ
للہ تعالیٰ بعد عنہمک لذلك
الفعل و هذا معنی الا یہ و اللہ

خلقکم و ما تعملون فسکت۔
ولما کان فی المسئلۃ اغراض
الہوت بنداً من غیرہا

فنعول و باللہ التوفیق۔
اعلم
یا اخی

اقولاً سعة علم اللہ
تعالیٰ من قولہ تعالیٰ و
ان اللہ قد احاط بكل

شیء علماً

وَمَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى يَلْعَلُ مَا بَيْنَ
 أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
 يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِ الْإِلَهِي
 شَاءَ وَمَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى عَالِمُ
 الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ ذَرَّةً
 فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا
 أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي
 كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى
 وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ
 أَقْلَامٍ وَالْبَحْرِ مِثْقَالًا مِنْ بَعْدِهَا
 سَبْعُونَ أَلْفًا مِثْقَالًا لَكَلَّمَ اللَّهُ
 وَالْمَرَادُ مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ مَعْلُومَاتِ
 اللَّهِ - وَالْبُرْهَانُ الْعَقْلِيُّ عَلَى
 سَعَةِ عِلْمِ تَعَالَى إِنَّكَ تَرَى مَا
 خَلَقَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ مِنَ النَّبَاتِ
 وَالْجَمَادَاتِ وَذَوِي الْأَرْوَاحِ
 بِحَيْثُ يَتَخَيَّرُ عَقْلُكَ فِي عَدِّهَا
 وَتَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّ خَالِقَ الْجَمِيعِ
 هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ رَازِقُهُ وَ
 حَافِظُهُ وَعِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ مُقَدَّمٌ عَلَى
 خَلْقِهِ وَالْخَلْقُ نَسْرٌ مِنْ نَسْرِ
 الْعِلْمِ لِأَنَّ مِنْ أَرْوَاحِ خَلْقِ شَيْءٍ لَا يَدْرِي
 يَلْعَلُ أَوْ لَا غَايَتَهُ مِنْ نَفْعِهِ وَضَرَرِهِ
 خَيْرٌ وَشَرٌّ وَالنَّفَاسَةُ رِزْقُهُ وَحَالُهُ
 وَمَالُهُ

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر ایک چیز
 کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور ارشاد ہے کہ وہ جانتا
 ہے جو کچھ خلق کے روبرو ہے اور جو ان کے پیچھے
 ہے۔ وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے معلومات میں
 سے کسی چیز کا۔ اور ارشاد ہے کہ وہ عالم الغیب ہے
 اس سے ذرہ برابر چیز پوشیدہ نہیں نہ آسمان میں نہ
 زمین میں۔ اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی
 (کوئی چیز ایسی نہ ہوگی) جو کتاب ظاہر میں موجود نہ ہو۔
 اور ارشاد ہے کہ اگر جتنے کچھ زمین میں درخت ہیں سب
 قلم ہوں اور سمندر سیاہی ہو کہ اس کے پیچھے سات
 سمندر اس کی مدد کریں۔ (جب بھی) اللہ کے
 کلمات تمام نہ ہوں گے۔ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ
 کے معلومات ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی وسعت علم پر عقلی دلیل یہ ہے کہ
 زمین پر جو چیزیں نباتات، جمادات، اور حیوانات
 اللہ کی پیدا کی ہوئی اس انداز میں دیکھی جاتی ہیں کہ
 ان کے شمار میں عقل چکر کھا جاتی ہے۔ اور اس
 بات کو یقیناً ہر ایک جانتا ہے کہ ان سب کا خالق
 اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی ان کا رازق اور نگہبان
 ہی ہے۔ اور علم ہر ایک چیز کا اس کے پیدا کرنے سے
 پہلے ہی ہوتا ہے اور خلق تو علم کے فروغ میں سے ہے
 اس لئے کہ جو شخص کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ
 کرتا ہے ضرور ہے کہ پہلے اس کی غایت، نفع و
 نقصان، خیر و شر، انفاس و رزاق، حال و مال

سب کچھ جان لے۔ جب ان تمام امور کو جان لیتا ہے تو اس کے خلق پر اقدام کر سکتا ہے۔ اس صورت سے علم اور خلق میں عموم و خصوص کی نسبت ہوتی۔ پس افراد مخلوقات غیر متناسبتہ کے ہر ایک فرد کے لئے اس کا خالق یقیناً معلوم غیر متناسبتہ رکھتا ہے۔ اگر تم عالم سموات اور جو اس سے بھی اوپر ہیں ان کے مخلوقات کو دیکھ لو تو زمین کی مخلوقات ان کی بہ نسبت ایسے معلوم ہونگی جو نسبت ایک قطرے کو بحرِ مجیہ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تو اب خود ہی سوچو کہ درختوں کی قلمیں اور دریاؤں کی سیاہیاں کہ جو سب قنایں ہیں علوم غیر متناسبتہ کے لکھنے کے لئے کیسے کافی ہو سکتی ہیں۔ تو تمہیں تسلیم کرنا چاہئے کہ قدیم ان سب پر قادر ہے اگرچہ حادث اس کے جاننے سے عاجز ہے۔ اور اس بات کو بھی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علوم کی طرح نہیں ہے کہ معلومات اور محسوسات کے ادراک کے بعد پیدا ہوتا ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سارے معلومات چھوٹے اور بڑے نئے اور پرانے کہ جو ازل سے اب تک ہونے والے ہیں سب کے سب ظاہر منکشف ہیں بالمشافہ تام بسیط۔ اس طرح پر کہ ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز اس سے آسمان اور زمین میں پوشیدہ نہیں ہے۔

ہم نے جو علم الہی کی تعبیر "انکشاف تام بسیط" کے لفظ سے کی ہے تو یہ باعتبار ہمارے افہام ناقصہ کے

بعد ما علم جمیع ذلک یقتضی
 علی خلقہ فبین العلم و الخلق
 عموم و خصوص فلکل فرد من
 افراد المخلوقات العیر المتناسبتہ
 علوم غیر متناسبتہ الخالق
 ذلک المخلوق وان نظرت فی
 ملکوت السموات وما فوقها
 من المخلوقات تری الارض
 بمخلوقاتہا بالنسبۃ الیہا کقطرۃ
 الی البحر المحیط فکیف تقی اقلام
 الاشجار ومداد البحار المتناسبتہ
 بکتابة العلوم العیر المتناسبتہ
 فسلو القدیم بہ تدیر وان کان
 الحدیث بہ ضعیفا۔ ثم اعلم ان
 علمہ تعالیٰ لیس کعلم من حیث
 یتکون بعد ادراک المحسوسات
 والمعلومات فان المعلومات جمیعہا
 من الازل الی الابد صخیرہا و
 کبیرہا قدیمہا و حدیثہا منکشفہ
 فی علمہ تعالیٰ انکشافا تاما بسیطا
 بحث لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ
 فی الارض ولا فی السماء ان ما
 اشرنا الی علمہ تعالیٰ بالانکشاف
 البسیط انما هو بحسب افہامنا ناقصہ

والا فعلہ تعالیٰ صفتہ ذاتیہ
 لہ تعالیٰ فلما لا نقدر علی
 معرفتہ ذاتہ تعالیٰ کذلک لا
 نقدر علی معرفتہ صفاتہ اذا
 علمت هذا فاعلم انه تعالیٰ
 علم فی الازل انی اخلت
 العبد الفلانی فی یوم کذا فی
 ساعۃ کذا من سنۃ کذا و یوم
 فی بطن امی کذا من الشہور
 و الایام و یولد فعلم عمرہ و علمہ
 و مرزقہ و اجلہ و غیرہ و شرہ
 و صحتہ و سقمہ و کلامہ
 و صمتہ و طاعتہ و عصیانہ
 و اکلہ و شربہ و اخلاصہ و
 زفائقہ و سعادتہ و شقاوتہ
 و تحرکہ و سکونہ و نومہ و بقیظہ
 و حیاتہ و مماتہ و جمیع اطوارہ
 و اصنافہ من حیث یولد الی
 حین یموت و بعد الموت الی الابد
 الابد و علم انه یفعل کذا فی
 ساعۃ کذا و اجازہ بکذا و کذا
 هذا العلم مستکن فی خزائن العلوی
 الغیر المتناہیۃ فلما ان اراد اللہ
 تعالیٰ الطالع بعض خواص عبادہ

ہے۔ ورنہ علم الہی خداوند تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے
 اور جس طرح سے کہ ہم خداوند تعالیٰ و تقدس کی معرفت
 ذات پر قدرت نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے
 معرفت صفات پر بھی ہم قادر نہیں ہیں۔
 اس کے بعد یہ سمجھو کہ خداوند تعالیٰ نے ازل
 میں جان لیا تھا۔ کہ میں فلاں بندہ کو فلاں
 دن اور فلاں ساعت اور فلاں برس میں
 پیدا کروں گا۔ اور یہ بندہ اپنی ماں کے
 پیٹ میں اتنے مہینے اور اتنے دن رہے گا۔
 اور اس کے بعد تولد ہوگا۔ اسی طرح سے
 اس کی عمر اور عمل۔ رزق اور اجل
 خیر و شر۔ تندرستی اور بیماری۔ گفتگو اور
 خاموشی۔ فرمانبرواری اور نافرمانی۔
 کھانا اور پینا۔ اخلاص اور منافقت۔ نیک
 بختی اور بدبختی۔ حرکت اور سکون۔ سونا اور
 چمکا۔ حیات اور موت۔ اور سارے
 اوضاع و اطوار جب سے پیدا ہوا ہے
 مرنے کے دم تک اور مرنے کے بعد بلا آباد
 تک سب جان لئے تھے۔ اور یہ بھی جان
 لیا تھا کہ یہ بندہ ایسا کام فسلانی ساعت
 میں کرے گا۔ اور اس کی یہ جزا اسے
 ملے گی۔ یہ علم دراصل خدائیں علوم غیر
 متناہیہ میں پوشیدہ تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ
 نے ارادہ فرمایا کہ اپنے بعض خاص بندوں

عليه من المشكاة المقربين والبر
عباده الصالحين قابل
ذات العلم المكنون
باللوح المحفوظ فظهر
جميع ذلك في اللوح بطريق
الانعكاس بواسطة القلم
الترباني فذلك هو التقدير
الذي امرنا بالايمان
به والقضاء الذي امرنا
بالرضا به ولا يدان يظهر
جميع ما كتب في اوقاته المخصوصة
المقدرة لها لا تبدل
لكلمات الله تعالى كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم
جف القلم بما هو كائن و
في هذا الحل يحول الله ما
يشاء بسبب من الاسباب
ويثبت ما يشاء بسبب من الاسباب
لان القادر على الابدان قادر
على الاعلام بالطريق الاولى

و
ذات تقدير
العزیز
العلیم

یعنی ملائکہ مقربین اور صالح بندوں
کے ارواح کو اس سے اطلاع دے تو
اس پوشیدہ علم کو لوح محفوظ کے سامنے
کر دیا تو وہ سب لوح محفوظ میں بواسطہ قلم
ربانی بصورت انعکاس ظاہر ہو گئے۔
اسی کو تقدیر کہتے ہیں جس کو ایمان
لانے کا امر کیا جاتا ہے اور یہی قضا
ہے جس پر راضی رہنے کا حکم دیا جاتا
ہے۔

اور ضرور ہے کہ جو کچھ وہاں لکھا جا
چکا ہے وہ اپنے اوقات مخصوصہ معینہ
پر ہی ظاہر ہوا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ
کے کلمات میں تبدیل کی گنجائش نہیں
اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ "جو چیزیں ہونے والی
ہیں ان کو لکھ کر قلم فارغ ہو گیا ہے۔"
اور اسی محل میں یہ آیت وارد ہے
کہ محو کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے کسی سبب سے
اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے
کسی سبب سے۔ اس لئے کہ جو پیدا کرنے
پر قادر ہو وہ ناپید کرنے پر بطریق
اولیٰ قادر ہوگا۔

اور یہ خداوند غالب و دانا کی تقدیر
ہے۔

اذا علمت هذا فاعلم
ان التقدير على نوعين
النوع الاول ما كان لكسب
العبد فيه مدخل و
تسبب حصول الرزق و
الافعال البدنية والحركات
الارادية والنوم واليقظة
والطاعة والعصيان وغيرها
والنوع الثاني ما لم يكن لكسب
العبد فيه مدخل
كالحيوة والمهمات والصحة
والسقم وعروض الافات
الارضية والسموية وتولد
الذكور والاناث من
الاولاد وغيرها ولا كلام
لنا فيما لم يكن لكسب العبد
فيه مدخل واللازم على
العبد فيها التسليم والرضا
واما النوع الاول وهو ما كان
لكسب العبد فيه مدخل
فنقول ان عمل العبد سبب
لتقديره تعالى خيرا كان
او شرا
والجزء

جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا تو اب
جاننا چاہئے کہ تقدیر دو قسم پر
ہے۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں
بندے کے کسب و عمل کو اس میں
دخل ہو اور کسب اس کا سبب بن
جاتا ہو۔ جیسے حصول رزق۔ افعال بدنیہ
اور حرکات ارادیہ نیند اور بیداری
طاعت و عصیان وغیرہ۔
اور دوسری قسم وہ ہے جس میں
کسب عباد کو مطلق دخل نہیں جیسے
حیات و موت صحت و مرض۔ آفات
سماویہ و ارضیہ کا عارض ہونا۔ اولاد
میں زومادہ کا پیدا کرنا وغیرہ۔
اور اس صورت میں جس میں
کہ بندہ کے کسب کو دخل نہیں
ہماری گفتگو بے سود ہے بلکہ بندہ پر
اس صورت میں یہ لازم ہے کہ تسلیم اور
رضا کو اپنا مسلک بنائے۔
لیکن پہلی قسم جس میں بندے
کے کسب کو دخل ہوتا ہے اس
کے بارہ میں ہم تمہیں بتلا دیتے
ہیں کہ بندہ کا عمل نیک ہو چاہے
بڑا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا سبب
بن جاتا ہے۔ اور جزا جو اس پر

المرتب علیہ مسبب
 له لان العبد يعمل
 باختیاره خیراً
 کان او شرّاً و یجذیه
 اللہ تعالیٰ علیہ
 ان کان خیر الفخیر
 وان کان شرّ افشر
 ان لم تسبقه العناء
 بالتوبة او بالشفاعة
 او غیر ذلک حتی انه
 لم ینکتب علیہ شره
 برهتہ من الزمان
 لعدہ یتوب کما ورد
 فی الحدیث قال اللہ
 تعالیٰ من عمل صالحاً
 فلنفسه و من اساء
 فعلیها و ما ربک
 بظلام للعبید و
 قال تعالیٰ
 فاما من اعطی
 و اتقى
 و صدقاً بالحسنی
 فسنیتره
 للیسری

مرتب ہوتی ہے وہ اسی کا نتیجہ یا سبب
 ہوتی ہے اس لئے کہ بندہ بُرا یا
 بھلا عمل اپنے اختیار ہی سے کرتا
 ہے حق سبحانہ و تعالیٰ پھر اس
 عمل کے لحاظ سے بُری یا بھلی
 جزا دے دیتا ہے بشرطیکہ عنایت
 ازلی نے توفیق توبہ سے اس کی
 دستگیری نہ کی اور شفاعت نے
 اس کو اپنے سایہ رحمت میں
 نہ لیا وغیر ذلک۔

یہ صورت نہیں ہوتی کہ یکا یک بُری
 جزا اس کے لئے لکھ دی جاتی
 ہے اس لئے کہ شاید توبہ کی
 توفیق اسے نصیب ہو جائے۔
 چنانچہ ایسا ہی حدیث شریفین
 میں وارد ہو چکا ہے ۛ

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کسی

نے نیک عمل کیا تو اپنے بھلے کے

لئے کیا اور جس نے بدکاری کی

تو وبال بھی اسی پر ہے اور تمہارا رب

بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے ۛ

اور ارشاد ہے کہ جس نے دیا

اور تقویٰ کیا اور سچ سمجھا اچھی بات

(یا جنت) کو تو ہم آسان کر دیں گے

اسے آسانی کے لئے۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پروا رہا اور جھوٹ سمجھا اچھی بات (یا جنت) کو تو ہم اس کو آسان کر دیں گے سختی اور تنگی کے لئے»

اس آئیہ کریمہ میں (نحوی قاعدہ) تم جانتے ہو گے کہ قاعدہ تعقیبہ ترتیب اور درپے ہونے کو چاہتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ جزا عمل کے بعد ہی پیدا کی جاتی ہے۔ اور تقدیر ازلی یعنی علم الہی جو اس کام کے متعلق تھا بندہ کو اس کام کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ اور تقدیر الہی جو انل میں ہو چکی ہے بندے کی معصیت کا سبب نہیں بن جاتی یہاں تک کہ بندہ اپنی معصیت میں بالکل مجبور ہو۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کی جا سکے کہ بندہ کے مجبور ہونے کے ساتھ اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ "ظالموں کے اس کہنے سے حق سبحانہ و تعالیٰ برتر ہے اور بہت برتر»

اس لئے کہ خداوند تعالیٰ

و اما من بخل واستغنى و
كذب بالحسنى فنيستره
للعسرى و انت تعلم
ان فاء التعقيبية تقتضى
الترتيب والتعقب فعلم
ان الجزاء يحدث بعد
العمل والتقدير الازلي
و هو علم الله تعالى بهذه
القصة لا يجبر العبد
على العمل وليس تقديره
تعالى في الازل سببا
لمعصية العبد حتى
يكون العبد مجبوراً في
المعصية و ينسب الظلم
الى حضرت الله تعالى
و تقدس بتعذيبه
اياہ بعد
مجبوراً بآية تعالى
الله
عما يقول الظالمون
علواً
كبيراً
لان الله
تعالى

لیس بظلام للعبيد بل
هو ارحم الراحمين
بعباده و كيف يكلف
الله

عباده با امر

لهم بآلا امر و امر
و نهي لهم عن المناهي
و المحال

ان العباد لا يقدر ان
على شيء

من ذلك و يسلب التوفيق
عنهم

كن يا سرا لا علمي بقراءة
كتاب لم يعرفه و
قد

قال الله تعالى لا يكلف
الله نفسا اثرا و سحها

لها ما كسبت

و عليها ما اكتسبت

وهذه العقيدة

من اجث العقائد الفاسدة
لان فيها ابطال الشرائع

راسا

و ارسال الرسل فصولا

اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے
بلکہ وہ تو اپنے بندوں پر ارحم الراحمین
ہے۔ خود ہی سوچو کہ خداوند تعالیٰ اپنے
بندوں کو کیسے اس بات کی
بجلا تکلیف دے سکتا ہے کہ وہ کام کرو
اور یہ کام نہ کرو اس حال میں کہ
بندے بے چارے کسی چیز قدرت
ہی نہ رکھتے ہوں اور توفیق ان سے
چھین لی گئی ہو؟

یہ تو ایسا ہوا جیسے کوئی شخص کسی اندھے
کے سامنے کوئی کتاب کھول دے
کہ اس کو بیٹھے پڑھا کر جس کو
وہ بے چارہ جانتا ہی نہ ہو؟

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے کہ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی
کو مگر اس کی طاقت کے موافق
اسی کو بلتا ہے جو اس نے کمایا
اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے
کیا۔

یہ عقیدہ سب عقائد فاسدہ
میں نہایت ناپاک اور بُرا ہے
اس لئے کہ اس کی بنا پر سب
شریعتیں سرے سے بالکل باطل
ٹھہریں گی۔ اور رسولوں کے مبعوث

و عبثا عیاذ ابا اللہ منہا۔
 فَاَنْ قَلتَ کَیْفَ یَکونُ عَمَلُ
 الْعَبْدِ الْحَادِثِ سَبَبًا
 لِتَقْدِیرِہِ تَعَالٰی وَ تَقْدِیرِہِ
 تَعَالٰی اِنْ رَاقِی وَ تَقْدِیرِہِ
 السَّبَبِ عَلٰی الْمَسْبُوبِ مَسْلُومٍ
 عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ فِی لَزْمِ
 تَقْدِیمِ الْمَسْبُوبِ عَلَی السَّبَبِ ذَا
 غَیْرِ جَائِزٍ۔ قَلتُ التَّیْسُ
 عَلَیكَ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ
 فَاِنْ عَلِمَ تَعَالٰی بِاَنَّ الْعَبْدَ
 الْفَلَانی یَفْعَلُ الْفَعْلَ الْفَلَانی
 فِی الزَّمَنِ الْفَلَانی وَ اِجَازِیہِ
 بِالْحِزَاءِ الْفَلَانی هَذَا هُوَ
 التَّقْدِیرُ الْاِزَلِی وَ نَسَلَمُ تَقْدِیمِہِ
 عَلَی الْعَمَلِ الْحَادِثِ لِلْعَبْدِ
 وَ لَیْسَ هَذَا التَّقْدِیرُ الْعِلْمِی
 فِی الْحَقِیقَةِ سَبَبًا وَ لَا مَسْبُوبًا
 بَلِ السَّبَبُ عَمَلُ الْعَبْدِ الْحَادِثِ
 وَ الْمَسْبُوبُ جِزَاءُ الْعَمَلِ
 الْحَادِثِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَ اللّٰهُ
 خَلَقَکُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ۔ فَکَمَا
 اِنْ خَلَقَ الْعَبْدَ حَادِثًا وَ
 مَبَاشَرَةً الْاَبْوَابِ سَبَبٌ لَّہِ

ہونے کو فضول اور عبث کہنا پڑیگا۔
 پناہ بخداہ۔
 سوال ! بندے کا عمل جو حادث
 (نو پیدا) ہے تقدیر الہی ازلی کا کیسے سبب
 بن سکتا ہے۔ اس لئے کہ سبب کا
 مسبب پر مقدم ہونا اہل علم کے نزدیک
 ثابت ہے اس صورت میں تو مسبب
 سبب پر مقدم ہو رہا ہے حالانکہ یہ جائز
 نہیں۔

جواب ! تم پر علم اور عمل کا التباس ہو
 گیا ہے اس وجہ سے یہ اشکال پیدا ہوا ہے
 صورت واقعہ یہ ہے کہ علم الہی میں جو یہ
 بات تھی کہ فلاں بندہ فلاں نے زمانہ
 میں یہ کام کرے گا اور اس کو اس پر یہ
 جزا دی جائے گی یہی تقدیر ازلی ہے اور
 اس کی تقدیم بندے کے حادث فعل پر ہم
 ضرور مانتے ہیں لیکن یہ تقدیر علمی و حقیقت
 نہ سبب ہے نہ مسبب۔ بلکہ اس کا سبب
 بندے کا وہ حادث عمل ہے اور اس
 حادث عمل کی جزا اس کا مسبب ہے۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے
 تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو۔
 پس جس طرح سے کہ بندہ خود حادث
 ہے اور والدین کی مقاربت اس کا سبب

كذلك خلق عمل العبد
حادث ومباشرة
العبد سبب
وجزاء الله
تعالى

ایا ہ بعد عملہ الحادث
سبب الذلک

الفعل
فلا يلزم تقدماً السبب
على السبب

فان قلت اما سمعت
في الحديث الصحيح
معانبة

موسى لا ادم على نبينا
وعليهما

الصلوة والسلام
في اكله الشجرة
فقال له

ادم عليه السلام
بكم علمت تقديرة على امر

قدره الله على قبل خلقى
باربعين عاما قال النبى

صلى الله عليه وسلم فتح ادم
موسى اذ كما قال صلى الله عليه
وسلم

ہے اسی طرح سے بندے کا عمل کرنا حادث
ہے۔ اور خود بندے کا اس کام کو کرنا اس کا سبب
ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو اس کو اس عمل حادث
کے بعد جزا دے گا یہ اس عمل کا سبب ہے
پس کہاں سبب مسبب پر مقدم ہوگا؟

سوال کیا تم نے صحیح حدیث
میں نہیں دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ
نے حضرت آدم کے ساتھ شجرہ کے
کھانے کے باوجود میں مناظرہ اور معاتبہ
کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا
کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس بات کی
تقدیر میری پیدائش سے کتنا زمانہ
پہلے ہو چکی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے کہا چالیس سال پہلے۔ تو حضرت
آدم نے کہا کہ کیا تم مجھے ایسی بات
پر ملامت کر رہے ہو جس کو حق تعالیٰ
نے میری پیدائش سے بھی چالیس
سال پہلے میرے

لئے

مقرر کر رکھا تھا

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں۔

پس اس محبت میں حضرت آدم حضرت
موسىٰ پر غالب ہو گئے؟

فلولم یکن العبد مجبوراً
لقضاء الله تعالى ما حتم
ادم موسى۔

قلنا القصة صحيحة وهي
توثيق مقصود نامن وجوه
الاول ان موسى عليه
السلام كان نبياً و
رسولاً اتاه الله التوراة
فيها تبين كل شيء فلو
كان آدم مجبوراً في اكله
الشجرة ما عاتب عليه۔
الثاني ان كان آدم عليه
السلام مجبوراً في فعله
ذلك لقال في عذره
من خطيئته ربنا انك
ابتليتني بهذا ولكنك
قال ربنا ظلمنا
انفسنا فان لم يكن
له اختيار لما نسب الظلم
الى نفسه والثالث شهادة
رب العالمين على
ادم بقوله وعصى ادم
ربه فغوى ثم
تاب عليه وهدى۔

تو سوال یہ ہے کہ اگر بندہ قضائے الہی سے
مجبور نہ ہوتا تو کیسے حضرت آدم حضرت موسیٰ
پر غالب آتے؟

جواب :- یہ قصہ برابر صحیح ہے۔ لیکن یہ
تو اور کئی وجوہ سے ہمارے مقصود کی تائید
کر رہا ہے۔

وجہ اول یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول
اور نبی تھے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر تورات
آتاری تھی؛ جس میں ہر ایک چیز کا بیان کف
پس اگر حضرت آدم اس شجرہ دگیہوں یا کھجور جو
انہوں نے خلاف فرمان الہی جنت میں کھایا تھا
کے کھانے پر مجبور ہوتے تو حضرت موسیٰ ان پر
عتاب و ملامت نہ کرتے؛

وجہ ثانی یہ کہ اگر آدم علیہ السلام اپنے فعل
میں مجبور ہوتے تو اپنی اس خطا کے عذر میں یوں
کہتے کہ "اے پروردگار تمہیں نے تو مجھے اس
کام میں مبتلا کیا۔۔۔"

لیکن انہوں نے کہا تو یہ کہ "اے پروردگار
ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے؛ تو اگر ان کا کچھ بھی
اختیار نہ ہوتا تو ظلم کو اپنی طرف نہ کیوں نسبت دیتے؛
وجہ ثالث یہ کہ خود پروردگار عالم کی گواہی حضرت
آدم پر ان الفاظ میں ہے کہ آدم نے نافرمانی کی
اپنے رب کی پس گمراہ ہوئے۔ پھر ان پر توبہ
فرمانی دان کی توبہ قبول فرمائی؛ اور راہ راست پر

فلو كان مجبوراً لما نسب العصيان
والغواية اليه - بقى كلام فى
قوله عليه الصلوة والسلام
فجر آدم مومنى ومفهومه والله
اعلم بما سرار كلام جيبه
ان آدم قال له هذا امر قد
فرغ منه ومعنى ما اراد الله
على فى علمه قبل خلقى فلا
ينفع ايلامك لى فى هذا الو-
فان قلت سلنا ان للعبد
اختيار فى الفعل والترك و
سلنا ان فعل العبد سبب
للجزاء المرتب عليه فمن
اين حصل له الطاقة على
ذلك الاختيار قلنا ذلك من
الله العزيز العليم وذلك
معنى قولنا مجبور فى اختياره
بمعنى ان طاقة الاختيار
حصلت له من الله تعالى - فان
قلت اذا كان طاقة الاختيار
من الله تعالى رجع الكلام الى
اول البحث وصار العبد
مجبوراً فى اختياره فصار
مجبوراً فى افعاله ولزم الدرك

لائے تو اگر آدم علیہ السلام مجبور ہوتے تو نافرمانی اور گمراہی
کی نسبت انکی طرف کیوں کی جاتی۔ البتہ یہاں پر یہ بات
ایک کھٹکتی ہوئی رہ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
سلم کے اس فرمودہ کا کیا مقصد ہے کہ "حضرت آدم
حضرت موسیٰ پر حجت میں غالب آگئے؛ جبکہ ثابت
ہو کہ حضرت موسیٰ کا سوال ٹھیک تھا حقیقت
میں اللہ تعالیٰ ہی اپنے جیب کے کلام کے سرانجام
جانتا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے
کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں
میری پیدائش سے پہلے میرے متعلق جو ارادہ فرمایا
تھا وہ ہو چکا اور اس کا وقت گزر چکا۔ اب سوقت
تمہاری طاعت آخر کیا فائدہ؟"

سوال: ہم نے تسلیم کر لیا کہ بندے کو کام کرنے
اور نہ کرنے میں اختیار ہے اور یہ بھی ان گئے کہ بند کا
فعل ہی اس جزا کا سبب جو اس پر مرتب ہوگی۔ لیکن خود
یہ اختیار کہاں آیا اور اس پر طاقت کس نے ہی؟
جواب: اس اختیار کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی جانب
سے ہے اور یہی معنی ہے ہمارے اس قول کے کہ بندہ
اپنے اختیار میں مجبور ہے۔ اس سے یہی مراد ہے کہ اختیار
کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے
سوال: جب اختیار کی طاقت خداوند تعالیٰ سے
ہی ہوتی اور بند اپنے اختیار سے مجبور رہتا تو اپنے افعال
میں بھی مجبور ہوتا اس صورت میں دور لازم آجاتا ہے اور پھر
ابتداء سے بحث شروع ہو جاتی ہے؟

قلنا ليس الامر كما زعمت
لان الاختيار معناه تساوى
الطرفين اعنى الفعل و
الترك فترجيح احدى
الطرفين على الاخر بقصد
وعزمه واستعمال الجوارح
فما رجحه بقصد عمل الجسد
المرتبة عليه الجزاء حسب
فعله ان خيرا فخير وان
شرا فشر ونسبة الاجبار
فى الاختيار اليه سبحانه و
تعالى مجازى - قال الله
تعالى ومن يضل الله فما
له من هاد - ومن يشاء
يضلله - ويضل الله
الظالمين ويفعل ما يشاء
فنسبة الاضلال اليه تعالى
مجازى بعلاقة الامارة
الامرانية واعطاء القوة
والقوت ومن هذا القبيل
قول موسى على نبينا و
عليه الصلوة والسلام ان
هذا الاقنتك - ومثاله
ولله المثل الاعلى كوالده ربنا

جواب یہ صورت اس طرح پر نہیں جو آپ کے
خیال میں ہے بلکہ کہ اختیار کی معنی ہے دونوں طرف
یعنی فعل اور ترک کا برابر ہونا تو جب ان میں سے ایک
کو دوسرے پر اپنے قصد و ارادہ سے ترجیح دیجائیگی
اور جسکو ترجیح دی ہے اس کی سرانجامی کیلئے اعضا
بھی کام میں لگائے جائیں گے تو یہ بندہ کا عمل ہوا
جس پر خدا موافق عمل بری یا بھلی مرتب ہو رہی ہے اور
مجبور ہی کی نسبت جو اختیار میں حق سبحانه و تعالیٰ
کی طرف کی گئی ہے۔ یہ مجازاً ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ
کا ارشاد ہے جسکو اللہ گمراہ کرے اسکا کوئی رہبر
نہیں۔ اور جسکو اللہ چاہے گمراہ کر دے اور اللہ
ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے
ان سب مثالوں میں گمراہی کی نسبت
اللہ تعالیٰ کی طرف ارادہ ازلیہ اور قوت
بخشنے اور رزق دینے کے علاقہ سے
مجازاً کی گئی ہے۔

اور حضرت موسیٰ (ہمارے
رسول اکرم پر اور ان پر اللہ تعالیٰ
کی رحمتیں اور سلام ہوں) کا یہ قول
بھی اسی قبیل سے ہے۔ کہ یہ تمہارا
قتلہ (آزمائش) ہی ہے۔

اور اس کی مثال یہ ہے (اور
اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اعلیٰ مثال
(صفت ہے) جیسے کوئی شخص اپنے

ولدك والوالد عاق لوالده ويجعل
 النجائت والوالد مكث على
 تربيته فيلومر الناس و
 يقولون له انت اضللت
 فالوالد وان كان يرؤيتهم
 لكنه لا يرضى بضلالتهم
 كذلك مرتبنا يرتبنا ولكن
 لا يرضى بضلالتنا قال الله
 تعالى ولا يرضى لعباده الكفر
 قال صاحب الاماليه فريد
 الخير والشر القبيح ولكن
 ليس يرضى بالحلال رجعنا
 الى اصل البحث فالذي
 يعتقد المجبوريه للعبد و
 يجيبنا بقوله هذا شيء
 قدره الله على قبل خلق
 نراه منهسكا في حصول الرزق
 جميع عمره لا يفتقر عند ساعته
 حتى انه لا يفرق بين الحلال
 والمحرام فان عاتب احد على
 ذلك الا نهسك يقول يا شيخ
 نحن مامورون بالسعي في
 حصول الرزق وهذا العالم
 عالم الاسباب او ما سمعت

بیٹے کی پرورش کر لے ہو۔ اور بیٹا اپنے باپ
 کا نافرمان ہو اور بد کاریوں میں مبتلا ہو
 اس حال میں بھی باپ اس کی پرورش تربیت
 میں بے حد کوشاں ہو۔ اس پر لوگ باپ کو
 طاعت کریں کہ تم نے اپنے بیٹے کو گمراہ کر دیا
 باپ اگرچہ اس کی پرورش کر لے ہے لیکن اس کی
 گمراہی سے وہ کبھی بھی راضی نہیں۔ اس طرح سے
 ہمارا پروردگار ہماری پرورش کرتا ہے لیکن
 ہماری گمراہی سے کسی طرح وہ راضی نہیں چنانچہ
 حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر
 سے راضی نہیں۔ قصیدہ الامالیہ فرماتے ہیں کہ
 لا اللہ تعالیٰ بطلانی اور برائی دونوں کا ارادہ کرتا ہے لیکن
 محال سے وہ راضی نہیں۔

آب ہم پھر اصل بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ وہ لوگ جو بندوں کی جبری کا اعتقاد رکھتے ہیں
 اور ہمیں ہر سوال پر یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے
 ہماری تقدیر میں ہماری پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔
 انکو ہم رات دن رزق کے حاصل کرنے میں نہ ہلکا پاتے ہیں
 اور وہ علم ہر اس طلب کے ایک گھڑی بھی غافل نہیں ہوتے
 یہاں تک کہ اس گرجوشی میں حلال اور حرام کے فرق کو بھی
 بالائے طاق رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی انہیں اس نہاک
 پر طاعت کرنے لگے تو بیدھڑک کہہ دیتے ہیں کہ حضرت
 رزق حاصل کرنے کی کوشش پر تو ہم مامور ہیں اور یہ تو عالم
 اسبابِ نبیر اسکے چارہ نہیں اور کیا آپ نے نہیں سنا کہ

قوله صلى الله عليه وسلم
اطلبوا الرزق من ابوابها و
الكا سب جيب الله الے
غير ذلك و ما يحصل له من
الرزق ينسبه الی سعي نفسه
و يقول انا حصلت كذا انا
فعلت كذا و لا يذكر قوله
هذا شيء قد اره الله علي
قبل خلقي يعد نفسه مجبوراً
في الطاعات و ترك الواجبات
و يعد نفسه مختاراً في حصول
الامر زاق حلالها و حرامها
وان دخل البيت بيته لاخذ
شيء من مالهم يمار به يقاتله
و ربما يقتله و ان سبته
احد يسيبه باغلظ منه
و لا ينتفت الی عقيدته انه
مجبور في دخول بيته و سبته
كما هو بنفسه مجبور في
ترك الفرائض و الهجيم على
ما نهى الله تعالى عنه و هذا
غاية حماقة و السفاهة نسال
الله تعالى العفو و العافية
و الاستقامة على منهاج

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا دیا ہے کہ
رزق کی طلب رزق کے دروازوں سے کرو۔ اور
آپ فرماتے ہیں کہ کمائی والا اللہ تعالیٰ کا جیب سے
وغیرہ وغیرہ! تعجب تو یہ ہے کہ جو کچھ کمالیتے ہیں
اسکی نسبت اپنی ہی کوشش کی طرف کرتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز کمائی ہے اور میں نے
یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ یہاں کبھی یہ نہ کہیں گے
کہ بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے
پہلے میری تقدیر میں لکھا تھا۔ اپنے آپکو مجبور اور
واجبات کے ترک میں تو بالکل مجبور سمجھیں لیکن حلال
حرام رزق کے حال کرنے میں اپنے نفس کو مختار
کل جائیں۔ عجب حساب ہے۔

اور سنئے! اگر کوئی چور مال اٹھانے کیلئے انکے
گھر میں گھس پڑے تو خوب داد شجاعت دیکر ان کے
لڑینگے اور جو بس چلا تو گردن مارنے میں بھی دریغ
نہ کریں گے۔ ایس طرح اگر انہیں کوئی گالی دے تو اس
سے بڑھ کر غلیظ گالیاں بکنے لگیں گے۔ ایسے مقام پر
انکی نظر التفات کبھی اپنے عقیدے کی طرف نہ ٹھیکتی
کہ وہ بیچارہ بھی گھر میں گھسنے یا گالی دینے میں
ایسا ہی مجبور ہے جیسا کہ ہم خود فرائض کے ترک اور
محرمات الہی پر جھک پڑنے میں مجبور ہیں۔ خود ہی
سوچو کہ یہ کس قدر حماقت اور سفاهت ہے!

ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عفو و
عافیت نصیب فرمائے اور اہلسنت و الجماعت کے طریقہ پر

اهل السنة والجماعة وبلغت
 الرسالة بتأیة الشيخ
 اسماعيل المقرئ قال
 رحمة الله تعالى -
 الى كمر قادي في غرور و غفلة
 و كمر هكذا نوم الى غير تقظة
 لقد صانخ ساعة منذ تشرى
 بلاء السماء و الارض الى ضيعة
 ارضي من اعيان الرخيد
 مع الملاء الاعلى بعيش البهية
 فيا دنر بين المزابل القيت
 و جوهرة بيعت با بخر قيمة
 افان بباق تشرير سفاهة
 و يخطا برضوان نادا بجنة
 انت صدق ام عدت لنفسك
 فانك ترميها بكل مصيبة
 ولو فضل الاعدا بنفسك بعضا
 فعلت لمستم لها بعض رحمة
 لقد بعثها هونا عليك خبيثة
 و كانت بهذا منك غير حقيقة
 كلفت بها وينا كثيرا غرورها
 تقا بلتافي نصصها بالخذعية
 اذا اقبلت و لت ان هوى
 اساءت ان صافق بالكدمرة

استقامت بنشے !
 ہم اپنے رسالہ کو شیخ اسماعیل مقرئ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قصیدہ تائید پر
 ختم کرتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں :-
 (۱) کب تک غرور و غفلت میں پڑے رہو گے اور کب تک ایسی نیند سوتے
 رہو گے جسکی بہت بیداری پر نہیں ہوتی (۲) تمہاری ایسی بے بہا
 عمر ضائع ہو چکی ہے کہ اگر اس کی ایک گھڑی بھی آسمان زمین بھر کر دینے
 سے خرید سکتے۔ تو اسکو ضائع نہ کہا جاتا (۳) کیا بہترین زندگی
 اور اس زندگی کے بدلے جو ملار اعلیٰ کیساتھ ہو چو پاویں کی سنی زندگی
 بسر کر رہے ہو (۴) افسوس ہے کہ وہ بیٹا کو گندگی میں
 پھینکا گیا ہے اور جو ہر لے بہا کو اپنی قیمت پر فروخت کر دیا گیا ہے
 (۵) کیا سنا بہت اور نادانی سے تم فانی کو باقی کے عوض اور غضب کو
 رضائے الہی کے بدلے و دوزخ کو جنت کے عوض خریدتے ہو (۶)
 (۷) کیا تم اپنے نفس کے دشمن ہو یا دوست کہ اسکو ہر ایک مصیبت
 میں لادیتے ہو (۸) اگر تمہارے دشمن تمہاراں مظالم میں سے ایک
 حصہ بھی کر گزریں جو تم نے اپنے نفس کے لئے ہے تو انکو بھی ضرر کچھ نہ کچھ
 تم پر رحم آجاتا (۹) تم نے اپنے نفس کو بہت ہی سستا بیچا ہے
 اس لئے کہ وہ تمہارے سامنے بیقرار ہے۔ اور حاصل اسکی اس
 قدر بیداری کرنا نہیں مشایان اور مناسب نہیں (۱۰) تم نے
 اپنے نفس کو ایسی دنیا میں مشغول دکھ کر تکلیف دی ہے کہ
 جس کے دہو کے جیسا بہ میں اور جو خیر خواہی اور نصیحت کچھ میں بھی
 فدا اور بخوری سے پیش آتی ہے (۱۱) اسکی توبہ حالت کہ
 جب سامنے آتی ہے (توفی الحقیقہ) اسکی روگردانی ہوتی ہے اور
 جب بھلائی کرتی ہے تو وہ دراصل اسکی برائی ہوتی ہے اور اگر وہ صاف
 اور مستحری بجائے تو تم اسکے کمد اور گندہ ہو پیر یقین رکھو !

وَعِشْتِ فِيهَا الْفَنَاءَ وَنِقْضِ
 كَعِشْتِ فِيهَا بَعْضُ يَوْمٍ وَبِئْسَ
 عَاقِبَتُ مَا يَعْبُدِي عِيَالٌ مِنَ النَّفْقَى
 فَانْتِ فِي سَهْوٍ عَظِيمٍ وَغَفْلَةٍ
 تَصَلِّي بِلَا قَلْبٍ صَلَاةً مِثْلَهَا
 يَصِيرُ الْمَفْتَى مَسْتَوْجِبًا لِلْعُقُوبَةِ
 تَخَاطَبَهُ آيَاتُ نَعْبِدُ قَبْلًا
 عَلَى غَيْرِهِ فِيهَا لَغَيْرِ ضَرْبٍ مَرَّةٍ
 وَتَوَرَّدَ مِنْ نَاجِيَاتٍ لِلْغَيْرِ طَرْفٍ
 تَمَيُّزَاتٍ مِنْ غِيْظٍ عَلَيْهِ وَغَيْرَةٍ
 تَصَلِّي قَدْ تَمَّتْهَا غَيْرَ عَالٍ
 تَزِيدُ أَحْتِيَاطًا دَكَّةً بَعْدَ دَكَّةٍ
 فَوَيْلٌ تَدْرِي مِنْ تَنَاجِيَةٍ مَعْرُضًا
 وَبَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ تَخَوُّعٍ غَيْرِ مَجْتَبٍ
 ذُنُوبًا فِي الطَّاعَاتِ وَهِيَ تَمِيرَةٌ
 إِذَا عُلَّتْ تَكْفِيَاتٌ عَنْ كُلِّ زَلَّةٍ
 تَقُولُ مَعَ النَّصِيحِيَّةِ عَافِرٍ
 صَدَقَتْ لَكِنْ عَافِرٌ بِالشَّيْئَةِ
 وَرَبُّكَ رِزَاقٌ كَمَا هُوَ عَافِرٌ
 فَلَوْلَمْ تَصَدَّقْ فِيهَا بِالسُّوِيَّةِ
 فَكَيْفَ تَرْجِي الْعَفْوَ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ
 وَلَسْتَ تَرْجِي الرِّزَاقَ إِلَّا بِعَمَلَةٍ
 وَمَا هُوَ إِلَّا رِزَاقٌ كَقَلِّ نَفْسٍ
 وَلَمْ يَتَكَلَّفْ لِلنَّامِ عَمَلَةٌ

(۱۱۱) (بفرض محال) اگر تم دنیا میں ہزار برس بھی رہو تو وہ بھی اسی
 طرح گزر جائیگی جسے تمہارا ایک دن اور دن گزر جاتے ہیں؛ (۱۱۲)
 اپنے اوپر پرہیزگاری کو اور ان چیزوں کو جو نفع رسان ہوں
 لازم کر رکھو اسلئے کہ تحقیق تم ایک بڑی بھول اور غفلت میں
 ہوئے ہو؛ (۱۱۳) حضور قلب کے سوا تم ایسی نماز پڑھتے ہو جس سے
 آدمی اور سزا و عقوبت کا مستحق ہو جاتا ہے؛ (۱۱۴) حق سبحانہ و
 تعالیٰ کو اس طرح پر مخاطب ٹھہراتے ہو کہ آیات نعبدا ہم خاص ہی
 عباد کرتے ہیں) درآنحالیکہ تمہاری توجہ بے ضرورت ماسوا
 کی طرف ہوتی ہے؛ (۱۱۵) برخلاف اسکے اگر کوئی شخص جو تم سے
 سرگوشی کر رہا ہے اگر غیر کی طرف منہ موڑ لے تو فرط غیظ و غضب
 سے تم اپسر میں پڑتے ہو؛ (۱۱۶) نماز پڑھ رہے ہو اور اس کے
 ختم ہو چکی خبر ہی نہیں کہ احتیاطاً ایک رکعت کے بعد دوسری پڑھا
 دیتے ہو؛ (۱۱۷) دانے تمہارا کہ جس سے تم سرگوشی کر رہے ہو
 اسکو رد گردان سمجھتے ہو اور جس کے آگے تم جھکتے ہو اس جھکنے میں
 بھی عجز و نیاز سے خالی ہو؛ (۱۱۸) تمہارے گناہ عبادتوں میں
 ہی استعد رکشیر ہیں کہ اکھا شمار کرنا ہی کافی ہے دوسرے گناہوں
 اور لغزشوں کے شمار کی کیا ضرورت ہے؛ (۱۱۹) تم کہتے ہو کہ گناہوں
 کی کیا پرواہ میرا پروردگار بخشنے والا ہے؛ ہم کہتے ہیں سچ کہتے
 ہو لیکن بخشش بھی مشیت اور ارادہ کے بعد ہے؛ (۱۲۰) میرا
 رب تو جس طرح کہ بخشنے والا ہے ایسا ہی رزق دینے والا بھی ہے
 پھر کیوں ان دونوں صفوں کی یکساں تصدیق نہیں کرتے ہو؛
 (۱۲۱) جبکہ تم رزق کی امید بغیر حیا اور جستجو کے نہیں کرتے تو کس طرح
 غلو کی امید بغیر توبہ کے کئے بیٹھے ہو؛ (۱۲۲) حالانکہ بار تعالیٰ نے رزق
 کیلئے اپنے آپکو فیصل ٹھہرایا، لیکن لوگوں کیلئے جنت کا ضامن نہیں بنایا

(۲۴) (عجب تا ہے جن امور میں تیری کفایت اور کفایتگی ہے
 انہیں تو تم ہمیشہ کو شان بہتے ہو اور جن فرہنگ کی بجا آوری کیلئے نہیں
 تخفیف دیکھی ہے انکو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہو" (۲۴) خداوند تعالیٰ نے
 کیا کبھی تو حسن ظن سے کام لیتے ہو اور کبھی بدگمانی کرتے ہو مقصد
 یہ کہ ہر ایک شہ میں اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہو!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّبِّ الْعَزِيزِ عَمَّا يَصِفُونَ
 وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ

آے میرے پروردگار! تم تو جانتے ہو کہ میں نے
 اس رسالہ کے لکھنے سے صرف اصلاح اور عقائد اہل
 اسلام کی حفاظت ہی کی نیت اور ارادہ کیا ہے اگر
 یہ واقعی ٹھیک اور صواب ہے تو میں اس کو تیرے
 ہی فضل و کرم کا نتیجہ سمجھتا ہوں۔ اور تیرا احسان
 مانتا ہوں۔ اور اگر خطا اور بے جا ہے۔ تو
 اس کو میں اپنے نفس ہی کی طرف سے جانتا
 ہوں۔ اور میں تم سے بدایت کا سوال کرتا ہوں
 اور جن باتوں سے تم راضی ہوتے ہو اور ان کو
 پسند فرماتے ہو۔ ان کی توفیق چاہتا ہوں۔ و
 صلے اللہ علی سیدنا محمد و آلہ
 واصحابہ وسلم

سند روح کے بارے میں اگرچہ ابتدائے
 رسالہ میں وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن ذو وجہ
 کی بنا پر میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔
 وجہ اول یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو بہت ہی

وما ذلت تسعني بالذي قد كفيته
 وتعلم ما كلفته من وظيفة
 تسيئتي به ظنا وعمى تارة
 على حسب ما يقتضيه هو بالقضية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّبِّ الْعَزِيزِ عَمَّا يَصِفُونَ
 وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي
 مَا ارْتَدْتُ بَكِتَابَةٍ هَلْه
 الرِّسَالَةَ إِلَّا لِاصْلَاحِ
 وَالصِّيَانَةِ لِعَقَائِدِ
 الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا
 مِنْكَ ذَلِكَ الْمَنْعَةُ دَانَ
 كَانَ خَطَاؤًا فَمِنْ نَفْسِي
 وَأَسْأَلُكَ الْهُدَايَةَ وَ
 التَّوْفِيقَ لِمَا تَعْبَهُ وَتَرْضَاهُ
 وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

وَأَمَّا سُئُلَةُ الرُّوحِ
 فَأَمَّا وَإِنْ كَانَتْ مَوْعُودَةً
 فِي أَوَّلِ الرِّسَالَةِ لَكِنِّي عَمِيتُ
 عَنْهَا وَجِئْتُ بِالْأَدْلَى قَلْبَةً

ادرا اکنالہا و سرود النہی
 عن بیان ما ہیئہا۔ والثانی
 رایت الاکا برقد بحثوا
 عنہا فی کتبہم کالغزالی
 وغیرہ من حیث تعلقہا
 بابدان العباد و
 محلہا وتصرّفہا فی
 البدن الی غیر ذلک
 من احوالاتہا المعقولة
 للانسان وقد اشرت
 الی بعض احوالاتہا
 فی کتابی الاصول الاربعة
 و بعضہم افرودا
 التالیف
 فی بیان مسئلۃ الروح
 ککتاب الروح للشیخ
 ابن القیم
 و کتاب باب الفتوح فی
 احوال الروح للشیخ
 عبد الہادی المصری و کتاب الیوم
 للشیخ التوکل الہندی ^{غیرہم}
 فاکتفیت بتصانیف الاکا بر
 و رایت تکرارہا تحصیل
 الحاصل فان شئت للإطلاع علیہا
 نعیات بکتب القوم

بہت ہی کم سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کی ماہیت
 و حقیقت کے بیان کرنے پر نہی و منع بھی دائر
 ہو چکی ہے!

وجہ دوم یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ بزرگوں
 نے اپنی کتابوں میں اس مسئلہ کا بحث کیا
 ہے۔ جیسے امام غزالی رحمہ اللہ وغیرہ نے۔
 لیکن اس حیثیت سے کہ ابان عباد کے ساتھ
 روح کو کیا تعلق ہے۔ اور اس کے محل اور
 اس کے تصرف کو جو بدن میں ہے۔ انہوں
 نے بیان کیا ہے۔ مقصد یہ کہ یہ اور ان جیسے
 وہ حالات جو انسان کی سمجھ میں آسکتے ہیں،
 انہوں نے لکھ دیئے ہیں جن میں سے بعض
 حالات کی طرف میں نے اپنی کتاب "اصول العباد" ^{غیرہم}
 میں بھی اشارہ کیا ہے۔

بعض بزرگوں نے تو اس مسئلہ پر جداگانہ
 کتابیں بھی لکھی ہیں۔ جیسے شیخ ابن القیم
 کی کتاب "الشرح" اور شیخ عبد الہادی
 مصری کی کتاب "باب الفتوح فی احوال
 الروح" اور شیخ توکل ہندی کی کتاب
 "البرزخ" وغیرہ۔ اس لئے میں نے
 انہی کی تصانیف کو کافی سمجھا۔ اور اس
 مسئلہ کو پھر دہرانا تحصیل حاصل جانا۔ اگر
 تم اس مسئلہ کے جاننے کا شوق رکھتے ہو
 تو انہیں کی کتابیں دیکھو!

حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور ہمیں نجات دہندہ
اور پسندیدہ طریقہ پر استقامت بخشے۔
والسلام علی من اتبع الهدی
میں ہوں فقیر محمد حسن فاروقی۔ اللہ تعالیٰ
اس کی دنیا و آخرت کو بہتر بنائے۔ ۱۳۲۹ھ

رزقنا اللہ وایاک الاستقنا
علی الطریقتہ المنجیۃ المرضیۃ
والسلام علی من اتبع الهدی
وانا العبد الفقیر محمد حسن
الفاروقی احسن بحالہ و مالہ آمین ۱۳۲۹ھ

تقریظ

علاقہ الدھر رئیس لعلاً مولانا عبدالباقی صاحب
ہمایونی قاضی بلائ سندھ و بلوچستان

من خطہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سبحان من خلق الانسان و علمہ البیان و جعل قلوب العلماء
ریاضنا تفلح انوارا و انرہا را۔ و امطر علیہا من سحاب فیوضہ
غیثا مدراراً۔ ففہدہ علی نعمائہ سراراً و جہاراً و شکرہ علی
الائہ اعلانا و اسراراً۔ و نصلی علی سیدنا محمد الذی اصطفاه من
بنعۃ العرب اصطفاء و اختیاراً۔ و علی الہ واصحابہ الذین جعلہم
ابراراً و اخباراً۔ و بعد فانی سرائت رسالۃ مسماۃ بطریق النجاة
کانتہا سر و صنہ اغرست دو حاد اشجاراً۔ و حدیقۃ تراکت افنانا
وانرہا را۔ فقلت۔ ہذا الکتاب لنقشہ و مدادہ کثبان سک
مریجہ یتنشق قرطاسہ کالیاسمین نضارۃ۔ کرامہ در حکاھا

المنطق طالعة والعين منه قريرة والقلب من فرط الصبا به يتفوق من
 حسنه وجماله وبهائه لمعان فعنل كالكوكب يشرق كيف لا وهو من
 بدائع افكار من فاق في الفصاحة والبلاغه واقرب العلماء بالبراعة
 والتركاوة اجمع الفصحاء على كماله. واتفق الفضلاء على حسن خصاله و
 هو المحبر الفخري والخيث المطير والبحر الغزير والسيد المكي الماهر في العلوم
 الشرعية والواقف في الفنون الادبية العارف بالله العليم والعالم
 بقواعد الدين القويم سيدنا وسندنا حضرة الخواجه محمد بن
 جان المجددي مد ظله العالی اللهم متع المسلمين ببقائه ذات ذات
 العلام الفهم من تعما نيفه المقبولة عند الخراس والعوام بحرمته
 حبيبت سيد الامام عليه وعلى اله واصحابه الصلوة والسلام
 وانا الفقير عبد الباقي الهايني عفو الله عنه .

(٢)

حضرت راس الفضلاء علامه العصر مولانا
 محمد حسن صاحب سجادہ نشین درگاہ کثیر شریف
 ومفتی بلوچستان

بسم الله الرحمن الرحيم

حمدك اللهم بما اسبخت علينا من نعماتك العلية وافضت علينا
 من الاثك السنية وصلوة على من امره من رحمة الناس كافر وعلى اله
 واصحابه الذين هم اخيار البرية وبعد فقد طالعت رسالتك كانها
 حليلة ذات بجمه ادم وضمنت من رياض الجنة بترتيب وتهذيب
 من شيق بهان كثيرة ونظرة وجيز ليس هذا بعجز فانها من تاليف
 من قائلهم الصائب الى السمات وبلغ الغاية القصوى في الادراك

فات على المصنفين بالفصاحة والبلاغة وحاز قصبات السبق في
مصنوع البراعة شيخ الإسلام واما الامام حضرة الخواجه محمد بن
جان الفاروق السمرقندي ما برحت اقبار فضله ساطعة ونجومه
لامعة بحرمة سيد الاولين والآخرين عليه صلوة الله وسلامه وعلى
الواصحابه اجمعين وانا الفقير محمد بن ابي تيارى تجاوز عن
الله الباري

(٣)

سراج العلماء نبراس الاقبياء الفقيه المشهور
والميرزا ميرزا محمد قاسم المتوطن في كرهه لسين
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله
وصحبه الذين هم قوا وعيده ووعده وبعده فاني طالعت رسالة عجيبة
سمية بطريق النجاة مشتملة على اللطائف والنعكات صنفتها العالم الرباني
والعالم الحقاقي البصر الزخار والقيم المدرس ارشيد الشيخ السنة وميت
البدعة وهو الذي طفئت بشمس فضله شرح الجهالة والصلالة
واضحت في عصره دياجير العبادة والغواية وانيطت عليه عمامة
الفصل من بدئ الشعور وانبخت لديه مطايا الكرام في العشي والسموم
اجمع الفصحاء على فصاحتهم اجماعا واتبج الفصلاء بسنة اتباعا
سيدنا وسندا نا حضرة الخواجه محمد بن الفاروق السمرقندي
لا زالت شموس فيوضه بازغة واقمارا فاضت لامعة فبادرنا اليها الطلاب
الى اقتناء ذخائر هذا الكتاب فانه حاو على تحقيقات عجيبة وتدقيقات
غريبة قاطعة ينشط بفهمها التعبان والكلان فان بقي بعد ذلك
ارتباب لقوم يحدون فباثي حديث بعدك يومنون وانا المصدق

الفقير محمد قاسم المتوطن في كرهى بين صلح سكر السند عفى عنه

(٢٢)

العبد لضعيف الراجى رحمة ربه الغنى محمد إبراهيم
الياسينى عفا عنه الله العلى ناظم جمعية احناف
صوبه سندھ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدك يا من ابدعت المخلوق بفضلك العليم وخلقته من بينهم الانسا
ن في احسن تقويم وجعلت فيهم جيبك الكريم على خلق عظيم وعلمت علم
الاولين والآخرين عليه صلواتك وسلامك وعلى آله وصحبه اجمعين
مزد امرت السموات ومهدت الارض الى يوم الدين اما بعد فرأيت
مرسالة عجيبة لهداية اهل الزمان ومضامين غريبة لارشاد من مال
طبعه الى النجى والطغيان مسماة بطريق النجاة فانها وسيلة لفلاح الدار
و ذخيره فى الحيوه و بعد للمات مبانيتها كأنها اياقوت والمرجان و
معانيها لم يطهرهن انس من قبل ولا جان ان كنت تبغى سبيل الرشاد
فى الحيوه فاشف العليل بما فى طريق النجاة واكمل بتوضيحي عين البصيرة و
الزم عليك الحق بحسن الثبات والله در من انشاء حد ايقرها وحقن بالحق
العميق حقائقها وهو الامام الهمام والبحر القمام واقف الاسرار الحكيمه
جامع الانوار القدسيه حافظ ملك الكلام حاجر بيت الله المحرام
حكيم امة سيد المرسلين شيخ الاسلام والمسلمين سيدى وسندى
ملاذى ومعتمدى حضرتنا محمد حسن الفارادى المجدى صاحب
بجادة مجد د الالف الثانى لانرا الت شمس فيضه بازغة على الاقاصد
والاداني فهلوا يا اهل النهى لطالعت هذه الصحيفه العظمى وتعالوا

يا اهل المحي لتناول هذه الهداية العليا وانا المؤيد الراجي رحمة
 ربه الغني محمد ابراهيم الياسيني عفي عنه الله العلي المدرس الاول
 بالمدرسة العربية الواقعة في جيكب اباد مستدة -

(٥)

فاضل اجل عالم اكمل مولينا مولانا محمد بن صاحب
 مدرس اول مدرس عربيه شهر پٹ ميان صاحب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا الحق والصواب والصلوة والسلام على
 سيدنا صاحب جوامع الكلم وفضل الخطاب اما بعد فدونت
 ايها الساري للحق والجماع الى الرشدا الحق هذا النبراس الذي يضي
 نور وهدى للناس اعني رسالة معظمة مفخمة مسماة بطريق النجاة
 قد فيها العلامة التحرير محرر قصبات السبق في التقرير والتحرير العالم
 الالهي والفاضل اليهجي تجميع الفضائل منبع الفواضل غصن روضة
 الساحة والبلاغة ثمرة دوحه اللسن والفضاحة من العفاء العظام
 والشافخ الكرام اعني سيدنا الحضرت الخواجه محمد حسن حبان
 السرهندي المجتهد في ابقاه العلى القوى الذي كان غوامض الامرا
 بالنسبة الى ذهنه البوقاد هنية ونتائج لافكار بلاضافة الى طبعة التقاد
 بينة ونعم ما قيل لو لم يبدل الوهم صيت جلاله ما خيل طيف
 خيال سامي حاله بكماله في الاوج بدر كامل بحر محيط زاخر بنواله -
 في كل علم عالم متبحر في فن حلم عالم بجياله سبحانه عني في فصاحة
 لفظه معن بديع البخل في افناله - انا الفقير الراجي الى رحمة الله
 محمد بن علي الهاشمي عفي عنه صدر مدرس مدرسه اسلامية عربيه

من فت میان صاحب :

(۶)

عالم لوزعی فاضل یدعی مولانا مولوی عبد اللہ بنی صاحب

امام و خطیب جامع مسجد حبیب آباد

بسم الله الرحمن الرحيم

المحمد لله والصلوة على رسول الله وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا
 في سبيل الله اما بعد فقد رأيت رسالة عجيبة ومجالاة غريبة مسماة بطريق
 النجاة فقد صنفها من هو وارث الانبياء بمصداق صحيح واصفوا العلماء
 بفضل صريح سراج امة سيد المرسلين شيخ الاسلام والمسلمين حضرت الخواجه
 محمد بن حبان الفاروقى المجدى مد الله ظله العالى انا الفقير الراجى الى
 رحمة الله سيد عبد اللہ بنی شاه عفى عنه

(۶)

زبدۃ الفضلاء عمدة العلماء مولانا مولوی عبد المحی صاحب

سجادہ نشین درگاہ پٹ میان صاحب

بسم الله الرحمن الرحيم

نخصك اللهم بالحمد والثناء على ما افضت علينا من النعماء ونصلي على
 حبیبك سيد الانبياء وعلى آله الاتقياء واصحابه الاصفياء اما بعد
 فيا اهل النكات تعالوا الى طريق النجاة فانى وصلكو الى ثمرات النجاة
 وقد اوجده اكل الكلاء افضل الفضلاء البارئ الذى ال اليه كل شيخ
 وشاب والكمال الذى اب اليه جميع اولى الالباب هادى الناس الى
 رب الاناس مولانا ومقتدا نا حضرت الخواجه محمد بن حبان الفاروقى
 السهندى المجدى زين سجادۃ الامام الربانى فخر اخلا بجد الالف الثانى اعلم

الله تعالیٰ مقامہ و اتم و مرامہ آمین۔ وانا الفقیر عبدالحی
عفی عنہ الله العلیٰ صاحب مجادۃ خانگاہ پت شریف۔

(۸)

فزیل الدھر و جید العصر فصیح اللسا بلیغ البیان
مولانا صاحب زاد صاحب سلطان کوٹی

بسم الله الرحمن الرحيم

حمدًا لك اللهم على ما انعمت علينا بلطفك القديم و صلوة على
من ارسلته الينا و سميتہ بالتؤف الرحيم و على الہ و اصحابہ
الذين هم حماة الدين القويم أما بعد فقد طابت الرسالة
المسماة بطريق النجاة فرأيتها كاسمها و سيدة للنجاة من
النيران و الفوز في حديق الجنان فعلى الله اجر مصنفها
العلام هادي الانام الى سبيل السلام قدوة الاولياء
العارفين امام العلماء المتقين حامل الراية في ميدان التحقيق
حائز قصبات السبق في التدقيق شيخ الاسلام و المسلمين و ائمة
مقامات الانبياء و المرسلين حضرتنا الخواجه محمد حسن
الفاروقى المجددى اعز الله بوجوده الاسلام و افاض سبحانه
جوده على الخاص و العام وانا المصدق الفقير صاحب زاد
غفر له رب العباد۔

(۹)

جامع المعقول و المنقول و اعظ الاسلام
مداح سيد الانام المولوى محمد سليمان سلمه الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم

معاندا ومصليا اما بعد فقد سرائت الرسالة المسماة بطريق
النجاة فوجدتها كما نجا بحر مملو من الدرر البهية وحدىقة صبغة
بالزهد الزهية كافيته بهداية الانام مفيدة للخاص والعام
وقد الفها الامام شيخ الاسلام غوث الانام قدوة علماء
الاعلام مجمع الفضل والكمال مرجع اهل المعارف والحوال
ذوا الكرامات انظاهرة والمقامات الفاخرة منبع النوار
الباهرة والسراير الزاهرة حكيم الامة محي السنة مولانا
مقتدا انا حضرت الخواجه المجدى لآخر الت بدور بركاته
طالعة وشموس هداياته ساطعة.

وانا المقتدر الى الله المنان محمد سليمان واعظ الاسلام

عفى الله العلام

(١٠)

حضرت مولانا الفاضل لكامل العالم العامل مولانا
الحاج الحافظ حضرت بيان لعل محمد صاحب
ساكن مٹاری

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي الى طريق النجاة هدايا والصلوة والسلام على رسوله
الذي الى سواء الصراط دعانا وعلى الود اصحابه الذين هم
نجوم الاهتداء فائقنا انهم كفانا اما بعد فاني قد طالعت
رسالة بحبيبة غريبة وصحيحة شريفة نظيفة مسماة بطريق
النجاة هل هي الاعين النجاة فاسمها موافق للمسماة من حفظها
دعمل بها فقد نجي وهدى ومن تركها ولم يعمل بها فقد

عزى وهوى وهذه رساله مشتمله على الدرر البهية والغرر
الزكية وعلى اللطائف الحقايق والنكات التريافية وعلى الاسرار
القرآنية ورموز الاحاديث النبوية وعلى المسائل الشريفة و
المعارف الالهية فعليكو ان تعضوا عليها بالنواجذ والله ^{لمصنف} ^{درا}
الذى هو البحر الزخار والغيث المدامر العالم الربانى ^{في السنة}
ماحي المبداءة شمس العلماء وتاج الكهلاء صدر الفضلاء والاتقلاء
بدر الصالحاء والا ولباء امام العارفين قدوة الواصلين
جدير لان يكتفى في حقه على ما اوردته العلامة التفتازانى ^{في كتابه}
الواصف المطري خصائصه وان يك واصفا في كل ما وصفنا
متع الله المقربين بطول بقائه ودوام ظهوره ارشاده حيث
افاد واجاد في الرسالة بجميع طرق النجاة المفيدة للمخاض والعام
المعينة للكلمة الطيبة لدى الاختتام الحمد لله رب العالمين
الى يوم القيام

انا المصدق الفقير الى رحمة الله الصمد لعلى محمد منقلاوى
صانر القوى عن ذمير الخفى والمجلى

(١١)

الفاضل الاجل المولوى الحاج عبد القىوم
مدرس العربية في ثنده ساينداد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله هو مكرم الانسان ومعلم علم البيان ومهديه
طريق النجاة والكفران والصلوة علم من هو المنقذ من النيران
والشفيع المشفع يوم الميزان وعلى اعداء صحابه الذين هم

كالنجوم لاصل الايمان اما بعد فاني قد قرأت هذا الكتاب
 المستطاب من اوله الى اخره وطالعت ما فيه من نكات و اسرار
 فوجدته منطوقا بالحق ومصداقا لما نطق بالصدق و صراطا مستقيما
 الى الجنة وطريقا ناجيا للناس والجنة فمن اخذ به وعمل عليه
 اهتدى ونجى ومن اعرض عنه وانكر به ضل و طغى لانه خلاصة
 ما انزل من الرحمن و مرادة ما مراد من سيد الانس والجان
 فلا ترمه يا ذا الجحى فانه يجلو العمى و لن ترى مثله من المؤلفات شتلا
 على جميع الكمالات كيف لا و مؤلفه هو الجامع بين الشريعة و الحقيقة
 قيوم الزمان مرجع الانس والجان بحر العلوم العقلية و النقلية
 معدن الفيوض السرى بانير برهان الملة و الدين قاطع اعناق الملوك
 سيدنا و مولانا و مرشدنا ادام الله تعالى فيوضهم و بركاتهم
 علينا فمهلوا ايها الناس الى هذا النبراس فهو اساس الدين و استينزاد
 امنه قلوبكم لتفوزوا برضا الرحمن يوم يقوم الناس لرب
 العالمين و السلام اولاد اخر و اخر دعولنا ان الحمد لله رب العالمين
 العبد الحقير المهجور عبد القيوم عفا الله عنه المدرس في
 ننده سائس داد صانها الله عن الشرور و الفساد -

(۱۲)

مولانا الفاضل العارف الكامل مولوى لعل محمد رضا
 الافغانى مدرس العربى فى كوت بلوچستان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى جعل الخلق فرقا و شيئا بعد ان كانوا على امة واحدة
 ليحق الحق بكلماته و يدحض الباطل و خصه كاملة و الصلوة على صفوة

جنة المادى خالد فى القصور والغرفات وانا الفقير الحقير
اعل محمد حفظه الله عن موجبات لغى والنكد وكان سواد
هذا البياض بثالث عشر شهر محرم الحرام سنة الف
وثلثمائة وخمسين من هجرة خير الاولين والآخرين عليه وعلى
الرافض الصلوة واكمل النجات " اعل محمد بقلم خود -

(١٣)

مولانا الفاضل الاملى حضرت محمد نور بخش المحقق النقشبندى المتوكلى

مصنف تحفة شيعه واقوال الصويحرى وكتاب البرزخ و
شرح قصيد برده بزبان عربى وغيره من التصانيف
سلمه مراراً

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على جيبه سندنا
ومولانا محمد وعلى الراد واصحابه واتباعه اجمعين - اما بعد
فقد طالعت الرسالة الوجيزة الموسومة بطريق النجاة
للعالم الزباني الخواجه محمد بن القاسم رضى المجددى زين محمادة
الامام الربانى فى مجد والالف الثانى رضى الله تعالى عنه فوجدتها
مشتملة على اصحاص مسائل الكلام والفقه والتصوف المشار اليها
فى حديث جبرئيل عليه السلام فيها المصنف العلامة على
اسلوب جديد لا تستوعبه الافهام واتى فيها بالبراهين
المنطقية والدلائل العقلية على اثبات العقائد الصحيحة مع الرد

الانبياء و غيبة النجباء - امر الله ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون
 وعلى آله واصحابه الذين سلكوا طريقته و بهداه هادون -
 اما بعد فقد وصل اليك كتاب طريق النجاة و التبصير و
 توأمة رسالة التنوير في مسئلة التقدير طالعتهما فوجدتهما
 و ضتان بل لمن خاف مقام ربه جنتان افتانتهما الكلمتان
 الفصيحة و البليغة و امر و اثرهما بعينان تجريان من مجرادة العقلية
 و الثقيلة و ثمارهما التخليص من العقائد الفضيحة الشنيعة
 ثمقوان على صحيح معتقد فرقة الناجية و مراد شبهات فرق النارية
 خصوصا من الملاحدة الدهرية فهما كما سمهما طريقا نجاه و تنوير
 لا سيما في زمان صار مصابيح الاسلام طافئة و اعلام الكفرة
 صرافعة و الناس كالنتيجة للاخر الانزال تابعين فصا و اخرهمكين
 في عادات المخالفين ثم متأثرين لعقائد المتكبرين حتى صار الاسلام
 غريبا كما نطق به الصادق الامين فعليكم ايها الناس ان تعصوا
 عليهما بالنواجذ لان الزمان بمتله بنجيل كيف لا وهي من فرائد
 اللال لمولانا و بالفضل اولنا جامع اشتات الشريعة و الحقيقة
 مانع بدعات القديمة و الحديثة الثمر الفائق في الدعوة العلية
 النقشبندية و النخل الباسق في حديقة القار و قبة المجددية
 مولانا الحاج حضرت محمد حسن حفظه الله عن موجبات الكد
 و الحزن و المحرقة بان يقول فيه اللسن اوقى الفضل و التقى طورا
 ذلك فضل الاله من نعمات حاظ طبعاً مكارم الاخلاق ناظر ^{بطبع}
 افسح الكلمات لم يزل مشغله بعلم الدين لم يضع ساعة
 من الساعات فاهتدى الخلق باستقامته و استنارته بنور
 الظلمات ناصر الشرع مقتدى الاسلام ناصر الدين جامع
 الاشتات مراءيتا مثله اهدا د فعاثك باليقينيات رب ادخله

ابلیغ علی الفرق الضالۃ لا سیما الدرہاریۃ والرفرافض والخرانج
والوہابیۃ الہندیۃ وتیہہا بالرسالۃ الاخری لہ ایضاً المسماۃ
بالتنویر فی بیان مسئلۃ التقدیر . للہ دترہ جیث او ضح مسلت
اہل السنۃ والجماعۃ فی تلك المسئلۃ المشہورۃ . واستدل بنصوص
الکتاب علی ان الصراط المستقیم بین القدر والارحاء فجزی
اللہ عنی وعن سائر السلیمین خیر الجزاء . ہذا او مطالعۃ کلتا
الرسالۃ نافعۃ جدّاً الاصلاح العقائد والاعمال . فی ہذا
الزمان البدع والفتن والضللال .

اللہم افتح لنا باب الخیر واختم لنا باب الخیر واجعل عواقب
امورنا بالخیر وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و
وسیلتنا فی الدارین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین .
کتبہ العبد الامیر بذنب الغافل عن عیوبہ الراجی رحمۃ ربہ
محمد نور بخش المحنفی النقشبندی التوکلی . چک قاضیان
۱۱۔ ربیع الثانی ۱۳۵۰ھ

تازہ مطبوعات

شیخہ حنفیہ تذکرہ امام اعظم ترمذی فقہ حنفیہ سنیہ تقلید اور فضائل علم و علمائے اہم
امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی معرکہ الارامہ کتاب فقہ اکبر اصل عربی مع ترجمہ

موضوعات پر عمدہ کتاب ہے۔ قیمت: ۱۲/- روپے

مولود محمد یادگار کتاب ہے پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ فرمائیے قیمت ۲۵/۵ روپے
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سیلا و شریف پر ایک

نور و نکہت مشہور شاعر اور مداح رسول جناب فیاض احمد خان کاوش صاحب کا
نورانی کلام حمد، نعت، سلام، منقبت اور قطعات کا

مکتبہ ہوا گلدستہ۔ قیمت: ۵۰/۵ روپے

پنج گنج قادی پائے مع ترجمہ جو صدیوں سے بزرگان دین کا وظیفہ ہیں
حضرت عنوث پاک قدس سرہ کے روح پرور کلام سے پانچ جواہر

۱۔ اوزار قادیہ ۲۔ درود شریف کبریت احمر ۳۔ قصیدہ عنوثیہ

۴۔ قصیدہ قطبیہ اور پہل کاف

قیمت صرف ۲۵/۲ روپے

ملنے کا پتہ

اسلامی کتب خانہ اقبال روڈ سیالکوٹ

ارکان دین

توضیح العقائد (رکن دین : حصہ اول) ۲۵/۵ روپے

اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یومِ آخرت اور تقدیر

پر ایمان کی مستند تفصیلات اس میں موجود ہیں۔

کتابِ ستلوٰۃ (رکن دین : حصہ دوم) ۶/- روپے ، مجلد ۲۵/۸ روپے

ہر قسم کی ناپاکی سے طہارت، وضو، غسل نیز نمازوں کے اوقات و

مسائل اور تمام دنوں اور سال بھر کی نفلی نمازوں کے فضائل و فوائد، باحوالہ

کتابِ الزکوٰۃ (رکن دین : حصہ سوم) ۵/۲۵ روپے

زکوٰۃ و عشر کی فرضیت، فضائل و مسائل اور مصارف و فوائد وغیرہ پر

تحقیقی کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ بڑا مفید ہے۔

کتابِ الصیام (رکن دین : حصہ چہارم) مجلد ۱۰/۵ روپے

رمضان المبارک اور پورے سال کے ہر قسم کے فرض اور نفل، روزوں کے

فضائل و مسائل اور فوائد پر جامع کتاب ہے۔

کتابِ الحج (رکن دین : حصہ پنجم) مجلد ۱۵/- روپے

حج و عمرہ اور زیارتِ مدینہ منورہ کے مستند فضائل و مسائل اور عمل کی شرعی

حیثیت اور اسرارِ محبت بھرے انداز میں تحریر فرمائے ہیں۔

سب سے سوال و جواب کے ط

پیش

اسا