

طریق النجاة

تالیف

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

۱۳۶۵ھ

اُردو ترجمہ

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

ٹنڈہ سائیں داد، حیدرآباد، سندھ

۱۳۲۳ھ — ۱۳۹۵ھ

ناشر

مکتبہ عثمانیہ

اقبال روڈ ○ سیالکوٹ

طریق النجیب

تألیف

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

اُردو ترجمہ

حضرت مولانا محمد اسلم جان صاحب مجددی ابن حضرت مصطفیٰ ﷺ
طنڈہ سائیں وار، حیدرآباد، سندھ

تصحیح و ترتیب

حافظ محمد اشرف مجددی

ناشر

مکتبہ عثمانیہ

اقبال روڈ ○ سیالکوٹ

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب : _____ "طریق النجات"

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

مترجم : مولانا حافظ پیر محمد ہاشم جان سرہندی رحمۃ اللہ علیہ

تصحیح و ترتیب : حافظ محمد اشرف مجددی سیالکوٹ

اشاعت اول : ۱۹۳۱ء / ۱۳۵۰ھ

اشاعت دوم : ۱۹۶۹ء / ۱۳۸۸ھ

تعداد : ۱۱۰۰

ناشر : مکتبہ عثمانیہ اقبال روڈ، سیالکوٹ

کتابت : _____ محمد حنیف قریشی، حیدرآباد دکن (ضلع سیالکوٹ)

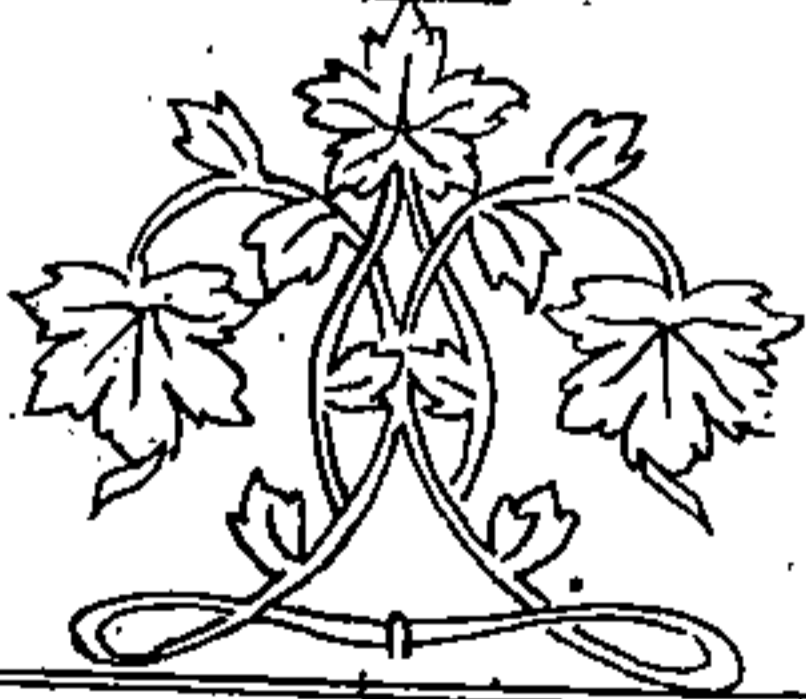
قیمت : ۱۱/۱۰ روپیہ

فہرست "طریق النجات"

۳۷	فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم	۱	عرض ناشر
۴۴	فضائل اہل بیت آل اطہار رضی اللہ عنہم	۱	تعارف مصنف کتاب
۴۵	تنبیہ حسن	۱	تعارف مترجم
۴۶	معدرة	۱	عرض مترجم
۴۹	فصل - ان چیزوں کا بیان جو عذاب الہی کے	۵	تمہید
۴۹	نہات کا سبب ہیں	۶	نجاتِ آخرت کا دار و مدار
۴۹	یجر یہ	۶	ایمان کامل کے معنی
۵۰	اہل قرآن	۶	اطمینان قلب کے بارگاہ ایزدی میں مشاہدہ
۵۱	رافضیہ خارجیہ اور معتزلہ وغیرہ	۱۰	کے لیے انبیاء کا سوال کرنا۔
۵۲	فائدہ مہمہ (ضرورت تسلید)	۱۲	حسن و اقدس کے اطمینان کی شان
۶۷	فائدہ مہمہ بر غیر متقلدین کا اعتراض اور اس کا جواب	۱۴	فصل (عقل معاش اور عقل معاد)
۶۷	تعریف و تقسیم بدعت	۱۹	فصل (ایک عقلی اعتراض اور اس کا جواب)
۷۰	فصل - اعمال بدنیہ	۲۴	فصل (عقل ناقص کی پیروی بلا کاتبیہ)
۷۱	اخلاص نیت	۲۵	اسلام کی بنا تسلیم و یقین پر ہے۔
۷۲	پانچ نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ اور ہر مترجم کہیں	۲۵	اللہ پر ایمان
۸۰	مع ضروری و طائفہ	۲۶	فرشتوں پر ایمان
۸۰	نماز کے اسرار	۲۶	خدا کی کتاب اور رسولوں پر ایمان
۸۲	روزہ	۲۷	یومِ آخرت پر ایمان
۸۵	حج	۲۹	تقدیر پر ایمان
۸۷	زیارت مدینہ	۳۰	مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان
۹۰	زکوٰۃ	۳۵	فصل (عذابِ آخرت سے نجات دینے والے امور)
۹۲	نقلی صدقہ	۳۶	

۱۳۳	شکر	۹۴	فصل (اعمالِ روحانیہ)
۱۳۶	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
۱۳۰	محبتِ الہی	۱۰۳	بخل کی مذمت
۱۳۴	رضا	۱۰۴	ریا کی مذمت
۱۳۶	رضا اور دعا	۱۰۶	کبر کی مذمت
۱۳۸	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 کالباب)	۱۱۱	حبوٹ بولنا اور حبوٹی قسم کھانا
۱۵۷	انتخابِ ارشاداتِ عارف باللہ	۱۱۲	غیبت
۱۸۰	شیخ احمد اسکندرانی رحمۃ اللہ علیہ	۱۱۴	چغلی کھانا
۱۸۹	مقالاتِ حکمت	۱۱۶	شکم سڑی
۲۱۲	رسالہ تنویر و ربیان مسئلہ تقدیر	۱۱۷	بھوک کی فضیلت
	تقریباتِ علماء کرام	۱۱۸	فصل (نجات و بندہ امور کے بیان میں) توبہ
		۱۲۱	صبر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

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 یہ شاید ہے کہ ہر چیز کا مغز اور چوڑا مقدار میں تھوڑا ہی ہوتا ہے لیکن قدر و قیمت میں سب سے بڑھ کر بلا مبالغہ ہی 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 راہیں 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 فرماتے 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 جہنم 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 احناف 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 کتپار شریف و مفتی بلوچستان فرماتے ہیں:

”یہ (کتاب) ایک پر 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۔

تفسیر میں حتی الوسع کوشش کی گئی ہے۔ تجربہ شاید 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 سچی 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 ۱۲۷۸ھ 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 مصوم 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 محمد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے ”مدرسہ صولتیہ“ میں داخل ہوئے۔ اسی دوران آپ نے شیخ احمد و حلان اور شیخ الحدیث محمد ابوالنصر 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 کر 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 جید 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 بہاولپور قاضی سندھ و بلوچستان فرماتے ہیں:

”مَنْ فَاقَ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ، وَأَقْوَلَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْبَرَاةِ وَ

الذكاوة أجمع الفصحاء على كماله، والتفوق الفاضلاء على حسن
خصاله، وهو الحبر الخريز، والغيث المطهر، والبحر الغزير
والسميد ع الكيدر الماهر في العلوم الشرعية، والواقف
في الفنون الأدبية، العارف بالله العليم، والعالم بقواعد
الدين القويم سيدنا وسندنا حضرتنا الخواجه محمد حسن بن
المجددي مد ظله العالی۔

۲۔ رأس الفضلاء علامہ العصر حضرت مولانا محمد حسن رحمہ اللہ علیہ سجادہ نشین دہکاہ کتیار شرو
منفی بلوچستان فرماتے ہیں:

شیخ الاسلام و امام الانام حضرتنا الخواجه محمد حسن بن الفاروق
السرھندی ما برحت اقماء فضله ساطعاً۔

۳۔ سراج العلماء الفقیہ المشہور حضرت مولانا محمد قاسم مرحوم (گرگھی سین
ضلع سکھرنڈھ) فرماتے ہیں:

العالم الثانی والعارف الحقیقی البحر الزخار والغیم المدار
شیخ السنۃ ومہیت البدعہ أجمع الفصحاء على
فصاحته إجماعاً وأتبع الفضلاء بسنته إتياعاً سيدنا
وسندنا حضرتنا الخواجه محمد حسن الفاروق المجددي
لأزالت شمس يومه بانراعه۔

۴۔ حضرت مولانا علامہ محمد ابراہیم الیاسینی ناظم جمعیت اخلاف صوبہ سندھ لکھتے ہیں:

«إمام الهام والبحر القمقام واقف الأسرار الحكيمية حاج
الأشعار القدسية حافظ ملك الكلام حاج بيت الله الحرام
حكيمامة سيد المرسلين شيخ الإسلام والمسلمين سيدى
وسندى ملاذى ومعهدي حضرتنا محمد حسن الفاروق المجددي
صاحب سجادة مجد الفينانى لأزالت شمس يومه بانراعه.»

۵۔ ناضل کامل حضرت مولانا عبد الفتاح شاہ رحمۃ اللہ علیہ اہم و خطیب جامع مسجد

حکیم آباد تحریر فرماتے ہیں :

”هُوَ وَارِثُ الْأَنْبِيَاءِ بِمُصَدَّقٍ صَحِيحٍ وَأَصْفَى الْعُلَمَاءِ بِفَضْلِ صَرِيحٍ
سِرَاجِ أُمَّةٍ سَيِّدِ الْمُؤَسِّلِينَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ حَضْرَةَ
الْخَوَاجَةِ مُحَمَّدِ حَسَنِ جَانِ الْفَارُوقِيِّ الْمَجْدِيِّ مَدَدَ اللَّهُ ظِلَّهُ،
۶۔ زبدة الفضلاء حضرت مولانا عبدالحی مرحوم سجادہ نشین درگاہ پٹ میا صاحب

رغم فرماتے ہیں :

”إِكْمَلُ الْكَمَلِ أَفْضَلُ الْفُضَلَاءِ الْبَارِعِ الَّذِي أَلِ إِلَيْهِ كُلُّ
شَيْخٍ وَشَابٍ وَأَتَمَلُّ الذِّمَّابِ إِلَيْهِ جَمِيعٌ أُولَى الْأَلْبَابِ هَادِي
النَّاسِ إِلَى رَأْيِ الْأَنْبِيَاءِ مَوْلَانَا وَمُقْتَدَانَا حَضْرَةَ الْخَوَاجَةِ
مُحَمَّدِ حَسَنِ جَانِ الْفَارُوقِيِّ السَّرْهَنْدِيِّ الْمَجْدِيِّ زَيْنِ سَجَادَةِ
الْأَمَمِ الرَّبَّانِيِّ بِفَتْرَةِ خِلَافِ مُحَمَّدٍ دِ الْآلِ الْثَانِيَةِ -“

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

”الْعَلَامُ هَادِي الْأَنْبِيَاءِ إِلَى سَبِيلِ السَّلَامِ قُدْوَةٌ الْأَوْلِيَاءِ الْعَارِفِينَ
إِمَامِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَّقِينَ حَامِلِ الرَّأْيَةِ فِي مَسَائِدِ التَّحْقِيقِ حَاضِرِ قَصَبَاتِ
السُّبْقِ فِي التَّدْقِيقِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَارِثِ مَقَامَاتِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ حَضْرَتَنَا الْخَوَاجَةَ مُحَمَّدِ حَسَنِ الْفَارُوقِيِّ

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

”الْأَمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ غَوْثُ الْأَقَامِ قُدْوَةٌ عُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ مَجْمَعُ
الْفَضْلِ وَالْكَمَالِ، مَرْجِعُ أَهْلِ الْمَعَارِفِ وَالْأَحْوَالِ، ذُو الْكِرَامَاتِ
الظَّاهِرَةِ وَالْمَقَامَاتِ الْفَانِخِرَةِ، مَنبِعُ الْأَنْوَارِ الْبَاهِرَةِ وَالسَّرَائِرِ
النَّاهِرَةِ حَكِيمُ الْأُمَّةِ مُحَمَّدِي السُّنَّةِ مَوْلَانَا وَمُقْتَدَانَا حَضْرَةَ
الْخَوَاجَةِ الْمَجْدِيِّ -“

۹۔ فاضل اجل مولانا عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ مدرس العربیہ سندھ سائیں اور فرائے ہیں:
 « هُوَ الْجَامِعُ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ قِيَوْمُ الزَّمَانِ مَرْجِعُ الْاِلْسِ
 وَالْحَيَاتِ بَحْرُ الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ مَعْدِنُ الْفِيوضِ الرَّبَّانِيَّةِ بُرْهَانُ
 الْمِلَّةِ وَالِدَيْنِ قَاطِعُ اَعْنَاقِ الْمُجْدِبِينَ سَيِّدُنَا وَمُرْشِدُنَا
 اَدَامَ اللهُ تَعَالَى فَيُوضِعُهُمْ دِينًا كَاتِمًا »

۱۰۔ عارفِ کامل علامہ لعل محمد مرحوم انبانی مدرس العربیہ کوئٹہ تحریر فرماتے ہیں:
 « مَوْلَانَا وَبِالْفَضْلِ اَوْلَدِنَا جَامِعُ اَشْتَاتِ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ
 مَا نَحِ يَدْعَا تِ الْقَدِيْمَةَ وَالْحَدِيْثَةَ، اَلشَّمْسُ الْفَالِقُ فِي الدَّوْحَةِ
 الْعَلِيَّةِ النَّقْشِبَنْدِيَّةِ وَالْعَلُّ الْمُبَاسِطُ فِي حَدِيْقَةِ الْفَارُوْقِيَّةِ الْمَجْدِيَّةِ
 مَوْلَانَا الْحَاجِ حَضْرَةُ مُحَمَّدِ حَسَنٍ حَفِيْظِ اللهِ ... »

۱۱۔ مولانا الفاضل جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا علامہ محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ
 حنفی نقشبندی توکلی (صاحب تصانیف کثیرہ) فرماتے ہیں:

« اَلْعَالِمُ الرَّبَّانِيُّ الْحَوَاجَةُ مُحَمَّدُ حَسَنُ الْفَارُوْقِيُّ الْمَجْدِيُّ زَيْنُ سَجَاةِ
 الْاِمَامِ الرَّبَّانِيِّ مُحَمَّدِ دَالِ الْاَلْفِ الثَّانِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ... اَلْمُصَنِّفُ
 الْعَلَامُ - »

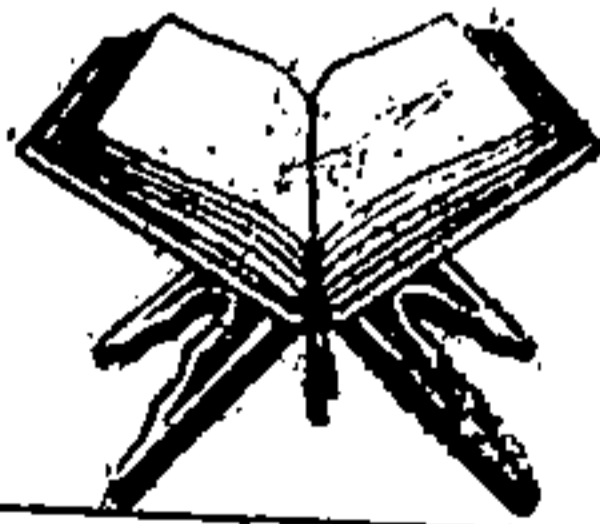
ہر ذی شعور آدمی جان سکتا ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں سمعہ علماء و مشائخ
 ایسے الفاظ استعمال فرمائیں اور عمدہ القابات سے یاد کریں وہ کیا جامع کمالات
 اور مردِ کامل ہوگا۔ آپ کے تفصیلی حالات و مقامات اور دینی و ملی خدمات کے بیان
 کی ان صفحات میں گنجائش نہیں۔ صرف صاحب "اکابر تحریک پاکستان" کے مختصر
 اقتباس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ تحریک آزادی میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ۱۹۴۶ء
 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

لے مفصل حالات کے لیے "مونس المخلصین" از خواجہ عبداللہ جان المعروف شاہ آغا ملاحظہ فرمائیں

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 متوسلین کو بھی مسلم لیگ کی حمایت کا حکم دیا۔ اے آپ کی تبحرِ 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۔ سفرنامہ عربستان (۱۳۳۳ھ)۔ ۵۔ تذکرۃ الصالحات فی بیان الاقیاد (۱۳۳۶ھ)۔ ۶۔ انساب الانجاب (۱۳۴۰ھ)۔ ۷۔ شرح حکم شیخ عطاء اللہ سکندری (۱۳۴۲ھ)۔ ۸۔ الاصول الاربعہ فی تردید الوداہیہ (۱۳۴۶ھ)۔ ۹۔ طریق النجات مع رسالہ التنبؤ 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 القرئ۔ ۱۴۔ لغات القرآن وغیرہ وغیرہ۔

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

۱۔ اکابر تحریک پاکستان ۲۲۴ و ۲۲۸ - ۲۔ تذکرہ منظر سعود ص ۲۲۱۔

حضرت مولانا حافظ پیر محمد ہاشم جان سرمندی

مترجم "طریق النجات"

ولادت | آپ کی ولادت باسعادت ۱۳۲۳ھ میں ٹنڈہ سائیں واد 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 ارشاد اور طبابت میں مصروف ہو گئے۔

خلافت | آپ نے اپنے والد گرامی حضرت خواجہ محمد حسن سرمندی رحمۃ اللہ علیہ کے دست 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 نَبَاذَكَ اللهُ 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 ممدوح متبحر عالم، باکمال اور ماہر طبیب
ہیں، ان کی تعاریز سے بجز 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 نہ تشریف لاتے ہیں اور تین چار ماہ قیام فرماتے ہیں آپ
کے دولت کدے پر کتب خانہ میں یکسر قلمی نوادرات ہیں جو قابل دید ہیں۔

آپ نے ہمیشہ تبلیغ و وعظ اور اشاعتِ دین کا فریضہ کسی دنیوی
تبلیغ دین | طمع و لالچ کے بغیر سرانجام دیا۔ اس سلسلہ میں کسی دنیاوی طمع و خواہش
کو آپ انتہائی برا سمجھتے تھے۔ آپ 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 حکایت مہر و وفا میرس
میں تو محبوب کریم ندادہ ابی دومی کی ثناء 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 نہاروں 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۔ نہاروں افراد آپ کی ہدایت و تلقین سے تشریح مسلمان بن گئے۔
آپ نے تحریکِ خلافت میں اپنے استاد حضرت مولانا
سیاسی و ملی خدمات | 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 صورت

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 الاطباء کے کئی سال تک صدر رہے۔ جمعیتِ علماء حیدرآباد کی صدر کو شرفِ 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 نوبتِ فساد تک پہنچا دی تو آپ نے رات دن ایک کر کے پورے سندھ کے دورے کیے، ذنود روانہ کیے، بخطوط 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۔

لی اور ملکی 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۔ عمدۃ 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 والدین کی دو عربی کتابوں "العقائد الصحیحۃ" اور "طریق النجاة" کا اردو ترجمہ

کیا۔ خواجہ محمد معصوم سرمندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "اذکار معصومیہ" کا نسخہ بھی میں
ترجمہ کیا۔ زیادہ تر پمفلٹوں اور مکتوبات کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار فرماتے
ہے 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

سورٹ گلاب کی پتیوں کی طرح گلابی اور نازک، دانت موتی کی لڑٹیاں، ہونٹوں پر
واہمی مسکراہٹ، پان کھائے ہوئے غنچہ مسوہین سے جب گفتگو فرماتے تو فضا خوشبو
سے مہک جاتی، باریک بلبل کے نفیس جامد سے جسم کا گلابی رنگ جھلملاتا، کسی کا دل
نہ دکھاتے، سب کی باتیں شریعت کے گھونٹ سمجھ کر پیئے جاتے تھے، وضعرداری،
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 لکھنوا اور دہلی کے محاورات اس کثرت اور روانی
سے استعمال فرماتے کہ مخاطب آپ کی وطنیت سندھ کی نسبت کے بلے 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 عظمتیں 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 داد

سے مار تھ ناظم آباد کراچی منتقل ہو گئے تھے اور سرالتوار 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 کوسٹری میں ہوئی اور حیدرآہر

وفات

ٹنڈہ سائیں داد لاکر سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

لہ اکابر تحریک پاکستان ص ۳۱۷ تا ص ۳۲۱ مختصراً۔

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيُ وَنُصَلِّمُ

عرضِ مستحرم

ناظرین محترم! مسلمانوں پر اِدبار 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 تَنْزَل کے تاریک گڑھے میں گرے جا رہے ہیں۔ معاش اور معاد کے جتنے صیغے اور سلسلے ہیں سب میں وہ آج کمال سے حنیضِ زوال کی طرف اپنی ہی بدکرداری اور بددماغی کی وجہ سے حرکت کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ ایک صاحب بصیرت تَنْزَل کی اس زہریلی ہوا کو پھیلتے ہوئے دیکھ کر پیشگوئی کر سکتا ہے کہ اگر حفاظتِ الہی کا تریاق نہ ہوتا تو یقیناً مسلمان آج سے بہت پہلے عرضہ حیات کو طے کیے ہوئے دیکھے جاتے۔

ادبار و فَلَکَت کے اس مرضِ مزمن کی اذیتوں سے اگرچہ اب وہ خوگر ہو گئے ہیں اور ایک عرصہ سے شدائد و مصائب کے پے درپے درودنے ان کے اعضاء کو بحسب سائبنا دیا ہے۔ لیکن خنجرِ قدرت نے اس دور میں ان کے دیرینہ زخموں پر کچھ ایسے پیہم حیر 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 مسترت ہے کہ پھر ایک مرتبہ دوا 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 مہر و مصلحین نے اپنے اپنے نظریہ کے ماتحت مختلف تشخصیں کیں اور مختلف نسخے تجویز فرمائے۔ علمی ہستی 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 انہر د بنا دیا تھا کہ سانسے 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 موثر اور نہ ایسا کایا کلپ ثابت ہوا۔ جیسا کہ پہلے پہل اس کے بنانے والے کالی کللیا 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 نسخہٴ حیات بخش و جانفزائی 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 نسخہٴ 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 طرزِ 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 حائل ہو جائے۔ چنانچہ انہی مجبوریوں 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 ہو اور اصل مطلب بھی فوت نہ ہونے پائے۔ اسی لیے بعض جگہ کچھ جملے بڑھا دیئے گئے ہیں اور کہیں بن القوسین (برکیٹ) سے کام لیا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی آیتوں اور حدیثوں کے ترجمے دستور عام کے مطابق اکثر تحت اللفظی لکھ دیئے گئے ہیں۔

کمال احتیاط و محنت کے باوصف پھر بھی ممکن ہے کہ کہیں غلطیاں یا خامیاں رہ گئی ہوں۔ خطا کار بندہ سے خطائیں ہی سرزد ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ معزز ناظرین صفت خطا پوشی سے متصف ہو کر مجھے و علمائے 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 مس قلب کو کندن بنا لے۔

نظرت کیمیا است گر نگری

کہ مس قلب من چو زر گرود

وَجِنَابِ ضَاعَتِ مُرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ
اللَّهَ يَجِبُ الْمُتَصَدِّقِينَ۔

فقط والسلام
حافظ محمد اسحاق مجددی

طنڈہ سائیں، او ضلع حیدرآباد سندھ
۲۵۔ جون ۱۹۳۱ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رب انی لما انزلت الی من خیر فقیرا سئلک العصمة والسداد
واعوذیک من الزیغ والاحاد سبحانک کاعلمنا الایما علمتنا
انک انت العلیم الحکیم۔

صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد المصطفیٰ صاحب
قاب قوسین اودنی کما یلیق بعظیم شانہ ویكون احرى و
علی الدوا صحابہ البررة التقی وعلی من تبعهم باحسان
والرضی۔

” 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 اودنی 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۔“

ابالجد جانا 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 تولد۔ حالانکہ اعمالِ اعراض ہیں جو تلنے 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 سہل 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 امورِ احادیث صحیحہ میں ثابت ہو چکے ان پر سچتہ 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 پا بھی نہیں سکتی۔ ہم لوگوں کے نقصانِ عقل اور کوتاہی پر یہی دلیل کافی ہے کہ آٹے دن یورپ کے فلاسفروں کی نت نئی عجیب و غریب ایجادیں دیکھ کر ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جیسے بھاری بوجھل چیزوں کو ہوا میں اڑانا (اشارہ ہے ہوائی جہاز کی طرف) دونوں 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 مکینوں 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۔
 بیچا سے 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 سچے 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 هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْتِرَابِ النَّاسِ
كَانُوا حَرِيمًا (سورہ بقرہ: ۱۷۵)

یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ ان پر ہنرگاروں 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 ۹۷)

(۲) ”حضرت عزیر علیہ السلام کا انتقال کر جانا۔ اور آپ کے گدھے کا مر جانا اور سو سال کے بعد زندہ ہونا۔“ (پ ۳۷)

(۳) ”حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چار پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو قیمہ بنا کر آپس میں خلط ملط کرنا اور تھوڑا تھوڑا 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 ۳۷)

(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 معجز العقول واقعات۔“ (سورہ کہف)

(۶) ”حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی امت پر من (ترنجبین) اور سلوی (پتیریں) 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 سوا کے عذاب سے ہلاک کرنا۔“ (پتہ ۸: ۸)

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

(۱۱) ”حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کا منگل 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 محرک ہیں اور تصویریں بنانا اور حوض کے برابر لگن اور نہ ملنے 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 دعا سے پلک چھپکنے سے پہلے پہنچ جانا۔“ (پتہ ۱۸: ۱۸)

(۱۴) ”حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے 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 مین) کے لشکر کا ابابیل پرندوں کے پختہ کنکریاں برسائے 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 ۱۲: ۱۲)

(۱۷) ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جسم الطہر عنصری کے ساتھ معراج کے قصے میں بلند آسمانوں تک جانا۔ پھر وہاں سے سدرۃ المنتقی پر تشریف لے جانا اور پھر وہاں سے آگے مقام قاب قوسین 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 الْمَوْتَىٰ وَقَالَ اَدُلْمُ لِمَنْ قَالَ يَا رَبِّ لَئِيْطَمَنِّ قَلْبِيْ ط (پ ۳ ع ۳)

"اے رب! مجھے دکھا دیجئے کہ تو کس طرح مردے 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 ابراہیم 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

بلی یعنی بیشک اس قدرت پر مجھے قلبی نچتہ یقین ہے لیکن بظاہر چونکہ یہ صورت عقل کے مخالف ہے اور عقل اس حالت میں سرسید رہ جاتی ہے۔ اس لیے محض بلحاظ اطمینان قلب تاکہ تحیر 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 لَعَدَّ مَوْتَهَا (پت ۲)

” 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 (پت ۳)

” سو سال تک ان کو مردہ رکھا اس کے بعد انہیں زندہ کر بخشا۔“

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 لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشْرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ

وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ

نُنشِرُهَا ثُمَّ نَلْسُوهَا الْعِطَاءَ (پت ۴)

” نہیں بلکہ تم سو برس تک ٹھہرے ہو۔ پس دیکھ اپنے کھانے اور پینے کی طرف کہ (ابھی) سڑا تک نہیں اور اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کہ کیونکر ہم ان کا ڈھانچ بنا رہے 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 ارِنِي 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 دنیا سے فانی میں بھلا اس دیدار کی تاب کہاں لاسکتے ہو، جو آخرت کی پادشاہتوں میں اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔“ اگر اس بات کی سمجھ میں دقت ہو رہی ہے تو پھر اچھا ہے! ایک جھٹک پہاڑ پر ڈالی جاتی ہے اگر وہ اپنی بڑائی، سختی، صلابت، اور بیجان ہونے کے باوجود اس جھٹک کو سنبھل سکا اور اپنے مکان پر ٹھہرا رہا تو

فَسَوِّفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِجَبَلٍ جَبَلًا ذَكَرًا (پ ۴: ۷)

پھر تم بھی دیکھ سکو گے لیکن جب حضرت الہییت نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور ہیبت خداوندی سے اس کے پرانگندہ 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 استغفا پڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ تقدس و پاکی تمہیں ہی سزاوار ہے۔ اس دنیا میں دیدار کے طلب کرنے سے میں توبہ کرتا ہوں اور آخرت کے دیدار پر سب سے پہلے میں ایمان لاتا ہوں۔“ اگر غور کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت 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 استبراہی 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

وَعَلِمْتَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

(پ ۴ 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۔“

مبجلہ ان امور کے مردوں کا زندہ کرنا۔

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

اور اکثر وہ باتیں جو ہو گئی ہیں یا 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 اکھوڑ کے سامنے سے اٹھ جائے تب بھی میرے علم و یقین میں اضافہ نہ ہو۔“

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

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ (پ ۴ ع ۱۲)

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

۱۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

موسیٰ زہدش رفت بیک جلوہ صفات

تو عین ذات می نگری در تبستی

۲۔ ولا يلزم من هذا افضلية غير النبي صلى الله عليه وسلم لان الفضيلة الجزئية كالصداقة لفضل النبي صلى الله عليه وسلم (ترجمہ) اس سے غیر نبی کی نبی پر افضلیت لازم نہیں آتی جیسے گمان ہوتا ہے۔

۳۔ چونکہ جزوی فضیلت کلی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتی (مباشر)

اور فرمایا کہ

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (پا ع 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 دوسرے 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 لائے 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 جن 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 جا رہی ہے عقل کی جانب عقل ہی کے واسطے سے

اس صورت میں اتحاد سبب اور مسبب 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 إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۗ (پ ۲۹ ع ۱۳)

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

یہ فرما کر ارشاد ہوا کہ:

مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (پ ۲ ع ۶)

” 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 لیاقت رکھتی

ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَالْبَوَاءُ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانًا

أَوْ يَمَجَّسَانِهِ (الحیٰ الخرا لحدیث) (ج ۱ مع صغیر)

” 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
لوازم اس کے تحت میں آجاتے ہیں۔

(۲) اور عقل معاد لایمات روحانی کی طرف رہبری کرتی ہے جیسے اسباب راحت الہی
کو پالینا، جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے ہنگامہ 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 کرے 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 مختلف (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 کیسا تھ 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 ہوا ضرور 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 سِنَّ دَا بْتَنِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ بِرِزْقِهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ
مُسْتَوْدَعَهَا كُلِّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (پک ۶: ۱)

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 ط (پک ۶: ۳)

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

پس تقدس و پاکی اسی ذات کو منراوار 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 وَالْبَحْرِ يَدَاهُ مَبْعُوثَةٌ لَعَدَّتْ
سَبْعًا مِائَةً مِائَةً كَلِمَاتُ اللَّهِ - (پک ۶: ۱۲)

جس قدر زمین پر درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر اسے مدد
دے (روشنائی دے) اس کے بعد سات دریا اسے مدد 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 امور 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 معاشن جو دائرہ بیان عقلی میں محصور ہے۔ کیا امور

ذیل کی تصدیق کر سکتی ہے۔ معجزہ شوق القہر جو آپ کے اشارہ سے ہوا۔

تمہ خرم (استن حنانہ) کا آپ کی مفارقت کی وجہ سے رونا اور فریاد کرنا۔

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

ہزاروں آدمیوں کا ایک صاع (چار سیر 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

پہاڑے آسمان کی طرح سرور کے اوپر آجائے۔

اور کیا ایسی عقل مان سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ماورزا و اندھا

اور کوڑھی تندرست ہو جائیں اور مردوں کو قوم باذن اللہ کہہ کر زندہ کر دیں۔ اور مٹی سے

ایک پرندے کی صورت بنا کر اس کو ہوا میں اڑائیں۔

اور کیا یہ عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ خلیل کے لیے نمرود کی بھڑکتی ہوئی آگ ٹھنڈی

اور باعث سلامتی بن جائے۔ دعویٰ مذاقیق

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 بدہیات 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 بھینچ لینا۔

ستر گز 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، حجت اور
 اس کی نعمتوں کا ہمیشہ کے لیے پائدار رہنا، و ذرخ 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 مرویہ کی تصدیق میں قاصر
 ہے لیکن جبکہ محسوسات کی سمجھ میں کمال رکھتی ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ اس کے درک میں
 ایسے منجیدہ 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 او
 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 بیٹھیک 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 توڑ تھا کہ ممکن نہیں کہ واحد (باری تعالیٰ) ایک آن (ساعت) میں
 ایک چیز کے علاوہ کچھ اور بھی پیدا کر سکے۔

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 موئے 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۔ انہیں سے بعض کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ایمان بھی جب پہنچی تو کہنے لگے کہ ”ہم تو پہلے ہی مہذب اور روشن خیال ہیں ہمیں ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں جو ہمیں تہذیب سکھائے۔“ اس طرح سے وہ ہمیں سعادتِ اخروی سے محروم رہے جو نبی کے قلب پر بیخود یقین اور تصدیق کرنے کے ساتھ وابستہ ہے۔

اسی طرح تمہارا یہ کہنا کہ عقل معاشی محسوسات کے ادراک میں کامل ہے۔ یہ بھی مخدوش ہے۔ اس لیے کہ ہم مثالوں سے واضح کر دیں گے کہ اس میں بھی عقل معاشی کم ہو جاتی ہے۔ مثالوں کی تاثیرات محسوسات میں سے ہے لیکن عقل پرگز اس بات کو نہیں جانتا 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 زہر تریا اور جودار کی تریا قیت کی وجہ معلوم کرنے سے عاجز ہے۔ کیا تم اپنے عقل سے بنسلوچن اور چیدن 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 حکمک کہتے ہیں اور سوچو کہ یہ آگ پتھر کی ہے یا فولاد کی یا دونوں کی۔ حالانکہ یہ سب صورتیں مخدوش ہیں اور پوچ، 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 تنکے اور خشک گھانس کو جو کہہ با کھینچتی ہے اس کا سبب کیا ہے۔ اگر اس کو بھی آزمانا چاہو تو ایک تنکے کو کہہ با کے سلسلے رکھ دو تو یہ بھی دیکھ لو گے کہ کیسے تنکا اڑ کر کہہ با سے حمیٹ جاتا ہے۔

اور کیا تمہاری عقل مان سکتی ہے کہ نہر کھجور کے پیڑ کی طرف مادہ کھجور کے ٹھک 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 ہنیت کے علماء نے اپنے دلائل و براہین سے زمین کی کویتہ (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 ہندوستان میں سورج کا طلوع ہوتا ہے اسی وقت اہمکہ میں غروب ہوتا ہے اور وہاں کے طلوع کے وقت یہاں آفتاب غروب ہوتا ہے۔ (یہ سب ہی ہو سکتا ہے کہ جب زمین گول ہو)

اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ زمین ہوا میں معلق ہے اور آسمان اس کے چہار طرف سے پانسو برس کی مسافت پر دور واقع ہے۔ جیسا کہ نصوص سے ثابت ہے۔ اب کیا عقل کے ذریعہ ایسی بھاری اور بوجھل اجسام ارضیہ کا بغیر کسی ستون کے ہوا میں لٹکا ہوا رہنا سمجھ میں آ سکتا ہے؟ لیکن وہ دلیل جو فن ہنیت میں مذکور ہے کہ زمین کے درمیان ایک ایسا جاذب رکھینے 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 لائق نہیں۔ اس لیے کہ احتمال ہے کہ ان
کواکب میں قوت دافعہ (دفع کرنے کی طاقت) ہو جو جہات مستہ (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 لٹکا رکھے۔
باوصف اس کے کہ زمین کی تین چوتھائیوں کو دریائے شور گھیرے ہوئے ہے اور سمندر
بھی زمین کی کرویہ کی بنا پر گروی (گول) ہے اور پانی بالطبع سیال (بہنے والا) ہے

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

جس شخص میں تفکر کا مادہ ہوا اور وہ آسمان اور زمین پر ایک دفعہ نگاہ عبرت و 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 معاش جب محوسات ذمیہ 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 کانکے 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 ہوئی 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 ہ 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 بھی نہ مانو تو اس کا کیا علاج ہے۔ یہ سراسر مٹ و دھرمی اور تعصب ہوگا بلکہ

فصل

برا اور 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 خدارا اس کی پیروی کرنے سے پرہیز کرو اور اس کے مقدمات بنانے اور نتائج نکالنے کے داؤے سے بچے رہو۔ کیونکہ یہ تمہیں گمراہ کر کے فخرِ جہنم میں گھسیٹ لے جائے گی اور خداد رسولؐ کے اوامر (احکام) اور وعدہ و وعید کے مقابلہ میں کبھی اس عقل ناقص کے مقدمات کو مت لانا۔ اس لیے کہ کم نجت 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 تالچہ ای نہ کر بیٹھنا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوَاةَ وَاَصْلٰهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلْمٍ وَنَحْتَمَ عَلٰی
سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلٰی بَصُوْرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَّصِدِّقُ مِنْ
لَعْنِ اللّٰهِ - (سُورَةُ اَنْعَامٍ : ۱۰۹)

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 نورِ 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 سڑک سے 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۔

نبا میں سمجھ دار آدمی کو چاہیے کہ اسی بات کو مضبوط پکڑے جس کا سوال ہو۔ اور جس بات کا ذکر تک نہ آئے فضول اس میں زندگی گنوانے سے کیا حاصل۔ اور عقل آخری 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:

فَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ - (پہلا: 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 ہے اور آگ معدن نقص و مہدکات۔

پس جبکہ تمہیں کہا جائے کہ کہو اَصْنَعْتُ 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 اور انجالیہ وہ تمہا ہے 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 سمجھنے

نہیں۔ وہ سنتے والا، دیکھتے والا، جانتے 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 اسمائے 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 ۳۶)

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 جسمیت 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 ہو تا 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 ۳۵: 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 سرسیمہ ہیں۔

اور جب تمہیں کہا جائے کہ کہو اَمَنْتُمْ بِمَلَائِكَتِهِ (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 أَوْهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (پ ۹۴)

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 اٰھَنْتُمْ بِکِتَابِ اللّٰہِ (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 اٰھَنْتُمْ بِرُسُلِہَا (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 اصلی 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 سمرزد
 نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ مقبولہ کی توفیق دی ہے بر تقدیر اگر ان سے
 کوئی لغزش صادر ہو جائے۔ اور وہ بہترین مخلوق اور اللہ کے بندوں میں برگزیدہ ہیں۔
 انہوں نے تبلیغ رسالت میں کوتاہی نہ کی اور حق امانت ادا کر دیا۔ وہ راہ خدا میں شایان
 شان کوشش اور حق جانفشانی بخوبی 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 وَ لٰكِنَّ اللّٰہَ رَمٰی (پ: 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 بِبَنِي الْهَلْوَىٰ اِنَّ هُوَ اِلَّا دُحَىٰ لِيُوْحِيَ (پ: ۴: ۵)

(نہیں کہتے اپنی خواندہ 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 يَحْبِبْكُمْ اللّٰهُ (پ: 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: 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

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 امت کو خیر الامم کے لقب سے سرفراز فرمایا اور باوجود کثرت

معاصی کے آپ کی امت 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 امت پر

انعام ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ (پ: 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:
 لَنَمُرَّكَ اَنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْنَهُونَ (پک ۴: ۵) اور كَا
 اَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حَلٌّ 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:

عَمَّ دُونِي فَتَدَلِّيْ 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 سے

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ
 مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ
 لَا يُمْكِنُ التَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقًّا
 لَعْدَا زُحْدًا اَبْرَگَ لَوْ فِى قِصَّةٍ مُّخْتَصَرٍ

”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 اَمَنْتُ 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 مولناک مناظر پر یقین رکھتا ہوں اور اس بات پر کہ وہ دن بچاں نہر

برس کے برابر ہوگا۔ اور حساب و کتاب انصراط و میزان پر ایمان رکھتا ہوں۔ نیز جنت اور جنت کی نعمتوں پر جو ہمیشہ پابند رہیں گی اور نہروں اور قصور (مخلات) 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 ماننا ہوں اور دوزخ کی ان تکالیف و عذاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ جس میں کفار ہمیشہ ابد الآباد 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 بخشے۔ 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 الْمُمْتَدِّينَ (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 - (پس ۱۳)

” 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 وَالشَّقَاوَةُ وَالرِّزْقُ وَالْعُسْرُ (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 سونپ دیں اور اللہ کے قضا و قدر پر تسلیم و ایمان کا اقرار کیا ہے تو وہ نجات پلگئے 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 اس کا ارادہ کیا؟ یہ اعتراض نہایت بیہودہ اور بیسفیہانہ 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 نچتے 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 نبطر غائر دیکھا جائے تو شر اس وقت شر اور میرا ہے جب کہ

اس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہو جاتا ہے لیکن اس تعلق کے قبل بشر میں کوئی برائی نہیں۔ مثلاً بچھناک زہر قاتل ہے اور اس کا شر کھلا ہوا ہے لیکن اگر اس کی پیدائش پر نظر ڈالو تو اس میں کوئی شر نہیں۔ بشر 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 شر 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 عصبان کا فائدہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔

ہم کہیں گے کہ کفر و عصبان 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 علم (بردباری) کی بڑائی کا (جو اعداء کے ساتھ ہے) 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 علم 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 اخروی 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 النَّاسُ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ (نپ ۲: 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 ندیہ 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 باقی گئی ہے اور ان کے جذبات و حسیات کو اس بات کی طرف برا نگینہ کیا اور ابھارا گیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور سانسے 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 زہرا 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

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَحَبْتُهُ 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 :

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (نہ ۱۳۴)

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

(۷) ساتواں کفر کے پیدا کرنے سے یہ مقصد ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انبیاء 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 ملائکہ اور باقی مخلوق پر ظاہر کرتا ہے۔ اور کیا اچھا کہا گیا ہے فارسی میں سے

برائے دوستش جنت برآد شمش و دوزخ خدائے او مقرر ساخت تا قدر و رادانی

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

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (آیہ 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 بِالْبُعْثِ 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 لانے بغیر ایمان کامل نہیں۔

جاننا چاہیے کہ بعثت بعد الموت کا مسئلہ ان مشہور مسائل میں سے ہے جو کفار اور مؤمنین 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 عقولیں 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 مَنْ يَحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ه قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (آیہ ۳۴)

” انسان کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو در آغا لیکہ 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 ما دین (نیچری یا دہریہ) یہ کہا جائے کہ ساری خلقت ابتداء والدین کے نطفہ سے ہی پیدا ہوتی چلی آ رہی ہے۔ عدم محض سے پیدائش نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اچھا پھر تباہیے 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 عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ (پتہ ۱۲)

”اللہ تعالیٰ ہر ایک شے پر قادر ہے۔“

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

وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدًا ۝ (پتہ ۱۳)

”اور اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔“

اور بعثت بعد الموت ان مسائل ضروریہ اسلامیہ سے ہے جس کا قرآن شاپر 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 مصطفویٰ کے اتباع میں نجات طلب کرو اور عقل افلاطونی کو چھوڑ دو کہ یہ تمہیں بھی ایسا ہی ہلاک کرے گی جیسا کہ خود اسی سے ہلاک کیا تھا۔

فصل

ان امور میں سے جو تمہیں غذابِ 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 کریم نے اپنی امت کو اپنی پاک و پسندیدہ آل اور پرہیزگار و برگزیدہ اصحاب کی محبت کے لیے نہایت شوق دلایا ہے اور براگنجتہ 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 روافض 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 الحقیقہ 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 يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِمَّنْ
اللَّهُ وَرِضْوَانًا سِيَّاهُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ (پہلے ۱۲۴)

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

اور ارشاد ہے کہ :

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ مَعِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ - (پہلے 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
حَبِيبٌ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (پ ۶۴)

” اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے ان کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ سب اللہ سے خوش اللہ نے ان کے 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 مصافحہ 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 وَقَاتِلًا أُولَٰئِكَ أَكْبَرُ
دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَلَا يَنْصُرُهُمُ
اللَّهُ الْمُسْتَفْتُونَ (پ ۶۴)

” 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“
انصاف کی نظر سے وَاَعَدَّ اللهُ الْحَسَنَىٰ کے جملہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ
”حسنیٰ“ بالفاق مفسرین ”جنت“ ہے۔ اور ”کلا“ (سب) کا لفظ نہایت بلند معنی
سے پکار کر کہتا ہے کہ ”صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب اہل جنت سے ہیں۔“
اس آیت کریمہ سے وہ شبہ بھی دفع ہو جاتا ہے جس کو شیطان نے اپنے دوستوں کے
دلوں میں 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 کل کے کل 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 العالمین کی شہادت سے جنت قرار پائے تو ایک
مسلمان یہ گمان کیوں کر سکتا ہے کہ وہ عیاذاً باللہ مرتد ہو کر مرے۔

اور وَعَدَّ اللهُ 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:

وَعَدَّ اللهُ لَا يُخْلِفُ اللهُ 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 اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيُنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَلَيْسَ لَهُمُ الصَّادِقَاتُ
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدِّينَ إِيمَانًا مِنْ قَبْلِهِمْ يَجْتَبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا
يَجِدُونَ فِي صُدُوقِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَيْخَ نَفْسِهِ فَأِنَّكَ لَهُمُ الْمُفْلِحُونَ
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ لَقَوْلُنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ

رُؤْفٌ رَحِيمٌ ۝ (پہ ۲۸ ع ۴)

” (مالِ 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 أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۝ (پہ ۲۸ ع ۶)

” جو اللہ اور رسول کا کہا جانتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام

فرمایا ہے یعنی انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین۔

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۔

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (پہا 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 ”شہداء“ کے لفظ سے اشارہ ہے اور ان کا درجہ صدیقین
کے درجہ کے بعد ہے۔

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

مَرَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ (پہا 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 لائے 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 ہاں دعا میں 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 مرشار 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 :

أَلْمَرْءُ 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 کرام 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
 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 لَمَجْرُبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا
 الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُبْهَتُونَ۔ (نہاع ۸)

” بیشک وہ اپنے رب کے دیدار سے اس دن آڑ... 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 اکرم میں حضور کا ارشاد
 ہے :- إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَأَخْتَارَنِي أَصْحَابًا فَمِنْ أَحِبِّهِمْ فَجِبِّي أَحِبِّهِمْ

مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبُغِضِي أَبْغَضَهُمْ

” 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 كَأَنْجُوْمٍ بَأْيْتِهِمْ إِقْتَدَى يَتِمُّ اهْتَدَى يَتِمُّ - (مشکوٰۃ شریف)

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

اور فرماتے ہیں :

اللَّهُ، اللَّهُ، اللَّهُ، أَفِي أَصْحَابِي كَأَنْتَخَذُوا مِنْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِي فَلَوْ أَلْفَ أَحَدٍ

مِثْلَ أَحَدٍ دَهَبًا مَا بَلَغَ مَدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ - (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 ہونا

اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی ان کے (صحابہ کے) ایک چھوٹے پیمانے بلکہ اس

کے آدھے کے بھی برابر ہی نہیں کر سکتا۔“

پس جبکہ ان کے آپس کی شفقت و رحمت، ”اللہ کی ان سے رضا مندی و خوشنودی“

.... ان پر سکینہ (اطمینان) کا نازل کرنا۔ ان سے حسنی یعنی جنت کا وعدہ کرنا۔ یہاں

تک کہ جو ان کی پیروی کرنے سے 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 خواص کرنے

(داخل دینے سے) نہایت سختی سے روکا ہو۔ ان کی خیرات کو دوسروں کی خیرات سے

”چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہونا ہو“ بڑھ کر فرمایا ہو۔ ان کی محبت کو اپنی محبت اور ان

کے بغض کو اپنا بغض گردانتا 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 لَيُؤَفِّكُونِ. ”مارے ان کو اللہ تعالیٰ کہاں جا کرے ہیں۔“

دوسرا ایک فرقہ ایسا ہے جو حضور اکرمؐ کی آل اطہار اور ذریت مطہرہ سے لفظی و
عناد رکھتے ہیں اور یہ وہی ہیں جن کو خوارج اور نو اصب کہا جاتا ہے۔

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

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ (شپا ۶۴)

”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 حضورؐ فرماتے ہیں کہ:

وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ إِلَّا لِإِيمَانٍ حَتَّىٰ يُحِبَّهُمُ اللَّهُ وَ

لِقَرَابَتِهِمْ مَتَىٰ - (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 حضورؐ نے حضرت حسنؑ کے بارہ میں فرمایا ہے کہ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّكَ فَأَحِبَّنَا وَأَحِبَّ مَنْ يَحِبُّنَا

”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 حضورؐ نے حضرت حسنؑ کو اپنے سینہ مبارک سے چپایا۔

اور حضورؐ فرماتے ہیں کہ:

مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ

أَبْغَضَنِي - (صواعق محرقة)

”جس نے حسن اور حسین سے محبت رکھی تب 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 :-

حُسَيْنٌ قَبِيحٌ وَاَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبُّ إِلَهُ مِنْ أَحَبِّ حُسَيْنًا حَبِيْبٌ
سَيِّئٌ مِّنَ الْأَسْبَاطِ (مشکوٰۃ)

حسین مجھ سے بہتر اور میں حسین سے ہوں دوست رکھے اس کو اللہ خود 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
مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِثْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَلَنْ يَنْفَرَقَا
حَتَّىٰ يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ (مشکوٰۃ مختصراً)

” میں تم میں اسے جن دانس دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک قرآن جو اللہ کی رسی
ہے 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 مِّنْ رِّكِبِهَا نَجَّىٰ 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۔“

تَنْبِيْهِ حَسَنِ ۝ 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 بھی پہنچ سکتی ہے کہ ستاروں سے ہدایت یا بھول۔

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 و مصائب آگین ہیں جن سے بہت ہی کم مسافر بچ کر نکلتے ہیں۔

مَعَادِرَةٌ : آلِ اطہر کے فضائل کے بارہ میں ہم نے جو اختصار بتا ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ اہل سنت کو ان سے محبت کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کی محبت کو ایمان کا ایک جزو جانتے ہیں۔ جس طرح سے کہ اصحاب کی محبت کو دوسرا جزو سمجھتے ہیں اور ہمارے اعتقاد کا ترازو و سجدہ تعالیٰ آلِ واصحاب 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 آلِ اطہر سے بغض رکھتے ہیں۔

أَحْيَانَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ مَحَبَّتِهِمْ وَأَمَّا سَائِرُ مَحَبَّتِهِمْ وَحَشْرُنَا
مِنْ زَمَرَتِهِمْ

”حق سبحانہ و تعالیٰ ہے 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 روزے زمین سے ہلاک کر کے اٹھا دیا ہے صرف ایک تھوڑی سی جماعت اطرافِ بین اور بحر فارس کے کناروں میں باقی ہے۔ برخلاف اس کے وہ لوگ جو اصحاب سے بغض رکھتے ہیں کل روزے 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 "ابوبکرؓ جنت میں ہوں گے اور عمرؓ 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
رَضُواكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - (مشکوٰۃ مختصر)

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 سَيِّدَاتُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ - (مشکوٰۃ مختصر)

"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 عیال

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 یا بے ہونے اور جبکہ خوارج کے گمان پر آل اطہر نے چٹپکارا 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۔

تعب ہے اس سے 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 ہوتے۔

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

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (پک ۳)

”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 دی 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 ہی رہیں گے۔

سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ (پک ۸)

”پاک ہے اسے تبت تجھے! یہ تو بڑا بھاری بہتان ہے“

فصل

ان چیزوں میں سے جو عذاب الہی سے نجات دلا سکتی ہیں ایک یہ ہے کہ اولہ اربعہ (جو قطعی اور یقینی ہیں) کی صحت پر سختہ 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 ہوں) 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 تَجْتَمِعُ 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 مذاہب مشہور ہیں (الشدان سے راضی ہوں) اور اس بات کی دلیل کہ مذاہب چار ہیں 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 مذاہب 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 اذلی 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 دوسرے (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۔ **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

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 مندی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو رسوا کرے اور ان کی گردنوں میں ٹھوڑیوں تک طوق (طوق ملامت) ڈال دے۔

یہ لوگ اتنا نہیں جانتے کہ شریعت اسلامیہ کا قرآن مجید اجمال سے اور احادیث نبوی 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 اس فرمایا ہے لیکن یہ بیان نہ فرمایا کہ نماز کس طرح اور کتنی رکعتیں ہر وقت میں پڑھی جائیں۔

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

اگر یہ احادیث نہ ہوتیں تو البتہ لوگ سخت پریشانی اور مصیبت میں پڑ جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ مَا تُكَلِّمُوا فِيهَا (آیہ ۳۱)

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

یہ منع کرے ان سے رک جاؤ۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (پ ۵ ع ۱۸)

” جس نے رسول کی اطاعت کی پس یہ تحقیق اس نے اللہ 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 الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (پ ۵ 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 رسواؤں 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:

وَيَلْبِغُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْلَا مَا تَوَلَّىٰ وَنَصَلَهَا لَهْتُمُ

وَسَاءَ مَا مَصِيدًا (پ ۵ ع ۱۲۶)

” 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 (۷۳) 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 و 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 كَالْيَوْمِ بَابِهِمْ اِقْتَدَايْتُمْ

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

”تم اپنے اوپر 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 شریفین 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 دہا بیہ 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 ۱۲۲ھ (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 جوانمردی سے (جس کو سلاطینِ ترکیہ عثمانیہ نے اس مہم پر مامور کیا تھا) لڑائیوں کے بعد ہلاک کیا۔ اور ذلتوں سے نکلوا یا۔ جس کا ذکر موجبِ طوالت ہے اور جس کو شیخ احمد دحلان مکی نے اپنی کتاب تاریخِ اسلامیہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

پھر دوبارہ یہی نجدی ۱۲۴۲ھ (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 بحرِ بلادِ مقدسہ کو دا بے بیٹھے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی صورت نکالتے۔ آدم بر سرِ 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 اللَّهِ سُورٍ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ (پ ۸۶)

و 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 (مشکوٰۃ باب الاعتصام)

” 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 مذہب 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 صراطِ مستقیم کو قرآنِ عظیم نے روشن اور مبین کر دیا ہے، اور اگر کسی قدر قرآن میں اجمال ہے تو اس کو نبیِ 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 :

وَيُذِيعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْلَا مَا تَوَلَّيْنَا لَكُمُ الْجَهَنَّمَ

وَسَاءَتْ مَصِيْرًا (پ ۱۲۴)

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

سمجھ دار لوگ جانتے ہیں کہ اُمتِ 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 سی ہے اور صراطِ مستقیم بھی انہی لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انعام سے 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 (پیروی) کا سوال کرنے 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 جاتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بس انہی چار کی تقلید کی جائے نہ دوسروں کی؟

جواب: اُمتِ 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 مَدُون بھی نہیں ہوا۔ بعض بعض مسائل میں اقوال منقول ہیں۔ کل امور دین کے مسائل انہیں مذاہب میں مَدُون ہیں) اس کے علاوہ یہ اللہ کا فضل

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

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

اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مِنْ شَدِّ شَدِّ حَيْفِ النَّارِ (شکوۃ بالاعتصام)

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

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

اور حدیث شریف کا دلالت اس پر ہے کہ آپ ابوسعید خدری (ایک صحابی) کو

فرماتے ہیں :-

إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبِعٌ وَإِنَّكُمْ سَيَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ

يَتَّقَمُّوْنَ فِي الدِّينِ فَأَذْلَمَاءُ وَكُم فَاستَوْصُوا بِهَمْ خَيْرًا

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

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

طرح پیش آنا۔“ (شکوۃ کتاب العلم)

اور آپ فرماتے ہیں کہ:

لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثَّرِيَاءِ لَنَاءَوْ كُنَّا بِرِجَالٍ مِّنْ هُوَ كَأَعْرَ وَأَشَارَ

إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَفِي سِرِّ وَأَيَّةٍ مِّنْ أَيْتَاءِ فَارِسٍ ^{الصحيفة} (تیسویں صفحہ)

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

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

سے وارد ہوا ہے کہ ”انہائے 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 امرا اور نواہی اختلاف اوقات زمانہ کے لحاظ سے جدا گانہ نازل ہوتے

لہٰذا اس حدیث کی بشارت سے سب محدثین امام اعظم ابوحنیفہ مروا لیتے ہیں اس لیے کہ آپ اصل میں فارسی میں ”۱۰“ منہ

رہے ہیں (یہی وجہ ہے کہ بظاہر بعض آپس 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 ۹۶)

” وہی (ذات) ہے جس نے آماری تم پر کتاب جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل ہیں کتاب کی اور بعض دوسری متشابہ ہیں۔ (کئی معنی دینے والی جن کی حقیقت تک سائی 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 الْمَدْوَامُ وَالْمَصَّ وَالْحَمْدُ عَسَقٌ وَالْحَسَّ وَالْحَسْمُ اور کبھی اشارات سے پس کہا جاتا ہے کہ

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (پ ۱۰۶)

” رحمان عرش پر قائم ہوا۔“

اور معراج کے قصہ میں فرمایا جاتا ہے کہ:

ثُمَّ دَخِلْنَا فَتَدَالِي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (پ ۴۶)

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 عَن سَاقٍ (پ ۴۶)

” جس دن ساق (نیٹلی) کھولی جائے گی۔“

اور یہ کہ

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ 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 قَبْطًا وَبَطْنًا وَبَطْنٌ إِلَى سَبْعَةِ بَطُونٍ

” 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 سقیم 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 أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ
الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ
رَحْمَتَهُ لَآتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (پ ۸۴)

دو 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؟ کہنے لگے کہ مصغر کی پھر تصغیر نہیں ہوتی۔

خوارزمی نے اپنی کتاب منہ 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 باندی کے بیچ دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور تمہارے صاحب

کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی۔ " امام ابو یوسف کہتے ہیں میں نے کہا کہ تمہیں نے تو ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ باندی کے بیچ دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ اعمش نے کہا کہ میں نے یہ کب کہا ہے۔ ابو یوسف نے کہا کہ تم نے ہم سے حدیث اس سند سے بیان کی تھی کہ آپ 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، 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 نکاتوں کو غوامض کی اندھیروں میں بھی اپنے چراغ قلب کی روشنی سے دیکھ لیتے ہیں اتنی۔

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 (آیہ ۲۴)۔

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ (آیہ ۸۶) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (آیہ 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 ہی کی اطاعت

کی اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔“

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

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

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي (مشکوٰۃ)
اَصْحَابِي كَالْجُومِ بِأَيْمَانِهِمْ اِتَّقُوا نِيَمَهُمْ (مشکوٰۃ)

”تم میرے طریقے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو (جو میرے بعد ہیں)
لازم پکڑو۔“ (اور یہ کہ) میرے اصحاب ستاروں 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 جاتے ہیں) کافی ہوتی تو البتہ حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ:

لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ - وَ - عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْدَمِ فَإِنَّهُ
مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ - (مشکوٰۃ)

میری امت گراہی پر جمع نہیں ہو سکتی اور (یہ کہ) بڑی جماعت کی پیروی کر دو 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
دلانی گئی ہے مثلاً حدیث حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

إِنَّ الشَّيْطَانَ ذُنُوبُ الْإِنْسَانِ كَذُنُوبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَةَ 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 شَبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهِ (روا)

احمد و ابوداؤد، 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 اور ابوداؤد نے ” مشکوٰۃ شریف)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَنُوَلِّيهَا مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّيهَا خَبَرْتُمْ ۗ وَ

سَأَعْتَمِدُ مَصِيدًا ۗ (پ ۱۴۴)

” جو شخص مسلمانوں کے رستے 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 قطعے اور یقینی دلیلوں کا نام ہے ان کو اپنے

اوپر 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 شَبْرًا 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 اَدلہ 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 خداوند تعالیٰ

فرماتا ہے :

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَشْمَمْتُ عَلَيْكُمْ لِعَمَتِي وَرَضِيْتُ

لَكُمْ مَا كَسَلْتُمْ دِينًا (پ ۵)

” 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 باعتبار

امور کلیہ کے نہ بلحاظ 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 مِثَّ

لِعَدِي (مشکوٰۃ، باب الاعتصام، مختصراً)

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

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 پیشوا یا ان 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 فردا کمل 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 اولہ 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 ہی 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 کے سے اور زمانہ بھی ان کا خیر القرون میں سے ہے۔ ان کو صحبت اصحاب رضی اللہ عنہم کی برکت سے حق تعالیٰ نے علوم کی اشاعت اور کتاب و سنت کے احکام کے تصفیہ کے لیے انتخاب فرمایا تھا۔۔۔۔۔
 اور یہ اصحاب کے درمیانی مختلف مسائل میں ان کو ترجیح دیتے تھے جس پر اکثر صحابہ مجتہدین نے اتفاق اور اجماع کیا ہے۔

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 خندروں 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:

خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بَعَثْتُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ آلِهِمْ وَكَانُوا يَكْفُرُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ
 أَذْكَو الثَّالِثُ أُمَّةٌ لَا يَكْفُرُونَ وَلَا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهِدُونَ وَلَا يُخْبِرُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُفْشِرُونَ فِيهِمُ السَّمِينُ۔

” سب سے بہتر اور افضل زمانہ وہ ہے جس میں میں مبعوث ہوا ہوں پھر وہ زمانہ جو اس سے ناموا ہے (عمران بن حصین کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ تیسرے زمانے کے لیے بھی آپ نے فرمایا یا نہیں) پھر فرمایا کہ پھر ایسی قومیں پیدا ہو جائیں 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 کا ترجمہ ہے)

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

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 کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ترتیب وار اذکار "اور وقت کی پابندیوں کے ساتھ مراقبے" اور "اور اذکار مقررہ" "مختصہ 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 هِيَ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

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

ہم کہتے ہیں کہ اس منجنت 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 وَآلِآمٰنِیْنَ۔ (پہلے ۱۱۷)

"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 مخالفت 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 کہ دیکھے تو کھانے، پینے، پہننے، اور اوڑھنے، اور مکانات میں اس کے علاوہ اور دیوی 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 آپ نے 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۔

پہچواب: 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 ٹکڑے کھائیں اور مخالفت ہوں گمراہی ہیں۔ اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول دلیل ہے جو صحاح میں وارد ہو چکا ہے کہ:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ مِنْ بَعْدِي
 "میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو جو میرے بعد ہیں

اپنے اوپر لازم مکرہ و " (مشکوٰۃ)

اور خلفائے راشدین کی سنت عین سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہونہیں سکتی اس لیے کہ عطف معائرت 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 ”بئس 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 عَلَيَّ كُلَّ جَبَلٍ مِّمَّهَا نَجْرًا تُمِيطُ عَنْهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا

” پھر رکھ دو ہر ایک پہاڑ پر (کل جبل) ایک ایک حصہ پرندوں کا پھر بلاؤ ان کو وہ آئیں گے دوڑتے ہوئے“ (سجۃ ۳)

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 سعیہ 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 پتھر اور ساگوں کی بکری سے تعمیر کرنا اور قرآن مجید کو مصحف میں جمع کرنا (یہ سنتِ عثمانیہ ہیں) اور باغیوں وغیرہ سے جنگ کرنا۔ (یہ سنتِ مرقضویہ 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 موقفہ، 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 کاموں میں مشغول رہے ہیں بلکہ ان امور کو وہ بدعت ہی نہیں سمجھتے اور اس بات پر رضامند ہی نہیں کہ ان پر بدعت کا لفظ استعمال کیا جائے، جیسا کہ ہمارے مرشد اعظم امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشرب ہے۔

ہم نے اس باب میں کلام کو طول دیا ہے اس 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 مشغول اور مکلف ہو۔ اعمالِ بدنیہ روزہ اور نماز اور حج و زکوٰۃ، پر اور تمامی اوامرِ 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 حشرے ہیں بلکہ دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں ان دونوں کے درمیان پردہ حائل ہے کہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اور یہ دونوں حشرے 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 گاشت کرتے رہو گے۔
 ہم ابھی تمہیں بعض ضروری باتیں اعمال قلبیہ اور اعمال بدن کی مختصراً بتا دیتے
 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 گھانا پاؤ گے اور نقصان اٹھاؤ گے۔

مقصد کے شروع کرنے سے پہلے میں تمہیں سب اعمال کی روح اور جوہر
 اور مغز بتا دیتا ہے اور وہ کیا ہے؟ "اخلاص اور نیت صحیح کرنا" تصور اس عمل
 غیر 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 وَكُلُّ 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 کیلئے؟ تو اس کی بھی تم 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 حسرت کی طرح
 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 سے 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 تناور 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۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ :-

يَحْقُقُ اللَّهُ لِرَبِّئِهَا وَالصَّدَقَاتِ (پ ۶۷)

”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 ۶۸)

”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 اٹھتے 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 أَلْبَسْتَنِي الْوَلَدَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ
 وَأَبُوؤَيْدِي نَبِيٌّ، فَاعْفُ عَنِّي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. (حسن حصین)

” 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

لانی عبادت نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوا اور میں تیرے عہدیمان پر جتنا مجھ سے بن پڑا عالم ہوا اور تیری توبہ بھی
 نعمت مجھ پر ہے میں اس کا اترا کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں پس میرے گناہ بخش دے اس لیے کہ تیرے سوا اور کوئی گناہ نہیں کرتا۔

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

آداب سنن کی رعایت رکھتے ہوئے بالاسبارغ (یعنی اچھی طرح) وضو کرو۔ اسبارغ

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 ہو وضوئی زائل ہو اور نماز ادا کرنا مباح ہو

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

سے یہ مقصد نہیں کہ تعدیل 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 وَالْتَوْبِ

الْيَتِ الْيَتِ (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 اُدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجٍ صِدْقًا وَاَدْخِلْ
لِيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (پا ع ۹) "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 سیدھی رکھو اور کم از کم تین بار سُبْحٰنَ
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 حَمْدًا (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
سَمِعَ اللّٰهُ حَمْدًا کہنے کے بعد رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (اے ہمارے رب سب تعریف تیرے
ہی لیے ہے) کہو۔ اور اگر نماز تمہا پر طھر رہے ہو تو دونوں جملے کہو۔ اور تین تسبیحوں کے
قدر اس حال میں ٹھہرے رہو۔

پھر سجدہ کرنے کے لیے نیچے ٹھکڑو اور اپنے چہرہ کو دونوں ہاتھوں کے درمیان
زمین پر یا مصلے پر رکھو اور سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰی (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 ٹھہر
رہو۔ پھر دوسری مرتبہ اسی طرح سے سجدہ کرو اور پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھو
اور اتصالات (اٹھنے بیٹھنے) کی تکبیریں نہ بھول جاؤ۔

اور پوری نمازیں 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 عضو اور بخشش سے کام لیا جاتا ہے۔

اور جبکہ دوسری رکعت بھی ختم کر چکے تو التحیات پڑھو۔ التحیات یہ ہے:

اَلْحَيَاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
 وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ
 اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ 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 تم 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 بھیجو اور یہ دعائیں پڑھو:-
 رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (پہلے ۹)
 ”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

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ وَاَلدَّجَالِ
 وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَاَلْمَمَاتِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ 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 اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظَلَمًا كَثِيْرًا وَّلَا اَغْنِيْكَ الذُّنُوْبُ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ
 وَاَنْهَجْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدِيْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ تَعْمَرُ الْجَنَّةُ
 ”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 سب 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 دے 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 ۳۳ بار اللّٰہ اکبَر 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 اَنْتَ تَعْلَمُ سِرِّيْ وَ عَلَانِيَتِيْ فَاَقْبِلْ مَعْدِرَتِيْ وَ تَعْلَمُ حَاجَتِيْ
فَاعْطِنِيْ سُوْلِيْ وَ تَعْلَمُ مَا فِيْ لَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ
اِيْمَانًا يُّبَاسِتِرُ قَلْبِيْ وَ لَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنْتَ لَا يَصِيْبُنِيْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ
وَ رِضْوَانًا يُّقَسِّمُ لِيْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔ // اے اللہ! تو بے شک میرے ظاہر
اور باطن کو جانتا ہے، میری مندرت 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 پورے
ہو جاؤ اور وہ سچا یقین کہ مجھے وہی ملے گا جو اپنے میرے 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 سورج کی ٹکیا ظاہر ہوتی ہے اس کے بعد بیس منٹ ٹھہر کر یہ نفل پڑھیں کیونکہ
اتنا وقت طلوع میں داخل ہے۔ دنا مش

کے خیال میں لگا ہوا ہے پھر جبکہ ظہر کی اذان سنو تو جلدی سے اٹھو اور اپنے پروردگار کے بلاوے 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 بکرتا قامت الصلوٰۃ کہے۔ پھر پہلی صفت میں داخل ہو بشرطیکہ وہاں جگہ ہو اور وہیں بائیں کسی کو تمہاری وجہ سے تکلیف اور تنگی نہ ہوتی ہو۔ اور نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھو :-

اِذَا دَبَّاهُتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنَسْكَي وَحَيَاتِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَدِلُّ الْمُسْلِمِينَ ۝ " میں نے اپنا منہ اس ذات کے

سامنے کیا جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ایک نظر کا بکر اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں تحقیق میرا نماز، میرا قربانی، میرا دنیا، میرا نماز، اللہ جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم کیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والا ہوں۔ پس جب کہ تم امام کے ساتھ نماز پڑھ چکے اور سلام پھیر چکے تو یہ دعا پڑھو :-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَهَذَا السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ 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 بلند ہے 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 بلاوے 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 ہوا۔ اور نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں اپنی نظر سجدے کی جگہ پر اور رکوع میں اپنے قدموں کی پیٹھ پر اور سجدے میں اپنے نتھنوں پر جمائے رکھو۔

عصر کے فرض سے پہلے اگر وقت کافی ہو تو چار رکعتیں نفل کی بھی پڑھ لو پھر امام کے ساتھ فرض ادا کرو۔ اگر دنیا کے ضروری کام کاج سے فارغ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسی جگہ مغرب تک 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 یہ 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 پڑھ لو۔ 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 :-

بِسْمِ رَبِّي وَضَعْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَمْرًا فَعَلَيْهِ إِن مَسَّكَ لَفْسِي نَاغْفِرْ لَهَا وَأَنْزِعْهَا وَأَنَّ
رَدَدْتَهَا فَأَحْفَظْهَا بِمَا أَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ هَسْبُكَ اللَّهُ

۱۔ 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 أَيْمَانِي - بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا
 يُضْرَمُ مَعَهُ اسْمُهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -
 أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ النَّاتِيَةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
 شَرِّ مَا خَلَقَ وَذُرِّهِ وَدِينِهِ وَمِنْ شَرِّ مَا يُخْرِجُ مِنَ الْأَرْضِ
 وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ هَلَوَاقِقِ اللَّيْلِ وَمِنْ شَرِّ اللَّفَاقِطِ
 فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ -

أَمَنْتُ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ

لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - تیسے ہی نام کے ساتھ میں نے (تیسرے پر) اپنا پہلو رکھا ہے اور تیسرے ہی نام سے

اٹھانگے اگر تو میری جگہ گوروں کے تو اس کی خدمت کر سکتے ہو اور اگر تو اس کو لوگ تو اس کی

ایسی ہی جگہ کیجیو جیسے تو اپنے نیک بند کی جگہ کرتا ہے۔ اللہ کے نام پاک کے ساتھ میں اپنی جان، مال اور عیال اور ایمان

(کی جگہ چاہتا ہوں) اللہ کے نام کے ساتھ جس کے 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 میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور پڑھائی اور کہنے جو بخشتا اور میں اس چیز کے شر

سے جو زمین سے نکلتی ہے اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور (مجھ پناہ دینے) اللہ کے وقت آنے والی

چیز کے شر سے اور گروہوں میں پھونکنے والی اور قول کے شر سے اور پناہ میں رکھنے ہمارے وقت جب اللہ کے۔ میں اللہ

پر ایسا لیا ہوں جیسے اللہ نے اپنے بندوں کو ضروری سے پکڑ لیا ہے۔ (وہی ہوتا ہے) جو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے

پھر اپنے 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 اللہ کو رضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی اور

درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلاوت کی اور سو دفعہ رَبِّ اغْفِرْ لِي

وَأَرْحَمْنِي دُعَائِي وَاعْتَفُ عَنِّي دے 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

وَالْتُوبُ إِلَيْهِ (پاک ہے اللہ اور اس کی لیے ہی توبہ پاک ہے اللہ عظمت والا اور اس کی بارگاہ میں توبہ پڑھا

تو یہ تمہارے لیے دیا واپس لیا ہے۔ اور تہجد کی نماز کم از کم دو رکعتیں ہیں اور

تیسرے ہی نام کے ساتھ میں نے (تیسرے پر) اپنا پہلو رکھا ہے اور تیسرے ہی نام سے اٹھانگے اگر تو میری جگہ گوروں کے تو اس کی خدمت کر سکتے ہو اور اگر تو اس کو لوگ تو اس کی ایسی ہی جگہ کیجیو جیسے تو اپنے نیک بند کی جگہ کرتا ہے۔ اللہ کے نام پاک کے ساتھ میں اپنی جان، مال اور عیال اور ایمان (کی جگہ چاہتا ہوں) اللہ کے نام کے ساتھ جس کے 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 میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور پڑھائی اور کہنے جو بخشتا اور میں اس چیز کے شر سے جو زمین سے نکلتی ہے اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور (مجھ پناہ دینے) اللہ کے وقت آنے والی چیز کے شر سے اور گروہوں میں پھونکنے والی اور قول کے شر سے اور پناہ میں رکھنے ہمارے وقت جب اللہ کے۔ میں اللہ پر ایسا لیا ہوں جیسے اللہ نے اپنے بندوں کو ضروری سے پکڑ لیا ہے۔ (وہی ہوتا ہے) جو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پھر اپنے 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 اللہ کو رضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی اور درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلاوت کی اور سو دفعہ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي دُعَائِي وَاعْتَفُ عَنِّي دے 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 وَالْتُوبُ إِلَيْهِ (پاک ہے اللہ اور اس کی لیے ہی توبہ پاک ہے اللہ عظمت والا اور اس کی بارگاہ میں توبہ پڑھا تو یہ تمہارے لیے دیا واپس لیا ہے۔ اور تہجد کی نماز کم از کم دو رکعتیں ہیں اور

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

اجر ہے۔

اے عزیز! جانتا 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 ماسوی 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 لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (سب تعریفیں اللہ کے لیے جو بزرگوار
سے جہانوں کا) کہہ کر اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہو اور التَّوَّابِیْنَ
الرَّحِیْمِ (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 لَکَ یَوْمَ الدِّیْنِ (اگر کسے روز
جذاکام کے قول سے اس کے لطافت و عنایات کے خواہان ہو کر اس کی ثنا اور
تعریف کر رہے ہو۔ اور اَیَّاکَ لَعَبَدُکَ وَ اَیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ (تیری ہی ہم عباد کرتے ہیں اور تجھی سے مدد
چاہتے ہیں) کے کہنے اپنی عبادتوں کا اسے ہی مستحق بناتے ہو اور امداد طلب کرنے کے لیے
اسے ہی خاص کرتے ہو اور اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ (چلا ہم کو سیدھے
راستے پر) کے کہنے سے ویز پر استقامت کا سوال کر رہے ہو۔ اور صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ
عَیْہِمْ (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 و صدیقین اور شہداء کی تقلید کا
سوال کر رہے ہو اور غَیْرَ الْمُغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَ کَالضَّالِّیْنَ اِیْنِ (بنان کا جن پر غضب
ہوا اور نہ گنہگاروں کا۔ اس دعا کو قبول فرما) کہتے وقت اس کے غضب اور اپنی گنہگاری 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 دوسرے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (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 سن 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 اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ (اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی)۔ آجہائے 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 رَبِّیُّ الْاَعْلٰی (پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند) پڑھتے ہو اور سجدہ کو پھر جو دہراتے ہو، یہ اس لیے کہ یہ دوسرے تمہاری ذلت اور اللہ پاک کی تقدیس پر تمہارے دو گواہ بنیں۔

اور یہی دوسری رکعت کی کیفیت اور حقیقت ہے۔ پھر جبکہ دو تہوں 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 لِلّٰهِ وَالصَّلٰوٰتُ وَالطَّیِّبٰتُ (تمام قلی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام الی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں) اس وقت گویا تمہیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ یہ فضیلت اور کرامت تمہیں عطا ہوئی ہے۔ یہ محض حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور طفیل سے ہے 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 کہتے لگے کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاشْهَدُ اَنَّ 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 کو سن کر 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 اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ (تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت) اور کہتے ہو کہ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَالَيْكَ 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 تھی 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 زیادہ نمائش سے دور تر روزہ سے کوئی چیز نہیں۔ اور یہ بدنی عبادت ہے جو ہر ایک مکلف پر نماز کی طرح فرض ہے مگر مسافر (و مریض 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 :

اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ 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 اسَلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ (پج ۵۷)

”کھاؤ اور پیو نرے سے اس صلہ میں جو تم ایام گزشتہ میں بھیج چکے ہو۔“
روزے کی تین قسمیں ہیں۔ فرضیہ۔ واجبہ اور نفل۔ 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، چغلی، جھوٹی قسم کھانا اور نظر بد۔ اگر تم نے روزے کو
ان سب منقذات سے بچا لیا تو تمہارا روزہ بیشک 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 (پج 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 لَيْسَتْ مِّنْ شَوَالٍ كَانَ كَصِيَامِ اللَّذَّةِ
(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 یا“

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۔ ذَلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ (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 کمی نکل
جائے اور اپنے پیٹ کو کھانے کا برتن سمجھ کر حلق تک نہ ٹھونس دو بلکہ کچھ بھوکے رہنے
دو۔ تاکہ روزے کے استمرار تم پر رکھیں 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 فقراء 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۔

۱۰ ”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 بھلائیوں کی گنتی ہوں) کی جزا جنت ہی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

وَبَلَّغْ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ

فَاتَّ اللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (پک ۱۴)

” اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اس شخص پر جس کو مقدور ہو اور جو شخص کفر و 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 يَرْفُثْ وَكَمْ لَيْسُ رَجَعْ كَيْومِ 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 وہ طویل 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 اتنا دے 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 دوائیِ خصمت

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 لَعَلَّكَ بِإِنَّاكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى طَرِيقًا (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 جو جس کو احرام کہا جاتا ہے اور اپنے سر کو ننگا کر دو۔ اس لیے کہ حرمِ 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 زبا حال اور قال سے کہو:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ أَنْتَ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ ط

” 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:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تَوَكُّبَ رِجَالًا ذَا عَلَىٰ كُلِّ مَنَامٍ يَأْتِيَنَّكَ

مِنْ كُلِّ مَنَامٍ فَجَعَلْنَا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا

اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ - (حج ۱۱)

” لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ آئیگی وہ تمہارے پاس پیادے اور سوار ہو کر وہی

اوستیوں پر دور دراز راستے سے تاکہ حاضر ہو جائیں اپنے فائدے کے لیے

لہ وہ مقررہ جگہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے (۱۱)

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 مننونہ پر طواف کرو۔ اور ماثورہ دعائیں پڑھو اور طہنہ سے چھٹ
 جاؤ اور دامن (غلاف) کعبہ مکرم پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر اور
 بہتری کی دعائیں مانگو اور اپنے گناہوں کو اپنے دل میں یاد کر کے ان پر آنسو بہاؤ
 اور دو رکعتیں طواف کے مقام (ابراہیم) کے سچے پڑھو۔ اور صفا کی طرف قلب کی
 صفائی کے ساتھ نکلو اور دونوں سروؤں پر سروت 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 عزوب 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 المحرام میں امن کی حالت اور طرح طرح کی عزتوں سے معزز ہو کر داخل ہو

۱۰ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں ۱۲ منہ

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 نفسِ 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 لوگو تو یہ نفس کہیں پہلے سے بھی زیادہ موٹا اور خبیث ہو کر نہ لوٹے۔

زیارتِ مدینہ :- جب تمہیں ارکانِ حج سے فراغت ہوئی تو طیبہ طاہرہ (مدینہ منورہ) جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس مبارک سفر سے قصدِ 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 (صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ 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 الرَّسُولُ لَوَحَّيْنَا إِلَيْهِمْ آيَاتِنَا حَتَّىٰ تَارَهُوا (۶۴)

” 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 رسول 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 دلواد دیجئے۔

يَا خَيْرَ مَنْ دَفِنْتَ بِالْقَاعِ اعْظُمُهُ - فَطَابَ مِنْ طَيِّبَاتِ الْقَاعِ وَالْآكَمُ
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 عقیل میدان اور ٹیلے سب خوشبودار ہو گئے ہیں۔ میری روح اس قبر پر قربان ہو۔ جس میں آپ استراحت فرما ہیں۔ اس میں بڑی نفاست اور پاکیزگی ہے اور اس میں جو دو کرم کا دریا مندر رہا ہے۔

اور اپنی نظر کو مسجد کی زیب و زینت اور اس کے طلائی نقوش اور اس کی آرائشی 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 ہمنوا صاحبین اور دنیا و برزخ و آخرت کے رفیق سیدنا صدیق و سیدنا فاروق رضی اللہ عنہما پر سلام کہو۔

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

(مدینہ منورہ) کے ہمسائیگی کے مبارک ایام کو نہایت غنیمت سمجھو اور اس زمانہ میں عبادت اور راتوں کے جاگنے میں بہت کوشش کرو۔ اور دوسرے یادگار مقامات اور قبرستانوں کی زیارت کرو خصوصاً جنت البقیع کے مقابر کی اور اس میں حضرت عثمان ذی النورین کی زیارت اور آل اطہر اور اولاد مطہر اور اہل بیت المؤمنین اور باقی عبادِ 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 فَتَكْوَىٰ بِهَا

جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأَطْرُقُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ 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)

دو رخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے دغے جائیں گے ان کے ماتھے اور گردنیں دھیلیں

اور پیشیں (ادکھا جاگا کہ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اب نرا چکھو اپنے جمع کرنے کا) (سورۃ بقرہ ۱۱۶)

سچ و زیارت کے مفصل فضائل مسائل اور سررہ و احکام کتاب الحج (مصنف 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 تَأْتِلِقَ 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 ماذون (اذن
 دیئے گئے) غلام کی طرح سے ہو۔ ماذون 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 چاہیئے۔

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 يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَا لَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ
 بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط (پک 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۔“

لے 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 حقدا کی کے تم کو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق دیا ہے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک اس پر امین بنایا ہے تو تم اس میں خیانت اور بخل 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 نجانو 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 ۗ وَاللَّهُ عَظِيمٌ (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 لیسیم کی موافقت کی اور اللہ پاک کی دی ہوئی چیزوں میں بخل کرتے لگا۔ اور اللہ نے جو اس پر فرض کیا تھا اس کو ادا نہ کیا تو وہ بڑے گھائٹے میں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتَّكفُرُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۗ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ

مِنْ تَبَلَّغْتُمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ (آیہ 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 کریگا جھوٹوں کو۔“

نفل صدقہ : اور ان چیزوں میں سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غضب سے نجات دے سکتی ہیں۔ ایک نفل صدقہ بھی ہے جو محتاج لوگوں کو دیا جاتا ہے اور نجات دہندہ امور میں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا بھی ہے۔ چھوٹا ہو چاہے بڑا، فقیر ہو یا غنی، مسلمان ہو یا کافر، انسان ہو چاہے حیوان۔ یہاں تک کہ کیرے، بکڑے، پر بھی۔ اور جن

موزی 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 جلا نا بالکل روا نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

إِنَّ الصَّدَقَةَ تَطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ (مشکوٰۃ)

” صدقہ پروردگار کی آتش غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے “

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

الْأَجْمُونَ يُرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ أَرْحَمُهُ وَأَمَّنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ

فِي السَّمَاءِ (مشکوٰۃ، باب الشفقة والرحمة على المخلوق)

وہ 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 جتلانے

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

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

تمہارے ہاتھ سے لے لے، اور فقیر کا ہاتھ اوشچا 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 رب 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 رد کر دیا اور

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

ہے کہ :

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا إِذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

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

تانا ہوا اور اللہ غنی و حلیم ہے “ (پ ۷ ع ۴)

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 مفادات 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 چاہئے 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 چوتھائیوں 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 بانی اور روحانی لطیفہ ہے۔ اس کو اس قلب جسمانی کے ساتھ تعلق ہے اور یہی لطیفہ انسان کی حقیقت ہے اور یہی انسان میں مددگار اور عالم اور عارف ہے اور یہی مخاطب اور مورد عقاب 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 مکاشفہ سے متعلق ہے اور ہماری غرض اس کتاب میں یہ علوم نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کی تحقیق اس امر کی خواہاں ہے کہ روح کے راز کو افشا کیا جائے اور وہ ایسا ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلام کرنے سے کنارہ کشی فرمائی 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 جسم لطیف ہے جس کا منبع قلب جسمانی کی تجلی 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 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 وابستہ نہیں یہ کام تو اطباء ابدان کا ہے۔ لیکن اطباء دین جو قلب کے اس طرح پر معالج ہیں کہ اس کو قرب بارگاہ الہی میں 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 الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (پشاع: 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 لَكُمْ مَحْنُودٌ رَبُّكَ الْأَلَهُوٰطُ (پشاع: ۱۵۶)

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

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

متعلق اور وابستہ ہے۔

اس کے شکر چہرہ و حصوں میں منقسم ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہے جو آنکھوں سے دیکھا

جاسکتا ہے۔ اور ایک ایسا ہے جو نظر عقل کے بغیر نہیں دیکھا جاسکتا۔

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

کے وہ شکر 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 نینا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، اور بعض وہ ہیں کہ جو باطنی منازل میں رہتے ہیں یعنی دماغ کی تبادلیت 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 بھولے ہوئے حصہ کو یاد کیا جاتا ہے اور سب معانی محسوسات 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 حواس ظاہر یہ قلب کے مطیع ہیں۔ اسی طرح حواس 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 ستر 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۔ نجس گوئی، گالی دینا، لعن طعن کرنا، بے جا خوش طبعی، تمسخر (ٹھٹھا 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 بھڑکانی ہوئی ہے جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے اور یہ دل کی تہہ میں ایسا چھپا ہوا ہے جیسے راکھ کے نیچے انکارا دبا ہوا ہوتا ہے۔

اور اس آتش غضب کو تہجر کا وہ مادہ جو ہر ایک جاہل 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 ہونے کے جس کی اصلاح سے سارا بدن اصلاح یا ب 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 اللَّحْمَ تَحْمِيَةً ۚ الْبَاطِلُ لِيَأْتِيَهُمْ
اللَّهُ وَسَكِينَةٌ عَلَىٰ أَرْسُولِهِمْ 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 ننگ و عار کا مظاہرہ کر رہے تھے جو کہ غضب باطل سے صادر ہوتا ہے اور مؤمنین کی مدد اس لیے فرمائی کہ ان پر سکون اور قرار نازل فرمایا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا تَغْضَبْ۔ (احیاء - بخاری)

” ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے

کسی عمل کا حکم فرمائیے لیکن جو بہت ہی کم ہو۔ حضور نے فرمایا کہ تم غصہ مت کرو۔ اس نے پھر یہ سوال دہرایا، آپ نے پھر فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ:

قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ لِي قَوْلًا وَاقِلُّهُ لَعَلِّي أَعْقِلُهُ فَقَالَ لَا تَغْضَبْ فَأَعَدَّتْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ كُلُّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَيَّ لَا تَغْضَبْ - (احیاء - ابویعلی)

”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 سَتَرَهُ اللَّهُ وَعَوَّرَتْهُ - (احیاء - ابن ابی الدنیا)

”جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔“

عکرمہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی سَتَرَهُ اللَّهُ اِذَا حَصَّوْهُ اِذَا تَقَبَّرَ 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:

وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (پیک 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 كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابًا (احیاء - طبرانی - بیہقی)

” جس نے اپنا غصہ روک لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ “

کینہ اور حسد : جانتا چاہیے کہ حسد کینہ کا نتیجہ ہے اور کینہ غضب کا ثمرہ ہے تو حسد

غضب کے فرع کا فرع ہے اور غضب اس کا اصل الاصل ہے اور حسد کے بھی اتنے

بہت بڑے فروغ ہیں جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا اور حسد کی برائی میں بہت سی حدیثیں

وارد ہو چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْتَامَةُ الْعَطِيبَ (احیاء - ابوداؤد ابن ماجہ)

” حسد نیکیوں اور بھلائیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی (جلا

دیتی) ہے۔ “

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

لَا تَحْسَدَنَّ وَلَا تَقْطَعُوا وَلَا تَبْأَعِبْهُمْ وَلَا تَقْتُلُوا بَرْدًا وَلَا كُفْرًا

عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (احیاء - متفق علیہ)

” حسد نہ کرو اور اہل ایمان نہ توڑو اور ایک دوسرے کے پیچھے بُرا بھلا نہ کہو۔ “

اور انہی آیت کے بند و سبب آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہو۔ “

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

ثَلَاثٌ لَا يَنْجُو مِنْهُنَّ أَحَدٌ، النُّطْقُ وَالطَّيْرَةُ وَالْحَسَدُ وَسَاءَ مَا تَشْكُرُ

بِالْحَسَدِ مِمَّنْ ذَلِكَ إِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَحْقُقْ وَإِذَا طَيْرْتَهُ فَأَمْضِ

وَإِذَا حَسَدْتَهُ فَلَا تَبِغْ (احیاء - ابن ابی الدنیاء 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 کرو تو ظلم نہ کرو اور حق سے برگشتہ نہ ہو۔ “

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

وَبِإِلَيْكُمْ دَاعِ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ
هِيَ الْحَالِقَةُ كَمَا أَقُولُ حَالِقَةُ الشَّعْرِ وَلَكِنَّ حَالِقَةَ الدِّمَنِ
وَالَّذِي لَفْسٌ مَحْسَبٌ سَدَةٌ لَا تَدْخُلُوا الْحَنَةَ حَتَّى تَوْمِنُوا
وَلَنْ تَوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، إِلَّا أَنْتُمْ بِمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ لَكُمْ
أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. (احیا - ترمذی)

» پچھلی امتوں کی بیماری تم میں بھی سرایت کر گئی ہے (یعنی حسد اور بغض۔ اور 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 الْفَقْرَانُ يَكُونُ كُفْرًا (وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدْرَ
» قریب ہے کہ فقر کفر کو پہنچ جائے اور قریب ہے کہ حسد قدر (تقدیر الہی) پر غالب ہو جائے۔ (احیا - بیہقی وغیرہ)

بخل اور مال کی محبت - حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكْهِنُوا كُنُوزَكُمُوهَا وَلَا تَوَدُّوهَا
ذِكْرًا لِلَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ. (پ ۲۸، ۱۴۶)

» 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 عَزِيزٌ عَلِيمٌ - (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 يُبْتَلَانِ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُبْتَلَى الْمَاءُ بِالْقَلِّ (احیا)

”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 ذُبَّانِ ضَارِيَاتِ أَرْضِي فِي نَارِ رَبِيَّةٍ غَنِمَ بِكَثْرِ أَفْسَادِ فِيهَا مِنْ

حُبِّ الشَّرَفِ وَالْمَالِ وَالْجَاهِ فِي دِينِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ - (احیا - 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

جاننا چاہیے کہ فقر اچھا ہے لیکن چاہیے کہ فقیر قانع ہو

یعنی لوگوں سے طمع کو توڑے ہوئے ہو۔ لوگوں کے مال و دولت کی طرف التفات نہ

کرتا ہو اور مال کے حاصل کرنے میں (چاہے وہ حلال اور حرام کسی صورت سے بھی

ہو) حریص نہ ہو۔ اور یہ امور بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خورد و نوش کی چیزوں میں

اور بود و باش میں قدر ضروری پر قناعت کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:-

لَوْ كَانِ لِابْنِ آدَمَ وَاِدْيَانٍ مِنْ ذَهَبٍ لَا يَبْتَغِي لَهَا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ

جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابَ وَيُتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ - (احیاء متفق علیہ)

وہ اگر ابن آدم کے پاس سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں (گھاٹیاں) بھی تو پھر

بھی وہ تیسری وادی 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 واقد لیشی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :
 إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِأَقَامَةِ الصَّلَاةِ وَآيَاتِ الزَّكَاةِ
 وَكَوَانِ كِهَ الشَّالِيَةِ لِأَحَبِّ أَنْ يَكُونَ سَهْمًا الثَّلَاثِ وَلَا يَهْمَلُ أَحَدٌ
 ابْنَادَ مَرَاتِبِ وَيُؤْتِ اللَّهُ عَلَى 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 يَتَّقِ شَيْخًا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ 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 يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ
 بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (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 :

أَيَاكُمْ وَالشَّيْخَ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا

دِمَائِهِمْ وَاسْتَحَلُّوا حِمْلَهُمْ (احیاء - ابوداؤد، 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 شَمُّ مَطْعٍ وَهُوْیٌ مُّتَّبِعٌ وَاعْتِجَابُ 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 :-

إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ لَّيْلِيَّةٌ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَلَا الْمُتَفَحِّشَ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّعْ وَالنَّمَا
أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، الشُّعُ أَمْرُهُمْ بِالْكَذِبِ فَكَذَّبُوا وَ
أَمْرُهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا وَأَمْرُهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا۔

(احیاء ۲۴۴ - حاکم)

”ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن ظلمات (اندھیراں) بن جائیگی۔ اور فحش سے بچو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فاحش اور متفحش (اپنا پروردہ) 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 :-

قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ مُرَاعُونَ۔ (نپا ۳۴)

”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 كَانَتْ يُرْجُو 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 :

عَيْنٌ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ الْجَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تَعْلَمُ 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 السَّمِيرُ دَنِي بِعَمَلِهِ فَاجْعَلُوهُ فِي سَجِينٍ (احیاء - ابن ابی الدنیا وغیرہ)

”و اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو کہے گا کہ اس نے اپنے عمل سے میرا ارادہ نہ کیا تھا اس کو سجین (جہنم) میں ڈھکیں دو۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ وَالْأَوْادِمَ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ 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 الْمَرِيَا - وَهِيَ رِيَاةٌ (احیاء صحیحہ بیہقی)

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :

اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحَزْنِ قِيلَ وَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
وَادِي فِي جَهَنَّمَ أُعِدَّ لِلْقَرَّاءِ الْمَرَاتِينِ - (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 ریاکار تارویوں 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 :-

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ لِغَيْبِ الْحَقِّ (پ ۹ ع ۷)
” عنقریب پھیر دوں 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 مُتَكَبِّرٍ جَبَّارًا (پ ۹ ع ۴)
” اللہ تعالیٰ متکبر سرکش کے پورے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔“

اور فرمایا کہ :

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (پ ۹ ع ۱۵)
” اور پیغمبروں سے فتح مانگی اور نا امید و ناکام ہوئے سرکش ضدی۔“
اور ارشاد ہے کہ :

إِنَّهَا لَا يَجِبُ الْمُتَكَبِّرِينَ (پ ۹ ع ۹)
” اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔“

اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخْرِينَ (پ ۹ ع ۱۱)
” بیشک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے وہ عنقریب داخل ہونگے

جہنم میں ذلیل بن کر۔“

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرَدٍ مِّنْ كِبَرٍ،
وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرَدٍ مِّنْ لَا يُمَانٍ۔
” جنت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ایک رالی کے دانہ کے برابر بھی کبر
ہوگا اور دوزخ میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ایک الی کے دانہ کے
برابر بھی ایمان ہوگا۔“ (احیاء - مسلم)

اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعُظْمَةُ إِتْرَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي
وَاحِدًا مِّنْهَا لُقِيْتَهُ فِي جَهَنَّمَ وَلَا أَبَالِي۔ (احیاء - مسلم، البوداؤد)

” اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریا (بڑائی) میری چادر ہے اور عظمت (بزرگی)
میرا تہ بند ہے۔ پس جس شخص نے ان دونوں کے بارہ میں مجھ سے جھگڑا کیا تو
اس کو میں دوزخ میں ڈال دوں گا اور مجھے پرواہ نہ ہوگی۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

بُئِيَ الْعَبْدُ عَبْدٌ مُّجْتَبَرٌ وَاحْتَالَ وَنَسِيَ الْكِبْرَ الْمُتَعَالِ بِسْمِ الْعَبْدِ
عَبْدٌ عَفْلٌ وَسَهْلٌ وَنَسِيَ الْمُقَابِرَ وَالْبَلِيَّ بِيَسَى عَبْدٌ عَتَا وَ
لَجِي وَنَسِيَ الْمُبْدَأَ وَالْمُنْهَى۔ (احیاء - مسلم)

” بُرا ہے وہ بندہ جس نے سرکشی اور غرور کیا اور اس نے خداوند کبیر و برتر کو بھلا
دیا اور بُرا ہے وہ بندہ جس نے غفلت برتی اور مقابر (گورستان) اور اپنے
بوسیدہ ہونے کو بھول گیا اور بُرا ہے وہ بندہ جس نے گردن کشتی اور بجاوت
کی اور اپنے مبداء اور منتہی کو بھلا دیا۔“

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

لے یعنی یہ دونوں چیزیں میرے لیے خاص ہیں۔ ۱۲۰ منہ

أَهْلُ النَّارِ كُلُّ جَعَطِرِيٍّ جَوَانٍ مُسْتَكْبِرٍ جَمَاعٌ مُتَاعٌ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ
الضُّعْفَاءُ الْمُقْلُونَ۔

” 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۔ دولیش اور تھوڑی چیز پر قناعت کرنے والے۔“

فصل

(آفات 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 شرع مشرف نے خاموشی کی تعریف فرمائی ہے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

مَنْ صَمَّتْ نَجَا (احیاء۔ طبرانی)

” جو چپ ہو وہ نجات یاب ہوا۔“

اور حضور اکرم فرماتے ہیں کہ:

الصَّمْتُ حِكْمَةٌ وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ (احیاء۔ ویلی ہی بہتھی)

” خاموشی دانائی ہے اور بہت ہی کم لوگ اس پر عمل پیرا ہیں۔“ یعنی خاموشی میں ہیں

بڑی حکمتیں اور دور اندیشیاں۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

مَنْ يَتَكْفَلُ لِي بِأَبْنٍ لِحَيْبِهِ وَرَجُلَيْنِ أَتَكَفَلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ۔
در جو شخص اپنے دو بچڑوں 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 وَقَى شَرَّ قَبِيحِهِ وَذَبَذَبَهَا وَلَقَلْبَهُ فَقَدِ وَقَى الشَّرَّ كُلَّهُ۔ (احیاء ویلی)

” جو اپنے قبقب اور ذبذبا اور لقلق کے شر سے محفوظ رہا تو گویا وہ ساری برائیوں سے بچ گیا۔“

قبقب پیٹ ہے۔ ذبذبا اندام نہانی اور لقلق زبان ہے۔ انہی تین کی خواہشوں سے اکثر لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ (خدا تم کو ان کے شر سے بچا دے بحرمتہ سید العباد و آلہ الامجاد)

فحش۔ گالی بکنا۔ بکواس اور بدگوئی | یہ سب چیزیں بری ہیں اور ان سے منع کیا گیا اور ان کا منبع نجاستِ نفس 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 داہنی پر وہ درمی کو پسند نہیں کرتا۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالسَّطَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِي

” مؤمن لعن طعن کر نیوالا اور فاحش اور بدگو نہیں ہوتا۔“ (احیاء۔ حاکم)

اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

الْجَنَّةُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ فَاحِشٍ أَنْ يَدْخُلَهَا۔ (احیاء۔ ابن ابی الدنیا)

” جنت ہر ایک فاحش شخص پر حرام ہے کہ اس میں داخل ہو سکے۔“

انسان حیوان اور جمادات سب پر لعنت برائے ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ:

كَانَ رَجُلٌ لَيْسَ مَعَهُ سُرَّةٌ وَاللَّهُ هَمَلٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ
فَلَعَنَ بَعِيرَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَوْمِعُنَا
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۔)

الوالدرواؤ کہتے ہیں کہ:

مَا لَعَنَ أَحَدٌ إِلَّا لَأَرْضِضَ إِلَّا قَالَتْ لَعَنَ اللَّهُ أَعْصَا نَا لِلَّهِ -

وہ 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 ایک کلام ہے اس میں جو اچھا ہو وہ بہتر ہے اور جو بُرا ہے

وہ بُرا ہے مگر اسی کا پورا مہاسخت ناپسندیدہ ہے۔

شعر کا بیان

اصل میں بُری ہے۔ ہاں تھوڑی سی خوش طبعی اس سے مشتقی ہے۔

خوش طبعی

اس لیے کہ مزاج خوش طبعی ہی ہے جس سے قلب کو مسرت اور نشاط

حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ جائز ہے اور جو مہنوع ہے۔ وہ افراط ہے یا اس پر ملامت

کرتا ہے۔ اس لیے کہ افراط کرنے سے سنسی زیادہ ہوگی اور زیادہ سنسی سے قلب پر

سردگی چھا جاتی ہے۔ اور اس سے بعض اوقات کیفیت بھی پیدا ہوتا ہے۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ لِتَكَلُّمِ بَانَ كَلِمَةٍ يُضْحِكُ بِهَا جُلَسَاءَهُ يَلْهَوِي بِهَا

فِي النَّارِ الْعِدْمِ مِنَ الثُّبِيَا -

وہ جو شخص ایسی باتیں کیا کرتا ہے جس سے اس کا مقصد ہم نشینوں کو منہانا ہی

ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے آگ میں گھیٹا جائے گا ثریا سے بھی زیادہ دور۔

یہ بھی حرام ہے جہاں کہ ان سے ایذا رسانی ہوتی ہو جیسا کہ

ٹھٹھا اور تمسخر

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا

خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَائِهِمْ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ -

وہ 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 جلتے اور اس کو ذلیل کیا جلتے اس طرح سے کہ لوگ اس پر نہیں۔

جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا | 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 ذکا)
”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 مِنَ 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 الرِّزْقَ (احیاء - ابوالشیخ)
”جھوٹ رزق کو گھٹاتا ہے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

إِنَّ التِّجَارَةَ هُمُ الْفَجَارُ مَفْقِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ قَالَ لَعَمْرُؤُا لَكِنَّهُمْ مَخْلِفُونَ فَيَأْتُونَ وَ مَخْلِفُونَ فَيَكُونُونَ - (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 لَفَرَّ لَا يَكْفُرُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ الْمَنَانُ
بِطَيْبَتِهِ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِثْرَ آدَمَ (أَحْيَاءِ)

دو 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 جتا رہا ہو۔ اور

دوسرا وہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی پونجی بیچتا ہو۔ اور تیسرا وہ جو اپنا تہ بندیا

شلوار (حد شرعی سے) نیچے چھوڑ دیتا ہو۔ (جو سحیحہ کو ڈھانکا ہے)

حق تعالیٰ نے غیبت کی برائی کو اپنی کتاب (قرآن مجید) میں ظاہر فرمایا

غیبت سے اور غیبت کرنے کو مردار کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے

چنانچہ ارشاد ہے کہ :

وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ

أَخِيهِ مَيْتًا فَكِرِهْتُمُوهُ ۚ (البقرة ۱۷۴)

اور نہ غیبت کیا کرے تم میں سے ایک دوسرے کی جلا 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 وَدَمَالُهُ وَعِرْضُهُ وَالْغَيْبَةُ

تَتَنَاوَلُ الْعِرْضَ - (احیاء - مسلم)

دو 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 کے لیتی ہے۔“

ابو بزرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :

لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَاجَسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَغْتَبُ

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَصَا وَكُفُلٌ وَإِعْبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا - (احیاء متفق علیہ)
 ”آپس میں حسد نہ کرو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور بھانڈے نہ بڑھاؤ (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 ابو سعیدؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

إِيَّاكُمْ وَالْغَيْبَةَ فَإِنَّ الْغَيْبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَافَاتِ الرَّجُلُ
 قَدْ يَزْنِي وَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَا يَغْفُرُ
 حَتَّىٰ يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ - (احیاء - ابن ابی النبیاء)

”تم غیبت سے بچو کہ غیبت زنا کاری سے بھی زیادہ سخت اور بُری 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۔“

برائے 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 يُؤْمِنْ بِقَلْبِهِ لَا تَخْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ
 وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْمًا أَتَاهُمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَتَّبَعُوا عَوْمًا وَأَخِيهِ
 تَتَّبَعُوا اللَّهُ عَوْمًا قَدْ تَتَّبَعُوا اللَّهُ عَوْمًا تَهْ لِيُفْضَحَهُ فِي
 حَبْوَاتِ بَيْتِهِ - (احیاء - ابن ابی الدنیاء 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 پیچھے 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 لھر 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 لِعَذَابَانِ وَمَا لِعَذَابَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا
أَحَدُهُمَا فَكَانَ يُعْتَابُ النَّاسَ وَ أَمَا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتُرُهُ مِنْ
بَوْلِهِ فَذَعَا بَجْرِيْدَةَ رَاطِبَةَ أَوْ جَبْرِيْدَةَ تَيْنِ فَلَسَّهُمَا ثُمَّ أَمَرَ
بِكُلِّ كِسْرَةٍ فَخَرَّ سَتُّ عَلَى قَبْرِهِ وَقَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيُهَوَّنُ مِنْ
عَذَابِهِمَا مَا كَانَتْ تَارُ حُطْبَتَيْنِ أَوْ مَالِ مَيْمَسَا۔ (احیاء - ابن ابی النبیاء)

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 پشیاپ سے احتیاط نہیں کرتا تھا اس
کے بعد آپ نے ایک سبز ٹہنی منگائی 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 زم زم میں (ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ
چغلی کھانا | هَمَانٌ مَشَاءَ زَيْمِمْ هُوَ طَعْنٌ وَيُنَى وَالْأَيْخُنِيَا كَهَانِ وَالْأَيْ
پھر فرمایا ہے کہ عُنْتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْمِمْ هُوَ بَدُوٌّ أَدْرَانُ سَبِّ كَعْبِ زَيْمِمْ
(حرامزادہ) بھی ہے۔ (۳۶۲)

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 چغلیاں کھاتا رہتا ہے تو یہ صفت اس کی اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ وہ ولد الزنا ہے۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :

وَيْلٌ تَكُلُّ هُمَزَةٌ لَّزِيَّةٌ ه (پتہ ۲۹۴)

” ویل (خرابی) ہے ہر ایک سخن چین اور ہمزہ (عیب جو) کے لیے۔
کہا گیا ہے کہ ہمزہ کے معنی چغلیاں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَبَاءٌ (احیاء - متفق علیہ)

” جنت میں چغلیاں داخل نہیں ہوگا۔“

اور دوسری حدیث میں ہے کہ :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ (احیاء - متفق علیہ)

” جنت میں قنات داخل نہیں ہوگا۔“

اور قنات چغلیاں کو کہتے ہیں۔ اور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ :

أَحَبُّكُمْ إِلَيَّ اللَّهُ أَحَابِسُكُمْ أَخْلَاقًا لَمْ يَطْمَئِنُّوا كِتَافًا الَّذِينَ يَأْتُونَ
وَيُؤَلَّفُونَ وَأَنَّ الْغَضُّ إِلَى اللَّهِ الْمَشَاوَاتِ بِالزَّهْمَةِ الْمَفْرُوقَاتِ
بَيْنَ الْإِخْوَانِ الْمَلْتَمَسُونَ لِلْبُرِّ أَمْرًا الْحَضْرَاتِ۔

(احیاء - طبرانی)

” تم میں سے محبوب ترین اللہ کو وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں اور اپنے پیرونیوں کی تکلیف برداشت کرنے والے ہیں اور دوسروں سے محبت و الفت رکھتے ہیں اور دوسروں سے ان سے (ان کی خوش خوئی کی وجہ سے) محبت کرتے ہیں اور تم میں سب سے زیادہ مبنوعض اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ ہیں چغلیوں 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 لِبَشَائِرِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ: الْمَشَاءُونَ بِالتَّمِيمَةِ
الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحْبَةِ الْمَبَاعُونَ لِلْبُرَاءِ الْعَيْبِ - (احیاء - احمد)

” کیا تم میں جو سب سے بڑے سے وہ میں تمہیں نہ بتا دوں۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا
یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا چغناخوری کے درپے ہونے والے دوستوں میں فساد
ڈالنے والے۔ پر میزگاروں کا عیب ڈھونڈھنے 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 حواء
علیہما السلام عالم راحت (جنت) سے اس ذلت و احتیاج کی دنیا میں نکالے
گئے جبکہ ان دونوں کو ایک پٹر 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

فَبَدَأَتْ لَهُمَا السُّوءَاتُهُمَا - (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 اندام 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 حد ظاہر ہوتے ہیں۔ ان سے پھر ریا کی آفت اور فخر کی مصیبت
نمودار ہوتی ہے اور بڑائی (تکبر) کی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ کینہ اور عداوت
اور بغض کی طرف کھینچ 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 اور نافرمانیاں

صادر ہوتی ہیں اور اگر بندہ اپنے نفس کو بھوکا رکھ کر ذلیل کرے اور اس پر شیطان کے استے بند کر دے تو یقیناً خداوند تعالیٰ کی فرمانبرداری میں فروتنی برتے اور نافرمانی اور سرکشی پر جاہدہ پیمانہ ہو سکے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ :

بھوک کی فضیلت | جَاهِدُوا الْفُسْكَمُ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ قَاتِ

الْأَجْرُ فِي ذَلِكَ كَأَجْرِ الْمَجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ عَمِلَ 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 وَرَضِيَ بِمَا يَسْتَوْعُرُكَ - (احیاء)

”یا رسول اللہ! لوگوں میں بہترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا کھانا اور ہنسنا کم ہو۔ اور اپنے اتنے لباس پر کہ جس سے شتر عورت ہو سکے راضی و قانع ہو۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

يَسُدُّ الْأَعْمَالَ الْجُوعُ وَذَلَّ النَّفْسَ لِبَاسِ الْمُصْنُوفِ (احیاء)

”سب اعمال کی سردار بھوک ہے اور نفس کی ذلت اونٹنی کی کپڑے پہننے میں ہے (جو موٹے اور معمولی ہوں)“

حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:
 اَلْبَسْوَادُ وَكُلُّوْا وَاَشْرِكُوْا فِی النَّصَابِ الْبَطُوْنِ فَاِنَّهُ جُنْرٌ مِّنَ
 النَّبُوَّةِ - (احیاء)

”پہنو اور کھاؤ اور پیو آدھے 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:

اَلْفِكْرُ نِصْفُ الْعِبَادَةِ وَقِلَّةُ الطَّعَامِ هِيَ الْعِبَادَةُ (احیاء)

”فکر کرنا (صنع الہی میں) نصف عبادت ہے۔ اور کم کھانا پوری عبادت ہے“

حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا

ہے کہ:

اَفْضَلُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةٌ كَيَوْمِ الْقِيَامَةِ اَطْوَلُكُمْ رُجُوعًا وَتَفَلُّوْا
 فِي اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَالْبُغْضُ كُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ نَسُوْمٍ
 اَكُوْلٍ شَرِيْبٍ - (احیاء)

”تم سب میں بہتر اور افضل ان روزے 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۔“

فضل

(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 سالکین 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 خواہشوں کا تابع ہونا۔ اس جہانِ فانی سے انس و محبت، اور ان چیزوں کی محبت میں اوندھا ہو کر گر پڑنا۔ جن سے الگ رہنا ضروری ہے۔

اور تقار الہی کی طرف قریب کرنے والی کوئی چیز نہیں مگر یہ صفتیں۔ اس دنیا کی 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 :

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (پہ ۱۰)

”اے مومنو! سب کے سب اللہ کی طرف رجوع (توبہ) کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“ اور یہ حکم عام ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا۔ (پہ ۲۸)

”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 :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ (پہ 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 حَبِيبُ اللَّهِ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

”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)

” لِلّٰهِ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ سُرْحَلٍ نَزَلَ فِي اَرْضِهِ
 ذَوِيَّةٌ مُهْلِكَةٌ مَعَهُ رَا حِلَّتُهُ عَلَيْهَا طَعَامًا وَشَرَابًا فَوَضَعَ
 رَاْسَهُ فَنَامَ نَوْمًا فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَا حِلَّتُهُ فَظَلَمَهَا
 حَتّٰى اِذَا اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ اَوْ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَ
 اُرْجِعْ اِلَى مَكَانِ الَّذِي كُنْتُ فِيْهِ فَاَنَامَ حَتّٰى اَمُوْتُ فَوَضَعَ
 رَاْسَهُ عَلٰى سَاعِدِهِ لِيَمُوْتُ فَاسْتَيْقَظَ فَاِذَا رَا حِلَّتُهُ عِنْدَهُ
 عَلَيْهَا نَادَاهُ وَشَرَابًا فَاللّٰهُ تَعَالٰى اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ
 الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَا حِلَّتِهِ - (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 کلانی 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 :

” مِنْ شِدَّةِ فَرَحِهِ اِذَا اَمْرًا دَشَكَ اللّٰهُ اَنَا رَبُّكَ وَاَنْتَ عَبْدِي
 ” 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 ارصاف ہیں سے دو صفتیں ہیں۔ اور اسمائے محسنی 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:

وَمِمَّتْ كَلِمَةً رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي 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:

وَلِنَجِّنَا نِيحَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَأَجْرَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (پ ۱۶ 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:

أُولَٰئِكَ يُكْتَبُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا (پ ۱۶ ع ۴)

” یہی ہیں جن کو ان کا اجر دو بار دیا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔“

اور حق سبحانہ و تعالیٰ کا فرمودہ سے کہ :

إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ه (پس ۱۶)

” بیشک صابریں کو ان کا اجر بے حساب (بے اندازہ) دیا جائے گا۔ “

پس کوئی بھی عبارت 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 لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ (مشکوٰۃ)

” روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ “

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

وَأَمْبِرُوا إِلَى اللَّهِ مَعَ الصَّابِرِينَ (پس ۲)

” صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ “

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ (احیاء - البزیم 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 دی ہے “ : احیاء - طبرانی وابن جبان

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

الصَّبْرُ كَثْرَةٌ 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 ”الْحَجُّ عَرَفَةٌ“ (حج عرفہ ہے) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے خط میں جبر الہامی اشعری کو لکھا گیا تھا یہ پایا گیا ہے کہ ”صبر کو لازم بکرو“

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 ہونی 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 صبر ہی سے ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

شکر
فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (پ ۲۴)

”پس تم یاد رکھو مجھ کو میں یاد رکھوں گا تم کو اور میرا احسان مانو اور ناشکری نہ کرو“ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

مَا لِيُفْعَلُ بِاللَّهِ لِيَعَذَّبَ اِبْنَكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ (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 قُعْدَةَ لِمَاسْمِ هِ رَا طَلِكِ الْمُسْتَقِيْمِ (پ ۹)

”میں بھی ضرور بیٹھوں 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 آدم کو شکر گزار"۔ (پ ۷ ع ۹)
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ :

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ - "میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔" (پ ۷ ع ۸)
اور ارشاد ہے کہ :

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ - "اگر تم شکر بجالاؤ گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا۔" (پ ۷ ع ۱۴)
اگر تم شکر بجالاؤ گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا۔"

اس ارشاد میں کوئی استثناء نہ فرمائی جیسا کہ اپنے اس قول میں فرمائی ہے کہ :

وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ - (پ ۷ ع ۱۰)
"اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔" اور ارشاد ہے کہ :

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ - (پ ۷ ع ۱۵)
"بخشنے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے۔" کہ ان میں استثناء ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الْمَطَاعِمُ الشَّاكِرُونَ مِثْلُ زَلَّةِ الصَّالِمِ الصَّابِرِ شَكَرُكَ كَمَا كَانَتْ
والا روزہ دار کے برابر ہے۔ (احیاء - بخاری) اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ساری رات اٹھ
کرتے 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 لَقَدَّمْتِ مِنْ
ذُنُوبِكَ وَمَا تَأَخَّرْتِ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا (احیاء - ابن حبان وغیرہ)

"آپ کو کون سی چیز رلا رہی 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 :

وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوها دِيكْرًا - (پ ۷ ع ۸۴)
"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 و شاخ 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 مبدن 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 چھوٹائی اور بڑائی اور تپے پن اور موٹائی میں مختلف مختلف موجود ہیں اور ان کے اقسام بھی بعض کے زیادہ اور بعض کے کم ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس میں ایک یا دو یا تین یا چار دس تک بلکہ اس سے بھی زیادہ حکمتیں اور فائدے موجود نہ ہوں اور یہ سب تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ان سب میں سے ایک بھی ملتی ہوئی رگ بھڑک 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 خیس تر سے 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 دولتیاں مارنے لگتا ہے تو تم بھی جب اپنے نفس سے آنا جانتے ہو جتنا کہ

گدھا جانتا ہے تو خوردی 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 تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا - (پا ۸۶)

و 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 نا سے 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 (پا ۳۴)

و 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 أَكَلَتْ وَهُوَ يُحْسِنُ الْكَلِمَاتِ بِاللَّهِ لَعَلَّهِ (احیاء مسلم)

”کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اچھا گمان رکھتا ہو۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق جل و علا کا ارشاد ہے کہ:

أَنَا عِنْدَ كَلِمٍ عَبْدِي بِي فَلِيظَنُّ بِي مَا شَاءَ (احیاء ابنہ 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 تَجِدُكَ فَقَالَ أَحَدُنِي أَخَافُ ذُنُوبِي وَأَمْرُ جُودِ
رَحْمَةِ 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 کیسا 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 بند
کے قلب میں جمع نہ ہوں گی مگر خداوند تعالیٰ اس کو عطا کر دے 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)

وجاء (امید) کے بارہ میں آئی آیتیں اور حدیثیں وارد ہو چکی ہیں جن کا حصر
نہیں کیا جا سکتا۔ بعض آیتیں لکھی جاتی ہیں: آیتے شریفہ:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَلْسِنِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن
رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ۔ (پ ۶ ۳)

” (کہہ دو اسے 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۔
واقعہ وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔“

اور ایک قراءت میں ہے کہ حضور نے اس طرح پڑھا کہ ”وَلَا يَبَالِي“ یعنی
اسے 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
ہاں

” 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 بِهِمْ 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:

وَالْقَوَا النَّارِ 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 عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ مَجَّلَ اللَّهُ عِقَابَهَا

فِي الدُّنْيَا النَّارَ كَالزَّلَّةِ وَالْفِتْنِ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَفَعَهُ

إِلَى السُّجْلِ مِّنْ أُمَّتِي سَجْلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقِيلَ هَذَا أَفْدَلُ

مِنَ النَّارِ۔ (احیاء۔ 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 رضی اللہ عنہ 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 لَنُرِيكُمْ
بِهِمْ مِنْكَ لَا أَجْعَلُ حِسَابَهُمْ إِلَىٰ غَيْرِي لَيْلًا تَنْظُرُ إِلَىٰ مَسَائِلِهِمْ
أَنْتَ وَالْغَيْرُكَ - (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 آن 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 نوزو 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 مقاماتِ جنت کو لے لینے والی ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

وَهْدَىٰ ذَرِّحَمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِأَبْتِهِمْ يَرْهُبُونَ - (پ ۴۶)
 ” یہ (کلام مجید) ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔“

اور ارشاد الہی ہے کہ :

انَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ - (پ ۱۶)

” 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 چاہے وہ علا کا ارشاد ہے کہ :

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَّا ذَلِكَ مِنَ خَشْيَةِ رَبِّهِ - (پ ۲۲)

” اللہ ان سے راضی رہے گا 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 ”صلوٰۃ“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہو گئی ہیں۔
 ان چنانچہ کہا جاتا ہے کہ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ

الصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ -

” حمد“ شری نے لیے ہے جو پروردگار سے تمام جہان کا اور آخرت پرہیزگاروں

کے لیے ہے اور صلوٰۃ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ہو 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 مِنْكُمْ
 ” 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 ۱۲۶)

” 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 مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ
 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:

وَدَخَلُوا فِي الْكُفْرِ كُفْرًا۔ (پا ۹)

” 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 لِيَتَقَاتِ يَوْمَ مَعْلُومٍ فَإِذَا
 هُمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ أَصْوَاهَهُمْ كَمَا يَسْمَعُ أَصْوَاهَهُمْ فَيَقُولُ يَا
 أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ نَصَبْتُ لَكُمْ مِنْذُ خَلْقِكُمْ إِلَى الْيَوْمِ مِثْقَالَ
 هَذَا فَانصتوا إلى اليومِ إنما هي أعمالكم ترد عليكم أيُّها الناس
 إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ نَسَبًا وَجَعَلْتُ نَسَبًا فَوَضَعْتُ نَسَبِي وَفَعَلْتُ نَسَبَكُمْ
 قُلْتُ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا

فَلَانِ ابْنِ فُلَانٍ وَفُلَانٌ أَغْنَىٰ ابْنُ فُلَانٍ فَالْيَوْمَ أَضَحَّ نَسَبُكُمْ
وَأَمَّا فَعُ نَسَبِيَّ ابْنَ الْمُتَّقُونَ فَيُرْفَعُ لِلْقَوْمِ لِيَوَاعَرَ فَيَتَّبِعُ الْقَوْمَ
لِيَوَالِيَهُمْ إِلَىٰ مَنَازِلِهِمْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ (احیاء)

” جب کہ خداوند تعالیٰ اولین 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 تو یہ 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 جھنڈا بلند کیا 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 مَعَاذَةُ اللَّهِ - (احیاء - بیہقی)

” حکمت کا سر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو فرمایا تھا کہ:

إِنَّ أَمْرًا دَتَّ أَنْ تَلْقَانِي فَاكْثُرْ مِنْ 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 اسے 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 لومڑی 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:

سَيَذَكَّرُكَ مَنْ يَخْشَى (پ ۱۲۴)

”ذکر وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔“

اور ارشاد ہے کہ:

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (پ 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 وَ عِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفِيْنَ وَ لَا أَجْمَعُ لَهُ أَمْنِيْنَ فَإِنِ أَمَّنَّنِيْ فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ إِذَا أَخَافَنِيْ فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ لِيَوْمِ 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 ڈراؤں گا اور اگر دنیا میں وہ مجھ سے خوف میں رہا ہے تو قیامت کے دن اس کو

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 داہنہ دنیا)
”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
” (مالِ نِ) ان فقیروں اور محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے
مالوں سے نکالے گئے ہیں۔“ (پٹا 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

مِنَ الْأَمْرِ هَٰذَا (پٹا ۵۶)

” (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 :

إِنِّي النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالُوا مُوسِرٌ مِنَ الْمَالِ يُعْطِي حَقَّ اللَّهِ
مِنْ 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 :

لِعِمَدِ الرَّجُلِ هَذَا وَ لَيْسَ بِهِ قَالُوا فَمَنْ خَيْرُ النَّاسِ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَقَالَ فَقِيرٌ يُعْطِي جُهْدَهُ . (احیاء - دیکھئے)

وہ یہ آدمی بھی اچھا ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر بتلاؤ۔“ 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 أَوْ كَأَنَّكَ غَنِيٌّ . (احیاء - حاکم و طبرانی سے)
” 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 وَفِي حَدِيثٍ
آخَرَ يَأْتِي الْبُعَيْنِ خَرِيفًا . (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 آتَانِي قَارُونُ
 إِنَّهُ لَذُو حِطِّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُزْلُوا الْعِلْمَ وَيُلَذُّوا ثَوَابَ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا كَفَرْتُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَهْلَ الْبَيْتِ
 وَلَا تَلْمِزُوا أَهْلَ الْبَيْتِ وَلَا تَلْمِزُوا أَهْلَ الْبَيْتِ وَلَا تَلْمِزُوا أَهْلَ الْبَيْتِ وَلَا تَلْمِزُوا أَهْلَ الْبَيْتِ وَلَا تَلْمِزُوا أَهْلَ الْبَيْتِ

” قارون نکلا اپنی قوم پر آرائش میں، کہنے لگے وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے

مالک تھے کہ اسے 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۔“ (نپا 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 - (نپا ۹۶)

” یہی ہیں جن کو ان کا اجر دوہرا 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 - (نپا ۲۵، 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 اس 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 وَهَتَّهَ الدُّنْيَا سَتَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرًا وَفَرَّقَ

عَلَيْهِ ضَيْعَتُهُ وَجَعَلَ قَفْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا
 إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ أَصْبَحَ وَهَمَّهُ الْآخِرَةُ حَجَّعَ اللَّهُ لَهُ هَمَّهُ
 وَحَفِظَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَمَّتْ الدُّنْيَا
 وَهِيَ رَاغِبَةٌ - (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 بھی 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 کھینچی
 چلی آتی ہے۔“

توکل کے بیان میں

اللہ تعالیٰ توکل کی مدح میں فرماتا ہے کہ :

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - (پک ع ۸)
 ” اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو “

اور فرمایا کہ :

عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ - (پک ع ۱۴)
 ” اللہ ہی پر توکل کریں توکل کرنے والے۔“

اور فرمایا ہے کہ :

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ - (پک ع ۱۷)

” 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 تعالیٰ اس مقام والے سے محبت کرتا ہے اور اس کی بہت ذنیت کا کفیل اور ضامن ہوا ہے۔ پس جس شخص کا اللہ تعالیٰ محب اور کفیل اور رعایت رکھنے والا ہو تو وہ نہایت بڑی کامیابی کو پہنچا ہوا ہے۔ اس 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 ۱۴۱)

” 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 المؤمن فرأيت أمميتي قد ملأوا السهل والجبل فاعجبني كثرتهم وهياتهم فقل أرضيت قلت لعمري ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخون الجنة بغير حساب قيل: من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى رءسهم تسوكون 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 تُكَاشِفُ - (احیاء ابن مینع 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 بہتیت پسندائی۔ پس مجھے کہا گیا کہ کیا راضی ہو گئے؟“ میں نے کہا ”ہاں“ کہا گیا کہ ان کے ساتھ راتر 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 داغ نہیں لگاتے، اور بدفالی نہیں لیتے، اور گندھے اور جھاڑ وغیرہ نہیں کرتے۔ پس اپنے پروردگار ہی پر توکل کرتے ہیں۔“ عکاشہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہؐ دعا کیجئے 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 تَشَوَّكُلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَوَزَّ قَلْبُكُمْ كَمَا يُرْتَقُ الْغَلِيُّو تَعْدُوْهُمْ هَامًا وَ تَرُوْهُمْ بِطَانًا - (احیاء ترمذی و امام)

”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 میر سو کر لوٹتے ہیں۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

مَنْ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ مُؤْتَكِفٍ وَ

رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَّمَ
اللَّهُ إِلَيْهَا - (احیاء - طبرانی وغیرہ)

” جو شخص سارے علاقے توڑ کر اللہ ہی کا مولیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب
اسباب معیشت اور تکالیف کے لیے کافی ہوگا اور اس کو وہاں سے رزق
پہنچائے 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 منتہائے 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 ثمر 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 ۴)

” جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے۔“

یہ آیت کو یہ 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 لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَبَّ
إِلَيْكَ مِمَّا سِوَاهَا۔ (احیاء - احمد)

” یا رسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسولؐ سے زیادہ محبوب ہوں۔“

اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ
مِمَّا سِوَاهَا۔ (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 كَذَلِكَ وَآيَاتِهِ 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

ہیں ہے کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ۔“

بھلا کیونکر نہ ہو اس لیے کہ حق تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ :

قُلْ إِنْ كَانَتْ آبَاءُكُمْ وَآبَاءُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ (پ ۹۶)

”کہہ دیجیے (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 جانے کا خوف کرتے ہو اور جو عیال جن کو تم پسند کرتے ہو۔ تم

کو زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی او میں جہاد کرنے سے تو منتظر

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 لِيَحِبَّ 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 اسْتَعِدَّ

لِلْفَقْرِ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ لَعَلَّ لِي فَقَالَ اسْتَعِدَّ 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 ڈنبا کی کھال تھی جس کو انہوں نے اوڑھ کر اپنی کمر پہ

باندھ لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

انظروا إلى هذا الرجل الذي نوره الله قلبه لقد ساء آيته

بَيْنَ الْبُؤْسِ لِعَدْوِهَا وَإِنَّهَا بِأَطْيَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَذَعَا
 حُبَّ اللَّهِ وَسَأَلَهُ 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 ابْنَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِمَلِكِ الْمَوْتِ إِذْ جَاءَهُ لِقَبْضِ
 رُوحِهِ هَلْ نَأَيْتَ خَلِيلًا يَمِيْتُ خَلِيلًا فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ
 هَلْ نَأَيْتَ مُحِبًّا يَكُونُ لِقَاعَ حَبِيبِهِ فَقَالَ يَا مَلِكُ الْمَوْتِ أَلَا تَرَ
 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 محب اپنے حبیب 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 :

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبَّ مَا يُقْرَبِي إِلَى
 حُبِّكَ - (احیاء)

» یا اللہ مجھے اپنی محبت اور اس شخص کی محبت جو تم نے مجت کرتا ہے اور ان چیزوں کی محبت جو تمہاری محبت کو قریب کر سکیں نصیب فرما۔ «

ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض

کیا کہ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا أَعَدَدْتَ لَهَا قَالَتْ مَا أَعَدَدْتُ
لَهَا كَثِيرٌ مَخْلَافَةً وَلَا حَبِيْبًا إِلَّا أَنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَدْمَعْ مِنْ أَحِبَّتِي - (احياء تنقيحاً)

» یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس نے کہا۔ میں نے اس کے لیے کوئی زیادہ نماز اور روزے کی تیاری کی نہیں البتہ آنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ «

حضرت انس کہتے ہیں کہ مسلمان اس بشارت سے اس قدر خوش ہوئے کہ اسلام کے بعد اور کسی چیز سے اتنے خوش نہ ہوئے تھے۔

جاننا چاہیے کہ جو شخص غیر اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن لوجہ اللہ نہیں بلکہ اسی غیر کو محبت میں مقصود بالذات سمجھا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں قصور اور جہالت کا سبب ہے۔ خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا کہنا ہے اس لیے کہ حضور کی محبت تو عین محبت الہی ہے۔ اسی طرح علماء اور پرہیزگاروں کی محبت ہے اس لیے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ ساری محبتیں اسی اصل یعنی محبت الہی کی طرف لڑتی ہیں۔

(رضا) جاننا چاہیے کہ رضا محبت کے نتائج میں سے ہے اور مقررین کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے۔ اور اس کی حقیقت اکثر لوگوں پر پوشیدہ ہے۔ اور اس بحث میں جو شبہ اور وہم پڑتے ہیں وہ اس شخص کے علاوہ جس کو اللہ تعالیٰ نے

تاویل کا علم دیا اور دین میں فہم و فقاہت کا درجہ عطا کیا ہو کسی اور پر نہیں کہلتے۔
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 رہیں۔“

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 :

مَسَاكِنَ طَيِّبَاتٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِحْنُونَ مِمَّنَ اللّٰهِ الْكَبِيرِ

” (جنت) میں عمدہ مکانات ہیں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے اور

اللہ کی رضا مندی ان سب سے بڑی ہے۔“ (پ ۱۵۴)

اس میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے رضا کا درجہ جناتِ عدن سے بھی بڑھا دیا ہے۔ اور

حدیث میں ہے کہ :

إِنَّ اللّٰهَ يَتَجَلَّىٰ لِمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ سَلُّوْنِي 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 - بزار و طبرانی سے)

دیدار کے بعد رضاء 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 يَحْتَدُونَ 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 رواد کہتے ہیں کہ ”جو کی روٹی اور سہرہ 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 انگارے 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

لیے 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 اسر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعہ

گناہوں کے زائل کرنے کی کوشش کرنا رضا کے مخالف نہیں۔

اسی مسئلہ میں بعض یہود سے دہونکے ہیں 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۔ اسبان دونوں باتوں کو سمجھ لو۔

دعا جس کا ذکر ہوا۔ 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 مقامات رضا میں سب

سے بلند درجہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی اس طرح تعریف فرمائی

ہے کہ :

يَذْعُوْنَ نَارًا عَبَادًا سَاهَبًا . (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 :

وَرَضُّوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوْا بِهَا (پ ۶۴)

” بیشک جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی اور راضی ہو گئے دنیاوی زندگی پر اور اسی میں جی لگا بیٹھے۔“

(آخر میں فرماتے ہیں) کہ ” ایسوں کا آگ میں ٹھکانا ہے۔“ اور ارشاد ہے کہ :

رَضُّوْا بَانَ تَكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ . (پ ۱۸۴)

وہ راضی ہوئے کہ رہ جائیں پیچھے

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 بِهِ فَكَأَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ (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 كَفَاعِلُهُ (احیاء - دلیلی)

” برائی کی طرف رہنمائی کرنے والا برائی کرنے والے کی طرح ہے۔“

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ بئذہ 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 أَخْرَبَ بِالمَغْرِبِ كَانَ شَرِيكًا فِي قَتْلِهِ - (احیاء)

” اگر ایک شخص مشرق میں قتل کیا جائے اور دوسرا مغرب میں اس کے قتل پر راضی

ہو تو وہ بھی اس کے قتل میں شریک سمجھا جائے گا۔“

باقی رہا کفار اور فجار سے بغض و عداوت اور ان کو ظلمت کرنا، تو اس بارہ میں اس

قدرتوں دار ہو چکے ہیں جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ ارشاد الہی ہے کہ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ أَوْلِيَاءِ هَيْبَتِهِ ذُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ
” مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔“ (پ ۱۲)

اور ارشاد ہے کہ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْيَهُودَ وَالتَّصَارِيْءَ اُولِيْ اِيْمَانٍ

” اے ایمان والو! یہود اور نصاریٰ کو دوست مت بناؤ۔“ (پ ۱۲)

اور ارشاد ہے کہ :

وَكَذٰلِكَ نُبَيِّنُ لِكَبْحِ اَللّٰهِ لِيُنْظَرَ اَلْبَعْضُ اَلْبَعْضًا لِيَاْكُلُ اَلْكَبِيْرُ (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 :

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَخَذَ المِيْثَاقَ عَلٰى كُلِّ مُؤْمِنٍ اَنْ يَّبْغِضَ كُلَّ مُنَافِقٍ

وَعَلٰى كُلِّ مُنَافِقٍ اَنْ يَّبْغِضَ 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 :

أَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ - (متفق علیہ)

” آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی۔“

اور فرماتے ہیں کہ :

مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا ذَوَّأَلَاهُمْ حُشْرَ مَعَهُمْ 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 الْحُبُّ 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 پراگریہ سوال کیا جائے کہ آیات اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قضائے الہی پر راضی ہونا چاہیے۔ اگر تم کہو کہ معاصی قضائے الہی سے نہیں تو یہ تو محال ہے اور اگر کہو کہ قضائے الہی سے ہیں (چنانچہ واقع میں بھی ایسا ہی ہے) تو پھر ان سے کراہت اور ان کو برا جاننا یہ تو خود قضائے الہی سے کراہت اور دشمنی ہے تو ان دونوں باتوں کے جمع کرنے کی کیا صورت ہے۔

اس کا جواب 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 خلق 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 درپے 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 حیثیتیں 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 کسب کیا ہے اور یہ اسی کی وصف ہو چکی ہے اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بندہ اللہ کا ناپسندیدہ اور مبعوض ہے کہ اس پر دوری 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 ۴۲۳)

اور ارشاد ہے کہ:

” اَللّٰهُ الدِّينُ الْخَالِصُ ” (پچ ۱۵۶)

” خبردار ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے خالص عبادت ہے۔“

اور ارشاد ہے کہ:

اَلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاَعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنََهُمْ لِلّٰهِ

” مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی حالت سنوار لی 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:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (۲۶)

” 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 يَغُلُّ 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 اسْتَوْدَعْتَهُ قَلْبَ
 مَنْ أَحْبَبْتَهُ 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 رکھا ہوں اور محبت کر رہا ہوں۔“

اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”تم قلت عمل سے غمگین نہ ہو بلکہ قبولیت کا اتہام کرو۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو فرمایا تھا کہ

أَخْلَصِ الْعَمَلَ يُجْزِكَ مِنْهُ الْقَلِيلُ (احیاء - دیلمی)

” عمل میں اخلاص پیدا کرو تو پھر تمہیں تھوڑا عمل بھی کافی ہو گا۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

مَا مِنْ عَبْدٍ يُخْلِصُ لِلَّهِ الْعَمَلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا ظَهَرَ لَهُ
 يَنْبِيعُ 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 ابتداء 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 اُن 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 صفت میں پڑھا تھا، قضا کر لی (لوطالی) اس لیے کہ ایک دن کسی عذر کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی اور دوسری صفت میں مجھے نماز پڑھنی پڑی۔ تو مجھے بڑی خجالت ہوئی کہ لوگوں نے آج مجھے دوسری صفت میں دیکھا ہے جب جا کے میں سمجھا کہ پہلی صفت 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 متشنیٰ 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 :

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتٌ
مَا كَسَبُوا۔ (پک ۲۴ ع ۳)

”اور ان کو ظاہر ہوا کہ 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 سَعِيدهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ ۳۴
 وہ کہہ دو کیا تم تکوین سے لوگ تبلا میں 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 ملتیس اور پوشیدہ کر دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تمہاری غرض تو محض دین
 الہی کی اشاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت ہی ہے۔ تم اکثر واعظوں
 کو دیکھو گے کہ وہ لوگوں کو پند 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 واعظ 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 تھوڑا ہی 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 کہے 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:

رَجُلٌ صَدَقَ قَوْلًا مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ (سُورَةُ ۱۹: ۷۵)

» (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:

الَّذِي يَدُقُ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا - (احیاء - متفق 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 نبی 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 ادريسؑ کا بیشک وہ سچے نبی 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 وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ
 مَرْفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا - (پ ۶ ع ۷)

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 اور ہمیشہ اس فصل میں روایت
 کی گئی ہیں ان میں سے بعض صحت کے درجہ پر پوری منہیں اتریں تو اس کے لیے تمہیں
 احیاء العلوم کی شرح مصنفہ زبیری 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 حکم 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 اسکندری (اللہ تعالیٰ
 ان کے مزار کو منور فرمائے) سے منتخب کیا ہے۔ اس لیے کہ کتاب مذکور اس فن
 کا لب لباب ہے۔

فصل

شیخ ممدوح فرماتے ہیں "رضی اللہ تعالیٰ عنہ" :
 (۱) لغزش اور معصیت صادر ہونے کے وقت عضو کی امید میں نقصان کا ہونا اپنے
 اعمال پسندیدہ پر اعتماد کی علامت ہے۔

(۲) اسباب دنیاوی سے تہجد اور قطع ظاہری کی تیسری خواہش باوجودیکہ خداوند تعالیٰ شانہ نے تجھ کو اسباب میں استقامت عطا فرمائی، شہوت پنہانی ہے۔ اور تیسرا اسباب کا پابند ہونا باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اسباب میں راسخ قدم کیا بلکہ ہمستی سے پستی کی طرف گزنا 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 کو تباہی 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 دعا 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 بھپوڑ دے 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 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 گناہی 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؟ درآنحالیکہ اغیار موجودات کی صورتیں اس کے آئینہ میں منقش ہوں۔ اور کیا وہ حضور الہی سے مشرف ہو سکتا ہے؟ درآنحالیکہ ابھی شہواتِ انسانیہ کی قید میں مقید ہے اور کیا وہ بارگاہِ الہی میں داخل ہونے کی امید کر سکتا ہے؟ درآنحالیکہ ابھی اپنی غفلتوں کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا اور کیا و قائل امر کے سمجھنے کی توقع رکھتا ہے؟ درآنحالیکہ 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) بجا آوری اعمال کو وقت فرصت و فراغت کے لیے ٹالتے رہنا نفس کی چالوں میں سے ایک فریبانہ چال ہے۔

(۱۸) اثناء سلوک میں کشف معارف و اسرار اور ظہور انوار کے وقت سالک کی بہت جب 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 مہمت کھینچو۔ (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 قریب مشابہہ طلب کرنا یہ اس سے تیرے غائب ہونے کی علامت ہے اور ماسوی اللہ کی طلب تیری بھیمانی پر دلالت کرتی ہے خواہ وہ اغراضِ ذمویہ ہوں یا احوالِ مقامات۔ اور اپنے مولا کے سوا دوسرے سے طلب کرنا اس کی بارگاہِ عالی سے بعد 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 ناپائیدار میں تجھ کو رہنا ہے، مصائب اور مکروہات کے وقوع کو حیرت کی نظر سے نہ دیکھ، اس لیے کہ پردہِ عُنیب 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 میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا ہونا انتہاءِ کار کی کامیابی اور فوز و فلاح کی علامت ہے۔

(۲۴) جس کی ابتدا روشن ہوتی ہے اس کی انتہا بھی درخشاں ہی ہوگی عر
سالیکہ نکو است از بہارِ شش پیداست

(۲۵) راہِ الہی کے سالکوں نے انوارِ توجہ سے ہدایت پائی اور راستہ دیکھا اور
واصلینِ بارگاہِ اینرودی کے لیے موجدیت 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 گردہ

اخیر اللہ ہی کے ہو رہتے ہیں اور ماسوا کے طوقی 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 باہر نکل تاکہ حق سبحانہ کی نرا اور بلا وسے 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 کشتود 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 روار کھا 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 بلی کی طرح ہو گے کہ جہاں پر اس کے چلنے کی انتہا ہوتی 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 منتہائے سفر بارگاہ الہی تک ہے۔

(۳۶) اسے شخص کی ہم 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 لگتی 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 اُمید ہے کہ حق تعالیٰ تمہارے مرتبہ کو ذکر بے حضور سے بڑھا کر ذکر جس غفلت نہ ہو چمک پہنچائے اور ذکر بیداری سے ذکر حضور تک اور ذکر حضور سے اس ذکر تک تمہارا رتبہ بلند

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے اور یہ صورت اللہ تعالیٰ پر کچھ دشواری نہیں
(۳۹) طاعات و محاسن کے ثمرات ہو جانے پر غم نہ ہونا، اور معاصی اور سیئات کے
واقع ہونے پر شہمائی کا نہ ہونا۔ موت قلب کی علامت ہے۔

(۴۰) کوئی گناہ تیرے خیال میں اتنا بڑا نہ ہونا چاہیے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن
ظن رکھنے سے روک دے اور 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 معرفت قلب ساکس کے شکر میں جس طرح سے کہ غفلت کی تاریکیاں نفس
کی فوجیں ہیں۔ جب انوارِ الہی اپنے بندہ کی مدد کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو انوارِ معرفت
کے شکر سے کمک پہنچاتے ہیں اور اختیار اور تماریکیوں کے دستپوش 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 توفیق ہی سے) عمل میں آئی ہے

قُلْ لِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا 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) لذت کی شاخیں طمع کے بیج سے ہی پھوٹ کر برکتی اور پھیلتی ہیں۔

(۴۵) جس چیز سے تو ناامید ہے اس سے آزاد رہو۔ اور جس کا تو طامع ہے اس کا بندہ رہو۔

(۴۶) جس نے اپنے پروردگار کی طرف سے اس کے انوار اور احسانات کی وجہ

سے رنج نہیں کیا تو وہ آزمائش کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کے سامنے کھینچا گیا۔

(۴۷) بولہستوں کو شکر بجانا نہ لایا۔ وہ ان کے زوال کے دیے ہوئے۔ اور جس نے شکر گزار

کی تو گویا اس نے نعمتوں کو مضبوط اٹکیل (رستی) 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 مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (پ ۱۳۶)

” 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 عطا سے 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 ڈر 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 مَدَدْنَا لَهٗم مَّا يَشَاءُونَ مِنْ عَطَايَ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاؤُ

رَبِّكَ فَعُظُورًا - (پ ۱۵۴)

” ان کو اور ان کو (غرضیکہ سب کو) تمہارے رب کی عطا سے مدد کرتے 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 مشاہدہ 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 دنیا چاہتا ہے یہ دار دنیا اس کو سما نہیں
 سکتی۔ دوسرے یہ کہ دار بے بقا میں بدلہ دینے سے ان کی قدر و مرتبہ کو بہتر 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 بارہ 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 اس 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 جو 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 سرود 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 بڑی 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 اجل و علا کے سامنے ذلت و افتقار پیدا ہو۔ وہ اس عبادت سے بہتر ہے جو نخواست اور کبر 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 ولایتی 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 بقیراری 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 توفیق بخشی۔ 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 خلاف 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 ملائت و گرانی دیکھی تو زنگ بزرگ 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 صورت نما کیونکہ بہر 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 دنا تو انی معلوم کر کے نماز کی تعداد گھٹا دی 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) جب اپنا 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۔

(۹۳) مخلوق کی مملوکہ چیزوں پر تمہیں دعوتے 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 حسن ادب کے طریقہ کو تم ملحوظ رکھو۔

(۹۷) تیرے اضطزار 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 نسبت کرنے اور دعوتوں کے ٹٹانے 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 آمد پر وہ 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 خلق 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 و حقیقت اس نے تیری تعظیم و تکریم نہیں کی بلکہ اس

نے تیرے مولائے حقیقی کی پر وہ پوشی کی تعظیم و تکریم کی ہے (کہ اس نے تیرے عیوب کو چھپا دیا) تو تیری حمد و ثنا کا مستحق تیرا مولائے پر وہ پوشش ہے نہ تیرا تعظیم و تکریم کرنیوالا 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 چھپا 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 خورد 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 انظُرُوا مَا ذَاخِرَ السَّمٰوٰتِ (پلا 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 بسبب ان اوصاف حمیدہ کے جن کا وہ تجھ میں گمان کرتے ہیں تیری صفیت

کرتے 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 شیئنا کہو، جو اس کے لائق ہو۔
 (۱۱۰) زایدوں 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 ہوجاتے
 ہیں اس لیے کہ وہ اس کو حق جل و علا سے ہی مشابہہ کرتے ہیں۔

(۱۱۱) جب تیسری 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 باز نہ کرے۔ 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 تَدْرُؤْنَ اَيْتَهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا. (پہ 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 رحمت 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 فہم حکم دعا کے امر اور 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 ازلِ 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 کرم 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)

و 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:

اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ - (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 سانکوں اور سرمدیوں کے لیے عید ہوتی ہے۔

(۱۳۰) بسا اوقات فقر و فاقہ میں اس قدر الوار 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 تلخیوں کو اپنے

اوپر گوارا بنائے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ (پا ۱۳۴)

” صدقات فقرا ہی کے لیے ہیں۔“

(۱۳۳) تم اپنی عبودیت کے اوصاف میں سچتہ ہو جاؤ۔ وہ اپنے اوصاف ربوبیت

کے ساتھ تیری اہلاد فرمایا گیا۔ تم اپنی ذلت میں ثابت قدم رہو وہ اپنی عزت سے تیری

اعانت کرے گا۔ تم اپنے عجز میں محکم ہو جاؤ۔ وہ اپنی قہریت 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 مخلوق سے

وہ چیزیں لے سکتے ہو جن کے حلال و طیب ہونے پر تیرا علم ظاہر و باطن گواہی دے۔

(۱۳۶) اکثر اوقات عبادت 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 بڑنا 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 باندھ 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 نے اس کو شہواتِ نفسانیہ کے پنجے سے چھوڑا اور قیدِ غفلت سے نکالے گا تو اس نے غیر منساہی قدرتِ الہی کو عجز کا دھبہ لگایا۔

وَكَانَ اللَّهُ مُقَدِّرًا (پہلے 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۔

(۱۴۴۳) 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۔
(۱۴۴۵) خوارشاتِ نفسانیہ کی حلاوت و لذت کا قلب میں مستحکم ہو جانا سخت لا علاج

بیماری ہے۔

(۱۴۴۶) شہوتِ نفسانیہ کو دل میں سے بجز زرا دینے والے خوف کے (جو مشاہدہ

صفاتِ جلالیہ سے ہو) یا بقیار کرنے والے شوق کے (جو معائنہ صفاتِ جمالیہ سے

ہو) اور کوئی چیز نہیں نکال سکتی۔

(۱۴۴۷) حق حیل و علا جس طرح کہ عمل مشترک یعنی ریا آمیز کو پسند نہیں فرماتا اس طرح

قلبِ مشترک کو جس میں غیر خدا کی محبت ہو محبوب نہیں رکھتا۔ عمل مشترک کو قبول نہیں

فرمایا اور قلبِ مشترک کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔

(۱۴۴۸) اوقات میں جو حقوق واجب ہیں (جیسے صوم و صلاۃ وغیرہ ظاہری عبادت

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

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۔

(۱۴۴۹) عمر گزشتہ کا کوئی عوض نہیں اور عمر موجودہ کی کوئی قیمت نہیں (یعنی بے بہا)۔

(۱۵۰) 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 اسے کی توجہ نہ اس کی بے پایاں عزت و عظمت کو کچھ بڑھاتی

ہے اور نہ کسی روگردانی کر نیوالے 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 کیونکہ 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 بالوں نہ
 ہو۔ کیونکہ بسا 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 بھپلوں کا وجود ہوتا ہے نہ محض بارش۔

(۱۵۸) جب تجھ پر معارف و واردات کے اوزار پھیل گئے اور ان کے امرا تیرے قلب
 میں دو اہت 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 مضمر 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 نا پائدار 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 بنیاد رکھتی ہے۔ اگر اس کا ظاہر تجھے اس کی طرف بلاتا ہے تو اس کا باطن تجھے اس سے روکتا ہے۔

(۱۶۲) خداوند تعالیٰ نے دنیا کو اختیار کا محل اور کرداروں 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 تجھ پر دنیا کی مفارقت سہل کر دی۔

(۱۶۴) فائدہ بخش علم وہی ہے جس کی شعاعیں سینہ میں پھیل جائیں اور دل پر سے شکوہ اور ہام کے تاریک پردے اٹھائے۔

(۱۶۵) عمدہ علم وہ ہے جس کے ساتھ خشیت اکہی بھی شامل ہو۔ علم کے ساتھ اگر تجھے خوف 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 رجوع سے افعال کی بنیاد 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 ایذا سے خلاق 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 وبالا سمجھے۔ بلکہ متواضع وہ ہے کہ جب تواضع کا کوئی کام کرے تو اس سے بھی اپنے کو کمتر و پست خیال کرے۔

(۱۴۱) حقیقی تواضع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی تعالیٰ کے مشاہدہ سے پیدا ہو۔

(۱۴۲) 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۔

(۱۴۳) 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 ایشیا کرے۔

(۱۴۴) 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 جبلا دے کہ تو ایسا گوہر مکیا ہے جس پر تمام مخلوقات صدف کی طرح سے لپٹے ہوئے ہیں۔

(۱۴۵) عالم سفلی تیری جسمانییت کے اعتبار سے ہی تجھے سمائے ہوئے ہے۔ ورنہ بلحاظ

تیری روحانیت کے تجھے کبھی سما نہیں سکتا۔

(۱۴۶) 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 ہستی آب و گل کے چکر میں گھرا ہوا ہے۔

(۱۴۷) 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۔

(۱۴۸) طاعت پر دنیا میں ہی ثمروں کا پانا آخرت میں طاعت کرنے والوں کے لیے

ان پر بدلہ ملنے کی مبارکبادیاں ہیں اور خوشخبریاں۔

(۱۴۹) 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 فضیل نہ ہوتا تو تم میں یہ لیاقت و اہلیت نہ تھی کہ تم اپنی زبان اور قلب پر اس تکبیر کو جاری رکھ سکو۔

دوسرے یہ کہ تجھے اپنی طرف منسوب کیا جس کی وجہ سے تجھے عبد اللہ (بتدہ خدا) کا معزز خطاب دیا جاتا ہے۔

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

(۱۸۱) بعض عمروں کی مدت و راز 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 انکساف و احسانات سے اس قدر پالینا ہے کہ نہ اشارہ پہنچ سکتا ہے اور نہ دائرہ عبادت و بیان کے احاطہ میں آسکتے ہیں۔

(۱۸۳) تیسرا اسم اللہ سے فارغ ہو کر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوتا اور موانع کی غفلت کے باوجود بھی اس کی طرف رجوع نہ کرنا پوری رسوائی اور بے وقعتی سے۔

(۱۸۴) سنا کہ کو منور ہی ہے کہ اس وجود کے ستونوں کو گرا دے تاکہ اس کی بنائیں ٹھیکہ ہو جائیں اور وہ منور ہی سے چھین لے۔ پس دانا وہی ہے جس کی

تو شہدائی حالت کے یہ نسبت باقی ہے ساتھ زیادہ ہو جس کا نور چمک اٹھا ہے اور جس کی روشنی شدہ عملائیں ظاہر ہو گئی ہیں تو اس حالت میں ایسے خانی دار سے انکسیر رہ کر کے دگر دانی کی

اور تیسرا حکم اس سے اعراض کیا ہے اس نے اس کو اپنا وطن بنایا اور نہ اپنا مسکن اختیار کیا۔

(۱۸۵) انکسیر اس پر ہر گز اپنی ہیبت کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیشتر نہ کرے میں اس سے اعانت طلب کرتا ہوں اس کی طرف چلا:

يَا قُلُوبِي اَتَيْتُكَ بِمَدِينَةٍ مِّنْ مَدِينَتِي وَ اَخْرَجْتَنِي مَخْرَجَ مَدِينَتِي
يَا قُلُوبِي اَتَيْتُكَ بِمَدِينَةٍ مِّنْ مَدِينَتِي وَ اَخْرَجْتَنِي مَخْرَجَ مَدِينَتِي وَ
اَعْتَدْتَنِي لِمَدِينَةٍ مِّنْ مَدِينَتِي وَ اَجْعَلْ لِي مِّنْ لَّدُنْكَ سُدَّطَانًا نَهِيْتَنِي
عَنْ مَدِينَتِي وَ اَنْصُرْنِي عِنْدَ مَدِينَتِي وَ اَنْصُرْنِي عِنْدَ مَدِينَتِي

Marfat.com

وَيُفِينِنِي عَنْ دَائِرَةِ حِسْتِي -

” اور کہو کہ اسے میرے پروردگار! میرا داخل اور مخرج مقام صدق و اخلاص فرماتا کہ 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 غم و سوسائت سے میرے وجود کو نکال کر فنا کر دے۔“

(۱۸۶) حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ”اے داؤد! میرے سچے بندوں سے کہہ دے کہ وہ میرے ہی ساتھ خوش ہوں اور میرے ہی ذکر کے ساتھ اپنا دل ٹھنڈا کریں۔“ اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری مسرت اور فرحت اپنی ہی ذات اور اپنی 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 تقویٰ کے راستے پر چلائے۔

(اب یہاں سے حکم بطور مناجات شروع ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ۔)

(۱۸۷) اَنَا الْفَقِيرُ فِي غِنَايَ فَكَيْفَ لَا اَكُونُ فَقِيرًا فِي فَقْرِي -

” الہی! جب میں اپنی غنا کی حالت میں بھی محتاج ہوں تو فقر کی حالت میں کیوں کر محتاج نہ ہوگا۔“

(۱۸۸) اَللّٰهُمَّ اَنَا الْجَاهِلُ فِي عِلْمِي فَكَيْفَ لَا اَكُونُ جَاهِلًا فِي جَهْلِي -

” الہی! جب میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں تو اپنے جہل کی حالت میں کس طرح جاہل نہ ہوں گا۔“

(۱۸۹) الہی! تیری تدبیر کے اختلاف اور تیری تقدیر کے سرعت نزول نے تیرے عارفین

سبذوں کو تیری عطا پر مطمئن ہونے سے اور نصیبت میں تجھ سے ناامید ہونے سے روک دیا ہے۔

(۱۹۰) اَللّٰهُمَّ مَنِّىْ مَا يَلِيْقُ بِرُوحِيْ وَمِنْكَ مَا يَلِيْقُ بِكَرَمِكَ۔

” اَللّٰهُمَّ! مجھ سے وہی صادر ہوتا ہے جو میری ذنات 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، وَالْحَقُّ اَنَّكَ قَبْلَ وُجُوْدِ ضَعْفِيْ۔

” اَقْتَمَعْتَنِيْ مِنْهُمْ مَّا لَعْنَدَ وُجُوْدِ ضَعْفِيْ۔“

اَللّٰهُمَّ! 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) اَللّٰهُمَّ! اِذَا كَرَّمْتَنِيْ سَيِّئَاتِيْ فَاصْبِرْ لِيْ بِرُوحِيْ اَوْ تَجِدْ لِيْ اَحْسَنَ مِنْهَا۔

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 وَكَيْفَ اَصْنَعُ مَا وَاَنْتَ

اَللّٰهُمَّ! اَمْ كَيْفَ اُحْيِيْكَ وَاَنْتَ اُحْيِيْ لِيْ۔ هَا اَنَا اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ

بِفَقْرِيْ اِلَيْكَ وَكَيْفَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِمَا هُوَ مُحَالٌ اَنْ يَّصِلَ اِلَيْكَ

اَمْ كَيْفَ اَشْكُوْ اِلَيْكَ خَالِي وَهِيَ كَا تَخْفِيْ عَلَيْنَا اَمْ كَيْفَ اَتَرْجِمُ لَكَ

بِمَقَالِي وَهُوَ مِنْكَ بَرَزَ اِلَيْكَ اَمْ كَيْفَ تُخَيِّبُ اِمَالِي وَهِيَ قَدْ وَاَقَدَتْ

اِلَيْكَ، اَمْ كَيْفَ لَا تُحْسِنُ اِحْوَالِي وَبِكَ قَامَتْ وَاِلَيْكَ۔

” اَللّٰهُمَّ! جب تو میرا کفیل ہے تو میرے نفس پر مجھے کیوں سپرد کرتے ہو۔ اور جب تو میرا

مددگار ہے تو میں کیوں نکر ذلیل ہو سکتا ہوں۔ اور جب تو مجھ پر مہربان ہے تو میں کس

طرح ناکام رہ سکتا ہوں۔ میں اپنے فقر و مسکنت کو تیری بارگاہ میں وسیلہ پکڑتا

ہوں اور جس چیز کا تیری بارگاہ عالی میں پہنچنا محال ہو۔ اس کو کیونکر 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 نکلے ہے تو میں اس کو اپنا کلام ہونا کیونکر ظاہر کر سکتا ہوں۔ اور میری امیدوں کی جماعت و فخر جو کہ 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 اَلْطَفُکَ بِیْ مَعَ عَظِیْمِ جَهْلِیْ وَمَا اَرْحَمَکَ بِیْ مَعَ قَبِیْحِ 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 نِیَّ عَنْکَ۔

”الہی! تو مجھ سے کس قدر نزدیک اور میں تجھ سے کس قدر دور ہوں۔“

(۱۹۶) اَللّٰہِیْ! مَا اَرْدَاکَ بِیْ فَمَا الَّذِیْ یُجَلِّیْ عَنکَ۔

”الہی! تو مجھ پر کس قدر مہربان ہے پھر کونسی چیز مجھ کو تیرے مشاہدہ سے مانع و حاجب ہو سکتی ہے۔“

(۱۹۷) اَللّٰہِیْ! کَلِمًا اَخْرَجْتَنِیْ لِسُوْمِیْ اَنْطَقَنِیْ کَرَمَکَ وَ کَلِمًا اَلِیْسَتَنِیْ اَوْصَافِیْ اَطْمَعْتَنِیْ مِنْتَکَ۔

”الہی! جب کبھی میری بدی نے میری زبان بند کی۔ تو تیرے کرم نے مجھ کو گویا کر دیا اور جب کبھی میرے اوصافِ رذیلہ نے مجھے مایوس کر دیا تو تیرے احسان نے میری ڈھارس بندھائی۔“

(۱۹۸) اَللّٰہِیْ مَنْ کَانَتْ مَحَاسِنُهُ مَسَاوِیْ فَلَیْفَ لَا تَكُوْنُ مَسَاوِیْہُ مَسَاوِیْہِیْ وَمَنْ کَانَتْ حَقَائِبُہُ دَعَاوِیْ فَلَیْفَ لَا تَكُوْنُ دَعَاوِیْہُ۔

”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) اَللّٰهُ اَنْتَ تَعْلَمُ وَاِنَّ لَمُتَدَمِّمِ الطَّاعَةِ مِنْنِيْ نِعْلًا فَقَدْ دَامَتْ
مُحَبَّةٌ وَعَزْمًا۔

” الہی! تو جانتا ہے کہ اگرچہ مجھ سے طاعت کی بجائے آوری پر مداومت نہیں ہوئی
لیکن طاعت کی محبت و عزم پر یقیناً مداومت 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 پنختہ 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 سے جو تیرے وجود پر کسی دلیل لانے کی حاجت
پڑے اور تو بعید ہی کب سے جو مخلوقات اور آثار کے ذریعہ تجھ تک رسائی ہو سکے۔

(۲۰۳) اَللّٰهُ عَمِيْتُ عَيْنَ لَا تَرَاكَ عَلَيْهِمْ اَرْقِيْبًا وَخَسِرْتُ حَقِيْقَةً عَيْدٍ لَمْ
يَجْعَلْ لَهٗ 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 پڑی ہوئی ہو۔“

(۲۰۴) اَللّٰهُ اَمَرْتُ بِالرُّجُوْعِ اِلَى الْاَثَارِ فَاَرْجَعْنِيْ اِلَيْهَا بِكُسُوَّةِ الْاَنْوَارِ
وَهِدَايَةِ الْاِسْتِبْصَارِ حَتَّى اَرْجِعَ اِلَيْكَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْتُ اِلَيْكَ
مِنْهَا مَصْنُوْنٌ السِّرِّ عَنِ النَّظْرِ اِلَيْهَا وَمَرْفُوْعٌ 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

باس میں اور نظر بصیرت کی رہنمائی کے ساتھ ان کی طرف پھیرتا تاکہ جس طرح سے میں قلب محفوظ اور ان پر اعتماد کرنے سے بلند مہمت ہو کر تیری بارگاہ میں داخل ہوا تھا۔ اسی بے نیازی کے ساتھ اب تیری بارگاہ غائی کی طرف رجوع کروں، بیشک تو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔“

(۲۰۵) اَللّٰهُ هَذَا اَبْدَلِيْ ظَاهِرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ وَهَذَا اَحَالِيْ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ مِنْكَ اَطْلُبُ الْمَوْصُوْلَ اِلَيْكَ وَبِكَ اَسْتَدِلُّ عَلَيْكَ فَاهْدِنِيْ بِمَوْرِكَ اِلَيْكَ وَاقْمِنِيْ بِبَصْنَدِقِ 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! اِسْمِيْ اَوْشِيْدَهٗ عِلْمِ كِيْ مَجْهُوْلٍ لِّعَلِيْمٍ فَرَمَا۔ اُوْر اِسْمِيْ مَحْفُوْظٌ بِاِسْمِ (اِسْمِ) عَظِيْمٍ كِيْ سُرُوْبْرِكْتِ سِے مَجْهُوْلٍ مَحْفُوْظٌ رُكْه۔

(۲۰۷) اَللّٰهُ اَعْزَمْنِيْ بِتَدْبِيْرِكَ عَنْ تَدْبِيْرِيْ وَبِاِخْتِيَارِكَ لِيْ عَنِ اِخْتِيَارِيْ وَادْقِفْنِيْ عَلٰى مَرَاكِبِ اِحْطِرَارِيْ۔

”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 مراتب عجز پر ٹھیکے رکھ۔“

(۲۰۸) اَللّٰهُ اَخْرِجْنِيْ مِنْ ذٰلِ نَفْسِيْ وَطَهِّرْنِيْ مِنْ شَيْءٍ وَشِرْكِيْ قَبْلَ حُلُوْلِ رَأْسِيْ بِكَ اَسْتَهْمِرُ فَاَنْصُرْنِيْ وَعَلَيْكَ التَّوَكُّلُ فَلَا تَكْطِنِيْ وَاِيَّاكَ اَسْئَلُ فَلَا تُخَيِّبْنِيْ وَخِيَا فَضِيْلِكَ اَمَّا عِبَادٌ فَلَا تَحْرَمْنِيْ وَبِحَبَابِكَ اَنْتَسِبُ فَلَا تَبْعُدْنِيْ وَبِيَا بِكَ اَقْفُ فَلَا تَطْرُدْنِيْ۔

”الہی! مجھ کو میرے نفس کی ذلت حرس و طمع سے نکال۔ اور قبر میں داخل ہونے سے پہلے مجھ کو شک و شرک سے پاک فرما۔ تجھی سے اپنی ہولت 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 ذات کاملہ میں اس سے بھی غنی ہے کہ تجھ کو تجھ سے کوئی
 نفع پہنچے تو بھلا مجھ ناقص و ناکارہ سے تو کیونکر غنی نہ ہوگا۔

(۲۱۱) اَللّٰہِیْ اِنَّ الْقَضَاءَ وَالْقَدْرَ عَلَیْہِیْ وَاِنَّ الْاَلٰہِیَّ بِوِثَاقِ
 الشَّہْوَةِ اَسْرَیْ فَاَنْتَ النَّصِیْرُ لِيْ حَتّٰی تَنْصُرَہِیْ وَتَنْصُرَہِیْ
 وَاَعِیْنِیْ بِفَضْلِکَ حَتّٰی اَسْتَغْنِیْ بِکَ عَنْ حَاطِیْ۔

” الہی قضا و قدر مجھ پر غالب آئی۔ اور میرے نفسانی نے شہوت کی مضبوط
 زنجیروں میں مجھے جکڑ لیا ہے۔ تو اب تو ہی میرا مددگار ہو جا۔ کہ میری بھی آغا کرے۔
 اور میرے واسطے سے دوسروں کی بھی مدد فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے
 مجھے اس قدر غنی کر دے کہ تیرے مشاہدہ جلال و جمال کے ساتھ اپنی طلب 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 رستہ 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 غائب و خاسر رہا۔ اور جس نے تیری بارگاہ عالی سے دوسری طرف منہ موڑا۔ اس نے سخت نقصان اٹھایا۔

(۲۱۲) اَللّٰہِیْ کَیْفَ یُؤِجِبُ سِوَاکَ وَ اَنْتَ مَا قَطَعْتَ الْاِحْسَانَ وَ کَیْفَ یُطَلَبُ مِنْ غَیْرِکَ وَ اَنْتَ مَا بَدَلْتَ 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 بہیت 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 بننے تو ہی بخشنے اور دینے والا ہے۔ پھر خود ہی دے کر اپنی عطا ہم سے بطریق قرض مانگنے والا ہے۔

(۲۱۴) اَللّٰہِیْ! اِگْرَ چَہِیْ تِیْرِیْ نَا فَرْمَانِیْ کَرُوں پَہْرَ بَہِیْ مِیْرِیْ اِمِیْدَ مَنقَطَعِ نَہِیْ ہُو تِیْ جِس طَرَحِ سَہِ کَہِ اِگْرَ چَہِ تِیْرِیْ فَرْمَانِیْرِ دَارِیْ کَرُوں تُو تِیْرِ اِخْوَفِ مَہِجَہِ سَہِ زَا اَلِ نَہِیْ ہُو تَا۔
 (۲۱۵) اَللّٰہِیْ کَیْفَ اُحْتِیْبُ وَ اَنْتَ اَمَلِیْ وَ کَیْفَ اُہَانَ وَ عَلَیْکَ مُتَّکِلِیْ۔
 ” 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 جیلا کیونکر چھپ سکتا ہے۔ جبکہ تو ظاہر و آشکارا ہے۔ اور تو جیلا 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۔

اللہی عیبک العاصی اتاکا
مقرباً بالذنوب وقد دعا کا
فان لغفرت فانت لذلک اهل
وان تطرد فمن یرحم سوا کا

ترجمہ

اے پروردگار۔ تیرا فرمان 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 نعتی اپنی آرزو کو پہنچ گئی۔
 اگر مجھے بخش دو گے تو تم اس بخشش کے ہر طرح سے اہل ہو اور اگر نکال
 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 اٰخْتِمْ لَنَا بِالْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ وَتَجَنَّبْنَا بِفَضْلِكَ مِنْ
 اَهْوَالِ نِيَوْمِ الْقِيَامَةِ حَيَّاكَ مِنْ لَمَمِ الْعِزِّ وَانْكَرَ امْتًا وَصَلَّى
 اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ سَفِينِ النَّبَاةِ
 وَتَجْوَمِ الْهُدَى اٰمِيْن ۝

اے میرے پروردگار۔ ہمارا خاتمہ سعادت و خوبی کے ساتھ کھٹیو اور اپنے
 فضل و کرم سے بحرمت ذات معظمہ و مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز
 قیامت کے ہولناک مصائب سے ہمیں نجات بخشو۔ 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 (اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے) کہ تقدیر کا مسئلہ علم کلام کے دقیق ترین مسائل میں سے ہے۔ حاصل یہ کہ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی حقیقت اور ماہیت 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 (حضرت 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 کی اس حیثیت سے بحث کرتے ہیں کہ اس کو افعال عباد سے کیا تعلق ہے۔ اور مسئلہ روح کی یوں بحث کی جاتی ہے کہ اس کو ابدان عباد سے کیا لگاؤ ہے۔

ایک گروہ نے تو قدر کا صاف انکار کر دیا ہے۔ ان کو "قدریہ" کہا جاتا ہے۔ اور ایک جماعت قدر

رسالہ التنویر بیان مسئلہ تقدیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

المحمد لله وسلام علی عباده
الذین اصطفیٰ اعلم و فقل
الله تعالیٰ ان مسئلہ التقدیر
من ادق مسائل علم الکلام
والایمان بہ واجب والبعث
عن کذا ما هیئہا ممنوع
کما اشرنا الیہ فی اول کتاب
طریق النجاة و کذا لک مسئلہ
الروح قال الله تعالیٰ و
یشلونک عن الروح قل
الروح من امر ربی
وما اوتیتہم من العلم
الا قلیلا فحق البحث
عن کذا ما هیئہا ما بین
المسئلین لقصور انہما
مناعن درکھا ونفوض
علہما الی اللہ العزیز العلیم
لکن البعث عن مسئلہ التقدیر
من حیث تعلقہا بافعال العباد
والبعث عن الروح من حیث تعلقہا
بابدان العباد۔ فقوم انکروا التقدیر
وہم القدریۃ۔ و قوم اثبتوه

کا تو اثبات کرتی ہے لیکن پھر اس کے ساتھ جتنے کو بھی بالکل مجبور سمجھتے ہیں۔ ان کو "مرجیہ" کہا جاتا ہے۔ درمیانی اور محتاط طریقہ پر اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و الجماعت ہی کو ہدایت فرمائی ہے۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ میری امت میں سے ایسے ہوں گے کہ جو 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 نعت 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 کبریٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کرنے سے نجات پائیں۔ اور یہی بات ہمارے لکھنے کی باعث ہوئی کہ اس محیبت میں بہت سے اللہ کے بندے مبتلا نظر

وجعلوا العبد محبوبا وهم المرجیة وهدى الله تعالى اهل السنة والجماعة الى الصراط الاوسط الاحوط۔ رافعی ابن عباس رضوان اللہ علیہ وسلم قال صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب المرجیة والقدریة قال الشیخ علی القاری فی المرات المرجیة هم 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 بقدر القائلون بان افعال العباد مخلوقة بقدر رسمہم لا بقدر ما اللہ تعالیٰ و ارادته وانما نسبت هذه الطائفة الى القدر لانهم یبحثون فی القدر کثیرا انتہی۔ والباعث علینا فی البحث عن مسئلة التقدير نجات عقائد المسلمین عن الزیغ وعن نسبة الظلم الی اللہ تعالیٰ وقد ابتلی بهذا المصیبة

كثير من العباد فانك ترى
 كثيرا من المنهكين في الضلالة
 التاركين لفرأى الله تعالى
 اذا عاتبهم بذلك يقولون هذا
 شيء قد رآه الله على قبح خلقى و
 انما اقدر على تغيير خلق الله
 فعنى هذه العبارة انى مجبور
 فى ترك الواجبات فعل المنهيات
 والمجبور معذوم وكيف يعذبني
 الله تعالى على امر قد رآه الله
 على قبح خلقى . وهذه العقيدة
 منجزة الى ابطال الشر المحقق
 رسال الرسل عيانا بالذات
 وقد وقع فى مناظرة مع من يلى
 العلم والصلاح فى هذه المسئلة
 فقال العبد مجبور لان الله تعالى
 قال والله خلقكم وما تعلمون
 فاعمال العبد لما كانت مخلوقة
 لله تعالى فكيف يقدر العبد
 على تغيير خلق الله . فقلت له
 العبد مختار فى فعله وان كان
 مجبوراً فى 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 فرافض 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 معنی ہوئے کہ واجبات کے ترک کرنے اور
 عمرات کے ارتکاب پر ہم مجبور ہیں اور مجبور تو معذوم
 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 و ذی
 بالذات سب شریعتیں باطل اور بیکار ہیں اور اللہ تعالیٰ
 نے رسولوں کو فضول بنا دیا 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 در چاہے کی قوت رکھتا ہے اور مشیت
ہی اختیار ہے ۱۰

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 ۱۱

میں نے کہا کہ یہی تو ہمارے اس قول کی معنی
ہے کہ بندہ اپنے اختیار میں مجبور ہے۔ اس بات کو
اس مثال سے سمجھو کہ تندرست آدمی کی حرکت اس
آدمی کی حرکت کے مخالف ہوتی ہے جس کو دماغ
کا مرض ہو۔ سر قش 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 ۱۲ پس وہ شخص جب

ہو گیا لیکن چونکہ ابھی اس مسئلہ میں پیمیدگی اور
شکال باقی ہے۔ اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ
اس مسئلہ کی پیمیدگی کو کچھ کھول دوں۔ (اور
اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق مانگتا ہوں)

اے میرے عزیز بھائی! پہلے اللہ تعالیٰ کی
وسعت علم کو خود اللہ ہی کے کلام سے معلوم کرو

ان للعبد مشیة والمشیة
ہی الاختیارہ فقال وما
تثاقت الا ان یشاء اللہ
فشیة العبد منفیة۔ قلت
هذا هو معنی قولنا ان مجبوراً
فی اختیارہ فحركة العاصم
خلاف حركة المرءش فالمرءش
مجبور فی حركته والصمیم لیس
بمجبور فی حركه لان حركه بارادته
لا بد ان تكون لمصلحة دنیة
او دنیویة نفسیة او روحیة
نعم الطاقۃ الارادیة مخلوقة
للہ تعالیٰ بعد عزمك لذلك
الفعل وهذا معنی الاية واللہ
خلقكم وما تعلمون فسکت۔

ولما كان فی المسئلة اغراض
الرحمت بنداً من شرحها
شعول وباللہ التوفیق۔

اعلم

یا اخی

اولاً سمعنا علماً اللہ

تعالیٰ من قوله تعالیٰ و

ان اللہ قد احاط بكل

شیء علماً

وَمَنْ تَوَلَّى تَعَالَى يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
 أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
 يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِ الْإِلَهِ
 إِذْ شَاءَ وَمَنْ قَوْلَ تَعَالَى عَالِمُ
 الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ
 فِي السَّمَاءِ وَلَا
 فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْبُرُوجِ
 كِتَابٌ مبین وَمَنْ قَوْلَ تَعَالَى
 وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ
 أَقْلَامٌ وَالْبَحْرِ مِیْذَةٌ مِنْ
 بَعْدُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِائَةً
 كَلِمَاتِ اللَّهِ
 وَالْمُرَادُ مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ
 مَعْلُومَاتُ اللَّهِ وَالْبُرْهَانُ
 الْعَقْلِيُّ عَلَى سَعَةِ
 عِلْمِ تَعَالَى أَنْكَ تَرَى مَا
 خَلَقَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ مِنَ
 النَّبَاتِ وَالْجَمَادَاتِ وَذَوِي
 الْأَرْوَاحِ بِحَيْثُ يَتَخَيَّرُ
 عَقْلُكَ فِي عَدْوَاهَا
 وَتَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّ خَالِقَ
 الْجَمِيعِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى
 وَهُوَ رَازِقُهُ وَحَافِظُهُ
 وَعِلْمُهُ كُلُّ شَيْءٍ مُقَدَّمٌ
 عَلَى خَلْقِهِ وَالْمَخْلُوقُ
 فَرَسٌ مِنْ فَرَسِهِ الْعِلْمُ
 لَا يَنْزِلُ مِنَ الْأَرْضِ
 شَيْءٌ إِلَّا يَدْرُسُ بِدَانِ
 يَعْلَمُ أَوَّلَ غَايَتِهِ مِنْ
 نَقْعِهِ وَضَرْعِهِ وَخَيْرُهُ
 وَشَرُّهُ وَالنَّفَاسُ
 أَرِزَاقُهُ 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 حد کیڑے۔ (جب بھی) اللہ کے
 کلمات تمام نہ ہوں گے۔ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ
 کے معلومات ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی وسعت علم پر عقلی دلیل یہ ہے کہ
 زمین پر جو چیزیں نباتات، جمادات، اور حیوانات
 اللہ کی پیدا کی ہوئی اس انداز میں دیکھی جاتی ہیں کہ
 ان کے شمار میں عقل چکر کھا جاتی ہے۔ اور اس
 بات کو یقیناً ہر ایک جانتا ہے کہ ان سب کا خالق
 اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی ان کا رازق اور نگہبان
 ہی ہے۔ اور علم ہر ایک چیز کا اس کے پیدا کرنے سے
 پہلے ہی ہوتا ہے اور خلق تو علم کے فروغ میں سے ہے
 اس لئے کہ جو شخص کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ
 کرتا ہے ضرور ہے کہ پہلے اس کی غایت، نفع و
 نقصان، خیر و شر، انفاس و ارزاق، حال و مال

فبعد ما علم جميع ذلك يقدر
 على خلقه بين العلم والخلق
 عموم وخصوص فلكل فرد من
 افراد المخلوقات الغير المتناهية
 علوم غير متناهية لخالق
 ذلك المخلوق وان نظرت في
 ملكوت السموات وما فوقها
 من المخلوقات ترى الارض
 بمخلوقاتها بالنسبة اليها كقطرة
 الى البحر المحيط فكيف تقدر اقلوا
 الاشجار ومداد البحار المتناهية
 بكتابة العلوم الغير المتناهية
 فسلفا لقديم به قدیر وان كان
 الحديث به ضعیفا ثم اعلم ان
 علم تعالیٰ ليس كعلمنا حيث
 يتكون بعد ادراك المحسوسات
 والمعلومات فان المعلومات جميعها
 من الازل الى الابد صخیرها و
 کبیرها قدیمها وحديثها منكشفة
 في علم تعالیٰ انكشافا تاما بسیطا
 بحيث لا يعزب عنه مثقال ذرة
 في الارض ولا في السموات ان ما
 اشرنا الى علم تعالیٰ بالانكشاف
 البسيط انما هو بحسب افهامنا الناقصة

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 ہوئی۔ پس افراد مخلوقات غیر متناہیہ
 کے ہر ایک فرد کے لئے اس کا خالق یقیناً علوم
 غیر متناہیہ رکھتا ہے۔ اگر تم عالم سموات اور جو اس
 سے بھی اوپر ہیں ان کے مخلوقات کو دیکھ لو تو زمین
 کی مخلوقات ان کی بہ نسبت ایسے معلوم ہونگی جو
 نسبت ایک قطرے کو بحر محیط کے ساتھ ہو سکتی ہے۔
 تو اب خود ہی سوچو کہ درختوں کی قلمیں اور دریاؤں
 کی سیاہیاں کہ جو سب قناہی ہیں علوم غیر متناہیہ
 کے لکھنے کے لئے کیسے کافی ہو سکتی ہیں۔ تو تمہیں تسلیم
 کرنا چاہئے کہ قدیم ان سب پر قادر ہے اگرچہ حادث
 اس کے جاننے سے عاجز ہے۔ اور اس بات کو بھی
 سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علوم کی طرح نہیں ہے
 کہ معلومات اور محسوسات کے ادراک کے بعد پیدا
 ہوتا ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سارے معلومات
 چھوٹے اور بڑے سنے اور پرانے کہ جو ازل سے اب
 تک ہونے والے ہیں سب کے سب ظاہر منکشف
 ہیں بانکشاف تام بسیط۔ اس طرح پر کہ ایک ذرہ کے
 برابر بھی کوئی چیز اس سے آسمان اور زمین میں پوشیدہ
 نہیں ہے۔

ہم نے جو علم الہی کی تعبیر "انکشاف تام بسیط" کے
 لفظ سے کی ہے تو یہ باعتبار ہمارے افہام ناقصہ کے

والا فاعلم ان تعالیٰ صفة ذاتہ
 لا تعالیٰ فکما لا نقدر علیہ
 معرفتہ ذاتہ تعالیٰ کذلک لا
 نقدر علی معرفتہ صفاتہ اذا
 علمت هذا فاعلم انہ تعالیٰ
 علم فی الازل انی اخلق
 العبد الفلانی فی یوم کذا فی
 ساعۃ کذا من سنۃ کذا و یوم
 فی بطن امرا کذا من الشهر
 و الایام و یولد فحلیم عمره و علمه
 و رزقه و اجله و خیر و شره
 و عقمه و سقمه و کلامه
 و صمته و طاعته و عصیانہ
 و اکلمه و شره و اخلاصه و
 نفاقه و سعاداته و شقاوته
 و غمته و سکونہ و نومہ و نبطہ
 و حیاتہ و مماتہ و جمیع اطوارہ
 و ارضاعہ من حین یولد الی
 حین یموت و اجل موت الی الابد
 الابد و علم انہ یفعل کذا فی
 ساعۃ کذا و اجازیر یکنی و کذا
 هذا العلم مستکذا فی خزائن العلوم
 الغیر المتناهیۃ فلما ان اراد
 تعالیٰ الملائع بعض خواص عباده

ہے۔ ورنہ علم الہی خداوند تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے
 اور جس طرح سے کہ ہم خداوند تعالیٰ و تقدس کی معرفت
 ذات پر قدرت نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے
 معرفت صفات پر بھی ہم قادر نہیں ہیں۔
 اس کے بعد یہ سمجھو کہ خداوند تعالیٰ نے ازل
 میں جان لیا تھا۔ کہ میں فلاں بندہ کو فلاں
 دن اور فلاں ساعت اور فلاں برس میں
 پیدا کروں گا۔ اور یہ بندہ اپنی ماں کے
 پیٹ میں اتنے مہینے اور اتنے دن 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۔ فسرمانبرواری اور نافرمانی۔
 کھانا اور پیانا۔ اخلاص اور منافقتی۔ نیک
 بختی اور بدبختی۔ حرکت اور سکون۔ سونا اور
 چمکانا۔ حیات اور موت۔ اور سارے
 اوصاف و اطوار جب سے پیدا ہوا ہے
 مرنے کے دم تک اور مرنے کے بعد ابد
 تک سب جان لئے تھے۔ اور یہ بھی جان
 لیا تھا کہ یہ بندہ ایسا کام فلاں ساعت
 میں کرے گا۔ اور اس کی یہ جزا اسے
 ملے گی۔ یہ علم و حاصل خداؤں علوم غیر
 متناہیہ میں پوشیدہ تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ
 نے ارادہ فرمایا کہ اپنے بعض خاص بندوں

عليه من المشكاة المقربين والارواح
عباده الصالحين قابل
ذات العلم المكنون
باللوح المحفوظ قطره
جميع ذلك في اللوح بطريق
الانعكاس بواسطة القلم
الرباني فذلك هو التقدير
الذي امرنا بالايمان
به والقضاء الذي امرنا
بالرضا به ولا بد ان يظهر
جميع ما كتب في اوقاته المحصورة
المقدرة لها لا يتبدل
لكلمات الله تعالى كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم
حرف 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 الاعدام بالطريق الاول

و
ذات تقدیر

العزیز

العلیم

یعنی ملائکہ مقربین اور صالح بندوں
کے ارواح کو اس سے اطلاع دے تو
اس پوشیدہ علم کو لوح محفوظ کے سامنے
کر دیا تو وہ سب لوح محفوظ میں بواسطہ قلم
ربانی بصورت انعکاس ظاہر ہو گئے۔
اسی کو تقدیر کہتے ہیں جس 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 ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ
کے کلمات میں تبدیل کی گنجائش نہیں
اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ "جو چیزیں ہونے والی
ہیں ان کو لکھ کر قسم فارغ ہو گیا ہے۔"
اور اسی محسوس 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
والتقوى 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 نر و مادہ کا پیدا کرنا وغیرہ۔
اور اس صورت میں جس میں
کہ بندہ کے کسب کو دخل نہیں
ہماری گفتگو بے سود ہے بلکہ بندہ پر
اس صورت میں یہ لازم ہے کہ تسلیم اور
رضا کو اپنا مسلک بنائے۔
لیکن 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 متبب
 له لان العبد یعمل
 باختیاره خیراً
 کان او شرّاً و یجذبه
 الله تعالیٰ علیہ
 ان کان خیراً فخیراً
 وان کان شرّاً فشرّاً
 ان لم تسبقه العناء
 بالتوبة او بالشفاعة
 او غیر ذلك حتی انه
 لم یرکتب علیہ شرّاً
 برهتہ من النرمان
 لعده یتوب کما ورد
 فی الحدیث قال الله
 تعالیٰ من عمل صالحاً
 فلنفسه و من اساء
 فعلیها و ما رکت
 بظلام للعبید و
 قال تعالیٰ
 فاما من اعطی
 و اتقى
 و صدق بالحنی
 فنیسرة
 للیسری

مرتب ہوتی ہے وہ اسی کا نتیجہ یا سبب
 ہوتی ہے اس لئے کہ بندہ برا یا
 بھلا عمل اپنے اختیار ہی سے کرتا
 ہے حق سبحانہ و تعالیٰ پھر اس
 عمل کے لحاظ سے بُری یا بھلی
 جزا دئے 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 شریف
 میں وارد ہو چکا ہے ۛ

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کسی
 نے نیک عمل کیا تو اپنے بھلے کے
 لئے کیا اور جس نے بدکاری کی
 تو وبال بھی اسی پر ہے اور تمہارا رب
 بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے ۛ
 اور ارشاد ہے کہ جس نے دیا
 اور تقویٰ کیسا اور سچ سمجھا اچھی بات
 (یا جنت) کو تو ہم آسان کر دیں گے

واما من مجمل واستغنى و
 كذب بالحسنى فنيستره
 للعسرى و انت تعلم
 ان فاء التعقيبۃ تقتضى
 الترتيب والتعقب فعلم
 ان الجزاء يحدث بعد
 العمل والتقدير الازلي
 وهو علم الله تعالى بهذه
 القصة لا يجبر العبد
 على العمل وليس تقديره
 تعالى في الازل سببا
 لعصية العبد
 يكون العبد مجبوراً في
 المعصية و ينسب الظلم
 الے حضرت الله تعالى
 و تقدس بتعذيبه
 اياه بعد
 مجبوراً بآية تعالى
 الله
 عما يقول الظالمون
 علواً
 كسيراً
 لان الله
 تعالى

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 آیت کریمہ میں (نحوی قاعدہ) تم
 جاننے ہو گے کہ "فاء" 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 ازل
 میں ہو چکی ہے بندے کی معصیت
 کا سبب نہیں بن جاتی یہاں
 تک کہ بندہ اپنی معصیت میں
 بالکل مجبور ہو۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ
 کی طرف ظلم کی نسبت کی جا
 سکے کہ بندہ کے مجبور ہونے کے
 ساتھ اسے عذاب و یا جازا
 سے۔ "ظالموں کے اس کہنے سے
 حق سبحانہ و تعالیٰ برتر ہے اور
 بہت برتر

اس لئے کہ خداوند تعالیٰ

لیس بظلام للعبيد بل
هو ارحم الراحمين
عباده و كيف يكلف
الله

عباده بامروا

لهم بآلا امر و امر
و نهي لهم عن المناهي
و المحال

ان العباد لا يقدر و ان
على شيء

من ذلت و يستب التوفيق
عنهم

كن يا سرا كاعني بقراءة
كتاب لم يعرفه و

قد

قال الله تعالى لا يكلف
الله نفسا اثرا و سعا

لها ما كسبت

و عليها ما اكتسبت

وهذه العقيدة

من اجبت العقائد الفاسدة
لان فيها ابطال الشرائع

راسا

و ارسال الرسل فنولا

اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے
بلکہ وہ تو اپنے بندوں پر ارحم الراحمین
ہے۔ خود ہی سوچو کہ خداوند تعالیٰ اپنے
بندوں کو کیسے اس بات کی
بھلا تکلیف دے سکتا ہے کہ وہ کام کرو
اور یہ کام نہ کرو اس حال میں کہ
بندے بے چارے کسی چیز قدرت
ہی نہ رکھتے ہوں اور توفیق ان سے
پھین لی گئی ہو؟

یہ تو ایسا ہوا جیسے کوئی شخص کسی آدمی
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
تھیں گی۔ اور رسولوں کے مبعوث

و عبثا عیاذ ابا اللہ منہا۔
 فَاَنْ قُلْتَ كَيْفَ يَكُونُ عَمَلُ
 الْعَبْدِ الْحَادِثِ سَبَبًا
 لِتَقْدِيرِهِ تَعَالَى وَتَقْدِيرُهُ
 تَعَالَى اَنْزَلِي وَتَقْدِيرُهُ
 السَّبَبُ عَلَي الْمَسْبُوبِ مَسْلُومٍ
 عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ فَيُلْزَمُ
 تَقْدِيمُ الْمَسْبُوبِ عَلَي السَّبَبِ ذَا
 غَيْرِ جَائِزٍ۔ قُلْتَ التَّيْسُ
 عَلَيْكَ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ
 فَاَنْ عَلِمَهُ تَعَالَى بَانَ الْعَبْدِ
 الْفُلَانِي يَفْعَلُ الْفَعْلَ الْفُلَانِي
 فِي الزَّمَنِ الْفُلَانِي وَاجَازِيهِ
 بِالْحِزَاءِ الْفُلَانِي هَذَا هُوَ
 التَّقْدِيرُ الْاَزَلِي وَنَسَمُ تَقْدِيرُهُ
 عَلَي الْعَمَلِ الْحَادِثِ لِلْعَبْدِ
 وَلَيْسَ هَذَا التَّقْدِيرُ الْعَالِي
 فِي الْحَقِيقَةِ سَبَبًا وَلَا مَسْبُوبًا
 بَلِ السَّبَبُ عَمَلُ الْعَبْدِ الْحَادِثِ
 وَالسَّبَبُ جِزَاءُ الْعَمَلِ
 الْحَادِثِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ
 خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ فَكَمَا
 اَنْ خَلَقَ الْعَبْدَ الْحَادِثَ وَ
 مَبَاشَرَةً الْاَبْوِينَ سَبَبٌ لَهُ

ہونے کو فصول اور عبثت کہتے ہیں پڑھیں گے۔
 پناہ بخداہ۔
 سوال ! بندے کا عمل جو حادث
 و نوپیدا 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 علی 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

لذات خلق عمل العبد
حادث ومباشرة
العبد سبب
وجزاء الله
تعالی

ایا ہ بعد عمل الحادث
سبب لذلك

الفعل

فلا يلزم تقدماً السبب
على السبب

فان قلت اما سمعت

في الحديث الصحيح
معانسة

موسى لا آدم على نبينا
وعليهما

الصلوة والسلام

في اكل الشجرة

فقال له

ادم عليه السلام

بكم علمت تقدیره علی امر

قدره الله علی قبل خلقی

باربعین عاما قال النبی

صلی الله علیه وسلم فتح آدم

موسى اذ كما قال صلی الله علیه

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 مسبب ہے
پس کہاں سبب مسبب پر مقدم ہوا؟

سوال کیا تم نے صحیح حدیث
میں نہیں دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ
نے حضرت آدم کے ساتھ شجرہ کے
کھانے کے بارہ میں مناظرہ اور معاتبہ
کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا
کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس بات کی
تقدیر میری پیدائش سے کتنا زمانہ
پہلے ہو چکی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے کہا چالیس سال پہلے۔ تو حضرت
آدم نے کہا کہ کیا تم مجھے ایسی بات
پر ملامت کر رہے ہو جس کو حق تعالیٰ
نے میری پیدائش سے بھی چالیس
سال پہلے میرے

لئے

مقرر کر رکھا تھا

حضور صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے

ہیں۔

پس اس حجت میں حضرت آدم حضرت

موسىٰ پر غالب ہو گئے!

فلو لم یکن العبد مجبوراً
لقضاء الله تعالی ما حقر
ادم موسیٰ۔

قلنا القصة صحیحة وهی
تو بیّن مقصود نامن وجوه
الاول ان موسیٰ علیہ
السلام کان نبیاً و
رسولاً اتاه الله التوراة
فیها تبیان کل شیء فلو
کان ادم مجبوراً فی اكله
الشجرة ما عاتب علیه
الثانی ان کان ادم علیہ
السلام مجبوراً فی قصله
ذک لقال فی عذره
من خطیئة ربنا انک
ابتلیتني بهذا ولکنه
قال ربنا ظلمنا
انفسنا فان لم یکن
له اختیار لما نسب الظم
الی نفسه واثالث شهادة
رب العالمین علی
ادم بقوله وعصی ادم
ربه فعوی شم
قائب علیه وهی

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 وجہ 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 تھا
پس اگر حضرت آدم اس شجرہ دگیہوں یا کھجور جو
انہوں نے خلاف فرمان الہی جنت میں کھایا تھا
کے کھانے پر مجبور ہوتے تو حضرت موسیٰ ان پر
عتاب و ملامت نہ کرتے!

وجہ ثانی یہ کہ اگر آدم علیہ السلام اپنے فعل
میں مجبور ہوتے تو اپنی اس خطا کے عذر میں یوں
کہتے کہ "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 کیا 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 گراہ ہوئے۔ پھر ان پر توجہ
فرمائی (ان کی توبہ قبول فرمائی) اور راہ راست پر

فلو كان مجبوراً لم ياسب العصيان
والغواية اليه۔ بقى كلام فى
قوله عليه الصلوة والسلام
فخرج آدم مومئى ومغفوراً والله
اعلم بما مرار 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 المر تب 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 رجح الكلام الى
اول البعث وصار العبد
مجبوراً فى اختياره فصار
مجبوراً فى افعاله و لزم المدرك

لائے تو اگر آدم علیہ السلام مجبور ہوتے تو نافرمانی اور گمراہی
کی نسبت انکی طرف کیوں کیجاتی۔ البتہ یہاں پر یہ بات
ایک کھٹکتی ہوئی رہجاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
سلم کے اس فرمودہ کا کیا مقصد ہے کہ "حضرت آدم
حضرت موسیٰ پر محبت 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 سو وقت
تمہاری طاقت آخر کیا فائدہ؟"

سوال! ہم نے تسلیم کر لیا کہ بندے کو کام کرنے
اور نہ کرنے میں اختیار ہے اور یہ بھی ان گئے کہ بندے کا
فعل ہی اس جزا کا سبب جو سہ مرتب ہوگی۔ لیکن خود
یہ اختیار کہاں آیا اور اس پر طاقت کس نے دی؟
جواب! اس اختیار کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی جانب
سے ہے اور یہی معنی ہے ہمارے اس قول کے کہ بندہ
اپنے اختیار میں مجبور ہے۔ اس سے یہی مراد ہے کہ اختیار
کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔
سوال! جب اختیار کی طاقت خداوند تعالیٰ سے
ہی ہوتی اور بندہ اپنے اختیار سے مجبور رہتا تو اپنے افعال
میں بھی مجبور ہوا اس صورت میں دور لازم آجاتا ہے اور پھر
ابتداء سے بحث شروع ہو جاتی ہے؟

قلنا ليس الامر كما زعمت
لان الاختيار معناه تساوى
الطرفين اعنى الفعل و
الترك فترجيح احدى
الطرفين على الاخر بقصد
وعزمه و استعمال الجوارح
فيما رجحه بقصد عمل الجسد
المرتب عليه الجزاء حسب
فعله ان خيرا فخير و ان
شرا فشر و نسبة الاجبار
في الاختيار اليه سبحانه و
تعالى حجازى - قال الله
تعالى و من يضل الله فما
له من هاد - و من يشاء
يضلل - و يضل الله
الظالمين و يفعل ما يشاء
فنسبة الاضلال اليه تعالى
حجازى بعلاقة الامارة
الامرانية و اعطاء القوت
و القوت و من هذا القبيل
قول موسى على نبينا و
عليه الصلوة و السلام ان
هذا الاقنتك - و مثاله
و الله المثل الاعلى كوالد المرثى

جواب یہ صورت اس طرح پر نہیں جو آپ کے
خیال میں ہے بلکہ کہ اختیار کی معنی ہے دو طرف
یعنی فعل اور ترک کا برابر ہونا تو جب ان میں سے ایک
کو دوسرے پر اپنے قصد و ارادہ سے ترجیح دیجائی
اور جسکو ترجیح دی ہے اس کی سرانجامی کیلئے اعضا
بھی کام میں لگائے جائینگے تو یہ بندہ کا عمل ہوا
جس پر جزا موافق عمل بنی یا بھلی مرتب ہو رہی ہے اور
مجبوری کی نسبت جو اختیار میں حق سبحانہ و تعالیٰ
کی طرف کھینچی ہے۔ یہ مجازاً ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ
کا ارشاد ہے جسکو اللہ گمراہ کرے اسکا کوئی رہبر
نہیں۔ اور جسکو اللہ چاہے گمراہ کرے 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
نشدہ (آزمائش) ہی ہے۔

اور اس کی مثال یہ ہے اور
اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اعلیٰ مثال
(صفت) ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنے

ولدك والولد عاق لوالده ویجل
 النجائت والوالد مكث علی
 تربیتہ فیلومر الناس و
 یقولون له انت اصلتہ
 فالوالد وان كان یتیم
 لکنه لا یرضی بصلاتہ
 كذلك مر بنا یرتینا و لکن
 لا یرضی بصلاتنا قال الله
 تعالیٰ ولا یرضی لعباده الكفر
 قال صاحب الامالیۃ فرید
 الخیر والشر القبیح و لکن
 لیس یرضی بالمحال و رجعنا
 الی اصل المبحث فالذی
 یعتقد المجبوریۃ للعبد و
 عجیبنا بقوله هذا شیء
 قدره الله علی قبل خلق
 نراه منہم کافی حصول الرزق
 جمیع عمرہ لا یفتقر عند ساعۃ
 حتی انه لا یفرق بین الحلال
 والحرام فان عاتب احد علی
 ذلك الا نهماك یقول یا شیخ
 عن مامورون بالتعوی فی
 حصول الرزق وهذا العالم
 عالم الاسباب او ما سمعت

بیٹے کی پرورش کر لے ہو۔ اور بیٹا اپنے باپ
 کا نامزدان ہو اور بد کاریوں میں مہستلا ہو
 اس حال میں بھی باپ اس کی پرورش و تربیت
 میں بے حد کوشاں ہو۔ اس پر لوگ باپ کو
 ملامت کریں کہ تم نے اپنے بیٹے کو گمراہ کر دیا
 باپ اگرچہ اس کی پرورش کر لے ہے لیکن اس کی
 گمراہی سے وہ کبھی بھی راضی نہیں۔ 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۔ تصدیقہ الامالیۃ فرماتے ہیں کہ
 "اللہ تعالیٰ بخلانی اور برائی دونوں کا ارادہ کرتا ہے لیکن
 محال سے وہ راضی نہیں!"

آج ہم پھر اصل بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ وہ لوگ جو بندوں کی مجبوری 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 حامل کر نہیں سکتے پاتے ہیں
 اور وہ علم ہر اس طلب کے ایک گھڑی بھی غافل نہیں ہوتے
 یہاں تک اس گرجوشی میں حلال اور حرام کے فرق کو بھی
 بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی انہیں اس ہتھاک
 پر ملامت کرنے لگے تو میدھرک کہہ دیتے ہیں کہ حضرت! یہ
 رزق حاصل کرنے کی کوشش پر تو ہم نامور ہیں اور یہ تو عالم
 اسباب و غیر اس کے چارہ نہیں اور کیا آپ نے نہیں سنا کہ

قوله صلى الله عليه وسلم
اطلبوا الرزق من ابوابها و
الكا سب جيب الله الی
غير ذلك و ما يحصل له من
الرزق ينسبه الی سعة نفسه
و يقول انا حصلت كذا انا
فعلت كذا و لا يذكر قوله
هذا شیء قد اراده الله علی
قبل خلقی بعد نفسه محبوبا
فی الطاعات و ترك الواجبات
و بعد نفسه غمنا را فی حصول
الامر زاق حلالا و حرامها
وان دخل اللص بيته لاخذ
شیء من مالہ یحاربہ ليقاتله
و ربما يقتله و ان سببه
احدا ينسبه بان غلظ منه
و لا يلتفت الی عقیدته انه
مجبور فی دخول بيته و سببه
كما هو بنفسه مجبور فی
ترك الفرائض و الهجیم علی
ما نهى الله تعالى عنده و هذا
غایة الحماقة و السفاهة تنال
الله تعالى العفو و العافیة
و الاستقامة علی 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 کما یوالا اللہ تعالیٰ کا جیب سے
وغیرہ وغیرہ! تعجب تو یہ ہے کہ جو کچھ کما لیتے 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 مجاہد 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
لڑائی لگے اور جو بس چلا تو گردن مارنے میں بھی تہین
نہ کریں گے۔ ایسے اگر انہیں کوئی گالی دے تو اس
سے بڑھ کر غلیظ گالیاں بکنے لگیں گے۔ ایسے مقام پر
انکی نظر اتفات کبھی اپنے عقیدے کی طرف نہ پھرتی
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 السنه والجماعة و نختتم
 المرسلات بتائيد الشيخ
 اسماعيل المقرئ قال
 رحمته الله تعالى -
 انى كمر قادي في غرور و غفلة
 و كمر هكذا نوم الى غير لفظه
 لقد صناعه ساعة عند توري
 بلا و السوا و الاصول يتر ضيعة
 اتر من اعيان الرغيب في
 مع الملاء الاعلى بعين البهمة
 فيا تدرب بين المزال القيت
 و جوهرة بيعت با بخر قيمة
 افان بباق تشرير مفاهة
 و مخطا برضوان نالاجنة
 انت صدق ام عدل نفسك
 فانك ترميها بكل مصيبة
 و لو هل الاعدا بنفسك بعضا
 فعدت لهم لها بعض رحمة
 لقد اجتمعا هونا عليك خيصة
 و كانت بهذا منك غير حقيقة
 كلفت بهما دينا كثيرا عروها
 تقا يلتاقى نصيها بالخذعة
 اخا اقبلت و لت ان هي
 اساءت ان صافق بالكذبة

استقامت بخشے

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

(۱) کتبک غرور و غفلت میں پڑے رہو گے اور کتبک ایسی نیند سوتے
 رہو گے جسکی بہتبا 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 جا تا (۳) کیا! بہترین زندگی
 اور اس زندگی کے بدلے جو ملا را علی کیساتھ ہو چو بالوں کی سی زندگی
 بسر کر رہی ہو (۴) ہوگا (۵) افسوس ہے کہ وہ کتنا کوتاہی میں
 پھینکا گیا ہے اور جو ہر بے بہا کو ادنیٰ قیمت پر فروخت کر دیا گیا ہے
 (۶) کیا سناہت اور نادانی سے تم فانی کو باقی کے عوض اور غضب کو
 رضائے الہی کے بدلے اور دوزخ کو جنت کے عوض خریدتے ہو؟
 (۷) کیا تم اپنے نفس کے دشمن ہو یا دوست کہ اسکو ہر ایک مصیبت
 میں الدیتے ہو؟ (۸) اگر تمہارے دشمن تم پر ان مظالم میں سے ایک
 حصہ بھی کر گزریں جو تم نے اپنے نفس پر کئے ہیں تو انکو بھی ضرور کچھ نہ کچھ
 تپہ رحم آجاتا (۹) تم نے اپنے نفس کو بہت ہی سستا بیچا ہے
 اس لئے کہ وہ تمہارے سامنے بیقود ہے۔ اور اسل اسکی اس
 قدر مقیدی کرنا تمہیں مشایان اور مناسب نہیں! (۱۰) تم نے
 اپنے نفس کو ایسی دنیا میں مشغول رکھ کر تکلیف دی ہے کہ
 جس کے دبو کے جیاب میں اور جو خیر خواہی اور نصیحت کچھ میں بھی
 ہذا اور بد خواری سے پیش آتی ہے۔ (۱۱) اسکی توبہ حالت (۱۲)
 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 سھری بجائے تو تم اسکے کھراور گندہ ہو پیر یقین رکھو!

وَعِشْتَ فِيهَا الْفَاحِشَ وَيَنْقُضِي
 لَعِشْتَ فِيهَا بَعْضَ يَوْمٍ وَبِئْسَ
 عَلَيْكَ مَا يَجِدِي عَلَيْكَ مِنَ النَّهْيِ
 فَانْتَ فِي سَهْوٍ عَظِيمٍ وَغَفْلَةٍ
 تَصَلِّيَ بِلا قَلْبٍ صَلَاةً مِثْلَهَا
 يَصِيرُ الْمَفْتِيُّ مُسْتَوْجِبًا لِلْعُقُوبَةِ
 تَخَاطَبَهُ آيَاتُ نَعْبِدُ قَبْلَكَ
 عَلَى غَيْرِهِ فِيهَا لَغَيْرِ ضَرْبٍ سَرَاةٍ
 وَتُورِدُ مِنْ نَاجَاكَ لِلغَيْرِ طَرَفٍ
 تَمَيَّزَتْ مِنْ غَيْظِ عَلَيْهِ وَغَيْرَةٍ
 تَصَلِّيَ وَقَدَامَتَهَا غَيْرُ صَالِحٍ
 تَزِيدُ حَتَّى طَاوُكَ بَعْدَ رَكْعَةٍ
 قَوْلِكَ تَدْرِي مِنْ تَنَابُجِيهِ مَعْرِفَانَا
 وَبَيْنَ يَدِي مِنْ تَخْفِي غَيْرِ مَجْتَبِ
 ذُنُوبِكَ فِي الطَّاعَاتِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ
 إِذَا عَدَّتْ تَكْفِيكَ عَنْ كُلِّ زَلَّةٍ
 تَقُولُ مَعِ الْعَصِيَاءِ رَبِّي غَافِرٌ
 صِدْقٌ لَكِنْ غَافِرٌ بِالمَشِيئَةِ
 وَسَرَبَتُكَ ذَاقَ كَسَاهُوَ غَافِرٌ
 فَلِمَ لَوْ تَصَدَّقَ فِيهَا بِالتَّوْبَةِ
 فَكَيْفَ تَرْجِي العَفْوَ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ
 وَلَسْتَ تَرْجِي الرِّزْقَ بِالإِجْمِلَةِ
 وَمَا هُوَ بِالرِّزْقِ كَقَلْبِ نَفْسِهِ
 وَلَوْ تَكْفَلُ لِلنَّامِ بِجَنَّةٍ

(۱۱) (بفرض محال) اگر تم دنیا میں ہزار برس بھی رہو تو وہ بھی اسی
 طرح گزر جائیگی جیسے تیرا ایک رات اور دن گزر جاتے ہیں۔ (۱۲)
 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۔ (۱۳) حضور قلب کے سوا تم ایسی نماز پڑھتے ہو جس سے
 آدمی اور سزا و عقوبت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ (۱۴) حق سبحانہ و
 تعالیٰ کو اس طرح پر مخاطب ٹھہراتے ہو کہ ایاتِ نعبدا ہم خاص تیری
 عبادت کرتے ہیں) در آنحالیکہ تمہاری توجہ بے ضرورت ماسوا
 کی طرف ہوتی ہے۔ (۱۵) 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 اسپر برس پڑتے ہو۔ (۱۶) نماز پڑھ رہے ہو اور اس کے
 ختم ہو چکی خبر ہی نہیں کہ احتیاطاً ایک رکعت کے بعد دوسری پڑھا
 دیتے ہو۔ (۱۷) دانے پھر! کہ جس سے تم سرگوشی کر رہے ہو
 اسکو روگردان سمجھتے ہو اور جس کے آگے تم ٹھکتے ہو اس ٹھکنے میں
 بھی عجز و نیاز سے خالی ہو۔ (۱۸) تمہارے گناہ عبادتوں میں
 ہی اسقدر کثیر ہیں کہ انکا شمار کرنا ہی کافی ہے دوسرے گناہوں
 اور لغزشوں کے شمار کی کیا ضرورت ہے۔ (۱۹) 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۔ (۲۰) 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۔
 (۲۱) جبکہ تم رزق کی امید بغیر حیلہ اور جستجو کے نہیں کرتے تو کس طرح
 عفو کی امید بغیر توبہ کے کئے بیٹھے ہو۔ (۲۲) حالانکہ بار تعالیٰ نے رزق
 کیلئے اپنے آپکو کفیل ٹھہرایا، لیکن لوگوں کیلئے جنت کا صفا من نہیں

وَمَا ذَلَّتْ تَسْعَىٰ بِالذِّئْرِ تَدْكِفِيته
وَتَهْلِكُ مَا كَلَفْتَهُ مِنْ دَظِيْفَةٍ
تَسِيئِي بِدَفْنِهَا وَتَحْنُ تَامِرَةٌ
عَلَىٰ حَسْبِ مَا يَقْتَضِي الْهَوَىٰ بِالْقَضِيَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ مَا
يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -
اللَّهُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي
مَا أَرَدْتُ بِكِتَابَةِ هَذِهِ
الرِّسَالَةِ إِلَّا لِصَلَاحِ
وَالصِّيَاةِ لِعَقَائِدِ
الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا
فَمِنْكَ وَلَوْكَ الْمُنَّةُ وَإِنْ
كَانَ خَطَاً فَمِنْ نَفْسِي
وَاسْتَعْلَمْتُ الْهُدَىٰ آيَةً وَ
التَّوْفِيقَ لِمَا تَعْبَىٰ وَتَرْضَىٰ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحَابِهِ وَسَلَّمَ

وَأَمَّا سُئِلَةُ الرُّوحِ
فَأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مَوْعُودَةً
فِي أَوَّلِ الرِّسَالَةِ لَكِنِّي عَرَضْتُ
عَنْهَا وَجَمِيعِينَ. الْاَوَّلُ قَلْبَةٌ

(۲۲) (عجب تھا ہے) جن امور میں میری کفایت اور کفایتگی سے
انہیں تو تم ہمیشہ کر شان رہتے ہو اور جن فریضوں کا بجا آوری کیلئے تمہیں
تکلیف دینی ہے انکو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہو " (۲۳) خداوند تعالیٰ
کیسا کبھی تو حسن ظن سے کام لیتے ہو اور کبھی بدگمانی کرتے ہو تبھی
یکہ ہر ایک بات میں اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہو!

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ مَا
يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

آئے میرے پروردگار! تم تو جانتے ہو کہ میں نے
اس رسالہ کے لکھنے سے صرف اصلاح اور عقائد اہل
اسلام کی حفاظت ہی کی نیت اور ارادہ کیا ہے اگر
یہ واقعی ٹھیک اور صواب ہے تو میں اس کو تیرے
ہی فضل و کرم کا نتیجہ سمجھتا ہوں۔ اور تیرا احسان
مانتا ہوں۔ اور اگر خطا اور بے جا ہے۔ تو
اس کو میں اپنے نفس ہی کی طرف سے جانتا
ہوں۔ اور میں تم سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں
اور جن باتوں سے تم راضی ہوتے ہو اور ان کو
پسند فرماتے ہو۔ ان کی توفیق چاہتا ہوں۔ و
صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

سند روح کے بارے میں اگرچہ ابتدائی
رسالہ میں وعادہ کیا گیا تھا۔ لیکن ذرا وجوہ
کی بنا پر میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔
دوسرا دلیل یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو بہت ہی

ادرا کنا لہا و سرود النہی
 عن بیان ما ہیئتا۔ والثانی
 راایت الا کا بر قد بحثوا
 عنہا فی کتبہم کالغزالی
 وغیرہ من حیث تعلقہا
 بابدان العباد و
 محلہا وتصرّفہا فی
 البدان الی غیر ذلک
 من احوالاتہا المعقولة
 للانسان وقد اشرت
 الی بعض احوالاتہا
 فی کتابی الاصول الاربعة
 وبعضہم افرادوا
 التالیف
 فی بیان مسئلۃ الروح
 ککتاب الروح للشیخ
 ابن القیم
 وکتاب باب الفتوح فی
 احوال الروح للشیخ
 عبدالمہادی المصری وکتاب الروح
 للشیخ التوکل الہندی ^{غیرہم}
 فاکتفیت بتصانیف الا کا بر
 ورایت تکرارہا تحصیل
 الحاصل فان شئت الاطلاع علیہا
 نعلیک بکتب القوم

بہت ہی کم سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کی ماہیت
 وحقیقت کے بیان کرنے پر بھی و منع بھی وارز
 ہو چکی ہے۔

وجہ دوم یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ بزرگوں
 نے اپنی کتابوں میں اس مسئلہ کا بحث کیا
 ہے۔ جیسے امام غزالی رحمہ اللہ وغیرہ نے۔
 لیکن اس حیثیت سے کہ ابدان عباد کے ساتھ
 روح کو کیا تعلق ہے۔ اور اس کے محل اور
 اس کے تصرف کو جو بدن میں ہے۔ انہوں
 نے بیان کیا ہے۔ مقصد یہ کہ یہ اور ان جیسے
 وہ حالات جو انسان کی سمجھ میں آسکتے ہیں،
 انہوں نے لکھ دیئے ہیں جن میں سے بعض
 حالات کی طرف میں نے اپنی کتاب "اصول الہدیہ"
 میں بھی اشارہ کیا ہے۔

بعض بزرگوں نے تو اس مسئلہ پر جداگانہ
 کتابیں بھی لکھی ہیں۔ جیسے شیخ ابن القیم
 کی کتاب "الروح" اور شیخ عبدالمہادی
 مصری کی کتاب "باب الفتوح فی احوال
 الروح" اور شیخ توکل ہندی کی کتاب
 "البرزخ" وغیرہ۔ اس لئے میں نے
 انہی کی تصانیف کو کافی سمجھا۔ اور اس
 مسئلہ کو پھر وہ ہرانا تحصیل حاصل جانا۔ اگر
 تم اس مسئلہ کے جاننے کا شوق رکھتے ہو
 تو انہیں کی کتابیں دیکھو!

حق سبحانہ و تعالیٰ ہیں اور تمہیں نجات دہندہ
اور پسندیدہ طریقہ پر استقامت بخشنے۔
والسلام علی من اتبع الهدی
میں ہوں فقیر محمد حسن فاروقی۔ اللہ تعالیٰ
اس کی دنیا و آخرت کو بہتر بنائے۔ ۱۳۲۹ھ

مرزقنا اللہ وایاز الاستقامۃ
علی الطریقۃ المنجیۃ المرضیۃ
والسلام علی من اتبع الهدی
وانا العبد الفقیر محمد حسن
الفاروقی احسن بحالہ و مالہ ۱۳۲۹ھ

تقریظ

علاقہ الدرہ رئیس العلماء مولانا عبد الباقی 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 سارا۔ و امطر علیہا من سحاب نبی و صفا
غیثا مدراسا۔ فقہدہ علی نعمائہ سرا و جہامرا و تشکرہ علی
الائہ اعلانا و اسرار۔ و نصلی علی سیدنا محمد الذی اصطفاه من
بنعۃ العرب اصطفاه و اختیارا۔ و علی الہ واصحابہ الذین جعلہم
ابرار و اخبارا۔ و بعد فانی مرآیت رسالۃ مسماۃ بطریق النجاة
کانتہا و عند اغرست دو حاد اشجارا۔ و حدیقۃ تراکت افنانا
وانرہا سارا۔ فقلت۔ ہذا الکتاب لنقشہ۔ و مدادہ کتبان سک
ریجہ یتنشق قرطاسہ کا لیا مین نضارۃ۔ کو اسہ در حکاھا

المناطق طالعة والعيان منه قريرة والقلب من فرط الصبا به يخفق من
 حسنه وجماله وبهائه لمعان فصل كالكوكب يشرق كيف لا وهو من
 بدائع افكار من قاق في الفصاحة والبلاغة واقرب العلماء بالبراعة
 والخزكاة اجتمع الفصحاء على كماله. وانفق الفضلاء على حسن خصاله و
 هو البحر الضمير والغيث المطير والبحر الغزير والسيد عام الكبرياء الماهر في العلوم
 الشرعية والواقف في الفنون الادبية العارفا بالله العظيم والعالم
 بقواعد الدين القويم سيدنا وسندا ناخرقة الخواجر محمد حسن
 جان المجددي من اظلمة العالم الى اللهم متع المسلمين ببقائه ذات ذلك
 اللام الفعبرهم من تعمانينها المقبولة عند الخواجر والعوام بحرمته
 حبیبیت سید الخ نام علیه وعلى الہ واصحابہ الصلوٰۃ والسلام۔
 وانا الفقير عبد الباقى اليها يوفى عفو الله عنه۔

(۲)

حضرت راس الفضلاء علامۃ العصر مولانا

محمد حسن صاحب سجادہ نشین دکن و کشپار شریف

و مفتی بلوچستان

بسم الله الرحمن الرحيم

حمدا لله اللهم بما اسبغت علينا من نعمائك العلية انضمت علينا
 من الاثك المسنية وصلوة على من امره من رحمة الناس كافة وعلى الہ
 واصحابہ الذين هم اخيار البرية واحد ففقد طالعت رسالتك كانها
 حيا يقظة ذات هو اور وصنعت من بر يا من الجنة بقر تيب وتهدنا بين
 من شوق به ان كثيرة وافضل وبعيد ليس عند اجتناب فانما من اليف
 من من قايده من اصحابك الى السالمه وبلغ الغاية القصوى في الادراك

فائق على المصنفين بالفصاحة والبلاغة وحاز قصبات السبق في
مصنوع البراعة شيخ الإسلام واما المآل امام حضرة الخواجه محمد بن
جان الفاروق السمرقندي ما برحت اقبار فضله ساطعة ونجومه
لامعة بحمته سيد الاولين والآخرين عليه صلوة الله وسلامه وعلى
اله واصحابه اجمعين وانا الفقير محمد بن الكتيابي تجاوز عن
الله الباري؛

(٣)

سراج العلماء نبراس الاقبياء الفقيه المشهور
وبجر الميرور مولانا المولى محمد قاسم المتوطن في كرهى لسيين
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله
وصحبه الذين صدقوا وعيدوا ودعوا وبعد فاني طالعت رسالة عجيبة
سماء بطريق النجاة مشتملة على اللطائف والنكات صنفا العالم الرباني
والعارف الحقاني الجهر الزخار والعيم المدرار شيخ السنة وميت
البدعة وهو الذي طفئت بشمس فضله شرح الجهالة والعدالة
واصحلت في عصاة دياجير العباداة والغواية وانيطت عليه عمامة
الفصل من بدئ الشعور وانمخت لديه مطايا الكرام في العشى والسحور
اجمع الفصحاء على فصاحتها اجماعا واتبع الفصل سنة اتباعا
سيدنا وسندا نا حضرة الخواجه محمد بن الفاروق السمرقندي
لا زالت شمس فيوضه بلاغة واقارا فاضته لامعة فبادروا ايها الطلاب
الى اقتناء فحاش هذا الكتاب فانه حاو على تحقيقات عجيبة وتقيقات
غريبة قاطعة ينشط بفهمها التعبان والكملان فان بقي بعد ذلك
ارتياب لقوم محمد بن قباصي حديث بعد يومنون وانا المصدق

الفقیر محمد قاسم المتوطن فی کزھی بسین صلح سکھر السندھ عفی عنہ

(۴۱)

العبد الضعیف الراجی رحمة ربہ الغنی محمد براہم
الیاسینی عفا عنہ اللہ العلی ناظم جمیعة احناف
صوبہ سندھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ن
نحرت یا من ابدعت المخلوق بفضلك العظیم و خلقت من بینہم الانسا
فی احسن تقویم و جعلت فیہم جیبیت الکریم علی خلق عظیم و علمتہ علم
الاولین و الاخرین علیہ صلواتک و سلامک و علی آلہ و صحبہ اجمعین
مزد امرت السموات و عهدت الارض الی یوم الدین اما بعد فرأیت
مرسالة عجیبة لهدایة اهل الزمان و مضامین نفیبة لارشاد من مال
طبعہ الی النی و الطغیان مسماة بطریق النجاة فانہا وسیلة لفلاح الدار
و ذخیرة فی الحیوة و بعد للمات مبانہا کما فیہا یاقوت و المرجان و
معاینہا لمربطہن انس من قبل و لاجان ان کنت تبغی سبیل الرشاد
فی الحیوة فاشف العلیل بما فی طریق النجاة و اکمل بتوضیح عین البصیرة و
الزم علیک الحق بحسن الثبات و لله در من انشاء حد ایقہا و حقق الحق
العمیق حقائقہا و هو الامام الہمام و البحر القمام و اقف الاسرار العکبیت
جامع الانوار القدسیة حافظ ملک الکلام حاجر بیت اللہ المحرم
حکیم امة سید المرسلین شیخ الاسلام و المسلمین سیدی و سندی
ملاذی و معتمدی حضر تہنا محمد حسن الفاروقی المجددی صاحب
سجادة محمد و الالف الثانی لانہ الت شمس فیضہ بازغة علی الاقاص
والادانی فہلموا یا اهل النہی لبطا لعة منذہ الصحیفة العظمی و تعالوا

يا اهل الحجى لتناول هذه الهداية العليا وانا المويد الراجى رحمة
ربه الغنى محمد ابراهيم الياسينى عفى عنه الله العلى المدرس الاول
بالمدرسة العربية الواقعة فى جيكيا اباد سنه .

(٥)

فاصل اجل عالم اكمل مولينا مولانا محمد بن صاحب
مدارس اول مدرس عربيه شهرىث ميان صاحب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى هدانا لهذا الحق والصواب والصلوة والسلام على
سيدنا صاحب جوامع الكلم وفضل الخطاب اما بعد فدوئك
ايها السارى للحق والى الرشدا الحق هذا النبراس الذى يضيئ
نورا وهدى للناس اعنى رسالة معظمة مفتحة مسماة بطريق النجاة
قد افهما العلامة التخريرى محمد بن قصبات السبق فى التقرير والتحرير العالم
اللامعى والفاضل ليلعبى جميع الفضائل منبع الفواضل غصن روضة
الساحة والبلاغة ثمرة دوحه اللسن والفضاحة من العرفاء العظام
والشائخ الكرام اعنى سيدنا الحضرت الخواجه محمد بن حبان
السرهندى المجدى ابقاه العلى القوى الذى كان غوامض الامر
بالنسبة الى ذهنه البوقاد هنية ونتائج افكاره بلاضافة الى طبعه النقاد
بينه ولنعم ما قيل لولم يدال الوهم صيت جلاله ما خيل طيف
خيال ساهى حاله بكماله فى الاوج بدر كامل بحر محيط زاخر بنواله -
فى كل علم عالم متبحر فى فن حلم عالم عجيبه سبحان عيى فى فصاحته
لفظه معن بديع البخل فى افناله - انا الفقير الراجى الى رحمة الله
محمد بن علي الهاشمى عفى عنه مدرس مدارس مدرسه اسلاميه عربيه

من فت میان صاحب :

(۶)

عالم و ذمی فاضل یلمعی مولانا مولوی عبدالنبی 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 أما بعد فقد رأيت رسالة عجيبة وجمالة غريبة مسماة بطريق
النجاة فقد صنفها من هو وارث الانبياء بمصداق صحيح واصفى العلماء
بفضل صريح مراجع ائمة سيد المرسلين شيخ الاسلام والمسلمين حضرت الخواجه
محمد بن حبان الفاروقى المجدى مد الله ظله العالى انا الفقير الراجى الى
رحمة الله سيد عبد النبي شاه عفى عنه

(۶)

زبدة الفضلاء عمدة العلماء مولانا مولوی عبدالحی صاحب
سجادہ نشین درگاہ پٹ میان صاحب

بسم الله الرحمن الرحيم

نخصك اللهم بالحمد والثناء على ما افضت علينا من النعماء ونصل على
حبيبك سيد الانبياء وعلى آله الاتقياء واصحابه الاصفياء أما بعد
فيا اهل النكات تعالوا الى طريق النجاة فانى وصلكم الى ثمرات النجاة
وقد اوجده اكل الكلام افضل الفضلاء البارء الذى ال اليه كل شيعه
وشاب والكامل الذى اب اليه جميع ادلى الاباب هادى الناس الى
رب الاناس مولانا ومقتدا انا حضرت الخواجه محمد بن حبان الفاروقى
الرهندى المجدى زين سجادة الامام الربانى فخر اخلاص الالف الثانى

اللہ تعالیٰ مقامہ و اتم و امانہ امین۔ وانا الفقیر عبدالحی
عفی عنہ اللہ العلی صاحب معادۃ خانگاہ پت شریف۔

(۸)

فرید الدھر و حید العصر فصیح اللسا بلیغ البیان
مولانا صاحب زاد صاحب سلطان کوٹی
بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمدًا لك اللهم على ما انعمت علينا بلطفك القديم و صلوة على
من ارسلته الينا و سميت بالترؤف الرحيم و على الواصلين
الذين هم حماة الدين القويم اما بعد فقد طاعت الرماله
المسبابة بطريق النجاة فرأيت بها كاسمها و سيلة للنجاة من
النيران و الفونر في هدايق الجنان فعلى الله اجر مصنفها
العلام هادي الانام الى سبيل السلام قدوة الاديان
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 الحق اجه محمد حسن
الغارفي المجددي 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 المولوي محمد سليمان سيد الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم

عاملاً ومصلياً ما بعد فقد سرائت الرسالة المسماة بطريق
النجاة فوجدتها كأنها بحر مملو من الدرر البهية وحنيفة متبصرة
بالزهد الزهية كافيته الهداية الانام مفيدة للخاص والعام
وقد افها الامام شيخ الاسلام غوث الانام قدوة علماء
الاعلام مجمع الفضل والكمال مرجع اهل المعارف والحوال
ذوا الكرامات الظاهرة والمقامات الفاخرة منبع النوام
الباهرة والسراير الزاهرة حكيم الامم محي السنة مولانا و
مقتدا انا حضرت الخواجه المجددي لائزالت يدور بركاته
طالعة وشهوس هداياته ساطعة -

وانا المقتدر الى الله المنان محمد سليمان واعظ الاسلام

عفي الله العلام

(۱۰)

حضرت مولانا الفاضل لكامل العالم العامل المولى
الحاج الحافظ حضرت ميان لعل محمد صاحب
ساكن مٹاری

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي الى طريق النجاة هدايا والصلوة والسلام على منوره
الذي الى سواها الصراط دعانا وعلى الورد اصحابه الذين هم
نجوم الاهتداء فافتدائهم كفانا اما بعد فاني قد طالعت
رسالة عجيبته غريبة وصحيفة شريفة نظيفة مسماة بطريق
النجاة هل هي الاعين النجاة فاسمها موافق للسماء من حفظها
وعل بها فقد نجي وهدى ومن تركها ولم يعمل بها فقد

عوى وهوى وهذه رسالة مشتملة على الدرر البهية والفرى
 الزكية وعلى اللطائف الحقانية والنكات الربانية وعلى الاسرار
 القرائية ورسالة الاحاديث النبوية وعلى المسائل الشرعية و
 المعارف الالهية فعليكم ان تعضوا عليها بانواجد والله ^{لصنف} دراهم
 الذى هو البحر الزخار والغيث المدارس العالم الربانى ^{عج} السنة
 ما حى السداة شمس العلماء وقاج الكهلاء صدر الفضلاء والافتاء
 بدر الصلحاء والاولياء امام العارفين قدوة الواصلين
 جديران يكتفى في حقهم على ما ورد في العلامة التفتازانى ^{الذي} لا يدرك
 الواصف المطرقي خصائصه وان يك واصفا في كل ما وصفها
 مع الله المقربين بطول بقائه ودوام ظهوره ارشاده حيث
 افاد واجاد في الرسالة بجميع طرق النجاة المفيدة للخاص والعام
 المعينة للكلمة الطيبة لدى الاختتام الحمد لله رب العالمين
 الى يوم القيام

انا المصدق الفقير الى رحمة الله الصمد لعل محمد لمعلوى
 صانر القوى عن ذمير الخفى والجلجلى

(١١)

الفاضل الاجل المولوى الحاج عبد القىوم
 مدرس العربية في ثند ساينداد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله هو مكرم الانسان ومعلمه علم البيان ومهديه
 طريق النجاة والكفران والصلوة عليمن هو المنقذ من النيران
 والشفيع المشفع يوم الميزان وعلى الواصلين والذين هم

كما لنجوم لاهل الايمان اما بعد فاني قد قرأت هذا الكتاب
 المستطاب من اوله الى اخره وطالعت ما فيه من نكاته واسرارها
 فوجدته منطوقا بالحق ومصداقا لما نطق بالصدق وصراطا مستقيما
 الى الجنة وطريقا ناجيا فلاس والجنة فمن اخذ به وعمل عليه
 اهتدى ونجى ومن اعرض عنه وانكر به ضل وطغى لانه خلاصة
 ما انزل من الرحمن ونزيلة ما وهد من سيد الانس والجنان
 فلا ترمه يا ذا الجي فانه يجلو العمى ولن ترى مثله من المؤلفات مثلا
 على جميع الكليات كيف لا ومؤلفه هو الجامع بين الشريعة والحقيقة
 قيوم الزمان مرجع الانس والجان بحر العلوم العقلية والنقلية
 معدن الفيوض السريانية برهان الملة والدين قاطع احناق المخذلين
 سيدنا ومولانا ومرشدنا ادام الله تعالى فيوضهم وبركاتهم
 علينا فربسوا ايها الناس الى هذا النبراس فهو اساس الدين واستيناد
 امنه قلوبكم لتفوزوا برضاه الرحمن يوم يقوم الناس لرب
 العالمين والسلام اولاد اخر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
 العبد الحقير المهجور عبد القيوم عفا الله عنه المدرس في
 ننده سائس داد صانهما الله عن الشرور والفساد

(۱۲)

مولانا الفاضل العارف الكامل مولوي لعل محمد
 الافغانى مدرس العربى في كوشا بلوچستان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى جعل الخلق فرقا وشيعا بعد ان كانوا على املة واحدة
 ليحق الحق بكلماته ويحضر الباطل وخصه كاملة والصلوة على صفوة

جنة المادى خالد في القصور والغرفات وانا الفقير الحقير
 لعلى محمد حفظه الله عن موجبات لغو المنكد وكان صواب
 هذا البياض بمثلث عشر شهر محرم الحرام سنة الف
 د ثمانه وخمسين من هجرة خير الاولين والاخرين عليه وعلى
 الواصل الصلوة واكمل النجات لعلى محمد يقدر خير -

(١١٣)

مولانا الفاضل الامعي حضرت محمد نور محمد

الحق النقشبندى التوكلى

مصنف تحفة شيعه واقوال الصيغ وكتاب البرزخ و

شرح قصيد برده بزبان عربي وغيره من التصانيف

سليم مرتبه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على جيبه سندنا
 ومولانا محمد وعلى الرضا عهابه واتباعه اجمعين - اما بعد
 فقد طالعت الرسالة الوجيزة الموسومة بطريق النجاة
 للعالم الزيانى الخواجه محمد بن القاسم وفى المجد دى زين محادة
 الامام الربانى محمد دال الف اثنان فى مرضى الله تعالى عنه فوجدتها
 مشتملة على اهمات مسائل الكلام والفقه والتصوف المشار اليها
 فى حديث جبرئيل عليه السلام فيها المصنف العلامة على
 اسلوب جديد لا تستوعبه الافهام واتى فيها بالبراهين
 العقلية والدلائل العقلية على اثبات العقائد الصحيحة مع الرد

الانبياء ونخبة النجباء - امر الله ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون
 وعلى الراء صاحب الذين سلكوا طريقه وبهدية هادون -
 اما بعد فقد وصل اليك كتاب طريق النجاة والتبصير و
 توأمة رسالة التنوير في مسئلة التقدير طالعتهما فوجدتهما
 ورضتان بل لمن خاف مقام ربه جنتان اختلفتا في الكلمات
 الفصيحة والبليغة واما واثمها بعينان تجريان من مجرادة العقلية
 والنقلية وثمارهما التخليص من العقائد الفضيحة الشنيعة
 تحت بيان على صحيح معتقد فرقة الناجية وراذشبهات فرق النارية
 خصوصاً من الملاحدة الدهرية فهما كما سمها طريقا نجاه وتنوير
 لا سيما في زمان صار مصابيح الاسلام طافية واعلام الكفرة
 رافعة والناس كالنتيجة للاخس الارذل تابعين فصاروا منهمكين
 في عادات المخالفين ثم متأثرين لعقائد المشركين حتى صار الاسلام
 غريباً كما نطق به الصادق الامين فعليكم ايها الناس ان تعصوا
 عليهما بالنواجذ لان الزمان بمثل بئير كيف لا وهي من فرائد
 اللال لمولانا وبالفضل اولمنا جامع اشتات الشريعة والحقيقة
 مانع بدعات القديمة والحديث الثم الفائق في الدوحة العلية
 النقشبندية والنخل الباسق في حديقة الفاروقية المجددية
 مولانا الحاج حضرت محمد حسن حفظه الله عن موجبات الكد
 والحزن والحريتي بان يقول في السنن اوتي الفضل والتقوى طراً
 ذلك فضل الاله من نجات حاط طبعاً مكارم الاخلاق ناطباً
 افسح الكلمات لميزل شغله بعلم الدين لم يضع ساعة
 من الساعات فاهتدى الخلق باستقامته واستنارت بنوره
 الظلمات فاصبر الشرح مقتدى الاسلام فاشرك الدين جامع
 الاشتات ما رأينا مثله اهداد فاعثك باليقينيات رب ادخله

ابلیغ علی الفرق الضالة لا سيما الدهرية والرافضة والخوارج
 والوهابية الهندية وتليها الرسالة الاخرى لدايضا المسماة
 بالتنوير في بيان مسألة التقدير . لله دستره حيث اوضح مسلك
 اهل السنة والجماعة في تلك المسئلة المشهورة . واستدل بنصوص
 الكتاب على ان الصراط المستقيم بين القدر والامر جاء فجزى
 الله عنى وعن سائر المسلمين خيرا الجزاء . هذا ومطالعة كلنا
 الرباليتين نافعة جدا اصلاح العقائد والاعمال . في هذا
 الزمان البدع والفتن والضللال .

اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب
 امورنا بالخير وصل على الله تعالى على خير خلقه سيدنا و
 سيادتنا فى الدارين محمد وعلى واله واصحابه اجمعين .
 كتبها العبد الاسير بن عبد الغافل عن عيوبه الراجي رحمة ربه
 محمد نور بخش المحنقى النقشبندى التوكلى . ج ۱ قاضيان
 ۱۱ - ربيع الثانى سنة ۱۳۵۰ هـ

تازہ مطبوعات

عظیم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی معرکہ الارب کتاب فقہ اکبر اصل عربی مع ترجمہ
 محققینہ تذکرہ امام اعظم تدوین فقہ حنفیہ سند تقلید اور فضائل علم و علماء جیسے اہم

قیمت: ۱۲/- روپے

موضوعات پر عمدہ کتاب ہے۔

موجودہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سیلا و شریف پر ایک
 مولود مسطور یادگار کتاب ہے پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ فرمائیے قیمت ۲۵/۵ روپے

مشہور شاعر اور مداح رسول جناب فیاض احمد خان کاوش صاحب کا
 نور و نکہت نورانی کلام حسن و نعت اسلام، منقبت اور قطعات کا

قیمت: ۵/۵ روپے

مکتبہ ہوا گلہ ستمہ۔

حضرت عوث پاک قدس سرہ کے روح پرور کلام سے پانچ جواہر
 پنج گنج قاوری پائے مع ترجمہ جو صدیوں سے بزرگان دین کا وظیفہ ہیں

۱۔ اوزا و قاوریہ ۲۔ درود شریف کبریت احمد ۳۔ قصیدہ غوثیہ

۴۔ قصیدہ قطبیہ اور چہل کاف

قیمت صرف ۲/۲۵ روپے

ملنے کا پتہ

اسلامی کتب خانہ اقبال روڈ سیالکوٹ

ارکان دین

توضیح العقائد (رکن دین : حصہ اول) ۵/۲۵ روپے

اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یومِ آخرت اور تقدیر پر ایمان کی مستند تفصیلات اس میں موجود ہیں۔

کتاب الصلوٰۃ (رکن دین : حصہ دوم) ۶/- روپے ، مجلد ۸/۲۵ روپے

ہر قسم کی ناپاکی سے طہارت، وضو، غسل نیز نمازوں کے اوقات و مسائل اور تمام دنوں اور سال بھر کی نفل نمازوں کے فضائل و فوائد، باحوالہ

کتاب الزکوٰۃ (رکن دین : حصہ سوم) ۵/۲۵ روپے

زکوٰۃ و عشر کی فضیلت، فضائل و مسائل اور مصارف و فوائد وغیرہ پر تحقیقی کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ بڑا مفید ہے۔

کتاب 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۔

کتاب 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۔

سے سوال و جواب کے ط