

ہذا بیالذات کلامی وعظمتہ وکبریا

الحجہ شرفہ کتاب الاجواب جامع محاسن امور دافع جملہ مفاسد شرور

اعنی

منصور

مصنفہ فاضل اجل عالم لے بدل عارف معارف خفی و جلی
مولانا مولوی حاجی محمد منصور العالی خان صاحب اہمست برکاتہ صدر مدرس

مدرسہ طیبہ سرکار صیفہ

حسب الحکم

عالیجناب عالی القاب عاب زبنا شرفہ الحاج مولانا حافظ مولوی محمد انوار اللہ صاحب قبلہ ظلہ العالی

ہاستام

مولانا مولوی حافظ محمد ولی الدین صاحب مہتمم مجالس اشاعتہ العلوم

در محمود پورس واقع مدرسہ نظامیہ حیدر آباد دکن مطبوعہ

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین
 حبیبہ سید المرسلین
 و ما گرامی ننانوے ہیں

ذات واحد کا علم اور نام ہے جو سبع صفات
 کمالیہ سے موصوف ہو۔ اور تمام عیوب اور نقصانات سے منزہ ہو۔ اور
 کلمہ لا الہ الا اللہ کے چند مراتب ہیں۔
 ایک یہ کہ اس کو منافق بدون تصدیق اور یقین کے زبان سے ادا
 کرے صرف اقرار زبانی کا یہ اثر ہے کہ منافق کی جان و مال اور اہل و عیال
 کی حفاظت کی جاتی ہے۔

اور دوسرا مرتبہ اس کلمہ کا یہ ہے کہ اس کے ہمراہ اعتقاد قلبی بھی ہو لیکن
 شخص بطور تقلید کے ہو۔ اس کلمہ کی صحت میں اختلاف ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ

اعتقاد تسلیدی بھی درست اور صحیح ہے۔

اور تیسرا مرتبہ اس کلمہ کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا اعتقاد ہو جو علامات سے حاصل ہوا ہو۔ اکثر کے نزدیک یہ کلمہ معتبر ہے۔

اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اعتقاد یقینی بوجہ دلائل قطعیہ کے پایا جائے۔ یہ کلمہ بالاتفاق مقبول ہے۔

پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ کلمہ گو کو اس کلمہ کے معانی کا مکاشفہ بطور بصیرت کے

ہوا ہو یہ مرتبہ سب مراتب سے اعلیٰ ہے، لیکن اگر صرف اعتقاد قلبی ہو اور

زبانی اقرار سے بوجہ معذوری گویائی معذور ہو تو یہ اعتقاد بھی دنیا و آخرت

میں بالاتفاق نافع ہے اور جو بلا عذر کے اقرار نہ ہو تو آخرت میں نافع نہیں۔

لیکن امام غزالی اور دیگر محققین کے نزدیک دنیا و آخرت میں مفید ہے

مگر شرط یہ ہے کہ ایسے شخص سے اقرار نہ طلب کیا جائے۔ اور اگر اس سے

اقرار طلب ہو اور وہ انکار کر دے تو سب کے نزدیک کافر ہے۔

بعض کے نزدیک لفظ اللہ کی اصل سریانی زبان میں "لاہا" ہے جس کو عربی

لفظ کر لیا گیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ لفظ عربی ہے جو ذات

خاص کیلئے وضع کیا گیا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ یہ لفظ اصل میں وصف ہے

کیونکہ ذات من حیث ہو ہو عقل بشری میں نہیں آسکتی۔ پس وضع لفظ کرنا

اور وہ لفظ بول کر اس کی طرف اشارہ کرنا کیونکر ممکن ہے۔ لیکن یہ وصف

ایسا غلبہ کر گیا ہے کہ بجز جناب باری کے دوسرے کے لئے مستعمل نہیں ہوتا

اور مثل علم کے ہو گیا ہے۔ یہی لئے موصوف بھی واقع ہوتا ہے۔ اور صفت

نہیں واقع ہوتا۔ اور معنی اس لفظ کے مستحق عبادت کے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں آلہ کے معنی معبود کے ہیں اور بعض کے نزدیک بمعنی محجب اور مرتفع کے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اک ابصار سے پوشیدہ ہے اور غیر لائق امور سے مرتفع اور عالی ہے۔ اور بعض کے نزدیک بمعنی تخیر کے ہے کیونکہ عقول اوس کی صفات کی معرفت میں حیران ہیں۔ چہ جائیکہ معرفت ذات کر سکیں۔ اور بعض کے نزدیک ذات بمعنی طہلکے ہے کیونکہ قلوب کو اوس کے ذکر سے اطمینان اور ارواح کو تسکین ہوتی ہے۔ یہ اسم اکثر علماء کے نزدیک ^{۹۹} ننانوے اسماء میں اعظم ہے۔ کیونکہ یہ اسم جمیع صفات کمالیہ الہیہ پر دلالت کرتا ہے۔ اور حضرت قطب ربانی سید شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ اسم اعظم اللہ ہے لیکن اس شرط سے کہ کہنے والے کے قلب میں سو ہونے اللہ کے کچھ نہ ہو اور بعض نے کہا ہے کہ عوام الناس کے لئے اس اسم کو زبان پر جاری کرنا اور خشیت اور تعظیم سے اس نام کو ذکر کرنا ہے۔ اور خواص کے واسطے یہ ہے کہ اوس کے معنی میں غور کریں اور جانیں کہ اس کلمہ نہیں اطلاق کیا جاتا۔ مگر ایسے موجود پر جس کا انعام اور جود عام ہے اور وہ سب صفات الوہیت کا جامع اور اوصاف بلوہیت سے موصوف ہے۔ اور واسطے خواص النواہم کے

بجز اوس کے کسی کا نہ رہے۔

الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں اسمِ رحمت سے مشتق ہیں واسطے مبالغہ کے اور رحمت کے معنی لغت میں رقت قلب اور مہربانی کے ہیں جو فضل اور احسان کو اوس شخص پر مقتضی ہیں جس کے واسطے قلب میں رقت آئی ہے۔ اور اسماء و صفات خداوندی باعتبار غایات کے جوکہ افعال ہیں ہوا کرتے ہیں نہ باعتبار مبادی کے جوکہ انفعالات ہیں یعنی رقت قلب افعال ہے جو مبداءِ فعل کا ہے اور فعل تفضل و احسان ہے۔ پس اللہ تعالیٰ میں افعال کے معنی لینا جائز نہیں۔ بلکہ ہر صفت کے معنی فعل کے ہی لئے جائیں گے جو شایانِ خداوندی ہیں۔ اور یہ عارف کا ان دونوں ناموں سے یہ ہے کہ وہ بالکل جنابِ قدس کی طرف متوجہ ہو اور اوسی پر توکل کرے اور اوسی سے التجا کرے اور اپنے باطن کو اوسی کے ساتھ مشغول رکھے اور اوسی سے ہر کام میں مدد چاہے۔ پس جب وہ اویسکو منعم حقیقی اور ولی نعمت تمام دنیوی و اخروی نعمتوں کا سمجھیکا تو بندگانِ خدا پر اوسکو ترحم آئے گا اور مظلوم کی اعانت کرے گا اور ظالم کو ظلم سے حسب استطاعت اپنی باز رکھیکا اور غافل کو تنبیہ کرے گا اور گنہگار کو نظر رحمت سے دیکھے گا اور اودن کہ حقیر نہ جانے گا۔ اور موانع شرعیہ کے دفع کرنے میں سعی کرے گا اور محتاجوں کی حاجت بقدر طاقت خود پوری کرے گا۔ پس بندوں پر اللہ تعالیٰ کا رحم کرنا یا تو یعنی ارادہ انعام کے اودن پر اور دفع ضرر کے اودن سے ہے۔ اس صورت میں یہ دونوں اسم صفت ذاتیہ سے ہوں گے۔ یا بمعنی نفس انعام اور دفع کے ہے۔ اس

حالت میں یہ دونوں صفات افعالیہ کی طرف راجع ہیں۔ اور فرق یہ ہے کہ صفت ذات کا عدم اس کے نقصان کا موجب ہے اور صفت افعال کا عدم ایسا نہیں۔ اور لفظ رحمن میں بہ نسبت رحیم کے معنی زیادہ ہیں کیونکہ لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ اسی لئے رحمن الدنیا والآخرة یا رحمن الدنیا ورحیم الآخرة کہتے ہیں۔ کیونکہ آخرت کی سب نعمتیں کامل ہیں اور دنیوی نعمتیں بڑی اور حقیر اور قلیل اور کثیر اور تام اور غیر تام ہیں اور معنی رحمن کے منعم حقیقی تام الرحمة عمیر الاحسان کے ہیں۔ اسی لئے یہ لفظ غیر اللہ پر بولنا جائز نہیں۔

الملک - یعنی پورے ملک کا مالک ہے اور ایجاد و اختراع پر قدرت رکھتا ہے۔ اس صورت میں یہ اسم اسما صفات سے ہوگا۔ چنانچہ لفظ خالق ہے۔ پس سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی مالک نہیں کیونکہ بندہ وجود میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے اور احتیاج مالک کے منافی ہے۔ لہذا بندہ کی مطلق ملک نہیں بلکہ بندہ کی طرف ملک کی نسبت بطور مجاز کے ہے اور چونکہ ایسا وصف ذکر کیا گیا جس سے تشبیہ کا گمان پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے متصل اگلی صفت لالی گئی۔

القدوس - یہ لفظ بھی اوزان مبالغہ سے ہے۔ یعنی وہ پاک اور نہایت پاک ہے۔ اس کا نقصان ہے، پس عارف جب اس کا ذکر کرتا ہے اس کا معنی ہے اور کل مخلوق پر درود اور بجا میں اویسی کی محتاج ہے اور اسی کے حکم و نصیحت کی سحر

تو عارف تمام آدمیوں سے مستغنی ہو جاتا ہے اور صرف اپنی ملک خاص میں جو قلب اور قالب ہے تصرف کرتا ہے اور اپنے لشکر اور رعایا پر جو قوی اور اعضا ہیں تسلط کرتا ہے اور اون کو اون کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ جن میں دونوں جہان کی بھلائی ہو اسے جو جہ سے کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کا مالک ہو وہ حرا اور آزاد ہے اور غلام وہ شخص ہے جس کی ہوا اور ہو س اس کی مالک ہو۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو قدوس جانے گا تو اس کی ہمت بلند ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے عیبوں اور آفتوں سے پاک کر دے گا اور گناہوں سے اس کو ہر حال میں محفوظ رکھے گا لہذا وہ کدورات سے اپنے اوقات کو صاف کر دے گا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے مدد چاہے گا پس جس شخص کی زبان کو اللہ تعالیٰ غیبت سے پاک کرے گا اس کے دل کو بھی غیبت سے پاک کر دے گا۔

السلام۔ یہ لفظ مصدر ہے بطور مبالغہ کے اس کو صفت میں لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر آفت سے باعتبار ذات اور صفات اور انعام کے سلامت والا ہے۔ پس اس کی ذات عیب اور حدوث سے اور اس کی صفات نقص سے اور اس کے افعال شرمض سے پاک ہیں اس حالت میں یہ اسم تنزیہ ہوگا۔ اور بعض نے اس کے معنی (بندوں کو سلامت رکھنے کے خوف و ہلاکت سے) لئے ہیں جو قدرت کی طرف رجوع کرتے ہیں اس صورت میں یہ اسم صفات ذات سے ہوگا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مومنین پر بہشت میں اللہ تعالیٰ سلام کرے گا اس وقت مرجع اس

اسم کا کلام قدیم ہوگا۔ اور بعض نے اسم سلام اور اسم قدوس میں یہ فرق کیا ہے کہ قدوس دلالت کرتا ہے اوپر بری ہونے شے کے اوس نقص سے جسکو ذات مقتضی ہو کیونکہ قدوس پاک ہونا شے کا ہے اپنی ذات میں اور سلام دلالت کرتا ہے اوپر منزہ ہونے شے کے اوس نقص سے جو عرض آفت سے عارض ہوا ہو اور اسی فرق کے قریب ہے جو بعض نے کہا ہے کہ قدوس باعتبار لم یزل کے اور سلام باعتبار لا یزال کے ہے اور وظیفہ عارف کا اس اسم سے یہ ہے کہ ایسا ہو جائے کہ قلب اوس کا کینہ اور حد خیانت اور ارادہ شر سے اور اعضاء اوس کے ارتکاب ممنوعات و معصیات سے سالم رہیں اور اہل اسلام کے حق میں مسلم بنجائے اور ہر شخص سے خواہ اوس سے ملاقات ہو یا نہ ہو سلام علیک کیا کرے۔ اور بعض عارفین کہتے ہیں کہ سلیم بندہ وہ ہے جو مخالفت سے پوشیدہ اور علانیہ سلامت رہے اور ظاہر و باطن میں عیوب سے پاک ہو۔ اور اس اسم کے آداب سے یہ ہے کہ بندہ اپنے مولیٰ کی طرف قلب سلیم لیکر جاوے اور آداب تخلیق اس اسم سے یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو اس شخص کے ہاتھ اور زبان سے ایذا نہ ہو بلکہ اون پر زیادہ شفیق ہو جائے کہ اپنے سے بڑی عمر والے کو دیکھ کر اپنے سے بہتر سمجھے اور کہے کی اس کی عبادت جو ت زیادہ ہے اور ایمان اور معرفت میں مجھ سے سابق تر ہے اور اگر اپنے سے جھوٹے کو دیکھے تو کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ اس نے گناہ نسبت میرے کم کئے ہیں اور جب کہی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اوس کے

عذراست تلاش کرے ورنہ اپنے ہی نفس پر پلاست کرے اور کہے کہ تو برا شخص ہے کہ اس قدر عذر بھی اپنے بھائی مسلمان کی طرف سے نہیں قبول کرتا۔

المؤمن - یعنی وہ کہ اپنی مخلوق کو دفع مضرت کے آلات دیکر امن دے یا نیک بندوں کو فسزاع اکبرینہ سے قیامت سے امن دے۔ یا اپنے بندوں کو ظلم سے امن دے بلکہ جو اون کے ساتھ معاملہ کرے وہ فضل یا عدل ہو۔ پس یہ لفظ مؤمن کا اماں سے مشتق ہے اور مرجع اوس کا اسماء افعال کی طرف ہے یا اپنے انبیاء کی معجزات سے تصدیق کرے۔ پس رجوع اسکا کلام کی طرف ہوگا۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ موافقت اسی اس امر کی مقتضی نہیں کہ مشابہت ذاتی یا صفاتی بھی ضرور ہو۔ پس اللہ تعالیٰ کے مؤمن ہونے سے بندہ اور حق کی مشابہت لازم نہیں آتی کیونکہ دونوں ایمان میں بون بعید ہے۔ اور عارف کا پہرہ اس سے یہ ہے کہ وہ حق کی تصدیق کرے اور اوس کے اثبات میں سعی کرے اور ضرر زاور ظلم سے بچے اور ایسا ہو جائے کہ لوگ اُس کے مفاسد سے امن میں رہیں بلکہ دفع خوف و ضرر میں اوس کو اپنا مددگار سمجھیں۔

المہمیش - یعنی بڑا نگاہبان پس یہ اسم اسماء افعال سے ہوگا۔ یا شہید یعنی عالم کے بے جبکے علم سے کوئی ذرہ مخفی نہیں۔ پس اب یہ اسم اسماء صفات سے ہوگا۔ یا ہر نفس پر شہادت دینے والا اسکے کسب کی پس قول کیطرف رجوع کر لیا۔ یا بمعنی قائم امور مخلوق کے ہے جو

جو اعمال اور ارزاق اور اوقات اور اخلاق اون کے ہیں۔ پس طرف قدرت کے رجوع کرے گا۔ یا بمعنی امین صادق الودع کے ہے پس کلام کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور عارف کا حصہ اس میں یہ ہے کہ اپنے قلب کی نگہداشت کرے اور اس کے احوال درست کرے اور قوی اور اعضا کو ایسے مشغول سے بچا دے جو اس کے قلب کو حق تعالیٰ کی طرف سے پلٹ دے اور اس کے اور حق کے درمیان حائل ہو جائے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا ہے وہ اس کے جلال کے نیچے ہر حال میں خضوع کرتا ہے۔

العزیز یعنی غالب یا بمعنی عدیم المثال کہ ہے جس کا مرجع تنزیہ کی طرف ہے۔ یا وہ جس کے وصف کا احاطہ کرنا مستعذر ہو۔ اور عارف کا حصہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو عزیز رکھے اور مطالب دنیویہ میں اس کو ذلیل و خوار نہ کرے اور آدمیوں کا محتاج نہ رہے بلکہ اپنے نفس کو ایسا کر دے کہ لوگوں کو اس کی طرف حاجت پڑے اور بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ میں نے عودت کو نہ دیکھا جب تک کہ مخلوق سے اپنی ہمت کو نہ اٹھایا اور بعض نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہی شخص عزیز سمجھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور طاعت کو عزیز سمجھتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کو حقیر سمجھا اس نے اللہ تعالیٰ کو عزیز نہ جانا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کیلئے ہے لیکن منافق نہیں جانتے۔

الجبار۔ صیغہ مبالغہ کا جبر سے مشتق ہے جبکہ معنی اصلاح شئی کے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ امور عباد کا مصلح ہے اس فرات میں یہ اسم اسارا افعال سے ہے۔

اور بعض نے کہا کہ وہ برتر ہے اس سے کہ اوس کو کسی کا مکرو فریب پہنچے
اب یہ اہم تہذیب کی طرف راجع ہے اور بعض کے نزدیک معنی اوس کے یہ
ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قہر سے تمام افعال و اخلاق بندوں کے پیدا
ہوتے ہیں۔ پس یہ صفات ذات سے ہوگا۔ اور عارف کا خصہ اس اسم
سے یہ ہے کہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر اوس کو تحصیل فضائل کی
طرف آمادہ کرے اور نقصانات کی تلافی کمال سے حاصل کرے اور
ذرائع سے نفس کو بچاتا رہے اور اوس کی خواہشوں کو اقسام اقسام کی ریاضات
سے تڑپاتا رہے اور سوائے حق کے کسی طرف ملتفت نہ ہو۔ اور سکینہ اور وقار
سے ایسا متصف ہو کہ بوجہ حوادث زمانہ کے ذرا بھی لغزش نہ کرے بلکہ
انفس و آفاق میں ارشاد اور اصلاح کی تاثیر کر سکے۔ فرمایا امام قشیری نے
جو اسم کہ چند معنی کا احتمال رکھے جو اوصاف ہونے کی قابلیت رکھتے ہو
نہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس اسم سے یاد کرے گا تو اوس نے ان جمیع معانی
سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ اور امام غزالی نے کہا ہے کہ بندوں میں
وہ بندہ جبار ہے جو نبیوع ہو اور تابع نہ ہو اور ایسا عالی مرتبہ ہو کہ خلق اوسکی
سیرت اور صورت اور عادت اور خصلت کی اقتدا پر مجبور ہو پس وہ خلق کو
فائدہ دے اور اون سے فائدہ حاصل کرے اور اون میں تاثیر کرے
اور خود اون سے متاثر نہ ہو اور یہ مقام انبیا میں بجز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وصحبہ وسلم کے کسی کو کامل طور سے حاصل نہیں ہوا اسی وجہ سے آپ
فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے تو میری اتباع کے

سوا اور کو کوئی چارہ نہوتا۔

المشاکبہ۔ یعنی صاحب کبریائی یا صفات خلق سے برتر یا کامل الذات یا وہ کہ اپنے غیر کو بہ نسبت ذات کے حقیر دیکھے اور غیر کی طرف ایسی نظر کرے جیسے ملک اپنے غلام پر نظر کرتا ہے۔ اور اس اسم کا جو حق تعالیٰ کے دو سے پر اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اعظمت اور کبریائی میں ہر شے کی نسبت یکتا ہے اسی لیے اس لفظ کا دوسروں پر اطلاق نہیں ہوتا مگر بطور مذمت کے۔ کہا امام قشیری نے جو شخص اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور علو کو پہچانے گا وہ تواضع اور تذلل کا طریقہ لازم پکڑے گا اور آدمی کا بہرہ اس اسم میں یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا شاہدہ کرتا ہے تو اپنی شہوات اور مالوفات سے بیزار ہو جاتا ہے کیونکہ بہائم بھی اس کے ان اشیا میں شریک ہیں۔ بلکہ ہر شے سے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہوں نفرت کرتا ہے اور تمام لذات دنیا و آخرت کو سوائے وصول الی اللہ کے حقیر سمجھتا ہے اور جمیع دعویٰ کبر و غرور کے اس سے زائل ہو جاتے ہیں۔ **المخالق** خلق کہ حقیقی معنی ٹھیک اندازہ کرنے کے ہیں اور معنی ابداع و ایجاد سے بھی شامل ہوتا ہے اور معنی تکوین بھی آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ **انرا ما و تخلقون** انکا ای تقدرون کذباً یعنی تم جھوٹ بنا لاتے ہو اور فرمایا **خلق السموات والارض یعنی اس نے آسمان اور زمین** کی ایجاد و پیدائی اور فرمایا **خلق الانسان من نطفہ** یعنی اس نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا۔ **البتاری**۔ یعنی وہ ذات جس نے خلق کو بلا تفاوت کے پیدا کیا۔

المصوّر۔ یعنی صور مخلوقات کا ابداع کرنے والا اور زینت دینے والا اور ترتیب کرنے والا اور بعض نے کہا کہ مصوّر وہ ہے جو شے کو ایسی صفت عنایت کرے جس سے اس کے خواص و افعال پورے ہوں۔ اور ظہری نے کہا کہ وہ خالق ہر شے کا ہے یعنی تقدیر اور ایجاد اصل سے یا بدون اصل کے کرنے والا ہے اور باری ہر شے کا ہے موافق اس کے کہ حکمت اوستی تقاضا کرے اور کلمہ اس کا سبقت کرے بدون تفاوت اور خلل کے اور مصوّر اس شے کا ہے ایسی صورت سی کہ جس سے اس کے خواص ظاہر اور کمال ہوں۔ پس یہ تینوں اسم اسما رافعال سے ہوئے۔ اور عارف کا بہرہ ان اسماء سے یہ ہے کہ جس شے کو دیکھے اور جس شے کا تصور کرے اس میں اللہ کی قدرت اور عجیب صنعت کا ضرور غور کرے اور مخلوق سے خالق کی طرف اور مصنوع سے صانع کی طرف ترقی ایسی کرے کہ جس شے پر نظر ڈالے اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو پاوے اور کیونکر وہ شخص تو اضع نہ کرے گا جو جانتا ہے کہ اول وہ نطفہ تھا اور آخر میں مردہ ہوگا اور فی الحال بھوک سے عاجز اور کمزور ہے۔ پس انسان میں وہ نقصانات ہیں کہ اگر ان میں غور کرے تو اپنے رب کا جلال اور عظمت پہچان جائے۔

الغفر۔ یعنی وہ کہ عیب اور گناہ کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے اور آخرت میں عتاب اور عذاب نہیں کرتا۔ اور غفر کے اصلی معنی ستر کے ہیں۔ پس اسماء رافعال سے ہوا۔ اور انسان کا حصہ اس اہم میں یہ ہے کہ بالیقین معلوم کرے کہ گناہوں کو بجز اس کے کوئی نہیں بخشتا اور اللہ تعالیٰ

کے بندوں کی پر وہ پوشی کرے اور ہمیشہ استغفار کرتا رہے خصوصاً صبح کے وقت میں۔ کہا امام قشیری نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن یعمل سوءاً او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفوراً رحیماً۔ لفظ ثم تراخی کو چاہتا ہے گویا فرماتے ہیں جس شخص کی عمر غنیمتوں میں گزری اور اپنی حیات کو مخالفت میں فنا کر دیا اور جوانی کو لغویات میں ختم کیا پھر قبل موت کے نادم ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی گناہوں کا مستحق ہے اور عجب ہے کہ فعل بر اکیا جائے اور استغفار قولی سے رضا حاصل ہو کیونکہ بندہ نے غفران طلب کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ مل گیا۔

القہر۔ یعنی وہ کہ ہر موجود اس کی تحت قدرت میں مغلوب ہے اور اس کی قضا و قدر کا مسخر۔ اور بعض نے کہا کہ وہ ذات جس نے بڑے بڑے سرکشوں کو ذلیل کیا اور ہلاک کر کے۔ اون کی کمر توڑ ڈالا پس اول معنی ہمت اور ثانی ہمت فعل ہے۔

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نفوس عابدین کو حقوق عبودیت سے وابستہ کر دیا اور قلوب عارفین کو تہذیب کے مقام میں رکھا اور ارواح و اصلین کو کشف حقیقت سے ممتاز کیا۔ پس عابد آدمی بلا نفس ہے کیونکہ اس پر افعال الہی کا غلبہ ہے اور عارف بلا قلب ہے اس لئے کہ توجہ الہی کا اس پر غلبہ ہے اور واسل بلا روح ہے۔ اس واسطے کہ کشف جمال و جلال الہی کا واسطہ ہے۔

الوہاب۔ یعنی بہت نعمت ہمیشہ دینے والا اور بہت حقیقی وہی ہے جو غنا

واعراض سے خالی ہو کیونکہ کسی غرض سے عطا کرنے والا مبادلہ کرنے والا ہوتا ہے اور واہب نہیں ہوتا۔ لہذا اسما را فعال سے ہوگا۔

الرزاق۔ یعنی رزق اور اون اسباب کا خالق ہے جن سے فائدہ حاصل ہو رزق کے معنی فائدہ مند شے کے ہیں خواہ وہ مباح ہو یا ممنوع ہو اور رزق دو قسم ہے ایک ظاہر ابدان کے لئے جیسا کہ قوت اور متاع اور دوسرا باطن ہے واسطے قلوب اور نفوس کے جیسے علوم اور معارف اور عارف کا بہرہ اس اسم سے یہ ہے کہ اس کے معنی کی ایسی تحقیق کرے کہ اس کو یقین کامل ہو جائے کہ صفت رزاقی کا مستحق سوا اے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں پس رزق کا انتظار اور توقع اوسی سے کرے اور اپنے کاروبار اوسی پر تفویض کرے اور اوسی پر بھروسہ کرے اور اپنے ہاتھ کو اپنے پروردگار کا خزانہ اور زبان کو وسیلہ رزق روحی اور جسمی کا درمیان اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے صرف مال و تعلیم و ارشاد و ودعا کے خیر میں گروہ نے کہا امام قشیری نے جس نے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے تو اوس کی طرف قصد کرتا ہے اور اوس پر توکل کر کے تقرب حاصل کرتا ہے۔ کسی نے کسی بزرگ سے سوال کیا آپ کہاں سے کھاتے ہیں فرمایا جب سے میں نے اپنے خالق کو پہچانا ہے کبھی اپنی روزی میں شک نہیں کیا۔ کسی عارف سے پوچھا گیا قوت کیا شے ہے۔ فرمایا ذکر الہی۔ اور کبھی بعض کاملین ادنیٰ شے کا سوال کرتے ہیں تاکہ اعلیٰ شے عطا کریں۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسد دے شیخ بٹلی نے کسی امیر سے کہلا بھیجا کہ اپنی دنیا میرا

سے کچھ ہماری طرف بھیج دے اور اس نے جواب میں لکھا کہ دنیا کو اپنے مولیٰ سے طلب کرو اور فرمایا دنیا حقیر چیز ہے اور تو بھی حقیر ہے۔ اس لئے حقیر کو حقیر سے مانگتا ہوں اور اپنے مولیٰ سے تو سوائے مولیٰ کے کچھ نہ مانگوں گا۔ اور یہ بات اس کے مخالف نہیں جو وارد ہوا ہے کہ اسے موسیٰ مجھ سے سوال کر حتیٰ کہ آٹے کے واسطے تک بھی مجھ سے طلب کر۔ کیونکہ مخلوق سے سوال کرنا اس اعتبار سے ہے کہ اون کے ہاتھوں سے ملتا ہے اور حق تعالیٰ سے سوال کرنا اس اعتبار سے ہے کہ وہی اسباب وصول کو آسان کر دیتا ہے۔

الفتاح۔ یعنی حاکم درمیان خلایق کے فتح کی معنی حکم کے ہیں کیونکہ حکم امر متعلق کو و خصم کے درمیان کھول دیتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے امر حق کو بیان کر دیا اور باطل کو بھی بتلا دیا رسول اور کتاب اور حجت نقلی و عقلی سے اس کا مرجع علم کی طرف ہے۔ اور بعض نے کہا جو کہ خزائن رحمت کو مخلوق پر کھول دیتا ہے۔ یا وہ کہ اپنا انعام بوجہ گناہ کے بند نہیں کرتا اور اپنی رحمت کو بوجہ نیان کسی کے ترک نہیں کرتا۔ یا وہ کہ قلوب عارفین کو معرفت سے کھول دیا اور گنہگاروں پر دروازے مغفرت کے کھولا۔ یا وہ کہ نفوس پر باب توفیق کو اور اسرا۔ پر باب تحقیق کو کھولا۔ اور حصہ انسان کا اس میں یہ ہے کہ سعی کرے احسان میں لوگوں پر اور مظلومین کی نصرت کرے اور اس شئی کے آسان کرنے میں اہتمام کرے جو مخلوق پر ضوری امور میں مشہور ہو۔ اور امام قشیری نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو فتاح ابواب اور آسان کرنے والا اسباب کا اور اصلاح کرنے والا

کاموں کا۔ اور کافی واسطے حضور کے جانے گا اوس کا دل غیر سے متعلق نہ ہوگا اور اوس کی فکر دوسری طرف مشغول نہ ہوگی۔ اور آداب شخص واقف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا اچھا انتظا کرے اور ہمیشہ اوس کے لطف و احسان کا امید وار رہے اور اوس کے حکم کا مطیع رہے اور یقین کرے کہ کوئی اوس کے موخر کو مقدم کرنے والا اور اوس کے مقدم کو موخر کرنے والا نہیں۔ ایک شخص نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موزن تھا آپ کی جاریہ سے کہا کہ مجھکو تجھ سے محبت ہے اوس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذکر کر دیا آپ نے فرمایا تو اوس سے کہہ دے کہ مجھکو بھی تجھ سے محبت ہے پھر مطلب کیا ہے۔ اوس جاریہ نے اوس موزن سے کہہ دیا اوس نے کہا اب ہم صبر کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کوئی حکم کرے اوس جاریہ نے یہ مقولہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کر دیا آپ نے اوس کو بلا کر دریافت فرمایا تو اوس نے بیچ بیچ غرض کر دیا آپ نے فرمایا تو اوس جاریہ کو لیجا وہ تیری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں حکم کر دیا۔ پس یہ اسم اسما و افعال سے ہوگا۔ اور بعض نے کہا کہ فتح اور نصرت پیدا کرنے والا اور انہیں معنی میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا **المسلم**۔ یعنی وہ عالم جس کا علم نہایت کامل ہو اور تمام اشیا کے ظاہر و باطن درستی جلیل کلیات و جزئیات کا محیط ہو اور یہ اسم صفات ذات سے ہے۔ پس حق تعالیٰ اپنی ذات اور صفات اور اسما کو جانتا ہے۔ اور اوس شے کو جانتا ہے جو ہوگی اور جو آئندہ ہوگی اور کس طرح ہوگی اور جو شخص معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ اوس کے تمام احوال کو جانتا ہے تو اوس کی آزمائش پر صبر کرتا ہے۔

اور اوس کی عطا پر شکر کرتا اور اپنی خطا پر استغفار کرتا ہے۔ اور کہا
 امام قشیری نے جو شخص اللہ تعالیٰ کو پوشیدہ امور کا علیم جانے اور دلوں
 کے خطرات کا خیر سمجھے اور یہ کہ کوئی شے اوس پر حوادث سے کسی حال
 میں مخفی نہیں تو اوس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرے اور اوس کی
 ستاری دیکھ کر غرہ میں نہ آجائے۔ اور بعض کتابوں میں ہے کہ اگر تم کو
 نہیں جانتے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں تو تمہارے ایمان میں خلل ہے اور
 اگر جانتے ہو کہ میں تم کو دیکھتا ہوں پس مجھ کو اپنے دیکھنے والوں میں کمر
 کیوں تصور کرتے ہو۔

القابض۔ الباسط۔ یعنی تنگ کرنے والا رزق وغیرہ کا جس
 جس قدر چاہے اور جس طرح چاہے اور وسیع کرنے والا اوس کا ہے
 اور بعض نے کہا کہ وہ قبض کرنے والا ارواح کا ہے موت کے وقت
 اور اٹھانے والا اون کا حیات کے وقت۔ یہ دونوں صفات
 افعال ہیں۔ اور بعض عارفین نے کہا ہے کہ وہ دلوں کو کبھی قبض کرتا ہے
 اور کبھی بسط کرتا ہے۔ ساتھ گمراہی اور ہدایت کے اور کبھی خوف اور امید
 دلاتا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ جب جلال سے تجلی کرتا ہے تو
 جھکو فنا کر دیتا ہے اور جب جمال سے تجلی مند ماتا ہے تو جھکو غنی کر دیتا
 ہے۔ اور ان دونوں صفت کا اطلاق ملکر اچھا ہے تاکہ کمال قدرت
 اور استکمال حکمت پر دلالت کریں۔ اور انسان کا حصہ اس میں یہ ہے کہ دونوں
 حال کو غور کر کے کسی مخلوق کو معیوب نہ بتلائے اور کسی سے کسی حالت میں

تسکین نہ پاوے اور کسی بلا میں مایوس نہ ہو جائے اور عطا پر مامون نہ ہو اور قبض کو عدل اوس کا سمجھے، اور بسط کو فضل اوس کا جانے اور عبیر و شکر کرتا رہے۔ پس حال و مال میں راضی بقضائے الہی رہے۔ کہا امام قشیری نے کہ یہ دونوں صفتیں عارفین کے قلوب پر یکے بعد دیگر آتی ہیں پس جب خوف غلبہ کرتا ہے تو قلب منقبض ہوتا ہے۔ اور جب امید غلبہ کرتی ہے تو انشراح خاطر ہوتا ہے اور بندہ کو چاہیے کہ وقت قبض تنگ سینہ نہ ہو اور انبساط اور بے ادبی و بسط کے وقت ترک کرے۔ الخافض۔ الکرّافع۔ یعنی پست کرتا ہے حصہ کو یا بلند کرتا ہے اوس کو۔ یا پست کرتا ہے کفار کو۔ رسوا اور خوار کر کے اور بلند کرتا ہے مومنوں کو نصرت اور اعتبار پیدا کر کے۔ یا پست کرتا ہے اپنے دشمنوں کو بدبخت کر کے اور بلند کرتا ہے اپنے دوستوں کو نیکی بخت کر کے اور حصہ انسان کا اس اسم سے یہ ہے کہ اپنے احوال میں سے کسی حال پر اور اپنے علوم اور اعمال سے کسی شے پر اعتماد نہ کرے۔ اور پیروی ان دونوں اسم کی یہ ہے کہ انسان اوس شے کو پست کر دے کہ جس کے پست کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جیسے نفس اور ہوا و ہوس اور اوس شے کو بلند رکھے جس کے بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جیسے قلب اور روح ایک شخص کو کسی نے ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ بات کیونکر حاصل ہوئی اوس نے جواب دیا کہ میں نے اپنی ہوا و ہوس کو اپنے قدم کے نیچے کر دیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے

ہوا کو میرے لئے مسخر کر دیا۔

المعشرۃ - المنزل - یعنی وہی عورت دینے والا ہے اور وہی

ذلت دینے والا اور **عشرۃ** از حقیقی یہ ہے کہ آدمی کو ذلت حاجت اور

اتباع شہوت سے خلاصی دے جائے اور اوس کو اپنے نفس پر غالب کر دیا

جائے۔ اور نصیب انسان کا ان دونوں اسم سے یہ ہے کہ غیر اللہ سے عورت

کا طالب نہ ہو اور سوائے حق تعالیٰ کے کسی کے روبرو ذلیل نہ بنے اور

حق اور اہل حق کی عورت کرے اور باطل اور اہل باطل کو ذلیل سمجھے۔ اور

بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندہ کو ایسی عورت نہیں

ذی جیسی اوس بندہ کو جس کو نفس کے ذلیل کرنے پر رہنمائی کی ہے اور

کسی کو ایسا ذلیل نہیں کیا جیسا کہ اوس بندہ کو جو اپنی عورت کو توہمات سے

قائم کیا ہو۔

السمیع - البصیر - یعنی بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی دیکھنے والا

ہے۔ یہ دونوں صفت منجملہ آٹھ صفات کے ہیں جو ذاتیہ ہیں اور سمیع اور

بصر علم کے غیر ہے۔ کیونکہ یہ دونوں صرف سموعات اور مبصرات سے متعلق

ہیں۔ اور علم ان دونوں اور ان کو غیر کو بھی شامل ہے۔ ہر چند یہ دونوں

صفت علم کی طرف راجع ہیں۔ اور علم سے زائد نہیں ہیں۔ مگر چونکہ علم اجمالی

کا بیان کرنا ان دونوں کو تفصیلی علم سے مستغنی نہیں کرتا اس لئے موانع

کتاب و سنت کے ان پر بھی ایمان ضرور ہے اور یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ

یہ دونوں صفت باری تعالیٰ میں بذریعہ کان اور آنکھ کے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو

آلات کی احتیاج نہیں مخلوق کو ہے۔ اس لئے کہ مخلوق کا علم یقینی جب کامل ہوتا ہے کہ جو اس کی طرف منتہی ہو جو شخص نہیں چکھتا نہ پہچانتا مشہور ہے لیکن علم باری تعالیٰ تمام اشیاء کو بلا تفاوت محیط ہے اور وہ کسی آلہ اور حس کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اور انسان کا حصہ ان دونوں اسم سے یہ ہے کہ بالیقین جانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے اور سننے کے مقام میں ہے اور اللہ تعالیٰ اوسکو دیکھتا ہے اور اوسکو تمام اصول پر مطلع ہی پس انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اوسکو ایسے مقام اور حال میں دیکھے جس سے اوس نے منع فرمایا ہے۔

الحکم ۱۹۔ یعنی وہ ایسا حاکم ہے کہ کوئی اوس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں اور نہ کوئی اوس کے حکم کو تاخیر کرنے والا ہے۔ پس جب انسان نے معلوم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اوسکو حکم اور امر کا مطیع اور منقاد ہوگا کیونکہ اگر آدمی اپنے اختیار سے راضی بقضا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور قضا کو اوس میں جسبدا جاری کرتا ہے اور اگر بخوشی راضی بقضا ہو تو اوس پر اللہ تعالیٰ پوشیدہ طور پر مہربانی فرماتا ہے اور وہ انسان راضی اور مرضی ہو کر زندگانی میں عیش کرتا ہے اور دوسرے کے حکم کا محتاج نہیں ہوتا کیونکہ اوسکو حکم الہی پر رضا حاصل ہے جاننا چاہیے کہ چار قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک اصحاب سابق ہیں جن کی فکر ہمیشہ امور سابقہ میں منحصر رہتی ہے وہ جانتے ہیں کہ حکم ازلی بندہ کے کسبے تغیر نہیں ہوتا۔ اور دوسرے اصحاب عواقب ہیں جن کی فکر انجام پر منحصر ہے کہ آئندہ کیا ہوگا کیونکہ اعتبار امور کا خاتمہ پر ہوتا ہے اور خاتمہ کا حال پوشیدہ رہتا ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ انسان صفائی اوقات کے عزم میں آئے کیونکہ اوس

تحت میں آفاست نختی ہیں۔ اور بعض مریدین ایسے بھی ہوئے جن پر انوار و برکات
انوارت روشن ہوئے اور آثار سعادت ظاہر ہونے لگے اور شہرت اون
کی آفاق میں پھیلنے لگی اور انہوں نے اپنے آپ کو منجملہ اولیاء اللہ تصور
کر لیا یکا یک اون کی وہ حالت صفائی کدورت سے بدل گئی۔ اور تیسرے
اصحاب وقت ہیں جو سابق اور لاحق کے افکار میں مشغول نہیں ہوتے
بلکہ اپنے وقت کی مراعات رکھتے ہیں اور اس شے کو ادا کرتے ہیں
جس کا اونکو حکم دیا گیا ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ عارف ابن وقت ہے
کیونکہ وہ وقت اور حال کو سخت پکڑے ہوئے ہے اور پابند اوقات ہوتا
ہے۔ اور چوتھی قسم اصحاب شہود کی ہے جن پر ذکر حق کا غلبہ ہے پس وہ
مشاہدہ حق میں رعایت اوقات نہیں کر سکتے اون کو اتنی فرصت نہیں کہ
وقت و زمان کا لحاظ رکھیں اور شہود حق کو چھوڑ کر شہود اوقات میں مبتلا
ہوں۔

العدل۔ یعنی عدالت میں کامل ہے اور وہ وہ ہے کہ وہی کام
کرے جس کا کرنا چاہیے۔ لفظ عدل اصل میں مصدر ہے قائم مقام
صفت کے کیا گیا کیونکہ اطلاق مصدر میں بہ نسبت مشتق کی زیادہ مبالغہ ہے
پس صفات افعال سے یہ اسم ہو گا۔ اور بعض نے کہا عدل وہ ہو گا کہ اپنے
احکام میں ظلم سے بری اور اپنے افعال میں جور سے منزہ ہو۔ پس انسان
کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل ہونے پر سچی شہادت دے اور اس کے
احکام سے جزع و نسزع نہ کرے اور اس کے کاموں سے دل تنگ نہ ہو۔

بلکہ اوس کے احکام اور افعال کے روبرو تسلیم خم کر دے اور اسی پر توکل اور اعتماد رکھے اور کچھ اوس سے صادر ہوا اوس کو حق اور انصاف سمجھے اور جس کی شج نے اجازت دی اسی کا استعمال کرے اور اوس کے عدل سے خوف کرتا رہے اور فتنس کی امید رکھے اور کبھی ناامید نہ ہو۔
 ناامیدی را خدا گردن زدہ است چوں گنہ مانند طاعت آمدہ است
 اور اسراط و تفریط سے اجتناب کرتا رہے اور اوساط امور کا لحاظ رکھے پس افعال شہوانیہ میں حد شج سے تجاوز نہ کرے اور افعال غضبیہ میں تہور اور جہانت سے بچتا رہے بلکہ عفت اور شجاعت اور حکمت سے جس کو عدالت کہتے ہیں متصف رہے تاکہ امت وسط میں شامل رہے۔

اللطیف - یعنی احسان کرنے والا بندوں پر ایسی اشیاء کا جو دنیا اور دین میں کارآمد ہیں اور مہیا کرنے والا بندوں کے واسطے اور چہیزوں کا جن سے اون کی اصلاح ہو ایسے طریق سے کہ بندوں کو علم نہیں ہوتا پس یہ اسم اسرار افعال سے ہوگا۔ اور بعض نے کہا کہ وہ پوشیدہ اور لطیف امور کا جاننے والا ہے اور بعض نے کہا کہ وہ ادراک سے خفی ہے اور ابن عطار نے کہا کہ جو شخص گمان کرے کہ اوس کا لطف زائل ہو جاتا ہے پس یہ گمان اوس کے تصور فہم و نظر کا نتیجہ ہے۔ اور اس اسم کے ساتھ متعلق پیدا کرنا یہ ہے کہ مخلوق پر انسان مہربانی رکھے اور اون کو حق کی طرف ہدایت کرے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف سے بندوں پر یہ ہے کہ اون کو زیادہ کفایت سے عطا کیا اور طاقت سے کم تکلیف دیا۔

اور یہ بھی لطف الہی ہے کہ طاعات پر توفیق دیا اور عبادات کو
 سہل کر دیا اور توحید کو قلوب میں محفوظ رکھا اور اس کو عیوب سے بچایا۔
الحجیر^{۳۲}۔ یعنی باطن اشیاء کا جاننے والا ہے۔ انسان کو چاہیے
 کہ جب وہ معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھیدوں پر مطلع ہے اور
 اس کے باطن کا بھی علیم ہے تو اس کے علم پر اکتفا کرے اور اس کے
 مقابل میں دوسرے کا ذکر بھول جائے اور تقویٰ کی باگ مضبوط پکڑ لے اور
 گمراہی کے طریق سے ہٹ جائے۔ اور ریاضت کا کام کرے اور
 اور اخلاص کو لازم پکڑے تاکہ خاصان حق تعالیٰ کے مقام پر داخل ہو
 اور اپنے باطن احوال سے غفلت نہ کرے بلکہ اون کی اصلاح میں مشغول
 ہو اور قبائح سے اون کو پھیر کر فلاح و صلاح کی طرف لائے اور امور دینی
 و دنیاوی سے خبردار رہے اور واجب اور مستحب سے واقف ہو۔

الحکم^{۳۳}۔ یعنی وہ کہ مومنین پر عذاب جلد نہیں کرتا بلکہ تاخیر کرتا ہے تاکہ
 وہ توبہ کر لیں یا کہ وہ غضب اور غیظ اس کو جلد عقوبت پر براہِ گنہگار نہیں کرتا
 پس مومن کو چاہیے کہ اس کی منت کا جو علم سے ہوی ہے شکر کرے لیکن
 اس کے کرم پر غم نہ کرے اور چاہیے کہ غیض و غضب کی
 آگ کو علم سے بھاوے اور کمالِ علم یہ ہے کہ جس نے برائی کی ہو
 پس پر احسان کرے۔

العظم^{۳۴}۔ یعنی وہ بڑی عظمت والا ہے جس کو عقل و بصیرت اور
 نہیں کر سکتی۔ پس برج اس کا طرف تنزیہ کے ہے پس جب آدمی کی نظر

عظمت الہی سما جاتی ہے تو اوس کی نظر میں ہر شے صنیر معلوم ہوتی ہے مگر وہ شے جس کو تعظیم الہی سے نسبت ہے۔ اور نفس اوس کا حقیر و ذہول ہو جاتا ہے جبکہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

الغفور۔ یعنی بہت مغفرت کرنے والا مغفرت کے معنی بندہ سے کسی حفاظت کرنے کے ہیں اُس شے سے جو مستحق عذاب کا کرے بسبب تجاوز کرنے اوس کے گناہوں سے یہ اسم غفر سے مشتق ہے جو بمعنی ستر اور لباس کے آتا ہے۔ پس بندہ کو چاہیے کہ ہر بات اور دن اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کیا کرے۔ خصوصاً وقت سحر کے اور اوس شخص کو معاف کیا کرے جو اوس کو ایذا دیتا ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ غفار بہ نسبت غفور کے بوجہ دیا دلی ایک حرف کے مبالغہ پر وال ہے اور بعض نے کہا ہے کہ غفور میں باعتبار کیفیت کے مبالغہ ہے اور غفار میں باعتبار کمیت کے اور مبالغہ کے معنی کمال کے ہیں جیسا کہ اوپر میں مبالغہ خلاف واقعہ زیادتی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں کمال ہے کسی قسم کا نقصان نہیں جیسا کہ صفات مخلوق میں نقصان ہوتا ہے۔

الذکر۔ یعنی وہ کہ امر قلیل پر اجر جزیل عطا فرماتا ہے۔ پس یہ اسم صفات افعالیہ سے ہے۔

حکایت ہے کہ ایک شخص نے کسی کو خواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اوس نے کہا میرا حساب ہوا تو حساب کا پتہ ہلکا تھا۔ یکایک اوس میں ایک پوٹلی گری جس سے وہ پتہ بھاری ہو گیا۔

میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا شے ہے جو اب ملا کہ یہ خاک کی مٹی ہے جو تو نے کسی مسلمان کی قبر پر بوقت دفن ڈالی تھی اور بعض نے کہا ہے کہ شکور کے معنی مطیعین پر نثار کرنے کے ہیں۔ اس حالت میں یہ اسم صفت کلام کی طرف رجوع کرے گا۔ اور بندہ کا بہرہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر اذن کا حق ادا کرے اور ہمیشہ شکر اور اطاعت میں مشغول رہے۔ اور آدمیوں کے احسان کا بھی شاکر اور قدردان ہو کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اوس شخص نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کیا جس نے آدمیوں کا شکر نہ کیا۔ غرض منعم حقیقی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں البتہ واسطہ کی تعظیم اور شکر یہ بھی ضرور ہے اور شکر کی تعریف یوں مشہور ہے کہ بندہ کا صرف کرنا حسب الحکم تمام خدا کی نعمتوں کو ابرس میں جس کے واسطے وہ مخلوق ہوئیں۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے مشکور کم ہیں یعنی وہ بندے کم ہیں جو میری نعمت کا اقرار اور شہادت صادق دیں کیونکہ حقیقت شکر کی یہ ہے کہ شہود منعم میں شہود نعمت سے غائب ہو جائے۔

العزلی۔ یعنی وہ بڑا ہی عالی رتبہ ہے کہ دنیا کے تمام رتبے اوس کے رتبہ سے کم ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ علی وہ ہے جس کی ذات اور اس کے عالی ہو اور اوس کی صفات تصور سے بڑی ہوں اور بعض نے کہا کہ علی وہ ہے کہ قلوب اوس کے جلال میں حیران ہوں اور عقول اوس کے وصف کمال سے عاجز ہوں اور انسان کا حصہ اس میں یہ ہے کہ جب وہ

علو الہی کا مشاہدہ کرے تو چاہتی ہے کہ اوس کی ہمت اوس کی طرف بلند ہو اور ہر حال میں اپنی ہمت کو اوس کی طرف قائم کر دے اور اپنے نفس کو اوس کی طاعات اور عبادات ظاہرہ و باطنیہ میں ذلیل کرے اور اپنی روح کو علم اور عمل میں صاف کرے تاکہ کمالات انسانی اور حالات قدسیہ اور مراتب علیہ پر فاضل ہو کہا امام قشیری نے کہ اللہ تعالیٰ کا علو ایسا ہے کہ بندوں کی تکبیر اور تعظیم سے بڑائی اوس میں نہیں آتی بلکہ تعظیم الہی سے خود بندہ قابل تعظیم ہو جاتا ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت اور علو کو پہچانے گا وہ اوس کی مخلوق کے سامنے ذلیل نہ ہوگا بلکہ تواضع کرے گا۔ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اوس کو اپنا جنس پر فوقیت دیتا ہے اور کہا گیا ہے کہ مومن کو تکبر نہیں مگر عزت ہے اور ذلت نہیں مگر تواضع ہے۔

الکبیر یعنی بڑے رتبہ والا یا اکمل موجودات کیونکہ وہ قدیم ازلی غنی مطلق ہے اور ماسوا اوس کے حادث ہے اور اوس کی طرف محتاج ہے ایسا واداد میں نیا وہ مشاہدہ جو اس اور ادراک عقول سے برتر ہے۔ پس دونوں صورت میں اسما و تنزیہ سے ہوگا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ وہ زیادہ برتر اس سے ہے کہ اوس کو اکبر کہا جاوے یا دوسرا اوس کی حقیقت کو معلوم کر کے اور انسان کا حصہ اس میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اوس کی کبریائی کا مشاہدہ کیا کرے یہاں تک کہ غیروں کی کبریائی کو بھول جاوے اور علم و عمل میں ایسی کوشش کرے کہ نفس کی تکمیل حاصل ہو

اور اوس کا کمال دوسروں کی طرف متعدی ہو پس انسان کو چاہیے کہ تواضع اختیار کرے اور انقیاد و احترام کر کے سوراوب سے احتراز کرے **الحفیظ**۔ یعنی مخلوقات کی نہایت حفاظت کرنے والا کہ جس مدت تک وہ چاہے اون میں زوال اور خلل نہیں آتا۔ یا وہ بندوں کے اقوال و اعمال کا حافظ ہے اور بندہ کا حصہ اس میں یہ ہے کہ اپنے اعضا کو معصیت سے اور اپنے باطن کو ملاحظہ اغیار سے محفوظ رکھے اور تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور حسن قضا و تقدیر پر راضی رہے اور بعض نے کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنے اعضا کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اوس کے قلب کو محفوظ رکھیگا اور جو کوئی اپنے قلب کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اوس کی کیفیات و اسرار برقرار رکھیگا۔

المقیات۔ یعنی پیدا کرنے والا قوت بدنی اور رزق معنوی کا اور اوس کو اجسام و ارواح کی طرف پہنچانے والا اور عطا کرنے والا ہے پس صفات افعال سے ہوگا یا بمعنی مقتدر ہے یا بمعنی شاہد اور مطلع کے ہے۔ پس صفات ذات سے ہوگا اور بندہ کا حصہ اس میں یہ ہے کہ مقیات کو پہچان کر قوت کو بھول جائے چنانچہ سہل رضی اللہ عنہ سے قوت کے معنی دریافت کئے گئے فرمایا کہ وہ حی لایوت ہے شاید انہوں نے نیب سے سبب پیدا کرنے والے کو طرف رجوع کیا پھر اون سے کھا گیا کہ ہم قوام بدن سے سوال کرتے ہیں فرمایا قوام علم ہے گویا انہوں نے قوام جسم سے قوام روح کی طرف رجوع کیا کیونکہ ہر بدن

وہی ٹیکنا ہے جو اوس میں ہے۔ پھر اون سے عرض کیا گیا کہ ہم طعام جسمانی کو دریافت کرتے ہیں۔ فرمایا تجکو جسم کی کیا فکر ہے جس نے اوس کی اول پرورش کی وہی اوس کی آخر میں بھی پرورش کرے گا دیکھو جب کوئی شے عیب دار ہو جاتی ہے تو اوسے کارگر کو دیتے ہیں کیونکہ وہی اسکی اصلاح سے واقف ہوتا ہے گویا وہ اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ہم اصلاح باطن کا حکم دے گئے ہیں اور اصلاح ظاہر ہتم بالشان اس قدر نہیں گو مصلح حقیقی وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ حدیث شریف میں بھی وہی وارد ہے کہ آدمی اوس وقت خوب و بہتر ہوتا ہے کہ وہ لایعنی امور کو ترک کر دے پس انسان کو چاہیے کہ قوت اور قوۃ کا بجز اپنے مولا کے کسی سے طالب نہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی شے نہیں، مگر کہ اوس کے بہت خزانے ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم اوس کو نازل نہیں کرتے مگر بقدر معلوم اور یہی انسان کو چاہیے کہ قوت اوس کی کو دی گئی جو اوس کا ستمی ہو۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اول اپنی ذات پر صرف کر پھر عیال کو دے غرض انسان کی عادت نفع رسانی اور ہدایت اور بھونکے کو کھانا کھلانا اور گمراہ کو راستہ بتانا ہونی چاہیے۔

الحسیب یعنی کفایت کرنے والا یا بندوں کو بقدر کفایت عطا کرنے والا یا اون کے امور میں کافی اور حسیب مطلق بجز جناب باری کے کوئی نہیں کیونکہ وجود اور یقا اور کمال جہانی اور روحانی کسی شے کا بجز حق تعالیٰ کے کسی سے نہیں ہو سکتا۔ پس مرجع اس کا

طرف فعل کے ہوا۔ اور بعض نے شرافت اور سرداری دینے والا
 معنی بتلائے ہیں۔ پس اس صورت میں اس کا مرجع اہم صفت کی طرف
 ہے۔ اور بعض نے بمعنی محاسب کے کہا ہے یعنی حساب لینے والا بندوں
 سے دن قیامت کے اور بعض نے حبیب کے معنی میں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ
 تیرے ساتھ ہے تو پھر کس سے تو ڈرتا ہے اور اگر نہیں تو کس سے امید
 رکھتا ہے۔ کہا امام قشیری رحمہ نے کہ کفایت اللہ تعالیٰ کی بندہ کے لئے
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوس کے جمیع احوال و اشغال سے کفایت کرے
 اور بڑی کفایت یہ ہے کہ بندہ کو ارادہ شے کا عطا نہ کرنے اور جو شخص
 جان لیا کہ اللہ تعالیٰ اوس کو کافی ہے وہ مخلوق کے اعراض سے وحشتناک
 نہیں ہوتا کیونکہ اوس کو اعتماد اور یقین ہے کہ جو شے اوس کی قسمت میں
 ہے وہ فوت نہ ہوگی۔ اگرچہ لوگ اوس سے اعراض کریں اور جو شے اسکی
 قسمت میں نہیں وہ اوس کو نہیں ملیگی اگرچہ لوگ اوس کی طرف توجہ کریں
 اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی مولائی کو کافی سمجھا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اوسکو
 راضی کر دے گا پھر اوس کی یہ حالت ہو جائے گی کہ بے سامانی کو
 سامان پر اور فقر کو غنا پر اختیار کرے گا اور عدم اسباب سے راحت
 پاویگا بسبب مشاہدہ کرنے تصرف اپنے مولیٰ کے۔
 نقل ہے کہ حضرت فتح موصلی رات کو اپنے گھر آئے اور نہ کھانا تھا نہ چرا
 بس بہت ہی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے لگے کہ بلا سبب اور بلا وسیلہ اور بدو
 استحقاق کے یا اللہ تو نے میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو اپنے دوستوں سے

کرتا ہے۔

الجلیل - یعنی وہ جو کامل طور سے حاوی اور مقصد ہے تمام

صفات جلالیہ کا اس طرح پرکہ کوئی اوس کے قریب بھی نہیں چو جائیکہ برابر ہو اور امام فخر الدین رازی نے کہا ہے کہ صفت کمال صفات کی طرف راجع ہے جیسا کہ کبیر عظیم ذات کی طرف راجع ہے اور عظیم دونوں کی طرف لیکن ظاہر یہ ہے کہ جلیل موصوف بصفات جلال اور مختص اون کے ساتھ

ہے جیسے منتقم اور قہار اور شدید العقاب چنانچہ آیت ذوالجلال والاکرام

بھی اس پر دلالت کرتی ہے کیونکہ جلال و اکرام میں مقابلہ ہے پس کریم اور

اور غفور و غیرہ صفات جمال سے ہیں اور کمال الہی یہ ہے کہ جمال اور

جلال کی دونوں صفت کو جامع ہو پس جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا جلال

ظاہر ہو جائے گا تو ہر عالم میں اوس پر اوس کا اجلال بھی ظاہر ہوگا۔

یس ہیبت اور محبت اور انس اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہوگا اور

اوس کی کتاب اور اوس کے احباب کا احترام کرے گا پس بندہ کو

جبکہ وہ اوس اسم سے تقرب حاصل کرنا چاہے تو سوائے اللہ تعالیٰ

کے کسی کو اپنا محبوب نہ کرے اور کسی سے بجز حق تعالیٰ کے خوش نہ ہو۔

اور اپنے نفس کو ذنات و ذالت سے خالی کرے کیونکہ اجل مخلوقات

الکریم یعنی بہت جود و عطا کرنے والا جسکی عطا ختم نہوا اور جس کا خزانہ

فنانہ ہو وہی کریم مطلق ہے اور بعض نے کہا کہ وہ بلا سوال اور بلا وسیلہ

کے احسان کرنے والا ہے اور بعض نے کہا کہ وہ تجاوز کرنے والا ہے

جو عذاب اور عتاب میں انتہا نہ کرے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ باوجود قدرت کے معاف کرنے والا اور وعدہ کو پورا کرنے والا ہے اور جب عطا کرے تو زیادہ آرزو سے دے دے اور نہیں پورا کرے کہ کس قدر عطا کیا اور کس کو دیا اور جب اس کے غیر سے حاجت طلب کی جاوے تو وہ راضی نہو اور بعض نے کہا کہ وہ نقصانوں سے متزہ اور خوبیوں سے موٹو ہے اور بندہ کا حصہ اس اسم سے یہ ہے کہ ایسی ہی عادت اختیار کرے اور بغیر وعدہ کے بھی دیا کرے اور باوجود قدرت انتقام کے معاف کیا کرے اور اخلاق مذمومہ اور افعال موزیہ سے بچا کرے۔

الرَّقِيبُ - یعنی حفاظت کرنے والا اشیاء کا اس طرح سے کوئی ذرہ زمین و آسمان میں اس سے نہ چھوٹے اور بعض نے کہا کہ جو بندوں کے احوال و افعال کا جاننے والا ہے اور سانس اور اوقات عبادت کو محیط اور شمار کرنے والا ہے۔ پس مرجع اس کا صفت ذات کی طرف ہوا پس بندہ کو چاہیے کہ ہر حال میں اس کا مراقب رہے اور دوسرے کی طرف التفات نہ کرے اور صرف اپنے اہل و عیال و متعلقین کی نگاہبانی کرے پس مراقبہ یہ ہے کہ بندہ پر ذکر الہی صدق دل سے غالب آجائے اور اس کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مطلع ہے۔ لہذا یہ حال بدادگی طرف رجوع کرے اور اس سے ڈرتا رہے اور جو شخص اپنے قلب کی نگاہداشت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نفس اور احوال کے ساتھ ایک جگہ اور کوئی سانس بدوین یاد الہی کے صنایع نہ کرے گا اور ایک جگہ

اوس کی طاعت سے خالی نہ رہے گا اور حدیث شریف میں وارو ہے
 کہ تم لوگ اپنے نفس کا محاسبہ قبل حساب قیامت کر لو۔
المحیبت - یعنی وہ کہ بندہ کی دعا قبول کرتا ہے جبکہ وہ دعا کرے
 اور مضطر کی حاجت روائی موافق استدعا اور تمنا کے کرتا ہے پس
 بندہ کا حصہ اور تخلیق اس اسم سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر وہی
 کی اجابت کرے اور بندگان الہی کے سوال کو پورا کرے اور مہربانی
 اور نرمی سے اون کو جواب دے امام قشیری نے کہا ہے کہ حدیث
 شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کرتا ہے اس بات سے کہ بندہ کو خالی
 ہاتھ لوٹا دے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی دوست کی حاجت سے
 مطلع ہوتا ہے تو اوس کو پورا کر دیتا ہے قبل اس کے کہ وہ اپنی زبان سے
 سوال کرے اور بسا اوقات خاص بندوں کو اس قدر تنگ حالی ہوئی
 کہ ناامیدی اور یاس کے قریب پہنچ گئی اور گمان کر لیا کہ دعا قبول نہوگی
 فوراً امداد الہی ایسی ہوی کہ تلافی مافات کر دیا مگر بعض عارفین فرماتے ہیں کہ
 اللہ تعالیٰ جو شے بندہ کے واسطے اختیار کرنا چاہے اوس میں بندہ
 کی دعا مقبول ہوتی ہے یہ نہیں کہ بندہ کے نفس کی خواہش کے مطابق
 دعا قبول ہوا کرتی ہے۔ اور اوس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے جبکہ
 اللہ تعالیٰ چاہے نہ یہ کہ جب بندہ چاہے اوس وقت دعا قبول ہو پس
 بندہ کو چاہیے کہ بجز اوس کے کسی شے کا سوال نہ کرے اور چہ طلب
 کرے اوس سے مانگے حتیٰ کہ آٹے کے واسطے نمک بھی اوس سے

طلب کرے اور امام احمد رحمہ کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ جس طرح تو نے میرے
 چہرہ کو غیر کے سجدہ سے بچا یا ہے ایسی ہی میرے مونہہ کو اس سے
 بچا کہ میں غیر سے سوال کروں اور حدیث صحیح میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے
 اس حال میں دعا کرو کہ تم کو قبولیت دعا کا یقین ہو کیونکہ اجابت دعا ضرور
 ہے خواہ فی الحال ہو یا آئندہ ہو اور اس اسم سے تخلیق یہ ہے کہ دعوت
 کی اجابت کی جاوے اور بلا عذر معقول شرعی کے اس کو رد کرنا بچا،
 اللو اتسع - یعنی کسی اوس کی زمین و آسمانوں کی وسعت رکھتی ہے اوسکی
 رحمت ہر شے کو پہنچتی ہے اور وہ بڑی رحمت اور عطا والا ہے کہ کوئی شے
 اوس کی عطا سے مستغنی نہیں نہ مبداء میں اور نہ منتہا میں وہی تمام موجودات
 اور معلومات اور کلیات اور جزئیات پر حاوی ہے اوس کا علم سب کو
 محیط ہے اوس کی برہان بے نہایت ہے۔ اوس کے غلبہ کی غایت نہیں
 اوس کے احسان کی کوئی حد نہیں، پس انسان کو چاہیے کہ کشادہ دست
 اور عینی نفس ہو اور کسی شے کے فوت سے اوس کا دل تنگ نہ ہو اور
 تحصیل حاجات میں زیادہ اہتمام نہ کیا کرے اور کہا امام قشیری نے کہ بندہ
 پر یہ معلوم کرنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جمیع انعام صرف اسباب دنیا کا انتظام
 اور دنیوی آرزو کا پورا ہونا اور ہوا و ہوس کا وصول نہیں بلکہ الطاف الہی اوس
 زیادہ ہیں جس سے ترک دنیا نصیب ہو اور بندہ کا تقرب اللہ تعالیٰ
 سے بقدر اوس کی دوری کے ہے دنیا سے اور بعض کتابوں میں ہے
 کہ سب سے ادنیٰ معاملہ جو اوس عالم کے ساتھ کیا جاتا ہے جو دنیا کی طرف

مائل ہو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے لذت مناجات اور طاعات کو سلب کر لیتا ہے۔

الحکیم - یعنی صاحب حکمت اور حکمت کی معنی کمال علم اور مستحکم عمل کے ہیں یا حکیم کے معنی بڑے حاکم کے ہیں یا محکم اور مضبوط اشیا پیدا کرنے والا پس آدمی کو چاہیے کہ تکمیل قوی علمیہ اور استکمال عملیہ میں سعی کرے اس طرح کہ معرفت الہی حاصل کرے اور نفس کو رذیل باتوں سے خالی کرے اور عمدہ خصائل سے آراستہ کرے تاکہ درجات اعلیٰ اور قرب مولیٰ سے مستفیض ہو کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ”یولیٰ الحکمة من یشاء و من یوت الحکمة فقد اوتیٰ خیراً کثیراً“ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس شخص کو حکمت دی گئی گویا اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا اور حکمت عبارت ہے علم کتاب و سنت سے نہ کہ علوم فلاسفہ سے۔

الودود - یعنی وہ کہ جمیع مخلوق کی خیر کو پسند کرے اور بعض نے کہا وود وہ ہے جو اپنے دوستوں کا محب ہو اور بھی اظہر ہے اور بعض نے وودود بمعنی مورد یعنی محبوب لیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ قلوب مخلوق میں محبوب ہے اور جمیع مصنوعات میں مطلوب ہے۔ چنانچہ اہل شہود کے نزدیک بھی یہ ہے کہ عالم میں اس کے غیر کا وجود نہیں۔ پس وہی محب اور وہی محبوب ہے جیسا کہ وہی حامد اور وہی محمود ہے اور وہی شاہد اور وہی مشہود ہے کوئی دار میں سوائے اس کے دیار نہیں۔ پس ہندہ کو چاہیے کہ خلق کیلئے وہی ارادہ جو اپنے حق میں کرتا ہے اور بقدر قدرت اپنی وسعت کے ادنیٰ

طرف احسان کرنے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص کامل الایمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہ شے پسند کرے جو اپنے لئے کرتا ہے۔ کہا امام قشیری رحمہ اللہ نے معنی دود کے اوصاف الہیہ میں یہ ہیں کہ وہ مومنین سے محبت رکھتا ہے اور مومنین اس سے محبت رکھتے ہیں اور بندوں سے محبت رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ اون پر رحمت کرتا ہے اور اون کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے اور اون کی تعریف فرماتا ہے۔ اور بندوں کی محبت اللہ کے ساتھ، کے یہ معنی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے امر کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور اس سے ڈرتے ہیں یہ سب اسکی محبت کا ثمر ہے جو قلوب عباد میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق ہے جو کسی کے ساتھ نہیں۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سب سے زیادہ دوست میرا وہ ہے جو میری عبادت بغرض انعام کرتا ہو بلکہ اس لئے عبادت کرتا ہو کہ ربوبیت کا حق ادا کرے۔

المحییۃ - یعنی وہ وسیع الکرم ہے جس کے کرم کی وسعت نہیں معلوم ہو سکتی اور جس کے احسان اور انعام لگاتار کی انتہا نہیں۔ کہا امام قشیری نے کہ بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ کیا ہے کہ اون کے توحید اور دین کی حفاظت کیا۔ اگر اس کا لطف و احسان نہوتا تو اس کے بندے گمراہ ہو جاتے اور یہ بھی بڑا احسان اس کا ہے کہ دلوں کو محفوظ رکھتا ہے اور اوقات کو پاک صاف رکھتا ہے کیونکہ بڑی نعمت نعمت قلبی ہے

جیسا کہ بڑی آفت اور محنت آفت قلبی ہے۔ یا تجید یعنی اعلیٰ ذات اور احسن صفات والے کے ہیں اور بعض نے کہا کہ بمعنی عظیم رسیح القدر کے ہے۔ پس بندہ کو چاہیے کہ لوگوں سے معاملہ ساتھ کرم و حسن خلق کے کیا کرے تاکہ اون میں معظّم ہو اور حق تعالیٰ کے پاس اجر ملے۔

الباعث۔ یعنی رسولوں کو احکام اور حکمت دیکر امتوں کی طرف بھیجنے والا یا وہ کہ بندوں کو قبور سے واسطے حشر و نشر کے اٹھانے والا ہے اور بعض نے کہا کہ باعث وہ ہے جو اپنے بندہ کی طرف رزق بھیجتا ہے ایسے طریق سے کہ اوس کو گمان بھی نہیں ہوتا اگرچہ وہ کسب نکیا ہو اور بعض نے کہا کہ وہ ہمتوں کو مسد ان توحید کی طرف براہ نگینہ کرتا ہے اور صفات عبد کو ظلم سے پاک کرتا ہے۔ پس بندہ کو چاہیے کہ اول اوس کے جملہ معانی پر ایمان لائے پھر مہر تن اوس کے طرف متوجہ ہو جائے تاکہ اصلاح معاد ہو اور چاہیے کہ نفوس جاہلہ کو تعلیم اور نصائح کیا کرے اور امور دنیوی سے نفرت دلایا کرے اور امور اخروی کی طرف ترغیب و تخریص دلایا کرے پس اول اپنے نفس سے ابتدا کرے پھر اپنے اقارب و اعزہ کو فہمائش کرے۔

الشخصیہ۔ یعنی وہ علیم ہے ظاہر اشیاء کا اور جن کا مشاہدہ ممکن ہے جیسا کہ خبیر وہ ہے جو باطن اشیاء کا اور جن کا مشاہدہ ممکن نہیں اون کا عالم ہو یا وہ خلایق پر شاہد ہے۔ دن قیامت کے کہا امام قشیری نے اہل معرفت بجز اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے مومن کے طالب نہیں بلکہ اوس کے

ساتھ راہنی ہیں جو اون کے احوال اور امور اور افعال کو جانتا ہے اور کیسے نہ ہوں جالانکہ وہ پوشیدہ سے پوشیدہ امر کو جانتا ہے اور سرگوشی کو سنتا ہے اور بلا و ضرر کو دفع کرتا ہے اور بہلائی پر بڑا اجر دیتا ہے اور آفت و ہلاکت کو ہٹاتا ہے اور وہی کے لئے اول اور آخر ہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ اس کا بڑا الحاظ رکھے یعنی کبھی اس کو مقام ممنوع میں نہ دیکھے بلکہ اس مقام میں دیکھے جہاں اس نے حکم دیا ہے اور اس کے علم و مشاہدہ پر اکتفا کرے یعنی دوسرے کی طرف اپنے حواج کونہ لی جاوے اور نہ غیر کی طرف مائل ہو اور سچا شاہد بن جائے تاکہ قابل شہادت ہو۔

الحق^{۵۲} یعنی وہ جو ثابت ہے اور جس کے وجود کا تیقن ہے اور اس کے غیر کا تحقق نہیں مگر وہی کے کہم اور جوہ سے۔ اور حق کی ضد باطل ہے جس کے معنی معدوم کے ہیں یا ایسے موجود کے ہیں جو بمقابلہ حق کے بمنزلہ موہوم ہے کیونکہ ثابت مطلق حق تعالیٰ ہے اور تمام موجودات اپنی حد ذات میں ممکن ہیں اور بالذات اون کا ثبوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس تمام اشیاء جو سوا اس کے ہیں اس حیثیت سے باطل ہیں کہ بالذات اون کی کوئی حقیقت نہیں ہے جانیکہ ثبات اور صفات اون کی ہوں پس یہ ان معنی سے صفت ذات ہے۔ اور بعض نے کہا کہ حق کے معنی محقق کے ہیں یعنی ظاہر کرنے والا امر حق کا یا ایجاد کرنے والا اشیاء کا موافق تقاضائے حکمت کے پس یہ اس صورت میں صفت فعل ہے اور

بندہ کا حصہ اس میں ہے کہ جب وہ معلوم کر لے کہ وہی حق ہے تو اس کے مقابل میں ذکرِ خلق کو بھول جائے اور تمام اقوال اور افعال اور احوال میں لازم حق ہے۔

الوکیل - یعنی وہ جو بندوں کے مصالح کا متکفل ہے اور بعض

نے وکیل بمعنی موکل الیہ کہا ہے۔ یعنی بندوں کی تمام تدابیر اس کی طرف سپرد کر دی گئی ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا وکیل اور قائم رکھنے والا

ہے۔ پس معلوم ہوا کہ بندے اپنے تمام کام کرنے سے عاجز ہیں کیونکہ کوئی اپنے کام کو دوسرے سپرد نہیں کرتا۔ مگر جبکہ خود نہ کر سکے۔ اور

یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال کو جانتا ہے اور ان کی حوائج پہ

قادر ہے اور ان پر رحیم ہے تو بیشک وہ وکیل ہو سکتا ہے۔ ورنہ جنہیں

یہ صفات نہ ہوں وہ ہرگز وکیل نہیں بن سکتا۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ وکیل ہو سنے میں کافی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی پر

توکل کرو اگر تم مومن ہو اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے

اوسکو وہ کافی ہے پس انسان کو چاہیے کہ اوس کے بندوں کی حوائج

اور مطالب میں مستعد رہے۔

القوی - قوت کا اطلاق چند معنی پر ہوتا ہے ایک قدرت تامہ

کاملہ پر اس معنی سے اللہ تعالیٰ قوی ہے اور دوسرے کو قوت نہیں مگر

اوس کی وجہ سے اس بندہ کو چاہیے کہ تدبیر کو ساقط کر دے اور تقدیر

سے جھک کر نہ کرے کیونکہ تقدیر میں تغیر نہیں ہوتا، اور نہ دوسرے کرے

اور انکار دنیا کی پر و انکرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قوت پر اعتماد کر کے قوی رہے اور کسی کی ملامت کا اللہ تعالیٰ کے احکام میں خوف نہ کرے۔
المؤمنین - یعنی شدید القوۃ آپس اللہ تعالیٰ باعتبار کمال اور دوام قدرت کے قوی ہے اور باعتبار شدت قوت کے متین ہے، اور بعض نے کہا کہ متین بمعنی مستحکم ہے جو دوسرے میں اثر کرے اور دوسرے کا اثر قبول نہ کرے اور بمعنی غالب ہے جو دوسرے سے مغلوب نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی قوت میں کسی مادہ اور سبب کا محتاج نہیں۔ پس بندہ کو اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔

الاولیٰ - یعنی اپنے دوستوں سے محبت کرنے والا اور اون کی مدد کرنے والا اون کے دشمنوں پر جو کہ نفس اور ہوا اور منہیات ہیں اور بعض نے کہا کہ وہ جمیع امور خلق کا متولی ہے جو چاہے اپنی حکمت سے اون میں حکم دے یا فعل پیدا کرے یا اپنے خاص بندوں کا متولی امور سہے کہ اون کو برگزیدہ اور سعید کرتا ہے۔ پس جب بندہ نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ولی مومنین ہے تو دوسرے کو اپنا متولی نہ جانے اور اس کے غیر مرضی و غیر محبوب سے تعلق قلبی نہ پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کی ولایت جس بندہ سے ہو اس کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ اوسکو نیک کاموں کی توفیق ہو اور اگر کبھی کسی بڑے کام کا ارادہ یا قصد بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اوس کو اس کے ارتکاب سے محفوظ رکھے اور اگر کسی طاعت میں قصور کرنے کی طرف مائل ہو تو اوسکو اللہ تعالیٰ اوس طاعت پر توفیق پورے

اور اس کی تائید کرے یہی علامت سعادت ہے اور اس کے خلاف علامت شقاوت ہے اور ابوعلی دقاق رح نے فرمایا ہے کہ اگر اولیاء اللہ میں سے کوئی ولی کسی شہر کی طرف گزر کرتا ہے تو شہر والوں کو اس کی برکت پہنچتی ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتا ہے پس اولیاء اللہ ہمیشہ اپنے مولے کی عزت اور شوکت میں متفرق رہتے ہیں اور خصوصیت ولایت سے یہ ہے کہ اہل ولایت ذلت سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا کوئی کام ذلت سے نہیں ہوتا۔

الحکمیت۔ یعنی محمود اور مستحق ثنا کیونکہ وہی ہر حال سے موصوفے اور بخشش کا مولیٰ ہے اور ہر فعل اس کا قابل تعریف ہے پس وہی محمود مطلق ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنی ثنا کی ہے اور بندوں کو بھی ثنا کا الہام کیا ہے پس ہمیشہ مستحق حمد وہی ہے بلکہ حقیقت میں وہی حامد ہے اور وہی محمود اپنا سبب صیغہ فعل کا ہے جو بمعنی فاعل اور مفعول کے آتا ہے اس پر دلالت کرتا ہے۔ پس بندہ کو چاہیے کہ ثنا الہی میں ایسا مشغول ہو کہ اپنے نفس کے شکر یہ سے بھی غافل ہو جاوے اور حقوق الہی میں ایسا مصروف ہو کہ اپنے نفس کے حقوق بھی بھول جاوے اور جمیع احوال میں حمد الہی کیا کرے اور صفات حمیدہ اور افعال پسندیدہ کے حاصل کرنے میں سعی کرتا رہے۔ امام قشیری رح نے کہا ہے کہ حمد خدا کی جو شکر الہی ہے چاہیے کہ مشاہدہ منعم پر ہو کیونکہ حقیقت شکر، یہ ہے کہ مشاہدہ منعم میں مشاہدہ نعمت کا باقی نہ ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ واؤ علیہ السلام

نے اپنی مناجات میں عرض کیا کہ الہی میں کیسے تیرا شکر کروں کیونکہ میرا شکر کرنا بھی تیری نعمت ہے جھپرا پس اللہ تعالیٰ نے اون کی طرف وحی کی کہ اب تو نے میرا شکر ادا کیا۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ شکر سے عاجز ہونا شکر ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ درک اور اک سے عاجز ہونا اور اک سے پہر بہت بند سے ایسے ہیں کہ وہ تو ہم کرتے ہیں کہ ہم ایسی نعمت میں ہیں کہ شکر اوس کا واجب ہے حالانکہ وہ درحقیقت ایسی محنت و مشقت میں ہوتے ہیں کہ صبر اوس پر ضرور ہے کیونکہ حقیقی نعمت یہ ہے کہ انسان کو منعم کی طرف پہنچا دے نہ یہ کہ منعم سے بے پروا کی کر دے پس نعمت نہیں ہوتی مگر دینی۔ ہاں اگر اوس کے ساتھ راحت دنیوی بھی ہو تو نور علی نور و سرور علی سرور ہے۔ چنانچہ سیدنا ذلیٰ روح کی دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے امور کو سہل کر اور ہمارے قلوب اور ابدان کو راحت دے۔ پس اگر بندہ کو اوس نعمت سے بے صرف کرنے کی اوس میں توفیق دی جائے جس کے واسطے وہ نعمت پیدا کی گئی ہے تو کیا کہنا، بہت اچھا ہے۔ ورنہ وہ نعمت بلا و آفت ہے۔

المحصى - یعنی جاننے والا اور شمار کرنے والا معلومات کا اور احاطہ کرنے والا موجودات کا اور ضبط کرنے والا اوس نشے کا جسکو اجمالاً یا تفصیلاً ضبط کرنا ہے اگرچہ بندہ بعض ممکنات اور بعض معی وادات کا ضبط کر سکتا ہے۔

لیکن وہ اکثر کے ضبط و شمار سے عاجز ہے پس بندہ کا جہل اوس کے

علم سے زیادہ ہے تو بندہ کو چاہیے کہ اپنے اعمال نفسانی کا ضبط کرے اور قبائح اعمال کی تلافی کر لے اور بعض سے کہا کہ معنی اوس کے قاور کے ہیں جس سے کوئی مقدور نہ چھوٹے پس مرجع اس صفت کا طرف صفت علم یا صفت قدرت کے ہوگا۔ بندہ کو چاہیے کہ ہر سکون و حرکت میں اور ہر لحظہ اور لمحہ میں اوس سے غفلت نہ کرے اور اپنے نفس کا جمیع انفا میں محاسبہ کیا کرے اس طرح سے کہ کوئی نفس یعنی دم بلا طاعت الہی برآمد نہ ہو کیونکہ وارو ہوا ہے کہ اہل جنت کو یہی حسرت ہوگی کہ فلاں ساعت ذکر الہی سے کیوں خالی رہی۔ اور چاہیے کہ جب دنیا بھی ایک ساعت ہے تو اوس میں طاعت کر لے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو بندہ پر ہیں شمار کیا کر تاکہ اپنے عجز و قصور کا اوس کے شکر یہ میں قائل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے یعنی تم ان کے شمار کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ چہ جائیکہ شکر ان کا ادا کر سکو اور بندہ کو چاہیے کہ اوقات گزشتہ پر جو غفلت میں منقضی ہوئے ہیں انہیں کرے کیونکہ وقت سے زیادہ نفیس کوئی شے نہیں، اس لئے کہ ہر نفیس شے کا عوض ہو سکتا ہے۔ مگر وقت کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اور وقت مثل سینکے ہے اگر اوس کو انسان قطع نہ کرے تو وہ اسکو قطع کرے گا یعنی اگر وہ اسکو عبادت میں نہ گزارے تو وہ اسکو بطالت میں مبتلا کر دے گا۔

المبتدئی - یعنی ظاہر کرنے والا کائنات کا عدم سے وجود کی طرف پس یعنی خالق کے ہوگا، یا ایجاد کرنے والا اشیاء کا بغیر مثال سابق کے

اور یہ معنی اسم آئندہ کے ساتھ زیادہ مناسب ہیں۔

المُعِينَةُ یعنی اعادہ کرنے والا خلق کا بعد حیات کے مات کی طرف دنیا میں اور بعد مات کے حیات کی طرف آخرت میں۔ اور کیفیت اعادہ میں اختلاف ہے۔ فرقہ کرامیہ کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ جو آدم معدوم نہیں ہوتے بلکہ متفرق ہو جاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے پہلے طریق پر مرکب کر دیتا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ جو اہر بھی معدوم ہو جاتے ہیں مگر بعض اجزا باقی رہ جاتے ہیں پھر اونکا اعادہ بعینہا ہوتا ہے۔ اور امام غزالی نے اعادہ معدوم کے مسئلہ کو ظنی کہا ہے، اور علامہ ابن ہمام نے کہا ہے کہ اعادہ معدوم کا بعینہ، اور جمع کرنا متفرق کا حق ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جسدا نبیا کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح شہید بھی زندہ ہیں۔ پس اون کی نسبت اعادہ کے یہ معنی ہیں کہ اون کے ارواح اون کے اجسام میں عود کریں گے۔ اور مبدئی اور معید میں ایسا علاقہ ہے کہ جدائی نہیں جیسا کہ خافض اور رافع معز اور مذال میں محیی اور مہیت اور قابض اور باسط مقدم اور مؤخر وغیرہ صفات متقابلہ میں۔ پس بندہ کو جب معلوم ہو کہ وہی مبدئی اور معید ہے تو بہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرے کیونکہ ہر شے کی ابتدا اسی سے ہے اور اسی کی طرف عود کرنے والی ہے اور وہی ہر موجود کے ظہور سے مقصود ہے۔ اور ہر شے میں اوس کی دلیل دلالت کرتی ہے کہ وہ

واحد دیکتا ہے۔ پس بندہ کو چاہیے کہ اپنی ابتدا کو غور کرے اللہ تعالیٰ کی طرف

رجوع ہو اسی واسطے کہا گیا ہے کہ انتہائی درجہ ابتدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔

الحی من المیتؑ - یعنی زندہ کرنے والا اور مارنے والا یہ دونوں اسم

صفات افعال سے ہیں۔ جب حضرت عکرمہ بن ابو جہل مشرف باسلام ہوئے

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اون کو دیکھ کر فرمایا یخسر ج

الحی من المیت و یخسر ج المیت من الحی یہ اشارہ اس طرف ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ

جو دونوں کو جہالت، مگراہی، طغویٰ اور باجوں سے مارتا ہے

انکو ایمان اور اسلام اور علوم اور معرفت سے زندہ بھی کرتا ہے۔ کہا امام

طیبی نے کہ معنی احوار کے پیدا کرنا حیات کا ہے جسم میں، اور معنی امانت

کے دور کرنا حیات کا ہے جسم سے۔ پس اگر کہا جائے کہ موت عدم

حیات ہے اور عدم فاعل کا محتاج نہیں تو جواب یہ ہے کہ عدم اصلی فاعل

کو نہیں چاہتا لیکن عدم اضافی اور مقید اور متجدد کے واسطے فاعل کا ہونا

ضروری ہے لیکن فاعل عدم کو نہیں کرتا بلکہ اس شے کو جو عدم کو مستلزم

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اموات تھے پس اوس نے تم کو زندہ کیا

پھر تم کو مار دیگا۔ اس میں دوسری موت کو اپنے فعل کی طرف نسبت کیا اور

اول موت کو بس سے مراد عدم اصلی ہے اپنے فعل کی طرف اسی لئے

نسبت نہ کیا پس بندہ کو چاہیے کہ حیات اور موت کی فکر نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ

کے امر اور قضا و قدر پر سپرد کرے۔

الحیؑ - یعنی حیات ازلی وابدی والا۔ طیبی نے کہا ہے کہ اکثر ہمارے

اصحاب اور معتزلہ اس طرف گئے ہیں کہ حیات ایک صفت حقیقی ہے جو ذات الہی کے ساتھ قائم ہے جسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بالذات علم و قدرت ہے اور دوسروں نے کہا کہ معنی حیات کئی ہیں کہ اس سے جانتا اور قدرت رکھنا ممنوع نہ ہو یہ باری تعالیٰ کے حق میں ہے اور ہمارے حق میں تو حیات سے مراد اعتدال مزاج مخصوص حیوان ہے۔ اور بعض کے نزدیک حیات ایک قوت ہے جو تابع ہے اعتدال مزاج کے اور آمادہ کرنے والی ہے جس و حرکت ارادیہ پر پس بندہ کا حصہ اس اہم میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مرتے دم تک زندہ رہے کیونکہ اولیاء اللہ نہیں مرتے ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مت گمان کرو تم اون لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کئے جاتے ہیں۔ مردہ ما بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں کہا امام قشیری رحمہ نے کہ جب بندہ نے معلوم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ وہ حی ہے جس کو موت نہیں اور عالم اور قدر بھی ہے تو اب بندہ کا توکل اوس پر صحیح ہوا اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توکل کر تو ایسے زندہ پر جو مرنا نہیں پس تقرب بندہ کا اس اہم کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے روبرو ایسا ہونا ہے جیسا کہ مردہ غمال کے روبرو ہوتا ہے اور تخلیق و عادت بندہ کی ایسی ہونی چاہیے کہ قلوب کو انوار معرفت سے اور ارواح کو اسرار مشاہدہ سے زندہ کرے۔

القیوم یعنی قائم بالذات اور غیر کو قائم رکھنے والا ایہ معنی عموم و اطلاق کے سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے صانع نہیں آتا کیونکہ قوام اسکا

بالذات ہے دوسرے پر کسی طرح موقوف نہیں، اور توام ہر شے کا اسی کی بدولت ہے، اس لئے کہ اشیا کا وجود اور بقا اللہ تعالیٰ ہی کے وجود سے ہے، اور بندہ کا دخل اس میں صرف بقدر استغنا عن الغیر و امداد خلق ہے اور مفہوم اس کا لغت جلالی ہے اور صفت فعلی سے مرکب ہے۔ کہا امام قشیری رح نے جس نے جان لیا کہ وہی قیوم ہے تو تدبیر اور مشاغل کے کد و تعب سے راحت پایا اور آرام سے زندگی بسر کیا اور اس کے قلب میں دنیا کی قیمت زیادہ نہ رہی۔ کہا امام سہروردی نے کہ قیوم کو زیادتی اور نقصان اور تغیر عارض نہیں ہوتا اس لئے کہ زیادتی میں غایت کا تصور ہے اور نقصان میں نہایت کا خلاف ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق غایات و نہایات ہے۔

الواجب ^{بقیہ} یعنی پانے والا ہر شے کا اس طرح پر کہ جب ارادہ کرنے کسی شے کا یا طلب کرے اس کو تو وہ اس سے فوت نہیں ہو سکتی۔ اور بعض نے کہا کہ معنی اوس کے غنی کے ہیں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ دوسرے معنی پہلے معنی سے عام تر ہیں۔ کہا امام ثوری نے کہ وجد ایک شعلہ ہے جو اسراء میں پیدا ہوتا ہے۔ پس اعضا خوشی یا حزن سے بوجہ اوس وارد کے مضطرب ہو جاتے ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وجد وجود نسیم حبیب کا ہے، چنانچہ صوفیوں کی زبان پر یہ حدیث مشہور ہے گاگر چہ کہ میں نے کتب حدیث میں اسکو نہیں دیکھا ہے کہ میں نسیم رحمن کو جانب یمن سے پاتا ہوں۔

المآجد۔ مجد سے مشتق ہے جو بمعنی وسعت کرم اور نہایت شرف کے آتا ہے
 اور تحقیق یہ ہے کہ صفات الہی غایت کمال میں ہیں، خواہ صیغہ مبالغہ کا انہیں
 ہو، جیسا کہ مجید اور علیم، یا نہو، جیسا کہ ماجد اور عالم، پس یہ کہنا مناسب
 نہیں کہ ماجد بمعنی مجید ہے۔ لیکن مبالغہ مجید میں زیادہ ہے۔ اور
 کسی اسم میں تکرار لینا بھی مناسب نہیں۔ بلکہ پہلے اسم کے مقابل اسکو لایا گیا ہے
^{۶۷}الواحد۔ یعنی وہ اپنی ذات میں تجزی نہیں، اور اوس کی صفات
 میں کوئی اوس کا نظیر نہیں، اور اوس کے افعال میں کوئی اوس کا
 شریک نہیں، اور جامع الاصول میں بعد لفظ واحد، کے لفظ احد، بھی
 موجود ہے۔ لیکن جامع ترمذی میں یہ لفظ نہیں ہے۔ اور بعض نے
 واحد بمعنی متفرد بالذات، اور احد بمعنی متفرد فی الصفات، کہا ہے۔
 اور بعض نے کہا ہے کہ واحد کا اکثر اطلاق عدم تجزی و انقسام پر ہے
 اور کبھی بمقابلہ تعدد اور کثرت کے بھی بولا جاتا ہے۔ لیکن احد کا اطلاق
 ان معنی پر کثرت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے کہ وہ برتر ہے اس سے
 کہ اوس کا مثل ہو اور اوس کی ذات سے تعدد اور اشتراک ہو، احد ہے
 اور اس حیثیت سے کہ وہ منزہ ہے ترکیب اور مقدار سے۔ اور نہیں قبول
 کرتا تجزی اور انقسام کو واحد ہے، واللہ اعلم۔ اور کہا طیبی نے کہ واحد
 اور احد دونوں لفظ وحدت سے مشتق ہیں کیونکہ احد کی اصل وحد ہے
 واؤ کو ہمزہ سے بدل کر لیا گیا ہے اور فرق لفظی دونوں میں کئی وجوہ سے
 ہے۔ اول یہ کہ لفظ احد اثبات میں غیب اللہ پر نہیں استعمال کیا جاتا پس

اللہ احد کہتے ہیں اور زید احد نہیں کہتے۔ ہاں زید واحد کہتے ہیں۔ اور
دوسرا یہ کہ احد نفی عام میں مستعمل ہے اور واحد کی نفی کبھی عام نہیں ہوتی
چنانچہ لیس فی الذار واحد کہہ سکتے ہیں جس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ
گھر میں ایک نہیں بلکہ دو ہیں اور لفظ احد میں یہ مراد صحیح نہیں ہو سکتی۔
اور تیسرا فرق یہ ہے کہ لفظ واحد سے عدد کا شمار شروع ہوتا ہے
اور لفظ احد سے نہیں ہوتا۔ اور چوتھا یہ کہ واحد میں تار تانیث لاتے
ہیں احد میں نہیں لاتے۔ اور باعتبار معنی کے بھی دونوں میں ہنید وجوہ
فرق ہے۔ اول یہ کہ لفظ احد میں بہ نسبت واحد کی زیادہ مبالغہ ہے اسلئے
کہ احد صیغہ صفت مشبہ کا ہے جو یعنی ثبات لی جاتی ہے۔ دوسرا فرق
یہ ہے کہ وحدت کا اطلاق کبھی عدم تجزی پر ہوتا ہے اور کبھی عدم مثل و نظیر
بد ہوتا ہے، چنانچہ وحدت شمس ہے اور واحد کا اطلاق اول معنی پر کثیر
ہے، اور احد کا استعمال دوسرے معنی میں غالب ہے اسی لئے احد کی
جمع نہیں آتی۔

کسی نے احمد بن سحبی سے سوال کیا کہ آحاد جمع احد کی ہے ہنر مایا
معاذ اللہ احد کی جمع نہیں آتی۔ البتہ احاد کو واحد کی جمع لینا بعید نہیں۔
چنانچہ اشہار جمع شاہد کی ہے اور عدد کی ابتدا احد سے نہیں اور اسی طرف
اشارہ کیا ہے جس نے کہا کہ واحد وصل کے لئے ہے اور احد فصل کیلئے
پس بندوں کو نعمت پہنچانا واحد کی طرف سے ہے اور عذاب اور تکلیف کا
اون سے دور ہونا احد کی طرف سے ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس مقام میں

لفظ واحد پر اکتفا کیا گیا کیونکہ تکلیف کا دور کرنا بھی انعام کا پہنچانا ہے
 تیسرا فرق یہ ہے کہ واحد باعتبار ذات کے ہے اور احد باعتبار صفات
 کے۔ پس بندہ کو چاہیے کہ دریا کے توحید میں غرق ہو جاوے حتیٰ کہ سوا
 واحد اھل کے ازل سے اب تک کچھ نہ دیکھے۔ اور جنسیدی رحم نے
 فرمایا ہے کہ توحید عبارت ہے قدم کو حدوث سے علیحدہ کرنا۔ اور
 بعض نے کہا ہے کہ توحید ساقط کرنا اصناف کا ہے بوجہ ظہور حق کے
 اور چاہیے کہ اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کے واسطے خاص کرے کیونکہ
 حدیث شریف میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو محبوب رکھتا ہے
 بعض نے کہا ہے کہ وتر سے یہاں قلب مفرد مراد ہے جو خاص اللہ تعالیٰ
 کے واسطے ہو، چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے کہ جب تیرا محبوب سن میں بگماتا
 ہوا اگر تو اس سے محبت رکھتا ہے تو اس کے حب میں تو بھی

یکتا بن جا۔

الضمیمہ یعنی وہ سردار جس کی طرف سرداری کی انتہا نہ ہو۔ اور
 بعض نے کہا ہے کہ صمد وہ ہے جس کے جوت اور شکم نہ ہو، جو کہ دو دیگر
 طعام عطا کرے اور خود محتاج طعام نہ ہو۔ اور بعض نے بمعنی معتمد کے
 کہا ہے۔ یعنی وہ کہ جس کی طرف قصد کیا جائے۔ مرغوبات میں، اُن
 جس پر اعتماد کیا جائے حوادث میں، اور جو شخص توحید میں راسخ
 ہو اور دینداری میں مستقل رہا کہ کسی شبہ اور کسی بلا سے اس کو لغزش
 نہ ہو تو اس کا اس اسم سے حصہ مل گیا۔ امام قشیری رحم نے کہا ہے

کہ جس کو مفتراہی اس اسم سے نصیب ہو وہ اپنے نفس کو فانی اور زائل جانتا ہے اور مخلوق کو بھی فانی اور قابل انتقال سمجھتا ہے پس دنیا کو ترک کرتا ہے اور حلال میں بھی رغبت نہیں کرتا۔ پھر حرام میں کیونکر کرے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو غذا دینے والا یقین کرتا ہے وہ اپنی حاجات کو اسی کی طرف لیجاتا ہے اور جمیع حالات میں اس پر سچا توکل کرتا ہے۔ پس اپنے رزق میں چنداں اہتمام نہیں کرتا اور جیسا کہ حق تعالیٰ نے خلق میں کسی سے مدد نہیں لی۔ ایسا ہی رزق دینے میں بھی کوئی اویس کا شریک نہیں۔

القادر۔ المقتدر۔ معنی ان دونوں اسم کے ذوالقدرة ہیں، مگر مقتدر میں زیادہبالغہ ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مراد دونوں سے نفی عجز ہے۔ جناب باری سے اس شے میں کہ چاہیے اور ارادہ کرے، اور قدرت مطلقہ کے ساتھ غیر اللہ کا موصوف ہونا محال ہے۔ اگرچہ اطلاق اس لفظ کا کسی پر ہو مگر قدرت مطلقہ دوسرے کی ہرگز مراد نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بالذات قادر اور مقتدر جمیع ممکنات پر ہے اور اس کے ماسوا کو بعض اشیا پر بعض احوال میں بوجہ قدرت دینے اللہ تعالیٰ کے قدرت حاصل ہے۔ پس چاہیے کہ غیر کو قادر نہ کہا جائے مگر مقید کر کے یا بقصد تقیید۔

المقدم۔ المؤخر۔ معنی دونوں کے قریب کرنوالی اور بعید کرنوالی کے ہیں اور جس کو اللہ نے قریب کیا وہ مقدم ہوا اور جس کو اس نے بعید

کیا وہ مؤخر ہو گیا اور بعض نے کہا ہے کہ مقدم وہ ہے جو اشیا کے بعض کو بعض پر مقدم کرے یا بالذات مثل تقدیم بساط کی سرکیات پر یا بالوجود مثل تقدیم اسباب کی سببات پر یا بالتقرب مثل تقدیم انبیاء اور صالحین کی۔ ان کے مانسوا پر یا بالمكان مثل تقدیم اجسام علویہ کی سفلیہ پر یا بالزمان مثل تقدیم بعض قرون کی بعض پر۔ اور بعض عارفین نے کہا ہے کہ مقدم وہ ہے کہ ابرار کو طرح کی خوبیوں میں مقدم کرے اور مومنین کو فاجروں کو ساتھ اغیار کے مشغول رکھے۔ اور بندہ کا حصہ اس میں یہ ہے کہ اس کے حکم کا اہتمام اس طرح پر رکھے کہ زیادہ ضروری کو ضروری پر اور ضروری کو غیر ضروری پر مقدم کرے اور دیرین خوف ورجا کے رہے۔

الاول۔ یعنی وہ کہ جس کی اولیت کی ابتدا نہ ہو۔

الآخر۔ یعنی وہ کہ بعد فنا یعنی مخلوق کے باقی رہے۔ اور اسکی آخریت کی انتہا نہ ہو پس اسی سے ابتدا ہوگی اور اسی کی طرف ہوگی اور وہی مراتب وجود میں مقصود ہے۔

الظاہر۔ الباطن۔ یعنی وہ کہ جس کے وجود کا ظہور دلائل یقینیہ سے ظاہر ہے اور اس کی ذات کی گنہ عقول ماہرے مٹتی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ظاہر وہ ہے جس کے دلائل وجود بوجہ خلق آسمانی و زمین اور درمیانی اشیا کے ظاہر ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ظاہر وہ ہے کہ ہر شے پر فوق اور عالی ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ

ظاہر وہ ہے جو بطریق استدلال عقلی کے اس کے آثار افعال و صفات سے پہچانا جائے اور باطن وہ ہے جو خلق کی بصیر اور عقل کی نظر سے بوجہ حجاب کبریائی کے مخفی ہو۔ پس اوسکو بصیر اور اک نہیں کرتی اور وہم اوس کا عاطفہ نہیں کر سکتا۔ اور بعض نے کہا کہ وہ باطن اور مخفی شے کا عالم ہے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ اپنی نعمت کی وجہ سے ظاہر ہے، اور رحمت کی وجہ سے باطن ہے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ ایک قوم پر ظاہر ہے اس لئے وہ قوم قائل توحید الہی ہوی، اور ایک قوم سے باطن ہے اسی لئے وہ اوس کے منکر ہو گئے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ اول ہے یعنی ہر شے کے قبل ہے، اور آخر ہے یعنی ہر شے کے بعد رہے گا۔

وہ ظاہر ہے ساتھ قدرت کے اور باطن ہے فکر سے اور بعض نے کہا کہ وہ ظاہر ہے بلا قریب کے اور باطن ہے بلا حجاب کے۔ اور شاید آیت میں واو عاطفہ سے مرتبہ جمعیت کی طرف اشارہ ہوتا کہ وہم تناقض دفع ہو جائے۔ اسی لئے بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بوجہ شدت ظہور کے مخفی ہو گیا ہے پس ظہور اوس کا اوس کے بطون کا باعث ہوا اور خود اوس کا اوس کے نور کا حجاب ہوا اور جو شے کہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اپنی ضد پر منعکس ہوتی ہے۔

الوالی - یعنی وہ کہ امور اور اوان کے آثار کا ساتھ حسن و سرور کے متولی ہے۔

الشیء علی۔ یعنی علی کے ہے مگر اس میں زیادہ مبالغہ ہے اور بعض نے کہا کہ وہ علو میں منتہی اور نقائص سے پاک ہے۔

البر۔ یعنی محسن جو کمال احسان کرنے والا ہو کہا امام قشیری نے جس پر اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اس کی نفس کو مخالفت کرنے سے بچاتا ہے اور اس کے اس کو طرح طرح کے لطائف سے باقی رکھتا ہے اور اس کی مراد کو حاصل کرتا ہے اور قلب کو پاک کرتا ہے اور تقویٰ کو اس کا گوشہ کرتا ہے اور اپنے فضل سے تمام مشکلات سے اس کو بیکر کرتا ہے۔ پس وہ شخص ایسا بادشاہ ہوتا ہے جو لشکر اور کثرت کا محتاج نہ ہو اور ایسا غنی ہو جاتا ہے جو مال و سامان سے متمول نہ ہو۔

التوائب۔ یعنی وہ کہ ہر گنہگار پر جو ساتھ طاعت کے رجوع کرے ساتھ انعام کے رجوع کرتا ہے اور بعض نے کہا کہ وہ گنہگاروں کے واسطے اسباب توبہ کے آسان کر دیتا ہے اور ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور بعض نے کہا کہ وہ توبہ کو بار بار قبول فرماتا ہے۔ پس بندہ کو چاہیے کہ قبول توبہ پر اعتماد رکھے، اور نزول رحمت سے ناامید نہ ہو، اور مجرموں سے معاف کرے، اور عذر کرنے والے کا عذر قبول کرے۔ کہا امام قشیری نے کہ توبہ اللہ تعالیٰ کی بندہ پر اس کو توفیق دینا ہے۔ توبہ پر پس ابتداء توبہ اور اصل توبہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس میں طرح توبہ کی تمامی اور انتظام حال و مال میں ایسی کی جانب سے ہے اور اگر اللہ تعالیٰ بندہ پر رجوع نہ کرتا تو اس کو توبہ کب نصیب ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

کہ پھر جوع کیا اور پر اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ رجوع کریں۔

المنتقم یعنی عاصیوں کو برے فعلوں پر عذاب دینے والا۔ اور بندہ سے انتقام محمود نہیں، مگر جبکہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو، اور اوس کے دشمنوں سے ہو۔ اور بڑا دشمن قابل انتقام نفس انسان ہے۔ پس چاہیے کہ اپنے نفس سے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے یا طاعت کو ترک کرے انتقام لیا جائے، اس طرح پر کہ اوس کو اوس کے خلاف پر تکلیف دیا جائے۔

العفو یعنی وہ کہ سیئات کو محو کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے اور یہ اسم غفور سے زیادہ ابلغ ہے۔ کیونکہ غفران بمعنی رستہ کے ہے اور عفو محو کے معنی دیتا ہے اور اصل عفو کی بمعنی قصد ہے کسی شے کے لینے کا اور چونکہ محو کر وہ شے کے ازالہ کا قصد کیا جاتا ہے اسلئے عفو کے معنی محو کیلئے گئے۔ کہا امام قشیری رحمہ اللہ نے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو عفو جانتا ہے تو اوس سے طلب معافی کرتا ہے اور جو اوس سے معافی چاہتا ہے وہ اوس کے خلق سے معاف کرتا ہے چنانچہ تعلیم باری عز اسمہ بھی یہی ہے وَلِيَعْفُوا وَيُصْفَحُوا اَلَا تَتَذَكَّرُونَ اَنْ يَّعْفِيَ اللهُ لَكُمْ یعنی چاہیے کہ معاف کریں اور روگردانی کر لیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کو سے۔

الرحم یعنی صاحب رافت اور مہربانی کا رافت کے معنی نہایت رحم کے ہیں اور رحم سے روف ابلغ ہے۔

نقل ہے کہ ایک شخص اپنے پڑوسی پر جو مر گیا تھا نماز جنازہ نہیں پڑھا کیونکہ وہ شریعتاً اوسکو کسی نے خواب میں دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اوس نے جواب دیا کہ بخشد یا اور فرمایا کہ فلاں سے یہ کہہ کے لو انتم تملکون خزائن رحمة ربی اذا لامسکم خشية الانفاق یعنی اگر تم اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خوف صرف سے روک لیتے۔

۸۴ مالک الملک - یعنی وہ کہ اپنی مشیت اور ارادہ کو اپنے ملک میں بطرح چاہے جاری کرے خواہ ایجاد کرے، خواہ معدوم کرے، خواہ باقی رکھے خواہ فنا کر دے، کوئی اوس کے حکم کو رد کرنے والا نہ ہو۔ کہا شاہ ذلی رحم نے کہ تو ایک دروازہ پر وقفہ کر مگر نہ اس غرض سے کہ تجھ پر بہت دروازے کشادہ ہو جائیں اور ایک بادشاہ کے روبرو خضوع و خشوع کر مگر نہ اس لئے کہ دوسروں کی گردنیں تیرے لئے نیچی ہو جائیں۔ **۸۵ ذوالجلال والا کرام** - یعنی وہ کہ ہر شرف اور ہر کمال اوس کے لئے ہو۔ اور ہر خوبی اور بزرگی اوس کی جانب سے ہو، پس جلال اوسکی ذات میں ہے، اور اکرام اوس کا اوسکی مخلوقات پر فائز ہے، اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ یا ذوالجلال والا کرام پڑھا کرو، بعض نے کہا اس لئے کہ وہ اسم اعظم ہے جب اس سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔

۸۶ المقسط - یعنی عدل و انصاف کرنے والا، اور جو روستم کو دور کر نیوالا

اور مظلوم کا بدلہ ظالم سے لینے والا، اور ضعیفوں سے ظالموں کی
سختی کو دفع کرنے والا۔

الجماع - یعنی جمع کرنے والا حقائق مختلفہ اور متضادہ کو عالم نفس
و آفاق میں۔ اور بعض نے کہا کہ وہ جامع ہے تمام اوصاف حمد ثنا
کا۔ پس جو شخص علم و عمل کو جمع کیا اور کمالات نفسانیہ کو آداب جہانہ
سے موافق کر لیا اوسکو اس اسم میں سے حصہ مل گیا۔ امام قشیری نے
فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قلوب اولیاء اللہ کو طرف مشاہدہ تقدیر کے
جمع کیا، تاکہ اون کو اسباب تفرقہ سے خلاصی دے اور زندگانی
اون کی تلخ نہ ہو کیونکہ مومن کا عیش و راحت بجز تقار الہی کے کچھ نہیں
پس وہ واسطوں پر نظر نہیں کرتا۔ اور حادثات کو تقدیر سے دیکھتا ہے
پس نعمت ہوں تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اونکا معطی ہے، اور اگر
تکالیف ہوں تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اون کا دور کرنے والا ہے
الغشنی - یعنی وہ اپنی ذات اور صفات میں ہر شے سے
مستغنی ہے۔

المغشنی - یعنی وہ کہ جس بندہ کو چاہے غنی کر دیوے۔ اور بعض
نے کہا کہ وہ غنی کرنے والا خاص بند و نکل ہے ماسوا سے باینظور
کہ اون کو بجز اوس کے کسی کی طرف حاجت نہیں۔ کہا امام قشیری نے
نے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو بعض سے درحقیقت غنی کرتا ہے
کیونکہ احتیاج بجز اوس کے کسی طرف نہیں۔ پس جو شخص حق تعالیٰ

کی طرف اشارہ کرے پھر حوائج میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرے ، تو اللہ تعالیٰ اسکو احتیاج الی الخلق میں مبتلا کر دیتا ہے ، پھر اون کے دل سے ترحم کو نکال لیتا ہے ۔ اور جو شخص اپنی احتیاج کو خدا کے تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہو اور صدق دل سے اسی کی طرف رجوع کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسکو اس کے گمان سے زائد غنی کرتا ہے اور اس کے امید سے زیادہ کے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو غنی کرنا دو قسم پر ہے ایک یہ کہ اونکو زیادتی مال کی وجہ سے غنی کر دے ، دوسرے یہ کہ اون کو صفائی احوال کی وجہ سے غنی کرے ۔ اور غنی حقیقی وہی لوگ ہیں جن کا دل غنی اور حال صاف ہو ۔

المانع یعنی دفع کرنے والا اسباب ہلاک و نقصان کا بدن اور دین میں ، یا حفاظت کرنے والا اپنے اولیاء کا ، اور مدد کرنے والا مقبول بندوں کا یا وہ کہ منع کرے اسکو جو مستحق منع ہے ۔ کہا امام قشیری نے مانع وصف باری میں معنی منع ہلاک کے ہے ۔ اپنے اولیاء سے یا بمعنی منع عطا کے ہے جس سے چاہے ، خواہ دوست ہوں ، یا دشمن اور وہ کبھی آرزو اور خواہش کو نفوس عوام سے منع کرتا ہے ، اور ارادہ اور اختیار کو قلوب خواص سے منع کرتا ہے ۔ اور یہ بڑی نعمت ہے جس کے ساتھ مقربان بارگاہ الہی مخصوص ہیں ۔

الضار ۔ **النافع** ۔ یہ دونوں نیز لہ وصف واحد کے ہیں یعنی نہ مستدرت جو ضرر اور نفع کو شامل ہو ، یا وہ پیدا کرنے والا

ضرر اور نفع کا ہے ، یا وہ کہ جس سے ضرر اور نفع بالواسطہ یا بدون واسطہ صادر ہو۔ کہا امام قشیریؒ نے کہ دونوں وصف کے معنی میں ایشاؓ طرف توحید کی طرف ہے ، یعنی وہ ایسا ہے کہ اوس کے ملک میں کوئی شے حادث نہیں ہوتی ، مگر اوس کی حکمت اور ارادہ اور مشیت سے پس جس نے اوس کا حکم تسلیم کر لیا وہ آرام سے زندگانی کیا ، اور جس نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا وہ ہر آفت اور بلا میں پڑ گیا۔ اور حدیث قدسی ہے کہ میں اللہ ہوں گوئی معبود نہیں ، مگر میں ما جس نے میرا حکم مانا اور میری بلا پر صبر کیا ، اور میری نعمت پر شکر کیا ، وہ میرا سچا بندہ ہے۔ اور جس نے میرا حکم نہ مانا ، اور میری بلا پر صبر نہ کیا ، اور میری نعمت کا شکر نہ بجالایا ، اوس کو چاہیے کہ دوسرا

وسب میرے سوا طلب کرے۔

النور۔ یعنی وہ جو خود ظاہر اور اپنے غیر کو ظاہر کرنے والا ہے اور بعض نے کہا کہ نور وہ ہے جس کے نور سے نابینا بنیا ہو۔

الطحاوی۔ یعنی وہ کہ ہر شے کی خلقت کو عطا کرے ، پھر خاص خلقت کو اپنی ذات کی معرفت کی طرف ہدایت کر اور وہ اوس کی وجہ سے مصنوعیات کو شناخت کریں۔ پس اول معرفت اونکی ساتھ حق تعالیٰ کے ہو پھر غیر اللہ کو اوس کی معرفت سے معلوم کریں۔ اور عام مخلوق کو اپنی مخلوقات کی طرف ہدایت کیا تاکہ اوسکی ذات و صفات کو پہچانیں پس اول معرفت اون کی ساتھ افعال کے ہے پھر افعال سے ترقی

کر کے فاعل کی معرفت تک پہنچتے ہیں، یہ دوسرا شخص مرید کھلاتا ہے، اور پہلے کو مراد کہتے ہیں۔

البسۃ ۹۵۔ یعنی مبدع جو ایسی شے ایجاد کرے جسکی مثل پہلے نہ ہو، یا وہ کہ اشیا کو عدم سے وجود میں لایا، یا وہ کہ جس کا مثل نہ ہو، پس وہ مطلقاً بدیع ہے۔ کیونکہ اوس کا کوئی مثل ذات میں نہیں اور نہ کوئی اوس کی نظیر صفات میں ہے اور بعض نے کہا کہ جو شخص اپنے نفس پر طریق مسنون کا حکم کرے قول اور فعل میں وہ حکمت کا گویا ہو جاتا ہے، اور جو اپنے نفس پر خواہش نفسانی کا قول فعل میں حکم کرے وہ بدعت کا گویا ہو جاتا ہے۔ کہا امام قشیری رحمہ نے کہ اصول ہمارے مذہب کے تین ہیں۔ ایک اقتدا کرنا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور افعال میں، دوسرا کل حلال اور صدق مقال، تیسرے اصل اخلاص نیت ہے تمام اعمال میں۔ اور فرمایا کہ جو شخص بدعتی کے ساتھ مدائمت اور موافقت کرے، اللہ تعالیٰ سنت کی لذت اور حلاوت اوس کے عمل سے سلب کر لیتا ہے، اور جو شخص بدعتی کو دیکھ کر خوش ہو اوس کے قلب سے اللہ تعالیٰ نور ایمانی نکال دیتا ہے۔

البسۃ ۹۶۔ یعنی واکم الوجود جو فنا کو قبول کرے، کہا امام قشیری نے حقیقت باقی کی وہ ہے کہ جس کے لئے بقا ہو، اور نہیں جائز ہے کہ باقی ساتھ بقائے غیر کے باقی ہو، اور یہ بھی جاننا ضرور ہے کہ

مخلوق کا موصوف بصفات حق تعالیٰ ہونا جائز نہیں۔ پس نہیں جائز ہے کہ بندہ عالم بعلم حق، اور قادر بقدرت حق۔ اور سمیع بہ سمیع حق اور بصیر بہ بصیر حق ہو، اور نہ باقی بہ بقائے حق ہو سکتا ہے، کیونکہ صفت قدیمہ کا قیام ساتھ ذات حادثہ کے جائز اور ممکن نہیں جیسا کہ نہیں جائز ہے کہ صفت حادثہ ساتھ ذات قدیمہ کے قائم ہو، اور اس مضمون کا یاد رکھنا اصل توحید ہے۔ اس لئے کہ بہت آدمی جن کو علم اور تحقیق حاصل نہیں یہ کہتے ہیں کہ بندہ ساتھ بقائے حق کے باقی، اور ساتھ سمیع حق کے سمیع، اور ساتھ بصیر حق کے بصیر ہو جاتا، حالانکہ ایسا خیال اور دعوائے دین و اسلام سے بندہ کو بالکل خارج کر دیتا ہے۔ وہ لوگ اس بیہودہ کلام کی تائید میں اکثر وہ حدیث لائے ہیں جو مروی ہے کہ جب میں بندہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا سمیع اور بصیر ہو جاتا ہوں، پس وہ بندہ میرے سبب سے سنتا ہے، اور میرے سبب سے دیکھتا ہے۔ مگر ان کی محبت ظاہر حدیث سے نہیں نکلتی کیونکہ حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ میری سمیع سے بندہ سنتا ہے، اور میری بصیر سے بندہ دیکھتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ امر ابداً وی نے کہ اللہ تعالیٰ باقی، اپنی بقا سے بندہ باقی ہوتا ہے ابقا الہی سے اور یہ کلام انکا نہایت محققانہ ہے۔

الوارث۔ یعنی باقی بعد فنا سے عباد و خراب بلاؤں کے، جبکہ

فرمائے گا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، پس
تمام اٹاک بعد فنائے مالکین اوسی کی طرف رجوع کرینگے یہ کلام
عوام الناس کے سمجھانے کا ہے، اور نہ حقیقت میں وہی بادشاہ اور
مالک علی الاطلاق ہے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ ایسا وارث ہے
جو بلا توریث کسی کے وارث ہو اور وہ ایسا باقی ہے جس کے مالک
کی انتہا نہ ہو۔

الرشید - یعنی وہ کہ جس کی تدابیر بلا مشورہ دوسرے کے نہایت
مقصود کو پہنچ جائیں۔ پس اوسی نے خلق کو اذن کے مصالح کی
طرف ہدایت کی۔ پس رشید بمعنی مرشد ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد
بندہ کے حق میں ہدایت کرنا اوس کے نفس کا ہے، اپنی طاعت
کی طرف اور اس کے قلب کا ہے، اپنی معرفت کی طرف اور اسکی
روح کا ہے اپنی محبت کی طرف، اور اس کے سر کا ہے،
اپنے قرب کی طرف اور جب کو اللہ تعالیٰ اصلاح نفس کی ہدایت
کرتا ہے اوسکی علامت یہ ہے، کہ اوسکو توکل کرنے پر الہام کرتا ہے
کہ وہ اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کر دیتا ہے۔

الصبور - یعنی وہ کہ گنہگاروں کے مواخذہ اور عذاب میں جلدی
نکرے اور یہ معنی قریب ہیں معنی حلیم سے اور فرق یہ ہے کہ گنہگار کو
صبور کے عذاب سے امن نہیں ہوتا جیسا کہ صفت حلیم میں امن ہوتا ہے
اور بعض نے کہا کہ: "بور وقت کے پھلے فعل میں جلدی نہیں کرتا اور فرق

دونوں میں یہ ہے کہ صبور جانتا ہے کہ آخرت میں عذاب دے گا برے
 حلیم کے اور صبر سے مراد مطلق ورنگ ہے۔

یہ جملہ ننانوے اسماء الہی ہیں جو ترمذی اور دعوات کبیر اور مستدرک اور
 صحیح ابن حبان میں روایت کی گئی ہیں۔ اور ابن ماجہ نے بھی انکو روایت
 کیا ہے، لیکن دونوں روایت میں تقدیم و تاخیر اور تبدیل و تغیر
 کا فرق ہے اسی لئے حفاظ نے اختلاف کیا ہے کہ ان اسماء
 کی ترتیب اور تعداد راوی کی طرف سے ہے، یا مرفوع ہے، اور
 راوی کی طرف سے تعداد اسماء کا درج ہونا راجح ہے۔ لیکن روایت
 موقوف جو قیاسی نہ ہو، حکم مرفوع میں ہوتی ہے۔ بعض نے کہا ہے
 کہ کوئی اسم ان اسماء مذکورہ سے نہیں مگر کہ کتاب اللہ اور حدیث صحیح
 میں اوہیں کا ثبوت ہے سوائے لفظ صبور کے کہ وہ سوائے اس
 حدیث کے کہیں نہیں پایا گیا، البتہ ایک حدیث میں وارد ہے،
 کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ صابر نہیں اس ایذا پر جو مخلوق سے سنتا
 ہے۔ حضرت امام جعفر رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ سورہ فاتحہ
 میں پانچ اسم ہیں۔ یا اللہ یا رب یا رحمن۔ یا رحیم۔ یا مالک اور
 سورہ بقرہ میں تیس اسم ہیں۔ یا حی یا قیوم یا عظیم یا حکیم
 یا علی یا عظیم۔ انوار۔ یا بصیر۔ یا ولی۔ یا واسع۔ یا کافی یا رؤف
 یا بدیع۔ یا شاکر۔ یا واحد۔ یا سمیع۔ یا قابض۔ یا باسط۔
 یا حی۔ یا قیوم۔ یا غنی۔ یا حمید۔ یا غفور۔ یا حلیم۔ یا اللہ۔

یا قریب۔ یا مجیب۔ یا عزیز۔ یا نصیر۔ یا قوی۔ یا شدید۔ یا سلیم۔
 یا خبیر۔ اور آل عمران میں چھ اسم ہیں یا وہاب۔ یا قائم۔ یا صادق۔
 یا باعث۔ یا منعم۔ یا متفضل۔ اور سورہ ناس میں چھ اسم ہیں
 یا رقیب۔ یا حسیب۔ یا شہید۔ یا مقیت۔ یا وکیل۔
 یا کبیر۔ اور سورہ انعام میں چار اسم ہیں۔ یا فاطر۔ یا قاهر۔ یا لطیف۔
 یا برہان۔ اور اعراف میں دو اسم ہیں۔ یا محیی۔ یا ممیت۔ اور
 انفال میں دو۔ یا نعم المولیٰ۔ یا نعم النصیر۔ اور سورہ
 یہود میں چار ہیں۔ یا حفیظ۔ یا مجید۔ یا ودود۔ یا فعال لما یؤد۔
 اور رد میں دو۔ یا کبیر۔ یا متعال۔ اور سورہ ابراہیم میں دو۔
 یا منان۔ یا وارث۔ اور سورہ حج میں ایک اسم ہے۔ یا خلاق۔
 اور سورہ مریم میں ایک ہے۔ یا فرد۔ اور سورہ طہ میں ایک ہے۔
 یا عفا۔ اور سورہ قہاف میں ایک ہے یا کریم۔ اور سورہ نورا
 دو ہیں۔ یا حق۔ یا مبین۔ اور فرقان میں ایک ہے۔ یا ہادی
 اور سب میں ایک ہے یا فاتح۔ اور زمر میں ایک ہے۔ یا عالم۔ اور
 غافر میں چار ہیں۔ یا عافر۔ یا قابل التوب۔ یا ذا الطول۔ یا رفیع
 اور ذاریات میں تین ہیں۔ یا سزاق۔ یا ذا القوت۔ یا متین۔
 اور طور میں ایک ہے۔ یا بؤ۔ اور اقربت میں دو ہیں۔ یا ملک
 یا مقتدر۔ اور سورہ الرحمن میں پانچ ہیں۔ یا ذا الجلال والاکرام
 یا رب المشرقین والمغربین۔ یا باقی۔ یا صمد۔ اور سورہ

حدید میں چار ہیں۔ یا اَوَّل۔ یا اٰخِر۔ یا ظاہر۔ یا باطن۔ اور حشر میں
 دس ہیں۔ یا مَلِك۔ یا قَدْوَس۔ یا سَلَام۔ یا مَوْمِن۔ یا عَزِيْز۔ یا جَبَّار۔
 یا مُشْكِر۔ یا خَالِق۔ یا بَارِي۔ یا مَصُوْر۔ اور برورج میں دو ہیں
 یا مَبْدِي۔ یا مَعِيْد۔ اور فجر میں ایک ہے۔ یا وَتُوْر۔ اور اخلاص
 میں دو ہیں۔ یا اَحَد۔ یا صَمَد۔ جانتا چاہیے کہ علمائے اسلام کا
 اس پر اتفاق ہے، کہ ایسے اسماء اور صفات کا اطلاق، باری تعالیٰ
 پر جائز ہے۔ جن میں شارع کی طرف سے اذن اور اجازت ہے، اور
 اون اسماء اور صفات کا اطلاق منع ہے۔ جن میں مانع کی گنجی ہے
 اور جہاں اذن اور منع نہ ہو۔ اوس میں اختلاف ہے۔ بشرطیکہ جناب
 باری تعالیٰ اون معنی سے موصوف ہو۔ اور اون اسماء سے بھی نہوں
 جو سب زبانوں میں جناب باری تعالیٰ کے واسطے موضوع ہیں
 کیونکہ ان کے جواز اطلاق میں کسی کو کلام نہیں، اور نہ اون کا اطلاق
 سوہم نقص ہے، بلکہ اون سے مدح ظاہر ہوتی ہے۔ پس جمہور اہل
 حق نے اسکو مطلقاً منع کیا ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہے۔ اور معتزلہ
 نے جائز رکھا ہے، اور قاضی ابو بکر نے کہا ہے کہ جو لفظ ایسے معنی
 پر دلالت کرتا ہو کہ وہ معنی حق تعالیٰ میں ثابت ہوں تو اوس کا اطلاق
 جائز ہے۔ بشرطیکہ اوس میں ایسے معنی کا سوہم نہوتا ہو، جو حق تعالیٰ
 کے لائق نہوں۔ اور امام غزالی رحمہ نے صفت کا اطلاق جائز رکھا ہے
 اور اسم کا اطلاق منع کیا ہے، اور متاخرین رحمہ نے مذہب جمہور اختیار کیا ہے

اور کہا ہے کہ جیسا اسم وارد ہو اس میں تغیر کرنا روا نہیں۔ مگر تعریف و تنکیر میں خواہ اسمیں
ایہام ہو، جیسے صبور و شکور و جبار، یا ایہام نہ ہو جیسے قادر و عالم غرض جس
صفت اور اسم کی نسبت کتاب و سنت صحیحہ اور اجماع وارد ہو اس کا
اطلاق جائز ہے۔ چنانچہ صانع و موجود و واجب و قدیم و علت کا اطلاق بالا جماع
ہے اور بعض نے صانع و قدیم کو سعی کہا ہے مثل حنان و منان کے
لیکن فعل اور مصدر کا وارد ہونا اطلاق و صفت کے لئے کافی نہیں، اس وجہ
سے لفظ حارث و زارع و راعی، و ستہری، و منزل، و ناگر کا اللہ سبحانہ
پر اطلاق جائز نہیں۔ اور بعض اسم ایسے ہیں جن کا اطلاق غیر پر جائز نہیں۔ جیسے اللہ
اور رحمن، اور بعض کا غیر پر ہونا جائز ہے جیسے رحیم، اور کریم۔ اور بعض اسم ایسے
ہیں جن کا ذکر نہایتنا جائز ہے۔ بلکہ اکثر اسماء اسطرح ہیں اور بعض کا ذکر
تہنا جائز نہیں، جیسے میت، اور ضار، کیونکہ یا میت اور یا ضار، کہنا درست نہیں۔
بلکہ یا محی یا میت، اور یا نافع یا ضار، کہنا مضائقہ نہیں۔ لیکن ایک کم سو میں
اسما الہیہ کا حصہ نہیں، البتہ ننانوے اسماء ایسے ہیں، جن کو
یاد رکھنے سے اور مقتضائے ان کے اپنا حال کرنے سے جنت کا وعدہ ہے
بلکہ بعض نے ہزار اسم، اور بعض نے چار ہزار اسم باری تعالیٰ بتلائے
ہیں۔ اور بعض صوفیہ کے غیر تنہا ہی ہونا منقول ہے اور صحیح یہ ہے کہ
اسما الہیہ توفیق خاص پر موقوف نہیں، بلکہ بدون اس کے بھی اطلاق جائز
ہے، بشرطیکہ غور تامل کر لیا جائے اور نہایت سعی کی جائے کہ ایسے الفاظ
ہوں جن سے غایت اور جہ کی تعظیم نکلتی ہو، اور نقص اور عیب کے

وہم سے محفوظ ہوں۔ کیونکہ ہکو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کا اقوال اور افعال میں حکم دیا گیا ہے، اور کوئی حد ہمارے لئے اس میں نہیں لگائی پس جبکہ اطلاق میں تعظیم باری تعالیٰ ہو تو اس کا اذن سمجھنا چاہئے۔ اور تکلیف بقدر طاقت وسعت ہے لہذا تعظیم میں حتی الامکان سعی کرنے سے رفع حرج ہو جاتا ہے، اور یہ اسماء مذکورہ ترمذی کی روایت کے بمنزلہ اجماع شدہ کہے ہیں لہذا دعا وغیرہ میں انکو لانا بہت مناسب ہے۔ یہ سب اسماء حسنی ہیں داخل ہیں، اور جو معنی ان کے باری تعالیٰ کے واسطے لئے جاتے ہیں وہ معنی غیر اللہ پر اطلاق کرنے سے ہرگز مراد نہیں ہو سکتے۔ اس میں اور اس میں سواد و بیاض کا فرق ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے، کہ خلق کے علم کو اس علم سے کچھ مناسبت نہیں، اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے کمالات کی معرفت کما نیغنی نہیں کر سکتا بلکہ عارفین کی معرفت کی انتہا یہ ہے کہ معرفت سے عاجز ہیں، اور معرفت ان کی درحقیقت یہ ہے کہ ان کو پوری معرفت حاصل نہیں پس جب اس امر کا انکشاف انکو ہو گیا عارف بن گئے اور مقام انتہا پر پہنچ گئے جو مخلوق کو معرفت اٹھی میں ہوتا چاہئے اور انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ اور اولیاء اللہ کو مدارج معرفت میں تفاوت بسبب وقوف عجائب ملکوت آسمان وزمین و خلق ارواح و اجسام کو ہے، اور وقت معرفت میں اسماء و صفات کے متفاوت ہو سکتے ہیں مثلاً یہ چنانکہ زید عالم ہے اس جاننے کے برابر نہیں حسین علوم زاید مفصل معلوم ہو اللہ بابتہا اطلاق کے بعض اسماء مختص اور بعض غیر مختص ہو گئے ورنہ باعتبار معنی فرد کامل کے کل اسماء مختص ہی ہیں پس لات کو لفظ اللہ اور غے کو لفظ عزیز سے مشتق کرنا اور تہون کا نام رکھنا الحاد اور کفر ہے۔

فصل اول بحث وجود میں

جاننا چاہئے کہ ہر اہل وجود کے نزدیک نفس وجود قطع نظر دوسرے اوصاف کے وجود خارجی اور وجود ذہنی کے غیر ہے کیونکہ یہ دونوں مطلق وجود کے انواع میں سے ہیں۔ پس نفس وجود قید اطلاق اور تعقید سے منزہ ہے۔ بلکہ نفس وجود نہ کلی ہے نہ جزئی، نہ عام ہے، نہ خاص، اور نہ واحد ہے۔ اس وحدت کے ساتھ جو ذات سے علاوہ ہو، اور نہ وہ کثیر ہے۔ بلکہ یہ اشیاء اس وجود کو باعتبار اسکے مراتب اور مقامات لازم میں، چنانچہ اس قول میں متنبہ کیا گیا ہے، رفیع الدرجات ذوالعرش۔ پس وہ وجود مطلق بھی ہو جاتا ہے، اور مقید بھی، اور کلی، اور جزئی، اور عام، اور خاص، اور واحد، اور کثیر بھی مگر کوئی تغیر اس کی ذات اور حقیقت میں حاصل نہیں ہوتا۔ اور وہ وجود جو نہیں، کیونکہ جو ہر وہی جو خارج میں موجود ہو، اور محتاج محل نہ ہو، جو ہر ایسی ماہیت ہے کہ اگر خارج میں پائی جائے تو محل کی محتاج تہو، اور نفس جو ویسا نہیں ہے۔ ورنہ وہ مثل دوسرے خواہر کے ہوتا، جو وجود زائد، اور لوازم وجود کے محتاج ہیں، اور نہ وہ وجود عرض ہے کیونکہ عرض وہ ہے جو خارج میں کسی محل میں موجود ہو، یا عرض ایسی ماہیت ہے کہ اگر خارج میں پای جائے تو محل کی محتاج ہو، اور وجود تو ان معنوں سے موجود نہیں کہ اس کے لئے وجود زائد ہو۔ چہ جائیکہ وہ وجود کسی محل میں ہو، بلکہ وجود کی موجودیت بوجہ میں اسکے اور ذات اس کے ہے، نہ بوجہ دوسرے امر کے جو اس وجود کے مغاثر ہو عقل میں، یا خارج میں۔ اور نیز اگر وہ وجود عرض ہوتا، تو محل کی ساتھ قائم ہوتا، اور محل قبل وجود موجود ہوتا، پس تقدم شے کا اپنے نفس پر لازم آتا جو کہ محال ہے۔ اور نیز وجود

جوہر و عرض کا جوہر و عرض پزائد ہے اور جوہر اپنی ذات پر زائد نہیں ہو سکتا، اور نیز وجود تعریف جوہر و عرض میں آتا ہے، کیونکہ وہ ان دونوں سے زیادہ عام ہے تو بھی وہ جوہر ان کے معائنہ ہوا۔ اور نہ جوہر اعتباری ہے جیسا کہ بعض نا فہم اس طرف گئے ہیں اس لئے کہ وجود کا تحقق اپنی ذات میں ہے، خواہ اعتبار کرنے والے موجود نہوں، چہ جائیکہ اعتبارات ان کے خواہ وہ عقول ہوں، یا غیر عقول۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھا، اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی، اور یہ امر کہ کوئی حقیقت بشرط شے کے مرتبہ میں امر اعتباری ہو جائے، اس کو مستلزم نہیں کہ لا بشرط شے کے مرتبہ میں بھی اسی طرح ہو۔ اور جوہر باعتبار اپنے عموم اور انبساط کے ماہیت پر کل اشیاء عوام تر ہے حتیٰ کہ وہ عدم مطلق اور عدم مضاف کے مفہوم کو ذہن میں عارض ہوتا ہے، جبکہ ان دونوں کا تصور کیا جاوے، اس لئے دونوں میں عقل امتیاز کا حکم دیتی ہے، کہ عدم مطلق کو مجال بتلاقی ہے، اور عدم مضاف کو ممکن کہتی ہے۔ کیونکہ جس شے کا وجود ممکن ہوگا اس کا عدم بھی ممکن ہوگا۔ اور جوہر و تحقق اور جوہر ویت میں ہر شے سے زیادہ ظاہر ہے حتیٰ کہ وجود کو دیدہ ہی کہا گیا ہے، اور جوہر باعتبار ماہیت اور حقیقت کے جمیع اشیاء سے مخفی تر ہے اس لئے دعا ہے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وار و ہے، کہ ہم نے تجھ کو کہا یعنی جو حق معرفت ہے نہیں پہچانا۔ اور کوئی شے عقل اور خارج میں تحقق نہیں پاتی، مگر جوہر سے، پس جوہر جمیع اشیاء کو اپنی ذات سے اطاعت کئے ہوئے ہے۔ اور قوام اور حقیقت اشیاء کی جوہر ہی کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ اگر وجود نہ ہوتا کوئی شے عقل اور خارج میں نہ ہوتی۔ پس جوہر ہی مقوم اشیاء۔ بلکہ

عین اشیاء ہے کہ اپنے مراتب میں سنجی کرتا ہے، اور صور اور حقائق اشیاء کے ساتھ
 ذہن اور خارج میں ظاہر ہوتا ہے۔ پس ذہنی وجود کا نام باہیت اور خارجی وجود کا نام
 ایمان ثابتہ ہے، اور وجود و عدم میں کوئی واسطہ نہیں، جیسا کہ موجود اور معدوم مطلق
 میں واسطہ نہیں ہے۔ باہیت حقیقی واسطہ ہے درمیان اپنے وجود خاص اور عدم
 اور باہیت اعتباری کا نفس الامر میں کوئی تحقق نہیں۔ اور کلام اس میں ہے جسے
 لئے تحقق ہو۔ اور وجود کیلئے ضد اور مثل نہیں۔ کیونکہ ضدین اور مثلین باہم مخالف
 یا مساوی ہوتے ہیں اور وجود اپنی ذات میں واحد ہے، اس کے مقابل میں دوسرے
 وجود کا تحقق ممکن نہیں۔ پس وجود تمام حقائق کے مخالف ہوا۔ کیونکہ حقائق کیلئے
 ضد اور ہیں، اور وجود کیلئے کوئی ضد نہیں۔ بلکہ ضدین اور مثلین کا تحقق اور قوام
 وجود ہی سے ہے۔ بلکہ وہ وجود بصورت ضدین وغیرہ ظہور کرتا ہے اور وجود
 ہی سے جمع بین النقیضین لازم آتا ہے۔ کیونکہ ہر نقیض دوسرے نقیض کے سلب
 مستلزم ہے۔ اور اختلاف و وجہیت کا صرف باعتبار عقل ہے۔ ورنہ وجود میں
 کل جہات کا اتحاد ہے۔ اس لئے کہ ظہور اور بطون اور جمع صفات وجودیہ متقابلہ
 عین وجود میں مستحکک اور فانی ہیں، لہذا خاطر نہیں مگر باعتبار عقل کے اور صفات
 علیہ جن کے مفہوم میں عدم داخل ہے باوجود عدمی ہونے کے ایک وجہ سے وجود ہی
 بھی ہیں۔ اور ہر جہت جہات متعارضہ میں سے باعتبار وجود عقل کے باقی
 جہات کی عین ہے۔ اور چونکہ دونوں عین وجود میں مجتمع ہیں عقل میں بھی مجتمع ہیں اس لئے
 اگر دونوں کا وجود عقل میں نہ ہوتا تو مجتمع ہوتے۔ اور وجود خارجی میں دونوں کا مجتمع ہونا
 اجتماع کو نفس وجود میں منافی نہیں۔ کیونکہ وجود خارجی ایک نوع ہے انواع وجود مطلق سے

اور وہ وجود خارج اور عقل میں قابل انقسام اور تجزی نہیں کیونکہ بسط ہے پس وجود کے لئے جنس اور فصل اور حد نہیں ہو سکتی۔ اور وہ وجود شدت اور ضعف قبول کرنے کی اپنی ذات میں قابلیت نہیں رکھتا کیونکہ شدت و ضعف حال مجتمع میں ہوتے ہیں جیسے سیاہی اور سپیدی وجود محل میں عارض ہو یا حال غیر مجتمع میں ہوتے ہیں جو متوجہ کسی غایت کی طرف ہوتا ہے جیسے حرکت۔ لیکن شدت و ضعف اور زیادتی و نقصان وجود پر باعتبار اس کے ظہور و خفاء کے اپنے بعض مراتب میں واقع ہوتے ہیں۔ چنانچہ جسم میں جو مجتمع الذات ہے، اور حرکت اور زبان میں جو غیر مجتمع الذات ہیں۔ اور وہ وجود غیر محض ہے، اور جو شے خیر ہو وہ اسی وجود سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ہے اور قوام وجود کا بالذات ہے اور اپنی ذات کیلئے ہے۔ کیونکہ وجود ایسے امر کا محتاج نہیں جو اس کی ذات سے خارج ہو۔ پس وہ وجود اپنی ذات سے قیوم اور ثابت ہے۔ اور غیر کو ثابت کرنے والا ہے۔ اور وجود کے واسطے ابتدا نہیں ورنہ اس وقت بوجہ اسکان اپنے کے علت موجودہ کا محتاج ہوتا۔ اور نہ وجود کے واسطے انتہا ہے ورنہ عدم اس کو عارض ہوتا۔ پس وجود کا اپنی ضد کے ساتھ موصوف ہونا لازم ہوتا یا انقلاب لازم آتا۔ پس وہ وجود ازلی اور ابدی ہے اور وہی آخر اور وہی ظاہر وہی باطن ہے۔ کیونکہ جو شے عالم شہادت میں ظاہر ہوئی ہے، اور جو شے عالم غیب میں باطن ہے، اسی وجود کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اور وہ وجود ہر شے کا جاننے والا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات سے تمام اشیاء کو محیط ہے۔ اور ہر عالم کو اسی وجود کے واسطے سے حصول علم ہوتا ہے، تو وہ وجود بدرجہ اولیٰ عالم ہوگا۔ بلکہ وجود کو جمیع کمالات لازم ہیں اور وجودی

تمام صفات مثل حیات، و علم، و ارادہ، قدرت و سمع، و بصر، و غیرہ قائم ہیں۔ پس وہی وجود
 حی، علیم، مرید، قادر، سمیع، بصیر، بالذات بدون واسطہ غیر کے ہے۔ اس لئے کہ
 وجود ہی کے باعث کل اشیاء کو ان کے کمالات لاحق ہوئے ہیں۔ بلکہ وہ وجود کی
 ان کمالات کی صورتوں میں جلوہ گر ہے جو ذات کے تابع ہیں کیونکہ ذات
 وجودات خاصہ کا نام ہے، جو مرتبہ احدیت وجود میں فانی اور مرتبہ واحدیت وجود
 میں، ظاہر ہیں۔ اور وہ وجود حقیقت واحدہ ہے اس میں کسی قسم کا تکثر
 نہیں، اور اس کے ظہورات اور صورتوں کا تکثر اس کی وحدت ذات کے منافی نہیں۔
 اور اس حقیقت وجود کا تعین اور امتیاز بالذات بدون تعین زائد کے ہے۔ کیونکہ وجود
 میں وہ شے نہیں جو اس کے مغائر ہو تاکہ ایک امر میں وجود کے شریک نہ ہو
 اور ایک امر میں وجود سے ممتاز ہو اور یہ امر اتب متعینہ میں ظہور وجود کے
 منافی نہیں، بلکہ وہ وجود جمع تعینات صفاتیہ اور اسمائیہ اور مظاہر علیہ اور
 عینہ کی اصل ہے اور واسطے وجود کے وحدت ہے جو کثرت کے مقابل
 نہیں، بلکہ وہ وحدت اس وحدت کی اصل ہے جو مقابل کثرت کے ہے۔
 اور عین ذات احدیت ہے اور وحدت اسمائیہ جو مقابل کثرت کے ہے،
 اور وحدت اصلہ ذاتیہ کا ظل اور پر تو ہے ایک وجہ سے اس کا عین ہے۔
 چنانچہ بیان اس کا آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ کیا جاوے گا اور وہ وجود نور محض ہے،
 کیونکہ وہ بالذات ظاہر ہے، اور غیر کو ظاہر کرینو الہ ہے۔ اور اشباح، کو منور کرتا ہے
 کیونکہ یہ اشیاء اس کی وجہ سے موجود اور ثابت ہیں، اور وہ وجود جمیع انوار و حانیہ
 جسمانیہ کا چشمہ ہے اور حقیقت وجود کی ماسوا وجود کے کسی کو معلوم نہیں اور

حقیقت سے مراد کون اور حصول اور تحقق اور ثبوت نہیں، بشرطیکہ ان الفاظ کے معانی مصدریہ مراد ہوں، کیونکہ ہر ایک ان کا عرض ہے اور اگر ان الفاظ سے وہ معنی مراد لئے جائیں جو لفظ وجود سے مراد ہیں، تو ان میں کسی کو نزاع نہیں چنانچہ اہل اللہ کون سے وجود عالم مراد لیتے ہیں، اور اس صورت میں کوئی ان میں سے نہ جوہر ہوگا اور نہ عرض اور نہ اپنی حقیقت میں معلوم ہوگا اگرچہ باعتبار وجودیت کے معلوم ہو۔ اور تعریف لفظی میں ضرور ہے کہ مشہور تر لفظ لایا جائے، تاکہ مفید علم ہو، اور وجود کون وغیرہ سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ اور وجود عام جو حقائق پر علم میں فیض ہے ایک ظل ہے اطلاق وجود سے، کیونکہ یہ وجود فیض مقید بعوم ہے، اس طرح وجود ذہنی اور وجود خارجی اس ظل کے ظل ہیں، اس لئے کہ دوبار قید واقع ہوئی ہے۔ پس وہ وجود واجب الوجود حق سبحانہ تعالیٰ ہے جو اپنی ذات سے ثابت ہے اور غیر کو ثابت کرنے والا ہے، اور موصوف اسما الہیہ اور نعوت ربانیہ کے ہے اور انبیاء اور اولیاء کی زبان سے جاری ہے اور اپنی مخلوق کا ہادی ہے اپنی ذات کی طرف اور اپنے مظاہر کو بواسطہ انبیاء کے مرتبہ جمع اور الوہیت کی طرف داعی ہے۔ اس نے بواسطہ انبیاء علیہم السلام کے خبر دی ہے کہ وہ اپنی ہویت سے ہر شے کیساتھ ہے، اور اپنی حقیقت سے ہر ذی روح کے ساتھ ہے، اور اس نے متنبہ کیا ہے کہ وہ عین اشیاء ہے اس قول میں ہوا اول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء سلیم پس ہونا وجود کا عین اشیاء بسبب اس کے ظاہر ہونے کے ہے اپنے لباس اسما کے صفات میں عالم علم اور عین میں، اور ہونا اس کا غیر اشیاء کا بسبب اس کے مخفی ہونے کے ہے اپنی ذات میں اور بسبب اس کے علو کے ہے بوجہ صفات کے ہر نقص و عیب

سے اور سبب اُس کے منزه اور مقدس ہونے کے ہے ہر و تعین اور
 علامات حدوث و تکوین سے اور ایجا و اُس کا واسطے اشیا کے اُس کا منفی
 ہوتا ہے، اُن میں، اُنکو ظاہر کر کے، اور معدوم کرنا اُس کا اشیا کو قیامت کرنے
 میں خود ظاہر ہونا اُس کا ہے، ان پر غلبہ کر کے، اور اُن کے تعینات کو زائل
 کر کے، اور اُن کو فنا کر کے، اور قیامت صغریٰ میں اُس کا عروج سے عالم
 شہادت سے عالم غیب کی طرف یا ایک صورت سے دوسری صورت کی
 طرف ایک ہی عالم میں۔ پس ماہیات اشیا اُس کے کمالات کی صورتیں، اور
 اُس کے اسما و صفات کے مظاہر ہیں، جو اول علم میں ظاہر ہوئے پہر فاج میں
 ظہور کئے، کیونکہ وہ اپنی نشانیوں کے اظہار کو اور اپنے جھنڈوں کے بلند
 ہونے کو پسند کرتا ہے، اس لئے وہ وجود کثیر ہو گیا، حالانکہ وہ اب بھی اپنی
 وحدت حقیقی اور کمالات سرمدی پر قائم ہے۔ اور وہ وجود اشیا کا ادراک
 اپنی ذات سے کرتا ہے، نہ عقل اول وغیرہ سے۔ کیونکہ یہ حقائق بھی حقیقت میں
 بین ذات وجود ہیں۔ اگرچہ باعتبار تعین کے اس کے غیر ہیں اور غیر وجود کا
 وجود کو ادراک نہیں کر سکتا، چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ اُسکو ابصار ادراک
 میں کرتے، اور وہ ابصار کو ادراک کرتا ہے۔ اور کوئی اپنے علم سے اُس
 وجود کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تقد نہیں جانی جیسا کہ
 میں کا حق ہے۔ اور فرمایا کہ تمکو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے خوف دلاتا ہے اور
 بندوں پر بہت مہربان ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مہربانی سے
 بندوں کو متنبہ کرتا ہے کہ اپنی عمر فضول اُس میں ضائع نہ کریں، جو ممکن الحصول نہیں

طالبین بصارت کیلئے بطور فلسفہ کے

وجود واجب بالذات ہے کیونکہ اگر وجود ممکن ہو، تو اس کے لئے کوئی علت موجود ضرور ہوگی، پس تقدم الشمس علی نفسہ لازم آئیگا جو محال ہے دوسری دلیل وجود کے واجب ہونے کی یہ ہے کہ وجود جو ہر نہیں، اور نہ عرض ہے چنانچہ مذکور ہوا اور ہر ممکن ضرور ہے کہ جو ہر یا عرض ہو پس معلوم ہوا کہ وجود ممکن نہیں بلکہ واجب ہے۔

تیسری دلیل ہے کہ وجود کی حقیقت نفس وجود پر زائد نہیں، اور نہ وجود مثل دوسرے موجودات کے متحقق بالوجود ہوگا، اور تسلسل لازم آئے گا، پس جو شے ایسی ہو وہ واجب بالذات ہے کیونکہ ذات شے کا اپنے نفس سے زائل ہونا محال ہے۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ ہر ممکن میں معدوم ہونے کی قابلیت ہے، اور وجود مطلق میں عدم کی قابلیت بالکل نہیں، لہذا وجود واجب بالذات ہوگا۔

اصطلاحات مراتب کلیہ کے یہ ہیں، کہ حقیقت وجود جب کہ بشرط الوجود ہے تو اس کا نام مرتبہ احدیت ہے جس میں تمام اسماء و صفات فانی ہیں۔ اور جمع الجمع اور حقیقتہ الحقائق اور عما بھی اسی مرتبہ کا نام ہے اور جب کہ حقیقت وجود بشرط شے ہے لہذا اگر بشرط جمع اشیاء لازمہ کلیہ اور جزئیہ کے جن کو اسماء و صفات

کہا جاتا ہے لیجائے تو وہ مرتبہ الہیہ جو جس کا نام واحدیت اور مقام جمع ہے اور یہ مرتبہ
 اس اعتبار سے کہ مظاہر اسما کو جو اعیان و حقائق ہیں انکی استعدادات کے موافق
 خارج میں کمالات مناسبہ کی طرف پہنچاتا ہے مرتبہ ربوبیت ہے اور جبکہ وہ حقیقت
 وجود قطع نظر بشرط شنے اور بشرط لاشنہ کے اعتبار کیجائے تو اس کا نام ہویت ہے
 جو تمام موجودات میں ساری ہے اور اسکو وحدت بھی کہتے ہیں اور جبکہ وہ
 بشرط ثبوت صورت علیہ کے اعتبار کیجائے تو مرتبہ اسم باطن مطلق اور اول
 اور سلیم رب اعیان ثابتہ ہے اور جبکہ وہ بشرط کلیات اشیاء کے فقط
 اعتبار کیجائے تو وہ مرتبہ اسم رحمن رب عقل اول کا ہے جس کا نام لوح قضا اور
 ام الكتاب اور قلم علی ہے اور وہ جبکہ بشرط کلیات لیجائے حسین
 جزئیات مفصلہ ثابتہ ہوں تو وہ مرتبہ اسم رحیم رب نفس کلیدہ کا ہے جس کا
 نام لوح قدر ہے اور وہی لوح محفوظ اور کتاب مبین ہے اور جبکہ اس شرط
 سے لیجائے کہ صورت مفصلہ جزئیہ متغیر ہوں تو مرتبہ اسم ماحی و ثبت و محیی و میت
 کا ہے جو کہ رب نفس منطوقہ کا ہے جسم کلی ہیں اور اس کا نام لوح محو و اثبات ہے
 اور جبکہ وہ بشرط قابلیت صورت تو غیر روحانیہ و جسمانیہ کے اعتبار کیجائے تو یہ مرتبہ
 اسم قابل کا ہے جو رب ہیولی کلیدہ کا ہے جس کو کتاب مسطور اور ورق منشور کہتے ہیں
 اور جبکہ مع قابلیت تاثیر و تاثر کے لیجائے تو یہ مرتبہ اسم فاعل کا ہے جس کو مجرد
 و خالق و رب بیعت کلیدہ کہا جاتا ہے اور جبکہ بشرط صورت روحانیہ مجزوءہ کے لیجائے
 تو یہ مرتبہ اسم علیم و مفصل و مدبر و رب عقول و نفوس ناطقہ کا ہے اور جبکہ بشرط
 صورت غیبیہ کے اعتبار کیجائے تو یہ مرتبہ اسم مصور کا ہے جو عالم خیال مطلق

و مقید کارب ہے اور جب کہ بشرط صور حسیہ شہاویہ کے لیا جاوے تو یہ مرتبہ اہم ط
مطلق و آخر کا ہے جو عالم ملک کارب ہے اور انسان کمال کا مرتبہ جمیع مراتب الہیہ
و کونیہ عقول و نفوس کلیہ و جزئیہ کا جامع ہے اسکو مرتبہ عائنیہ بھی کہتے ہیں اور یہ مرتبہ
مرتبہ الہیہ کے مشابہ ہے ان دونوں مرتبوں میں ربوبیت اور ربوبیت کا فرق ہے
اسی لئے انسان خلیفۃ اللہ ہو گیا۔

فصل ثانی۔ اسماء و صفات الہیہ میں۔ باننا پائے گئے کہ حق تعالیٰ کے
واسطے مراتب الہیہ میں باعتبار کمال یوہ ہونی شان
کے اور تجلیات ہیں اور اس کے لئے باعتبار شیوں و مراتب کے صفات
و اسماء ہیں اور صفات یا ایجابی ہیں یا سلبی اور ایجابی یا حقیقی ہیں کہ جن میں اضافت
نہیں جیسے حیات اور وجوت اور قیومیت یا محض اضافی ہیں جیسے اولیت و آخرت
یا ان میں کچھ اضافت ہے جیسے ربوبیت و علم و ارادہ اور صفات سلبی
جیسے قدوسیت اور غنی اور بوحیت اور ہر صفت کے واسطے خواہ ایجابی
ہو یا سلبی ایک قسم کا وجود ہے کیونکہ وجود عدم اور معدوم کو بھی ایک وجہ ہے
عارض ہو تا ہے اور یہ صفات تجلیات ذات اور اول کثرت میں جو وجود
میں واقع ہوئی اور ہرزخ ہیں درمیان حضرت احدیت ذاتیہ اور درمیان مظاہر
خلقیہ کے کیونکہ ذات الہیہ باعتبار مراتب الوہیت و ربوبیت کے
صفات متعددہ متقابلہ کی مقتضی ہے جیسے لطف و قہر و رحمت و غضب
و رضا و صغط و غیر اور نعوت جمالیہ و جلالیہ میں یہ سب مجتمع ہیں کیونکہ جو لطف سے
متعلق ہو وہ جمال ہے اور جو قہر سے علاقہ رکھے وہ جلال ہے اور ہر جمال کیلئے

جلال ہے چنانچہ تجر و ہیماں جو جمال الہی سے حاصل ہوتا ہے اور ہر جلال کے لئے جمال ہے اور وہ مہربانی پوشیدہ ہے قہر الہی میں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے واسطے قصاص میں بڑی جیات ہے اے عقل والو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس کی رحمت اپنے دوستوں کیوں واسطے وقت عتاب و خفگی کے وسیع ہے اور جس کا عتاب اپنے دشمنوں پر وسعت رحمت میں شدید ہے اور یہ صورت دو صفت متقابلہ میں برزخ ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ بہشت کو مکروہات اور دوزخ کو مرغوبات سے ڈھانپا گیا ہے اور ذات مع صفت معینہ اور باعتبار تجلی کے تجلیات سے مسمیٰ باسم ہے کیونکہ رحمان کے معنی ذات جس کے لئے رحمت ہو اور قہار کے معنی ذات جس کے لئے صفت قہر ہو اور یہ اسماء مفلوظ اسماء اسماء ہیں پس یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اسم عین مسمیٰ ہے اُس سے کیا مراد ہے اور کہی اسم عین صفت ہی کو کہتے ہیں کیونکہ ذات تمام اسماء میں مشترک ہے اور تکرر ذات کا باعتبار تکرر صفات ہے اور ایک وجہ سے تکرر علم ذاتی کے واسطے رجوع کرتا ہے کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات کو واجب کرتا ہے علم کمالات ذات کو مرتبہ احدیت میں پھر محبت الہیہ نے ظہور ذات کا تقاضہ کیا ساتھ ہر کمال کے جدا جدا حضرت علیہ میں ہر عین میں لہذا تکرر اس میں حاصل ہوا۔ اور صفات دو قسم ہیں ایک وہ جن کا ادا و اکلہ تامہ دوسرے وہ جن کا احاطہ پورا نہیں مگر اکثر اشیاء کو وہ بھی محیط ہیں پس احاطہ تامہ کلیہ والی صفات کو اصول صفات کہتے ہیں ایک حیات دوسرے علم تفسیر ہے

جو تھی قدرت پانچویں سمیع پتھی بصر ساتویں کلام اور یہ صفات اگرچہ دوسری صفات
کی حق میں اصول ہیں لیکن ان کا بعض دوسرے بعض کے تحقق پر موقوف ہے
کیونکہ علم حیات پر اور قدرت علم و حیات پر اسے بطرح ارادہ بھی موقوف ہے اور
تین باقی چار سابق پر موقوف ہیں۔ اور اسماء بھی منقسم ہیں۔ ان چار اسم اصول اسماء ہیں اور وہ
اول و آخر و ظاہر و باطن ہے اور انکو اسم اللہ و رحمن جامع ہے اور کوئی شے
ان چار سے جو ظہور و بطون و اولیت و آخریت ہے خالی نہیں۔ اور دوسری تقسیم
اسما کی یہ ہے ایک اسماء ذات و دوسرے اسماء صفات تیسرے اسماء افعال
اگرچہ کل اسماء و اسماء ذات ہیں لیکن باعتبار ظہور ذات کے ان میں
اسما ذات ہیں اور باعتبار ظہور صفات کے اسماء صفات ہیں اور باعتبار ظہور
افعال کے اسماء افعال اور اکثر اسماء میں دو اعتبار یا تینوں جمع ہیں چنانچہ
اسم رب بمعنی ثابت کے اسم ذات اور بمعنی مالک کے اسم صفت اور بمعنی
مصلح کے اسم فعل ہے۔ اور اسماء ذات۔ اللہ۔ الرب۔ الملک۔ القدوس
السلام۔ المؤمن۔ المہین۔ العزیز۔ الجبار۔ المتکبر
العلی۔ العظیم۔ الظاہر۔ الباطن۔ الاول۔ الآخر۔
الکبیر۔ الجلیل۔ المجید۔ الحق۔ المتین۔ الواحد
الماجد۔ القہر۔ المتعالی۔ الغنی۔ النور۔ الوارث
ذوالجلال۔ الرقیب۔ ہیں اور اسماء صفات۔ الحق الشکور۔
القہار۔ القاہر۔ المقتدر۔ القوی۔ القادر۔ الرحمن۔
الرحیم۔ الکریم۔ الغفار۔ الغفور۔ الودود۔ الرؤف۔ الرحیم۔ الصمد

البتہ العظیم - الخبیر - المحصى - الحکیم - الشہید - السبع
 البصر ہیں اور اسماء افعال - المبدئی - الوکیل - الباعث
 الخیب - الواسع - الخیب - المقتت - الحفیظ - الخالق - البارئ
 المصور - الوهاب - الرزاق - الفتاح - القابض - الباسط
 الخافض - الرافع - المعز - المذل - الحکیم - العدل - اللطیف
 المعیز - المحی - المیت - الوالی - الثواب - المنتقم - المقسط
 الجامع - المنفی - المتافع - القصار - المتافع - الباقی
 البتدیع - الرشید ہیں اور بعض اسماء مفاتیح غیب
 ہیں جن کو جس حق تعالیٰ اور اس کے خاص عباد کے کوئی
 نہیں جانتا۔ اور وہ من وجہ اسم اول اور اسم باطن میں داخل ہیں
 اور وہ مبداء ہیں اور اسماء کے چواہیمان مما تبہ کہ وہ ہیں انکو ان سے
 کوئی تعلق نہیں اور بعض اسماء مفاتیح شہادت ہیں اور وہ کل اسم
 آخر اور اسم ظاہر میں ایک وجہ سے داخل ہیں پس اسماء حسنہ کل اسماء کے
 اصول ہیں اور یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ ہر دو اسم متقابل کے درمیان
 ایک اسم ذو جہتین ہوا کرتا ہے جیسا کہ دو صفت متقابل کے درمیان
 ایک صفت ذو جہتین ان سے نکلتی ہے اور نیز اجتماع اسماء سے بعض بعض
 کو بعض کے ساتھ جمع کرنے سے خواہ متقابل ہوں یا غیر متقابل اسماء غیر متقابل
 نکلتے ہیں اور ہر ایک کا مظہر وجود علمی اور عینی ہیں۔ یہ جاننا چاہئے
 کہ اسماء افعال باعتبار احکام اپنے کے چند قسم ہیں بعض ان میں سے

وہ اسماء ہیں جنکا حکم اور اثر غیبی اور منقطع نہیں ہوتا ازل میں اور ابد میں اور بعض
 وہ ہیں جنکا حکم ابد میں منقطع نہیں اگرچہ ازل میں منقطع ہے چنانچہ وہ اسماء
 جو آخرت پر حاکم ہیں کیونکہ آخرت ابدی ہے اور آیات اس کے دوام پر
 دل ہیں اور یہ اسماء باعتبار ظہور کے غیر ازلی ہیں کیونکہ ظہور آخرت کی
 ابتداء انقطاع عالم و نبوی سے ہے اور بعض اسماء افعال ازل اور ابد میں
 منقطع الحکم ہیں چنانچہ وہ اسماء جو حوادث و نبوی پر حاکم ہیں اور جس اسم کا
 حکم منقطع ہوتا ہے یا تو مطلقاً منقطع ہو جاتا ہے اور وہ اسم حاکم غیب
 الہی میں داخل ہو جاتا ہے وہ اسم اس اسم کے تحت میں مخفی ہو جاتا ہے
 جو اس سے زیادہ احاطہ رکھتا ہے چنانچہ کو اکب سبع کا دورہ اور شریعتوں کا
 دورہ ہے اس لئے کہ ہر شریعت کے لئے ایک اسم ہے کہ اس کی
 بقا اس اسم کی سلطنت تک ہے اور نسخ شریعت کا بعد زوال سلطنت
 اس اسم کے ہے اسی طرح تجلیات صفاتیہ ہیں کہ ایک صفت کے ظہور کے
 وقت دوسری صفت کے احکام پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور علم کی حقیقت اور کیفیت
 اس کے تعلق کے ساتھ مخلوت کے سوا حق تعالیٰ کے کوئی نہیں
 جانتا اور علم کو بدیہی کہنا بوجہ نہ فرق کرنے کے ہے درمیان ظل اور دھل
 کے کیونکہ علوم مخلوق کے مثل وجودات ان کے کے ظلال ہیں۔ دوسرے
 یہ کہ حصول علم کا بدیہی ہے اور کسی شے کے حصول کی بدیہت سے
 اس شے کی حقیقت اور بدیہت کا علم یہ بھی ہونا ضرور نہیں۔

فصل ثالث اعیان ثابتہ میں

جاننا چاہیے کہ اسماء الہیہ کی عقلی صورتیں علم الہی میں ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنے اسماء اور اچھی صفات کو جانتا ہے۔ اور ان صورتوں کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں، اور ان صورتوں کی کلیات کا نام ماہیات اور حقائق ہے، اور جزئیات کا نام ہویات ہے، پس ماہیات صورت کلیہ اسماء یہ ہیں جن کا تعین حضرت علمبیہ میں اولی ہوا ہے اور ذات الہیہ سے یہ صورت بسبب فیض اقدس اور تجلی اول کے فائض ہوئی ہیں۔ کیونکہ جب ذاتی اور مفاہیم غیب کی طلب اور ان کے ظہور اور ان کے کمال کی مقتضی ہوئی اس لئے کہ فیض الہی دو قسم پر ہے۔ ایک فیض اقدس اور دوسرا فیض مقدس ہے۔ فیض اقدس سے اعیان ثابتہ اور انکی استعدادات اصلیہ علم میں حاصل ہوئی۔ اور فیض مقدس سے وہ اعیان مع اپنے لوازم اور توابع کے خارج میں حاصل ہوئے اور یہ طلب اول اسم اذل اور باطن کی طرف منسوب ہے۔ اور پھر اسم آخر اور ظاہر کی طرف اس لئے کہ اولیت اور باطنیت وجود علمی کے لئے ثابت ہے، اور آخریت اور ظاہریت وجود عینی کیلئے ہے، اور اشیا جب تک کہ علم میں نہ پائی جاسیں اور انکا وجود خارج میں ممکن نہیں۔ اور اعیان ممکنہ دو قسم پر ہیں ایک اعیان جو ہر یہ۔ دوسرے اعیان ارضیہ۔ اعیان جو ہر یہ قبوعات ہیں۔ اور عرضیہ توابع اور جو ہر بھی دو قسم کے ہیں ایک بسیط روحانی جیسے عقول اور نفوس مجردہ۔ اور دوسرے بسیط جسمانی جیسے عناصر۔ اور نیز جو ہر ہر عقل میں مرکب ہونگے سوائے خارج کے جیسے ماہیات جو ہر

جو جنس اور فصل سے مرکب ہیں۔ یا خارج میں بسیط ہونگے سوائے عقل کے
 جیسے اجسام بسیطہ۔ یا عقل اور خارج میں مرکب ہونگے جیسے موالیہ ثلثہ۔ اور
 ہر ایک اعیان جوہریہ اور عرضیہ سے منقسم ہوتا ہے۔ اعیان اجناس عالیہ اور متوسطہ
 اور سافلہ کی طرف۔ اور ہر ایک انکا منقسم ہے انواع کی طرف۔ اور انواع، اصناف و اشخاص
 کی طرف منقسم ہیں جاننا چاہیے اعیان ثابتہ کے لئے دو اعتبار ہیں ایک اعتبار یہ ہے کہ وہ صوری
 اسما ہیں۔ اور ایک اعتبار یہ ہے کہ وہ اعیان خارجیہ کے حقائق ہیں۔ پس وہ اول اعتبار سے
 ابدال کے ہیں واسطے ارواح کے اور باعتبار ثانی مثل ارواح کے ہیں واسطے ابدان
 کے اور اسما کے بھی دو اعتبار ہیں۔ ایک اعتبار
 انکی کثرت کا ہے۔ اور دوسرا اعتبار وحدت ذات کا جسکے ساتھ وہ مسمیٰ ہیں۔ پس وہ
 باعتبار اپنی کثرت کے فیض حضرت الہیہ کو محتاج ہیں جو انکی جامع ہے۔ اور باعتبار وحدت ذات
 کی طرف فیض پہنچانوالی ہیں۔ پس فیض اقدس کی وجہ سے جو تجلی ہے باعتبار اسکی لہیت
 ذات اور باطنیت کو فیض حضرت الہیہ کا اون اسما اور اعیان کی طرف ہمیشہ پہنچتا ہے اور
 فیض اقدس سے جو تجلی ہے۔ باعتبار ظاہریت اور آخریت ذات کے اور باعتبار
 قابلیت و استعداد اعیان کے فیض حضرت الہیہ کا اون کی اور اعیان
 خارجیہ کی طرف پہنچتا ہے۔ اور ہر عین مثل جنس کے ہے اپنے
 ماتحتیہ کے واسطے اور فیض رسانی کا واسطہ ہے۔
 ماتحت کی طرف سے کہ اشخاص تک فیض پہنچتا ہے۔ چنانچہ
 بواسطہ عقل و نفوس مجردہ کے انکی ماتحت کی طرف عالم کون و فساد میں فیض
 ہے اگرچہ ہر شے کو حق تعالیٰ سے بلا واسطہ بھی فیض پہنچتا ہے

اس وجہ خاص سے جو اس کو حق تعالیٰ کے ساتھ ہے۔

فصل رابع جوہر و عرض میں

حقائق اشیاء میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اشیاء متبوع ہیں جنکو عوارض
کھیرے ہوئے ہیں اور بعض اشیاء تابع جو اون کو لاحق ہیں متبوع جو اہر ہیں
اور تابع اعراض اور جوہر عرض کا جامع و جوب ہے کیونکہ وجود ہی بصورت جوہر و عرض
تجلی اور ظہور کیا ہے اور جو اہر عین جوہریت میں متحد ہیں۔ اور جو اہر ذات الہیہ کے
بہیثیت اسکی قومیت کے منظر ہیں جیسا کہ عرض (صفات تابع) ذات کا منظر ہے کیا
نہیں دیکھتا کہ ذات الہی ہمیشہ صفات میں مخفی ہے، اسبطح جو اہر بھی ہمیشہ اعراض میں
مخفی رہتے ہیں۔ پس جوہر باعتبار اپنی حقیقت کے حقائق جو اہر بسیط اور مرکبہ کا
عین ہے۔ پس جوہر حقیقۃ المتعلق ہے جو عالم غیب ذاتی سے عالم شہادت
حسی بطیر نزول کرتا ہے۔ اور ہر عالم میں بحسب قابلیت ظاہر ہوتا ہے اور
جوہر کیوں کہ جس ہے اور نہ فصل۔ پس اس کیلئے حد نہیں اور وہ جو تعریف
جوہر کی کیا کرتے ہیں وہ رسم ہے نہ حقیقی۔

فصل خامس عالم کلیہ اور حضرت خلیل علیہ السلام میں

جاننا چاہئے کہ عالم علامت سے مشتق ہے۔ اور عالم اسکو کہتے ہیں جس سے کوئی
شے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اور اصطلاح میں عالم کل یا سوی اللہ کا نام ہے کیونکہ
اوس سے اللہ تعالیٰ کو بہیثیت اسما و صفات کے معلوم کیا جاتا ہے، اسلئے کہ

ہر فرد افراد عالم سے کوئی اسم اظہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ فرد اسم خاص کا مظہر ہے۔ پس اجناس اور انواع حقیقہ سے اسما کلیہ معلوم ہوتے ہیں حتیٰ کہ اون حیوانات سے جو عالم النکاح کے نزدیک حقیر ہیں جیسے کہی پتو پتھر وغیرہ وہ اسما معلوم ہوتے ہیں جنکے یہ اشیاء مظہر ہیں۔ پس عقل اول بوجہ شامل ہونے کی جمیع کلیات عالم و صور عالم کو بطور اجمال کے عالم کلی ہے، جس سے اسم رحمن معلوم ہوتا ہے۔ اور نفس کلی بھی بوجہ شمول اس کے جمیع جزئیات مشمولہ عقل اول کو بطور تفصیل کے عالم کلی ہے، جس سے اسم رحیم معلوم ہوتا ہے اور چونکہ انسان کامل اپنے مرتبہ روح میں اجمالاً اور مرتبہ قلب میں تفصیلاً کلیات کا جامع ہے، عالم کلی ہے جس سے اسم اللہ معلوم کیا جاتا ہے، جو جامع جمیع اسما ہے اور جب ہر فرد افراد عالم سے اسم اظہی کی علامت ہوئی، اور ہر اسم بوجہ شمول اس کے ذات جامع کو مشتمل ہے اسما کو تو ہر فرد افراد عالم کی بھی ایک عالم ہے جس سے جمیع اسما معلوم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے عوالم غیر تنہا ہی ہوتے لیکن چونکہ حضرات الہیہ کلیہ پانچ ہیں اس لئے عوالم کلیہ بھی پانچ ہیں اول حضرات کلیہ کی حضرت غیب مطلق ہے، اور اسکا عالم عالم اعیان نامیہ ہے حضرت علیہ ہیں، اور اس کے مقابل حضرت شہادت مطلق ہے، اور اسکا عالم عالم ملک ہے۔ اور حضرت غیب مضاف و قسم پر ہیں، ایک وہ کہ غیب مطلق کے قریب ہوا و سکا عالم عالم ارواح جبروتیہ و ملکوتیہ ہے، یعنی عالم عقول و نفوس مجردہ و دوسری قسم وہ ہے جو شہادت مطلق کے قریب ہے اور سکا عالم عالم مثال ہے۔ اور غیب مضاف کو دو قسم اس لئے کہا کہ ارواح کی صورت مثالیہ عالم شہادت مطلق کے مناسب ہیں۔ اور صورت عقلیہ مجردہ غیب مطلق کے مناسب ہیں، اور پانچویں حضرت جامع ہے حضرات اربعہ مذکورہ کو ما و سکا عالم عالم انسانی ہے جو جمیع عوالم کا جامع ہے، پس عالم ملک عالم

ملکوت کا مظہر ہے جو عالم مثالی مطلق ہے، اور عالم مثالی مظہر عالم جبروت کا ہے یعنی عالم مجروات عالم اعیان ثابتہ کا مظہر ہے۔ اور عالم اعیان ثابتہ اسما و الہیہ اور حضرت واحد یہ کا مظہر ہے۔ اور حضرت واحد یہ حضرت احد یہ کا مظہر ہے۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ عقل اول کی نسبت عالم کبیر کی طرف مثل نسبت روح انسانی کے ہے بدن و قوائے بدن کی طرف اور نفس کلیہ قلب عالم کبیر ہے جیسا کہ نفس ناطقہ قلب انسان ہے۔ اس لیے عالم کا نام انسان کبیر ہے اور یہ وہم نہیں کرنا چاہیے کہ عقل اول میں جو صورتیں بطور اجمال کے اور نفس کلیہ میں بطور تفصیل کے شامل ہیں وہ اپنے حقائق کے غیر ہیں اس طرح کہ اول حق تعالیٰ کی طرف سے صرف صورتیں انشا کی بدون حقائق کے عقل اول اور نفس کلیہ پر فائض ہوں۔ بلکہ صورتوں کا افاضہ کرنا ہی اور حقائق کا افاضہ ہے اور دونوں میں۔ اور خارج میں جو حقائق ہیں وہ اور صورتوں کے تلال ہیں۔ کیونکہ حقائق ہی خارج ہیں بواسطہ ظہور صورت کے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور علم حقائق کا نفس اور صورت فائضہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے نہ یہ کہ اور صورت کے ذریعہ سے ہو جو خارج سے امتزاع کئے جائیں۔

فصل سابع در عالم مثالی میں

جاننا چاہئے کہ عالم مثالی ایک عالم روحانی ہے جو ہر نورانی سے، جو منشا ہے جو ہر جسمانی کے ہے محسوس مقدری ہوتے ہیں۔ اور جو ہر مجر و عقلی کے منشا ہے نورانی ہونے میں، اور وہ عالم مثالی جسم مرکب مادی نہیں۔ اور نہ جو ہر مجر و عقلی ہے۔ بلکہ وہ برزخ اور حد فاصل ہے درمیان دونوں کے۔ اور برزخ وہ میں غیر لون دونوں

ہوتا ہے۔ بلکہ اس برزخ میں دو جہت ہیں کہ ہر جہت سے مناسبت رکھتا ہے اور اس
عالم کے ساتھ۔ مگر وہ عالم مثالی جسم نوری ہے جو غایت لطافت میں ہو۔ سوائے
وہ حد فاصل ہے درمیان جو اہر مجرد و لطیف اور درمیان جو اہر جسمانیہ کثیفہ کے
اگرچہ بعض ان اجسام کا بعض سے لطف ہے جیسے ساویات بہ نسبت غیر ساوی کے
پس عالم مثالی عالم عرضی نہیں جیسا کہ افلاطون کا گمان ہے، کیونکہ وہ صور مثالیہ کو بھی
اون کے حقائق سے منفک اور جدا مانتا ہے، جیسا کہ صور عقلیہ میں اس کا خیال
اور زغم ہے۔ اور حق یہ ہے کہ حقائق جو ہر یہ ہر عالم میں موجود ہیں، خواہ عالم روحانی
یا عقاب یا حیوانی ہو، اور اون کے لئے صورتیں باعتبار ہر عالم کے ہیں جب یہ معلوم ہوا
تو قوت خیالیہ جو نفس کلیہ کہلئے ہے محل اور منظر اس عالم مثالی کا ہوی۔ اور یہ عالم مثالی
شامل ہے عرش و زمی اور سات آسمان اور زمینوں اور ان کے باہین کو اور یہ
صور محسوسہ ان صور مثالیہ کے ظلال ہیں۔ اسمئے عارف فرست کشفی سے ہندہ کی
صورت دیکھ کر اس کے حالات معلوم کر لیتا ہے اور مثالات مقیدہ جو خیالات ہیں
وہ اسی عالم مثالی کا نمونہ اور پرتو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عالم روحانی کیلئے ڈھیل
بنایا ہے۔ اور اس عالم مثالی کے حالات صحیح معلوم کرنے کے چند اسباب ہیں۔ بعض نفس
کی طرف راجح ہیں اور بعض بدن کی طرف اور بعض دونوں سے متعلق ہیں۔ پس
وہ اسباب جو نفس کی طرف راجح ہیں توجہ تام ہے حق تعالیٰ کی طرف۔ اور جسے بولنے
کی عادت کرنا اور عالم روحانی کی طرف نفس کا میلان ہونا نقصانات سے پاک ہونا
بدنی مشاغل سے اعراض کرنا خمیوں سے موصوف ہونا۔ کیونکہ یہہ اوصاف نفس کو
نورانی اور قوی کر دیتے ہیں۔ اور بقدر نورانیت اور قوت کے نفس عالم حسی اور ظلمت کو

جو باعث عدم شہود ہے خرق کر دیتا ہے۔ اور نفس اور عالم ارواح مجرود میں مناسبت قوی ہو جاتی ہے پس شہود تمام عالم مثالی کا حاصل ہوتا ہے۔ اور جب وہ فیض منقطع ہوتا ہے تو ذہنی خیالی صورتوں میں رجوع کر جاتا ہے۔ اور اسباب راجعہ بدن کی طرف یہ ہیں کہ صحت بدن ہو اعتدال مزاج شخصی و مزاج دماغی ہو اور اسباب راجعہ دو نوعی طرف یہ ہیں کہ طاعات بدینہ ہوں استعمال قوی اور اعضا و کا بموجب اوامر الہیہ کے ہو افراط اور تفریط میں اعتدال کا لحاظ رہے۔ ہمیشہ با وضو رہنا وغیر حق کا مشغلہ ترک کرنا، ہمیشہ مشغول بندگراطمی رہنا خصوصاً اول شب سے وقت خواب تک اور فریق صوم خیالیہ صرف اور مثالیہ کا اوس میزان سے معلوم ہوتا ہے جسکو رباب ذوق و شہو و سبب مگنا سچا سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ حکما کے پاس میزان ہے جس سے صواب اور خطا میں فرق معلوم کرتے ہیں جسکو منطق کہتے ہیں۔ مگر میزان عالم قرآن و حدیث ہے۔ اور میزان خاص ہر شخص کا حال صحیح ہے۔

اور یہ بھی جاننا چاہئے کہ وہ برزخ جو ارواح کو بعد مفارقت ابدان کے ہوتا ہے اوس برزخ کے غیر ہے جو درمیان ارواح مجرودہ اور اجسام کے ہے۔ اگرچہ دونوں برزخ جو ہر نورانی اور عالم روحانی ہونے میں شریک ہیں۔ لیکن وہ صورتیں جو روح کو برزخ اخیر میں لاحق ہوتی ہیں۔ اون کے اعمال سابقہ دنیاوی کا نتیجہ ہیں، اور برزخ اول میں صورت جو اوٹ موجود رہتی ہیں۔ اسلئے اکثر کاملین کو برزخ اول کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اور حوادث و نبوی کو معلوم کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ احوال ہوتے کے مشاہدہ پر قادر نہیں ہوتے۔

فصل سابع مراتب کشف اور انواع کشف میں بطور اجمال

کشف دو قسم پر ہے ایک معنوی دوسرا صورتی۔ اور صورتی سے مراد وہ ہے جو عالم مثال بطریق جو اس خمہ حاصل ہو۔ یا مشاہدہ ہو جاوے۔ چنانچہ کشف والا صورت ارواح و النوار روحانیہ کا مشاہدہ کرے یا بطریق سمع ہو چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی نازل کو کلام منظوم بنا کرتے تھے۔ یا مثل صلصلا الجرس یعنی آواز گھنٹی کی ڈوی نعل کی مثالیں جس سے کلام اور مراد مسجع ہوں انواع کشف صورتی کے یا حواش دنیوی کے متعلق ہونگے۔ یا انہوں گے پس جو ان سے متعلق ہو جیسے زید کا سفر سے آنا۔ اور عمر کو ہزار دینار دینا، تو اسکا نام رہبایت ہے۔ کیونکہ رہبان بوجہ ریاضت اور مجاہدہ کے معنیات دنیوی پر مطلع ہوتے تھے۔ اور اہل سلوک کی ہمت عالی ہوتی تھی اسلئے وہ ایسے کشف کی طرف التفات نہیں کرتے بلکہ اپنی ہمت کو امور آخری میں صرف کرتے ہیں۔ اور اس کشف کو استراج شمار کرتے ہیں۔ بلکہ اکثر اہل اللہ امور آخرت کی طرف بھی التفات نہیں کرتے کیونکہ اونکا غایت مقصد فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہے اور عارف محقق چونکہ عالم باللہ ہوتا ہے، اور مراتب الہیہ اور ظہور الہی کو مظاہر دنیا و آخرت میں جانتا ہے، وہ بجز حق تعالیٰ کے غیر پر نظر نہیں کرتا، اور سبکو تجلیات الہیہ دیکھتا ہے، اور ہر شے کو اسکو مرتبہ پر رکھتا ہے۔ پس یہ قسم کشف کی اسلئے حق میں استراج نہیں بلکہ وہ کشف اونکا خال ہے جو حق تعالیٰ کو چھوڑ کر اسی پر قناعت کرتے ہیں۔ اور اس کشف کو حصول جاہ و منصب کا دنیا میں ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور اگر وہ کشف امور دنیوی سے متعلق نہ ہو بلکہ امور حقیقیہ اخرویہ اور حقائق روحانیہ کا مکاشفہ ہو، تو یہ کشف قابل اعتبار اور یہ کشف معانی غیبیہ کی اطلاع سے بہت کم خالی ہوتا ہے اسلئے اسکا مرتبہ اعلیٰ اور نفع اسکا زیادہ ہے۔ کیونکہ وہ صورت و معنی کا جامع ہے۔ اور ان مکاشفات کا سرچشمہ

قلب ہے۔ کیونکہ قلب کیلئے سمع و بصر وغیرہ حواس ہیں۔ اور حواس روحانیہ حواس جسمانیہ کی اصل ہیں۔ اور ابتداء سلوک میں یہ مکاشفات اولاً خیال مقید ہیں واقع ہوتے ہیں۔

پہر تدریج عالم مثالی مطلق کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ پس عناصر اور مساوات کے حالات معلوم ہونے لگتے ہیں۔ پہر لوح محفوظ اور عقل اول بلکہ حضرت علم الہی تک منتقل ہوتی ہیں۔

پہر اس سے آگے شہود ذات ہے جو ممکن نہیں مگر استاء اسمانیہ میں متجلی ہو کر ممکن ہے۔ لیکن کشف معنوی جو صور حقائق سے مجرد ہے، اور تجلیات اسم علم و حکیم سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ ظہور معانی غیبیہ اور حقائق عینیہ ہے، اور اسکے ہی مراتب ہیں۔ اول مراتب کا ظہور معانی کا ہے قوت منکرہ میں بدون استعمال مقدمات و ترکیب قیاسات کے بلکہ ذہن مبادی کی طرف مطالب سے منتقل ہو جاتا ہے اسکو حدس کہتے ہیں۔ پہر قوت عاقلہ میں جو قوت منکرہ کو استعمال کرتی ہے ظہور معانی ہوتا ہے۔ اور وہ قوت روحانی ہے کہ جسم میں حلول نہیں کرتی اور اسکا نام نور قدسی ہے۔ اور حدس اس کے انوار کی جہلک ہے۔ کیونکہ قوت منکرہ جسمانی ہے۔ وہ نور کی حاجب ہوتی ہے اسلئے معانی غیبیہ کا کشف نہیں ہوتا۔ لہذا قوت منکرہ اور مراتب کشف کا ہے۔ اور صحیح کشف اور کامل اور نکاہوتا ہے جبکہ مزاج روحانی اعتدال تام کی طرف بہت قریب ہی جیسے انبیاء علیہم السلام اور کاطین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم۔ پہر اون کو ہوتا ہے جنگو اون کے نسبت قریب حاصل ہے۔ اور الہام اور وحی میں فرق یہ ہے کہ الہام حق تعالیٰ کی طرف سے بدون واسطہ فرشتہ کے اوس وجہ خاص سے ہوتا ہے جو ہر موجود کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہے۔ اور وحی بواسطہ فرشتہ کے ہوتی ہے، اور خواص نبوت سے ہے اور وحی میں تبلیغ شرط ہے الہام میں نہیں اور واردات رحمانی و ملکی و جنی و شیطانی

میں صاحب کشف فرق کر لیتا ہے اور اسکی فراست اور صفاء روح میزان کشف صحیح و غیر صحیح ہے۔ کیونکہ جو خطرہ سبب خیر ہوا اور انجام اسکا خراب نہ ہو بلکہ اسکے بعد توجہ تام جناب حق تعالیٰ کی طرف حاصل ہو اور لذت عظیم تر غیب دلائل الہی عبادت کی پیدا ہو تو وہ رحمانی اور ملکی ہے۔ اور اگر برعکس ہو تو وہ جنی اور شیطانی ہے۔ غرض یہہ بیان اہل وجود کی طرف سے ہے اور نہایت مشکل مضامین اسی بیان میں ہیں

اہل غیہ و کابیان واضح اور صاف ہے میں نے مشکل بیان کو ذکر نہیں کیا تاکہ کتاب عام فہم رہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وجود اصلی اور ظلی کے وجودی و شہودی و دونوں قائل ہیں اور مخلوق اور خالق میں فرق کرتے ہیں۔ کوئی اون میں سے وحدت موجود کا قائل نہیں خدا خدا ہی ہے۔ اور بندہ بندہ ہے جب طرح کشتی اور جالس میں ایک حرکت ہے مگر وہ حرکت کشتی کی بالذات اور بیٹنے والے کی بالعرض ہے اور متحرک دو ہیں۔ ایک کشتی دو سر اجالس اسکا نام وحدت وجود ہے اور اگر دونوں موجود کو ایک کر دو تو وحدت الموجود ہو جائیگی جو بالاتفاق الحاد او زندقہ اور جہالت ہی البتہ غلبہ حال میں اگر کسی کامل سے اتحادی الفاظ صادر ہوں تو اوں کو مجازی معنی پر حل کرنا چاہئے

مصیح گر فرق مراتب نکتی زندیقی ہوا ایک بار خطبہ کے درمیان جناب امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ جوش اور غلبہ حال میں فرماتے تھے کہ میں بار بسم اللہ کا نقطہ ہوا میں جنب اللہ ہوں جبکہ حق میں تم سے تقصیر واقع ہوئی ہے میں قلم ہوں میں لوح محفوظ ہوں میں عرش ہوں میں کرسی ہوں میں سات آسماں اور زمین ہوں یہ فرماتے ہوئے خطبہ ہی میں حالت صحو پیدا ہوئی اور تجلی وحدت کا حکم جاتا رہا اور عالم بشریت کی طرف رجوع کیا اور معذرت کرنے لگے اور اپنی عبودیت و ضعف کا اقرار کیا۔

جاننا چاہیے کہ مسند الیہ کا مسند اور موضوع کا مجموعہ معلوم کرنا نہایت دشوار ہے یا یوں کہو کہ جملہ کی نسبت ایجابی اور سلبی کا جاننا سخت مشکل ہے۔ فلاسفہ نے منطق کو میزانِ خطا و ثواب بنایا، اور اشکال اربعہ سے صورت قیاس بنا کر نتیجہ نکالا، لیکن مادہ قیاس کا کسی فلسفی کے قابو میں نہ آیا۔ اکثر نتائج قضایا سے مسلمہ اور ظنیہ سے نکال کر جاہلوں کو بھکایا بہلا جب تک صحیح طور سے موضوع کا مجموعہ نہ معلوم ہو تو صغریٰ و کبریٰ سے نتیجہ کیونکر نکل سکتا ہے اور چونکہ بڑے بڑے فلاسفہ کی رائے میں اختلاف ہے۔ اس لئے نتائج بھی مختلف پیدا ہو گئے۔ بلکہ تعجب یہ ہے کہ جن لوگوں نے منطق اس غرض سے ایجاد کی کہ خطا کو فکری واقع نہو۔ وہی لوگ اکثر خطائے فکری میں مبتلا ہوئے اور اراون کے نتائج جو اراون کے زعم میں یقینی تھے لیکن وحی آسمانی کے مخالف تھے کچھ کام نہ آئے پس بجز تائید غیبی اور وحی سماوی کے کوئی بلجا و ماوا صحیح اور واقعی خبر معلوم کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ صرف رائے اور عقل پر اخبار صادقہ کا دارالمدار نہیں۔ ورنہ عقلا کی رائے میں تناقض واقع ہوتا لہذا چند جملے سچے یقینی قطعی بیان کئے جاتے ہیں جنکو سچے دل سے تسلیم کر کے تصدیق کرنا اور اراون کے مطابق عمل درآمد رکھنا باعث فلاح دارین ہے۔ وہ یہ ہیں کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ اور کوئی ماسوا اللہ تعالیٰ کے نہیں مگر مخلوق اور حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ خواہ جوہر ہو۔ یا عرض، یا روح ہو، یا مادہ، یا قول، یا ہو یا فعل، سب کا خالق وہی حق تعالیٰ ہے سوائے حق تعالیٰ کے کوئی شے قدیم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فریشتے، اوس کی کتابیں، اوس کے رسول برحق ہیں۔ سب پر ایمان لانا اور سب کی

تصدیق سچے دل سے کرنا بڑا فرض اور ضروری امر ہے۔ جنت، اور دوزخ
 پل صراط، اور میزان اعمال، اور قیامت کے دن اعمال کی جزا برحق ہے
 ہر ما بالعرض کے واسطے ما بالذات ضرور ہے۔ ہر فعل اور ہر صنعت کے واسطے
 فاعل اور صانع ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تمام صفات کاملہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقصان سے پاک ہے
 اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا ضرور ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی اطاعت فرض ہے
 اونچی تحقیر اور اہانت کفر و الحاد ہے۔ کسی ولی سے دشمنی کرنا، اللہ تعالیٰ سے
 جنگ کرنا ہے۔ کسی صحابی سے دشمنی رکھنا نبی کی اہانت ہے اور رفض و تشیع
 سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صنعت اور تجلی کا ہر شے میں ظہور ہے
 بعد موت کے ارواح کو دوسرا جہنم حاصل نہیں ہوتا۔ تغیر اور تبدل حدوث
 کی نشانی ہے جو شے قابل و محل تغیرات ہو وہ ہرگز قدیم نہیں ہو سکتی ورنہ
 تغیرات غیر ثناہیہ کا وقوع خارج میں لازم آئیگا۔ جو برہان تسلسل سے
 بدیہی البطلان ہے غیر اللہ کے واسطے سجدہ اور غایت خشوع و خضوع کرنا
 کفر ہے۔ انسان کے دل میں جو خطرہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے ماسوا ہے۔
 انسان کے خیال اور وہم میں جو مشکل یا معنی آویں تو وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہیں
 اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کئے۔ کسی جو ہر پستقل
 بالذات کی حقیقت کا ادراک کرنا انسانی طاقت سے خارج ہے۔ ہر ظاہر
 کے لئے باطن ضرور ہے۔ روح حادث ہے لیکن بعد مرنے کے
 باقی رہتی ہے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی اصل ہے۔ سب کلاموں سے زیادہ
 سچا کلام کلام اللہ ہے۔ سب رسولوں سے افضل جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

ہیں۔ خیر و شر، نفع و ضرر، صحت و مرض، موت و حیات، آرام و تکلیف سے
 مجموعہ عالم کا حسن و جمال ہے۔ اگرچہ بعض افراد کے حق میں وبال و نکال ہے
 عالم میں کوئی شے بغیر حکمت اور ارادہ الہی کے واقع نہیں ہوتی۔ احکام شرع
 کی تحقیق کرنا کفر ہے۔ عقل دینی کلام نبوی کے مخالف نہیں ہوتی۔ عقل دنیاوی
 اعراض دنیوی میں مقید رہتی ہے۔ معجزات انبیاء علیہم السلام برحق ہیں۔
 عوارض کی وجہ سے خلافت مقتضائے طبع ہو سکتا ہے۔ انسان عبادت الہی
 کے واسطے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ عبادت وہی معتبر ہے جو کلام الہی اور حدیث
 نبوی کے مطابق ہو۔ انسان کے حق میں علم و دین سے جاہل رہنا ستم قاتل
 ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اسی کا نفس ہے دنیا کی ترقی میں
 دین کے تنزل کا اندیشہ ہے۔ مال و دولت کو بڑا انعام الہی جاننا بڑی ہی غلطی
 ہے۔ اسلام مثل صحت خلقی کے ہے اور یہودیت، نصرانیت وغیرہ مثل مرض عارض
 کے ہیں۔ مسلمانوں کی نااتفانی میں دنیا اور دین کا نقصان ہے۔ قبر پرستی، تعزیہ پرستی، نفس پرستی
 بت بنتی سب برابر ہیں۔ مسلمانوں میں جھوٹ بولنا۔ وعدہ کے خلاف کرنا، رشوت
 لینا، چوری کرنا، فضول روپیہ برباد کرنا، عیب چینی اور غیبت کرنا، خوشامد
 اور زلت کے کام کرنا، اپنے عیوب پر نظر نہ کرنا، ذرا ذرا خلاف شریعت اور
 خلاف طبیعت اور خلاف عادت میں بگڑ جانا، اور ترک ملاقات کر دینا
 بڑا ہی عیب ہے، مسلمانوں میں مذہب کی پابندی اور ترحم، مسافر نوازی
 اور اخلاق، تواضع اور مردانہ حسب الہی اور حسب رسالت پناہی، قابلیت لیندگی
 و تقویٰ، اور طہارت بڑا ہی جوہر ہے۔ نظیر خاتم النبیین اور کذب رب العالمین

محال ہے۔ حق تعالیٰ اعادہ معدوم پر قادر ہے۔ نیت اور اخلاص پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ کسی نبی یا ولی کو ایسا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا جس سے اعمال ظاہری ساقط ہو جاویں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی شخص بڑی تعظیم و توقیر کرتا ہے جو اون کے ارشاد کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ویدہ و دانستہ عداً نماز کو ترک کرنے والا قریب کفر کے ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص خدا اور رسول کی محبت کا دعوے کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو دعوے اوس کا جھوٹا صرف زبانی ہے۔ محبت کے دعوے کی تصدیق اور تکذیب اتباع اور عدم اتباع سے معلوم ہو جاتی ہے۔ زبانی تعظیم کو کافی سمجھنا جہالت کا شعبہ ہے۔ محبت کی اطاعت کرنا محبت کی علامت ہے۔ انسان کو جس شخص اور جس قوم سے محبت ہوتی ہے اوسی کی چال چلن پسند کرتا ہے و سوسہ اور نفس تصور میں مواخذہ نہیں۔ انسان کو جس شے سے محبت ہوتی ہے اوس کا ذکر اکثر کیا کرتا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی محبت ہوتی ہے۔ کوئی شخص مومن کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اوس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اپنی جان و مال و اولاد کے زیادہ تر محبت نہ ہو۔ کوئی حرکت خواہ ارادی ہو یا طبعی، یا قسری، یا بالعرض ہو اور کوئی سکون بدون ارادہ الہی کے صادر نہیں ہوتا۔ کوئی عرض کسی جوہر سے منتقل نہیں ہو سکتا مگر فانی ہو سکتا ہے مثلاً آفتاب کی شعاع اور روشنی آفتاب سے جدا ہو کر زمین پر نہیں آسکتی کیونکہ وہ عرضی ہے۔ اور انتقال عرضی محال اور غیر مستقل کو مستقل ماننا پڑے گا۔ بلکہ طلوع آفتاب کے وقت اللہ تعالیٰ

روشنی کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح آنکھ سے نکل کر کسی شے
 پر نہیں جاتا اور نہ آنکھ میں کسی شے کا عکس چھو مگر جاسکتا ہے
 بلکہ نور عکس کو بر وقت دیکھنے کے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا
 ہے۔ ایسی ہی ہمارے خیال میں اشکال اور صورتیں کہیں سے
 منتقل ہو کر نہیں آتی ہیں بلکہ بر وقت تخلیق اللہ تعالیٰ خیال
 میں شکل و صورت کو پیدا کر دیتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس مشک
 وغیرہ کی بمنتقل ہو کر قوت شامہ میں نہیں جاتی بلکہ بار حق تعالیٰ
 بر وقت مقابلہ وہ ہو ہوا میں پیدا کر دیتا ہے۔ جس طرح آواز
 منتقل نہیں ہوتی بلکہ بوجہ قرب و جوار کے ہوا میں حق تعالیٰ
 پیدا کر دیتا ہے۔ اور قوت شامہ کو بو کا اور قوت سامعہ
 کو آواز کا اور اک عطا فرماتا ہے۔ آگ کی گرمی بھی آگ سے
 نہیں نکل کر آئی ہے۔ بلکہ خالق الکاائنات نے بوجہ قرب آگ
 کے حریت کو ہمارے بدن اور ہوا میں پیدا کر دیا ہے۔ عرف
 عاۃ اللہ جباری ہے کہ فلاں سے یہ اثر ہوا اور فلاں سے
 وہ اثر ہو مگر کل آثار پیدا کرنے والا وہی حق تعالیٰ ہے دیکھو
 جب ہم ارادہ کرتے ہیں ہمارے اعضا کی حرکت ہمارے
 ارادہ کی تابع ہو جاتی ہے حالانکہ ارادہ اور اعضا میں کوئی
 مناسبت نہیں اور نہ ارادہ اعضا میں حلول کئے ہوئے ہے
 پھر ہمارے اعضا ہمارے ارادہ کے کیوں مطیع و فرمانبردار ہیں؟ اور بعض

مرتبہ کسی عارضہ سے اعضاء کیوں ارادہ کی اطاعت نہیں کرتے؟
 جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اشیاء ارادہ خداوندی کے
 تابع ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا ارادہ پورا ہوا مخلوق حق تعالیٰ
 ہیں۔ غرض کسب کرنے میں برائی بھلائی ہو سکتی ہے خلق کرنے
 میں کوئی برائی نہیں۔ ہر نفس کے واسطے موت ضرور ہے۔
 ہر شے کو فنا ہے مگر حق تعالیٰ کو بقا ہے۔ اثر موثر پر، تصویر
 مصور پر، فعل فاعل پر، مقدار مقدر پر، صنعت صانع پر، مخلوق
 خالق پر، غیر مستقل پر، حادث قدیم پر، عطا
 معطی پر، انعام منعم پر۔ صریح دلالت کرتا ہے۔ جھوٹ سے
 سچ کا گھوٹے سے گھرے کا عجز سے قدرت کا حادث سے قدم
 کا عرض سے جوہر کا نقصان سے کمال کا کثرت سے وحدت کا
 محسوس سے غیر محسوس کا ظاہر سے باطن کا انتظام سے منتظم کا
 حکمت سے حکیم کا علم سے علیم کا تغیر سے مٹیر کا پتہ لگنا ہے بلکہ
 بلکہ یقین ہو جاتا ہے کوئی شے عدم سے وجود میں کسی طاقت سے نہیں آسکتی مگر اس
 قدرت اور طاقت سے جو تمام مخلوق کی قدرت اور طاقت سے زیادہ ہو۔ قابلیت اور
 پیدا کر نیوالا اور قابلیت کا ظاہر کرنے والا وہی حقیقی ہے مومن آدمی عن طعن کر نیوالا اور
 جھوٹا نہیں ہوتا۔ جب خدا و رسول کی طرف سے کوئی حکم صادر ہو تو پھر کسی مسلمان کو اس میں اختیار
 نہیں رہتا نہ صریح کے مقابلہ میں قیاس اور اجتہاد اور جرح ہے۔ طبیعت اور مادہ باجمہ اور روح
 اور عقل باوجود غیر محسوس ہونے کے سب کے نزدیک یقینی اور قطعی الثبوت ہیں۔

کسی جوہر کی حقیقت اور کنہ کو دریافت کرنا احاطہ عقل بشری سے خارج ہے بلکہ ہر جوہر اور مستقل بالذات کا علم صرف اعراض اور آثار سے ہو جاتا ہے حالانکہ جوہر اور عرض دونوں مخلوق ہیں۔ بائینہم اور اک حقیقت جوہر سے عقل انسانی بالکل عاجز ہے۔ آپ جس شے کو چاہیں کتنا ہی چیر چید کر دیکھیں سوائے اعراض کے جوہر کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ بھلا اگر آپ بڑے فلسفی اور بڑے منطقی ہیں۔ ذرا جوہر کی حد تمام تو بیان فرمائے۔ تمام عمر بھی فکر کر و گے تب بھی سوائے اعراض کے جوہر تک آپ کی رسائی ہرگز نہوگی۔ ہاں لفظ جوہر لانے پر آپ کو قدرت ہے لیکن اس کی حقیقت بتلانے پر قدرت نہیں۔ تمام عمر آلہ قانونیہ میں ضائع ہوئی لیکن خود اپنی حقیقت بھی معلوم نہ ہوئی چہ جائیکہ دوسروں کی حقیقت معلوم کریں۔ انسان کی تعریف حیوان ناطق کی جاتی ہے۔ اور حیوان کی تعریف جسم نامی حساس متحرک بالارادہ کرتے ہیں۔ اور جسم کی تعریف جوہر قابل للابعد والثلثتہ۔ اور جوہر

کی مستقل بالذات یا ماہیتہ اذا وجدت فی الخارج کانت لانی موضوع۔ اب غور فرمائے کہ انسان کی حد تمام حیوان ناطق کو کہنا بالکل دھوکہ بازی اور ابلہ فریبی نہیں تو اور کیا ہے۔ ہاں اگر اسکو رسم تمام کہا جاوے تو بیجا نہیں کیونکہ یہ سب اعراض ہیں جن سے رسم تمام ہو سکتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ انسان میں اقرب کو بجائے جنس اور فصل کے مجبوراً کیا گیا اس قدر خلافت نہیں جتنا کہ حد تمام کا دعویٰ جموٹا اور لغو ہے۔ یہ کیسا آلہ قانونیہ بنا یا کہ خود اسکی رعایت نکر کے۔ نفس علم ہی کو کسی نے بیہی کہا۔ اور کسی نے نظری بتلایا

کسی نے اسکو مقولہ اضافت، کسی نے مقولہ الفعال، کسی نے مقولہ کیف سما اور کسی نے خارج از مقولات کہا
تصور اور تصدیق میں بھی بہت اختلاف کیا۔ اسپطرح کئی طبعی اور جعل بسیط
وجعل مرکب و تشکیک ماہیات و محلی عنہ میں بھی باہم مخالف رہے۔ قدم
اور حدوث عالم میں بھی وہ آلہ کام نہ آیا۔ غرض جہاں انہوں نے اُس آلہ کو
استعمال کیا خطا ٹوٹ کر ہی سے نجات نہ پائی۔ فلسفہ بھی اسی آلہ کے زور سے
بنایا اور اُس کا نام اپنی اصطلاح میں حکمت رکھا وہ بھی منطق کی آمیزش سے
طو مار بے تمیزی بن گیا۔ زمانہ کو قبلیت اور بعدیت کی دلیل سے قدیم ٹہرایا۔
ہیوسلے، صورت جسمیہ، عناصر اربعہ، اور افلاک کو بھی دائمی قرار دیا۔
فلک الافلاک سے ادھر تہ خلا ہے نہ کلا اسٹیا بسیطہ کی کرویت پر ولا کئی
لاطائل پیش کر دئے۔ پھر خود آپس میں لڑنے لگے اور ایک دوسرے کی
دلیل پر اعتراضات کرنے لگا۔ آخر سب کا فیصلہ کرنے والی شریعت حقیقتاً
کی طرف سے نازل ہوئی اور صاف صاف علانیہ فرما دیا گیا کہ سب کے قبل
اللہ تعالیٰ تھا۔ اور کوئی شے اس کے ساتھ موجود نہ تھی۔ پھر اس نے اپنے
اختیار سے مخلوق کو پیدا کیا۔ ۱۔

اس صحیح خیال نے سب کو تنبہ کر دیا تا کہ
اپنے اپنے دلائل پر ہر فرقہ نظر ثانی کر کے عقیدہ فاسد سے رجوع اور
عقیدہ حقہ کو اختیار کر لے۔ چنانچہ اہل بصیرت نے اسلام کی روشنی میں
داخل ہو کر فلسفہ کی وہجیاں اڑا دیں اور خود فلسفیوں کے مقدمات مسلہ کر
اون کی دلائل کو ٹکڑیا جا لا ثابت کر دیا۔ مولانا نظام الدین و مولانا کمال الدین کے

تہجور فلسفی کو جملہ فلسفی تسلیم کرتے ہیں، جو شخص شاہ عبدالرزاق صاحب بانسوی کا مرید ہو کر آتا اوس سے فرماتے تھے کہ کس جاہل کا مرید ہوا ایک بار بانسہ کی طرف اون کا گذر ہوا شاگردوں نے عرض کیا کہ شاہ صاحب سے بھی ملنا مناسب ہے عرض شاگردوں کے کہنے سے گئے شاہ صاحب نے جو بالکل اُمی ان پڑھے تھے فلسفی مسائل ہی کو چھڑا اور گفتگو اسی فلسفی مسئلہ میں شروع کی جو خلافت شرع تھا اوسکو شاہ صاحب نے رد کر دیا اور دونوں صاحب لاجواب ہو گئے اور چونکہ منصف مزاج تھے شاہ صاحب کے مرید باخلاص بن گئے اب تک اونکے خاندان میں وہی سلسلہ کعبیت جاری ہے۔ میں نے جناب مولوی محمد قاسم صاحب نا نو تو می کو خوب دیکھا ہے اور اون کی تقریریں ہی سنی ہے اور ان کے خیالات اور اوصاف پر بہی غور کیا ہے ان کا ذہن مصنفین فلسفہ کے ذہن سے بھی عالی تھا وہ ہر مسئلہ شرعی کو دلائل عقلیہ سے ثابت کرنے پر اور مسئلہ فلسفی مخالف شرع کو دلائل عقلیہ سے رد کرنے پر ایسے قادر تھے کہ دوسرے کسی عالم کو میں نے ایسی قوت عملیہ اور قوت بیانیہ دالا نہیں دیکھا۔ پھر صاحب حال ایسے ہی تھے جس نے اون کو دیکھا اوس کی نظر میں مولانا مرحوم سے بڑھ کر کوئی صاحب حال نہ تھا۔ میں اُس حال کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا تھا وہ دیکھنے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ مولوی فضل حق صاحب خیر آبادی اپنے ایک شاگرد کی عیادت کے واسطے مرض الموت میں تشریف لگے اونہوں نے مولوی صاحب سے صرف قطبی میر پڑوسی تھی اور منطق چھوڑ کر باطن کی طرف مشغول ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب نے انہوں سے

مرض الموت میں عرض کیا کہ فلسفہ کے جو مسائل آپ کے نزدیک یقینی ہوں انکو بیان فرمائے۔ مولوی صاحب نے ان کا بیان شروع کیا اور اس مریض نے ان کو رد کرنا شروع کیا کہ مولوی صاحب ان کی تقریر بدلیل سنکر حیران رہ گئے اور اس روز سے فلسفہ کی وقعت مولوی صاحب کے قلب سے زائل ہو گئی۔

غرض میری یہ ہے کہ صرف دلیل عقلی سنکر انسان کو یقین کر لینا ہرگز سچا ہے کیونکہ عقلی دلائل میں باہم بہت مخالفت ہے اور اس سے زیادہ عقلی دلیل کی کیا برائی ہو سکتی ہے کہ ہر مطلب سے خواہ وہ حق ہو یا باطل اس کی موافقت ہے۔ حدوث اور قدم عالم پر دو دلیل عقلی باہم متضاد موجود ہیں۔ اور فلاسفہ کے عقول میں اختلاف واقع ہے۔ لہذا سب کا فیصلہ کرنا وحی الہی اور حدیث صحیح رسالت پناہی کا کام ہے اور صرف اشکال اربعہ کو دار و مدار بنا کر کتنا محض حماقت اور بے عقلی ہے۔ علی ہذا القیاس اگر عقل انسانی دوسرا علم ایجاد کرے جس سے صحیح اور یقینی اخبار میں کوئی شک و شبہ واقع ہوتا ہو تو بالیقین جاننا چاہئے کہ علم و فن جدید ہرگز قابل تقلید نہیں بلکہ وسواس شیطانی اور تجارت مغراب ریحانی کا نتیجہ اور اثر ہے۔ بھلا وہ عقل ہی کیا ہے جو شراب اور جوا اور زنا اور لاد مذہبی اور استغراق و نبوی کی رائے دے۔ بھلا اس عقل کا کیا اعتبار ہے جو ہوا و ہوس کو معبود کر لے۔ بھلا وہ عقل ہی کب ہے جو بد تہذیبی کو تہذیب اور تین کو ایک اور ایک کو تین بتلا دے نہیں! وہ عقل ہی نہیں جو مادہ اور روح کو حقتعالے کے برابر قدیم کہے بلکہ وسواس اور خیالات اور جہالت کا مجموعہ ہے۔ جو عقل کا روبرو نبوی میں دن رات بتلا ہو وہ امور مذہبی میں

بالکل بیکار اور بے اعتبار ہے۔

ہریکے را بہر کارے ساختند

میل او اندر دلش انداختند

مثلاً آنکھ کا کام رنگ اور شکل اور روشنی کو دیکھنا ہے وہ آواز سے
بالکل آگاہ نہیں اور کان کا کام سننا ہے وہ رنگ وغیرہ سے بالکل نا آشنا
ہے۔ علیٰ ہذا ذائقہ اور لامسہ اور شامہ جس لئے بنائی گئی ہے وہی
کام دیتی ہے دوسرے کام کی اس سے امید رکھنا بیجا ہے۔ ہر شخص کو وہی
کام آسان ہوتا ہے جس کے واسطے وہ پیدا کیا گیا ہے سخویونکو سخو ،
فقہ ، مفسروں کو تفسیر ، محدثوں کو حدیث ، منطقوں کو منطق ، فلسفیوں کو
فلسفہ ، استدلالیوں کو استدلال ، قوالوں کو راگ رٹویوں کو ناتیج ،
بہیچڑوں کو بیچائی ، تاجروں کو تجارت ، کسانوں کو زراعت ، وکیلوں کو
مقامات ، حاکموں کو فیصلجات ، کامشغلہ رہتا ہے۔ سارا لوہا رما سجاڑا
مہار ، دھوبی ، سقہ ، بہتر ، خدمتگار سب اپنے اپنے کام میں مشغول
ہیں۔ خاکلی اور آبی کے درمیان ایک برزخ ہے جس کی وجہ سے
ہر ایک اپنے مقام سے تجاوز نہیں کرتا۔ کفر و اسلام اور برائی بھلائی
میں بھی برزخ حائل ہے جیسا کہ پانی میٹھے اور پانی کھارے میں برزخ
ہوتا ہے کہ دونوں دریا باوجود ملے ہوئے رہنے کے اپنے مقام
سے تجاوز نہیں کرتے۔ خط فاصل کے اس طرف پانی میٹھا اور اس طرف
کھارا ہے۔ اسی طرح ہر فرقہ کے خیالات دوسرے فرقہ مخالف ہوتے ہیں۔

ورنہ باہم اختلاف نہوتا۔ اور دلائل عقلی ایسی ہر جانی ہیں کہ ہر فرقہ کے پاس موجود ہیں۔ اور پھر مشکل یہ ہے کہ دلیل پر کھنے والے آدمی کیا ب ہیں۔ بہر حال ہر فرقہ بلکہ ہر شخص کے واسطے ایک حد معین ہے کہ اوس سے باہر نہیں جاسکتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، مختار ہوں، جو چاہوں کروں، اور چاہوں نہ کروں۔ لیکن درحقیقت غیر محسوس رسی میں سب آدمی جکڑے ہوئے ہیں اور اختیارات انسانی نہایت ضعیف اور قلیل ہیں۔ پھر یہ بھی تجربہ سے ثابت ہے کہ جو شخص جس طرف زیادہ توجہ کیا کرتا ہے اوسی طرف میں اوس کی عقل اکثر صائب ہوتی ہے اور اوس میں اوس کی عقل کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثلاً دنیا کے کاروبار میں جن کو مشق ہے اونکا قول اوس میں معتبر ہوگا اگر ایسے لوگ دین میں کوئی رائے دیں گے تو اون کی رائے ہرگز قابل اعتبار نہوگی۔ اور جو لوگ امور آخروی کے واسطے پیدا کئے گئے ہیں اور اوس کا مشغلہ دن رات رکھتے ہیں اون کی رائے دین میں ضرور قابل اعتبار ہوگی۔ ہاں بتفاصلے بشریت اگر کہیں خطا واقع ہو تو وہ معذور نہیں۔ اہل دنیا امور دنیاوی میں کتنا ہی اپنا سکہ جما دیں اور کتنی ہی مویشکانی کریں اون کو کسی دین میں رائے دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور اگر دین میں کچھ رائے رجاء بالغیب لگاویا تو اس قدر معیوب نہیں جس قدر کہ اون کی رائے کو حق سمجھنا معیوب ہے یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص ترکاری بیچنے والے سے ماہ اللحم اور تریاق

فاروق بنانے کی ترکیب پوچھے، یا خود بٹکنے ہوئے سے راستہ دریافت کرے، بعض دشمنان اسلام تائید اسلام کرتے ہوئے اسلام کی خوب تعریف کرتے ہیں تاکہ مسلمان ان کی تحریر کو دیکھ کر انہیں منصف مزاج اور راست گو تصور کر لیں مگر اسی تعریف کے ضمن میں وہ ایسی چٹکی لیتے ہیں کہ شیطان کو بھی نہ سوچھی ہوگی۔ ایسی تحریریں دیکھ کر اکثر بی علم یا کم علم آدمی غوطے کھانے لگتے ہیں اور شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں یہی وہ تحریرات ہیں جن کا جھل علم سے کم علم کے حق میں بھتر ہے۔ آخر غور کرنیکا مقام ہے کہ اکثر کم علم کیوں اس طرف مائل ہیں۔ مخالفین اس روش اور چال بازی سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہر شخص اسکی تہ کو نہیں پھوپخ سکتا۔ خدا کے واسطے مسلمانو علم دین سیکھو اور علما و کی صحبت اختیار کرو ورنہ چند مدت میں اسلام سے اٹھو و ہو بیٹھو گے و ما علینا الا البلاغ۔ پس عاقل وہی شخص ہے جو نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اس کے رسولوں کی تصدیق کی اور طاعت الہی کے اعمال کیا اگرچہ دنیا میں وہ شخص مسکین اور ذلیل ہو۔ لہذا ایسے شخص کی اطاعت ہرگز نہیں چاہئے جو ذکر الہی سے غافل ہے اور اپنی خواہش نفسانی کا اتباع کرتا ہے۔ اور حد سے تجاوز کر گیا ہے۔

جاننا چاہئے کہ عقل ایسی شے ہے جس میں علوم الہی و دینی اصل فطرت میں رکھے گئے ہیں۔ اور خارج میں وہ علوم اور سوقت ظاہر ہوتے ہیں جبکہ کوئی سبب خارج کر نیوالا اور نکال پایا جاوے بغرض

یہ علوم ایسے اشیا نہیں جو خارج سے وارد ہوئے ہوں۔ جیسا کہ پانی زمین کے اندر ہوتا ہے اور کنواں کھودنے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایطرح بادام میں روغن اور گل سرخ میں گلاب موجود ہے۔ بلکہ ہر شخص کی فطرت میں ایمان باللہ اور معرفت اشیا موجود ہے۔ چونکہ ایمان فطرتی جملہ نفوس میں مرکوز تھا۔ اس لئے دو قسم کے آدمی ہیں ایک قسم وہ ہے جسے اعراض کیا اور بہوں گیا وہ کفار ہیں دوسری قسم وہ ہے جس نے اپنی خاطر کو جو لانی دیکر اوسکو یاد کر لیا جیسا کہ کوئی شخص موقع شہادت کو دیکھا ہو اور بسبب غفلت کے اوسکو بہوں گیا پھر غور و خوض کر نیسے اوسکو یاد آ جاوے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شاید وہ یاد کر لیں! اور فرماتا ہے تاکہ اہل عقل یاد کر لیں! اور فرماتا ہے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر انعام کیا ہے اور اوسکے عہد کو جس کا تم سے معاہدہ لیا ہے! اور فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو واسطے ذکر کے آسان کر دیا ہے کیا کوئی یاد کر نیوالا ہے! غرض اس واقعہ کو جو نفوس بنی آدم نے اقرار کیا ہے یاد دلایا جاتا ہے۔ پس یاد کرنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک سمجھ کہ کوئی صورت قلب میں موجود اور حاضر ہو کر غائب ہو جائے۔ دوسری یہ کہ ایسی صورت کو یاد کیا جائے جو قلب کے اندر فطرت میں رکھی ہو۔ سمجھ حقایق نور بصیرت والے کو خوب معلوم ہیں مگر اون لوگوں پر دشوار اور بار ہیں جن کو سماع اور تقلید ہی سے راحت ملتی ہے۔ ایسے ہی آدمیوں کو اس قسم کی آیات ہیں

خبط پیدا ہوتا ہے۔ اور تذکر اور اقرار نفوس میں تاویلات کرتے ہیں اور احادیث اور آیات میں باہم مخالفت کا تخیل اور توہم کیا کرتے ہیں اور بعض اشخاص کا یہ خیال ایسا غلبہ کرتا ہے کہ انکو بنظر حقارت کے دیکھنے لگتا ہے اور ان کو غیر محل اور بیجا تصور کرتا ہے۔ اوس کی مثال اوس اندھے کی سی ہے جو کسی گھر میں داخل ہو اور گھر کے برتنوں سے جو اپنے موقع پر رکھے ہوئے ہیں بٹو کر کہا کر کہنے لگے کہ یہ برتن کیوں راستہ میں رکھ دئے گئے ہیں۔ انکو انکی جگہ پر کیوں نہیں رکھا گیا۔ پس اوسکو کہا جائے کہ بھہ برتن سب اپنی جگہ پر ہیں مگر تمہاری بیانی میں خلل ہے۔ اسی طرح بصیرت کا خلل سے بلکہ بصر سے اعظم ہے۔ کیوں کہ نفس مثل سوار کے ہے اور بدن مثل گھوڑے اور سوار کا اندھا ہونا گھوڑے کے اندھے ہو نیسے زیادہ مضر ہے لہذا جس شخص کی بصیرت باطنی میں بوشنی ہو اوس کو دین سے کچھ علاقہ ہوگا۔ مگر بقدر قشر اور مثال کے سوائے مغز اور حقیقت کے۔

جاننا چاہئے کہ نفس عقل اور معقول مذموم نہیں اور بعض نے جو ان دونوں کی مذمت کی ہے اوس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے عقل اور معقول اپنی اصطلاح میں مجادلہ اور مناظرہ اور الزامات کا نام رکھا تھا۔ رو کرنے والوں کو اتنی قدرت نہ تھی کہ اوس سے کہتے کہ تم نام رکھنے میں خطا کی۔ بلکہ عقل اور معقول ہی کو برا کہنے لگے حالانکہ جس نور بصیرت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوا اور صدق رسول معلوم ہو وہ کیوں کہ مذموم

ہو سکتا ہے۔ خود جناب باری نے اوسکی تعریف اور ثنا کی ہے
 اگر اوسکو مذموم کھا جائے تو پھر کونسی شے بعد عقل کے محمود ہوگی۔
 پس اگر شرع شریف کو محمود کھا جائے تو بتلائے کہ کس شے سے
 شرع کے صحیح ہوینکا علم ہوا۔ اگر عقل مذموم سے صحت شرع کا علم ہوا
 شرع کا بھی مذموم ہونا لازم آئے گا۔ پس اگر یچھ جواب دیا جائے کہ
 شرع کو ہم عین الیقین اور نور ایمانی سے صحیح جانتے ہیں نہ کہ عقل سے۔
 تو ہم کہیں گے کہ عین الیقین اور نور ایمانی سے جو تمہاری مراد ہے وہی
 ہماری مراد عقل سے ہے۔

اہل سنت کے عقیدہ کا بیان

اشد تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ اوس کا کوئی شریک اور مثل اور
 ضد نہیں۔ اور وہ اکیلا قدیم ہے۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا
 وہی اول، اور وہی آخر، وہی ظاہر، اور وہی باطن، اور وہی ہر شے کو
 خوب جاننے والا ہے۔ وہ کسی موجود کے مماثل نہیں اور نہ کوئی موجود
 اوس کے مماثل ہے۔ اوسکی کوئی حد اور مقدار اور صورت نہیں جیسا کہ
 اجسام و جواہر و اعراض کی ہوتی ہے۔ اوس کو زمین و آسمان اور چہاں
 احاطہ نہیں کر سکتے اور وہ عرش پر متوی ہے اوس وجہ پر جو اوس نے
 فرمایا۔ اور اوس معنی سے جو اوس نے ازادہ کیا۔ وہ مس کرنے
 بیٹھنے اور حلول و انتقال سے پاک ہے۔ اوس کو عرش اُٹھائے

ہوے نہیں بلکہ وہی عرش اور حاکمان عرش کو اپنی قدرت سے اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ فوق عرش و سما و ہر شے کے تحت الشرائے تک ہے۔ ایسی فوقیت جس سے عرش اور آسمان کی طرف اس کا قرب زیادہ نہیں ہوتا جیسا کہ اوسکا بعد بھی زمین اور تحت الشرائے سے زیادہ نہیں ہو جاتا۔ وہ زمین و آسمان اور عرش و مکان سے بلند تر ہے۔ با این ہمہ وہ ہر موجود کے قریب ہے۔ اور بندہ کی طرف شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اوس کا قرب قرب اجسام کے مماثل نہیں جیسا کہ ذات اوس کی ذات اجسام کے مماثل نہیں وہ زمان اور مکان کے پیدا کرنے سے پہلے بھی موجود تھا۔ اور اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے پیدائش مخلوق کے تھا۔ وہ مخلوق سے اپنی صفات میں جدا ہے کوئی سوا اوس کے اوس کی ذات میں نہیں۔ اور نہ اوس کے سوا میں اوسکی ذات ہے۔ اور وہ تغیر، اور نقل، اور عوارض، اور حوادث سے پاک ہے اور اپنی ذات میں عقول کو معلوم الوجود ہے۔ اور ابصار سے اوسکا دیدار و اقرار میں واسطے تکمیل انعام کے ہوگا۔ وہ حیات والا قادر، جبار، قاهر، ہے جسکو عجز، و قصور، و انکساری، و خراب، فنا، موت، عارض نہیں ہو سکتی۔ اوسکا غلبہ اور اوسکی سلطنت ہے اور عالم خلق اور عالم امر اوسکی وجہ سے ہیں۔ کل مخلوق اور سب کے قبضہ اور تصرف میں ہے۔ وہ ایجاد اور ابداع میں یکتا ہے۔ اوس نے خلق کو اور اوس کے اعمال کو پیدا کیا۔ اور اوس کے رزق اور ابل کا اندازہ مقرر فرمایا۔ وہ جمیع معلومات کا عالم ہے۔ اوس کے علم سے کوئی ذرہ زمین و آسمان میں نہیں چھوٹا۔ وہ ذرات کی حرکت جو ہر

اور اسرار اور خطرات اور پوشیدہ سے پوشیدہ بھید کو اپنے علم ازلی ،
 قدیم سے جانتا ہے۔ اور اسکے ارادہ سے کل کائنات موجود ہوئی۔ وہی
 سکی تدبیر کرتا ہے۔ کوئی شے عالم میں خود اچھی ہو یا بُری بدون اس کے
 قضا و قدر اور بدون اسکے حکمت اور مشیت اور ارادہ کے نہیں ہو سکتی۔
 کوئی بندہ معصیت سے بجز توفیق اور رحمت الہی کے بھاگ نہیں سکتا۔
 اور نہ کوئی بندہ اس کی طاعت پر بدون اسکے ارادہ کے قوت پاسکتا ہے۔
 اگر تمام جن وانس اور ملائکہ اور شیاطین کسی ذرہ کو حرکت دینا یا ساکن کرنا
 بدون ارادہ الہی کے چاہیں تو سب عاجز نظر آئیں گے۔ اس کا ارادہ
 قدیم سے اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس نے ازل ہی میں
 وجود اشیا کا اپنے اپنے اوقات میں ارادہ کیا ہے۔ اس کے مطابق
 وہ اشیا اپنے اپنے وقت پر اور مقدار پر جیسا کہ اس نے ارادہ
 کیا ہے ظاہر اور پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کل امور کی تدبیر اور انتظام
 بدون ترتیب فکر اور محنت زمان کے کرتا ہے۔ اسپیلے اس کو
 ایک شان دوسری شان سے غافل نہیں کرتی۔ وہ سننے والا اور دیکھنے
 والا ہے۔ کوئی مسموع اگر چہ حنفی ہو اللہ تعالیٰ کی سمع سے نہیں چھوٹا
 اور کوئی مرنی اگر چہ کیا ہی باریک ہو اس کی رویت سے نہیں جدا ہوا
 دوری اس کے سینے کو نہیں روکتی۔ اور تاریکی اس کے دیکھنے کو
 مانع نہیں۔ وہ بغیر حد و حوزہ کے دیکھتا ہے اور بغیر کان اور
 سوراخ کان کے سستا ہے جیسا کہ وہ بغیر قلب کے جانتا ہے۔

اور بغیر اعضاء کے گرفت کرتا ہے اور بغیر آلات کے خلق کرتا ہے کیونکہ اوسکی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں جیسا کہ اوسکی ذات مخلوق کی دو ات کے مشابہ نہیں وہ کلام کرنے والا، اور امر اور نہی کرنے والا، اور وعدہ اور وعید کرنے والا اپنے کلام ازلی قدیم سے ہے۔ جو اوس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اوس کا کلام خلق کے کلام کے مشابہ نہیں۔ اوس کا کلام آواز نہیں جو بذریعہ ہوا یا ٹکڑے کے حادث ہوتی ہے۔ اور نہ اوس کا کلام حرف سے ہے جو لب بند کر نیسے منقطع ہو جاتا ہے۔ قرآن اور تورات اور انجیل اور زبور اوسکی طرف سے کتابین میں جو اوس کے رسولوں پر نازل ہوئی ہیں۔ اور قرآن زبان سے پڑھا جاتا ہے اور کاغذ میں لکھا جاتا ہے۔ اور دلوں میں حفظ کیا جاتا ہے بائیمہ وہ کلام قدیم ذات الہی کے ساتھ قائم ہے۔ قلوب اور وفاق میں منتقل ہوئے اوسنے الفصاں اور افتراق کو قبول نہیں کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام الہی بغیر حرف و صوت کے سنا ہے۔ جیسا کہ نیک بندہ ذات الہیہ کو بغیر جوہر و عرض کے آخرت میں دیکھیں گے۔ اور یہ بھی جانتا ضرور ہے کہ کوئی موجود سوا اوس کے نہیں ہے مگر وہ اوسکے فعل سے پیدا ہوا ہے۔ اور اوسکی کے عدل سے نہایت کامل اور تام اور بھتر طریق پر قائم ہوا ہے۔ اور وہ باری تعالیٰ اپنے افعال سے حکیم، اور اپنے احکام میں عادل، ہے۔ اوس کا عدل بندوں کے عدل پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ بندہ کا تفرق ملک غیر کی وجہ سے ظلم سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا

تصرف ملک غیر میں نہیں اُس لئے کہ غیر کی ملک ہی نہیں۔ پس ماسوا اوس کے ہر شے خواہ انسان ہو یا جن یا فرشتے یا شیاطین یا آسمان یا زمین یا مواید ثلثہ یا جوہر و عرض یا محسوس یا غیر محسوس، سب حادث میں اوس نے اپنی قدرت سے بعد عدم کے سب کو وجود عطا کیا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ازل میں اکیلا یکتا موجود تھا اوس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی۔ پس اپنی قدرت کے اظہار اور اپنے ارادہ کے ثابت کرنے کیلئے جو سابق میں ہوا تھا اوس نے مخلوق کو پیدا کیا نہ اس وجہ سے کہ اوس کو مخلوق سے احتیاج تھی۔ بلکہ محض احسان اور انعام کے واسطے پیدا کیا۔ پس سب پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان اور نعمت اور منت ہے۔ اس لئے کہ وہ ہند و نکو طرح طرح کے عذاب دینے پر اور رنج و الم میں اوز کو مبتلا کرنے پر قادر تھا۔ اگر ایسا کرنا تو اوس کا عدل ہی تھا اور کچھ قباحت اور کسی قسم کا ظلم نہ تھا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہو سکتا بلکہ اوس کا حق طاعات میں سب اوس کے واجب کرنے کے خلق پر ہے۔ بواسطہ انبیاء علیہم السلام کے بزجر و عقل کے۔ اوس نے رسولوں کو بھیجا اور معجزات سے اوز کی تصدیق کیا۔ اور انہوں نے اوس کے امر و نہی اور وعدہ و وعید کو سچا پایا اس لئے خلق پر اوز کی تصدیق اوس میں ضرور ہوئی جس کو وہ لائے ہیں۔ یہہ معنی لا الہ الا اللہ کے ہوئے۔ اور محمد رسول اللہ کے معنی اور مطلب یہہ ہے کہ رسول نوحی رسالت کا اقرار کرنا اور یہہ شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی امی قرشی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عرب اور عجم اور جن اور انس کی طرف

رسول کر کے بھیجا اور انکی شریعت تمام شریعتوں کو منسوخ کیا۔ مگر بعض احکام اور
 شریع کے ثابت اور برقرار رکھا۔ اور آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت دی
 اور آپ کو سید البشر کیا۔ اور بدون شہادت رسالت کے ایمان کو ناقص
 بتلایا۔ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا بھی دل سے
 اقرار اور تصدیق ضرور ہے۔ اور خلق پر آپکی سب خبروں کی اور دینا
 و آخرت سے تصدیق کرنا لازم کیا۔ اور سمجھ کہ ایمان کسی بندہ کا مقبول
 نہیں جب تک کہ بعد موت کے اخبار پر ایمان نہ ہو۔ اول اونکا سوال منکر
 و نکیر ہے کہ وہ دو شخص محیب شکل قبر میں بندہ کو بٹھا دیں گے اس حال
 میں کہ وہ روح اور جسد والا ہوگا۔ اور اس سے توحید و رسالت کا
 سوال کریں گے کہ کون تیرا رب ہے۔ اور کہا
 تیرا دین ہے۔ اور کون تیرا نبی ہے۔ ان دونوں کا سوال اول امتحان
 ہے بعد موت کے اور عذاب قبر پر بھی ایمان لانا ضرور ہے کہ وہ حق
 ہے جسم اور روح پر ج طرح کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور سمجھ بھی ایمان
 لاوے کہ پھر اٹھ پر سب کا عبور ضرور ہے کفار کے قدم حکم الہی خیز
 کریں گے اور کفار کو نار میں گرا دیں گے اور مومنین کے قدم بفضلہ تعالیٰ
 ثابت رہیں گے اور وہ جنت کی طرف پہنچائے جائیں گے اور ایمان لائے
 کہ میزان اعمال حق ہے جس میں اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اور سمجھ بھی
 ایمان لائے کہ حوض محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حق ہے مومنین کو
 قبل و خول جنت کے اور بعد عبور پھر اٹھ کے اس کا پانی پلایا جائے گا

جو اوس کو نوش کرے گا کبھی اوس کو پیاس نہوگی۔ اور حساب پر بھی ایمان لانا ضرور ہے۔ بعض سے مناقشہ کیا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا اور بعض سے اغراض ہوگا۔ اور بعض بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحیحہ لوگ سقر بان بارگاہِ اٹھی ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جس نبی سے چاہے گا تبلیغ رسالت کا سوال کرے گا اور جس کافر سے چاہے گا تکذیب رسل کا سوال کرے گا۔ اور اہل بدعت سے سنت کا سوال ہوگا۔ کہ کیوں سنت ترک ہوئی۔ اور مسلمانوں سے اعمال کا سوال ہوگا۔ اور موحدین کو بعد انتقام کے آگ میں سے نکالا جائے گا۔ حتیٰ کہ کوئی موحد بفضلہ تعالیٰ دوزخ میں باقی نہ رہے گا۔ پس کسی مومن کو ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا۔ بلکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اوس کو بھی نار سے نکالا جائے گا۔ اور صحیحہ بھی ایمان لانا ضرور ہے کہ شفاعتِ انبیاء علیہم السلام کی پھر علماء کی، پھر شہداء کی، پھر باقی مومنین کی، حسب مراتب حق ہے۔ اور جس کا کوئی شفیع نہ ہوگا۔ اوسکو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نکالے گا۔ اور صحیحہ بھی اعتقاد کرے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کفایت اور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آدمیوں سے افضل حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، رضی اللہ عنہم ہیں۔ اور ضرور ہے کہ جمیع صحابہ کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔ اور انکی ثنا کی جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور اوسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر ثنا کی ہے۔ ان جملہ امور کے اثبات میں اخبار و آثار بکثرت

وارد ہیں جو شخص ان امور مذکورہ پر اعتقاد رکھے اور اون کے مطابق پویں
 اوس کو نصیب ہو تو وہ شخص اپنی سنت جماعت سے ہے اور گمراہوں اور
 اہل بدعات سے علیحدہ ہم اللہ تعالیٰ سے کمال یقین اور ثبات فی الدین کا
 اپنے لئے اور جمیع مسلمانوں کیلئے سوال کرتے ہیں ہی ارحم الراحمین ہے
 اور صلوة و سلام اللہ تعالیٰ کا ہمارے سرور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم اور اون کی آل اور اصحاب سب پر ہو آمین۔

جاننا چاہئے۔ کہ خود عرضی اور نا اتفاقی اور سبب جاہ و مال اور جہالت سے
 سب خرابیاں واقع ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کا قدیم طریقہ ایسا نہ تھا بلکہ وہ ہر کام
 کیسا ہی مشکل ہو آسان سمجھتے تھے۔ اور اول قرآن شریف اور احادیث صحیحہ
 کے احکام کو معلوم کرتے تھے۔ اور اون کے مطابق عمل کیا کرتے تھے
 اون میں کوئی رسم و رواج دوسری قوم کا جاری نہ تھا۔ فرائض اور واجبات
 اور سنن کو حسب ترتیب سب کاموں سے مقدم اور ضروری جانتے تھے
 کسی غماست کا خوف نہ تھا۔ اور نہ کسی کی تعریف پر نظر تھی۔ کھانے پینے
 گفتگو اور ملاقات میں بالکل سادگی تھی۔ بناوٹ اور تکلف سے دور تھے
 گریباطن اون کا بجان اللہ سرور تھا۔ اونکو سوائے اپنے نفس کے
 کسی سے عداوت نہ تھی۔ اونکو سوائے حق تعالیٰ کے کسی سے محبت
 نہ تھی۔ وہ فرمان الہی اور حکم رسالت پناہی کے عاشق صادق تھے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدِيدًا حُبًّا لِلَّهِ۔ کے پورے مصداق تھے۔ نہ اونکو
 جلسہ بازی میں مزا آتا تھا اور نہ وہ اپنی تعلیم اور وجاہت کے خواستگار
 تھے

اونکو سچے فکر دانگیں نہ تھی کہ اولاد کے واسطے بھی کچھ مال جمع کر کے
 چھوڑ جانا چاہئے۔ وہ جھوٹ اور فریب اور خلاف وعدگی سے نہایت
 نفرت کرتے تھے اور ان کی حیات اور مہلت کے تمام کاروبار اللہ تعالیٰ
 کے واسطے تھے۔ وہ ایسی لذت اور ایسے مزہ کو بہت برا جانتے تھے
 جو صرف نفسانی خواہش پر مبنی ہو۔ اونکو تکلیف میں راحت اور آرام طلبی میں
 کلفت ہو کرتی تھی۔ اونکی ہمت تمام عالم کی ہمت سے بالاتر تھی۔ وہ دنیا
 اور نفس کے بندے نہ تھے بلکہ دنرات اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مست و شام
 رہتے تھے۔ وہ یتیم اور مسکین اور غریب اور بیوہ اور محتاج اور مضطر کی
 تلاش میں پھرا کرتے تھے۔ اونہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ
 وہ ہمدردی اور رفاقت کی ہے کہ کوئی جلیب اور جراح بھی نہیں کر سکتا۔
 اونکو مرنا اور جینا یکساں تھا۔ اونکی نظر میں میز، کرسی، شیشے، آلات،
 فرش، قالین، زربفت، سلطانی تخت، سونا، چاندی، تمام اسباب
 و سامان دنیوی نہایت حقیر تھا۔ اور سوائے خدا سے تعالیٰ کے
 کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور ان کو افلاس و ربدر خوشامد کیواسطے
 نہیں لئے پھرتا تھا۔ وہ افلاس کی حالت میں بھی غنی رہتے تھے۔ اونکی
 شجاعت اور سخاوت نے رستم اور حاتم کو پہلا دیا۔ اور ان کے اتفاق نے
 بادشاہوں کو حیران کر دیا۔ اونکی انصاف پسندی اور راست بازی اور
 ایسے عہد اور معاملہ نہیں کو سب عقلا نے تسلیم کر لیا۔ وہ دعا اور فریب
 اور غدہ کو بہت برا سمجھتے تھے۔ وہ باوجود بیک عرس اور صندل اور

مشرف اور یازدہم شریف اور دوازہم شریف اور غزلیات اور دلائل
 الخیرات کے جلسے نہیں کیا کرتے تھے مگر خیر القرون میں داخل تھے جس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ سچے امور اور ان کے نزدیک داخل دین متین نہ تھے۔ پس امور
 دینی وہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئے۔ باقی امور بشرطیکہ ان کے مال اور
 نازک باہم جھگڑانہ کریں اور نہ ایک دوسرے کو بیدین اور حقیر سمجھیں مباح
 میں داخل ہیں۔ البتہ ذکر اوصاف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اور حجرات اور کرامات اولیاء اللہ اور وہود شریف امور مستحبہ میں سے
 ہے کچھ جلسہ اور مجمع پر اس کا ثواب موقوف نہیں ایس طرح ایصالِ ثواب
 اہل سنت کے نزدیک درست ہے۔ مگر ضروری نہیں۔ حجۃ الوداع میں

یہ آیت نازل ہوئی۔ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یعنی آج کے دن
 میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے
 دین اسلام میں راضی ہوا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ضروریات اسلام
 تمام و کمال نازل ہو گئے تھے۔ بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
 آلہ وصحبہ وسلم کی حیات ابدی میں فرائض، واجبات و سنن مستحبات
 سب کو معلوم ہو گئے تھے۔ منجملہ ان کے مصلحت دینی بھی ہے جو مخالف
 عقل و نقل نہو۔ مگر بڑا اہتمام ایسے امور کا رائج ہو گیا ہے جن میں دل کی
 آواز شہینزی اور چاؤ نوشی اور طعام ہو۔ ذکر میلاد شریف، ذقائح
 خوانی یعنی ایصالِ ثواب، و درود خوانی۔ نفت خوانی، و اطعام طعام

و حلوائے۔ شب برات، و شیر خراے عید، و شربت کچھڑی محرم، و تقسیم شیرینی۔ و چاء۔ و مجمع مسلماناں۔ خلاف شرع نہیں بشرطیکہ حد و شرعیہ سے اعتقاد اور عمل میں تجاوز نہ کیا جائے۔ اور ناموری یا ترقی دینا کے واسطے اگر کوئی کیسا ہی دینی کام کرے وہ بالکل خلاف شرع ہے۔

صاحبو! میں ہرگز وہابی نہیں بلکہ تم لوگ جبکو اپنی اصطلاح میں وہابی کہتے ہو میں او سکو کافر کہتا ہوں۔ اور جو شخص سجدہ مزار و طواف مزار و مزار میر و معارف کو برا کہھے اور ارکان اسلام کا پابند ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا مینگی کرتا ہو اور اور عقائد اور اعمال ضروری و مسنون میں مستحکم اور ثابت قدم ہو میں اسکو ہرگز وہابی نہیں جانتا۔ اگر آپ جائیں تو بالکل خلاف اوصاف ہے۔ اور نہ میں اوں علامات کو جو عوام الناس نے وہابی کے واسطے مقرر کی ہیں علامات وہابی جانتا ہوں۔ مثلاً وقت شہادت اذان کے انگھوٹھے آنکھ کو لگانا۔ اور میلاد شریف میں شریک ہونا۔ اور فاتحہ درود سے انکار نہ کرنا۔ اور کسی دینی مجمع کے بارہ میں ذرا بھی زیان نہ ہلانا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم کو مثل حق تعالیٰ کے عیب واں جانتا۔ اور عریات میں شریک ہونا۔ اور کسی جدید امر میں ذرا شک نہ کرنا۔ بیچہ سب علامتیں سنی کے واسطے بعض صاحبوں نے مقرر کر لی ہیں میرے نزدیک بیچہ علامتیں اہل سنت کی نہیں۔ میرے نزدیک آپ سب صاحب ایسا مجمع مقرر کریں کہ جس میں سنی اور وہابی اور

بدعتی کا فیصلہ ہو کر ہر فریق اعتدالی حالت پیدا کر لے تو بہت اچھا ہے
 مگر جوش دینی اور حمیت مذہبی جیسا کہ اس جلسہ کو ناجائز اور خراب کرے گی
 اور کسی جلسہ کو ایسا خراب کیا ہوگا۔ جوش اور حمیت کا صرف نام باقی ہے
 وہ بھی اصلاح جلسہ کو برباد کر نیکے لئے رہ گیا ہے۔ اسی لئے کسی نے
 یہ کھایا ہے کہ سب قومیں اتفاق کر سکتی ہیں مگر مسلمانوں میں اتفاق ہرگز
 نہیں ہو سکتا مشکل یہ ہے کہ جو مسلمان کم علم اور بے عقل ہیں ان کے
 نزدیک نفس پرستی اور مخالفت داخل دین ہو گئی ہے اور جو علماء اور علماء
 ہیں وہ جاہلون سے ڈرتے ہیں۔ اکثر جنگ و جدال بدعت اور غیر
 بدعت میں ہے صحابہ اور تابعین کے نزدیک بدعت اور تھی۔ اور آج
 کل بدعت اور ہے۔ ان کے نزدیک اصول اسلام کی تبدیل کو کھاجاتا تھا۔
 اور آج کل صرف میلاد شریف۔ اور عرس۔ اور مزار میر۔ اور تیجہ و چھلم۔
 اور آئین۔ اور رفع یدین اور استعانت۔ اور یا رسول اللہ۔ اور
 یا غث۔ اور یا بیہیک۔ اور علم غیب۔ اور عیسویت۔ اور پخیریت۔ میں بڑا
 نزاع واقع ہے۔ جہریہ۔ قدریہ۔ روافض۔ خوارج۔ سے چند ان
 سروکار نہیں جو پڑا نے بدعتی ہیں اور اصول مذہب میں خلاف کرتے
 ہیں۔ اس وقت کے بدعتی ایسے نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ واصحابہ وسلم شہل حق تعالیٰ کے حاضر و ناظر اعتقاد کر کے یا رسول اللہ
 کہتے ہوں۔ بلکہ صرف غلبہ شوق میں کہہ دیتے ہیں۔ اور کوئی شخص ایسا بھی
 نہیں معلوم ہوتا کہ نفس ذکر میلاد شریف سے انکار کرے۔ اور نہ کوئی

ایصالِ ثواب کا منکر ہے اور کوئی مسلمان ایسا بھی نہیں کہ بعد از خدا کے مرتبہ کو نہ جانتا ہو۔ اور سچے سچے نزدیکِ مسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحبه وسلم نے بہت خبریں غیب کی فرمائی ہیں۔ اور بھی فرمایا ہے کہ مجھ کو علمِ اولیں و آخرین دیا گیا ہے آخر ایک خطبہ میں آپ نے قیامت تک کے حالات بیان فرما دئے بلکہ قیامت کے حالات بھی احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں اور قرآن شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس رسول سے زیادہ راضی ہو اسکو اپنا غیب بتلا دیتا ہے اور سچے سچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو کھدے اگر میں غیب جانتا تو اکثر خیر جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف مس نہ کرتی۔ پس کوئی مسلمان واقف قرآنِ علمِ غیب میں حق تعالیٰ کے برابر جناب رسالتہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحبه وسلم کو نہیں کہتا اور کوئی مسلمان سچہ و راستہ اس کا قائل نہیں کہ نفسانی خواہش سے مزا میر سنا حلال ہے۔ مگر اہل سنت کا سچہ مذہب ہے۔ کہ حضرت امام مہدی اور حضرت علیؑ ابھی تک نہیں آئے ہیں اور احکامِ شرع وہی ہیں جنکو سب مسلمان اہل علم نے سمجھائے۔

اللہ جل جلالہ۔ وعم نوارہ نے انسان۔ حیوان۔ نبات۔ جماد۔ مٹی۔ پانی۔ ہوا۔ آگ۔ زمین۔ آسمان۔ چاند۔ سورج۔ ستارے۔ دن۔ رات۔ سب کچھ کی ہمو ضرورت تھی بلکہ ضرورت سے بھی زیادہ سامان پیدا کرویا۔ اور انسان کو ایسی عقل اور تیز عطا کی جس سے وہ ہر شے

اپنے موقع اور محل پر تصرف کر سکے۔ زمین کی تمام اشیاء کو خاص انسان کے واسطے بنایا اور انسان کو خاص اپنی معرفت اور عبادت کے واسطے پیدا کیا۔ جیسے گھوڑے کا گھانس دانہ سائیس گھوڑے کے لئے ہے اور گھوڑا خاص مالک کی سواری کے واسطے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ممکن نہیں۔ با این ہمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور خلاف مرضی سے بذریعہ اپنے خاص بندوں کے ہم کو مطلع اور آگاہ کر دیا۔ کیوں کہ عقل بشری کو مرضی و خلاف مرضی الہی کا معلوم ہونا بہت دشوار ہے اس لئے بذریعہ کتب آسمانی و مقربانِ رحمانی اپنے احکام سے سب کو اطلاع اور آگاہی بخشا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ تک ہزار ہا نبی اور رسول مبعوث فرمایا۔ جنکے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کا جا بجا ڈنکہ بجلیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت اور توحید معلوم کرنے کے واسطے عقل سلیم بھی کافی ہے۔ لیکن مرضی الہی اور خلاف مرضی الہی تک عقل کی رسائی نہیں کیوں کہ عقل نہیں معلوم کر سکتی کہ فلاں کام مرضی الہی کے موافق اور فلاں کام مخالف ہے۔ ورنہ انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی پھر دیکھو انبیاء علیہم السلام نے کس قدر تبلیغ احکام الہی میں مشقت اور محنت اور تکلیف اٹھائی جسکو انسانی طاقت ہرگز برداشت نہیں کر سکتی مگر وہ احکام الہی کی تبلیغ بہر حال میں برابر کرتے رہے۔ کس روحانی قوت کے انسان سمجھے

کہ جنکی نظیر عالم میں نہیں مل سکتی۔ اونکی تبلیغ کا اقرار اور شکر یہ ہر انسان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ سب سے بڑا کام عالم کے اندر خدا سے۔ تعالیٰ کی طرف بلائے کا ہے پس وہی شخص اس کام کے لائق ہے جو خود بھی کما یعنی کار بند اور احکام الہی کا پابند ہو۔ انبیاء کی نصائح خاص امتد تالی کے واسطے ہیں اور دوسرے حکماء کی نصائح جو کسی نبی کو نہیں مانتے میں دوسری اغراض کے واسطے ہیں۔ نصیحت وہی ہے جس میں حقانیت اور اخلاص پایا جاوے پس انبیاء کی نصائح چھوڑ کر دوسروں کی نصائح کیوں پیش نظر رکھا جائے۔ افلاطون اور ارسطو کی نصیحت ہم کو ایسی مفید نہیں جیسا کہ نصائح انبیاء مفید ہیں۔ قرآن شریف کے ہوتے ہوئے ہم کو توریت و انجیل کے دیکھنے کی کیا حاجت ہے۔ قرآن اور حدیث سے زیادہ کسی کتاب اور اہل کتاب کی نصائح ہرگز نہیں ہو سکتے۔ انسان کے واسطے بڑا محترم بالشان کام اول یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد اور اعمال کو قرآن پاک اور احادیث شریفہ لولاک کے مطابق کر لے۔ اور وہ اخلاق اوس میں موجود ہوں جنکی شہادت کلام الہی اور حدیث رسالت پناہی میں پائی جائے۔ کیوں کہ اخلاق حمیدہ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کما یعنی ادا ہو سکتے ہیں اور دونوں حقوق کی کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ میں ایسی تفصیل ہے کہ کسی کتاب میں اوس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی ہے کہ بالکل معطل اور بیکار نہیں رہ سکتی۔ اگر انسان اوس کی دین کی طرف

مشغول نہ کرے گا تو وہ ضرور دنیا کی طرف مشغول رہے گی اور صرف دنیا کے انکار اور مشاغل میں تمام عمر ضائع ہو جائے گی۔ پس انسان کو لازم ہے کہ دنیا کے کاروبار بقدر ضرورت اختیار کرے اور آخرت کی درستی اور اصلاح میں اپنی پوری ہمت صرف کرے تاکہ خسر الدینا والآخرۃ کا مصداق نہ ہو۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جس نے تمام افکار کو فکر آخرت کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاروبار دنیوی کا انتظام کر دیتا ہے اور جس نے تمام افکار اور پوری ہمت اپنی دنیا ہی میں صرف کر دی تو اللہ تعالیٰ کچھ پروا نہیں کرتا خواہ وہ کسی جنگل میں ہلاک ہو جائے۔ دنیا چند روزہ ہر طرح بسر ہوتی ہے مگر آخرت دار پائدار ہے وہاں کے واسطے ذخیرہ اعمال صالحہ ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق جس قدر انسان پر ہیں کسی شے کے اس قدر حقوق نہیں اور اگر دوسروں کے حقوق ہیں تو وہ اللہ پاک کے ہی مقرر کئے ہوئے ہیں کیا پچھ تعجب اور حیرت کا مقام نہیں کہ اللہ غالب اور منعم حقیقی کو چھوڑ کر انسان ادھر ادھر بٹھکا پھرے۔ اور عیال و اطفال کے حقوق ادا کرنے میں اس قدر سرگرم ہو کہ حقوق اٹھی کو بالکل بھول جائے۔ اور دنیا کے مشاغل کو، دینی مشاغل پر ترجیح دے۔ اور قانون رحمانی سے انسان کو مقدم سمجھے۔ آج کل تعلیمی اور بیدینی کا بازار گرم ہے دنیا کے کاروبار میں

بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور دین کو اگر لیا بھی تو بطور لہو و لعب کے دین کی سمجھ دنیا سے اٹھ چلی۔ اکثر مسلمان علم دین پر وکالت، حساب، جغرافیہ، تاریخ، کو مقدم جانتے ہیں اور صوم و صلوة و حج و زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرتے۔ اور اگر کرتے ہیں تو صرف برائے نام۔ افسوس صد افسوس دینی مدارس میں صرف غریب مسکین طلباء، تعلیم پاتے ہیں اور دنیاوی مدارس امر و اعلیاء سے بھریے پڑھے ہیں غریبوں میں اتنی استطاعت کھاں کہ دنیا کے علوم لایعنی حاصل کریں اس لئے ان کو مجبوراً علم دین تحصیل کرنا لابد ہے اور وہ اشخاص بہت کم ہیں جنکو دنیا کی طمع و امنگی نہیں۔

مسلمانو! خدا کے واسطے جلد اپنا دین درست کر لو۔

اللہ تعالیٰ کے قدرت اور عظمت اور جلال ایسا ظاہر و باہر ہے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی قدرت اور کوئی کمال بقدر پاسنگ ہی نہیں۔ بلکہ سب کمالات اور قدریں اسی کے کمالات اور اسی کی قدرتوں سے فیضیاب ہیں۔ کسی شخص میں سچھ طاقت نہیں کہ ایک پتھر یا کھنجر یا چوکی پیدا کر سکے۔ تمام مخلوق کو اسی ذات جامع الکمال نے وجود اور کمالات وجود عطا کیا۔ مخلوق کا وجود ذاتی نہیں ورنہ قدیم تھسا بلکہ سب میں وجود اور کمالات وجود مستعار ہیں جب وہ چاہے عطا کرے اور جب چاہے واپس کرے کسی کی سچھ مجال نہیں کہ قبول کرے یا واپس کرنے سے انکار کرے۔ کوئی شے کسی درحقیقت مملوک نہیں اور نہ کسیکا

حکم اور تصرف اوس میں چل سکتا ہے جب تک کہ اوس مالک حقیقی کا حکم نہ ہو۔ لہذا کسی شے میں بدون اجازت مالک حقیقی کے تصرف کرنا ہرگز روا نہیں۔ جس شے کو اوس نے یا اوس کے رسول مقبول نے حلال بتلایا ہے وہ حلال طیب ہے۔ اور جس کو خدا اور رسول نے حرام اور منع کیا ہو وہ شے بلا شک حرام اور ممنوع ہے۔ بندہ کو اپنے مالک اور خالق کی اطاعت ضرور ہے۔ اگر کسی امر میں مصیبت خالق ہو تو کسی مخلوق کی اطاعت اوس میں روا نہیں۔ نفس و شیطان اوسکے دربار کے دربان ہیں تاکہ دوستوں کو داخل دربار ہونے سے منع کریں اور دشمنوں کو دربار الہی میں جا بیٹھے منع کریں۔ جس نے نفس و شیطان کو اپنا آقا سمجھا اور اوسکے اشارہ و پیر چلا۔ اوسکی خیر نہیں۔ بلکہ انسان کو چاہیے کہ ہر خواہش اور ارادہ میں اللہ تعالیٰ اور اوس کے رسول کی اجازت طلب کرے۔ اگر صریح حکم پاوے تو بلا ریب اوسکو اختیار کرے اور جو امر مشتبہ ہو یعنی معلوم نہ ہو کہ جائز ہے یا ناجائز تو اوس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ بہر حال ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اوامر اور نواہی الہی کا علم رکھتا اور اگر احکام الہی سے کوئی شخص بے خبر ہو تو اوسکو مسلمان کہنا ایسا ہے جیسا زنگی کا نام کا نور رکھنا۔ ہر شخص پر بڑا ہی ضروری ہے کہ امر ہے کہ وہ خوب غور کرے کہ نلم دین ضروری سے واقف ہے اور اوسپر مال ہے یا نہیں۔ اگر ضروریات دین سے

واقف ہو۔ اور اونکا عامل ہو فھو المراد۔ ورنہ اوسکو اول سبب سے
 سے بھہ علم حاصل کرنا اور اوس کے لئے سعی اور کوشش کرنا فرض
 اور ضرور ہے۔ کیونکہ اگر بھہ علم نہیں تو وہ شخص مرید ہو نیکی بھی
 ہرگز قابلیت نہیں رکھتا ہے۔ خود پیر صاحب کو جن کا وہ مرید ہونا
 چاہیے ضرور ہے کہ اگر اوسکو جاہل اور بے علم معلوم کریں تو اول اوسکو
 بھہ ارشاد کریں کہ پھلے ضروری مسائل دین کے سیکہ لو بعد ازان
 مرید ہونا۔ بزرگان دین کا قدیم سے بھی طریقہ رہا ہے کہ بیعلم کو
 بدون علم حاصل کر نیکی ہرگز مرید نہیں کرتے تھے۔ شکر اللہ
 تعالیٰ سعید ہم۔ ہر چند اصلاح زمانہ نے عالم اوسکو قرار دیا ہے۔
 جو کتب درسیہ پڑھا ہو۔ لیکن شرع شریف میں عالم وہی جو عقائد اور
 اعمال ضروری جانتا ہو۔ خواہ بذریعہ کتابوں کے یہ علم حاصل ہوا ہو۔
 خواہ علما کی صحبت میں ضروریات دین سیکہ لیا ہو۔ آخر صحابہ رضی اللہ عنہم کا
 علم بذریعہ صحبت ہی کے حاصل ہوا تھا سب پڑھے لکھے نہ تھے اس
 زمانہ میں زبانی تعلیم کا بالکل چیرچا نہیں رہا۔ الا ماشاء اللہ صرف عربی کی خاص
 کتابوں کو حاصل کرنے کا نام علم رکھ لیا ہے اس لئے علم دین سے عوام
 الناس بالکل بے بھرہ ہوتے ہیں۔ جس طرح مدارس کتب مقررہ جاری
 ہیں اسی طرح زبانی تعلیم کے اگر مدارس مقرر کئے جاویں تو اکثر بے علم
 جاہل بھی عالم بنجاویں اور جہالت کا وہبہ اور داغ عوام الناس سے
 مٹ جائے۔ اور سب مسلمان حقیقی مسلمان ہو جائیں اور دنیا اور دین

کی تکمیل اور سعادت دارین حاصل ہو۔ آج کل اکثر مسلمان دوسری قوموں کو دیکھ کر جا بجا کمیٹیاں اور انجمنیں قائم کرتے ہیں کہ سیطرہ مسلمانوں کے افلاس دور ہو سکے۔ استحکام دین کی کوئی فکر نہیں کرتا صرف اس قدر نتیجہ نکلا ہے کہ امیروں کی اولاد بھی امیر ہوتی ہے مگر علم دین سے محض ناواقف اور کورے ہوتے ہیں۔ الاما شا اللہ بلکہ احکام شریعت اور علماء دین کی تحقیر کرتے ہیں۔ یہ کیا خاک امارت اور ثروت ہے جو اسلام کھو کر حاصل ہوئی ہو اور انہوں نے اردو زبان میں ایسا ملکہ پیدا کیا ہے۔ کہ اکثر اشخاص ان کی تقریر لایعنی پسند کرتے ہیں دینی مسائل کو دوسرے طریق اور نئی روش سے ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی سید ہی سادہی تقریر میں احکام الہی بیان کرتا ہے تو ان کے مقلد اس پر مضحکہ اڑاتے ہیں۔ اور امور دینی میں ایسی ایسی تاویلات رکینک بیان کرتے ہیں جن سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے قانون قدرت اور میلان طبیعت اور نکاح مذہب ہے صرف تکوینی امور سے احکام اپنے واسطے استخراج کرتے ہیں اور احکام شریعیہ کو تحریف و تبدیل کر کے اپنی رائے کے مطابق کر لیتے ہیں۔ دنیا طلبی اور ناکامیوہ ہے تاریخ و احوال یورپ میں انکا تمام مبلغ علم منحصر ہے آدھے مسلمان اور آدھے یورپین میں۔ لآلی ہولاء و لآلی ہولاء مذہبین بین ذلک اگر مسلمانوں نے ملکر اس طوفان بے تیزی کو نہ روکا تو عنقریب ان کی اولاد یا اولاد کی اولاد نھرانی یا بالکل دہریہ بن جائے گی

حُبِّ الدَّيْنِ بِأَسْرُحِلْ خَطِيئَةٌ - مسلمانوں کو خدا کیلئے بنی آخر الزماں کے طریق پر قائم رہو اور سچ بولنے اور سچا وعدہ کرنے اور معاہدہ کا خیال رکھو اور لغو کوئی اور فریب اور غیبت سے بچو تاکہ فلاح دارین نصیب ہو آئین۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات اور افعال میں یکتا ہے۔ کوئی اوس کا شریک نہیں اور اسکے رسول اور بنی سب برحق ہیں سب کتابیں آسمانی اور ملائکہ برحق ہیں۔ قیامت اور جزا و اعمال برحق ہے۔ جو احکام خدا کے تعالیٰ کی طرف سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم ہمارے پاس لائے وہ سب برحق ہیں۔ اگر ان امور کا اعتقاد انسان نے سچے دل سے کر لیا۔ اور پورا یقین اس کو حاصل ہو گیا۔ تو وہ شخص سچا مومن ہے۔ اور جب ان امور کے مطابق آدمی سے عمل بھی ہونے لگا تو وہ بکا مسلمان بھی ہو گیا۔ ایمان اعتقاد یقینی کو کہتے ہیں۔ اور اسلام کے معنی عمل اور طاعت کے ہیں۔ اور کبھی ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ بھر حال سچے عقیدہ کو اعمال لازم ہیں۔ اور اعمال صالحہ کے واسطے سچا اعتقاد ضرور ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اعتقاد رکھے۔ اور عمل صالح نہ کرے۔ یا لاپرواہی سے ادا کرے۔ تو سمجھنا چاہئے کہ اوس کے اعتقاد میں کچھ نہ کچھ فساد ہے۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا یقین رکھتا ہو۔ اور اسکے رسول اور کتاب کو برحق جانتا ہو۔ پھر اس پر عمل نہ کرے

ایسی طرح اعمال صالحہ اگر کسی شخص سے صادر ہوں تو ضرور ہے
 اوس کا اعتقاد بھی درست اور صحیح ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف سے
 معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو قصداً ترک کرنے والا قریب کفر کے
 پھونچ جاتا ہے۔ اس لئے ارکان اسلام کا ادا کرنا ہر مومن کے
 واسطے ضرور ہے۔ اول اس بات کی سچے دل سے شہادت ادا کرنا
 کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ اور محمد مصطفیٰ علیہ
 علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اوس کے رسول ہیں۔ اور دو رکعت نماز پنجوقتہ
 ادا کرنا۔ تیسرے اوس مال کی زکوٰۃ میں چالیسواں حصہ محتاجوں کو دینا
 جس پر ایک سال گزر گیا ہو۔ اور حوائج ضروری سے زائد ہو۔ چوتھے تمام
 رمضان کے روزے رکھنا۔ پانچویں حج کرنا بشکرہ زادراہ کی
 استطاعت رکھنا ہو۔ یہ پانچوں ارکان اسلام کے ہر مسلمان کو ادا کرنا
 ضرور ہیں۔ لیکن نیت اور قصد ادا میں اللہ تعالیٰ کے واسطے ضرور
 ہے ورنہ فرض ادا ہونگا۔ ایسی طرح نماز کو ایسے اخلاص سے ادا
 کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ یا اوس کے رو بہ کھڑا
 ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے۔ زکوٰۃ میں جبکہ مال زکوٰۃ علیحدہ کرنا
 چاہے نیت زکوٰۃ کرے۔ یا اوس وقت تک نیت کرے جب تک وہ مال
 فقیر نے صرف نکلیا ہو۔ ورنہ زکوٰۃ میں اوس کا حساب نہ ہوگا۔ اور حج اور
 کرے جبکہ عیال و اطفال کا نفقہ اور زادراہ اور سواروں کی طاقت رکھتا
 لوگوں سے سوال کر کے حج کرنا خلاف شرع شریف ہے۔ احکام

الہی کی اہانت اور تحقیر کرنا کفر ہے۔ مومن کامل کی نماز اور تمام ارکان اور زندگی اور موت سب اللہ رب العالمین کے واسطے ہے وہ نماز کے وقت بادشاہ اور امیر کی بھی رعایت سے ہرگز نماز نہیں چھوڑتا جب وقت نماز کا آجائے تو اوسکو بدوں نماز پڑھنے کے جین نہیں آتا اور کوئی عزوری کام اور مشغلہ اوسکو نماز سے نہیں روک سکتا ہے اوسکا جاگنا اور سونا سب عبادت ہے وہ کسی دم یا دلہی سے بالکل غافل نہیں رہتا کوئی کام اوسکا ریا سے نہیں ہوتا۔ وہ کسی حکم کو حکم الہی سے فوق نہیں سمجھتا۔ اور اوس کے افعال و اعمال میں تصنع اور تکلف نہیں ہوتا۔ وہ اپنے دشمن سے بھی سلوک کرتا ہے اور نہایت خلیق اور حلیم اور کریم اور شجاع ہوتا ہے۔ جس انسان میں ایمان نہیں وہ اصلی انسان نہیں بلکہ صورت کا انسان ہے۔ اگرچہ دنیا کے کاروبار میں بڑا عقیل اور چالاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اگر مچھر کی برابر بھی ہوتی تو کافر کو گھونٹا پانی کا بھی نہ ملتا۔ چنانچہ اہل اللہ کو نور الہی ایسا عطا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی لذات کو مقابلہ لذات دین کے بالکل ہیج مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور فی الحقیقت ایمان کامل کی لذت اور خوبی سب لذات اور خوبیوں سے برتر ہے۔ جس نے وہ لذت چکھی ہے وہی اوس کا مزہ جانتا ہے۔ خالص لذت اور حیات ابدی وہی ہے۔ اور لذات دنیا فانی، ناپائدار، معنوش میں کسی شے میں خالص لذت نہیں دیکھو غذا کیسی ہی عمدہ اور خوش رنگ اور لذیذ ہو، لیکن پاخانہ اور پیشاب کے اجزاء اوس میں ضرور مخلوط اور پوشیدہ رہتے ہیں

اور اگر اس میں وہ اجزاء نہیں تو پھر کھاں سے نکلنے ہیں۔ اسی طرح جماع میں سب سے زیادہ لذت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ لذت معشوش صرف بقاؤ نسل کی وجہ سے انسان میں عطا ہوئی ہے ورنہ انسان ایسی حرکات ناشائستہ کا ہرگز مرتکب ہوتا۔ پھر مدخل کو غور کر و کہ درمیان بول و براز کے رکھا گیا ہے۔ اور ہر طرف خون اور گندی رطوبات بھری ہوئی ہیں۔ جس طرح آدمی بقاؤ بدن کے واسطے ایسی غذا استعمال کرتا ہے۔ جہیں نجاست کے اجزاء بھی شامل ہیں۔ اسی طرح وقت جماع کے نجاست فرج اور نجاست اطراف و جوانب پر بھی التفات کر کے اجتناب نہیں کر سکتا۔ جب دنیا کی اعلیٰ لذت کا یہ حال ہے تو اونے لذت کس طرح دلخراش ہوں گی۔ آزرال دنیا کو ملاحظہ فرمائے کہ کس قدر تک ود و اور کیسی کیسی تجلیف اور ذلت تحصیل دنیا میں برداشت کرتے ہیں اور ذرات انہیں افکار اور خیالات میں ستغرق رہتے ہیں۔ باایں ہمہ اوسکو ترک نہیں کر سکتے الا ماشاء اللہ۔ پھر پہلا جس شخص کو شہنشاہ حقیقی کے دربار میں بوجہ کمال ایمان کے باریابی حاصل ہو وہ کیوں کر لذات دنیا کی طرف ملتفت ہو سکتا ہے۔ مگر بقدر ضرورت و اتباع سنت دنیا کا بھی کام بجالاتا ہے۔ لہذا اوس کی دنیا بھی دین نجاتی ہے۔ وہ برعکس نہیں کرتا کہ دین کو دنیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا قلب، اور نیت، قابل اعتبار ہے۔ انسان کی صورت اور اوس کا عمل بدون نیت کے معتبر نہیں

کیونکہ انسان کے اعضا میں صرف قلب ہی ایسا عضو ہے۔ کہ جب اس میں صلاحیت آجاتی ہے۔ تو کل بدن میں صلاحیت ہو جاتی ہے اور جب قلب انسان فاسد ہوتا ہے۔ تو کل بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کیلئے اپنے قلب کی اصلاح کرنا ضرور ہے۔ تاکہ قلب صفاتِ محمودہ سے محفوظ ہو کر اطاعتِ الہی میں مشغول ہو۔ اگر قلب انسان مشاغلِ دنیوی میں مشغول ہے۔ اور مشاغلِ اخروی سے بچتا ہے، تو یہ حالت روئیکے قابل ہے۔ صدقِ دل سے دعا اور التجا کرینے قلب میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ اصلاحِ قلب کی سب سے اعلیٰ اور عظیم ہیں۔ جس طرح طبیبِ جسمانی کا اعتبار کر کے امراضِ جسمانی کا علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح طبیبِ روحانی کا اعتبار اور یقین زیادہ کر کے امراضِ روحانی کا علاج کرنا چاہئے۔ اور جو نسخہ۔ اور جو دوا۔ تجویز کرے اسکو ضرور استعمال کرنا چاہئے۔ اور جس شے سے پرہیز کرنے کو حکم دے۔ اسکو حکم کی تعمیل بہ نسبت طبیبِ جسمانی کے زیادہ تر کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ امراضِ جسمانی میں بد پرہیزی کا اثر صرف اس کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اور امراضِ روحانی میں بد پرہیزی کا اثر بلاکتِ ابدی پیدا کرتا ہے۔ جس طرح انسان دیناوی زندگی کی خاطر فنِ طب حاصل کرتا ہے اس سے زیادہ ابدی زندگی کے واسطے تعمیلِ قرآن و حدیث میں سعی اور کوشش کرنی چاہئے۔ ورنہ رفتہ رفتہ مرضِ وق قلبی

پیدا ہو کر باعث ہلاکت ابدی ہو گا۔ مگر علاج اس مرض مہلک کا صرف زندگی تک ہو سکتا ہے۔ جس نے حق تعالیٰ کے کلام پاک اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کر لیا وہ نجات ابدی سے ممتاز ہو گیا اور فلاح دارین اور سکون نصیب ہوئی۔ دیکھو غور کرو! اب بھی سنہل جاؤ اور قلب کو حق تعالیٰ کی طرف لگا دو، ورنہ بہت ہی بچتاؤ کی ادھر ادھر مت بھٹکتے نہ پھرو۔ چند روزہ زندگی کو خراب نہ کرو اسپر جو میں عرض کرتا ہوں کار بند ہو جاؤ۔ یہی عودۃ الوثقی ہے۔ جو کہی نہیں ٹوٹے گی۔ اگر انسان سمجھ دار ہو شیاء سے ہے۔ تو کوئی کام دنیا کا ذکر اللہ سے اسکو مانع نہیں۔ کیا بزرگان دین کے پاس اولاد وغیرہ کوئی دنیا کا سامان نہ تھا؟ ضرور تھا۔ لیکن اس میں جو تصرف کرتے اول اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول کی اجازت معلوم کر لیا کرتے تھے ایسے جو سے اونکا دنیاوی کام بھی داخل دین تھا۔ اور چونکہ ہم ہو اور ہوس نقصانی سے صرف کیا کرتے ہیں۔ اور مرضی اور غیر مرضی کی تلاش نہیں کرتے، اسلئے ہم جس قدر اپنے حال زار پر گریہ اور واہلا کریں کم ہی بھر حال اتنا ضرور کریں کہ ضروری علم کو حاصل کر کے اپنی نیت اور اخلاق کو توبہ بخلا درست کریں۔ **صحیح گندم** اگر ہم نرسد جو عنینت استہ ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے دوست اور رفیق کو بھی نصیحت کیا کرے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ذرا پروا نہ کرے۔ بس یہی بڑی کیمیا اور کندن ہے۔ اور وسوسہ اور خطرہ آنا شانہ پان

کے سنائی نہیں۔ بلکہ عین ایمان کی علامت ہے۔ جب تک یقین کامل نہ ہو سوسہ بھت کم آتا ہے۔ اسیلئے سوسہ پر کوئی مواخذہ نہیں جب تک اوس کا اثر کام یا کلام میں ظاہر نہ ہو۔ اسی طرح نماز میں اگر سوسہ آجائے تو حتم الامکان اوس کو دفع کرے۔ اگر دفع نہ ہو تو اوس کی کچھ پروا نہ کرے غرض تصور کسی قسم کا ہو وہ مضر نہیں جب تک کہ تصدیق کے مرتبہ کو نہ پہنچے ادا فی زکوٰۃ میں بھی اگر ریا کا محض تصور ہو۔ اور وہ۔ یا باعث ادا فی زکوٰۃ نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ حج کے واسطے بھی اگر اخلاص نیت میں محض سوسہ اور خطرہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اور اگر صرف سوسہ اور خطرہ ہی اعمال صالحہ کا باعث ہو اور نیت لوجه اللہ برائے نام ہو تو ایسا عمل مقبول نہیں، بلکہ خطرناک ہے۔ جیسے بکرا۔ گائے۔ یا مرغ۔ کسی بزرگ کے نام کا مقرر کیا جائے۔ اور وقت ذبح کے لفظ بسم اللہ اکبر برائے نام ہو، تو وہ مشتبہ اور حرام ہو جاتا ہے۔ خصوصاً ان یہ علموں سے جنکو نیت کا خالص لوجه اللہ کرنا نہیں آتا۔ اور اگر جانور خاص اللہ تعالیٰ کی نیت کر کے ذبح کیا جائے۔ اور گوشت اوس کا فروخت کیا جائے، یا کسی مہمان کی خاطر یکایا جائے تو اوس کا کھانا جائز ہے۔ کیوں کہ اسمیں تقرب الی غیر کی نیت نہیں۔ جیسا کہ اوس میں ہے۔ عوام الناس، بلکہ اوساط الناس، ان دونوں نیت میں فرق نہیں کر سکتے۔ بلکہ دونوں کو ایک بتلاتے ہیں۔ مگر علماء و حقانی کے نزدیک دونوں میں فرق بین ہے۔ الغرض اعمال صالحہ میں نیت لوجه اللہ ہونی چاہئے ورنہ وہ عمل باطل ہوگا۔

یا تو آپ کے خالی ہوگا۔ کیوں کہ عبادت مقصودہ بدون نیت کے ادا نہیں ہوتی۔ اور غیر مقصودہ کا ثواب بدون نیت کے نہیں ملتا۔ بھر حال اصل اعمال کی نیت اور اخلاص ہے اگر تخم ہی خراب ہو تو پھل کیونکر خراب ہوگا۔ ہر مسلمان کو لازم ہے کہ نیک عمل سے پھلے نیت اپنی خالصاً لبتاً کرے۔ زوجہ اور اطفال کا نفقہ، بلکہ خود اپنا کھانا، پھینا، جانا، آنا، بیٹھنا، اٹھنا، سونا، جاگنا، اجاب سے ملنا، اقرباء اور فقیر سے سلوک کرنا، کلام، خاموشی، اور کل اعمال میں نیت کیا کرے۔ حتیٰ کہ ماکول، مشروب، دلبوس، اور قربت زوجہ، پر بھی ثواب کا مستحق ہو، اور اعمال بد سے ہمیشہ نفرت رکھے۔ اور اگر تقاضائے بشریت کوئی خطا صادر ہو فوراً رجوع الی اللہ ہو جائے اور صدق دل سے توبہ کرے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ سے بھت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو نیک خالص اعمال کی توفیق دے اور اپنی محبت عطا کرے۔

اللہ تعالیٰ نے قبیلے اور قومیں، پہچان نے کیوں اسلئے بنائے ہیں بحیثیت قبیلہ اور قوم کے کیوں دوسرے پر فضیلت نہیں، بلکہ اون میں جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اور اچھے اعمال ادا کرتا ہو، وہ کسی دوسرے پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ فضیلت ہے۔ فضیلت میں حسب اور نسب کا اعتبار نہیں جب تک تقویٰ ہے۔ حاصل نہ ہو۔ اگر قوم کا سید بھی ہو۔ اور وہ فاسق اور فاجر و بدکار ہو، تو اس سے وہ جو لاپہ کھتری

جو عابد ہستی، پرہیزگار ہو۔ اور یہ جو بعض جاہلوں کا مقولہ ہے کہ سادات پر نار و زخ حرام ہے بالکل بے سند اور بے اصل کلام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا چوں کہ مومن اور عامل نہ تھا۔ اس لئے اوس کو اللہ تعالیٰ نے اوس کے اہل سے خارج کر دیا۔ اور حدیث شریفین آیا ہے کہ قیامت کے دن جس کا اہل نہ ہوگا۔ اوس کا نسب کام نہ آئے گا۔ مطلق سادات کو بوجہ حسن اعمال اور خوبی اخلاق کے دوسری اقوام پر فضیلت ہے۔ نہ یہ کہ ہر فرد سادات کا دوسری قوم کے ہر ہر فرد سے بھتر ہے۔ کیوں کہ سید بدکار کو غیر سید پرہیزگار پر فضیلت دینا خلاف عقل و نقل ہے۔ چون کہ سادات میں اکثر دیندار اور کامل ہوا کرتے ہیں۔ اس لئے اذکوہ دوسروں پر فضیلت دیکھتی ہے غرض انسان باعتبار گوشت پوست کے فضیلت نہیں رکھتا بلکہ فضیلت انسانی باعتبار خدا شناسی اور اعمال صالحہ کے ہے۔ اسی طرح عالم دین کو عالم دنیا پر فضیلت ہے۔ اس لئے کہ دین اصل ہے اور حیات انسانی سے مقصود دینداری ہے۔ اور دنیا مقصود بالذات نہیں صرف بمنزلہ آلہ اور محل زراعت کے ہے۔ پس جن علوم سے دین اور احکام رب العالمین حاصل ہوں وہی علوم سب علوم کی اصل اور مقصود بالذات ہیں۔ علم دین کی تحصیل مثل تعمیر مکان ہے۔ اور علم دنیا کی تحصیل مثل تعمیر بیت الخلا ہے۔ تمام دنرات دین ہی کا مشغلہ چاہئے۔ اور دنیا کو بقدر ضرورت ہی حاصل کرنا اچھا ہے۔ اگر کوئی شخص علوم دنیوی میں اکثر اوقات مشغول رہے، اور علم دین کو کبھی کبھی برائے نام حاصل کر لیا کرے

تو اسکی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی شخص تمام دن رات پائخانہ ہی میں بیٹھا رہتا ہو، اور مکان کو کبھی کبھی اگر دیکھ لیتا ہو اسبطرح جس شخص نے اسلام کی ترقی اور اعلاؤ کلمتہ اللہ میں تمام مال و اسباب خرچ کر دیا ہو، اور جان نثاری اور تائید اسلام میں ذرا اور بیخ نکلیا ہو وہ دوسرے اشخاص سے بھترے جو ان مرتبہ کو نہیں پہنچے ہر چند ان میں بھی بہت خوبیاں ہیں۔ بلکہ بعض اوصاف اونکے شخص اول سے بھتر ہیں۔ لیکن استحکام دین و اسلام و اشاعت اصل ایمان جمعد شخص اول میں ہے دوسروں میں اسقدر نہیں۔ لہذا اس شخص کو ہی فضیلت اور استحقاق خلاف نبوت بہ نسبت دوسروںکے زیادہ ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام نے کوئی ترکہ وار توںکے لئے نہیں چھوڑا بلکہ مال متروکہ اونکا فقراء و محتاجین کا حق ہے۔ بطرح جناب رسالتآپ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم حاجتمند کی حاجت کو اپنے گھر والوںکی حاجت سے بعض وقت مقدم جانتے تھے اسبطرح خلیفہ اول اور خلیفہ چھارم نے بھی عمل کیا اون سب کا ظاہر و باطن یکساں تھا وہ ایسے نہ تھے کہ دل میں بڑا سمجھیں اور ظاہر میں تعریف کریں اصلی سید وہی ہے جو بنائے سالت آب صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم کے طریق پر مستقیم ہو۔ اخلاق اللہ سادات اکا اخلاق اصلی سادات کے اخلاق تمام مخلوق سے ممتاز اور اعلا ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ طمع و نیاوی سے سید بن گئے ہیں۔ اون کے حالات و اخلاق خراب ہیں۔ اونکا شیوہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں بے ادبی اور دشنام دہی کا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ

نزدیک زیادہ مکرم اور بزرگ ہی ہے جو زیادہ متقی ہو۔ پس کون ایسا
 مسلمان ہے جو متقی کو اتنے پر اور غیبِ مرتقی کو متقی پر ہینرگارِ فضیلت
 دے۔ اور اہل دنیا کی اصطلاح میں ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو بڑی
 ڈگری حاصل کی ہو۔ یا مالدار غنی ہو۔ یا تارِ بیخِ واں مایارِ یاضیِ واں مشہور ہو
 یا ناجائز طریق سے قومی ہمدردی کرے۔ یا جھوٹے مقدمات میں کامیاب
 ہو۔ یا کوٹ پتلون بوٹ سوز سے قمیص پہنا کرے۔ یا خنٹلمن لکچرار ہو۔
 اور انہوں نے اپنی اصطلاحات میں اس قدر غلبہ کر لیا ہے کہ عوام الناس بلکہ
 بعض خواص کا بھی اسی طرف میلان پایا جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ لکھنی ہو تو
 ماہِ شمسی کی تاریخ لکھتے ہیں۔ اور تاریخِ قمری کو متروک کر دے میں اور
 کوٹ پتلون کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں کہ جبہ و دستار کی بھی ایسی نہیں کرتے
 حالانکہ حکامِ زمانہ جو دوسری قوم کے لوگ ہیں کسی مذہب میں دست
 اندازی نہیں کرتے بلکہ پابند مذہب سے خوش ہوتے ہیں اور نقال سے
 کشیدہ خاطر اور اندیشناک رہتے ہیں۔ اور اہل علم اور بزرگان ہر قوم کی
 تعظیم کرتے ہیں پھر بھی اکثر مسلمان پابندیِ مذہب کو تعصب کھتے ہیں اور
 یہ نہیں سمجھتے کہ تعصب وہ ہے کہ خلافِ حق کی طرف داری کیجاوے۔ پابند
 مذہب کہ متعصب گھنا سراسر ناواقفی اور بے علمی ہے۔ البتہ عہد
 شکنی اور غدر کرنا اور حاکم وقت سے لڑنا، محض تعصب اور خلافِ شرع
 شریف ہے۔ جہاں اسکو مذہب خیال کرنے میں۔ حالانکہ قرآن پاک
 اور حدیث جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم نے کہیں بھی

ایسے طوفان بے تمیزی کو مذہب میں داخل نہیں کیا۔ جاہلوں نے مذہب اسلام کو محسوس کر دیا ہے۔ لیکن علماء و حقانی اسلام کی حقیقت کو علانیہ بتلائے ہیں مگر عوام الناس اس کو کما مینجی نہیں سمجھتے۔ اگر وہ تبدیل و تحریف کر کے علماء کی مخالفت کریں اس میں اسلام اور علماء اسلام کا کیا تصور ہے۔ اسلام نے سب کو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ لاشریک ہو بیجا یقین کریں۔ اگر انسان کے تکرڑے تکرڑے کر دئے جائیں۔ یا اس کو آگ میں جلایا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں شریک نہ کرے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جمیع اہل اسلام اس میں متفق ہیں جس طرح دو خدا یا تین خدا کا اعتقاد کرنا کفر جانتے ہیں اس طرح بندہ کو خدا جانتا بھی کفر سمجھتے ہیں۔ اور بجز خدا سے تعالیٰ کے کسی کو خالق افعال نہیں جانتے۔ البتہ غلبہ حال میں کوئی خاص بندہ مثل مجنون کے انا پیلے بولے تو اس کو معذور اور مرفوع القلم سمجھتے ہیں۔ ہو الاول ہو الآخر ہو الظاہر ہو الباطن۔

اللہ تعالیٰ اور جناب خاتم النبیین کے ارشاد اور ہدایت کے مطابق جن لوگوں نے عمل کیا وہ ایسے بزرگ اور کامل ہوئے کہ ان کی نظیر کسی قوم میں نہیں پائی جاتی۔ ان کو دین اور دنیا دونوں کی ترقی ایسی حاصل ہوئی کہ باید و شاید۔ حتیٰ کہ جاہلوں نے ان کی ایسی تعلیم کی کہ خدا اور رسول کی بھی ایسی تقلید نہ کی ہوگی اور کرتے ہیں۔ مسجد کو چھوڑ کر مزار کو پرستش گماہ بنا لیا۔ اور تمام حاجات دینی و دنیوی۔ قبور اولیاء اللہ سے

طلب کرنے لگے۔ نذر اور منت خاص اولیا اللہ ہی کیلئے مقرر کر لیں۔
 سیکڑوں عرضیاں مزار و نپہر لٹکائیں۔ اور گائے۔ اور بکری۔ اور مرغ
 اونکے نام پر چڑھائے۔ اور اپنے زعم باطل میں ایسا سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ
 نے سب کمالات اولیا اللہ ہی کو عطا کر دئے اور اپنے پاس نعوذ باللہ کہہ
 رکھا اور بزرگوں کو بام حاجت روائی کا زینہ قرار دئے۔ اونکی کرامات
 اور تصرفات سنکر سجد معتقد بن گئے کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرنی چاہئے
 وہ اونہیں سے کر لیتے ہیں۔ مزار اولیا اللہ پر صرف سچول اور شیرینی
 چڑھا کر بیٹا بیٹی ماجاہ و منصب، مال و دولت، مکی و درخواست کو کافی تصور
 کرتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ کی قدرت اور کمالات اور بادشاہت سے
 بالکل بیخبر ہیں۔ اکثر سجادوں کی آمدنی اسی چڑھاوے کی بدولت سے
 اسی لئے وہ اونکو منع نہیں کر سکتے۔ خدا ترسی اور علم دین سے بالکل
 بچھڑے ہیں۔ مزار و نپہر ناچ رنگ مزامیر معارف کی وجہ سے بڑی رونق رہتی
 ہے۔ اکثر وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے حتیٰ کہ بدکار و زانی و
 شرابی بھی جمع ہو کر۔ اور لہو لعب میں شامل ہو کر۔ حظ نفسانی اور
 حرکات لایعنی کو ثواب سمجھتے ہیں۔ نماز وغیرہ سے بالکل نا آشنا ہوتے
 ہیں۔ یعنی اشخاص جنکو نماز کی عادت پڑ گئی ہے۔ اوشکر نماز پڑھتے
 ہیں مگر اکثر اوباش و جھال ناچ اور مزامیر کو چھوڑ کر نماز کے واسطے
 نہیں جاتے۔ صرف دل لگی اور تماشہ کے واسطے مزار پر حاضر ہو کر تو
 ہیں۔ تمام لغویات و بدعات کو جائز بلکہ واجب جانتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے

کرتے کہ وہ کونسا کام تھا جسکی وجہ سے اہل مزار کو ایسا رتبہ ملا۔ وہ رتبہ صرف خدا پرستی سے اونکو حاصل ہوا جہاں تمام عمر قبر پرستی کرتے ہیں مگر خاک بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پس وہی طریقہ جو بزرگوں نے اختیار کیا تھا کیوں اختیار نہیں کرتے یہ مانا کہ تصرفات اور کرامات اولیاء اللہ حق ہیں۔ ہم ہرگز اونکا انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا کریں ہم کو شرع شریف نے یہ اجازت نہیں دی کہ ہم بوقت مصیبت و اضطراب اہل مزار سے طلب حاجات کیا کریں۔ بلکہ ہم کو شریعت اور طریقت نے یہی تسلیم ہی ہے کہ ہم سب کا بلجا اور ادا اور گاہ الہی کو جانیں، اور اوسیکو جب ضرورت ہو پکاریں۔ اور اوسی سے حاجت روائی چاہیں۔ جیسا کہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کا بھی یہی طریقہ جاری رہا ہے۔ ہر چند اس زمانہ کے صوفی اور درویش اکثر بیعہ مسلم ہیں۔ لیکن بہت علماء کے ذکر اللہ زیادہ کرتے ہیں۔ اور علماء ایسے بہت کم ہیں جو ذکر اللہ میں مشغول رہیں۔ البتہ ظاہر شریعت کی جو اصل طریقت ہے علماء زیادہ تعمیل کرتے ہیں مگر مرید ہونے کو چنداں ضروری نہیں جانتے۔ اور شیائخ اور صوفیہ کے نزدیک تو بیعت کرنا بہت ضروری ہے۔ جو مرید ہو کر کسب طریقت نکرے اوسکو خشک ملامتلاتے ہیں حالاں کہ وہ صوفی جاہل سے بہتر ہے۔ اور اس میں بھی کلام نہیں کہ قوت ملیہ تہران شریف اور تفسیر اور حدیث اور فقہ سے ترقی کرتی ہے۔ اور قوت علیہ کے واسطے اچھی محبت درکار ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

فیض صحبت سے مشرف ہوئے، اور تابعین نے صحابہ کی صحبت میں کمالات کی ترقی کی، ایسی طرح ایک دو سکرے بیضیاب ہوتے چلے آئے۔ صرف علم حاصل کر لینا اور کسی بزرگ کی صحبت میں تکمیل نہ کرنا اچھا نہیں۔ لیکن اس سے بہتر ہے کہ صحبت حاصل ہو اور علم حاصل نہ ہو۔ بیعت کا طریق نہایت عمدہ ہے بشرطیکہ بیعت اصلی ہو یعنی مرید پیر کے روبرو یہ معاہدہ اور اقرار سچا کرے کہ تمام اوامر الہی بجا لاؤں گا اور نہیات سے بچوں گا، اسکے بعد پیر اپنے مرید کو بطریق پاس انفاس وغیرہ کے ذکر اللہ کی مشق کرتا ہے حتیٰ کہ ذکر اللہ کرتے کرتے مرید کا قلب اور اعضا سر تا پا ذکر بنجاتے ہیں۔ اور عجیب و غریب حالات و واردات قلب پر آتے ہیں، جو اوسکو کشاں کشاں درگاہ الہی تک پھونچا دیتے ہیں۔ جب ذکر الہی فرید کے حق میں ملکہ بن گیا اور رگ و پے میں تیرا کر گیا تو اتباع سنت و احکام شریعت کی پابندی کرنے میں وہ لطف اور سرور ہوتا ہے کہ دنیا و مافیہا اوسکے مقابلہ میں، بیچ سے جیٹھ نظر اٹھاتا ہے جلوہ حق پاتا ہے، اور دل اوس کا باغ باغ ہو جاتا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادا کرنے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتا۔ تمام بادشاہوں اور مالداروں کی لذت اوسکی لذت کے پاسنگ بھی نہیں ہوتی۔ ہر چند کاتب حروف کو یہ مرتبہ حاصل نہیں لیکن بفضلہ تعالیٰ اس کا یقین ایسا حاصل ہے کہ بے اختیار یوں کہنا پڑتا ہے۔ کہ

لو کشف الغطاء عما اذرت یقینا یعنی اگر حجاب درمیان سے اٹھالیا جائے

تو یقین میں زیادتی نہ ہو۔ مجھکو بیعت جناب حاجی امداد اللہ صاحب سے ہے
 لیکن دو سال کامل جناب مولانا محمد قاسم صاحب کی خدمت میں رہا ہوں
 دونوں صاحب آفتاب عالم تاب تھے۔ مجھکو زیادہ حصہ یقین کا وہاں سے
 ملا ہے۔ اگر میں بھی مجاہدہ کرتا تو بھان اللہ پھر کیا کھنٹا تھا۔ میری زبان
 اور میرا قلم ان بزرگوں کی تعریف سے عاجز ہے۔ ان کے علو
 مرات کا پورا یقین رکھتا ہوں لیکن میری استعداد اور قابلیت کو ان مراتب
 کے اطراف تک بھی رسائی نہیں۔ مجھکو اپنا اتساب بیان کرنے میں نہایت
 شرم آتی ہے۔ مصراع چہ نبت خاک را با عالم پاک پرمصراع
 چراغ مردہ کجا نور آفتاب کجا گر بے اختیار لکھنا پڑا اللہ تعالیٰ اذکو
 مدارج عالیہ اور مقامات صدیقین عطا فرمائے۔ آمین۔

اللہ تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے
 جن امور سے ممانعت فرمائی ہے ان سے اسی وجہ سے بچنا چاہئے
 کہ حکم خدا اور رسول ہے۔ مثلاً زنا، سرقت، غیبت، کذب، بھتان،
 سو خواری، عہد شکنی، وعدہ کا خلاف کرنا، ظلم کرنا، شراب، جوا،
 مخالفت باہمی، اور ان امور سے بھی بچنا چاہئے جو دوائی اور اسباب
 ہون اور کتاب حرام کیلئے۔ اور مشتبہات سے بھی پرہیز کرنا چاہئے
 یعنی ایسے افعال اور اعمال سے جنکی حلت و حرمت میں شبہ واقع ہو
 مسلمانوں میں آج کل غیبت، جھوٹ، عہد شکنی، وعدہ خلافی، ناحق تالیف،
 مخالفت باہمی، بنسبت دوسری قوموں کے زیادہ تر شایع ہے۔

یہ ایسے عیوب ہیں کہ انہیں کی وجہ سے مسلمانوں کو دنیا کی ترقی نصیب نہیں ہوتی۔ اگر ان چند امور کو بالکل ترک کر دیں تو ہرگز کسی قوم سے دنیاوی ترقی میں پیچھے نہیں رہ سکتے۔ بالخصوص جھوٹ، اور وعدہ خلافی اور عینیت، دنیا کی ترقی کیلئے سخت مانع ہے۔ اس زمانہ میں سچا معاملہ کرنے والے مسلمان متاؤنا اور ہیں۔ باقی قرض کو ادا کرنے میں باوجود قدرت کے نہایت مصیبت اور مشقت اور تاوان سمجھتے ہیں اور اس قدر وعدہ خلافی کرتے ہیں کہ قرضخواہ کا ناک میں دم آجاتا ہے۔ اور قرض دینے سے انکار کرتا ہے۔ اگر سچا معاملہ اور ایقانہ وعدہ ہو تو پھر دوسری قوم سے زیور وغیرہ رہن رکھ کر قرض سودی لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ سیکٹروں انجینئری اور کمپنیاں قائم ہیں۔ مگر کھیں بھی صدق اور ایقانہ وعدہ اور سچے معاملات پر زور نہیں دیا جاتا۔ بلکہ اوس کا تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا۔ ایطرح حد، کینہ، مغزور، تکبر، اور عیب جوئی سے بہت ہی بچنا چاہئے۔ قبور اور لیاء اللہ کا سجدہ اور طواف بھی منع ہے۔ اور جھنڈا کسی پیر کے نام کا کھڑا کرنا۔ اور منت کی چٹیا بچے کے سر پر رکھنا، اور طوائف کو شادی میں پنجانا۔ اور رنگ پہننا، اور نوبت نقارہ بجانا ممنوع ہے۔ علیٰ ہذا القیاس محرم میں تعزیہ بنوانا، اور اوس پر چڑھاوا چڑھانا، اور نعل صاحب کو حاجت روا سمجھنا، اور لہ محرم میں بجا کے غم کے خوشی کرنا، اور مرثیہ پڑھنا، اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی شان میں بے ادبی کرنا، سب خلاف شرع ہے۔ ایسے ہی یزید علیہ

ماستحقہ کی بدکاری اور معاملات بیان کر کے اہل بیت کی توہین کرنا، اور اکثر جو بے وقوف اور غلط گھڑی ہوئی روایتیں ذکر کر کے اہل بیت کی اہانت کرنا، مسلمانوں کو زیبا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق اس قدر روایات بے سرو پاپ ہیں کہ ایک سچی کہو تو دوسری روایت سے اس کا خلاف ثابت ہوتا ہے۔ آخر بوقت شہادت بجز مخالفین نیریدیوں کے دوسرا شخص اس طرف کا کون موجود تھا جسکی روایت صحیح تسلیم کی جائے۔ جب قدر روایتیں خاص شہادت جناب امام علیہ السلام کے متعلق ہیں سب مخالفین ہی کی ہو سکتی ہیں۔ یا موضوع ہوں گی پھر دفتر کے دفتر مرثیوں کے شاعرانہ طریق سے لکھے گئے ہیں، وہ اقوال و افعال اور وقت میں کیونکر صادر ہو سکتے ہیں۔ شاعروں نے اکثر ایسے مضامین بیان کئے ہیں۔ جنکو سن کر دو گنگٹے کھڑے ہوتے ہیں یا ورشعرا کی گھڑت معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پانی کر واسطے بے صبر اور مضطرب ہونا۔ اور فوج یزید سے التجا کرنا۔ یہ صرف ائمہ اولوالعزم کی حالت کو اپنی حالت پر قیاس کرنا ہے۔ اور انکا مقام ایسے اضطراب سے بہت اعلیٰ تھا۔ ایسی طرح رسوائی اور فحشیت زناں اہل بیت کی مرثیوں میں ذکر کرنا محض شاعری اور توہین ہے۔ غرض جب قدر موضوع روایات اس معاملہ میں موجود ہیں اس قدر موضوع روایات دوسرے حالات و معاملات میں ہرگز نہیں۔ ایصال ثواب میں بھی صرف رسم و رواج کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ حُب

اہل بیت کا صرف دعوئے ہی دعوئے ہے۔ حقیقت میں جب اہل بیت
 نہایت کیاب ہے۔ پھر اہل بیت سے وہ وہ روایتیں نقل کیجاتی ہیں جو بالکل
 ان کی شان کے خلاف ہیں، با اینہم انکو رکن اعظم مذہب کا قرار دیا ہے

سربنا افق بیننا و بین قی منا بالحق و انت خیر القانتین
 اور اسراف یا بخل کرنا دونوں شرع شریف میں منع ہیں۔ بلکہ اعتدالی حالت
 موافق شرع ہونی چاہئے۔ اسراف فضول خرچی، اور عرف بجا کو کہتے
 ہیں اور بخل انسان میں ایسی صفت ہے جس سے زکوٰۃ دینے اور ضروری خرچ
 کرنے میں انسان باوجود استطاعت کے در بیع اور قصور کرتا ہے
 شادی اور رختہ اور عقیقہ اور تعمیر مکان میں ضرورت سے زیادہ بجا
 طور سے صرف کرنا، اسراف میں داخل ہے۔ اور یہ بھی نہایت بجا بات
 ہے کہ شادی میں ہزاروں روپیہ برباد نہ ہو مگر ولیمہ نکلیا جائے
 اسبطرح زکوٰۃ کی نیت نہ کرنا اور سیکڑوں بلکہ ہزاروں روپیہ محتاجوں کو
 تقسیم کر دینا سخاوت میں داخل نہیں۔ سخاوت وہی معتبر ہے جو شریعت کے
 موافق کیجائے۔ علیٰ ہذا القیاس تمام شب بیداری کرنا۔ اور نوافل پڑھنا
 مگر صبح کی نماز کے وقت سوجانا، اور فرض نماز کی کچھ پروا کرنا، خلاف
 شرع ہے۔ ایسے ہی بیوی اور بچوں کو نفقہ اور سکونت کی تکلیف دینا
 اور خود عیش و آرام سے بسر کرنا، یا بیوی کی بجا طرف داری کر کے
 اپنی والدہ کو ستانا، یا والدین اور اقربائے محتاجین کی باوجود استطاعت
 کے خبر گیری نہ کرنا، یا کسی کو گالی دینا، یا مار پیٹ ادنیٰ ادنیٰ بات پر کرنا،

یا برائی کا بدلہ اوس برائی سے زیادہ دینا۔ یا بیجا غصہ کرنا، یا اپنی
 قرابتی کی ناحق طرفداری کرنا، یا امانت میں خیانت کرنا، یا رشوت کالین
 دین کرنا، یا جھوٹی گواہی دینا، یا کسی کو دھوکہ اور فریب دینا، یا کسی
 انتقال پر اگرچہ اپنا قریب، یا امام، یا ولی ہو، چھیننا، چلانا، کپڑے بچھا
 چھاتی پٹینا، بال کہسوٹنا، یا جھوٹے مقدمات کی پیروی کرنا، یا نشہ
 والی اشیاء کا استعمال کرنا، یا کیکو برسے لقب سے یاد کرنا، یہ سب
 امور خلاف شرع ہیں۔ اسی طرح باوجود معذور نہ ہونے کے بھیک مانگنا،
 یا قرآن شریف کو اجرت مقرر کر کے تعلیم دینا، یا جماعت کی نماز بلا عذر ترک
 کرنا، یا ریشمی لباس پہننا۔ یا چاندی سونیکے برتن استعمال کرنا، یا مرد کو
 سونے کی آنکھوٹی پہننا، یا مرد کو عورت کا یا عورت کو مرد کا لباس پہننا،
 یا دوسری قوم کفار کے ساتھ مشابہت کرنا، یا تہذیب کفار کو تہذیب
 اسلام سے ترجیح دینا، یا رسوم کفار یا جہاں کے پسند کرنا، اور مسلمانوں کو
 اوس سے منع نکرنا فعل مذموم ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو ہر انسان ہر وقت اور ہر آن میں
 پیش نظر رکھے۔ اور ہر شے کی محبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت
 زیادہ ہونی چاہئے۔ کیونکہ ایمان والوں کی ایک یہ بھی علامت ہے
 کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ اور اوس کے احکام
 نہایت خوشی سے بسر و چشم بجالاتے ہیں۔ بعد جناب باری عز اسمہ
 کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسی ہونی چاہئے

کہ اپنی جان اور ایمان اور اپنی اولاد اور اپنے والدین اور تمام آدمیوں
 آپکی محبت زیادہ ہو۔ اس طرح اہل بیت، اور صحابہ، اور تابعین، اور
 تمام اولیاء اللہ، اور تمام مومنین کی محبت درجہ بدرجہ حسب مراتب
 ایمان کامل کی نشانی ہے۔ یہ محبت عقلی نگار جہیں۔ اور اگر طبعی محبت
 اولاد وغیرہ سے زیادہ پیدا ہو جائے تو اوس میں انسان معذور ہے
 لیکن اقتضائے عقل و روح بھی ہے کہ اوسکو اللہ تعالیٰ اور اوسکے
 دوستوں سے ہی محبت ہو کرے۔ البتہ روح و عقل پر جب طبیعت
 غلبہ کر جاتی ہے، تو محبت الہی پوشیدہ اور مخفی ہو جاتی ہے۔ اور عقل
 و روح حسب خواہش طبیعت کے محوسات کی طرف میلان کرتی ہے
 اور یہ بھی جانتا چاہئے کہ محبت کے چار سبب ہیں ایک حسن و جمال
 دوسرا کمال تیسرا احسان چوتھا تو والد و تناسل ان چار کے سوا کوئی با^{عش}
 محبت نہیں اور یہ چاروں سبب جناب باری میں کامل تر موجود ہیں حسن و
 جمال تو ظاہر ہے کہ تمام مخلوق کا حسن و جمال اللہ تعالیٰ ہی کے حسن و
 جمال کا فیض اور پرتو ہے۔ ایسے ہی تمام مخلوق کے کمالات جناب
 باری کے ہی کمالات سے فیضیاب ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ
 اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام کل مخلوق کے احسان سے اعلیٰ ہے
 بلکہ مخلوق کا احسان بھی اسی کے احسان کا ایک ادنیٰ شعبہ ہے۔ را
 تو والد اور تناسل اوس سے مراد صرف اصل اور مبدأ ہے کیونکہ
 اللہ تعالیٰ جملہ بہادوی اور اصول کا مبدأ اور اصل ہے۔ ایشی

چار دن وجوہ اوس میں کمال تر موجود ہیں۔ لہذا محبت کر نیکے واسطے
 وہی زیادہ مستحق ہوا۔ اور دوسروں کی محبت صرف محبت الہی کا طفیل اور
 تابع ہے۔ کوئی یہ معما سمجھے یا نہ سمجھے۔ اور یہ بھی اظہر من الشمس ہے کہ
 جو شخص جس شے سے محبت رکھتا ہے اکثر اوسیکا ذکر اور وہ بیان کیا
 کرتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں محبت الہی جو شس زن ہو تو
 ہر حال میں ذکر اللہ کر سکتا ہے۔ نماز، تلاوت قرآن، ذکر جہر، و ذکر خفی،
 سب ذکر اللہ میں شامل ہیں۔ بلکہ ماکول، مشروب، لبوس، قیام،
 قعود، جماع، نشست، برخاست، و جملہ حرکات و سکنات اگر
 انسان غور کرے ذکر اللہ کے محرک ہیں۔ غرض ہر حادثہ قدیم کی
 خبر دیتا ہے۔ اور سب میں اوسیکی صنت اور قدرت کا جلوہ ہے
 پھر یہ کیسی خوش قسمتی ہماری ہے کہ جب ہم اوس کو یاد کریں وہ بھی ہمکو
 یاد کرتا ہے۔ اور اگر ہم ایک بالشت اوسکی طرف مائل ہوں تو وہ
 دو بالشت آتا ہے۔ اور اگر ہم اوس کی طرف جلدی جلدی چلیں تو وہ
 بہت ہی جلد ہم کو آغوش محبت میں لے لیتا ہے۔ حدیث شریف میں
 وارد ہوا ہے کہ آدمی اوس کے ساتھ ہوگا جیسے ساتھ محبت رکھتا
 ہے۔ پس اپنے دوست کو غور کر لے کہ وہ کیسا شخص ہے۔ غرض
 کاملین اور یقین کی صحبت اور معیت میں اگر انسان رہے گا۔ تو اوسکا
 حشر اونہیں کے ہمراہ ہوگا۔ اور جو شخص بیدین و لہلہ یقین کی صحبت
 اختیار کرے گا۔ تو اونہیں کے ہمراہ رہے گا۔ جن خیالات میں

انسان زندگی بسر کرتا ہے، وہی خیالات مرتے وقت بھی پیش نظر رہتے ہیں۔ اور جس خیال میں انسان مرتا ہے۔ اوسی میں اوسکا حشر ہوگا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی محبت آدمی کے واسطے کافی نہیں؟ اور کیا اللہ پاک سے زیادہ محبت کے لائق کوئی شے ہو سکتی ہے؟ پس اوسیکے ساتھ دلہنگی رکھنا چاہئے۔ جو جمیع کمالات سے موصوف ہے۔ باقی جس کسی سے محبت ہو اوس میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ضرور ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر بشر کے قلب میں جس طرح علی قوت موجود ہے اور تعلیم کے وسیلہ سے ظہور کرتی ہے۔ اسی طرح محبت الہی بھی ہر شخص کے دل میں موجود ہے۔ غور و فکر صفات الہی میں کرینے وہ محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسقدر ترقی کرتی ہے۔ کہ جبکی کچھ انتہا نہیں۔ جیسے کہ مجنون کو لیسے کی محبت نے ایسا سرشار اور بدحوشی کر دیا تھا کہ لیسے کا تصور کر کے گرتے خود لیلے بن گیا۔ اور انا لیسے کہنے لگا۔ لو ہا جب سرخ انگار ہو جاتا ہے تو انا انار کہنے لگتا ہے۔ مگر درحقیقت نار نہیں ہوا بلکہ آنا نار کا مصداق بن گیا۔ ایسے ہی بندہ کتنی ترقی کرے۔ ہرگز خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور خدا کے تقابلے کتنا ہی تترل فرادے وہ ہرگز بندہ نہیں ہو سکتا۔ شجر طور سے خدا الٰہی انا اللہ جبکہ موجب تعجب نہیں تو منصور سے خدا سے انا الحق کیوں باعث تکلیف ہوگی؟ کسی آدمی پر کوئی جن چڑھتا ہے تو اسکے افعال و اقوال سب جن کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ کیا تجلیات الہیہ

جنات کے تسلط سے بھی نعوذ باللہ کم ہیں بہ نہیں بلکہ جھڑت اور تجلی کا پرتو بھی ہو تو انسان بالکل محو حیرت ہو جاتا ہے۔ آخر قرب نوافل اور قرب فرائض کا مرتبہ دیکھو کہ قرب نوافل میں بندہ کا اس قدر تقرب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کا سمع اور بصر ہوتا ہے۔ اور قرب فرائض تو اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ پس اگر کسی خاص بندہ کی زبان سے ایسے الفاظ بے اختیار نکلیں تو ہرگز قابل اعتراض نہیں۔ چہ جائیکہ اس کی تکفیر کی جائے اور سولی دیا جائے وہ بالکل معذور ہے، وہ ہرگز ایسے الفاظ کا قائل نہیں، بلکہ قائل وہی ہے جسکی تجلی نے اسکو مجبور کر دیا۔ پھر جبیر فضل الہی زیادہ ہوتا ہے اسکو اس محویت سے نکال کر صحو کے مرتبہ میں لاتے ہیں۔ اسوقت وہ خاص بندہ حقیقت اسکانی کو حقیقت و جونی سے ممتاز پاتا ہے۔ اور مرتبہ تحت سے مرتبہ فوق میں پہنچ کر استغفار کرتا ہے۔ اور سب سے بہتر طریقہ اتباع سنت کا ہے جس میں حفظ مراتب کا بہت لحاظ رہتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہ کبھی ایسی محویت نہیں ہوتی کہ وہ الفاظ جو شرعاً ممنوع ہیں اور ان کی زبان یا قلم سے برآمد ہوئے ہوں۔ ومن ادعیٰ فعلیہ البیان۔ اللہ تعالیٰ اور اسکا رسول جن امر میں کوئی حکم صادر فرماوے تو پھر کسی مومن کو خواہ مرد ہو یا عورت ہرگز اس امر میں اختیار نہیں رہتا۔ البتہ جس امر میں حکم خدا اور رسول وارد نہ ہو تو اہل اجتہاد کو استنباط کرنا چاہئے۔ لیکن غیر ذی علم جاہلوں کو اگرچہ کیسے ہی محرم

اور مقرر ہوں، لیکن قرآن اور حدیث کا علم اونکو حاصل نہو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی عقل سے جو چاہیں تدار داد کر لیا کریں۔ اگر ایسا کرتے تو اون سے باز پرس ہوگی۔ اسبطرح جس شخص کی فضیلت آیات صریحہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہو اوں میں عقل کو دخل دینا روئیں مجتہد کی تقلید بھی اونہیں امور میں کرنی چاہئے جو قیاسی اور اجتہادی ہوں صریح احکام میں تقلید کی کیا حاجت ہے۔ ایسے ہی ایک بزرگ کو دوسرے بزرگ پر فضیلت دینا ہر ایک شخص کا کام نہیں۔ اور یہ جو دستور جاری ہے کہ جس شخص سے انسان کو نفع پہونچتا ہے، یا جس خاندان میں بیعت کرتا ہے۔ اوںکو دوسرے اشخاص سے فضیلت دیتا ہے، غلط ہے۔ ہدایت اور تقویٰ کے کو امداد تعلقے خوب جانتا ہے۔ اوسی پر تفصیل کو تفویض کرنا چاہئے۔ ہم بیجا اور بے محل دخل دیکر کیوں مور و عتاب ہوں۔ پھر طرہ یہ ہے کہ اکثر اشخاص فضیلت کے معنی کا یمنغی نہیں جانتے مگر فضیلت دینے کو تیار ہیں۔ اور ذرا کوئی اونکے خلاف گفتگو کیا کہ بس اوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ اور کبھی لڑائی اور سخت کلامی کی بھی نوبت آجاتی ہے۔ اور آپس میں وہ اتفاق جو ضروری تھا صرف تفصیل کے جھگڑوں میں زائل ہو جاتا ہے ایک دوسرے کی غیبت اور امانت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ اسبطرح آئین اور رفع یدین میں باہم سخت عداوت اور خصومت قائم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شرع میں آئین کھٹا کوئی ضروری امر نہیں۔ اور نہ

رفع یدیں ضروری ہے۔ مگر غیر ضروری امور کے نزاع کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ضروری امور ترک کر دئے جاتے ہیں جا بجا قرآن شریف اور احادیث میں باہم اتفاق رکھنے کی نہایت تاکید وارد ہے مگر وہ اتفاق جو ضروری تھا ایسی نا اتفاق سے بدلا گیا ہے جس کا تدارک نظامہ محال ہے۔ گزشتہ زمانہ میں دو آدمی اس بات پر جنگ وجدال کئے تھے کہ ایک شخص کھتا تھا کہ شیر شاہ کی ڈاڑھی بڑی تھی دوسرا کھتا تھا کہ سلیم شاہ کی ڈاڑھی بڑی تھی۔ آخر صحابہ رض کے اندر بھی آئین رفع یدین کا اختلاف تھا۔ لیکن کبھی ایک دوسرے کو مخالفت شرع کا عیب نہیں لگاتا تھا، اور کبھی اونکا جھگڑا نہیں ہوتا تھا، اور نہ مقدمہ بازی کیا کرتے تھے پس آج کل جن لوگوں نے ایسی نزاع کو داخل دین متین کر لیا ہے وہ صرف اونکی بے علمی اور جہالت کا نشان ہے اور معتکفین قبور نے تو وہ غلو کیا ہے کہ جسکی نظیر کسی تاریخ اور کسی زمانہ میں نہیں مل سکتی۔ سب وہابی اور وہ سنی ہیں عوس، اور ڈھولک، اور ستار، اور سازنگی اور چاور، اور پھول اور صندل، اور رقص طوائف، اور طواف مزار، کو ضروری اور واجب سمجھتے ہیں۔ اور ایک سال کی نماز جانے کا اتنا غم نہیں ہو سکتا جقدر ایک سال عوس نہ کرنے کا صدمہ ہوگا۔ جو کوئی شریک عوس نہ ہو اسکو وہابی اور بیدین جانتے ہیں۔ اور تصوف کو ہی بس علم اور حقیقت اور طریقت کہتے ہیں۔ اور شریعت والوں کو بھت بڑا اور حقیر سمجھتے ہیں۔ جو پیر کی بات سے وہی اونکے نزدیک وقعت رکھتی ہے

اور صریح آیات اور احادیث بتلاؤ تو وہابی کھلاؤ یہ کیسا مرض محالک پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی اس کا علاج نہیں کرتا۔ اون میں بعضے سمجھ و ار ہیں لیکن شاذ نادرد وہ ہرگز عرس کو ضروری نہیں بتلاتے بلکہ بزرگوں کی یادگار اور ایصالِ ثواب کے طور پر امور جائزہ کر لیتے ہیں۔ اور طوائف مزار اور رقص طوائف اور ڈھولک سازنگی سے بہت بچتے ہیں۔ لیکن اونکو کوئی صوفی نہیں کھتا۔ سجدہ کرنا مزار کو اگر تعلیمی ہے تو گناہ کبیرہ ہے اور اگر تعبدی ہے تو بیشک کفر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے وقت فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھو و نصا کو لعنت کرے کہ اونہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کوئی کھتا ہے کہ کھانے پر فاتحہ دینا ضرور ہے، اور کوئی کھتا ہے کہ ضرور نہیں۔ بلکہ بدعت ہے۔ کوئی کھتا ہے کہ اہل قبور سے استغاثت ضرور ہے۔ کوئی کھتا ہے کہ کچھ ضرور نہیں اللہ تعالیٰ کا فی ہے۔ اگر صریح آیت یا صحیح حدیث میں وارد ہوتا تو مضائقہ نہ تھا آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دینے کے وقت فرمایا ہی تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو نافع اور ضار نہیں۔ اگر جناب رسالتاب صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہو سے میں نہ دیکھتا تو ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ اور کوئی کھتا ہے کہ تیجہ و سوان اور چالیسواں ضرور ہے۔ اور کوئی اسکو بدعت کھتا ہے کوئی کھتا ہے کہ وہابی وہ ہے۔ جو جناب رسالتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خود

بے ادبی اور گستاخی کرے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ قبر پرست اور
 پیر پرست کافر ہے۔ کوئی شخص کو افضل بتاتا ہے۔ اور کوئی خستین کو
 افضل کہتا ہے۔ کوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جمیع اولیاء اللہ سے
 افضل کہتا ہے۔ اور کوئی دوسرے بزرگوں کو فضیلت دیتا ہے۔ کوئی تقویٰ کو
 تقویٰ سے فضیلت دیتا ہے۔ اور کوئی تقویٰ کو افضل بتلاتا ہے۔
 کوئی شیخین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست کہتا ہے۔ اور کوئی
 دشمن اعتقاد کرتا ہے۔ کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ظاہر و باطن یکساں کہتا ہے
 اور کوئی کہتا ہے۔ کہ او نکا ظاہر اور تھا اور باطن اور تھا۔ کوئی پیغمبر صلی
 علیہ وآلہ وسلم کے متروکہ کو قابل توریث کہتا ہے، اور کوئی اوس کو
 صدقہ کی واسطے رکھتا ہے۔ غرض ایسے ایسے رکبک خیالات اور اختلافات
 سے باہمی نفاق پیدا ہو گیا۔ صحابہ میں یہ نفاق نعوذ باللہ ہوتا تو ہم تک
 اسلام کب اتا اب تو تمام غیر ضروری رسوم اور خیال خام کی سلطنت ہے
 اصل اسلام خدا جانے کب جلوہ کرے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة پس ہر مومن پر لازم ہے
 کہ دوسرے مومن کو اپنے بھائی کے مثل جانے، اوس کی غیبت نہ کرے
 اور اوسکی لغزش اور خطا سے درگزر کرتا رہے۔ اور اوس سے عداوت
 نہ رکھے، اگرچہ وہ بدعتی ہو، یا اعمال شرعیہ میں کوتاہی کرتا ہو، بشرطیکہ
 خدا سے تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ہو۔ اور
 اونسے احکام کو برحق جانتا ہو۔ اوسکی عبادت اور خیر خواہی اور امانت

حتی المقدور کیا کرے۔ اور اگر قریب رشتہ دار ہو تو صلہ رحمی اوس سے کرتا رہے۔ اور ملاقات کے وقت جو اول سلام علیک کرے اوس کو سلام کے جواب دینے والے پر فضیلت ہے اور سوار کو پیادل چلنے والے پر، اور چلنے والے کو بیٹھے ہوئے شخص پر، سلام کرنا مسنون ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو اوس سے بیزاری نہ چاہئے۔ مثلاً اگر کوئی آدمی ابتدا بہ سلام نہ کرتا ہو تو اوس سے خفا ہو جانا، یا اوس کو متکبر سمجھنا اچھا نہیں۔ اہل سواری کو بہ سبب سلام نہ کرنے کے اکثر غرور یا مغرور جان کر خود بھی مغرور بن جاتے ہیں۔ اور سلام علیک ترک کر دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی برا ہے۔ پھر بڑی خرابی اس سے یہ واقع ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے خیال میں اپنا مرتبہ مقرر کر کے دوسروں سے اوس خیال کی داد چاہتا ہے۔ اگر کسی نے اوس میں ذرا بھی تغافل کیا تو اوس سے کشیدہ خاطر ہو جاتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ ایسے امور خیالیہ باعث عداوت و مخالفت بن جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو اپنے ہاتھ پیر چھو اسے کی عادت ہوتی ہے۔ جو شخص اوس کے ہاتھ چومتا ہے اور پیر پکڑتا ہے اوس سے خوش ہو سکتے ہیں اور التفات سے پیش آتے ہیں، اور جو شخص صرف سلام علیک کر کے جا بیٹھا اوس کی طرف مطلق التفات نہیں کرتے بلکہ برا آدمی جانتے ہیں، اور اوس کو بزرگوں کا منکر خیال کرتے ہیں۔ عرض شرعی قواعد کی پابندی سے ہرگز مخالفت باہمی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بلکہ مخالفت کا باعث کوئی دوسرا امر ہوتا ہے۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ قواعد شرعیہ کو وقت ملاقات و دیگر اوقات کے یاد رکھیں تاکہ کسی شخص سے اونکو عداوت اور مخالفت نہ پیدا ہو۔ اور بعض اشخاص کا دستور ہے کہ دوسرے شخص سے کوئی کارروائی یا حاجت کا سوال کرتے ہیں۔ اگر اس نے قبول کر لیا تو فہما، ورنہ جا بجا اسکی مذمت اور برائی بیان کیا کرتے ہیں۔ اور بعض اشخاص اپنا دکھڑا رویا کرتے ہیں کہ فلان شخص نے ہم کو ایسا ایسا ذلیل سمجھا۔ اور بعض صاحب مجلس کے صدر مقام میں بیٹھنے کے حریص ہوتے ہیں۔ اور دوسرے مقام کو اپنی شان کے خلاف جانتے ہیں۔ اور بعض صاحب ہمیشہ اپنی مجلس میں بد عیتوں کی برائی کیا کرتے ہیں۔ اور بعض صاحب بیوکو کافر و مردود کہتے ہیں۔ اور جب یہ خبر اونکو پہنچتی ہے تو وہ درہم برہم ہو جاتے ہیں، اور صف بندی کر کے مقابل ہوتے ہیں۔ اور سبباً میں مارے غصہ کے جامہ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ذرا ضبط نہیں کر سکتے۔ غرض عادات و اخلاق بوجہ بیعلمی کے زیادہ تر اختلافات کا باعث ہو جاتے ہیں۔ اسیلئے ادنیٰ ادنیٰ باتوں سے عداوت اور نفرت پیدا ہوتی ہے جس شخص نے جو طریقہ اختیار کیا اسی طریق پر دوسروں کو چلانا چاہتا ہے۔ اگر وہ نہ چلے تو موافقت دشوار ہے۔ دعوت مسنونہ کا دستور بہت کم ہے۔ صرف اپنے مردوں اور اپنے پیروں کی فائزہ دلاتے ہیں۔ یا اون بزرگوں کی فائزہ دلائی جاتی ہے جسکے تصرفات اور کرامات مشہور ہیں۔ اور اونکی نذریناز میں نذر و لے کو اپنے اعتقاد میں لائے

فائدہ دینی کی امید ہو۔ یا صرف دوسروں کی دیکھا دیکھی یہ کام کرتے ہیں۔ غرض اکثر نذرینا ز جو آج کل مروج ہے لوجہ اللہ سے خالی ہوتی ہے۔ اور جو کام دینی کیا جاتا ہے اس میں پورا اخلاص نہیں پایا جاتا بلکہ کچھ دوسرے اغراض اور اسباب کو بھی دخل ہوتا ہے۔ مہمان نوازی کا طریق بھی مسلمانوں میں ایسا ہے کہ کسی قوم میں ایسی لوجہ اللہ مہمان نوازی نہیں۔ مہمان کو ایک روز کھانا کھلانا واجب ہے۔ اور تین روز تک مستحب ہے۔ لیکن مہمان کو ایسا نہ چاہئے کہ اس قدر قیام کرے کہ میزبان تنگ ہو جاوے۔ اور دل سے نفرت اور کراہت کرنے لگے۔ اگر ایسا کرے گا تو باہم نفاق پیدا ہوگا۔ اور اگر وہ بخوشی اصرار کرتا تو مضائقہ نہیں۔ مسلمان کو ہرگز زیبا نہیں کہ وہ باوجود تندرست ہونیکے سوال کی عادت ڈالے، یا ایسے ڈھنگ کھالے، جن سے ذلیل و خوار ہو محنت مزدوری، صنعت، تجارت، نوکری، جو میسر آئے کیا کرے۔ مگر سوال پٹو اپنی روزی کو ہرگز حوالہ نہ کرے۔ ایسی طرح فرض لیکر خرچ کر دینا اور ادائیگی قرض کی فکر نہ کرنا نہایت معیوب ہے۔ اور امر کی نوکری کر کے یا بدون نوکری کے فاحشہ عورتوں کو ادون کے پاس لانا، یا کسی عورت کی تعریف کر کے اونکو ادسکے بلائے پر آمادہ کرنا، یا کسی عورت کو بھگا کر بھگا لیجانا، یا صورت مولوی اور مشایخ کی بنا کر کسی کو دہن کا دینا اور مولوی اور مشایخ کو بدنام کرنا، یا جھوٹے مقدمات لڑانا، یا جھوٹے گواہ بنانا نہایت ہی بیچینی اور بے دینی ہے۔ اور

یہ بھی مسلمانوں کو لائق نہیں کہ کسی کی ملاقات کو جائے اور وہ جواب دے کہ اس وقت فرصت نہیں تو اس جواب پر خفا ہو جائے اور یہ بھی نہیں چاہئے کہ اس قدر اس سے باتیں کرے یا اس کے پاس بیٹھے کہ وہ گھبرا جائے یا پاخانہ میں خادم سے لوٹا رکھو اور اسے یا تنگ ہو کر رخصت کر دے۔ مسئلہ دریافت کرنے کو کسی کے پاس جانا مضائقہ نہیں بلکہ اچھا ہے۔ اور سوال کرنے کو جانا، اور اسکو ستانا، بیجا اور معیوب امر ہے۔ عید کی ملاقات میں معانقہ اور مصافحہ خاص کر لینا بدعت ہے۔ معانقہ اس سے ہے جو سفر سے آیا ہو، اور مصافحہ جاتے وقت کا اس سے جو سفر کو جاتا ہو، اور نہ ہر ملاقات کے وقت مصافحہ منون ہے۔ اور آخری جمعہ رمضان شریف میں "الوداع الوداع" یا شہر رمضان پڑھنا بدعت ہیٰ آخر حج اور نماز کے بعد کیوں الوداع نہیں پڑھی جاتی یہ سب شرعی باتیں ہیں غور سے سن لو۔

اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر اور تعظیم اور مدد کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرو جیسا کہ یہود اور نصاریٰ نے حد سے تجاوز کیا، یعنی حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو ابن اللہ کہا۔ اس طرح کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ جناب رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تعریف اور توصیف کرے کہ حق تعالیٰ کے درجہ تک پہنچا دے۔ باقی

جس قدر اوصاف اور خصائل اور شمائل نبوی بیان کئے جائیں بشرطیکہ خصوصیات جناب باری عز اسمہ سے ہوں۔ سب جائز بلکہ مستحب ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یہ سادات کی تعظیم بھی جناب نبوی ہی کی تعظیم ہے۔ خصوصاً جبکہ وہ سادات اعمال صالحہ سے ارادت ہوں۔ غرض سادات کی عظمت اور وقعت میں سعادت ہے۔ اگرچہ متقی ہوں یا فاسق۔ بہر حال اونکی تعظیم اور اکرام، حب نبوی کی علامت ہے، قیامت کے دن سادات کے اعمال صالحہ پر نسب کا بھی لحاظ ہوگا، یہ صرف برکت اور خصوصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ کا نسب اور نسب اور رصہ قائم رہے گا، اور سبکی قربت منقطع ہو جائے گی۔ سید متقی کو دوسرے متقی پر فضیلت ہے اور ایسے سید کو جو فسق و فجور میں مبتلا ہو غیر سید پر جو متقی ہو فضیلت نہیں لیکن سید اگرچہ فاسق فاجر ہو صرف بوجہ نسب عالی کے قابل تعظیم و تکریم ہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کرنے والے بھی آل رسول میں داخل ہیں۔ اگرچہ سید ہوں۔ جو شخص جناب سالتمہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق پر چلے وہ آپکی آل ہے۔ پس جو شخص سید ہو، اور اعمال صالحہ سے متصف ہو۔ اس کا کیا کھانا سبحان اللہ اگر ایسا شخص قابل تعظیم ہوگا تو پھر کون ہے جو قابل تعظیم ہو اور جو سید ہو۔ مگر اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہر حال میں کرتا ہو۔ وہ بھی آل رسول میں داخل اور شامل اور شریک ہے

اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس، اور غسلین، اور کٹورا، اور موسے بہارک، اور دسترخوان، اور منڈیل، اور عمامہ، اور مسکن، اور مولد کی بھی تعظیم کرنی چاہئے۔ ایسے ہی علماء ربانی اور مہینین صالحین کی بھی۔ توقیر کرنی چاہئے۔ بعض لوگ نفسانی خواہش سے یا تاثیر اقوام دیگر سے اگر علماء کی تحقیر کریں تو پھلے اونکو اپنے ایمان کی خبر لینا چاہئے کہ کیا ہے۔ اول اصلاح ایمان کر لیں پھر مومنین اور علماء صالحین کی مذمت کرنے میں فساد دین و دنیا کا خوف کر کے باز رہیں۔ جاہلوں نے نیچی ڈاڑھی پر وہ تمسخر کیا کہ اکثر آدمی ڈاڑھی ہی منڈوانے لگے اور جبہ و دستار کو ایسا معیوب سمجھا کہ کوٹ پتلون بوٹ موزے اونکے ہم صحت پھننے لگے۔ اور اطوار کفار پسند کرنے لگے۔ بجائے کلام اللہ و جہاد رسول اللہ کے قانون کفار قائم کر لیا۔ مسلمان خال خال کہیں نظر آتے ہیں باقی اولاد مسلمین کھاتے ہیں۔ مگر لفظ اسلام نہیں چھوڑتے۔ یہ بیان تعظیم دینی کا تھا۔ اور تعظیم دینی بوجہ طمع و خوف و عادت و رسم کے ہوتی ہے۔ جو بظاہر تعظیم ہے۔ مگر دل میں عظمت نہیں ہوتی۔ برخلاف اہل دینا کے کہ وہ صرف دنیوی لالچ کی وجہ سے امر کی بجد تعظیم کرتے ہیں۔ اور علماء اور صلحاء کی چنداں وقعت نہیں کرتے۔ اور اگر کسی کی تعظیم کریں تو ضرور ہے۔ کہ کوئی طمع و امنگی ہوگی۔ مولوی کا لقب ایسا عام ہو گیا ہے۔ کہ تمام میاں بچی، اور سارے وکیل، اور جملہ فلسفی، اور امام، اور خطیب، اور مولویوں کی اولاد کو شامل ہے۔ اور بعض مقام

جملہ باشندے بھی مولویوں میں شمار کئے جاسکتے ہیں۔ گھانس واسے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب گھانس کا کیا لوگے۔ اس طرح لفظ عالم اور علمائے مورخین اور ریاضی دانوں پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے بلکہ تاریخ دان اور ریاضی دان اور اخبار نویس اور لکچرار گوشمس العلماء کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اسلئے مولوی اور عالم کی عظمت چنداں نہیں۔ اور مشائخ کا لقب دوسری قوم نے چونکہ خطابات میں داخل نہیں کیا اسلئے ان کی تعظیم و تکریم عوام الناس بہت کرتے ہیں۔ ایسے ہی اسلام کا لفظ ہر مسلمان کی زبان پر آتا ہے۔ مگر اس کے معنی اور حقیقت سے کیسے واقف نہیں رہا الا ماشاء اللہ۔ آدمی میں یہ بڑا عجب ہے کہ وہ اپنی تعظیم کا لوگوں سے خواستگار ہو، اور اپنے آپ کو بہت دور تک کھینچے، اور اپنی قوم اور اپنے قبیلہ، اور اپنے خاندان کو سب پر فضیلت دیا کرے اور خصوصاً اپنے شخص اور کمالات کو ممتاز سمجھے۔ اور جو شخص اس کی تعظیم کرتا ہو، اس سے بیزار اور کشیدہ خاطر رہے۔ اور یہ بھی انسان میں بڑا عجب ہے کہ ایسے افعال اور حرکات اختیار کرے جن کی وجہ سے آدمیوں کی نظروں میں حقیر اور ذلیل بن جائے چنانچہ ایک صاحب صبح اٹھتے ہی بیس پچیس رقعہ لکھ کر امرا کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور بطور قرض یا خیرات کے کچھ طلب کیا کرتے، جو کچھ ملتا وہی اونکا خرچ تھا۔ یا جیسے بعض صاحب دعوتوں میں بلا طلب گھس جاتے ہیں اور شرم و حیا بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ جو کوئی علانیہ سوال کا عادی ہوتا ہے

اوسکو سب ذلیسل و خوار جانتے ہیں۔ اور کوئی خفیہ طور سے اشارہ کنایہ کر کے حسن طلب کرتا ہے کوئی نوکری کا سوال کرتا ہے۔ کوئی دوسرے اغراض بیہودہ اور فضول کا سوال کیا کرتا ہے۔ مگر سب سے زیادہ ذلیل وہ سائل سمجھا جاتا ہے، جو ماکولات ضروریہ کا سوال کرتا ہو، حالانکہ سب سائل ہیں مگر اسی شخص کے واسطے لفظ سائل اور فقیر مخصوص ہو گیا ہے۔ پھر طے، اور بانوا فقیر، کیسے دریدہ دہن اور بیجا ہوتے ہیں کہ بغیر لئے نہیں ملتے، مگر نان شبینہ طلب کرینو اسے مسکین اور زیادہ تر ذلیل سمجھے جاتے ہیں۔ کسی مسلمان کے واسطے یہ امر مناسب اور زیبا نہیں کہ وہ اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے خواستگار تنظیم ہو بلکہ تعظیم سے رنج اور تحقیر سے کوئی رنج نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ اور سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ انسان کے عقائد و اعمال مطابق شرع شریف ہوں اور ریا اور شہرت سے بچتا ہو۔ اپنے کام سے کام رکھنے دو۔ کراشخاص کے خیالات و حالات پر عیب چینی نہ کیا کرے۔ تاکہ جلد سب مسلمانوں میں اتفاق ہو کر ترقی دارین نصیب ہو۔

اللہ تعالیٰ اور اوسکے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام احکام و امور و نواہی کے صاف صاف بیان کر دئے ہیں اور جن چیزوں سے سکوت فرمایا ہے اون میں انسان کو اختیار ہے چاہے کرے چاہے نہ کرے مثلاً شراب کو حرام کیا ایسے ہی ہر ایک نشہ لاینوالی شے کو منع فرمایا اسی طرح قمار بازی یعنی ہار جیت کو ممنوع کیا پس جس شے میں

ہار جیت ہوگی اگرچہ لاٹری وغیرہ اوس کا نام رکھا گیا ہو وہ بھی حرام ہے
 علیٰ ہذا القیاس سو دکان لین دین بھی حرام کر دیا اور فرما دیا کہ جو قرض کسی نفع کو پہنچانا
 ہو وہ ربوا ہے۔ لہذا قرض دیکر مکان رہن رکھنا اور اس کا کرایہ نہ دینا
 یا دستور سے کم دینا سود میں داخل ہوگا اور یہ بھی فرمایا کہ گہیوں اور جو اور
 نمک اور کھجور اور سوٹا اور چاندی کو برابر بوجھ برابر کے ہاتھوں ہاتھیں
 کیا کرو اور جو شخص زیادہ دے یا زیادہ لے وہ ربوا ہے اور اونکا
 کھرا کھوٹا اچھا بُرا برابر ہے اور اگر جنس مختلف ہو تو کمی بیشی کا تم کو
 اختیار ہے جس طرح چاہو فروخت کرو بشرطیکہ اوسی مجلس میں بیع اور
 مشتری دونوں چیز کا قبضہ کر لیں غرض بیع شرا میں ان اشیا کا ادھا
 ناجائز ہے اور قرض اُدھا لینا جائز ہے۔ ان چھ اشیا کے
 سوا میں ربوا ہونیکے واسطے چاروں امام نے علتیں نکالی ہیں پس
 ان اشیا میں ربوا اجتہادی ہے جسکو اجماع امت نے داخل احکام
 شرع کیا ہے مگر داؤد ظاہری اجتہاد کا انکار کرتے ہیں اور انکا خلاف
 جمہور علماء کے نزدیک خارق اجماع نہیں بہر حال مجتہدین نے جو احکام
 احادیث و قرآن سے اجتہاد کر کے استنباط کئے ہیں اوپر عمل کرنا
 ضرور ہے ہاں ہر شخص کے واسطے جائز نہیں کہ وہ اپنی رائے سے
 حکم شرع بتلایا کرے اگر ایسا کرے گا تو گنہگار ہوگا اگرچہ قیاس اوس کا حکم شرع
 کے مطابق ہی اتفاق سے نکل آوے بلکہ صرف اپنی رائے اور
 قیاس سے قرآن اور حدیث کے احکام بتلانا کفر ہے۔ اور جو

لوگ نیچر طبیعت کی روش سے احکام کو نکالا کرتے ہیں سخت بیدین اور گمراہ اور گمراہ کر نیوا لے ہیں اگرچہ کیسے ہی پڑھے لکھے اور لائق فائق مشہور ہوں غرض جن خیالات اور اقوال سے احکام شرع کا بطلان ہو وہ سب کفریات اور شیطانی وسوسات ہیں اس طرح قانون شرع اور قانون انسانی میں تطبیق دینا اور تاویلات رکینکہ اور خیالات امریکہ پیش کرنا سراسر جہالت اور حماقت اور بیدینی ہے۔ اور یہ بھی مسلمان کی شان سے بہت بعید ہے کہ اول کوئی رسم اور ریت قائم کرے پھر اسکا شرع شریف سے ثابت کر نیکے درپے ہو اور طرح طرح سے اس میں تاویلیں کر کے جواز کی صورت نکال لے اور یہ بھی نہایت جہالت پر دلالت کرتا ہے کہ ہر حکم شرع میں اپنی طرح سے علت اور تخصیص بتلائی جائے۔ الحاصل جدید رسوم خود جاری کر کے اون میں امید ثواب رکھنا اور عوام الناس کو بھکاتا اور اعمال صالحہ کی جگہ بدعات مذمومہ قائم کرنا اور پر وہ شعار جاہلیت ہے۔ کسی شخص کو معزاوار نہیں کہ ادعا کفوت کرے اگرچہ صراحت یا اشارہ یا دلالت سے ہو مثلاً یوں کہے کہ حدیث شریف میں قریب قیامت کے نزول عیسیٰ علیہ السلام بن مریم جو آیا ہے وہ میں ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی وہ کتبہ میں دفون ہیں اونکا نزول ہرگز نہوگا بلکہ ایسے شخص کا نزول مراد ہے جو اوصاف عیسوی رکھتا ہو اور کفار زمانہ سے جو در حقیقت و مجال ہیں جہاد تحریری و تقریری کرتا ہو اور حضرت عیسیٰ کی دو چادر زرد سے

مراد دو مرض ہیں اور دمشق دوسرے الفاظ سے یہ مراد ہے اور یہ -
 اور جو شخص عیسیٰ مصدوقی کا منکر ہو وہ کافر ہے اور جناب رسالت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم اون انبیاء کے خاتم ہیں جو جدید احکام لائے ہیں اور جو
 بنی تانہ شریعت محمدی ہو اس کے آپ خاتم نہیں اس لئے جو شخص انکو
 بنی نہ مانے اسکو کافر بتلاتے ہیں اور نماز عید اور چوقہ و جمعہ جدا
 پڑھتے ہیں جمع عام ہیں اونکی نماز منکر میں عیسیٰ مصدوقی کے پیچھے نہیں
 ہوتی اور اپنا لقب اور اپنی امت کا علاحدہ کر لیا ہے اور مثل دمشق میں مثل
 عیسیٰ و جملہ انبیاء بزرگ خود مثل بہشت مقبرہ بنوایا ہے بڑا نصیب والا
 اسکو اعتقاد کرتے ہیں جو اس مقبرہ میں دفن ہو - وہی سے ادعا کی نبوت
 و پروردہ ہوا اور اون سے علانیہ حالانکہ احادیث صحیحہ صحیحہ سے ثابت
 ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد
 چند آدمی جہوٹا دعویٰ نبوت کا کریں گے اور میں خاتم النبیین ہوں کوئی انہی میں سے
 بعد نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر یہ حجت پیش کرنا
 کہ قرآن پاک سے وفات حضرت عیسیٰ اس لئے قطعی ہے کہ لفظ توئی جو
 حضرت عیسیٰ کے بارہ میں وارد ہوا بجز وفات یعنی موت کے معنی کے
 کہیں قرآن شریف میں دوسرے معنی پر اطلاق نہیں کیا گیا لغوی ہے
 حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی الذی یتوفیکم باللیل
 یعنی اور وہ وہ ہے جو تم کو رات میں وفات دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ
 سوتا ہوا آدمی مردہ نہیں صرف قوت حس و حرکت ادسکی جو بالا اختیار تھی

جاتی رہی اور قوت حیوانی اور قوت طبعی وقت خواب کے بھی باقی ہے
دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ رہنے پر اجماع امت ہے اور بعض کا
خلاف مگر اجماع نہیں ہو سکتا اس طرح وابۃ الارض اور دجال اور امام مہدی
اور حضرت عیسیٰ کی علامات جو احادیث سے ثابت ہوں وہی معتبر ہونگے
اگر دوسرا شخص بزور تقریر و تحریر اپنے کو امام مہدی یا عیسیٰ ہونا عوام کے
ذہن نشین کر دے بلکہ بعض علماء کو بھی کچھ تقریحات بالطنی دکھلا کر اپنا مرید کر لے
وہ محض فریب اور استدراج ہے کیونکہ ایسے شخص کی تصدیق سے تکذیب
احادیث صحیحہ لازم آتی ہے ورنہ ہر شخص صریح احادیث و آیات کے خلاف
تاویلات و اہیہ کر کے نمودار شریعت الہی کو درہم برہم کر سکتا ہے
خس خسانہ میر و دبر و سائے آب بڑا آب صافی میر و دے اضطراب
مخلوق کا بھی عجب حال ہے کہ جوئی ایجاد یا نیا دعویٰ سے اپریل فول کا باوا
سن لیتے ہیں۔ بغیر غور و فکر کے اوسکو تسلیم کر لیتے ہیں اور احکام شرعیہ
جب تک دلیل میں نہ ہو بحث لاطائل کیا کرتے ہیں ہر شخص عامی مسئلہ شرعیہ
میں حجت دریافت کرتا ہے اور اپنی رائے کو ضرور دخل دیتا ہے اور
نہایت جرات سے جو جی میں آیا اعتراض کرتا ہے لیکن اگر کوئی مہدیوت
اور عیسویت اور نبوت کا دعویٰ کرے یا احکام شرع کو اپنی ناقص
رائے سے تبدیل کرے اوس کے اقوال کو ارشادات نبویہ پر ترجیح دیتے
ہیں اور بلاتامل قبول کر لیتے ہیں غرض کل جدید الذیلا کا مضمون صادر
ہے قدیم کو چھوڑتے ہیں اور حادث کی طرف دوڑتے ہیں

و ماوس نضال و شیطان ہر وقت ذہن عوام الناس میں موجود رہتے ہیں در ابھی کسی نے کہا ہے
 نے کچھ کہہ دیا اور ان موسوں کو زیادہ تقویت ہو گئی اور علم شرع شریف میں
 نہیں جو دوسرے اقوال کو شرعی اقوال سے موازنہ کریں اس لئے کہ
 دن بدن ترقی پر ہے اور فہم و فراست دین کی تیزل پر ہے جس کا جی
 چاہے کوئی طریقہ ایجاد کر کے شہرت حاصل کر لے دینا میں کون باز پرس
 کر سکتا ہے آزادی آزادی کا گیت اور راگ گایا کریں اور ہم خاموش ہو کر
 سنا کریں کسی نے حضرت عیسیٰ کو سولی سے بچا کر شہر میں بچھڑا دیا اور
 کسی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت سے بچا کر قسطنطنیہ بچا دیا
 کسی نے دینا اور دین کے قلابے ملائے اور دونوں کو ایک کر دیا اور
 کسی نے سوائے حق تعالیٰ کے مادہ کو بھی قدیم کہہ دیا اور کسی نے تمام
 خدائی بزرگان دین کے تعویض کر دی اور کسی نے عالم کو عین خدایتا
 اور کسی نے ہر بندہ کو اپنی آنا اللہ کا دعویٰ کر نیکی اجازت دیدی العوض
 ہر دعویٰ والے کے ہمراہ دس بیس شخص یا ر و مددگار بن گئے جب ان
 جھگڑ و نکافیصلہ ہو تو اتفاق کی کچھ شکل نظر آوے پھر معاملات ایسے خراب
 کہ بجز در ونگوئی اور فریب وہی اور بدینتی اور بد عہدی کے صدق گفتار
 اور نیک نیتی اور راست بازی اور تقویٰ مثل عقاب ہے الا ماشاء اللہ
 اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور مملوک ہر شے ہے انسان کو بدون اجازت
 کے کسی شے میں دست اندازی روا نہیں ہر چیز کو جناب باری نے
 ایک اندازہ خاص پر پیدا کیا ہے کسی شخص کو سزاوار نہیں کہ وہ آزاد

اور بے قیدی کا دم بھرے بلکہ انسان کو واسطے بندگی اور غلامی کے بنایا ہے اور حد و دوشرعیتہ میں اوسکو محدود کر کے آزمائش اور امتحان اوس کا لینا منظور ہے۔ اگر اس امتحان میں انسان کامیاب ہو گیا تو دونوں جہاں میں اوسکے واسطے سامان عیش مہیا ہے اور جو انسان مطلق العنان مثل چار پایوں کے کتا اور اپنے خالق کے احکام بجا لانے میں لاپرواہی اختیار کیا تو اوس سے جانور بھتر ہے کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ اور منہج اور محدث اور فقیہ ابھی دنیا میں موجود ہیں بہت کم ایسے مسلمان ہیں جو تحصیل علم دین کرتے ہوں اور اکثر مسلمان ایسے ہیں جو رات دن تحصیل دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دنیا کو مزین و آخرت بتا کر آخرت سے زیادہ مہتمم با نشان کر لیا ہے ہر شے کیلئے ایک حد مقرر ہے جب اس حد سے تجاوز کیا جائے تو اوس شے کا حکم باقی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ مہاجر کی تعریف کرتا ہے کہ وہ اشخاص ہیں جنکو کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخالفین کفار پر سخت ہیں اور باہم نہایت مہربان ہیں اور ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول ہیں اور اللہ اور اوروں کا مقصد اللہ تعالیٰ کا فضل اور اوسکی رضا ہے اونکی نشانی اونکے چہرہ اور پیشانی سے سبب اثر سجدہ کے ظاہر ہے پس معلوم ہوا کہ دنیا کی تلاش اس قدر کافی ہے جو ذکر اللہ سے غافل نہ کرے اور جس تلاش معاش میں احکام الہی میں غفلت ہو اوسکو فوراً ترک کرنا ضرور ہے ورنہ انسان اور دوسرے حیوان میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ اون سے کہدو اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو اگر میرا اتباع کرو گے تو

اللہ تعالیٰ بھی تمکو اپنا محبوب کر لیگا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کرنے والوںکو اپنا محبوب کر لیا دوڑو اور لپکوا اور جھڑکنا ہو سکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت صدق دل سے بنا ایسی نعمت کہاں ملے گی یہ بڑا اور بابر شہنشاہی ہے جسکی طرف سب مخلوق محتاج ہے سہل طریقہ اور آسان راستہ تمکو بتا دیا اس احسان اولیٰ اللہ کا شکریہ قیامت تک ادا نہیں ہو سکتا اور اگر اتباع نبوی میں کوئی شخص قاصر ہو او سکو پچھے دل سے دعا کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا بہت جلد قبول کرتا ہے اس میں وز بھی شک نہیں کہ دعا کرنے کرتے در دولت تک رسائی نصیب ہو جائے گی اور تمھاری دنیا کے واسطے وہی کافی ہوگا جس نے تمکو اسے مرتبہ تک پھونچایا اب تم جانو گے کہ سرور اور عیش اور اطمینان اور لذت اور راحت اسکو کتھے ہیں۔ اور پھلی زندگانی کو بالکل مصیبت اور تکلیف یقین کر لو گے آدمی دنیا کو اطمینان سے بسر کرنے کو واسطے طلب کرتا ہے مگر کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا بلکہ جسقدر دنیا ترقی کرتی جاتی ہے اویقدر پریشانی اور افکار زیادہ ہوتے جاتے ہیں باوجودیکہ طلب دنیا میں سخت مصیبت اور محنت اور جانکاہی ہوتی ہے مگر عام طبایع اویطرف مشتاق اور مائل ہیں اور حیات چند روزہ کو حیات جاودانی پر ترجیح اور تفضیلت دیتے ہیں۔ حقیقہ اور حتمہ اور ولیمہ سنون ہے مگر رسوم کی پابندی نے اوکو خدا اعتدال سے خارج کر دیا ہے ایطرح نکاح بھی سنون ہے لیکن بوجہ پابندی رسوم کے اپنی حد سے تجاوز کر گیا ہے مھر نکاح میں بقدر طاقت مقرر تھا خود

جناب رسالتناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور لڑکیوں کا
 مہر پانچ درہم سے زیادہ نہیں تھا اگر زیادتی مہر کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک
 خوب ہوتی تو اول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستحق تھے۔ آج کل دین مہر کو
 واجب الادا نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک خیالی رسم دل خوش کن تصور کیجاتی ہے
 اس لئے غربا مفلس بھی لاکھوں کا مہر مقرر کر کے اپنا دل خوش کر لیتے ہیں
 اور اتباع سنت کو جانتے ہی نہیں یا جانتے ہیں، مگر رسم و عادت کے
 مقابلہ میں اوسکو ترک کر دیتے ہیں پس اعتدال شرعی کھانوں یا البتہ جن امور میں
 کوئی طریقہ مسنون وارد نہ ہو اور ان میں اختیار ہے جو چاہو کر و مگر رسوم و عادات
 کفار اس قدر علوم الناس بلکہ بعض خواص کے دل میں راسخ ہو گئے ہیں کہ جب تک
 جائز شرعی کو ناجائز نہ کر لیں نہیں کرتے۔ ایصالِ ثواب فرض و واجب
 نہیں مگر اوسکو ایسا ضروری سمجھا ہے کہ فرض کا وہ اہتمام نہیں ہوتا جو فاتحہ
 خوانی کا ہوتا ہے بزرگوں کے نام کا جھنڈا کھڑا کر کے دیگوں پر جبکہ پختہ
 اور تیار ہو جاویں سب حاضرین حلقہ باندھ کر فاتحہ دیتے ہیں اور بعد فاتحہ
 کے سب کے سب اون دیگوں کو فرشی سلام کرتے ہیں اور بدون اس
 فاتحہ رسی کے کوئی کھانا اون میں سے نہیں بخال سکتا اس طرح مردہ کو
 ایصالِ ثواب کرتے ہیں اس طرح پر کہ دائرہ سنت سے وہ ایصال
 ثواب خارج ہو جاتا ہے اور بروز سوم فاتحہ کے واسطے اوس
 مردہ کے ماکولات مرغوبہ حتیٰ کہ سینڈھی اور گانجہ بھی لاکر فاتحہ دلاتی ہیں
 پھر جطوراً ہو فرض و ام کر کے چھلم میں خوب دہوم و ہام کے کھانے بچا کر

شرکا و جنازہ کو کھلا دیتے ہیں اور دروازہ پر سیکڑوں محتاج غریب
 مسکین و اوپلا کرتے ہیں اور انکو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور اگر کچھ کھانا
 بچ گیا اور سب سفید پوش مالداروں نے نوش فرما کر بچا دیا اور اس کو
 فقرا و محتاجین پر قدر سے قدر سے تقسیم کر دیتے ہیں غرض ایسے خیال
 میں جب تک مردہ کو بھشت اور اہبار ثواب کا مالک نہ کر لیں کچھ نہ کچھ
 کئے جاتے ہیں حالانکہ زندگی کا وقت اس استحقاق کیلئے موضوع
 تھا کبھی جس شخص نے نماز نہ ادا کیا اور نہ احکام الہی کو سمجھا اور نہ سمجھانے
 کہ بھائی تم اپنی زندگی میں کیوں ایسے عمل نہیں کر لیتے جو پس ماندوں کو
 بعد تمہارے مرنیکے فضول خرچی کر کے تمکو عذاب الہی سے چھڑانیکلی
 نوبت پھونچے عمر بھر ضائع کئے اور بعد مرنیکے ایصال ثواب لیسکر
 بہشت کے مالک بن گئے اور جس نے اچھے اعمال کئے اور نہ ایصال ثواب
 کی کیا حاجت ہے لیکن دینا کے واسطے اور نہ کبھی ایصال ثواب پھونچانے میں
 بلکہ جقدر کامل صاحب تعرفات و کرامات بزرگ ہو اور سکے ایصال ثواب
 میں بڑے بڑے فریاد امر و شریک ہو کر کھانا ختم کر دیتے ہیں اور مساکین
 و اوپلا کر کے لوٹ جاتے ہیں کچھ بچا دیدیا اور نہ جواب دیدیا پھر کہتے ہیں
 کہ خوشحالی اور ثروت اسی نذر نیاز کی بدولت حاصل ہوتی ہے فلاں شخص
 اور فلاں شخص فلاں نیاز کیا کرتا تھا اور نہ کو خوب دولت ملی۔ بھلا دینا کی
 دولت کیا نذر نیاز سے ترقی کرتی ہے اگر ایسا ہو تو جرمن فرانس لینڈ
 میں کتنی نذر نیاز ہوئی جو انکو اسقدر دینا کی ترقی حاصل ہے کہ بمقابلہ

اوس کے ہندوستان بالکل مغلس ہے بہر حال حد اعتدال ندرینا زمین بھی نہیں رہا
 مجھکو کچھ پروا نہیں خواہ کوئی ہڑا کہے یا بھلا دعوت کرے یا نہ کرے۔
 اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس لئے نازل فرمایا ہے کہ اوس کے
 احکام پر عمل کیا جاوے اہل علم کو بھی لائق نہیں کہ معنے اور مطلب اور نشان
 نزول قرآن پاک سے بیخبر رہیں اور صرف تفسیر جلالین اور کچھ بیضاوی پر قناعت
 کریں اور حدیث اور فقہ کو کافی سمجھیں بلکہ عالم بالقرآن بنجاوین اس زمانہ میں
 علماء کو بھی علوم قرآن سے غفلت ہے جس قدر ملا نظام الدین مرحوم نے
 نصاب مقرر کر دیا ہے پس اوسکو پڑھ کر عالم بنجاتے ہیں اور بعض اشخاص
 تو صرف منطق اور فلسفہ اور فن عربیت دانی زیادہ ضروری سمجھتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ قرآن و حدیث و فقہ سب اسی سے آجاتا ہے پڑھنے کی کیا حاجت
 ہے پھر فلسفہ کا اونپر وہ تسلط اور غلبہ ہوتا ہے۔ کہ وعدۃ الوجود کے
 دلائل لا طائل کیا کرتے ہیں اور عوام الناس اونکو عالم سمجھنے کے اعتقاد
 فاسد کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی کسی نابینا اور جاہل حافظ قرآن کو بھی زیبا
 نہیں کہ قرآن شریف کو اجرت لیکر قبروں پر دنرات معتکف رہے اور یہ
 طریقہ بھی اچھا نہیں کہ مردہ کے ذمہ جس قدر دیون ہیں اونکو حیلہ کر کے
 اسقاط کیا جاوے چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ بعد مرنے کے بروز تہ
 ایک قرآن شریف ایک روپیہ کے ہدیہ کالا کر اور لاکھ روپیہ
 بتا کر کسی محتاج کو دیتے ہیں اور مردی کے حقوق اور دیون سبکدوش
 ہو جاتے ہیں حالانکہ شرع شریف میں اول تجہیز و تکفین بعد اوس کے

دین اور قرض کا ادا کرنا اور اسکے بعد تہائی مال سے وصیت کو ادا کرنا پھر بقیہ ترکہ کو حسب ذرائع تقسیم کر دینا ہے اگر آدمی نے وصیت خیرات وغیرہ کی نہیں کی تو ورثاء کو نذرینا کر کے ذریعہ یا بھول ہار چادر خرید کر کے خیرات کرنا ضرور نہیں وصیت کرنا ہر مسلمان کے واسطے ضرور ہے بلکہ وصیت نامہ لکھ کر ہر وقت اپنے سر ہانے رکھا رہے تو مستحب ہے اور وارثوں کے واسطے وصیت ناجائز ہے اور تہائی مال سے زیادہ کی وصیت بھی ممنوع ہے اور دفن سے فارغ ہو کر میت کے دروازہ پر دوبارہ بیٹھ کر دعا کر کے جانا بد ہے اور سر کے بال نوچنا اور چیخنا اور کپڑے پھاڑنا اور منہ پر طبا پانچ لگانا رسم جاہلیت ہے اسکو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت منع کیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جس قدر رو یا چلا یا جاوے بہت کم ہے اور دوسرے شخص کی مفارقت میں ایسے افعال ممنوع ہیں بلکہ کسی شے سے ایسا تعلق سوائے حق تعالیٰ کے جائز نہیں جو اسکی محبت میں آدمی مست و دیخود ہو جائے اور محبوب حقیقی کو بھول جاوے اسی لئے اولیاء اللہ کو کسی شے سے بجز جناب باری کے دل بستگی نہ تھی اور وقت وفات کے انکو مفارقت غیر اللہ کا صدمہ نہیں ہوتا تھا اونکی زندگی اور موت خاص حق تعالیٰ کے واسطے تھی بڑا جو ہر مسلمان کا بھی ہے کہ بجز حق تعالیٰ کے اور سکو این و آن کی محبت پیچین اور پریشان نہ کرے ایسی حالت کا ^{نصیب} ہونا نعمت و راحت و وہاں ہے کسی شے کی مفارقت کا ایسا صدمہ اور خطرہ نہیں جسقدر اللہ تعالیٰ کی مفارقت میں انسان کو صدمہ اور قلق ہوتا ہے

مگر وہ صدمہ ایسا محض ہوتا ہے کہ آدمی کو شعور اوس کا نہیں ہوتا آدمی یوں سمجھتا ہے کہ یہ سب افکار اور صدقات تحصیل مال و جاہ وغیرہ کی وجہ سے عارض ہوئے ہیں بلکہ وہ جناب باری کی مفارقت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے جو اوسکو چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہوا ہے جب انسان اپنے مال و اولاد و زوجہ کی مفارقت سے صبر نہیں کر سکتا تعجب ہے کہ اوسکو حق تعالیٰ کی مفارقت سے کیونکر صبر آجاتا ہے اور ذرا بھی اضطراب و غم غمنا آہ و واویلا نہیں کرتا اولیٰ سستی کی جدائی تو اوسکو بے قرار اور مضطرب کر دیتی ہے اور اعلیٰ سستی کی جدائی سے کچھ بھی اضطراب اور بیچینی نہیں ہوتی یہ کیا اسرار ہیں یہ سب کوفت و سخت اگرچہ بظاہر دوسری وجہ سے ہو مگر درحقیقت وجہ وجہ وہی ہے جو مذکور ہوئی اگر انسان کو اپنی جدائی کی خبر ذرا بھی ہو جاوے چیختا چلاتا روتا پیتا اللہ تعالیٰ کی طرف پورا متوجہ ہو جاوے تمام عالم کا شور و غوغا اور بیچینی اور اضطراب اور درد اور مصیبت اور پریشانی اور ذلت اوسی جدائی اور دوری کی بدولت ہے جب ہمارا نصیب پلٹے گا تو ہمارا رخ اور ہماری توجہ الیٰ وجہ اللہ ہو جاوے گی اور اصلی اطمینان اور راحت شہنشاہ مقدر کے تقرب میں حاصل ہوگی دنیا میں مال و اولاد و زوجہ و سواری و مکانات و اثاثہ البیت کی کشش ایسی ہے جسکی وجہ سے ہم کو جذبہ الہی کی مطلق پروا نہیں اب میں چاند و سورج چھپ گیا مرض صحت پر غالب ہو گیا صفرا نے زبان کے مزہ کو بجلا دیا رنج کو راحت اور مرض کو صحت سمجھ گئے رات کو دن اور دن کو رات تصور کر لیا اب دنیا کی دلدل سے کیونکر نکلیں بجز آہ و زاری

اور دعائے اضطراری کے کوئی چارہ نہیں وہی تو ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے اور سب بلا اور آفت اور خرابی کو دور کر دیتا ہے جب تک دم میں دم ہے اس مرض محکم کا علاج ہو سکتا ہے اور جب آدمی چل بسا پھر کیا ہوتا ہے اپنے دل کی تسکین قرآن شریف اور خیرات کیا کرے لیکن وہ بات کہاں جو وہ خود اپنے آپ کرتا وہی خیرات معتبر ہے کہ انسان صحت کی حالت میں جبکہ امید غنا اور خوف فقر ہو اللہ تعالیٰ کیواسلئے مساکین و مستحقین کو دیا کرے اور بعد مرے کے قرآن خوانی و خیرات کے بھروسہ نہ رہے اور جبکہ ایسی حالت میں بحیل رہا اور مرینکا وقت قریب آگیا۔ اور وقت وصیت کرنے لگا کہ فلاں کو اسقدر اور فلاں کو اتنا دیکھو بھلا اب کیا اس بخشش کا فائدہ ہے وہ مال تو اب دوسرے ہی لئے لینگے یہ کیسی سخاوت اور کیسا کرم ہے کہ مجبوری کو مال تقسیم کیا جاوے اور اگر انسان بہت خیرات کیا کرتا ہو اور زکوٰۃ کی نیت نہ کرتا ہو یا اسلئے خیرات کرتا ہو کہ لوگوں میں نامور ہوگی اور مجھ کو سخی سمجھ کر میری تعظیم و تکریم کرینگے تو ایسی خیرات سے کچھ نفع اخروی نہیں۔ ایسے ہی امرا کی قبور پر دستور ہے کہ حافظ قرآن کو کچھ مقرر کر کے مقرر کرتے ہیں یہ طریقہ بھی بالکل خلاف سنت ہے اور قرآن پیر کی بے تعلیمی مزید سے برآں ہے کبھی عمر بھر جن امرا نے قرآن شریف پر عمل نہیں کیا اب اس کا ثواب ان کو سچو نچایا جاتا ہے۔ غرض آج کل قرآن خوانی اور اوسکی خوش الحانی پر اکثر آدمی فریفتہ ہیں لیکن معنی اور مطلب اور احکام قرآنی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتے اسی حافظ کو اکثر پسند کیا جاتا ہے جو

قرآن شریف کو ایسا جلد پڑھتا ہو کہ سننے والے کی سمجھ میں اس کا مطلب ہو گیا
 الفاظ بھی پورے نہیں سنے جاتے ہیں صرف رمضان شریف میں الفاظ
 قرآنی کی کچھ قدر کیجاتی ہے یا قبروں پر تلاوت کرائی جاتی ہے، بروز
 سوم تیس پارہ جو علحدہ علحدہ مجلد ہوں منگو اگر حاضرین کو تقسیم کر دئے جاتے
 ہیں اور عین وقت مرئی کے خیرات نہیں کرتے فقط سوم کو خیرات کیواسطے خا
 کر لیا ہے الا ماشاء اللہ اور کھانا چھلم کا اوپھکو رقعہ تقسیم کر کے کھلایا جاتا ہے
 جو شریک جنازہ یا تیجہ ہو اوہو اور خصوصاً امراء میں جب کوئی مرتا ہے تو اکثر
 آدمی اس کے جنازہ میں بامید خیرات و تورہ بندی شریک ہو جاتے ہیں اور ہر
 اپنی اسم ندیسی کر کر تورہ کا منتظر رہتا ہے ایک بڑے امیر کی والدہ کے
 انتقال میں ایک صاحب ملاقاتی نے مجھ سے بھی فرمایا کہ چلو تورہ ملے گا
 میں نے انکار کیا کہ جب غریبا اور مساکین کے جنازہ میں شراکت کا اتفاق بہت
 کم ہے تو میں تورہ کیواسطے ہرگز نہیں جاؤنگا وہ صاحب جا کر شریک ہو
 اور جب چار خواگنا تورہ آیا تو سب کو تقسیم کر لیا مجھ کو ذرا بھی اوسکی خفگی کا مال
 نہوا اور جب کسی امیر مردہ کا غسل ہوتا ہے تو اوس کا سامان اور اسباب اور
 کپڑے وغیرہ لینے کی لالچ میں بڑے بڑے آدمی غریبوں کو ہٹا کر
 غسل دینے کو مستعد ہو جاتے ہیں اور آپس میں تو تو میں میں ہوتی ہے
 جو اوس وقت اپنی وجاہت اور طاقت سے اول پہنچ گیا وہی مستحق غسل ہے
 اوسکو اس قدر مال ملتا ہے کہ دوسروں کو اوس پر شک و حسد ہوتا
 ہے۔ فاعبروا۔

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا علم کی تعریف فرماتا ہے اور ذی علم پر فضیلت دیتا ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر طلب اور تحصیل علم فرض ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سعادت دارین بدون تحصیل علم و شوارہت اور علم و قسم ہے ایک وہ علم ہے جس کا بندہ مکلف کیا گیا ہے اور وہ علم غیر ضروری ہے جس علم سے معرفت الہی اور رسالت نبوی اور احکام خداوندی معلوم ہوں وہ تو ہر شخص کے واسطے ضروری ہے اور وہی دراصل علم ہے اور اسی قرآن پاک و احادیث بھرے ہوئے ہیں۔ اور کسی کتاب اور کسی فلسفہ میں یہ علم نہیں جو اون میں ہے ارسطو اور افلاطون اور فیثاغورس اور سقراط اور پتراط اور جالینوس اور شیخ بوعلی نے فن الہیات میں کچھ عقلی تیر چلائے ہیں لیکن کما یبغی اوسکو کوئی بھی بیان نہ کر سکا اور اکثر مقام پر نشانہ خطا لگایا جھلا عقل انسانی کی کہا مجال جو بحر ذخار میں غوطہ زنی کرے ایسے خود جناب باری نے اپنے اوصاف اور کمالات کو اور رسالت اور شریعت اور خلقت انسانی اور دنیا اور آخرت اور قیامت کی حکمت کو خوب مفصل اپنے کلام میں بیان فرمایا اور کوئی دقیقہ نصیحت کرے گا نہیں چھوڑا اب بھی اگر کوئی شیخہ چشم نہ دیکھے تو اوسکا قصور ہے رہا علم و نبوی اوس کے واسطے وہ عقول عنایت کئے جن سے حساب طرب ماہیت ہندسہ فلسفہ منطق وغیرہ بدون کیگنی تا ملاش معاش میں تکلیف زیادہ نہ ہو اور انسانی سے بقدر ماہحتاج کیواسطے بسر اوقات ہو سکے پس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی ہی دارالعلوم بن گئی تھی اور حال و حال سے

تعلیم نبوی جاری تھی کتابت کا طریقہ اور درس کتب کا سلسلہ اس وقت نہ تھا
سوائے قرآن کے کوئی حدیث لکھنے کا دستور نہیں تھا بلکہ حدیث لکھنے
کی ممانعت کی جاتی تھی تاکہ قرآن شریف کا اشتباہ نہ ہو اور جب قرآن شریف
پورا نازل ہو گیا اور صحابہ نے اس کو یاد کر لیا اس وقت بعض احادیث کو لکھنے
کی اجازت فرمائی گئی اور کل احادیث رفتہ رفتہ صحیح ستہ وغیرہ نکلئیں
جو کوئی شخص حدیث بیان کرتا محدثین اس کو بہت تحقیق اور تفتیش کے بعد
قابل روایت سمجھتے تھے اکثر محدثین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ عنایت
فرمایا تھا کہ وہ لکھنے کو حافظہ کا قصور بہلاتے تھے اور لکھنے والے کی
حدیث کا بہت کم اعتبار کرتے تھے جب بعد قرون ثلثہ کے احادیث سب
مدون ہو گئے اس وقت سے درس کتب کا رواج عام ہو گیا اور نہ قرون
ثلثہ میں صرف حال و حال ہی قابل دید تھا اور اللہ نور السموات والارض کا
ایسا جلوہ اور ظہور تھا کہ تمام عالم اس سے منور ہو گیا اور اب تک وہی
فیض عالم میں پھیلا ہوا ہے کوئی اگر نہ دیکھے اور نہ جانے تو وہ مسند و ر
نہیں بلکہ سخت متعصب ہے بہر حال جس شے کے واسطے حکم دیا جاتا
ہے اسکے مبادی اور موافق سے انکار نہیں ہو سکتا سبکدین تیار کرینا
جب کسی طبیب نے حکم دیا تو لکڑی اور آگ اور ظرف اور شکر اور سرکہ
کی بھی اجازت اوسکے ضمن میں سمجھنی چاہئے اس طرح تعلیم دین کے واسطے
مدارس کی ایجاد بدعت میں شمار کی جاوے گی اور کتب دینی کا مطالعہ اور گھڑی
سے وقت نماز علوم کرنا بھی بدعات مذمومہ میں داخل نہیں ہندوستا

میں اکثر مقامات پر مدارس دینی جناب مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ
کی۔ اسے اور مشورہ سے جاری ہیں خصوصاً مدرسہ دیوبند میں اکثر
طلباء علم دین کی تحصیل کر کے اشاعت اسلام میں سعی کیا کرتے ہیں اول
مولانا مرحوم نے اسی مدرسہ کو چندہ سے قائم کیا تھا اور اب تک بفضلہ تعالیٰ
خوب ترقی اصلی کر رہا ہے مولانا مرحوم کے رگ وریشہ میں علم و تقویٰ
سرائت کر گیا تھا بلکہ اونکا ذہن ہی علم کے رگ وریشہ میں ساری تھا تمام
احکام شرعی کو معقولات کر دیا اونکا مقولہ تھا کہ تمام احکام الہی و رسالت
پناہی عقلی ہیں مگر ہر عقل کو وہاں تک رسائی نہیں اور فی الواقع وہ جب کسی
مسئلہ کو دلائل عقلی سے ثابت کرتے تھے تو اہل علم بھی حیران رہ جاتے
تھے ظاہر میں کوئی حکم اگرچہ خلاف قیاس معلوم ہوتا تو مولانا صاحب
کی تقریر سے بالکل عقل کے مطابق معلوم ہوتا تھا اصول فلسفہ کو جو شرع
شریف کے خلاف ہیں جب دلائل عقلیہ سرور کرنا شروع کرتے تھے تو
ایسا یقین ہوتا تھا کہ اسطو و افلاطون ان کے مقابلہ میں طفل کتب تھے
بارہ برس کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے ریاضت کر کے سلو
کو طے کیا تھا لیکن علم اون کا خدا داد وہی تھا مشکلات تصوف کو ایسا
حل کرتے تھے کہ سننے والے کا جی چاہتا تھا کہ صوفی بن جاوے احکام
شرعیہ میں اگر کوئی شخص اعتراض کرتا تو ایسی تقریر معقول فرماتے تھے
کہ معترض کو اطمینان حاصل ہو جاتا تھا فرمایا کرتے تھے کہ مجھکو اعتراض
کا جواب دینے میں تامل نہیں ہوتا بلکہ جواب میں اسقدر دلائل عقلی

پیش نظر آتے ہیں کہ انکو انتخاب کرنے میں ذرا تاہل کرنا پڑتا ہے اور
جناب سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلبیت رضی اللہ عنہم اور صحابہ
کرام سے استدرجیت اور اعتقاد رکھتے تھے کہ مدعیوں میں استدر نہیں
پایا جاتا بلکہ جملہ سادات کی نہایت تعظیم و توقیر کرتے تھے نانوتہ ضلع
سہارنپور اونھی کی وجہ سے مشہور ہو گیا اونکے مورث اعلیٰ مولوی
محمد ہاشم صاحب مرحوم حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں
تھے دہلی میں جناب مولوی ملاک علی صاحب سے جو اونکے ہم جدی تھے
تحصیل علم کئے تھے سنہ بارہ سو ستائوی ہجری کی جمادی الثانی میں بمقام
دیوبند انتقال فرمایا نام تاریخی خورشید حسین تھا سنہ بارہ سو چورائوی
ہجری میں اخیر حج اپنے والد ماجد کی طرف سے کیا تھا میں بھی مولانا صاحب
کے ہمراہ علیگڑہ سے بیت اللہ گیا تھا جدہ میں پہونچ کر چند روز قیام کرنا
پڑا سواری نہیں ملی اور سوقت یہ شعر زبان فیض ترجمان پر جاری تھا۔
سے مانگا کریں گے ہم بھی دعا ہجریہ کی پڑھا آخر تو ضد ہوئی سے اثر کو
دعا کے ساتھ پڑھا کہ شریف جب قریب آیا غسل فرمایا قریب صبح صادق
کے وہاں داخل ہوئے جناب حضرت حاجی محمد ادا اللہ صاحب بطور
استقبال کے تشریف لائے تھے انہوں نے اپنے مکان میں
جو دو منزہ تھا ٹھہرایا دروازہ کے اوپر کے مکان پر مولانا صاحب
اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے قیام کیا مکان بہت وسیع تھا
سب ہمراہی اوس میں جا بجا پیر گنج حضرت حاجی صاحب تشریف لائے

دو بڑے بزرگ کھڑے ہو کر تعظیم دیا کرتے تھے اور نہایت مودت و رازداری ہو کر اوس کے روبرو بیٹھ جایا کرتے۔ دونوں صاحبوں میں کبھی کبھی جو طبی اور مزاق ہوا کرتا تھا اتفاق مولانا صاحب اوس درجہ میں موجود تھے صرف میں مولانا رشید احمد صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور رخ اون کا دیوار کی جانب تھا اوس کمرہ کے دروازہ پر کسی کے آنیکی آہٹ معلوم ہوئی اوس نیچے دروازہ پر فیروں نے ڈھول بجا کر سوال کرنا شروع کیا مولانا رشید احمد صاحب سمجھے کہ مولانا مرحوم تشریف لائے خوش طبی ہے فرمایا کہ اسپتے یار و نکو بھی ساتھ لائے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ سائل میں فوراً مولانا رشید احمد صاحب تعظیم کے واسطے کھڑے ہو گئے اور حضرت حاجی صاحب کے روبرو مووب بیٹھ گئے میں نے یہ واقعہ مولانا مرحوم سے عرض کیا تو مسکرائے لگے۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد قاسم صاحب کو عجیب قوت علیہ عطا کی تھی تمام نظریات اوس کے نزدیک بدیہیات تھے مگر جب حضرت حاجی محمد امداد اللہ صاحب نے وعدۃ الوجود میں کچھ تقریر فرمائے خاموش ہو کر سنا کرتے جناب مولوی محمد منظر صاحب اوس تقریر پر کچھ شبہات پیش کرتے اونکا بھی جواب حضرت حاجی صاحب نہایت متانت اور آسان طریق پر ادا کرتے مگر مولانا مرحوم کبھی کوئی شبہ بھی بیان نہ کرتے اسی طرح مولانا رشید احمد صاحب بھی خاموش بیٹھے سنا کرتے اور کچھ چون و چرا نہ کرتے مولانا مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ بعض آدمی

حضرت حاجی صاحب کا زہد و تقویٰ دیکھ کر معتقد ہوئے اور بعض عبادت اور ریاضت دیکھ کر عقائد کے اور بعض کرامات دیکھ کر معتقد ہو گئے ہیں صرف حضرت حاجی صاحب کی قوت علیہ کا معتقد ہوں۔ جب منزل بسنڈل مدینہ شریف کے قریب قافلہ ہمارا اچھو سچا جہاں سے روٹنے پاک جناب لولاک نظر آتا تھا فوراً جناب مولانا مرحوم نے اپنی نعلین اتار کر نعل میں وبالیں اور پابرہنہ چلنا شروع کیا میں نے اونکی دیکھا دیکھی اپنی جوتیوں اتار تنگے پیر ہراہ مولانا مرحوم کے چلنا شروع کیا اس قدر پتھریاں پیر میں چبنے لگیں کہ محل نہ ہو سکا آخر پھر جوتا پھنکر چلنے لگا مگر مولانا مرحوم مدینہ منورہ تک کئی میل آخر شب تاریک میں وہی طرح چل کر پابرہنہ پہنچ گئے مجھ کو سخت تعجب تھا کہ تنگے پیر کیونکر آدمی ان خاردار پتھریوں میں چل سکتا ہے حالانکہ مولانا مرحوم از فرق تا قدم نہایت نازک و نرم اندام تھے مگر قوت عشقیہ کے نزدیک سنگ و گل برابر ہے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ مولانا مرحوم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کتنا محبت اور عشق تھا جتنے کہ اسم گرامی جناب رسالتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنکر لرزہ بدن پر پڑ جاتا تھا اور چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور ایک عجیب حالت نمایاں ہوتی تھی جو معرض بیان میں نہیں آسکتی مدینہ شریف میں جناب شاہ عبد الغنی صاحب کے مکان پر قیام کیا ہو مولانا مرحوم کے اُستاد حدیث تھے سوائے ابو داؤد کے صحیحین و سنن ترمذی اور ابوداؤد جو باقی تھی اوسکو

اپنی شہرت کے زمانہ میں بغل میں دبا کر جناب مولوی احمد علی صاحب
 محدث سہارنپوری کی خدمت میں جا کر پڑھ لیا اور ایسے نکات حدیث
 وقت درس کے بیان کئے مولانا احمد علی صاحب مرحوم مجمع عام طلباء و فارغ
 التحصیل کے روبرو ان توجیہات مولانا مرحوم کو بیان فرما کر مولانا صاحب کی
 بڑی تعریف کیا کرتے تھے چنانچہ ایک توجیہ اون میں سے بیان کرتا ہوں
 وہ اس مشبہہ کا جواب ہے جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ لفظ غیر اولی
 الضر اس وقت نازل ہوا جبکہ عبد اللہ ابن ام مکتوم نے شکایت کی کہ اس
 آیت میں جہاد کے واسطے حکم ہے میں اندھا کیسے جہاد کر سکتا ہوں
 اوس پر شبہہ یہ وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسی شکایت
 ہوگی پس پھلے ہی آیت سابق کے ہمراہ یہ لفظ کیوں نہیں نازل فرمایا
 مولانا مرحوم نے اس مشبہہ کا جواب یوں دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام
 دینی لِقَاعِ عِدْوَانٍ فرمایا ہے المقعدون نہیں فرمایا عذر
 مقعدون میں داخل ہیں اور بلا عذر بیٹھنے والے قاعدین کھلاتے
 ہیں اللہ تعالیٰ نے پھلے ہی بیان فرمایا جب نہ سمجھے تو یہ لفظ بڑھانی
 کی اجازت دیکھنی۔ کیا عذر توجیہ ہے۔ وقت واپسی کے جدہ میں
 کشتیوں پر سوار ہو کر سب قافلہ جہاز پر سوار ہونے کو جانا تھا
 استند تیز و تند ہوا چلنے لگی کشتیاں دونوں ادھر ادھر قریب
 غرق ہو نیکے جھک جاتی تھیں ہر ایک کا رنگ زرد ہو جاتا تھا مگر مولانا
 مرحوم اپنے ہالپر سے اور مولانا رشید احمد صاحب جب کشتی قریب

ڈوبنے کے ہو جاتی مسکراتے تھے باقی سب بدحواس ہو گئے تھے۔
 غرض صحیح و سالم جا کر جہاز پر سوار ہو گئے ہاں خوب یاد آیا سوار ہوئیے
 پہلے دو دن سمندر کے کنارہ پر بطور سیر کے یہ کاتب حرف
 پھرتا تھا کہ ناگاہ جناب ظفر احمد صاحب عرف شیر شاہ ساکن راسپور ضلع
 بہار پور مرید با اخلاص حضرت حاجی صاحب موصوف کو کنارہ سمندر پر
 پھرتا ہوا دیکھا پہلی ملاقات تھی بڑے پتاک سے بغل گیر ہوئے اور
 فوراً بیس روپیہ جیب میں سے نکال کر مجھ کو عنایت کرنے لگے کہ اونکو
 لیلو تمھارے پاس خرچ نہوگا اور فی الواقع بجز پانچ چار روپیہ کے
 کچھ باقی نہ تھا میں نے نہیں لئے اور اون سے دریافت کیا کہ آپ
 یہاں کیسے پھونچے فرمایا بمئی میں وقت پر جہاز نہ ملا اب ایک جہاز
 آتا تھا اونے مجھ کو بٹھا لیا اس لئے دیر ہو گئی اب طینے شریف رہوگا
 سال آئندہ میں حج کر لوں گا شاہ جی شیر شاہ صاحب ریاست راسپور میں صاحب
 خدمت تھے تمام شہر کی گلی کوچہ میں پھرا کرتے جو بیمار یا محتاج پاتے
 اوسکی غنچاری اور خدمت کرتے جہاں شب ہوئی وہیں لیٹ جاتے
 بالکل متوکل بھوکے پیاسے خدمت خلق اللہ بشغول رہا کرتے اگر کسی نے
 کھانیکے واسطے امرار کیا کھا لیتے ورنہ کچھ بردا کرتے ہاں اگر دوسرا
 شخص فاقہ سے ہوتا اس کے واسطے کہیں سے کھانا لادیا کرتے
 اور جب تک بیمار اچھا نہواوسکی دوا دار و تیمار داری بڑی خوشی سے
 کیا کرتے جب وہ اچھا ہوتا تب دوسری جگہ چلے جانے احکام شریعت

ہٹے پابند تھے ایک دن زمانہ طالب علمی میں جامع مسجد کے اندر عصر کی
 نماز صحن مسجد میں یہ کاتب الحروف پڑھتا تھا ایک بہت زور سے
 پانی برسے لگا جھکو فکر ہوئی کہ روبرو میرے تین کتابیں میری رکھی ہیں
 خراب ہو جائیں گی اوس وقت کوئی آدمی مسجد میں نہ تھا ناگاہ سپر میوں
 دہم دہم کی آواز سنی جیسے کوئی دوڑا ہوا چلا آتا ہے اور فوراً وہ تین کتابیں
 اٹھا کر مسجد کے اندر لے گیا جب میں نماز سے فارغ ہوا دیکھتا کیا ہو
 وہ شخص شیر شاہ صاحب ہیں میں نے پوچھا آپ اس وقت کیسے پہنچ گئے
 فرمایا مسجد میں آتا تھا تمہاری کتابیں دیکھ کر اٹھا لیا حالانکہ وہ وقت ایسا
 نہ تھا جو مسجد میں آسے کی ضرورت ہو کپڑے میرے بالکل بھیگ گئے
 تھے سپر میوں سے نیچے جا کر چادر کسی کی مانگ لائے اور مجھ کو وہی کہ
 اس کو باندھ کر کپڑے اتار دیں نے کپڑے اتار دئے اور کوئی چور
 ہلا ہلا کر سکھا سنے لگے جب خشک ہو گئے مجھ کو پھینا کر اور وہ چادر لیکر چلے
 غرض میرے حال پر بڑی شفقت کیا کرتے تھے ایک دن ادھی رات
 کے وقت میری آنکھ کھل گئی ایک مسجد میں چار پائی پر سورہا تھا طبیعت
 میں بے اختیار بلاؤ کی طرف رغبت پیدا ہوئی حالانکہ کبھی ایسی عادت نہ
 تھی اوس وقت مجھ کو تعجب ہوا کہ بھلا اس وقت ایسی شے کا بہم پہنچنا دشوار
 ہے اسی خیال میں آنکھ لگ گئی ایک شخص کو دیکھا کہ پیر کپڑے جگاتا ہے
 غور کیا تو شیر شاہ صاحب ہیں فرمایا ذرا اوٹھ کر یہ بلاؤ گرم سے کھا لو میری
 دعوت تھی تمہارے واسطے صاحب خانہ سے مانگ کر لایا ہوں مجھ کو

زیادہ تعجب ہوا اور اون کے ذرا ایسے حسب خواہش نفس کے کھایا
لیکن کئی دن تک حیرت طاری رہی۔

اللہ تعالیٰ نے جناب مولانا مرحوم کو تقویٰ و زہد و معرفت و تقویٰ
و سخاوت و شجاعت و حسن اخلاق و ذہن سلیم ایسا عنایت فرمایا تھا کہ جبکی
کچھ انتہا نہیں معلوم ہوتی تھی واپسی میں جہاز کے اندر ایسے بیمار ہو گئے کہ
اوٹھنے بیٹھنے کی بالکل طاقت نہ رہی بار بار استقراغ ہوتا تھا یہ خادم اٹھا کر
بٹھاتا اور سلیچی میں استقراغ کرانا تھا صرف صفر ہی نکلتا تھا کلی کر کر بچھڑتا دیتا
تھا دن اور رات میں کسی وقت استقدر سکون نہ تھا کہ اچھی طرح خواب
راحت ہو ذرا دیر ہوئی کہ استقراغ کا تقاضا ہوا ہر وقت لیٹے رہتے تھے
لیکن جب نماز کا وقت آتا وہ استقراغ موقوف ہو جاتا اور بیٹھ کر اطمینان سے
نماز پڑھتے بعد نماز کے پھر وہی دورہ پے در پے شروع ہو جاتا آٹھ
روز تک یہی حالت رہی ایک دن مجھ کو کئی رات جگنے سے زیادہ تھکن اور
اضحلال ہو گیا ہے اس رات کو جناب مولوی محمد منیر صاحب پاس بیٹھے
رہے وہ مولانا مرحوم کے بچپن کے دوست مخلص تھے جب بیٹی کے
قریب پھونچے موقوف ہو گئی اور اوٹھنے بیٹھنے لگے بیٹی میں آجھے
رہے مگر نقاہت باقی تھی، بیٹی سے ریل میں اٹا وہ تک لیٹے ہوئے
شریف لائے میری رانوں پر قدم مبارک رکھ لیا کرتے تھے
اٹا وہ سے مجھ کو وطن جانکی اجازت فرمائے اور چار روپیہ اپنے
پاس سے عنایت کئے اور پانچ روپیہ مکہ شریف میں مسجد ابراہیم علیہ السلام

حد میں جھکویجا کر عطا فرمائے تھے۔ میں جب وطن آیا چند روز قیام کر کے نانوتہ پھونچا اور سوقت مولانا صاحب کو اچھا تہذیب پرست پایا بلکہ جھکوی ملا جلال اول سے آخر تک پڑھایا لیکن پہلی سی قوت نہ تھی اور سوقت مولانا صاحب کی خدمت میں تحصیل علم کے واسطے مولوی محی الدین احمد خاں صاحب مراد آبادی اور مولوی عبدالعلی صاحب میرٹھی اور مولوی رحیم اللہ صاحب بجنوری حاضر تھے میں اوسکے اسباق کی بھی سماعت کرتا تھا لیکن اوسکے فضل و کمال کو کھاں پہنچتا تھا اور ان سے پہلے جناب مولانا مرحوم کی خدمت با برکت میں مولوی احمد حسن صاحب امر وہی اور مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی وغیرہ میرٹھ میں فارغ التحصیل ہو چکے تھے اور کبھی کبھی نانوتہ میں بھی مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے مولانا صاحب اور مولانا رشید احمد صاحب میں نہایت محبت اور اتحاد تھا کبھی گنگوہی کبھی راسپور ضلع سہارنپور میں جناب حکیم ضیاء الدین صاحب خلیفہ حافظ ضامن صاحب پیر سجائی جناب حاجی صاحب کے ملنے کو تشریف لیجاتے ایک بار میں بھی ہمراہ رکاب تھا واپسی میں جب نانوتہ ایک میل رہا مولانا صاحب کا حجام نانوتہ سے آتا ہوا ملا اور یہاں فرمایا تو عرض کیا کہ میں آپ ہی کے پاس جاتا تھا فرمایا کیوں عرض کرنے لگا کہ ٹھانہ دار نانوتہ نے ایک عورت کے بھگوانے کا جرم مجھ پر لگا کر چالان کا حکم دیا ہے میں بالکل بے خطا ہوں خدا کی واسطے جھکویجا سے۔ جس وقت مسجد نانوتہ پھونچے بیٹھے ہی مجھ سے

فرمایا منشی محمد حسین کو بلا لاؤ میں اونکو ہمراہ لایا ان سے عجب شان
جلالی سے فرمایا کہ اس غریب کو ٹھکانہ دار نے بے قصور پکڑا ہے تم
اس سے کھدو کیہ ہمارا آدمی ہے اسکو چھوڑ دو ورنہ تم بھی نہ بچو گے اگر
اُس کے ہاتھ میں ہتکڑی ڈالو گے تمہارے ہاتھ میں بھی ہتکڑی پڑیگی
انہوں نے ٹھکانہ دار کے پاس جا کر مولانا صاحب کا ارشاد ہو ہو کھلا یا اس نے کہا اب کیا
ہو سکتا ہے روز نامہ میں اسکا نام لکھ دیا گیا ہے جب انہوں نے مولانا صاحب سے ٹھکانہ
کا جواب کہا فرمایا پھر جا کر کہدو کہ اس کا نام روز نامہ سے نکال دو منشی صاحب نے
سے یہی جا کر کہدیا اس نے کہا نام لکھا ہوا کاٹنا بڑا جرم ہے چلو میں بھی مولانا صاحب کے پاس
تمہارے ساتھ چلتا ہوں وہ حاضر ہو کر مولانا صاحب سے عرض کر سنے لگا حضرت نام
نکالنا بڑا جرم ہے اگر نام اس کا نکالا میری نوکری جاتی رہے گی۔
فرمایا اس کا نام کاٹ دو تمہاری نوکری ہرگز نہیں جاسے گی اسوقت
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو کچھ مولانا صاحب فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا جس
وہ حالت دیکھی ہے اس کے یقین میں ذرا شک نہیں چنانچہ اس تمام
اوس نے چھوڑ دیا اور برابر تھانہ دار رہا۔ عید الفضحی میں مولانا صاحب
کا دستور تھا کہ گائے سالم کی قربانی کیا کرتے تھے۔ صبح کے وقت
میں بھی حاضر تھا منشی محمد حسین صاحب مولانا صاحب کے ماموں زاد بھائی
تشریف لائے اور عرض کیا کہ گائے کی قیمت سات روپیہ ٹھیکر گئی ہے
فرمایا اچھا وہ اٹھ کر چلے گئے ایک گھنٹہ میں ایک مسافر آدمی جو غریب
مسکین معلوم ہوتا تھا آیا اور مصافحہ کر کے بیٹھا جیب میں سے کچھ

روپے نکال کر مولانا صاحب کے نذر کئے مولانا صاحب نے وہ روپے
 مجھ کو دئے کہ منشی محمد حسین کو دید میں نے دیکھا تو سات ہی روپے
 تھے حیران رہ گیا کہ خداوند ایہ کیا اسرار اور راز و نیاز ہے۔ ایک
 دفعہ میں نے مولانا صاحب سے برسبیل تذکرہ شکایت کی کہ مجھ کو بھی
 رونا نہیں آتا اسی دن دوپہر کو جب سوکر اٹھا اسقدر رویا کہ ہر چند چاہتا
 تھا کہ موقوف کروں مگر آنسو نہیں تھمتے تھے اور کوئی وجہ رونے کی
 بھی نہیں معلوم ہوتی تھی پھر بہت دیر میں خیال آیا کہ آج میں نے مولانا صاحب
 سے شکایت کی تھی یہ اوس کا اثر ہے۔ مولانا صاحب کی عادت تھی کہ
 مسجد کے سہ ٹکسے میں بیٹھا کرتے تھے اور وہیں مہمانوں کا قیام ہوتا
 تھا اگر زیادہ مہمان آئے تو اپنے ماموں صاحب کے مکان پر
 ٹہرا دیا کرتے تھے میں سب مہمانوں کا بسترہ بچھایا کرتا تھا ایک دن
 چند مہمان کھانیکے واسطے ہاتھ دہونے کو اٹھے میں اور دوسرے
 صاحب نے اونسکے ہاتھ دہلا دئے مگر ایک بڈھا مسکین شکستہ حال
 رہ گیا اوس کے کسی نے ہاتھ نہ دہلائے۔ آخر وہ خود لوٹے کے
 واسطے چھکا ہی تھا کہ مولانا صاحب نے اوس سے در سے سے جیبٹ کر اسقدر
 جلد وہ لوٹا اٹھا لئے کہ میں حیران رہ گیا اور دونوں ہاتھوں میں نہایت
 ادب سے لوٹا پکڑ کر اوس بڈھے کے ہاتھ دہلا دئے اوس وقت کی
 ندامت جقدر مجھ کو ہوئی ہے بیان نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب
 مولانا صاحب کے پاس چند روز مقیم رہے وہ روزمرہ شکار کو جاتے

اور دو چار تیر اور مور کسی حکمت سے پکڑ لاتے ہم سب ہر روز اون کا
گوشت کھاتے نہایت مزیدار ہوتا تھا ایک مہینہ کے بعد مجھ کو خون کا پیشاب
چند سوراخوں سے آنے لگا مولانا صاحب کے ہمراہ دیوبند پھوپھا
حافظ کلو صاحب کی بیٹھک میں مولانا صاحب نے مجھ کو بھجوا دیا کہ وہاں
آرام رہے گا اور حکیم مشتاق احمد صاحب کا علاج شروع کرایا جو مولانا
صاحب کے مرید مخلص تھے مرض نے وہ ترقی کی کہ امید زیت نہ ہی مولانا صاحب
عیادت کیواسطے ہر روز مسجد چھتہ سے تشریف لایا کرتے تھے اور میرا چھوٹا
بھائی میری تیمارداری کیا کرتا تھا اس درمیان میں مولانا صاحب سہارنپور
تشریف لگے اور مرض نے ترقی کی ایک عرفینہ لکھو اکریں۔ نے سہارنپور
بھیجا مولانا جلد تشریف لائے اور فوراً آئے ہی میرے پاس تشریف
لئے اور فرمایا تیری وجہ سے جلد چلا آیا ہوں میں نے ایک خواب جو
اوسی روز دیکھا تھا بیان کیا فرمایا اب تو اچھا ہو جائے گا مت گھبرا جینا پنجم
اوسی روز سے افادہ شروع ہو گیا اور سوراخ مندل ہونے لگے پھر جب
ذرا آرام ہوا ہا پوڑ جا کر علاج کرانے میں بالکل صحت ہو گئی۔ منگلور کی
مدرسی کے واسطے مہتمم صاحب نے مولانا صاحب سے مشورہ لیا فسر دیا
ہا پوڑ سے منصور علی کو بلا لیا اور اسکو ضرورت سے جب خط طلبی ہا پوڑ پھوپھا
میں فوراً آکر منگلور چلا گیا اور دو مہینہ تک وہاں مدرسہ کیا امتے میں جناب
مولانا صاحب مع ہمراہیوں کے اوڑھکی کو مباحثہ سستی کے
تشریف لائے اور ایک تلیمذ رشید کو منگلور بھیجا کہ اوس کو ملنے کے

واسطے بلا لاؤ میں یہ مشورہ سنتے ہی مولوی فخر الرحمن صاحب گنگوہی کے
 ہمراہ چلا گیا سڑک پر پہلی کوٹھرا کر فرمایا تم بھی ضرور رٹ کی آجانا حسب الارشاد
 دو تین روز کے بعد میں بھی رٹ کی پھونچا چند روز مولانا صاحب رٹ کی میں
 قیام فرما کر منگلور میں میرے پاس دو دن ٹھہرے اور قاضی محمد اسماعیل صاحب
 وغیرہ نے مہمان نوازی کی خوب داد دی وقت تشریف بری مولانا صاحب
 کے میں بھی رخصت لیکر ہمراہ رکاب ہو لیا اور دیوبند سے وطن چلا گیا وہیں
 کناج کر لیا اور نوکر ہو گیا اور مولانا صاحب کا مزاج پھر ناساز ہوا اور کٹ
 عبدالرحمن صاحب نے علاج کے واسطے اپنے پاس منظرنگر میں مولانا صاحب
 کو رکھا اور بہت خدمت و تیمار داری کی مراد اباد سے قدیموسی اور
 عیادت کے واسطے گیا قدر سے افاقہ تھا مگر اصل مرض باقی تھا
 ٹھہکا اور حنیف بخار رہتا تھا چند روز کے بعد مولوی رفیع الدین صاحب
 مہتمم مدرسہ کے خطوط جا بجا پھونچے کہ اب حالت مرض ترقی پر ہے
 جلد چلے آؤ بندہ بھی خط دیکھتے ہی دیوبند پہنچا مولوی ذوالفقار علی صاحب
 مرحوم کے مکان پر بڑا مجمع تھا طرح طرح سے علاج کیا گیا کارگر نہوا۔
 جمعرات کو قریب دو پہر کے سب کا مشورہ ہوا کہ مولانا صاحب کو مکان
 لیجانا مناسب ہے چار پائی کو تمام خدام آہستہ آہستہ اٹھائے ہوئے
 مکان پر لیگے دو سبجے کے بعد پاس انفاس کی آواز اس زور سے
 آنے لگی کہ باہر دروازہ کے بھی میں سے سنی مولانا رشید احمد صاحب
 قریب چار پائی کے تشریف رکھتے تھے کہ اتقال فرمایا **اللہم وانا**

اَلْبَيْتِ كَا جَعُونَ۔ ہزار ہا آدمی اطراف و جوانب سے اُس وقت چلے آئے
 اور شریک جنازہ ہوئے مدرسہ میں غسل دیا گیا تھا جنازہ کو بعد عصر کی
 نماز کے اٹھایا گیا سیکڑوں آدمی جنازہ کو اٹھانا چاہتے تھے چار پائی
 چرچہ کرنے لگی حاجی محمد عابد صاحب نے غل چھایا کہ اس قدر ہجوم جنازہ
 اٹھانے کو سب کے سب مت کرو چار پائی ٹوٹ جائے گی قریب
 مغرب کے باغ میں جا کر جنازہ کو رکھا بعد نماز مغرب کے جب
 شب جمعہ شروع ہوئی دفن کیا گیا بہت آدمی جنازہ میں کپیل پوش
 فقراء موجود تھے بعد دفن کے سب غائب ہو گئے دوسرے دن
 سے مخلوق رخصت ہوئے لگی میں اور مولوی احمد حسن صاحب
 اور مرزا محمد نبی بیگ صاحب اور حاجی محمد کبیر صاحب مراد آباد
 چلے آئے۔ مولانا مرحوم کی عادت تھی کہ قرض اگر لینے کا کبھی اتفاق
 ہوتا تو اس کو جلد ادا کر دیتے اور فرماتے تھے کہ دوستو نکا
 قرض بہت جلد ادا کرنا چاہئے اور جھوٹ اور فریب سے بہت
 نفرت کرتے تھے اور اگر کوئی شخص ادا نہ کرے بھی پیش کرتا تو اس کو
 بڑی خوشی سے لیکر خود بھی کھاتے اور دوسرے حاضرین کو بھی
 کھلاتے خوراک اونچی نہایت قلیل تھی کبھی غذا کو بہت رغبت اور
 حرص سے نہیں کھایا نہایت چھوٹا لقمہ لیا کرتے تھے اور ہر لقمہ
 خواہ کھانے کا ہو یا میوہ یا شیرینی کا بسم اللہ ضرور کہا کرتے اللہ
 تعالیٰ کی ہر نعمت دیکھ کر خوشی بہت کرتے مگر بقدر نمک چینی کے

اوس میں سے لیا کرتے باقی سب کو دیا کرتے۔ عمل اور نیک حقی تھا
 مگر ہر سنت کے اتباع میں بہت خیال رکھتے تھے اور کبھی کبھی خلائی
 مسائل پر بھی عمل کر لیتے تھے اور حضرت امام اعظم اور حضرت محی الدین
 ابن عربی اور حضرت مجدد الف ثانی کے کمالات اور حالات کے نہایت
 معتقد تھے اور بہت ہی تعریف کیا کرتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم
 کے علوم کو سب بزرگان دین کے علوم سے اعلیٰ اور افضل بتلاتے
 تھے نماز جماعت سے ادا کرتے اور تکبیر اولیٰ کو کبھی ترک نہ کرتے اور
 ہوتے ہی نماز کا اہتمام شروع کر دیتے حافظ قرآن تھے ہمیشہ
 تہجد میں قرآن شریف پڑھا کرتے جاہلوں کی نذر و نیاز کا کھانا کبھی نہ
 کھاتے بزرگوں کی مزار پر جایا کرتے اور دعا کر کے چلے آتے
 سماع اولیاء اللہ کے قائل تھے اگر اکیلے کسی مزار پر جاتے اور دوسرا
 شخص وہاں موجود نہوتا آواز سے عرض کرتے کہ آپ میرے
 واسطے دعا کریں اور ہمراہیوں کے ساتھ آہستہ دعا اور سورتیں پڑھ کر
 چلے آتے۔ مولانا صاحب بہت دیر تک شاہ مکمل صاحب کے مزار پر
 مراد آباد میں بیٹھے رہے مجھ سے بوجہ سہو و غفلت کے اپنے
 قدم کی حفاظت نہوسکی میرا پیر مزار شریف سے لگا ہوا دیکھ کر
 کانپنے لگے تمام بدن لرزتا تھا اپنے دونوں ہاتھ سے میرا پیر
 اٹھا کر فوراً اعلیٰ کردے مجھ کو بڑی شرمندگی اور خجالت ہوئی اور
 توبہ کیا۔ مولانا صاحب کے مراد آباد تشریف لانے سے پہلے چار ماہ

پہلے صوفی نسیم خان صاحب نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانہ دروازہ نواب شبیر علی خان صاحب
تشریف رکھتے ہیں اور بہت آدمی بیعت کے واسطے آنے لگے اس وقت
خان صاحب نے شیرنی منگو اکر صوفی صاحب کے پاس رکھ دیا
کہ یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو اب ظاہر ہو ہی ایسے چند اشخاص نے
خواب میں بھی مضمون دیکھے ایک صاحب نے دیکھا کہ جامع مسجد مراد آباد
میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر سفید پر تشریف
رکھتے ہیں اور ایک آدمی کی جگہ خالی ہے یہ صاحب خواب خالی جگہ
پر بیٹھنے لگے فرمایا یہ جگہ مولوی محمد قاسم کی ہے دوسری جگہ
بیٹھ جاؤ۔ اور ایک صاحب نے دیکھا لڑکتا گھومتا ہوا میری طرف
آتا ہے قریب میرے آگیا میں نے اسکو ہاتھ بھی لگا کر دیکھا وہ بھی
اسی خواب کی وجہ سے مولانا صاحب سے بیعت ہوئے۔ مولانا صاحب
کی عادت تھی کہ جب جانا چاہیں کوئی اصرار سے نہ روکے جب مولانا امرکا
نے قعد بریلی کیا ماقظ عبدالعزیز صاحب بھتیجے حضرت میاں نجی نور محمد صاحب
کے فرمانے سے دو روز اور ٹھہر گئے میں ایک دن حصار سے پہلے
آیا میں نے بھی عرض کیا کہ حضرت میں آپکی وجہ سے جلد آیا ہوں دو روز
اور قیام فرمائے فرمایا اگر میری وجہ سے آئے ہو تو میرے ساتھ
چلو میں بھی بریلی کو چلا گیا مولوی غلام مصطفیٰ صاحب شاگرد مولوی نقی
علی خان صاحب معقولی مباحثہ کے واسطے تشریف لائے اور پیام

سنایا کہ مولوی صاحب کو آپکی کتاب تحذیر الناس پر ایک شبہ قہری ہے اگر آپ تشریف لاویں تو بہتر ہے مولانا صاحب نے فرمایا ہے اگر صلح خواہی نخواہیم جنگ پڑے وگرنہ جنگ جوئی ندادوم و رنگ پینہ پینہ غلام مصطفیٰ صاحب نے لکھا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ واسطہ فی العروض میں ذمی واسطہ کیونکر موصوف ہوتا ہے کشتی کو حرکت بالذات ہے اور چالس کو بالعرض مگر دراصل وہ حرکت نہیں لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت میں واسطہ فی العروض ہوئے تو وہ مسکرا بیٹا سے سلب نبوت لازم آیا مولانا صاحب نے فرمایا سفینہ کو حرکت سے متصف نہ کہا جاوے تو وہ مغرب سے مشرق کیسے پھونچا اور محاذات اور ایون اوسکے کیونکر بدلتے رہے اونہوں نے کہا شیخ نے تو یہی لکھا ہے کہ صرف واسطہ ہی موصوف ہوتا ہے اور ذمی الواسطہ نہیں ہوتا فرمایا شیخ نے غلط لکھا اگر آپ کلام شیخ کو سمجھے ہیں تو سمجھا دیجئے غرض بعد چند روز بدل کے غلام مصطفیٰ صاحب مولانا صاحب کے بہت معتقد ہو گئے عمر کے بعد مولانا صاحب مع خدام مولوی تقی بیلینا نصاب کے مکان حسب استدعا اونکے تشریف لے گئے بندہ بھی ہمراہ گیا بہت دیر تک مولانا صاحب ادھر ادھر کی معمولی باتیں کرتے رہے مگر جس واسطے اونہوں نے بلایا تھا وہ مباحثہ نکلیا بعد رخصت اونکے اجباب نے کہا آپ نے بحث کیلئے مولانا صاحب کو بلایا تھا کیوں خاموش رہے کہا مناسب نہیں کہ

جو شخص اپنے مکان پر آوے اوس سے مباحثہ کیا جاوے ایسے ہی پور
 میں مولانا صاحب تشریف لے گئے اور اصول فلسفہ کی بحث میں خوب
 دہجیاں اٹرائیں کوئی بھی مقابلہ میں نہ آیا اور گھر بیٹھے ہوئے اعتراض کرتے
 رہے اور اپنے شاگردوں کو بھی بھیجتے رہے مولانا صاحب نے فرمایا
 اگر تمہارا سکوت تمہارے استاد و نکانا سکوت ہو تو بحث کرتا ہوں ورنہ خود
 نہیں اون سے کہو مرد میدان بنو و بر و مقابلہ میں آؤ تو اس فلسفہ کی حقیقت
 کی قلعی کھل جاوے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ میری وہ مثل ہے
 کہ کہیں دوسری جگہ کتا چلا جاوے تو وہاں کے بے بھی بہو نکلنے لگتے
 ہیں۔ ریاضی میں بھی مولانا مرحوم کو نہایت کمال حاصل تھا میرے روبرو
 جناب مولوی سید احمد صاحب مدرس دیوبند نے جو بڑے ذکی ریاضی
 داں مشہور تھے چند سوالات مشکل کئے اور کہا مدت سے مجھ کو انہیں
 شبہ ہے مولانا صاحب کی تقریر سنکر اونکا پورا اطمینان ہو گیا اور
 مرید خاص بن گئے۔ مولانا صاحب کو چہتری لگانے سے نہایت کراہت
 تھی صرف انکر کہ پاجامہ ڈھیلا ڈھپلی کھلیہ پہنا کرتے تھے سبکے آگے نہیں
 چلتے تھے برابر سٹے جلے رہا کرتے تھے کوئی باہر کا اینوالا اول دن سے
 مصافحہ نہیں کرتا تھا مگر جب کہ اللہ تعالیٰ نے فراست دی تھی وہ فوراً پہچان
 لیتا تھا رنگ سا نولا چہرہ لمبا بینی دراز اٹھی ہوی قدر سے داغ چمک
 نودار تھے اور چہرہ کی نورانیت اور رونق اور تقدس دیکھ کر ہر
 شخص معتقد ہو جاتا تھا میانہ قد نہ میسٹ نہ بالکن لائسنر تھے

اور پیشانی پر آثارِ سجود نمایاں تھے سرتاپا عشق و محبت معلوم ہوتے تھے کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ آسید بسبل ہے کس انداز کا قاتل سے کھتا ہے بیڑ کہ مشق ناز کر خون و دو عالم میری گردن پر بیڑ بیڑ ایک بار عجب سے فرمایا کوئی شعر پڑھو میں نے یہ شعر حافظ کا پڑھا ہے اور پیا عکس رخ یار دیدہ ایم بیڑ اسی بیخیز لذت شرب مدام ما بیڑ فرمایا اس کا مطلب کیا سمجھتے ہو میں نے عرض کیا کہ پیالہ سے مراد قلب ہے۔ فرمایا پیالہ سے مراد عالم ہے۔ بچوں سے بہت خوش طبیعتی کیا کرتے تھے مگر سچی ظرافت آمیز خوش طبیعتی تھی ایک بچے کو فرمایا اس بیل کی دم سے اسکو بانڈھو اس نے کہا میں نہیں جاتا فرمایا بوجہ دو نون طرف برابر ہو جائے گا آگے سر اور گردن ہے پیچھے نوٹک جا۔ یاد آگئی کسی وقت غافل نہ تھے ہمہ تن ذکر بنگلے تھے با این ہمہ حفظ مراتب اور رعایت حقوق و اجتناب بدعات و التزام ضروریات دین و مستحبات و سنن بدرجہ کمال تھا اور کسی امر میں تصنع اور تکلف مطلق نہ تھا اخلاق ایسے ہی تھے کہ آدمی سب لے اختیار معتقد ہو جاتا تھا غرض ہر کمال اور دیانت و امانت و تقویٰ ایسا تھا کہ باید و شاید جو شخص اوسکے پاس بیٹھتا کیسا ہی سست اور کامل ہوتا چست اور کامل بناتا نہ کسی دشمن سے دشمنی کرتے اور نہ کسی کو برا کہتے اور نہ کسی امیر بالدار کے دروازہ پر جا کر خوشامد درآ کر اپنے کام میں و عزات مشغول رہتے کبھی پیسہ یار و پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے اور نہ اوس کا کسی سے حساب لیتے تھے

دس روپیہ سے زیادہ کی کبھی ذکر ہی نہیں کئے وہ بھی مہمانوں کے خرچ میں
 نان بانی کو بھجوا دیا کرتے۔ نزاع باہمی بالکل پسند خاطر عاطر نہ تھا اتفاق کو
 بہت ہی پسند کرتے تھے ہر شخص کو دیکھتے ہی پہچان لیتے اور دلجوئی اور
 اخلاق سے مسخر کر لیتے اونکی مسکنت اور غربت یاد کر کے رونا آتا ہے
 وہ کبھی نفسانی خواہش سے کسی پر خفا نہیں ہوتے تھے اونکی رضا اور ^{راضی} نمانا
 اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے تھی افسوس کہ اکثر علمائے زمانہ نے جو فلسفی
 تھے اونکی قدر نہ جانی اور اونکی شہرت معقول و منقول کی سُنکر
 حد کرنے لگے مگر اللہ تعالیٰ نے اونکو اس قدر غنا و قلبی عطا کیا تھا کہ
 دنیا و مافیہا کو بالکل بیچ سمجھتے تھے اور صرف سمجھنا ہی نہیں بلکہ سچے زاہد
 خدار سیدہ تھے وہ کبھی کسی سے اپنے کمالات و حالات کی داد نہیں
 چاہتے تھے بلکہ اپنی شہرت سے بچتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کل
 کس قدر جہالت کا زمانہ ہے کہ ہم بھی علماء میں شمار کئے جائے ہیں حالانکہ
 اونکا ذہن مصنف کتاب اور موجد فن کے ذہن سے بھی فائق تھا کبھی اونکے
 نفس نے اپنا بول بالا سوائے حق تعالیٰ کے نہیں چاہا عاجزی اور
 انکساری میں دُرا بھی ریا اور بناوٹ نہ تھی باوجود سواری کے اکثر سیدیل
 چلتے تھے اور دوسرے اونکو اپنی جگہ بٹھا دیا کرتے تھے اونکی دست
 بوسی اور قدم بوسی کے واسطے ہاتھ اور پیر کی نزاکت اور خوبصورتی
 ہی کافی تھی اونکے سبکچے ایسی موزوں اور دلکش تھی کہ سبے اختیار بو
 دینے کو جی چاہتا تھا اونکی سی نزاکت اور دلبری کسی معشوق میں بھی

نہیں دیکھی اور نکاذرا التفات اگرچہ جلالی ہو داغ بلیات تھا وہ سرتاپا
 اکیر اور کندن تھے اور نکالطف اور التفات جلالی مفرح القلوب اور
 کفایہ منصور ہی تھا وہ سلف اور خلف کا ملین کے یادگار اور خدا و رسول
 کے جان نثار تھے اور ان کے اخلاق و افعال و علوم غائرہ دیکھ کر خدا تعالیٰ
 کی قدرت اور حکمت یا و آتی تھی اور ان کے جس قدر اوصاف حمیدہ اور اخلاق
 پسندیدہ اور علم باللہ اور اتباع رسول اللہ کا بیان کیا جا سب
 شایاں ہے فرماتے تھے کہ عالم سے فہم اٹھ گیا بہت کم آدمی ہیں جن کا
 فہم سلیم ہو اور علم ہی ہے کہ انسان کی سمجھ خوب ہو۔ مولانا صاحب کی
 عادت تھی کہ وعظ کے وقت کسی حافظ کو بلا کر فرماتے کہ کوئی آیت یا کوئی
 کوع پڑ ہو جب حافظ پڑھتا اور مولانا صاحب اس کا بیان شروع کرتے
 تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام لغات و تفسیر ابھی اسکے متعلق دیکھ کر آئے
 ہیں پھر یہ کمال تھا کہ حاضرین کے دلوں میں جس قدر شبہات ہوتے
 تھے مولانا صاحب کے بیان سے ان سب کا جواب ظاہر ہوتا تھا
 گو یا مولانا صاحب کو شبہات کی اطلاع ہو گئی ہے۔ باقی حالات
 کے واسطے مستقل کتاب درکار ہے۔ یہاں صرف مقصود حمد جناب
 باری ہے۔ نہ اوصاف قاری خیر جو کچھ بے اختیار آجائے اور اسکو
 بیان ہی کرنا پڑتا ہے کوئی کتاب روبرو نہیں جسکو دیکھ کر لکھتا ہوں
 صرف اپنی یاد سے جو مسائل اور حالات یاد آتے جاتے ہیں لکھتا ہوں
 اور اصل مطلب اصلاح و تزکیہ نفوس ہے خواہ اپنا نفس ہو یا غیر کا

اور جو پہلائی بڑائی میسری نظر میں معلوم ہوتی ہے او سکو بھی صاف صاف لکھ دیتا ہوں۔ ناظرین باتکین سے امید ہے کہ اگر کہیں لغزش بقاضا بشریت و نادانگی دیکھیں معاف فرماویں۔

اللہ تعالیٰ نے صوفیہ میں ریاضت اور ذکر اور زہد اور عنائے قلبی عنایت کی ہے ہمارے زمانہ کے صوفیہ بھی ان صفات سے موصوف ہیں گو بعض شبہین بال صوفیہ نے تصوف کو شریعت سے علیحدہ کر دیا ہے مگر درحقیقت شریعت یہی ہے جو علم و عمل ہو عرفنا علم احکام کا نام شریعت نہیں بلکہ علم اور عمل ہی شریعت اور طریقت ہے اور عرف و وحدۃ الوجود تصوف سمجھنا بھی غلط ہے بلکہ شریعت کاملہ ہی تصوف ہے بعض صوفیہ تو نہایت متبع شریعت ہیں اور بعض صوفیہ جو کم علم ہیں اتباع شریعت میں کوتاہی کرتے ہیں مگر اتباع سنت کا دعویٰ بہت کرتے ہیں اور مزامیر وغیرہ کو خلاف سنت نہیں سمجھتے اور ہمیشہ دلائل رکیکہ ہی اوسکی حلت ثابت کیا کرتے ہیں اور بعض تو ایسے بے قید اور آزاد ہوتے ہیں کہ اونکو صوفی کھنا بھی بجا ہے اور وہ مشغل مزامیر میں نماز کی کچھ پروا نہیں کرتے اور بعض طریق ایسیہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور بجز ریاضت و ترک دنیا و ذکر قلبی کے اعمال ظاہری کو ضروری نہیں جانتے وہ بھی تصوف کے دائرہ سے خارج ہیں اگرچہ ایک نگاہ میں انکو بے ہوشی کر دیتے ہوں مگر صوفی نہیں چنانچہ بہانہ سبحان شاہ منا ریاست رامپور میں بعد طالب علی کے بیان علی نور صاحب کے

مرید ہو گئے تھے جو اویسیہ طریق پر مشہور تھے اور پچاس برس تک
ایک ہی جگہ پر ایک حالت سے بسر کر کے پندرہ چونتیس دن
دو لقمہ کھا لیتے تھے مگر گرم پانی گرم پیو نکا بچھا ہوا ہر روز پیا کرتے
تھے اور فرماتے تھے کہ بدون کھانے کے آدمی زندہ رہ سکتا ہے
کھانا صرف عادت کی وجہ سے ضروری ہو گیا ہے۔ اس شخص سے
بہت نفرت کرتے جو کھانے کا حریص ہوتا۔ ایک شخص نے کہا
میا نصاب میں حج کو گیا تھا بولے کیا دیکھا اس نے جواب دیا
میا نصاب کچھو رہیں تو وہاں خوب ہی کھایا فرمایا تیرا حج نہیں ہوا پھر
کرنا بھلا ہندوستان میں تو حرص کر کے کھاتا رہا اس خطہ پاک کو بھی
بہت کھا کھا کر نجاست سے بھر دیا جا پھر حج کر۔ ایک شخص پاخانہ کھا کر
جب نکلا تو سلام کر کے چلا گیا حاضرین سے کہنے لگے باتے ہو اس نے
کیون سلام کیا وہ بولے حضرت کہیں تو مونا و ستور ہی ہے کہ سلام
کیا کرتے ہیں کہا نہیں اس نے سلام اس لئے کیا کہ حضرات کل میں پاخانہ
صاف کر گیا تھا آج تمہے پھر اسکو نجاست سے بھر دیا تم کو بس سلام
ہے۔ ایک صاحب داروغہ اعطیل بیجان شاہ صاحب کے پاس آئے
اور کہا میا نصاب کوئی فقیر کی بات مجھ کو بتائے لوگ کہیں گے کہ یہ بھی
میا نصاب کے پاس بیٹھا کرتے تھے اذکو کچھ بھی خاک نہ آیا فرمایا
اول ایک بات بتلاتا ہوں جب اسپر عمل کرے گا تو دوسری بات
فقیری کی بتلاؤ لگنا وہ یہ ہے کہ جب تو کھانا کھانے کو بیٹھے تو

جس قدر بھوکے اوس سے دو چپاتی کم کھایا کر اور وغہ اسطبل سے کہا
 بھلا کیا بات ہے اسکو تو میں کر لوں گا مگر کوئی فقیری کی بات بتلا دیجئے تو رہا یا
 وہ بھی بتلاؤنگا پھلے تو اسکو تو کہا بہت اچھا کرتا ہوں یہ کھکر چلے گئے
 اور بعد چار روز کے پھر ہنستے ہوئے آئے اور عرض کیا میا نصاحب
 وہ تو آئے چورن بتلایا ہے جب یہ ارادہ کرتا ہوں کہ دو چپاتی کم
 کھاؤں دو گھڑی پھلے بھوک لگ جاتی ہے اور دو چپاتی زیادہ کھا لیتا
 ہوں حضرت مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا فرمایا جب تو اسقدر کھانے کا جویر
 ہے تو فقیری سے اور تجھ سے کیا واسطہ۔ اگر کوئی شخص کچھ نذرانہ
 پیش کرتا اوسکو ہاتھ نہیں لگاتے اوس سے مصلے کے پیچھے رکھوا
 دیتے شام کو لٹھتے وقت مریدوں سے کچھ دیتے کہ مصلے کے پیچھے
 دیکھ لیتا وہ اوسکو جمع رکھتے اذکو حکم تھا کہ اپنے کھانے کے واسطے
 جو اناج اول نظر پڑ جاوے اوسکو خرید لو آگے جا کر دوسرے اناج
 کی تلاش مت کرو چنانچہ کبھی روٹی مونگ کی اور کبھی گیہوں کی اور کبھی سورج
 اور کبھی چاول کی مریدوں کے لئے پکیتی تھی اور بعد ایک سال کے اوس
 نذرانہ کی جنس منگو آکر پلاؤ پکوا کر ساکین کو تقسیم کرا دیا کرتے تھے ایک
 دفعہ خود بھی اتفاق سے وہاں چلے گئے جہاں وہ کھانا تیار ہوتا تھا
 دیکھیں پختہ سب تیار تھیں سیکڑوں محتاج اور فقیر جمع تھے میان جہا
 شاہ صاحب کو دیکھ کر سب شکایت کرنے لگے کہ دیکھو میا نصاحب ہکو
 کھانا نہیں دیتے ہیں فرمایا تم خود لے لو تمہارے ہی واسطے پکا ہے

وہ بولے آپ اجازت دیتے ہیں یا فرمایا ہاں ہاں یہ کہنا ہی تھا کہ تمام فقرا دیگو نیر جہک پڑے اور گرم گرم کھانے میں ہاتھ ڈال کر کھانے لگے مگر ہاتھ جلنے سے ہائے واویلا بہت کرتے تھے لیکن کھانا نہیں چھوڑتے تھے اور سوقت میا نصاحب اونکو چلاتا رہتا دیکھ کر کھنے لگے کہ کھنا اونکو اس کھانے کی محبت ہے کہ ہاتھ منہ جلتا ہے مگر کھانا نہیں چھوڑتے بھلا حق تعالیٰ سے اتنی محبت تو ہو پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نہیں ملتا۔ اونکی عادت تھی کہ ہر شخص کو جو اونکے پاس جاتا کھتے اور بادشاہ ایک غریب شکستہ حال بھی گیا اونہوں نے اپنی جب عادت اوس سے بھی کھا اور بادشاہ اوس نے کھا میں ایک غریب مسکین آدمی ہوں بادشاہ مجھ سے آپ فرمائے فرمایا نہیں تم بھی بادشاہ ہو لیکن غافل بادشاہ ہو اپنی سلطنت کی تکو غبر نہیں۔ مولوی فضل حق صاحب نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ میا نصاحب سے سلام کہو اور کہو کہ ایسی بات بتلائے جو آخرت کے کام آئے شاگردوں نے اگر پیغام پھونچا یا فرمایا اون سے کہو جو کرتے ہو کئے جاؤ شاگردوں نے کہا مولوی صاحب نے کہا ہے کہ بغیر دریافت کئے مت آنا فرمایا اون سے کہہ دو کہ دنیا میں لڑ کر تو آپ اپنی بیوی کے واسطے کرتے ہیں اور نماز حوروں کے واسطے پڑھتے ہیں دونوں جہان کی کمائی ایک پیشاب کی دھار پر مار دی اللہ تعالیٰ کے واسطے کیا کیا شاگردوں سے مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ کیا جواب دیا شاگرد اب نما موشش رہے کہا جیسے اونہوں نے کہا

ویسے ہی ادا کرو انہوں نے ہو بہو ادا کیا تو مولوی فضل حق صاحب
سنکر بہت روئے اور فرمایا وہ سچ کہتے ہیں۔

ایک شخص ایک مسجد میں اذان دیا کرتے تھے ایک دن اوس طرف
کوسٹے نکلے جہاں میاں صاحب بیٹھے تھے اون کو دیکھ کر آواز دے
کہ مجھ جیات ادھر تو آ۔ انہوں نے کہا میں آپ کے پاس نہیں آتا کفر
کی باتیں کر دے گا فرمایا مجھ سے تو نے آخر کچھ بڑھا بھی ہے میرے بلانے
سے کیوں نہیں آتا وہ آکر بیٹھے گئے فرمایا میں ایک بات پوچھتا ہوں اسکا جواب دے وہ یہ کہ شریعت
میں بدعت دیکھے ہوئے گواہی دینا درست ہے یا نہیں انہوں نے کہا بدعت دیکھے ہوئے

گواہی دینا ہرگز جائز نہیں فرمایا کہ بھنت پھر تو اذان میں اشہدان لا الہ الا اللہ کیوں کہا
کر تا ہے کیا تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا میں اسی لئے نہیں آتا تھا کہ کفریات
بکو گے وہی ہوا کہا خفا مت ہو دیکھ کیوں نہیں لیستا ہم بس یہی کہتے
ہیں کہ اول دیکھ لے پھر شہادت دے جھوٹی گواہی مت دیا کرو وہ لاجول

پڑھ کر چلے گئے۔ ایک دن چند طلباء نے آکر سوال کیا کہ یومنون بالغیب

کے کیا معنی ہیں فرمایا یومنون بالغیب کیا چیز ہے او انہوں نے
کہا کہ آیت ہے فرمایا تم بھی آیت ہو اپنے معنی پہلے دریافت کر لو پھر تم کو
سب آیتوں کے معنی آجائیں گے۔

ایک روز کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے بولے کیا وہ ہوا
ہے بلکہ اوس کی طرف دوڑنا چاہیے اوس شخص نے کہا حضرت
حدیث شریف میں ہے الایمان بین الخوف والرجاء یعنی

ایمان در میان خوف اور امید کے ہے فرمایا ایمان دونوں کے
در میان ہے یعنی ایک طرف خوف کیا جائے اور دوسری طرف
امید کرنی چاہیے تب ایمان ملتا ہے۔

ایک دفعہ فرمانے لگے کہ لن تنا لو اللہ رحمتہ تنفقوا ممنا تحبون
کے یہ معنی ہیں کہ نفس کو اللہ تعالیٰ کے واسطے خرچ کر دو تب بھلائی
کو پہنچو گے اور بدون بذل نفس کے ہرگز فلاح حاصل نہوگا۔
ایک شخص نے طاقوں میں کتابیں رکھی ہوئی دیکھ کر پوچھا میاں صاحب نے
یہ کتابیں کیوں رکھی ہیں بسرایا تمہارے واسطے رکھی ہیں تم لوگ
مردہ پسند ہو اگر میرا قول نہ مانو گے کسی مردہ کے قول کا حوالہ دیکر کتاب
بتا دو گنا جب تک انسان زندہ رہے ہرگز اس کی بات کو تم نہیں مانتے
اور جب وہ مر گیا پچاس برس کے بعد تم اس کو رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہو۔
ایک بار بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ یہ تو تاریخ کی کتابیں جھوٹی معلوم ہوتی ہیں
دیکھو میں زندہ بیٹھا ہوں اور بوریہ بدھنا یہاں رکھا ہوا ہے جو کوئی آتا ہے
اس کو نماز کی تاکید کرتا ہوں کہ پڑھ لو۔ مگر اتنا کہہ دیتا ہوں کہ اگر نماز
جنت کے انار توڑنے اور عوروں سے تقرب حاصل کرنے کو پڑھو گے
تو ایسی نماز تمہارے موٹے سے ماری جائے گی۔ با اینہمہ تمام شہر میں یہ
شہرت ہے کہ سبحان شاہ نماز کو منع کرتا ہے۔ پس تاریخی بیان سنا سنا یا
یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ اون کو مباحثہ کرنے کا بہت شوق تھا صبح سے
شام تک بیٹھے رہتے تھے جو کوئی آتا اس سے فرماتے کچھ کہو تمام دن

بحث کیا کرتے تھے خود تو کھانا نہیں کھایا کرتے تھے مگر بحث کرنے والے کو اگر وقت کھانے کا آجاتا کھانا کھلو اور یا کرتے تھے۔ تمام معقول و منقول پڑھ کر فقیر ہو گئے تھے۔ فرماتے تھے ایک دن ہمارے پیر نے مریدوں کے روبرو فرمایا کہ ہمارا لڑکا بہت دنوں سے مفقود الخیر ہے کوئی اوسکی خبر لاتا میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا کہ میں جاتا ہوں سنا یا اچھا جاؤ میں چادر بغل میں لیکر چل دیا اور گھر والوں سے بھی اطلاع نہ کیا منزل بہرل دہلی پہنچا ہر جگہ تلاش کرتا تھا کہیں پتہ نہ ملا۔ ایک مسجد میں رات کو بعد عشا کے سونے کے واسطے آیا وہاں کے امام اور موزن نے کہا یہاں سے چلے جاؤ مسافر کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے یہاں نے کہا رات بسر کر کے صبح کو چلا جاؤں گا وہ نہ مانے اور مجھ سے جھگڑنے لگے اتنے میں ایک شخص نے دروازہ مسجد پر آواز دی کہ یہ جھگڑو دو نوں اوس طرف بھاگے اوس نے تین حصے دے کہ ایک امام کا اور ایک موزن کا اور ایک کوئی مسافر ہو تو اوس کا ہے وہ دو نوں میرا حصہ لا اور روبرو رکھ دیا کہ لو اسکو کیا تو ہم اسی واسطے کہتے تھے میں نے کہا میں کیا کروں تم ہی اسکو لے لو میں کھانا نہیں کھایا کرتا ہوں وہ بولے تم خفا ہو گئے ہم نے صرف تمھاری خیر خواہی کی واسطے کہا تھا میں نے کہا میں سچ کہتا ہوں میں نہیں کھاتا تم ہی کھا لو یا کسی کو دید و اختیار ہے۔

غرض تین روز وہاں تلاش کر کے دہلی پہنچا چند روز تک گلہ کو چنے بازار میں دیکھتا پھر کہیں پتہ نہ چلا ایک دن بازار میں صاحبزادے اتفاق

لگنے میں نے سلام کیا فرمایا سبحان شاہ تم یہاں کیسے آئے ہو۔ میں نے کہا آپ کے والد ماجد آپ کو یاد کیا ہے؟ میں نے کہا میں چلتا بعد چھ مہینے کے چلوں گا میں نے کہا بہت بہتر میں حاضر ہوں جب آپ چلیں گے آپ کے ساتھ چلوں گا ابھی چھ مہینے پورے نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے بازار میں جھکود بچھڑ فرمایا سبحان شاہ تم ابھی تک نہیں گئے چلو میں بھی چلتا ہوں میں نے کہا آپ نے فرمایا تھا کہ چھ مہینے کے بعد چلوں گا اس لئے میں حاضر ہوں جب آپ کا جی چاہے چلیں وہ چلنے پر قبل ہی چھ مہینے کے مستعد ہو گئے جب راپور میں اپنے والد کے پاس پہنچے ان سے اٹھکر بنگلگیر ہوئے اور بہت خوش ہو کر فرمایا کہ سبحان شاہ اس بھاڑ میں فلاں ہسوڑو جو لگا ہوا ہے اُسکو توڑ کر کھا لو میں نے فوراً اوسکو کھا لیا اوس کے کھاتے ہی تمام علوم باطنی میرے قلب پر منکشف ہو گئے اور بالکل میری حالت اوس دن سے کچھ اور ہی ہو گئی۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میرے نفس نے بہت ضد اور ہٹ کی کہ پلاؤ کھاؤں گا میں نے کہا پلاؤ کہاں سے لاؤں میرے پاس کچھ نہیں نفس نہ مانا اور یہی آرزو کیا کہ ایک بار ہی کھلا دو مگر پلاؤ ہو میں نے کہا تم ہم سے عہد کرو کہ پلاؤ کھا کر پھر کوئی خواہش نہیں کروں گا اوس نے عہد و پیمان کر لیا کہ بعد پلاؤ کے کوئی آرزو نہ ہوگی میں نے کہا اچھا دیکھو کہیں سے دعوت آویگی تو کھلا دیں گے۔

جب میں اپنے پیر میاں علی نور صاحب کی خدمت میں گیا ایک آدمی آیا کہ دس آدمی کی دعوت ہے میرے ہمراہ کر دیجئے۔ میاں علی نور صاحب نے فرمایا کہ کیا پکا ہے اوس نے کہا پلاؤ کی دعوت ہے۔ فرمایا سبحان شاہ ایک تو تم چلے جاؤ اور باقی اور مریدوں کو لیجاؤ ہمارا نفس

بہت خوش ہو میں نے اوس سے کہا کہ جس قدر خواہش ہو یہ پلاؤ کھالے
مگر پھر ہم سے کوئی فرمائش نہ کرنا اوس نے اقرار کر لیا ہم نے اوس کو
خوب پلاؤ شکم سیر ہو کر کھلایا جب فارغ ہو کر لوٹے تو نفس نے کہا پانی
پلاؤ میں نے کہا ہرگز نہیں تم نے پہلے ہی اقرار کر لیا تھا کہ پھر کوئی طلب
نہو گی اوس نے کہا ذرا سا پانی دید و پھر کچھ نہیں طلب کر و لگا میں نے
کہا معاہدہ کے خلاف ہے وہ نہ مانا میں نے دیکھا تو جیب میں ایک پیسہ
پڑا تھا میں نے ایک بنے سے کہا اس کا ٹک دیدے اوس نے
دو مٹھی تک دیدیا میں نے سب چاب لیا اور نفس سے کہا اب پانی
مانگو اردن سے آج تک نفس نے کوئی خواہش نہیں کی۔

ایک دن ایک شخص نے کہا کہ شیعہ لوگ بہت برے ہوتے ہیں
فرمایا کیوں۔ اوس نے کہا حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو برا کہتے ہیں فرمایا
کیا یہ کہتے ہیں کہ ابو بکرؓ و عمرؓ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے دوست تھے وہ ایسے اور ایسے اوس نے کہا نہیں وہ تو اون کو
جناب رسالتؐ کا دشمن جانتے ہیں۔ فرمایا پھر اون کے برا کہنے کا کیوں
پرمانتے ہو کوئی ابو بکرؓ و عمرؓ رسول اللہ دشمن ہوں گے وہ اونکو برا کہتے ہیں کیا تم رسول اللہ کے دشمنو کو برا نہ کہو گے
نواب کاظم علی خاں کے مکان پر ایک مجتہد ایران سے آ کر مقیم ہوئے
چند روز کے بعد انہوں نے نواب صاحب کے ملازموں سے دریافت
کیا کہ اس شہر میں کوئی عالم یا درویش بھی ہے انہوں نے میاں بھمان
کا نام بتلایا مجتہد صاحب نے فرمایا بھکو اون کا مکان بتا دو ایک شخص کو

لے گیا وہ جب سبحان شاہ کے پاس جا کر بیٹھنے لگے تو بیٹھتے وقت
یوں کہنے لگے اول علی آخر علی ظاہر علی باطن علی بعد گفت و شنید
کے سبحان شاہ صاحب نے اون سے دریافت کیا کہ یہ الفاظ جو
آپ کی زبان سے نکلے غالباً آپ کا عقیدہ تو ایسا نہوگا۔ فرمایا آپ نے
کیسے جانا کہ میرا عقیدہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہی میرا عقیدہ ہے سبحان شاہ صاحب
نے فرمایا آپ کا عقیدہ ایسا نہیں معلوم ہوتا کہا برابر میرا عقیدہ یہی
ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک کتیا بچوں کو لئے ہوئے گھر میں سے
نکلی نہر مایا اسکو بھی کہو وہ بولے لا حول ولا قوۃ استغفر اللہ
تو بے کیجئے فرمایا میں اسی لئے کہتا تھا کہ آپ کا اعتقاد ایسا نہوگا کیا یہ کتیا ظاہر
نہیں ہے جب اسکو نہیں کہہ سکتے تو معلوم ہوا کہ آپ کا اعتقاد اس کے
خلاف ہے کہا یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ سبحان شاہ صاحب نے
پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے اور انہوں نے کہا محب اہلبیت کہا سب
اپنے اپنے اہل کے محب ہوتے ہیں کہا میں محب اہلبیت نبی ہوں
کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم شیعو ہو پھر تو آپس میں بحث ہونے لگی اور
صبح سے شام تک برابر مباحثہ ہر روز ہوا کرتا جب وہ مجتہد سبحان شاہ
کے مقابلہ میں لاجواب ہو گئے اور اون کی فقیری اور منصفانہ گفتگو
کے معتقد بن گئے تو ایک دن انہوں نے نواب کاظم علیخان سے
کہا کہ یا تو آپ ان کتابوں کو جو ہمراہ لایا ہوں لے لیجئے یا میں اون کو کسی
مذی میں ڈال دیتا ہوں۔ نواب صاحب حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے

ملازمین سے دریافت کیا کہ حضرت قبلہ کہاں جایا کرتے ہیں اور تمام
تمام دن وہیں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا سبحان شاہ کا مکان ایک دفعہ
دریافت کرتے تھے کاظم علیہماں نوکروں پر بڑے خفا ہوئے کہ کیوں
انکو وہ مکان بتایا اور جناب مجتہد صاحب سے کہنے لگے کہ حضرت قبلہ وہ
شخص تو کافر ہے تمام شہر میں آپ دریافت کر لیجئے سب اس سے
کافر ہی بتلاتے ہیں کہا گو کافر ہو مگر مہمکو تو اسی نے مسلمان کہا ہے آخر
کو سب چھوڑ چھاڑ کر سبحان شاہ صاحب کی خدمت میں چلے آئے۔
غرض تقریر میں ایسے چیت تھے کہ بڑے بڑے عالم اور فلسفی اون سے
گفتگو کرنے سے گھبراتے تھے اور اس قدر بحث کا شوق تھا کہ
کبھی نہیں ٹھکتے تھے۔

ایک دن مولوی محمد علی صاحب جو مفتی سعد اللہ صاحب کے اُستاد
اور مفتی شرف الدین صاحب کے بھانجے تھے اور منطق و فلسفہ
میں خوب مہارت اور کمال رکھتے تھے۔ سبحان شاہ صاحب کے پاس تشریف
لائے اور باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ وعدۃ الوجود میں آپ کیا
فرماتے ہیں سبحان شاہ صاحب نے کہا مولوی صاحب میں اگر اس ناسدانہ
کو جو روبرو رکھی ہے یہ نفوذ باللہ خدا کہونگا تو آپ سے اس کا رد بھی نہیں
ہو سکیگا۔ مولوی محمد علی صاحب نے فرمایا استغفر اللہ یہ آپ کیا فرماتے
ہیں بھلا ناسدانہ کیسے خدا ہو سکتی ہے بولے میرا یہ دعویٰ ہے
اب میں اسکو ثابت کرتا ہوں آپ اوسکا رد کیجئے آخر بحث شروع

ہو گئی صبح سے دوپہر تک بحث رہی سبحان شاہ صاحب نے مریدوں سے فرمایا کہ مولوی صاحب کو کھانا کھلا دو ان کو عادت ہے۔ جب مولوی صاحب نے کھانے سے فراغت پائی۔ بحث شروع کی یہاں تک کہ شام ہو گئی اور بحث ناتمام رہی مولوی صاحب اپنے گھر چلے گئے اور تمام رات مختلف کتابیں دیکھتے رہے صبح کو پھر مباحثہ ہونے لگا دوپہر کا کھانا ^{کھا} اور شام تک مباحثہ کیا کرتے آٹھ روز تک اسی طرح مباحثہ ہوتا رہا کہ مولوی صاحب رات کو گھر جا کر کتب بینی کیا کرتے اور صبح کو بحث کیا کرتے اور شام کو جایا کرتے۔ آٹھویں دن بحث کرتے کرتے مولوی محمد علی صاحب بے اختیار کھڑے ہو گئے اور یہ کہنا شروع کیا تو خدا میں خدا یہ خدا وہ خدا نعوز باللہ اور کپڑے پھاڑ ڈالے اور یہی کہتے ہوئے گھر چلے گئے لوگ حیران تھے کہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا شدہ شدہ مفتی شرف الدین صاحب کو خبر ہوئی انہوں نے سبحان شاہ صاحب کو بلوایا فرمانے لگے میری عادت نہیں کہ کسی کے مکان پر جاؤں لیکن چونکہ مفتی صاحب سے میں نے کچھ پڑھا ہے وہ میرے استاد ہیں اسلئے چلتا ہوں جب مفتی صاحب کے مکان پر پہنچے تو مولوی محمد علی صاحب کو ایک کوٹھڑی میں بند پایا مفتی صاحب نے فرمایا ان کو کسی طرح خاموش کر دیجئے سر بازار یہ الفاظ کہتے پھرتے ہیں اس لئے ان کو کوٹھڑی میں بند کر دیا ہے سبحان شاہ صاحب نے کہا میں یہی آپ چاہتے ہیں کہ ایسے الفاظ نہ بولیں اور خاموش رہیں فرمایا ہاں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح

خاموشش کر دو سبحان شاہ نے کہا دروازہ کھولہ و دروازہ کھولتے ہی مولوی محمد علی صاحب بولے وہ آیا میرا خدا اور وہی الفاظ بولنے لگے۔ سبحان شاہ صاحب نے اون کے کان میں آگے بڑھ کے چپکے سے فرمایا کہ پھر کہتا کس سے ہے یہ کہتے ہی مولوی صاحب خاموش ہو گئے اور تمام عمر خاموش رہے لیکن ننگے سر اور ننگے پیر بھی بازار چلے جایا کرتے تھے ایک مستی کا سا عالم رہتا تھا کچھ تن بدن کی پروا نہ تھی۔ ایک روز بت پرستی کا کچھ تذکرہ ہوا سبحان شاہ صاحب نے کہا بت پرستی بری نہیں چند دن آدمی لاجول پڑھ کر وہاں سے چلے گئے اور بعض لوگ بیٹھے رہے انہوں نے کہا یہ آپ نے کیسا مقولہ زبان سے نکالا فرمایا قائل سے اوس کے کلام کی مراد جب تک دریافت نہ کی جائے حکم کفر نہیں لگانا چاہیے۔ میری مراد بت پرستی سے بت کی حالت حاصل کرتا ہے جو کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے معبود کی حالت پیدا کرنا چاہتا ہے تخلقوا باخلاقاً **اللہ** وارد ہوا ہے ایسے ہی جو کسی کی خدمت کرتا ہے وہ اپنے مخدوم کی حالت پیدا کرتا ہے۔

ہر کہ خدمت کر داور مخدوم شد

اسی طرح بت یہ تعلیم دیتا ہے کہ حق تعالیٰ کے روبرو میری سی حالت پیدا کر لے بھلا اس حالت میں کیا قباحت ہے۔

ایک بڑھیا سبحان شاہ مناک کے پاس آئی اور دعا کے واسطے درخواست کی اونہوں نے کہا وہ میری دعا نہیں سنتا میری داڑھی سفید ہے چند

چاہتا ہوں کہ سیاہ ہو جائے نہیں ہوتی اس نے پھر اصرار کیا کہ دعا کیجئے
کہا بڑھی بی دیکھو اس نے میرے باپ کو مارا دادا کو مارا اور اب میری
فکر میں ہے میری دعا کب سنتا ہے۔ اسے طرح اکثر خوش طبعی اور مزاح
بھی کرتے تھے مگر ہر وقت سنتے بھی رہتے تھے حالانکہ غذا کو ترک کر دیا تھا
پھر بھی رنگ چہرہ کا انار کی مثل چمکتا تھا۔ اور فرماتے تھے کہ جو لوگ
تعویذ کو گھول کر پلا یا کرتے ہیں بڑے ہی بے ادب ہوتے ہیں بھلا
خلق تک تو وہ پاک جگہ میں گیا مگر آگے تو سب سجاست ہے حق تعالیٰ
کے نام کو ایسے سبب مقام میں پہنچانا بڑی بے ادبی ہے۔ ادن کی
پیٹھ میں راج پھوڑا نکلا تھا اسی میں انتقال کیا۔ اخیر وقت میں لوگ
مشورہ کرنے لگے کہ ان کی جگہ پر کون ہو اور کس کو گدی نشین کیا جائے
آنکھیں کھول کر فرمایا کہ کیا یہ جولاہوں کی بیجا بیت ہے جولاہن ہو گا وہ
آپ قائم مقام ہو جائے گا۔ جہاں سے آفتاب نکلتا ہے وہ جگہ خود
روشن ہو جاتی ہے۔ اور نہایت خوشی اور سرور میں جاں بحق تسلیم
ہوئے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ اگر انسان میں شرع شریف کے احکام کی
پابندی ہو تو ریاضت و ذکر و زہد بہت کارآمد ہے اور جو کوئی شخص آزاد
اور بے قید ہو اور سکو ترک دنیا اور ذکر و اشغال کچھ مفید نہیں۔ سبحان
کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز لوگوں سے علیحدہ پڑھتے تھے اور بعض
کہتے ہیں کہ وہ فرض نماز نہیں پڑھتے تھے مگر جنازہ کی نماز نہیں چھوڑتے
تھے بہر حال اسکو ادن کی تقلید نہیں کرنا چاہیے۔ جو گویہ خیال کا اگر کوئی شخص

کیسا ہی کہاں رکھتا ہو شرع شریف میں لغو اور باطل ہے اللہ تعالیٰ نے
 ظاہر و باطن دونوں شے پیدا کی ہیں صرف ظاہر کی پابندی کرنا اور
 اعمال قلبی پر نظر کرنا جس طرح خلافت عقل و نقل ہے اسی طرح
 اعمال قلبی و روحی کا اہتمام رکھنا اور اعمال جو اس کو ترک کرنا بھی گمراہی
 ہے اگر حق تعالیٰ کو صرف باطن ہی مقصود ہوتا تو ظاہر پیدا نہ کرتا
 اوس نے صرف خلق باطن و روح پر اکتفا نہ کی بلکہ عالم اجسام بھی پیدا
 کیا اور انسان کو تمام کمالات ظاہر و باطن کی استعداد اور قابلیت
 بخشا پس بعض احکام کو قبول کرنا اور بعض کو مسترد کرنا یومنون ببعض و یفرون
 بعض کا مصداق بنا ہے جو لوگ ظاہر و باطن کے عامل ہیں اور اتباع شریعت
 کو بدون چون و چرا کے بجالاتے ہیں وہی صوفی اور درویش اور
 اولیاء اللہ اور کاملین ہیں۔ چنانچہ جناب مولانا محمد قاسم صاحب کے
 حالات کو غور فرمائیے کہ کیسے عمدہ اور اعلیٰ اور قابل تقلید تھے پس اگر
 علماء اور مشائخ میں ظاہر و باطن کا تفرقہ پایا جاوے تو اعمال ظاہری میں علماء
 حقانی کی پیروی اچھی ہے اور ذکر و اشغال و مجاہدات و ترک دنیا میں
 فقراء اور مشائخ کی پیروی کیے بشرطیکہ سب کی چال چلن مطابق شریعت
 ظاہری و باطنی ہو جس قدر تصوف اور فقیری اور زہد اور احوال قلبی حدیث
 میں موجود ہیں کسی کتاب میں نہیں لہذا سب مسلمانوں کو قرآن و حدیث کا
 مشغلہ سب مشاغل سے مقدم سمجھنا اور کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان میں روح پیدا کی ہے بچے کے اندر جس طرح

اوس کے اعضا کا دن بدن نشوونما ہوا کرتا ہے اور شباب کے زمانہ میں وہ نشوونما کامل ہو جاتا ہے اس طرح انسان کی روح کا حال ہے کہ ترقی کرتے کرتے شباب کے وقت کامل ہو جاتی ہے اسی لئے بچے کے اعضا کی طرح روح اوس کی بھی ضعیف ہوتی ہے اعضا کا ضعف اوس کے حرکات سے ظاہر ہے اور روح کا ضعف بچے کی بے عقلی اور نقصان اور اکات سے نمایاں ہے اس روح کی قوت کا نام عقل ہے اور اسی روح کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں جس سے کلیات و جزئیات کا اور اک متعلق ہے اور نفس انسانی بھی یہی ہے جو نفس حیوانی کے غیر ہے کیونکہ نفس حیوانی سے صرف حس و حرکت صادر ہوتی ہے اور اک کلیات کا نہیں کر سکتا اوس کے قومی حواس ظاہری اور باطنی اور قوت باعثہ اور فاعلہ اور حس و حرکت کے واسطے حیات ضرور ہے اور قوت تغذیہ و تمیہ بھی لا بد ہے پس دراصل نفس حیوانی ہر روح حیوانی جو اخلاط سے بخار لطیف اوٹھکر بذریعہ رگوں کے اور پٹھوں کے تمام بدن میں پھیلتا ہے اول قلب میں پیدا ہو کر بذریعہ شراہین کے دماغ اور جگر میں جاتا ہے وہی جب دماغ میں پہنچتا ہے اوس کا نام روح نفسانی ہے اور وہی بخارجب جگر میں جاتا ہے روح طبعی نام پاتا ہے اسی بخار کی وجہ سے انسان میں قوت اور طاقت ہے اور دماغ کی روح نفسانی میں حس و حرکت کی قوت ہے اور جگر کی قوت طبعی میں غذا دینے نشوونما کرنے کی قوت ہے قومی دماغی

یہ ہیں بصر - سمع - ذوق - شہ - لمس - یہ پانچ
 حواس ظاہری ہیں یعنی دیکھنا - سنا - چکھنا - سونگھنا - چھونا اور
 حواس باطنی بھی پانچ ہیں - حس مشترک - خیال - متصرفہ
 وہم - حافظہ - حس مشترک وہ قوت ہے جو بذریعہ حواس
 ظاہری کے صور کو معلوم کرتی ہے اور خیال اس کا خزانہ ہے
 اور متصرفہ وہ قوت ہے جو صور اور معانی میں توڑ جوڑ کرتی ہے
 اور وہم وہ قوت ہے جو ادون معانی جزئیہ کا ادراک کرتی ہے
 کہ صور محسوسات سے حاصل ہوئے ہوں اور حافظہ اس کا خزانہ
 ہے غرض صورتیں اور معانی جو جزئیہ اور خاص خاص ہیں خیال اور
 حافظہ میں جمع رہتی ہیں جب انسان چاہے ادون کو یاد کر سکتا
 ہے اور معانی کلیہ حواس سے معلوم نہیں ہو کرتے بلکہ اس روح
 سے معلوم ہوتے ہیں جسکو نفس ناطقہ کہتے ہیں اور قوت جگری غازیہ
 اور نامیہ ہے جو غذا کو تیار کر کے اپنے موقع پر لگا دیتی ہے اور ہاضمہ
 جاذبہ ہاسکہ واقعہ یہ چار قوتیں غازیہ کی خدمت کرتی ہیں جاذبہ کا
 کام نافع چیز کا کھینچنا ہے اور ہاسکہ کا کام ہضم تک روکنا ہے اور
 ہاضمہ کا کام اسکو ہضم کرنا ہے اور نامیہ وہ قوت ہے جو اعضا
 کو نشوونما کر کے اپنے کمال تک پہنچا دیتی ہے اور غازیہ نامیہ کی
 خادمہ ہے اور غازیہ اور نامیہ مولدہ اور مصورہ کی خادمہ ہیں بقا شخص
 کے واسطے یہی غازیہ اور نامیہ ہیں لیکن بقا نوع کے واسطے مولدہ

اور مصورہ بھی ضرور ہے مولدہ وہ ہے جو مادہ منی کا بناتی ہے اور
 مصورہ وہ ہے جو اس کو شکل و صورت دیتی ہے۔ اور درحقیقت
 غذا بننے والا اور نشوونما کرنے والا اور ہضم راج کو پیدا کرنے والا
 اور صورتیں اور شکلیں بنانے والا اور تمام اعضاء اور قوی اور اخلاط
 پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے کسی قوت میں یہ طاقت نہیں کہ کسی
 شے کو پیدا کر کے سب اشیاء حادث ہیں جو خود پیدا ہو وہ دوسرے
 کو کیونکر پیدا کر سکتا ہے بہر حال تمام قوی اور نفس ناطقہ بذریعہ
 حواس کے ہرگز معلوم نہیں ہو سکتے صرف بذریعہ آثار کے اور نکا
 علم ہوا کرتا ہے کمال لطافت اس کو مقتضی ہے کہ حواس کو وہاں تک
 رسائی نہ ہو کہ تنہا ہی انسان کو شش کرے، آنکھیں اور جملہ حواس کو ادراک
 قوت یا روح کی طرف متوجہ کرے ہرگز اس کا احساس نہیں کر سکتا
 البتہ اس کا علم یقینی اس کے آثار و افعال کو دیکھ کر ضرور آجاتا ہے
 جب بعض مخلوقات کا علم بدون آثار کے غیر ممکن ہوا تو خالق کمال کا علم
 بدون آثار کے کیونکر ہو سکتا ہے بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے
 کہ کسی مستقل اور قائم بالذات شے کا علم بدون آثار کے نہیں ہو سکتا
 آخرننگ اور شکل اور روشنی اور گرمی اور سردی اور ثقالت اور
 خفمت اور رقت اور غلظت اور نرمی اور سختی وغیرہ سب عوامل اور
 آثار ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جوہر اور فلاں جسم ایسا ہے۔
 نفس جوہر اور جسم کو بلا واسطہ آثار کے کوئی شخص نہیں معلوم کر سکتا

پس صطح شے کے آثار سے اوس شے کا علم ہوتا ہے اسی طرح جو اشیا
 حادث اور نو پیدا ہوں گے وہ بھی ضرور ہے کہ کسی محدث اور قدیم کا اثر
 ہوں۔ پس تمام عالم بلکہ ہر ہر شے چھوٹی ہو یا بڑی جناب باری پر دلیل
 قطعی ہے اور چونکہ طبیعت کو اسباب و محسوسات سے انس جلی ہوتا ہے
 اس لئے مسبب الاسباب بہت کم پیش نظر ہوتا ہے خصوصاً جب کہ
 طبیعت کی عادت انہیں محسوسات کا مشغلہ کر دیا جائے اور روح اور
 عقل سے کام نہ لیا جائے بلکہ اون کو بھی طبیعت کا تابع کر لیا جائے
 تو پھر کیا خاک انسانیت ہے ایسے انسان سے کتا اچھا جو اپنے مالک
 کو تو جانتا ہے اور پہچانتا ہے اور اوس کے حکم کو مانتا ہے۔ خدا
 کے لئے اس قدر دنیا کی محبت میں مت ڈوبو کہ آخرت اور اوس کے
 بادشاہ کو بھول جاؤ ایک دن مرنا ہے سب غرور و تکبر بیماری میں فنا
 ہو جاتا ہے اور موت کے وقت تو سب امراء مفلس محتاج ہو کر
 مرتے ہیں چند روز کا عیش دراصل عیش ہی نہیں بلکہ غلبہ خیالات و
 توہمات سے دنیا کو دارالقرار سمجھ لیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے غیب
 اور شہادت دنیا اور آخرت اور ظاہر اور باطن قوی اور فعال غرض ہر
 شے کا مقابل پیدا کیا ہے اسی طرح اوس کے احکام بھی ظاہر و باطن
 قلب و جوارح کو شامل ہیں جو کچھ اوس نے کیا اور کرتا ہے اور رنگا
 بس یونہی جاسیے تمہا یفعل اللہ مایشاء و یجکم ما یرید۔
 اللہ تعالیٰ کے صفات اور کمالات کو ایسا ذہن نشین اور مضبوط کر لو کہ کسی

وقت اس سے غفلت نہو اس کا حکم سب احکام سے مقدم سمجھو اور سب سے پہلے اس کا کام کرو تمام عالم میں وہی تو ہے اور سب اسی کے سہارے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اوسکی قدرت اوسکی قوت اوسیکا انعام اوسیکا فیض اوسیکا سب کچھ پھر کیوں دوسری طرف جاتے ہو۔ کھانا پینا اس قدر ضرور ہے جس سے انسان ہلاکت سے محفوظ رہے اگرچہ مال غیر ہو اور اوس پریشان آوے کیونکہ بوجہ اضطرار کے اباحت منافی ضمان نہیں لیکن اگر دوسرا شخص اجازت دے کہ میرا ہاتھ کانکر کھالے تو مباح نہیں ہے کیونکہ انسان کا گوشت بوجہ کرامت کے اضطرار میں مباح نہیں ہوتا اور زیادہ کھانا پینا جس سے معدہ میں فساد اور کلفت ہو حرام ہے کم کھانا جس سے ادار عبادت مفروضہ میں ضعف ہو جائز نہیں۔ اور مختلف فواکھات کھانا جائز ہے مگر ترک اوس کا اولیٰ ہے اور مختلف کھانے تیار کرانا اسراف ہے مگر قوت عبادت اور ضیافت کے واسطے مضائقہ نہیں اور کھانے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمد شکر کہنا سنت ہے اور ہاتھ دھونا اول اور آخر میں سنون ہے اور روٹی پر پیالہ سالن کار کھنا یا روٹی سے ہاتھ اور مونہ اور چھری چاقو پوچھنا مکروہ ہے اور روٹی کے کنارہ کو توڑ کر بیج کا کھالینا مکروہ ہے مگر جبکہ وہ کنارے کھانیوالا موجود ہو تو مکروہ نہیں اور تکیہ لگا کر کھانا یا سرنگے کھانا مضائقہ نہیں اور روٹی جب آجائے تو اس کا اکرام یہ ہے کہ سالن کا انتظار نہ کیا جائے

اور یہ کہ گرا ہوا لقمہ نہ چھوڑ دیا جائے کہ اس سے بلکہ ہوس کو اول کھالیا جائے اور رکابی کے بیچ سے کھانا لینا خلاف سنت ہے بلکہ ایک طرف سے جو اپنے فریب ہو کھانا چاہیے اور جو مختلف اشیاء اور پہل ہو تو اختیار ہے اور بائیں قدم کو بچھا کر سیدھے پیر کو کھڑا کر کے کھانا بہتر ہے اور گرم گرم کھانا نہ کھایا جائے اور کھاتے وقت خاموش رہنا مکروہ ہے اور رکابی سنی ہومی کو چاٹ لینا اچھا ہے اور اول اور آخر کھانے کے نمک چکھنا مسنون ہے اور انگلی کو بھی چاٹنا مسنون ہے اور جس جانور کو لید یا گو بر یا سنجاست کھانے کی عادت ہو اس کا گوشت اور دودھ مکروہ ہے اور سونے اور چاندی کے برتن سے کھانا اور پینا اور تیل لگانا اور خوشبو لگانا یا سونے اور چاندی کا خون استعمال کرنا یا انہوں کے طشت اور بوتے سے وضو کرنا یا انگیٹھی انہوں کی سلگانا یا انہوں کی کرسی پر بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے بیچ سونے اور چاندی کے چمچے سے کھانا اور سلائی اور سردانی اور قلم اور دوات سونے اور چاندی کا استعمال کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے اس میں مرد اور عورت برابر ہیں اور معاملات میں خبر کا فر بلاجماع مقبول ہے اور دیانات میں مقبول نہیں ولیمہ کی دعوت قبول کرنا سنت ہے بلکہ ہر دعوت کو قبول کرنا سنت ہے بشرطیکہ اس مقام پر آگ باجا اور دوسرے منہیات شرع نہوں اور جن اشخاص پر خواہش نفسانی اور شہوت غالب ہے ان کو وہ اشعار سننا جائز نہیں ہے جن میں سر پائے معشوق کی تعریف ہو اور عورت تو نکو سونا چاندی

اور ریشمیں لباس پہننا جائز ہے اور مردوں کو حرام ہے اور وہ کپڑا جسکا
بانا سوت کا ہو مردوں کو پہننا درست ہے اور چاندی کی انگوٹھی ایک
مشقال کی مرد کو جائز ہے مگر ترک اس کا اولیٰ ہے بشرطیکہ بادشاہ اور
قاضی نہ ہو اور بچوں کو لباس غیر مشروع پہننا نہیں چاہیے اور مردوں کو
ہاتھ اور پیر پر خضاب منہدی لگانا اور اونگور نگین کرنا مکروہ ہے ایسے
ہی بچوں کو بھی نہ چاہیے مگر ضرورت ہو تو مکروہ نہیں اور عورتوں کے
واسطے مطلقاً جائز ہے اور ٹخنوں سے نیچے پا جامہ رکھنا مکروہ ہے
اور اولیاء اللہ اور صالحین کی قبور پر پردے اور چادر لگانا خلاف
سنت ہے لیکن بعض نے اجازت دی ہے بشرطیکہ عوام الناس
کی نظروں میں ان کی تعظیم کرنا مقصود ہوتا کہ وہ اہل مزار کو حقیر
نہ جانیں اور غفلوں کے واسطے خشوع اور ادب حاصل ہو اگرچہ عبت
ہے مگر جائز ہے کیونکہ اعمال کا اعتبار نیت پر ہے البتہ اسکو ثواب
اور سنون جانتا برا ہے چہ جائیکہ فرض کر لیں مردوں کو چاہیے کہ
نیچی نگاہ کر کے چلا کریں اور اگر کسی غیر عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً
نظر کو پھیر لیں اسبطرح عورتوں کو بھی نیچی نگاہ کرنی چاہیے جیسا کہ
مردوں کو عورت غیر ہر بنظر شہوت و رغبت دیکھنا روا نہیں ایسا ہی
عورتوں کو بھی درست نہیں کہ وہ خواہش اور رغبت کی نظر مرد کے طرف
کریں اور یہ جو طریقہ بعض شہروں میں جاری ہے کہ عورتیں مزار پر اپنے
زوج سے اجازت لیکر یا دوسرا بہانہ کر کے جاتی ہیں اور چڑھا و ا

چڑھاتی ہیں اور جھولا جھولتی ہیں اور پتنگ اڑاتی ہیں اور غیر آدمیوں سے آنکھ لڑاتی ہیں اور جنگل دیکھ کر بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ خصوصاً مزار کے مجاوروں سے پردہ بالکل نہیں کرتی ہیں اور سفید پوش سے برائے نام کچھ پردہ کر لیتی ہیں حالانکہ وہ شریف عورتیں ہوتی ہیں اور عمدہ لباس اور زیور اور کنگھی سر ماسی سے آراستہ ہو کر جاتی ہیں یہ رواج نہایت مذموم اور مہیوب ہے ان کے انوکھے گئی ہیں اس طرح مردوں کو عورتوں کی خاطر مزاروں پر جانا اور ان سے جب موقع مل جائے دل لگی کرنا محسوس اور زنا کے قریب ہو جاتا ہے مزارات پر اکثر مجمع دوسری اعراض نا جائز کے واسطے ہوا کرتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس حسین لڑکا بھی عورت کا حکم رکھتا ہے اس کی طرف نظر کرنا اور معانقت اور تقبیل کی خواہش پیدا ہونا ممنوع ہے کیونکہ لوطی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ ہیں جو لڑکوں کو نظر رغبت اور شہوت سے دیکھتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو ان سے بوس و کنار کرتے ہیں اور تیسرے وہ ہیں جو ان سے لوطیوں کے سے عمل کو تے ہیں اور خلاف وضع فطری کام کرتے ہیں ایسے ہی زنا کی بھی تین قسمیں ہیں اور اگر اچھی صورت اور بری صورت میں امتیاز پیدا ہو اور اچھی صورت کو چہا اور ستمن تصور کیے تو یہ انسان کی طبعی حالت ہے اس میں کوئی گناہ نہیں

البتہ خواہش نفسانی کو ایسے مواقع میں دخل دینا ممنوع ہے مثلاً ایسا میلان ہو کہ معانقہ اور تقبیل ممنوع کو جی چاہے تو یہ صورت اچھی نہیں اور ممنوع شرعی ہے ہر چند نظر وغیرہ گناہ صغیرہ ہے لیکن اُس سے بھی ممانعت ہے تاکہ انسان گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ غرض جو امور گناہ کرنے پر برا نگینتہ کرتے ہوں انکو منع کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو امتحان اور آزمائش منظور ہے اوسکو اختیار ہے کہ بعض اعمال و افعال کو منع فرمادے اور بعض کی اجازت دے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اچھا کون ہے اور برا کون پس جو شخص باوجود جاننے کے خدا کے تعالیٰ کے حکم پر نفس کے حکم کو غالب رکھتا ہے گو بعض اوقات میں حکم الہی کو غلبہ دیتا ہو وہ درپردہ نفس کو حق تعالیٰ کا شریک کرتا ہے اسی لئے گناہ اگرچہ چھوٹا ہو یا بڑا دراصل شرک میں داخل ہے لیکن شرع نے اوسکو شرک سے خارج کر کے بڑا ہی رحم اور لطف کیا ہے کفار کی بت پرستی بھی دراصل اور باعتبار شرع شریف کے شرک میں داخل ہے اور بت پرستی کی بنا وہی نفس پرستی ہے مگر فرق صریح اتنا ہے کہ کفار تو نفس کی خواہش سے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مسلمان نفس کی خواہش سے منوعات شرع کے ترک ہو جاتے ہیں نفس کو عبادت کا مستحق نہیں جانتے گو دراصل نفس کا حکم ماننا اور شرع کا حکم نہ ماننا ایک گونہ نفس کی عبادت ہے۔ لیکن سجدہ و رکوع و غایت خضوع و خشوع نہیں اللہ تعالیٰ نفس پرستی

سے سبکو بچا دے جیسے کلام انسانی میں حقیقت اور مجاز اور استعارہ اور تشبیہ اور
تاویل پائی جاتی ہے ایسی طرح کلام اٹھی و کلام رسالت پتا ہی میں بھی یہ تمام
کلام موجود ہیں اور کلام اللہ کی ہر آیت متواتر اور قطعی ہے اس کا منکر کافر ہے
اور حدیث متواتر اور مشہور کا ثبوت یقینی ہے اور حدیث احاد کا ثبوت ظنی ہے
اور اگر حدیث صحیح ہو تو اس پر عمل واجب ہے بعد قرونِ ثلثہ کے بعض آدمیوں
نے اپنی اغراض مختلفہ سے حدیثیں بنالیں اور ان کو جناب رسالت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا خصوصاً حضرات شیعہ نے اپنے مذہب کی
اشاعت میں موضوع حدیثوں سے بہت کام لیا امامہ اطہار کی طرف ایسی ہی روایا
نقل کی گئیں جو بالکل عقل و نقل کے خلاف ہیں اسی لئے محدثین عالی مقام نے
احادیث صحیحہ و ضعیفہ و موضوعات کو علیحدہ علیحدہ کر دیا اور ان اویوں کی حدیث
کو قابل قبول سمجھا جو دیندار اور پرہیزگار تھے اور حدیث کو اپنی اغراض کی وجہ
سے نہیں بدلتے تھے بعض نے ترغیب اور ترہیب کی واسطے بہت سی حدیثیں
گھڑ لیں اور بعض نے اپنے بیگن اور کد و جلد فروخت ہو جانیکے لئے حدیثیں
بنائیں اور بعض نے مباحثہ کی وقت حدیث وضع کر کے پیش کی اور بعض نے
اپنے وعظ کو عجائب و غرائب اور ضعیف اور موضوع اقتاد سے زینت دی جو کلہ
لوگ عجیب و غریب کلام سے بہت خوش ہو کرتے ہیں اس لئے وعظین
کو قصہ و کہانی کرامات ناوہ بیان شہادت میں اکثر بناوٹ اور گھڑت
کر کے کام لینا پڑا کیونکہ صحیح روایات میں لوگوں کو ذرا مزہ نہیں آتا اور مسلمان
جب تک رغبت نہ کریں ہرگز نصیحت کار گر نہیں ہوتی اس خیال تمام کی وجہ سے

واعظوں کو سامعین کی خاطر طب فیا بس کا وعظ کہنا پڑا اور عوام الناس کی عادت ایسی خراب کر دی گئی کہ بجز لسانی اور حکایت اور موضوع روایت کے اون کو کوئی وعظ پسند نہیں آتا آج کل بڑا واعظ وہ ہے جو شہادت نامہ اور مناقب اور حکایات اور کرامات زیادہ تر بیان کیا کرے اور جو شخص وعظ میں صرف احکام خدا اور رسول بیان کرتا ہو اسکو مولوی اور عالم ہی کہیں جانتے بلکہ وہابی کا لقب اسکو ملتا ہے ہاں جو شخص یہ بیان کرے کہ فلاں بزرگ نے فرشتوں کو مارا اور رحوں کی زنبیل ان سے چہین لی اور فلاں شخص کو بیٹا دیا اور فلاں کو جو نیا کیا کرتا ہتا مال مال کر دیا اور نیاز کی ایک ہڈی سے تمام مردے قبرستان کے بختے گئے اور شب معراج میں کندا دیا پہر چادر اوڑھ کر حق تعالیٰ کے پاس لیٹے ہوئے تھے اور منکر و نکیر کے ہاتھ پکڑ لئے اور بہر حال میں اپنے خاندان کے مریدوں کی مدد کرتے ہیں اور جس نے نزع کی وقت اون کو پکارا اسکا خاتمہ بالخیر ہوا اور جس نے خدا تعالیٰ کو پکارا وہ وہابی منکر اور ایسا اللہ ہے ایسا وعظ منکر اکثر جہاں مرید ہونیکو اسقدر ضروری اور فرض سمجھتے ہیں کہ نماز کو بھی اتنا ضروری نہیں جانتے اون کے ذہن نشین کر دیا جاتا ہے کہ نجات اور کمالات اور فلاح دارین صرف سلسلہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص یہ بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک اور حاجت روا اور ذات و صفات و افعال میں یکساں صدق دل سے یقین ایسا کر لو کہ دن رات اسی فکر میں بسر ہو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں محو اور مستغرق ہو جاو اور احکام الہی و احکام رسالت پناہی

کو بجا لاؤ جس طرح کہ پہلے بزرگوں کو کامل اتباعِ شریع کی وجہ سے کرامات اور کمالات عطا ہوئے اور انہیں بزرگوں کے اعمال و افعال تمہی کرو تو ایسے شخص کے وعظ میں لذت اور مزہ نہیں آتا بلکہ اور بوجہ گردن پر ہو جاتا ہے۔ جیسے عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی تکلیف اور محنت شاقہ کفارہ ہے اسی طرح مسلمانوں میں بھی اکثر جاہل مولویوں نے حضرت امام حسینؑ کی شہادت اور نذر نیازا اور ان سے صرف عقیدت کرنی کو کافی سمجھ لیا ہے کوئی عمل اچھا نہ ہو مگر حضرت امام حسینؑ و دیگر ائمہ اطہار سے اعتقاد رکھنا موجب نجات جانتے ہیں اور بعض مسلمان پیروں کا ارشاد بجائے ارشاد نبوی بلکہ اس سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں اور بعض مریدوں کی بیوی بیٹی بہوناں بہن پیر کے سامنے بے پردہ رہتی ہیں اور بعض پیر تو عنبر عورتوں سے پیردہواتے ہیں یہ سب امور ایسے لوگ کیا کرتے ہیں جو شرع سے واقف نہ ہوں یا احکامِ شریع کی حقارت کرتے ہوں تین سو ساٹھ جب مرید ہو گئے تو ایک روپیہ روز کی آمدنی گھر بیٹھے ہو گئی اور گاؤں والوں کے پیر تو پھیری کر کے بہت کچھ کمالاتے ہیں اناج اور بکری اور مرغی اور کپڑا جو کچھ ملا وہی ایک سال کا خرچ ہو کسی مرید سے یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھو اور احکامِ شریع سیکھو اگر لوگ احکامِ شریع سے واقف ہو جائیں تو پھر پیروں کی کچھ پیری نہ چلے کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بابتدیکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تریسٹھ برس پہر تارا کسی نے نہ پہچانا کوئی کہتا

ہے کہ نماز زاہدوں کی سجدہ وجود ہے اور نما عاشقوں کی ترک وجود ہے
پھار دوار فارسی کے جاہل مصنف ایسے ہیں کہ اکثر عوام الناس اور
رسالوں کو دیکھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میلاد شریف کے رسالوں میں
اکثر موضوع اور ضعیف روایتیں موجود ہیں اور صحیح روایتیں متروک ہیں
پھر میلاد شریف کو مستحب نہیں جانتے بلکہ فرض و واجب سے زیادہ تصور
کرتے ہیں اور اگر کوئی مجلس میلاد میں خاص وقت پر قیام نہ کرے اس
کے وہابی ہونے کی کوئی کلام نہیں پھر میلاد و مبارک کا بیان ایصالِ نوح
اور دفع بلیات اور قضا و جا جاتے کے واسطے روپیہ خرچ کر کے کیا جاتا ہے
کہیں صند اشعاع لغتیہ اور کھیں ہندی دوہرے عاشقانہ مضامین
اور کھیں مقفلے اور مسجع عبارت اور کھیں لڑکے خوش آواز اور
کھیں عورتیں پڑھتی ہیں تمام رات ساوی چار پلا کر مولود والوں کو ایسا
چلو اتے ہیں کہ کوئی نہیں سنتا اور اگر سنتا ہی تو کچھ نہیں سمجھتا اور بڑے جان
کی آواز سے سب کراہیت کرتے ہیں۔ مولود خواں اکثر بے نمازی
ہوتے ہیں غرض حمد اور لغت اور مناقب عورتوں اور بچوں کے
سنہ سے سننے کو سب مشتاق رہتے ہیں اور سردان شریف جتک
چھ لہجہ میں نہ پڑھا جاوے کوئی نہیں سنتا نماز ہی اسی مسجد میں زیادہ
پڑھتے ہیں جو مشرک و فانیس و سامان کفرستان سے خوب آئے
ہو اور اسی سجد کی تعریف کرتے ہیں جس میں تمام تکلفات دنیاوی
موجود ہوں اور جو مسجد خام کچی بنجاوے اس میں بھلا کون جاوے

اور جہاں پر میلاد شریف میں یا ختم قرآن مجید میں لڈ و جلیبی تقسیم ہوا اس میں بہت جمع ہو جاتا ہے اور وعظ میں چونکہ مٹھائی کی تقسیم نہیں ہوتی اس لئے وہاں صرف وعظ کی مانگی دیکھنے کو چلے جاتے ہیں۔ وہ ہی بہت کم اور جب دینداری میں دنیا کے ترقی نہیں دیکھتے ہیں تو اس سے بیزار ہو کر دنیا داری اختیار کرتے ہیں اور وہی دین اچھا سمجھتے ہیں جس میں دنیا ہی اس سراط سے ہو غرض خورد و نوش کے چرچے جہاں ہوں وہی مقام مجمع عوام و خواص بن جاتا ہے۔ غذا جسمی کی واسطے در بدر مارے مارے پھرتے ہیں اور غذائے روحی کی تلاش تو کیا اس کا تصور ہی نہیں آتا۔ ایسے نام کے مسلمان اور ترقی دنیا کے بندوں کو ترقی دین و اسلام کیونکر نصیب ہو۔ ملاقات کا وقت ایسا ہو کہ بار خاطر نہ گذرے دوپہر کو اور بعد عشا کے اور صبح صادق کی وقت بلا ضرورت شدید کسی کے پاس جانا مناسب نہیں اور زیادہ دیر تک بیٹھنا اور اس شخص کے ضروریات و حوائج کی پروا نہ کرنا معیوب ہے بہت باتیں فضول کرنا اور خوشامد اور تواضع یا جائز سے پیش آنا بھی برا ہے مثلاً فرشی سلام کرنا اور قدم کھڑنا اور یوں کہنا کہ ہم اپنے پوست کی جوتیاں ہی آپ کے قدموں کو پہنا دیں تو بھی کم ہے یا یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے اور نیچے تم ہو۔ اور جب کسی سے ملنے کو جاوے تو اول اجازت لینا چاہئے اگر انھار ملاقات کیا جاوے یا دوسرے وقت کا حوالہ دیا جاوے تو ہرگز کشیدہ خاطر نہ ہونا چاہئے مہانہ اور سلام وقت ملاقات کے طریقہ مسنون

ہے اور وقت رخصت کے صرف سلام کافی ہے مصافحہ ضرور نہیں اور جو سفر کو انسان
 جاتا ہو تو مصافحہ کرنا مضائقہ نہیں بلکہ مستنون ہے۔ اور کھانے پینے چار خوری کے وقت یہ
 اور انتظار کرنا معیوب ہے۔ اور حقیقہ اگر نہ لگے تو اسکا ملال نہ ہو اور حتی الامکان اگر ہو سکے تو چوری
 و حقہ نوشی کو ترک کرے اور سب سے بہتر طریقہ ترک قات ہے بلا ضرورت جلسہ بازی کرنا اور تباہ
 فضول بیجا کر کے دل بہلانا اور جا بجا دن بچھڑانی خوار بچھڑانا اور یا بازی اور جلسہ بازی
 کا شائق و حریص ہونا بالکل انسانیت کے خلاف ہے۔ چونکہ انسان کو مشاغل
 علمیہ و علمیہ معلوم نہیں اس لئے انسان مثل چوپایوں کے زندگانی بسر کرتا
 ہے اور اپنے خیال باطل میں اسکی عیش تصور کرتا ہے اور یہ بھی
 مسلمانوں میں بہت بڑا عیب پھیل گیا ہے کہ جس دوست یا رشتہ دار کو سفر
 سے وطن آنا ہو یا وطن سے سفر کو جاتا ہو معلوم کرتے ہیں جہٹ یک
 فرمائش ہی ضرور کر دیتے ہیں کہ ہمارے وہاں سے فلاں مقام سے
 عطر یا رومال یا جفت یا کلاہ یا ٹر وٹ یا فلاں میوہ لیتے آنا یا بذریعہ
 ڈاک روانہ کر دینا اور بعض فرمائشیں قیمتی ہوتی ہیں گروہ ہی لغو اور بیکار
 بلکہ بیگار ہیں ہاں ضرورت کیواسے اگر کوئی فرمائش ہو تو مصافحہ نہیں
 لیکن اکثر ضروری امور تو متروک ہیں اور غیر ضروری کو ضروری تصور
 کر لیتے ہیں اور لفظ سلام اہل اسلام میں ہمیشہ وقت ملاقات کے راجح
 رہا ہے اب امراء کو اس لفظ سے کراہیت ہے جو غریب مسکین
 کسی اسیر کو سلام علیک کرے اور سکودعی ہمسری اور بے ادب
 جانتے ہیں اور جو لفظ بندگی و آداب تسلیمات کہے اُس سے خوش

ہوتے ہیں اور ملا اور مولوی کے مسائل کو لغو اور بیکار سمجھتے ہیں جسے دوستا
 سے نفرت ہے کوٹ پتلون بوٹ ترکی ٹوپی میں عزت جانتے ہیں آج کل
 کے زمانہ میں اگر حضرت امام مہدی کا ظہور ہو تو بدین انگریزی لباس
 و ترکی ٹوپی کے کوئی انڈیکو نہیں لنگا تو حق کے طالب مستحق ہیں مال و دولت
 کے طالبوں سے دنیا مالا مال ہے بہت اچھا ہوا کہ ایسی طبائع و اولیاء
 کو قرن اول کے دیکھنے کا موقع نہ ملا ورنہ اول اول ہرگز ایمان نہیں
 لاتے اور کفار کفار کیساتھ ملے جلے رہتے ہاں فتوحات متواترہ
 اور غنائم بیشمار دیکھتے تب اسلام کی حقیقت کا انکو یقین ہوتا اتنی سمجھتا
 کہ حق بات کو سنتے ہی ایمان لادیں بلکہ جینک اسوہ حقانی کیساتھ دوسرا
 مصلح نہ ہو اور ان کی شان و شوکت آنکھوں سے نہ دیکھیں شبہات
 و تردوات ہی میں پڑے رہینگے غرض جس طرف دنیا کا جلوہ دیکھا
 اوسی طرف دوڑے چلے گئے۔ ترقی ترقی بکا رہتے ہوئے دوسری
 قوم کو آسودہ دیکھ کر اون کے قدم بقدم چلنا چاہتے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے
 ہیں اگر غرض ہی کر لیا جاوے کہ سو دوسو برس میں مسلمان کوشش
 کر کے کفار کے برابر ہو جائینگے اوس وقت بھی یہی روز مار پیگا کیونکہ
 کفار ان سے بہت زیادہ ترقی پر ہوں گے پہر ان کو دیکھ کر حسرت
 کریں گے اور تمام نسلیں ترقی کی آرزو میں تہ خاک مل جاوینگی
 مگر ترقی ہرگز نصیب نہ ہوگی۔ اس لئے رائے صاحب یہ ہے کہ
 اس ترقی کو جانے دو جس کا آج کل پکارا ہے اور وہی ترقی مہیا

کرو جس سے یہ ترقی دنیا کی خود بخود ہو جائے اور اگر نہ ہو تو کچھ پروا نہیں
 بہکوستہ دین کی ترقی چاہیے اگر وہ حاصل ہو گئی تو ہم سا کوئی ترقی کرنا
 خوش نصیب نہیں اور اگر وہ ترقی حاصل نہ ہوئی تو پھر بڑی بڑی عالیشان
 عمارتیں اور زر و جواہر اور کارخانجات لہاری و پارچہ باقی نہ ہوا کی بہنا
 حکومت دنیا ہمارے کس کام کی ہے چند روز میں جھوٹ کر ہم تو چل دیں گے
 اور اولاد ہماری بھی مثل ہمارے دنیا پرستی و نفس پرستی میں عمر تمام
 کر دیگی اور اس کا نام تہذیب اور ترقی اور عیش رکھنا کچھ کام نہ آئیگا۔
 قاعہ ترواہ اور خطوط نویسی میں آداب و القاب بھولے لکھنا اور خلافت
 شریعہ تحریر کرنا مثلاً ایسے الفاظ ہرگز نہیں لکھنے چاہیے بعد اوائی
 آداب عبودیت و بندگی و سرافکندگی۔ و عربی دو جہاں اس طرح
 قدوة السالکین و زبدة العارفين حقائق الگاہ مقبہ بارگاہ واقف اسرار
 الہی بنع غیوس نامتناہی و جنات محض رسوم زمانہ کی تقلید ہے۔
 پھر شاعرانہ مضامین کسی کی مدح میں لانا اور جھوٹ سچ ملانا اور قصائد و
 اشعار جھوٹے بیان کرنا اور ان کو پھکر و اہ سے سرور ہونا بالکل
 بیہودہ اور لغو خیالات ہیں مثلاً میں جو روئی کو غم بھریں کل شہد کیا
 اڑا کر وہیں گرد و نیک حاصل شہد کیا اور حضرت یوسف اور حضرت یعقوب
 اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی تحقیر کرنا مثلاً۔
 کشتہ چشم سرگین توام بخون سن برس کلیم اللہ باطل طرح اکثر اشعار میں محض
 کفریات و تمخر و کذب صریح ہوا کرتا ہے اور یار کے سراپا میں

وہ وہ بنا لگے کرتے ہیں کہ کچھ حد و پابیاں نہیں ایسے اشعار کو دیکھ کر اکثر آدمی گمراہ اور عیاش ہو جاتے ہیں اور بعض شاعر تو بالکل آزاد اور وارڈ اسلام سے باوجود دعویٰ کرنے کے خارج ہو جاتے ہیں۔ اونکا مذہب بجز شعر کوئی کچھ بھی نہیں تو قال اور رباب نشاط کو اون کے اشعار حفظ ہیں۔ وہی رنڈیوں کے معلم اول اور گویوں کے استاد ہیں۔ ہمارے زمانہ کے صوفی اشعار مجازی کو حقیقت کی طرف لیجاتے ہیں اور مجازی بیان کو بہت پسند کرتے ہیں اور مجاز میں حقیقت کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ لیکن پسندی اور قوالی پر نسبت میں نفس کی عادت ہے کہ موقع پا کر ہر کار خیر میں اپنا حصہ ضرور لیتا ہے اور یہ تمیز کرنا بہت مشکل ہے کہ اس نظر سے حفظ نفس حاصل ہو یا قوت روح حاصل ہوئی بھلا کم سے کم اتنا تو انسان معلوم کرے کہ کسی حسین عورت یا مرد کو دیکھ کر معانقا اور تقبیل کو جی چاہا یا نہیں؟ اگر یہ رغبت نہ ہو اور صرف قدرت و صنعت الہی دیکھ کر خوشی پیدا ہو تو سمجھنا چاہئے کہ نفس کا لگاؤ نہیں لیکن نفس کے کروغریب سے ہرگز بظہن نریہ ہے کہ اگر ایک دفعہ یا دو دفعہ اس نے رغبت نہیں کی تو آئندہ بھی ایسا ہی پرہیزگار رہیگا بلکہ جب وہ موقع پائیگا ظہور کرے گا اور سب تقویٰ و طہارت بالائے طاق رکھنیگا اس لئے شرع شریف میں بہت احتیاط کا حکم دیا گیا ہے کہ نہ چی لگائیں کر لیں اور جو نظر اتفاق سے پڑ جائے فوراً اوسکو دوسری طرف کر دیں۔ متقدمین صوفیہ بھی بڑی احتیاط کیا کرتے تھے حالانکہ نفس کا ذرا بھی لگاؤ ان میں نہ تھا پھر بھی اوس کی مکاری سے غافل نہیں رہتے تھے

اور متاخرین صوفیہ بھی مثل متقدمین کے تمام دنیا کے حسن و جمال کو پہنچ سمجھتے تھے۔ مگر فرقہ متصوف نے سیریت و تصوف و طریقت کو بالکل جدا جدا سمجھ لیا اور اپنے مریدوں کو بھی مثل اپنے شریعت سے واقف نہ ہونے دیا و ہر کہ آمد براں مزید کر و تاب میں غایت رسید اب تو حکم کھلاف یقین میں خلاف و خصومت قائم ہو گئی علماء علیہ ہو گئے اور مصوفہ علیہ ہو گئے اور ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگا اور برا کہنے لگا علماء میں بھی یہ اختلاف بعد غدر کے پیدا ہو گیا کہ فلاں مقلد اور فلاں غیر مقلد ہے یہ ان کو مشرک بتلاتے ہیں اور وہ انکو واپی و منکر ائمہ کہتے ہیں اور حتی الامکان باہم کوئی تقرب و رشتہ منفق و بے اور نماز بھی اون کے پیچھے نہیں پڑھتے اسی طرح مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے مریدین اپنے کو لقب احمدی دیتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جو مرزا صاحب مرحوم کو عیسیٰ موعود نہیں سمجھتے یہ سب لوگ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاں نثار ہیں مگر باہمی مخالفت کر کے علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں حتیٰ کہ ایک دوسرے کی تکفیر پر آمادہ ہے ہر ایک اپنے مرشد اور پیر کو فضیلت دیتا ہے اور آیات و احادیث میں تاویل کرتا ہے قرونِ ثلاثہ میں صرف ایمان باعث اتفاق تھا اور اب کیسا ایمان ہے جو اتفاق ہی معدوم ہو گیا کوئی گمان کرتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں غریب مسکین کو کیسے سلام کروں اور انکے برابر کیسے کھڑا ہوں کسی کو یہ گھنڈ ہے کہ میں بزرگ بید ہوں سب میرے غلام ہیں کیونکہ یہ ہے کہ مثل میرے کوئی دوسرا اس خوبی اور صفت کا آدمی نہیں اوس کو اس کے

خوشامدیوں نے خراب کر دیا اور اس کا خیال اور تصور بدل دیا کوئی کہتا ہے کہ میں خاندانی ہوں اور میرے باپ دادا ایسے تھے اور ایسے ہی کیسکو بیٹے اور یم اس کے پاس نے بدحواس کر دیا ہے وہ کسی کی لیاقت اور انسانیت اپنے برابر نہیں جانتا کوئی علم کا مدعی ہے اور کوئی تقویٰ و طہارت کا اور کوئی اپنی ناز و ارکان کے مقابلہ میں کسی ناز نہیں سمجھتا کوئی شاعر میں مس ہے اور کوئی انشا پر وازی پر نازاں ہے اور کوئی اپنی جوانی کے جوش میں بھرا ہوا ہے کوئی زعم کرتا ہے کہ میں اپنی قابلیت اور لیاقت کی وجہ سے اس رتبہ کو پہنچا کوئی اپنی تجارت کو باعث ٹرٹی جانتا ہے اور کوئی تاریخ و ریاضی و اخبار کو باعث افتخار سمجھتا ہے کوئی نوکری کی نشہ میں چور ہے کوئی دولت و ثروت سے اترتا مھر تاپے کسی کو اپنے مکان اور سامان سے اُنت ہے کیسکو اولاد پر ناز ہے کوئی گھوڑا گارڈی میں اکڑا ہوا چلا جاتا ہے کوئی ہاتھی پر بیٹھ کر سبکو دیکھتا ہے کہ اسکو دیکھیں کوئی موٹر پر بڑی تعلق میں بیٹھ ہے کیسکو بھی فقر ہے کہ وہ بادشاہ یا کسی حاکم کا مقرب ہے کسی کو اپنی سلطنت اور بادشاہت پر بڑا غرور و تبحر ہے کیسکو اپنی فہم و عقل پر غرور ہے کیسکو سخاوت اور شجاعت پر اور کیسکو طاقت اور ریاست پر اور کیسکو غرور ہے کہ بے پروا کسی کو بھیس گائے پر اور کیسکو سامان و ولایت پر اور کیسکو تقلید پر اور کیسکو خیال خام پر بڑا ہی فخر و غرور ہے اب برائے نالہ لو میں پوچھتا ہوں کہ اب سب صاحب کون ہیں اور یہ کہاں کے آئے اور کس شے سے بنائے گئے اور کس نے منی کے قطرے سے تمام اعضا بنائے اور عقل

و فہم عطا کیا وہی منی سب کی اصل ہے خواہ کچھ ہی بنجا و اپنی اصل کو مت
 بھولو اور سب سامان پیدا کرتے واسے پر قربان ہو جاؤ دیکھو تمام خوبی اور
 صنعت اور زینت اس نے پیدا کی اور اس کی چیزوں پر قبضہ کر کے مدعی
 بن بیٹھے مستعاری پر اس قدر افتخار خدا توحی میں شرمناؤ یہ کیا افتخار اور کیسی تعلی
 ہے اور کیسے لغو خیالات سدراہ ہو گئے سب اولاد آدم میں قطرہ منی سب
 کی اصل ہے کسی کو کسی پر تسلی اور افتخار کا حق حاصل نہیں البتہ اللہ تعالیٰ
 جس کو فضیلت عطا فرما دے وہی فضیلت قابل اعتبار ہے دوسرے
 سب ٹھکوسلے اور خیالات فاسدہ ہیں نہ دنیا میں کار آمد ہیں نہ دین میں کار
 آمد ہوں گے جبکہ لمن الملک الیوم کا نفا رہ نبخنے لگے گا اور سوقت حقیقت
 معلوم ہوگی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور غذا سے مضم
 راج کا فضلہ بچا کر تولید کیواسے رکھا اور سینہ اور پیٹ کے درمیان سے
 اوس کا نفوذ کر کے رحم میں پھونچا یا جسکو منی کہتے ہیں وہ سفید بولوار غلیظ
 ہوتی ہے اسکو دیکھ کر ہرگز یہ خیال میں نہیں آتا کہ اس کو نشوونما ہو کر کچھ
 کا کچھ بنا دیا جائیگا وہ رحم میں جا کر بستہ ہو جاتی ہے پھر مضمغہ میں جاتی ہے پھر
 اوس میں بڑھتی اور پٹھے اور رگیں اور رول و جگر اور دماغ اور جھلی وغیرہ
 ہو جاتے ہیں پھر بڈیوں پر گوشت لگایا جاتا ہے پھر باہر نکلتا ہے اور
 دن بدن پرورش پاتا ہے یہاں تک کہ بڑا آدمی بن جاتا ہے اور بنائو الیکو
 بھول جاتا ہے یہ نہیں سمجھتا کہ میں خود عدم سے وجود میں نہیں آسکتا اور اسقدر
 اطوار نہیں بدل سکتا بلکہ کوئی دوسرا بڑا قادر ہے اس کو تلاش کروں اور اس

کے احکام سجالاتوں چ جائے کہ اسی میں شک کرے انسان کیوں نہیں فور
 کرتا کہ جس شے کو سب طرف سے عدم گھیرے ہو وہ کیونکر قدیم
 ہو سکتی ہے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، مادہ، صورت، پانی،
 ہوا، آگ اور ہر جسم اور جسم کے اجزاء کو جو مادہ اور صورت ہے چار طرف
 عدم محیط ہے اور جس شے کو حدود و عارض ہوں وہ ہرگز ابد الابد نہیں ہو سکتی
 مثلاً چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین وغیرہ مقدار خاص اور اندازہ خاص
 اور اقطار خاص پر بنائے گئے ہیں اسی لئے انکو ہر طرف سے عدم نے گھیر
 لیا ہے یعنی یہاں ہوں اور وہاں نہ ہوں یہ حد بندی اور مقدار کا کس نے
 اندازہ مقرر کیا خود تو کوئی شے اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ معدوم
 میں یہ طاقت کہاں کہ کچھ تاثیر کر سکے اور حادث شے کبھی محدث نہیں ہو سکتی۔
 اس کو تو وجود مستعار ملا ہے وہ دوسرے کو کیونکر ایجاد کر سکتی ہے ہم اپنی
 آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے کوئی
 شے پیدا نہیں کر سکتے بلکہ کسی دوسرے کی پیدا کردہ اشیاء کو استعمال کر سکتے
 ہیں۔ اگر اس طرف سے پیدائش موقوف ہو جائے تو ہم بالکل عاجز اور معدوم
 ہو جائیں جب ہم کو باوجود عقل و فہم کے ذرا بھی پیدائش کا اختیار حاصل نہیں تو
 بیولی اور مادہ اور صورت نوعیہ اور طبیعت کو جو بالکل بے شعور ہیں کیونکر پیدا
 کرنے اور مقادیر و شکل خاص دینے اور تمام انتظام عالم کرنے کی قدرت ہو سکتی ہے
 پس تنہا ہی غیر تنہا ہی پر اور محدود غیر محدود پر اور ناقص کامل پر اور کھوٹا کھرب پر اور
 جھوٹ سچ پر اور برائی بھلائی پر اور حادث قدیم پر نہایت صریح دلالت کرتے ہیں

اور جبکہ ہیولی اور مادہ کے قائل صرف مشائین ہیں اور وہ بھی لائل اور علامات سے اسکو ثابت کرتے ہیں کیونکہ جسم میں بجز صورت جسمیہ اور عوارض کے اشراقین کے نزدیک دوسری شے موجود نہیں وہی صورت جسمیہ بذریعہ عوارض کے محسوس ہوتی ہے ان کے نزدیک کوئی جسم ہیولی اور صورت سے مرکب نہیں بلکہ صرف صورت جسمیہ وحداتی جوہر ہے اور مشائین کے نزدیک ہیولی اور مادہ قابل جوہر ہے اور صورت جسمیہ اور نوعیہ فاعل جوہر ہے صورت جسمیہ کو حلول کر نیوالا اور مادہ کو محل یعنی جائے حلول لیتے ہیں اور باہم دونوں میں ایسا اتحاد بتلا تے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا صورت جسمیہ کو محتاج ہیولی اور ہیولی کو محتاج صورت جسمیہ مانتے ہیں اور ہر فعل کا فاعل صورت ہے اور مادہ منفعل ہے لیکن فاعل مجازی کے قائل ہیں اور فاعل حقیقی بجز حق تعالیٰ کے کسی کو نہیں جانتے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صورت جسمیہ اور صورت نوعیہ کو عوارض سے انفکاک اور جدائی نہیں حتیٰ کہ تشخصات کو جو عوارض ہیں ہر شے کیلئے ضروری سمجھا ہے اور عوارض کا حدوث اور وجود ظاہر ہے پس معروض ہی ضرور ہے کہ حادث ہو ورنہ قدیم کو محل حوادث ماننا چاہیگا جو سراسر عقل کے خلاف ہے یا سلسلہ حوادث غیر متناہی تسلیم کرنا ہوگا جو برہان تطبیق اور برہان سلمی سے باطل ہے پس جمیع محالات اور اعتراضات اور شبہات سے خلاصی ممکن نہیں جب تک ایک ذات جامع الکمال نہ مانی جائے اور اسکو ضرور ہے کہ قدیم الذات والصفات ہو ورنہ وہی وقت اور مشکل پیش آئیگی جو حادثات سے پیدا ہوتی ہے اور باب متفرقوں خیر

اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ یعنی کیا متفرق اور متعدد خالق بہتر ہیں یا ایک اللہ تعالیٰ
 بہتر ہے۔ پس منظر قدرت کو قادر بھناڑی غلطی ہے اور قواسمے طبعی کو فاعل
 حقیقی جانا بڑی بے سمجھی ہے اور وسائلط اور اسباب مجازی کو موثر کہنا سخت
 بیعقل ہے بھلا جو شے خود بے شعور اور نا فہم اور مبہم اور لایعقل ہو وہ کیونکر
 عقل و شعور پیدا کر سکیگی انسان میں باوجودیکہ مادہ اور صورت اور اعضاء اور
 قوت اور عقل اور شعور موجود ہے وہ تو کوئی شے پیدا نہیں کر سکتا اس سے
 ادنیٰ چیزیں کیسے خالق ہو سکتی ہیں پس خالق وہی ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے
 ہے اور ہمیشہ رہے گا اور تمام کمالات اسی سے ظاہر ہو چکے ہیں۔ اسکی قدرت
 تمام قدر تو نکال بیچ اور اسکی صفات تمام صفتوں کا سرچشمہ ہے اور اسکی صفت
 سب صنائع بدائع کی اصل ہے اسکی قدرت ہر شے میں جلوہ گر ہے ہی
 پانی برسات ہے وہی میوہ اور اناج اور غذا اور دوا اور اعضاء اور اخلاط
 اور ارواح اور قومی اور معدنیات اور عقول اور شعور غرض سب کچھ پیدا
 کرتا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے سب مسلمانوں میں کوئی وجودی ہے اور
 کوئی شہودی کوئی عامل بالحدیث کوئی عامل بالفقہ مگر صرفیہ کے و فرقیہ میں
 ایک وہ ہیں جو وحدۃ الوجود کے مدعی ہیں اس بارے میں یہ فرقہ حضرت شیخ
 محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے جو نے وحدۃ الوجود کے
 اثبات میں بٹا زور لگایا ہے۔ دوسرا فرقہ وہ ہے جو وحدۃ الشہود کا قائل
 ہے یہ فرقہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کا پیرو ہے اس زمانہ میں اکثر صرفیہ
 وحدۃ الوجود کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اسکا مطلب اپنے ذہن میں سولنے

اس کے کچھ نہیں سمجھتے کہ سب ایک ہے ایسے ہی بعض وحدۃ الشہود والے بھی اسکے معنی بجز اس کے کچھ نہیں جاننے کے شاید ہمیں وحدت ہے اور فی الواقع کثرت ہے اور بعض وجودیوں نے استفذ غلو کیا ہے کہ وحدۃ الوجود کو وحدۃ الوجود کہتے ہیں نعوذ باللہ بھر حال کوئی فرقہ خواہ وجودی ہو یا شہودی بند آدر خدا کو بالکل ایک نہیں کہتا بلکہ تشبیہ اور تزیہ کے قائل ہیں اور بعض جہاں متصوفہ جو دعویٰ حسین بن منصور کرتے ہیں اور اس دعویٰ کو نفس الامری خیال کرتے ہیں انکی سرسبز جہالت اور نا فہمی ہے پس دونوں فرقوں کی تقریر مفصل بیان کی جاتی ہے تاکہ اہل فہم کو کچھ مذاق حاصل ہو لیکن اتنی بات یاد رکھنی چاہئے کہ کسی تقریر سے اگر اتحاد سمجھا جائے تو مفارقت بھی اس کے ساتھ ملحوظ رکھنی جائے اور اگر کسی تقریر سے مفارقت ہی سمجھی جائے تو اتحاد بھی ملحوظ رکھیں مگر بندی کی حقیقت اور واجب کی حقیقت کو بالکل ایک نہ سمجھنا چاہئے اگرچہ بعض گفتگو سے دونوں بلجا میں پس شرع نہ لے کا اتباع دونوں مذہب میں ضرور ہے ورنہ الحاد تک نوبت پہنچ جاتی ہے ہر چند اولیاء اللہ کے کشف میں اختلاف نہیں لیکن اس کشف کی تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ کشف اور علم ایک نہیں اہل کشف کیو اسطے عالم ہونا ضرور نہیں اور اہل علم کیو اسطے اہل کشف ہونا ضرور نہیں پھر تعبیر کشف کے الفاظ ایسے قاصر ہوتے ہیں کہ پوری ہیئت اور حقیقت مکشوف شے کی ان سے منکشف نہیں ہوتی اگرچہ عالم ہی کا بیان ہو جانا چاہئے کہ معرفت الہی مثل اس دریا کے ہے کہ جس کا مبداء اور تہ نہ معلوم نہ ہو اور اس میں گفتگو کرنے والے

مثلاً سوئی کے ہیں جو دریا میں غوطہ دیا جائے کہ وہ سوئی دریا سے کچھ بھی
کم نہیں کرتی یا مثل جڑیوں کے ہیں جو دریا سے پانی پیکر لوٹ جائیں پس
ہر شخص ایک کمال کی خبر دیتا ہے دوسرے کی خبر نہیں دیتا اور ایک مثال
کو بتلاتا ہے اور دوسرے جمال کو نہیں کہتا پس جو اشارات کے مقاصد
کو پہچانتا ہے وہ ہر قول کو اپنے محل پر کرتا ہے اور سب اقوال کی تصدیق
کرتا ہے اور جو شخص اختلاف عبارات و اشارات دیکھ کر تخریر ہوتا ہے اور اس
سے خلاصی پر قاصر نہیں وہ حیران و پریشان رہتا ہے اس کی مثال ایسی
ہے جیسے چند آدمی اندھے ایک درخت کو ہاتھ لگائیں اور اس کا مزہ
چکھیں پس بعض اندھے پتوں کو اور بعض شاخوں کو اور بعضے کلی اور پھول کو
اور بعضے پہلوں کو معلوم کر کے بیٹھ کر باتیں کریں بعض کہے کہ یہ درخت
چکنا ہے اور بعض کہے کہ صرف لکڑی ہے اور بعض بیان کرے کہ وہ
بہایت نرم اور نازک ہے اور بعض بتلائے کہ وہ کھڑکھڑا اور سخت ہے
اور بعض اسکو پیٹھا بتلائے اور بعض کڑوا اور کھلا کہے اور بعض کہے
کہ وہ بے مزہ ہے اور بعض کہے اسکی بو بہت اچھی ہے اور بعض
بیان کرے کہ اس میں کچھ بو نہیں پس باہم ان کے جھگڑا ہوا اور ایک
دوسرے کی تکذیب کرنے لگے اتنے میں کوئی آنکھوں والا آجائے
اگرچہ ان سے اوصاف مشہور ہیں کم ہو پس وہ یہ فیصلہ کرے کہ اصل میں
تم سب کا کلام صحیح ہے لیکن حیر کرنے میں تمکو غلطی ہوئی ہے پھر وہ قول کو
اس کے محل اور موقع پر رجوع کرے پھر عارف کاملین جو علم ظاہر و باطن

کے جامع ہیں انکا کشف صحیح ہوتا ہے مگر بعض کو متقدمین کے کلام کی توجیہ کرنے میں اور انکا مقصد تبتلائے میں خطا واقع ہو جاتی ہے اور یہ خطا ان کی معرفت اور کمال کو مضر نہیں کیونکہ کلام کی توجیہ کرنا اور اس کے محل کو متعین کرنا بحث کشف سے خارج اور جدا ہے اور اجتہاد اور تحری کا شعبہ ہے جس میں علمائے ظاہر بھی شریک ہیں بلکہ عوام بھی کر سکتے ہیں اور وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود میں تطبیق دنیا ممکن ہے اس لئے کہ ہر زبان اور ہر قرن کے لئے ایک علم ہوتا ہے جو حمت الہی کی تقسیم سے اہل زمانہ و اہل قرن کو پہنچتا ہے اور اگر اس امت مرحومہ کو غور و تامل سے دیکھا جائے کہ جب علوم شرع کے مدون نہ ہوئے تھے اور فنون ادب اور انکی زیادہ بحث نہیں تھی اس وقت ان کے سینوں میں الہام حق موج زن تھا اور بمقتضائے حکمت الہی ہر دورہ میں علم تقسیم ہوا اب آخر میں متاخرین کے سینوں میں علم سابقین کا علم معقول و منقول مجتمع ہو گیا جسکی وجہ سے دونوں کلام میں تطبیق ممکن ہوئی تا محل خلافت نہ رہے اور ہر قول اپنے محل پر صادق آئے اسی طرح فقہ اور تفسیر اور کلام اور تصوف وغیرہ کا مطابق کرنا ممکن ہو گیا پس جاننا چاہئے کہ وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود دو لفظ ہیں جو دو محل پر مستعمل ہیں کہیں دونوں کا استعمال سیرالی استدکی بحث میں ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے کہ اس سالک کا مقام وحدۃ الوجود ہے اور اس کا مقام وحدۃ الشہود ہے اور معنی وحدۃ الوجود کو یہاں ہم اس حقیقت جامعہ کی معرفت میں استغراق حاصل ہونے کے ہیں جس میں تمام عالم فانی ہے

ایسا استغراق جس سے احکام تفرقہ و تمیز کے ساقط ہو جائیں ایسے احکام جن پر خیر و شر کی معرفت مبنی ہے اور شرع اور عقل ان کی خبر دیتے ہیں اور ان کو پورا ایمان کرتے ہیں اس مقام میں سالک رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ اسکو اس مقام سے خلاصی دے اور معنی وحدۃ الشہود کے درمیان احکام جمع اور تفرقہ کے جمع کرنے کے ہیں اس مقام میں سالک جانتا ہے کہ جملہ اشیاء ایک وجہ سے ایک ہیں اور دوسری وجہ سے کثیر ہیں اور یہ مقام نام سے اور اول اس مقام سے اعلیٰ ہے۔ اور کبھی وہ دونوں لفظ حقائق الاشیاء میں فی نفس الامر استعمال کئے جاتے ہیں پس جبکہ صوفیہ نے حادثہ کو قدیم کے ساتھ ربط دینے میں نظر کی پس بعض نے کہا کہ عالم اعراض مجتمعہ میں ایک حقیقت میں جیسا کہ صورت انسان اور صورت فرس اور صورت حمار ایک موم پر وارد ہوتی ہیں حالانکہ موم کی طبیعت سب حالات میں باقی ہے لیکن موم پر یہ اسماء نہیں صورتوں کی وجہ سے اطلاق کئے جاتے ہیں بلکہ یہ صورتیں حقیقت میں مثال ہیں مگر وجود انکا بدوں موم کے کچھ بھی نہیں اور بعض نے کہا کہ عالم اسماء اور صفات الہی کا عکس ہے جو اعدام مقابلہ میں تنقش ہوتا ہے چنانچہ قدرت کا مقابل عدم قدرت ہے جس کو عجز کہتے ہیں پس جبکہ قدرت کی روشنی عجز کے آئینہ میں پڑے تو وہ قدرت ممکنہ ہے اور اسی قیاس پر تمام صفات اور وجود کو بھی سمجھنا چاہئے پس پہلاندہ سب وحدۃ الوجود کا ہے اور دوسرا مذہب وحدۃ الشہود کا ہے اور ہمارے نزدیک دونوں کشف محسوس ہیں

اور یہ کہنا کہ ان معنی کے وحدۃ الشہود کے شیخ عربی رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں
 عقلمت اور سہو ہے بلکہ شیخ عربی اور ان کے اتباع بلکہ حکما بھی اس کے
 قائل ہیں اس لئے کہ حاصل اس کلام کا یہ ہے کہ حقائق امرکانیہ ناقص
 اور ضعیف اور حقیقت وجودیہ تمام اور قوی اس طرح کہ حقائق امرکانیہ
 کو اس کے مقابلہ میں اعدام کہنا ممکن ہے جن میں موجودات کی صورتیں
 منعکس ہوئی ہیں اور اس میں کلام نہیں کہ یہ قول متفق علیہ ہے اب معلوم
 کرنا چاہیے کہ حق تعالیٰ موجود جزئی ہے جیسا کہ دوسرے جزئیات میں
 مگر اللہ تعالیٰ قدیم اور تاثیر کرنے والا عالم میں اور خالق انکا اور رازق
 ان کا ہے اس علم کو ہر عاقل قبل ریاضت اور قبل درس معقولات کے
 اپنے سینہ میں پاتا ہے اور اسی کی شرع نے آدمیوں کو تکلیف دی
 ہے کیونکہ شرع الہی ایک انسان کو تکلیف دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انکی
 فطرت میں باعتبار صورت نوعیہ کے امانت رکھا ہے خواہ وہ شے جسکی تکلیف
 ویجائے علم ہو یا عمل ہو اور شرع نے لوگوں پر اسی چیز سے حجت قائم
 کی ہے جسکی طرف ان کی فطرت ہدایت کرتی ہے اور وہ شے سب
 کے اندر مخفی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کو
 لو جس پر آدمیوں کو مخلوق کیا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 واصحابہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے مگر خراب
 صحبت سے یہودی یا نصرانی وغیرہ ہو جاتا ہے اور معرفت صحیح ہے
 اور اشارہ صادق ہے اس کا مرجع ایک تجلی ہے تجلیات الہیہ سے

جو قدیم ہے اور قبل پیدائش زمان کے قلب نفس رحمانی میں اس تجلی نے
 ظہور کیا ہے اس لئے نفوس بشریہ کو اس تجلی کی طرف انجذاب اور کشش
 ہے جیسے لوہے کی کشش طرف مقناطیس کے ہوتی ہے اور ایسا میلان
 ہے جیسا آگ کو اوپر کی جانب اور زمین کو نیچے کی طرف ہوتا ہے چنانچہ کسی
 شاعر نے کہا ہے کہ تو مقناطیس ہو گیا ہے کہ ہمارے قلوب تری طرف
 بے اختیار مائل ہوتے ہیں اسی تجلی کے وصول کا نام بعد موت کے
 نقاد اللہ ہے اور جو شے اس وصول کی اعانت کرے وہ طاعت ہے
 اور جو شے اس سے دور کرے وہ گناہ ہے اسی وجہ سے جناب سول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کو اس طرح
 دیکھو گے جیسا کہ چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو کہ کسی کو اس کے
 دیکھنے میں وقت اور مزاحمت واقع نہیں ہوتی پس اگر تم سے ہو سکتا ہے
 کہ نماز صبح اور نماز عصر کو فوت نہ ہونے دو تو کرو پس جس شخص نے
 اس تجلی کو کما نیغی جان لیا وہ فطرت الہی کو پہنچ گیا جس پر آدمیوں کو پیدا
 کیا ہے اور اس نے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کی معرفت
 ایسی میں موافقت کی اور جس نے اس تجلی کو نہ جانا اور فطرت کو چھوڑ دیا وہ زندیق
 اور دہریہ ہو گیا اسی طرح علوم فطریہ سے جن کا منکر زندیق ہو جاتا ہے یہ ہے
 کہ حقائق اشیاء و جوہات خاص ہیں جن پر ان کے خواص متفرع ہوتے
 ہیں مثلاً آگ جلاتی ہے اور پانی بجھاتا ہے اور سونٹھ گرم ہے اور کافور
 سرد ہے اور نماز خیر ہے اور زنا شر ہے پس جو آدمی اس کا قائل نہ ہو

اس پر اسی کے نفس کی طرف سے اس کے نفس پر چھتیں قائم ہیں اور
 اسی کے نفس سے اس کے نفس پر دلائل اور سلی تکذیب کرتے ہیں
 اور وہ نہایت گندہ قول اور رائے کے گڑبے میں گر گیا ہے اور
 ہم شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طریق کو پہچانتے ہیں کہ وہ طور فطرت
 سے تجاوز کرنے اور اس کے ماسوا میں خوض کرنے سے منع فرماتا
 ہے مگر صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ ممانعت عقل اور صورت انسانی کو ہے اگر کوئی
 عقل انسانی سے اس میں خوض کرے تو منع ہے اسی لئے صوفیہ اس
 طور سے فکر کرتے ہیں جو طور عقل کے علاوہ ہے بہر حال لوگوں نے
 بعد اس فطرت کے استحکام کے بھی دوسرے علم میں خوض وغور کیا اور
 وہ یہ ہے کہ اشیاء معقولہ اور محسوسہ وجود میں مشترک ہیں اور وجود کے
 وہ معنی ہیں جس سے اشیاء کو معدوم سے امتیاز حاصل ہے کیونکہ مثلث
 کو مثلاً یہ تصور اور تعقل کریں کہ وہ موجود نہیں یا یہ تصور اور تعقل کریں کہ وہ
 موجود ہے پس دوسرا تصور پہلے تصور کے مخالف ہے اور جس شے
 کی وجہ سے دونوں میں خلاف ہوا ہے وہ وجود ہے اور وہی وجود
 مبداء قابلیت اور فاعلیت ہے ان اشیاء میں جو ماہیات میں جدا جدا ہیں
 اور ماہیت وہ خصوصیت ہے جو وجود سے زائد ہے جسکی وجہ سے فرس
 اور انسان اور حمار اور بعیر نے یہ نام پائے ہیں اور جس کے سبب سے
 احکام اور آثا مختلف موجود ہیں اور یہ وجود امر انتزاعی ہے کہ جس سے
 ماہیات موصوف ہیں اور جاعل نے ماہیت کو ماہیت یا وجود کو وجود نہیں

بنایا بلکہ جاعل نے ماہیت کو موجود پیدا کیا اس جعل کو جعل مرکب کہتے ہیں اور یہ قول صحیح ہے مگر معرفت وجود کا احصاء اس وجود انتزاعی میں صحیح نہیں اس اعتبار سے کہ گفتگو وجود حقیقی میں ہے اور وجود انتزاعی میں کچھ کلام نہیں اس لئے کہ ہم ایک امر انتزاعی کو ادراک کرتے ہیں جس کا وجود نام رکھتے ہیں جس سے ماہیات موصوف ہیں اور موصوف ہونا بھی ایک اثر جعل جاعل کا ہے بعد کو ناظرین نے بعض احوال اس کے مثل ظہور قابلیت اور فعالیت کو جب دیکھا تو ان کے سینہ میں ایک صورت منقش ہوئی جس کا نام جو ہے اور حق یہ ہے کہ یہاں وجودات خاصہ ہیں جن کو ہم ماہیات کہتے ہیں اور وہ وجودات خاصہ اور وہ وجود کے درمیان میں ایک وجود وحدانی ہے جو تمام موجودات میں پھیلا ہوا ہے اور وہ وجود منبسط تمام وجودات خاصہ پر مقدم ہے دوسرا وجود متنوع ہے جو وجودات خاصہ کے اجمالی ملاحظہ سے معلوم ہوتا ہے اور قائلین وحدۃ الوجود کہتے ہیں کہ جو شے خارج میں ہے اور اس پر آثار خارجہ مرتب ہوں دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ اپنے حصول خارجی اور ترتب آثار خارجی میں کسی شے کے ملنے کی محتاج ہوگی یا نہ ہوگی پس اول ممکن ہے اور ثانی واجب اور ذوق وحدانی سے ہم کو ادراک ہوتا ہے کہ وہ وجود منبسط ہے جو قائم بالذات اور مقدم غیر ہے اور وہ فی نفسہ متعین نہیں اور نہ کسی نوع آثار کے ساتھ مخصوص ہے لیکن اس وجود منبسط کے علم اور عمل میں تنزلات ہیں جن کی

وجہ سے وہ وجود متعین اور مختص آثار خاص کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اول مرتبہ اس کے تنزل کا شان کلی میں تجلی کرنا ہے جس سے کوئی شان خارج نہیں پھر تنزل کرنا اس کا اس شان کلی کی تفصیل میں اندر علم کے ہے نہ خارج کے پھر تنزل کرنا اس کا مطابق علم کے خارج میں پس حقائق ممکنات کے نزدیک وجودیوں کی صورتیں اس ذات کی ہیں جو شیون اور اعتبارات کے لباس میں آکر کثرت قبول کی ہے پس جب وہ اس شان سے متلبس ہو تو حقیقت اس ممکن کی ہے اور جب اس شان سے متلبس ہو تو حقیقت دوسرے ممکن کی ہے اور ممکنات کے وجودات اسی وجود منبسط کا ان حقائق میں ظہور کرنا ہے اور مظہر شے کا عبارت ہے اس شے کی صورت احتمالی سے جسکی وجہ سے وہ شے متعین ہوئی اور اس کے احکام اور آثار کو اپنا لباس کر لیا یہ قول بھی عقل و کشف سے صحیح ہے کیونکہ موکر قتال میں جسم ہی جاتا ہے وہی جسم قاتل ہے اور وہی جسم مقتول ہے اور وہی ہتیار ہے اور وہی سوار ہے اور وہی سواری ہے اور وہی تین پوش اور چار جامہ ہے اور وہی تلوار ہے اور وہی نیزہ اور وہی کمان اور وہی تیر اور وہی مارنیوالا اور وہی بھاگنے والا اور وہی مفرد ہے اور وہی حملہ کر نیوالا اور وہی جسم وہ ہے جسپر حملہ کیا جاتا ہے لیکن وہ جسم خاص خاص اسم کا بوجہ کیفیت خاص اور معنی خاص کے مستحق ہوا ہے اور جب ہم ان کیفیات کو بدون جسم کے تصور کرتے ہیں تو بالکل معدوم پاتے ہیں اور ان سے ان

آثار نہیں صادر ہوتے اور جب جسم ان میں ہو تو وہ موجود بنجاتے ہیں اور ان سے ان کے آثار صادر ہوتے ہیں اور جسم ان کیفیات کا محل ہے اور ان کا حال ہے وہ جسم عقل اور تقدیر میں قبل وجود خارجی کے ان معانی کی استعداد رکھتا تھا اور یہ صورتیں کثیرہ محض عدم ہیں اگر جسم سے قطع نظر کی جائے تو ان کا تحقق نہیں صرف موصوفات ہیں اور اگر جسم کیساتھ اور نکال لیا جائے تو وہ موجود نہیں پس جبکہ یہ حالت جسم کی ہے تو موجود کی بدرجہ اولیٰ ہوگی اور موجود وہ ہے جو وجود سے موصوف ہو اور وجود صفت انتزاعی ہے اب اس صفت انتزاعی میں ہم بحث کرتے ہیں کہ آیا اس کا منشا خارج میں ہے یا وہ مثل انیاب اغوال کے ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مداہمت عقل پہلے کا حکم دیتی ہے اور دوسرے کو منع کرتی ہے اور جب موجود کا یہ حکم ہو تو وجود حقیقی کا حکم بدرجہ اولیٰ ہوگا جو اس کے انتزاع کا منشا ہے۔

جاننا چاہئے کہ ثبوت قبل وجود ہوتا ہے بہت معدوم ہیں جو ثابت اور شعیب اور مخصوص الاحکام والآثار ہیں مثلاً محاسب اعداؤ کے مراتب کا جب تعقل کرتا ہے تو وہ اس بارہ میں اس قاعدہ ثابیطبیعت پر چلتا ہے جسکو وہ بایضہ جاننا ہے پس اگر وہ چاہے کہ زوج کو فرو کرے اور فرزند کو زون کرے تو ہرگز نہیں کر سکتا اور اگر چاہے کہ کسی عہد کو اس کے مرتبہ سے مقدم یا مؤخر کر دے ہرگز نہیں کر سکتا یہی وہ ثبوت ہے جسکو ہم نے قبل وجود مانا ہے علیٰ ہذا القیاس ہم بالیقین جانتے ہیں کہ کھجور کا

جھاڑا گر پایا جاوے تو اس کی خاصیت اور کیفیت فلاں فلاں ہوگی اور اگر بیری کا درخت موجود ہو تو اس کے پتے ایسے ایسے ہوں گے پس ہر نوع کے واسطے احکام خاص لازم ہیں خواہ وہ نوع خارج میں ہو یا نہ ہو چنانچہ اس قول میں لازم مستحجج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو مخلوق کو پیدا نہ کرتا گو یہ صورت متحقق نہیں ہوتی۔ پس یہ ثبوت نفس الامری میں قبل وجود خارجی کے واقع ہے اور جو شے خارج میں موجود ہے وہ ضرور ثابت ہے لیکن ممکن شے ثابت نہیں اس طرح محترعات ذہنیہ جو انقطاع اختراع سے منقطع ہو جاتے ہیں اور عقلی ثبوت ان کا کچھ نہیں الغرض وجود خارجی امر ثابت سے لاحق ہو کر اس کو موجود کر دیتا ہے اور وجود خارجی کا منبع اور مصدر وہی وجود منبسط ہے جو ہیا کل موجودات پر پھیلا ہوا ہے یا نفس رحمانی کہو یا نفس کلیہ کہو اختیار ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ ہماری عبارتیں مختلف ہیں اور حسن تیرا ایک ہے ہر شخص کی عبارت اسی جمال کے طرف اشارہ کرتی ہے اور وہی وجود منبسط ذات الہی سے اول صادر ہوا ہے اور ثبوت کا منبع اقتضاء ذات الہی ہے واسطے عالم کے عالم عقل میں قبل وجود خارجی کے اور ایسکو صوفیہ تنزل علمی کہتے ہیں اور علم سے مراد صور اشیاء نہیں لیتے بلکہ صور اشیاء کا مرتبہ عقلیہ میں مراد لیتے ہیں جو واجب کیساتھ قائم ہیں اور بالذات قائم نہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک انگوٹھی کو موم پر لگاؤ تو اس انگوٹھی کے حروف مکتوبہ موم میں نقش کر دیتے ہیں پس موم کے

حروف نقش کئے ہوئے بوجہ علت فاعلہ اور علت قابلہ کے ظاہر ہونے میں جو کہ انگوٹھی اور موم ہے اور وہ حروف وقت اجتماع و انطباق انگوٹھی اور موم کے موجود ہونے میں لیکن جب سے انگوٹھی بنی ہے اس میں استعداد اس کی موجودگی سے کہ جب اسکو موم یا مٹی پر لگایا جائیگا تو صورت حروف کی اس پر جم جائیگی پس جو شے بعد چپاں کرنے انگشتری کے موجود ہوئی اسکا ثبوت پہلے اس کے نفس الامری میں تھا اسی طرح جو شے کسی زمانہ میں موجود ہو وہ بحیثیت ثبوت اور بحیثیت کمال واجب اور بحیثیت اقتضار واجب کے ذات الہیہ کے ساتھ قائم تھی اسیکو صوفیہ فیض اقدس اور حکماء عقل کہتے ہیں اور حق یہ ہے کہ عقل تمام وجودات خاصہ کو شامل ہے کو حکماء نے عقول افلاک ہی کو معلوم کیا ہے پس یہاں چار اصل ہیں ایک ذات الہیہ دوسرے عقل جو اس سے صادر ہوئی ہے تیسرے نفس کلیہ جو اسی ذات واحد سے بشرط عقل و بواسطہ عقل صادر ہوئے چوتھے میولی جو اسی ذات سے بشرط نفس کلیہ کے صادر ہوئے پس جب وقت صدور اشیاء کا آیا تو جو حسب ان استعداد کے ظہور کرتا ہے جو پہلے سے ثابت اور قائم بالذات تھیں پس وجود ظاہری ثبوت باطنی پر دلالت کرتا ہے اور ظاہر وجود اور باطن وجود میں ایسی نسبت ہوتی ہے جس کی بنا تو معلوم ہے مگر کیفیت مجہول ہے پس استعداد الوجود عقل اور کشف سے ثابت ہے۔

اور اکثر معقولی اسی کے قریب قریب گھوم تے ہیں جس نے کہا کہ ذوات ذاتیت میں متحد ہیں اور اوصاف میں مختلف اور اسکی مراد یہی معنی ہیں اور جس نے کہا کہ عالم ہیولی اولی اور صورت جسمیہ عالیہ میں متعین سے وہ بھی اس قاعدہ مذکور سے بہت دور نہیں گیا اسطرح یہ کہنا کہ وجود شے کا عین حقیقت اس شے کی ہے اس مسئلہ کے خلاف نہیں ایسی ہی وجود کو صفت انتزاعیہ کہنا بھی مخالف اس مسئلہ کے نہیں ہے کیونکہ ہر قول کیلئے ایک محل ہے جس پر وہ منطبق ہے اب باقی رہا ایک اشکال جو وجودیوں کو اوسکاہل کرنا دشوار ہے وہ یہ کہ یہ وجود منبسط عین ذات واجبہ ہے یا اس سے بطریق ابداع کے صادر ہوا ہے اور ظہور شے کے مراتب و طرح پر ہو سکتے ہیں ایک و مرتبہ ہے کہ جسکو صدور اور ابداع سے تعبیر کیا جائے اور دوسرا وہ مرتبہ ہے جسکو تعین اعتباری کہا جائے پس شیخ صدر الدین کوٹوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مفتاح الغیب کے اول میں فرماتے ہیں کہ وجود منبسط ذات الہی سے صادر ہے اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذات الہیہ اور صا در اول میں فرق اعتباری ہے اور میرے نزدیک ذہب اول ہی حق ہے کیونکہ وجودات خاصہ کا احکام میں ممتاز ہونا اجلی بدیہیات سے ہے ایسی ہی نوع اور اسکی افراد میں مغایرت ہے اور فرق اعتباری سے مغایرت

نہیں ہوتی کیونکہ وہ انقطاع اعتبار سے زائل ہو جاتا ہے اسی طرح ہر عام و خاص میں اگر سرق اعتباری مانا جائے تو یہ فرق کچھ بھی نہیں حتیٰ کہ ترقی اس فرق اعتباری کی ذات الہیہ تک پہنچیں گی اور عبید اور خالق میں صرف فرق موہومی لینا پڑے گا جو شرعاً و عقلاً ممنوع اور محال ہے اور صوفیہ جو عالم کو عین حق کہتے ہیں اوس سے تعین اس کا وجود منبسط میں مراد لیتے ہیں تمانز کی نفی مراد نہیں لیتے چنانچہ ان کے شاعر نے کہا ہے کہ ہر مرتبہ وجود کا حکم جداگانہ رکھتا ہے اگر تو مراتب میں فرق نہ کرے گا تو نزدیک ہے اور حضرت مجدد و رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صفات الہی خارج ہیں ذات واجبہ سے متمیز ہیں اور ہر صفت کیلئے اس کے مقابل ایک عدم ہے پس علم کا مقابل جہل ہے اور قدرت کا مقابل عجز ہے اور یہ عدالت علم الہی میں متمیز ہیں اسی تمیز کی وجہ سے اسماء اور صفات کے وہ عدالت آئینہ ہو گئے لہذا حقایق ممکنات کے اسماء و صفات کے عکس ہیں جو اعدام مقابلہ میں چھپ گئے ہیں پس اعدام بمنزلہ مادہ اور ماہیت کے ہیں اور عکس اسماء و صفات بمنزلہ صورت کے ہے جو مادہ میں حلول کی ہے پس حقایق ممکنات کے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہی اسماء و صفات ہیں جو علم میں متمیز ہیں اور حضرت مجدد و رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حقایق کے صرف عدالت ہیں جن میں اسماء و صفات کے انوار نے جلوہ کیا ہے اور یہ عدالت

اور یہ عکس علم میں واقع ہوا ہے لیکن فاعل مختار جب کسی باہیت کو خارج میں ایجاد کرنا چاہے تو اس کو وجود ظلی سے پیدا کر کے گاپس وہ خارج میں موجود ہو جو وظلی ہوگی اور عالم کو کبھی موجود ظلی فرماتے ہیں اور کبھی موجود وہی بتلاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مرتبہ بڑا مستحکم بنایا اس لئے عالم موجود متقن ہے اور جاننا چاہئے کہ حقائق ممکنات کا چند معنی پر اطلاق کیا جاتا ہے ایک وجودات خاص پر مثلاً انسان کی حقیقت اور گھوڑے کی حقیقت اور یہ حقائق خارج میں متحقق ہیں جبکہ انسان اپنے نفس میں وقت بولنے ان اسماء کے سمجھتا ہے اور دوسرے امور ثابتہ میں جو اپنی ذات میں نہ موجود ہیں اور نہ معدوم ہیں مگر ان سے وجود بلجائے تو وہ موجود ہو جائے ہیں اور معدوم نہیں ہیں اور ان کے معنی کے حقائق کو معقولی باہیات نام رکھتے ہیں پس معقولی نے یہ تو معلوم کیا کہ ایسے امور بھی ہیں جو نہ موجود ہوں اور نہ معدوم ہوں اس سے اسکو ان امور کے ثبوت کا قائل ہونا پڑا خواہ سمجھے یا نہ سمجھے لیکن ان امور کے زبط کو معقولی نے نہیں معلوم کیا کہ کس اول شے سے ان کا ارتباط ہے اور ثبوت ان کا فیض اقدس سے اور وجود ان کا فیض مقدس سے ہے لیکن صوفی کو معلوم اور منکشف ہو گیا کہ ایسے امور کا ربط مرتبہ عقلیہ سے ہے جو قبل وجود خارجی ہے پس صوفی نے پہچان لیا کہ ذات مقدسہ نے

اول اپنے نفس پر تجلی کی اور اپنے نفس کے اقتضا اور کمال قدیم کو جانا اور علم مظاہر کا یہی و حقیقت اقتضا ہے پس جن میں استعداد مظاہر کلیہ فعالہ مقدسہ کی تھی ان کا نام اسما ہوا اور جن میں استعداد مظاہر جزئیہ منفعلہ بلطنہ کی تھی ان کا نام اعیان ممکنات ہوا جو اصطلاح میں صورت معلومہ الہی کو کہتے ہیں تیسرے معنی یہ ہیں کہ حقائق ممکنات اسما و صفات ہیں جو مرتبہ علم میں متمیز ہیں یا وہ حقائق عکوس اسما و صفات ہیں جو اعدام مقابلہ میں منتقش ہوئے ہیں اور ان دونوں عباد میں کچھ فرق نہیں مگر ضعیف سا فرق ہے جو قابل اعتبار نہیں۔ بہر حال حقائق ممکنات کو عکوس اسما کہنا کلام حضرت شیخ ابن عربی کے مخالف نہیں کیونکہ وہ اور ان کی تابعین ان معنی کو صراحتہ و اشارتہ کسی مقام پر ذکر کئے ہیں اسی طرح حقائق ممکنات کو اسما کہنا حضرت مجد کے خلاف نہیں اگر ہم چاہیں تو او نہیں کے کلام ان معنی کو دلائل پیش کر سکتے ہیں پس حضرت مجد و رحمۃ اللہ علیہ نے جو بعض اقوال حضرت ابن عربی اور ان کے اتباع رحمۃ اللہ علیہم کے دیکھ کر اپنے وجدان کے مخالف فرمایا ہے یہ ان کے کشف کی لغزش نہیں بلکہ لغزش علمی ہے جس سے علماء خالی نہیں ہو کرتے اور ان کی بعض لغزشیں ان کے علم و مقام کو ضرر نہیں دیتیں را یہ قول حضرت مجد کا کہ صفات الہی متماز ہیں اس کو صرفیہ تسلیم نہیں کرتے بلکہ صفات ان کے نزدیک عین ذات ہیں ان معنی سے کہ خود ذات ہی کفایت

کرتی ہے اور متکلمین کے پاس کوئی دلیل عقلی یا نقلی اس پر نہیں ہے
نقلی دلیل تو اس وجہ سے نہیں کہ غایت مافی الباب یہ کہہ سکتے ہیں کہ
یہاں کوئی حقیقت ہے جس پر شرع میں سمیع اور علیم وغیرہ کا باعث بار
عرف اور لغت کے اطلاق کرنا صحیح ہے لیکن یہ بات کہ یہاں صفات
متماثل ہیں کسی آیت اور حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے اور عقلی دلیل
اس لئے نہیں کہ عقل صرف اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ یہاں
ایسی شے ہے جس سے آثار صادر ہوتے ہیں لیکن یہ کہ وہ صدقہ
صفات کی زیادتی میں منحصر ہے ہرگز عقل سے ثابت نہیں ہوتا پس
اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مذہب اہل سنت کا ہے لہذا قبول کرنا چاہیے
ہم جو اب دینگے کہ اہل سنت ہمارے نزدیک وہ اشخاص ہیں
جو قرونِ ثلاثہ کہلاتے ہیں جن کے خیر ہونے پر حدیث شاید ہے
اور ان میں سے کسی سے یہ منقول نہیں کہ انہوں نے صفات
میں گفتگو کی ہو کہ وہ رائد ہیں یا نہیں اور در صورت زیادہ ہونیکے
امور انتزاعیہ ہیں یا امور خارجیہ اب رہا یہ فرقہ متاخرین کا جو اپنے کو
اہل سنت ہونے کا مدعی ہے بشرطیکہ یہ دعویٰ ان کا دین میں بدعت
نہو اور اس لئے کا اختراع نہو جس کو متقدمین نے نہیں بیان کیا
ہم کہیں گے کہ ہم بھی رجال ہیں اور وہ بھی رجال اور اگر تم مجھے
خالص حق بات کو دریافت کرنے ہو تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے
کی ذات من حیث ہی ہے اس سے برتر ہے کہ خارج میں ہو یا عیان

میں جو خارج کی طرف اشارہ ہے البتہ اس کی تجلی عظیم خارج میں ہے اس لئے حق تعالیٰ کو خارج میں یا عیان میں بشرط اس تجلی کے کہا جاتا ہے اور جو مجھے ان سب اقوال کو پوچھا جائے تو کسی قول کا انکار نہ کرو مگر باعتبار تعبیر یا ذکر شے کے غیر محل میں ورنہ صاحب کشف ایسی شے کی طرف اشارہ نہیں کرتا جس کی کچھ حقیقت نہ ہو پس صفات ثمانیہ کا قول بھی ایک وجہ وجیہ رکھتا ہے وہ یہ کہ اوائل نفس رحمانی جس میں ذکر اور تجلی اعظم متمثل ہے اشاعرہ کے نزدیک صفات نام رکھا جاتا ہے اس لئے اشاعرہ صفات کا صدور بالاجاب لیتے ہیں اور ان کے قدم زمانی کے قائل ہیں مگر وہ ایک شے کے مختلف نام بوجہ اختلاف جہات اور اعتبارات کے رکھتے ہیں اور بہت سے اختلاف جہات کو لوگ اختلاف حقائق پر محمول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ بیاض اور ابیض حقیقت میں ایک ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بشرط لابیاض ہے اور بشرط شے ابیض ہے یہ ترجمہ مکتوب مدنی کا تھا اس مضمون کو وہی صاحب خوب سمجھیں گے جو مذاق تصوف رکھتے ہیں اور منطق اور فن الہیات بھی جانتے ہیں۔ کیونکہ علم تصوف میں مسئلہ وحدۃ الوجود کا مفصل بیان بھی اشکال سے خالی نہیں ہر شخص اسکو کما ینبغي نہیں سمجھتا۔ غسر عن وجود کی بحث میں اکثر غلطی بھی ہو جاتی ہے بڑے بڑے علما کے اقوال اس میں مختلف واقع ہوئے ہیں اور سچ یہ ہے کہ بدون مکاشفہ کے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس کی بحث اور گفتگو

اہل کشف کو ہی زیبا ہے اکثر بے علم اس میں بحث کر کے متحد بنجاتے ہیں اور وحدۃ الوجود کو وحدۃ الوجود کر لیتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ وجود ہمارا مستعار ہے صرف عطا کیے الہی ہے خواہ عین ذوات ممکنات ہو یا ان کو عارض ہو اس قدر سمجھ لینا کافی ہے اور یہ کہنا کہ وجود عالم بلکہ وجود ہر ہر فرد وہی وجود باری تعالیٰ شانہ ہے کچھ فرق و دونوں میں فی الواقع نہیں مگر صرف اطلاق و تعین کا فرق اعتبار کیا ہے۔ ہرگز شرع شریف سے ثابت نہیں ہوتا اول تو شرع میں کہیں لفظ وجود وارد نہیں ہوا اور ہم اس کی تحقیق اور اعتقاد کے مکلف نہیں ہیں اس مسئلہ کو ضروری اعتقاد کرنے میں حد سے تجاوز کیا گیا ہے۔ دوسرا اگر کسی آیت یا کسی حدیث سے بندہ اور خالق میں اتحاد و عینیت کا شبہ پیدا ہو تو اس کو تشابہات میں داخل کرنا احوط اور اسلم ہے اور توقف کرنا یا تاویل کرنا بہ نسبت ادعائے فرق اعتباری کے بدرجہا بہتر ہے اور جب قرون ثلثہ میں اس مسئلہ سے بالکل بحث نہیں کی گئی تو کیا اب سبکی بحث کرنا اور داخل دین کر لینا بدعت نہ ہوگا جتنی کہ بعض اہل حال نے ایک کتاب ”کلمۃ الحق“ لکھی اور اس میں غیر حق کو بزور تقریر حق ثابت کیا اور ان سے پیشتر ان کے ہمنام بزرگ نے یہاں تک ایک کتاب میں لکھ دیا کہ کفار مکہ و مشرکین صرف اس وجہ سے کافر ہوئے کہ انہوں نے بتوں کو غیر خدا اعتقاد کیا اور اگر عین خدا جانتے تو کافر نہ ہوتے نحو ذابٹر

اور بعض وجودی آیت نحن اقرب اور آیت وفي انفسكم اور آیت معكم سے عینیت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان آیات میں ہرگز انکا مدعی نہیں ہے۔ اور بعض اس حدیث سے عینیت لیتے ہیں کہ اگر تم ایک رستی تحت الشریٰ تک پہنچاؤ تو وہ اللہ تعالیٰ پر واقع ہوگی اس حدیث سے بھی انکا مطلب ثابت نہیں ہوتا اسی طرح حدیث قدسی انی مرضت لکم تعد سے بھی عینیت واقعی ثابت نہیں کیونکہ اسکی تصریح موجود ہے کہ ہمارا ایک خاص بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہ کی اگر کرتا تو ہکو پالیتا ایسے ہی حدیث قدسی کنت سمعہ وبصرہ سے عینیت سمجھنا محاورہ کلام کے مخالف ہے دیکھو جب انسان کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہم تم ایک ہیں اور اتحاد کا مدعی ہوتا ہے علیٰ ہذا القیاس لا تسبوا الدھر فان الدھر هو اللہ الحدیث سے عینیت عالم ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ دھر سے متصرف اور مقلب لیل و نہار مراد ہے ورنہ خاص سبب دھر کو کیوں منع کیا جاتا۔ باقی رہا یہ امر کہ بعض اولیاء اللہ اور کاملین نے ایسے الفاظ اپنے جوش میں فرمائے ہیں جن سے عینیت ثابت ہوتی ہے سو جواب اس کا یہ ہے کہ ان الفاظ سے عینیت ہرگز ثابت نہیں ہوتی صرف غلبہ حال میں ایسے الفاظ برآمد ہو سکتے ہیں تجلی الہی جس پر غلبہ کرے گی خواہ وہ انسان ہو یا درخت ہو ضرور مجبور ہو کر انی انا اللہ کی حدادینگا وہ قول حق کا سمجھنا چاہیے جس کو انسان یا درخت نے وقت غلبہ تجلی کے بے اختیار کہہ دیا ہو

چنانچہ انہیں بزرگوں کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اس عالم کی طرف متوجہ ہوتے استغفار کرتے اور اپنا مقولہ نہیں سمجھتے تھے بہر حال غلبہ حال کو جو تجلی الہی سے ہو کسی کی طاقت نہیں کہ منع کر دے اس میں انسان معذور ہے جیسے لوہا اگر سرخ انگار ہو کر انا النار کے تو اوصاف نار کا دعویٰ ہے نہ یہ کہ دونوں شے فی الواقع ایک ہو گئیں اور خود حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے صاف صاف اپنی کتاب میں فرما دیا ہے کہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے اگرچہ کتنی ہی ترقی کر جائے اور رب رب ہی ہے اگرچہ تنزل کرے۔ لہذا شہود و یونکا مسلک بہت محفوظ اور مطابق شرع شریف معلوم ہوتا ہے اور وجودیوں کا مسلک مثل شک عشاق ہے کہ جسمیں بیحد جوش و خروش واضطراب ہوتا ہے اور ضبط اور صبر نہیں رہتا۔

چنانچہ چاہیے کہ جملہ مخلوق اپنی ذات میں ممکن ہے یعنی عدم اور وجود اس میں برابر ہیں کوئی ضروری نہیں اللہ تعالیٰ فاعل مختار نے جانب وجود کو ترجیح دیکر اسکو موجود کیا۔ ممکن کی مثال مثل اس خط کی ہے جو درمیان دھوپ اور سایہ کے حد فاصل ہوتا ہے اور دھوپ اور سایہ میں مشترک ہے اور دونوں سے برابر نسبت رکھتا ہے یا مثل مربع، چمک، مسدس، مثلث وغیرہ اشکال کے ہے یا مثل دائرہ کے ہے جن میں مطلق سطح مشترک ہوتا ہے اور بوجہ خطوط مختلف کے اختلاف اشکال ہوتا ہے۔ پس وجود بنسبت مثل سطح مشترک ہے

جو تمام اشیا میں مشترک ہے اور ماہیت ممکن مثل خطوط مثلث وغیرہ کے ہے جو وجود و عدم سے پیدا ہوئے ہیں اور ممکن سے تمام آثار و افعال خیر بوجہ وجود استعار کے صادر ہوتے ہیں اور افعال و آثار شرور کا منشا اُس کی حد اور ماہیت ہے اور حق تعالیٰ کا وجود ذاتی اور قدیم ہے وہ محدود نہیں ہو سکتا ہاں اُس کا فیض اقدس اور فیض مقدس سب مخلوقات کو عام ہے اسی وجہ سے وہی اول اور وہی آخر اور وہی ظاہر اور وہی باطن ہے اور تمام مخلوق اُس کے مقابل میں بالکل فانی ہے جسکو چاہے موجود کر دے اور جس کو چاہے معدوم کر دے کسی کو یہ طاقت نہیں کہ وقت موت سے تقدیم پاتا خیر کر کے دیکھو زمین پر آفتاب کا جب نور آتا ہے تمام درود و یواز منور ہو جاتی ہیں اور جب آفتاب نور کو سمیٹ کر اپنے ہمراہ لے جاتا ہے تو زمین کی یہ مجال نہیں کہ نور اور دھوپ کو روک رکھے یہ سب بیانیہ قال تصوف سے اور قال سے کچھ فائدہ نہیں جب تک حال نہ ہو یہ گفتگو انہیں کو زیبا ہے میں صرف ناقل ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے اور وہ صاحب حال ہونے کی سعی بلیغ کرے اس لئے صوفیہ کرام کے چند ملفوظات لکھ دئے ہیں اور حال انسان میں اُس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ کسی کامل صاحب دل کی صحبت کیبیا خاصیت اُسکو میسر آجائے اور حسب ارشاد و تلقین اُس کامل کے پاس انفاس وغیرہ اور مراقبات اور ذکر و شغل کیا کرے اُس وقت مسرور مشاہدہ

بجاتا ہے کتابوں سے انسان کو صرف علم حاصل ہوتا ہے اور اہل اللہ کے صحبت میں وہ علم عمل ہو جاتا ہے تب علم کا لطف اور ثمرہ ظاہر ہوتا ہے تقرب الہی کا حصول ذکر اور فکر اور تلاوت قرآن مجید اور جمیع اعمال صالحہ و فرائض و سنن سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی جاننا ضرور ہے کہ تصوف میں دوستی کا ذکر کیا جاتا ہے ایک قبول۔ دوستی وصول اور قبول کا درجہ وصول سے بہت اعلیٰ ہے اور جو دونوں امر انسان میں جمع ہوں تو وہ شخص کامل قابل ارشاد و تلقین ہے بشرطیکہ ضروریات دین سے واقف ہو۔ پس جو آدمی تمام احکام شرع مہین کما ینبغی بجالاتا ہو اسکو مرتبہ قبول میں سمجھنا چاہیے اگرچہ کمال ریاضات کر کے مرتبہ وصول اسکو میسر نہ ہو اور جو شخص ریاضت اور محنت اور ترک لذاذ کر کے واصل ہو جائے اور اتباع شرع کی پروا نہ کرے اسکو مرتبہ وصول حاصل ہے مگر قبولیت کے درجہ کو نہیں پہنچا اکثر کفار بھی ریاضت کر کے تقرب حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ تقرب معتبر نہیں جیسے چور کو شمش بلیغ کر کے بادشاہ کے گھر میں چلا جاتا ہے آخر تو چور ہے اور جو انسان حسب مرضی الہی احکام شرع بجالاتا ہو وہ مقبول بارگاہ الہی ہے اگرچہ دور پڑا ہوا ہو۔ پس انسان کو سب کاموں سے مقدم اتباع شرع کرنا ضرور ہے اس کے بعد جس قدر زیادہ سعی کرے گا تقرب حاصل ہو گا۔ اور بدون اتباع شرع شریف تمام کوششیں بے سود ہیں ان کا کچھ اعتبار نہیں اگر انسان کو کیسا ہی تصرف اور خرق عادات

حاصل ہو اور اتباع شرع نہ تو ذرہ بھراؤس کے تصرفات اور خرق عادات کی وقعت نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ انسان کے واسطے کوئی دولت اور کوئی نعمت اور کوئی لذت اس سے بہتر نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول مقبول کو راضی اور خوش رکھے اور رضائے الہی بدون اتباع شرع شریف ہرگز ممکن نہیں سوائے طریقہ اسلام کے کوئی طریقہ مقبول نہیں۔ لہذا تحصیل علم دین سے پہلے انسان پر فرض ہے اگر اس میں کوتاہی کریگا سب کمالات میں نقصان رہیگا اور جبکہ انسان کو علم دین سے فراغت حاصل ہوگئی اور مطابق اُس کے عمل کرنے لگا اب کونسی نعمت اور کونسا کمال ہے جو اُس کے واسطے ضرور ہو۔ پس اگر کہا جائے کہ وجود فسطحہ کا اقران جبکہ ہر شے سے ہوا خواہ وہ شے خیر ہو یا شر یا کھانا پاک تو وجود کیسے پاک اور ظاہر ہو سکتا ہے جو اب اوس کا یہ ہے کہ نور آفتاب نجس اور غیر نجس پر واقع ہوتا ہے اور نجاست کے اقران اور اتصال سے خود نجس نہیں ہو جاتا لیکن آفتاب کا نور ذاتی ہے اور نور زمین اور جو سما کا عرضی ہے اور نجاست اور طہارت اور حسن و قبح اشیا کا بوجہ اونگی ذاتی قابلیت اور استعداد کے ہے دیکھو جس قدر مکان کا صحن ہوتا ہے اسی قدر دھوپ اُس میں آتی ہے۔ اگر صحن مثل دائرہ یا مثلث یا مربع کے ہو اُسی شکل کی دھوپ بھی ہو جاتی ہے لیکن صحن کی بھلائی برائی اُس دھوپ میں اثر نہیں کرتی ہے آفتاب کا نور جو اُس کے جرم میں موجود ہے

اور وہ نور جو اُس سے صادر ہو کر شعاع بن جاتا ہے اور وہ نور جو شعاع سے صادر ہو کر دھوپ کے ذریعہ سے مختلف اشکال کا نظر آتا ہے جن آئینوں میں صیقل اور شفافیت ہوتی ہے وہ خود بھی منور ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی منور کر دیتے ہیں اور جو شیاں رکشیف ہوتی ہیں ان میں دوسروں کے منور کرنے کی قابلیت نہیں ہوتی۔ پس پہلا نور مثال نور الہی کی ہے اور دوسرا نور مثال نور محمدی اور عقل کلی کی ہے۔ اور تیسرا نور مثال مخلوقات کی ہے۔ غور کرو کہ پانی جب صاف ہوتا ہے اُس میں آفتاب اور ماہتاب کا عکس پورا نظر آتا ہے اسی طرح آئینہ شفاف میں بھی پورا عکس نظر آتا ہے۔ رنگ آلود آئینہ کو کتنا ہی آفتاب کے مقابل کر دو ہرگز منور نہیں ہوتا اور جب صیقل کر دیا جائے اس وقت اُس کو صرف مقابلہ آفتاب کا کافی ہے حتیٰ کہ لوہے کو صیقل کر کے آئینہ بنا سکتے ہیں۔ اور رکشیف لطیف اور لطیف الطف بن جاتا ہے مٹی سے پانی اور پانی سے ہوا اور ہوا سے آگ کی طرف انتقال ہو سکتا ہے ہر استعداد دوسری استعداد کا سبب مجازی ہے غذا میں یہ استعداد رکھی گئی ہے کہ وہ خون صفراء، سودا، بلغم، بنجائے اور ان اخلاط میں یہ استعداد ہے کہ انکا رکشیف اعضا بن جائے اور لطیف روح ہو جائے اور روح میں حیات اور حس و حرکت اور تغذیہ اور تنبیہ اور تولید مثل کی قوتیں آجاتی ہیں آخر بصارت سماعت المس، ذوق، شہم یعنی دیکھنا، سنا، چھونا، چکھنا، سونگھنا اسی روح سے ہے جو غذا سے بنی ہے وہی روح باصرہ آنکھوں میں بشکل نور نظر آتی ہے اگر غذا میں

یہ استعداد نہو بصارت مفقود ہو جائے۔ پس غور کرو کہ کثیف غذا کیسی لطیف نورانی ہو گئی لیکن یہ نور بنانا انسانی طاقت سے خارج ہے خود انسان میں ایسی غلیظ غذا کس قدر لطیف بنتی ہے لیکن آدمی جس قدر چاہے عقل و حواس کی دربین سے نظر کرے ہرگز اُس کو نہیں بنا سکتا اگر کسی بڑی عاقل زمانہ سے کہو کہ اس غذا کو کسی قرع انبیق جدید کے ذریعے سے ایسا کر دیکھئے کہ براز علیحدہ۔ بول علیحدہ۔ پینا علیحدہ۔ کچیل علیحدہ۔ سب اخلاط جدا جدا اور ارواح الگ الگ ہو جائیں تو بغلیں جھانکیگا اور جو یہ اُس سے کہو کہ سو دو سو آدمی کی غذا کو جمع کر کے اُس کی قوت کو فعل میں لا کر کوئی گاڑی چلاؤ تو عقل اُس کی چکر کھانے لگے گی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ظہور استعداد میری سعی سے ہوا اگر میں فلاں فلاں کام نکرتا تو وہ استعداد کیونکر فعل میں آکر ظاہر ہوتی اور یہ نہیں سمجھتا کہ ہاتھ اور پیر اور عقل اور آنکھ، کان اور حرکات کس نے پیدا کئے کیا صرف آدمی کی حرکت اور تحریک سے کوئی شکل اور صورت ظاہر ہوتی حاشا وکلا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو حسب مقتضائے ذاتی اُس کے قابلیت اور استعداد بخشنی اور بذریعہ اسباب و وسائل کے اُسکو ظاہر کر دیا اسباب مجازی کو یہ غرہ زیبا نہیں کہ ہم نے فلاں فلاں نایاب شے کا ایجاد کیا بھلا جس کو اپنی عقل پر گھمنڈ ہو وہ خون اور رودہ تو غذا سے علیحدہ کر کے کسی کے بدن میں چڑھا دے اور غذا سے فضلہ اور جوہر خالص کو توجہ کر دے اور پھر اُس جوہر کو ہرے اور اندھے میں استعمال

کر کے دیکھے کہ سماعت اور بصارت نے کیوں خود نہیں کیا۔ پس معلوم
 ہوا کہ قدرت الہی نے جس شے کو جس قابل بنایا ہے وہی قابلیت
 ظاہر ہو سکتی ہے۔ غذا کو دیکھو انسان نے اُس میں کیا کام کیا منہ اور
 ہاتھ فقط چلایا ہے۔ پھر معدہ نے کیا کام کیا صرف اُس کے اندر کیلوس
 بنا ہے جگر نے کیا کیا اُس میں صرف اخلاط بنے ہیں پتہ نے فضلہ
 صفرا کا کھینچ کر کچھ تو اپنی غذا کر لیا اور کچھ آنتوں پر رفع حاجت کے واسطے
 ڈال دیا۔ آنتوں نے فضلہ کو اپنے اندر سے راستہ دیدیا ماسار یقانی
 بچا کچا خلاصہ آنتوں سے بھی لیکر جگر کو دیدیا اور تلی نے سووا بچا ہوا
 جگر سے بذریعہ ماسار یقانی کھینچ لیا اور کچھ اپنی غذا کر لیا۔ اور بقیہ نم معدہ پر
 واسطے تقاضائے طعام کے ڈال دیا وریدوں نے جگر سے خون وغیرہ
 لیکر جا بجا تقسیم کر دیا اور معدہ کا فضلہ براز بذریعہ معاد مستقیم رفع ہوا
 اور جگر کا فضلہ بذریعہ طالعین و برنجین گروہ ہشمانہ میں ہوتا ہو ایشاب گاہ
 سے نکلا رگوں کا فضلہ سینا بنکر چل دیا اور خلاصہ اس کا بذریعہ باریک
 رگوں کے اعضا پر ٹپک کر شکل اعضا قبول کر لیا اُس کا فضلہ میل ہو کر
 نکلا اور خلاصہ بچا ہوا منی کے واسطے ذخیرہ رہا تاکہ نسل منقطع نہ ہو اور
 اس کا دوسرا مثل بجائے اُس کے قائم مقام ہو جائے جب انسان
 خود اپنا انتظام بدن نہیں کر سکتا تو دوسرے کا انتظام کیا کر سکتا ہے غذا
 کے سخالات کا منتظم ہی حق تعالیٰ ہے علیٰ ہذا القیاس ہوا کا انتظام
 بھی اسی کے ہوتے ہے۔

حضرت انسان نے فقط ہاتھ ہلا کر کیا کمال بتلایا بلکہ انگلی کاٹ شہیدوں میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح عورت اولاد وغیرہ کا کیا انتظام کیا صرف زبانی جمع و خرچ اور حرکت کو کافی سمجھ لیا بڑے شرم کی بات ہے کہ با اینہم وہ اکڑا اور وہ تجتر اور وہ غرور اور نفس پرستی کہ شیطان بھی دیکھ کر شرم جائے انتظام مملکت و انتظام خانہ داری سب تو منتظم حقیقی کر رہا ہے اور جملہ ضروریات کا کفیل ہے اور خود بھی انسان اپنی نفس بصیرت رکھتا ہے اگرچہ عذرات بار دہ بیان کرے۔ پس دیدہ و دانستہ قانون الہی کو چھوڑ کر قانون انسانی کی تعمیل کرنا پر لے درجہ کی حماقت اور نخوت اور شیطنیت نہیں تو اور کیا ہے زمین رہنے کو، چاند، سورج، روشنی، غذا کھانے کو، کپڑا پہنے کو، آنکھ دیکھنے کو، کان سننے کو، ہاتھ پیر کاام کرنے کو، عقل تیز سوچنے اور جانچنے کو، غرض سب سامان تو خدا تعالیٰ نے انسان کو دیا اور انسان نے حق تعالیٰ سے مقابلہ کر کے دوسروں حسب خواہش اپنی معبود اور خدا پنا بنا لیا غرض جس کو اپنی حس میں اسطہ احسان و انعام کا دیکھا اس کو حق سمجھا اور اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرنے لگا جو حق تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا اگر کچھ طاقت ہو تو خدا تعالیٰ کے ملک سے چلے جاؤ اور آسمان و زمین اس کی چھوڑ دو کیا کسی عذاب کا انتظار ہے یا مغفرت پر بھروسہ کئے بیٹھے ہو جب تک مغفرت کی قابلیت نہ ہو مغفرت نہیں ہو سکتی۔ بھلا اتنا تو ہو کہ کسی کو خدا کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے سوا اول تو عبادت ہی ندارد اور اگر کچھ ہے

بھی تو صرف خدا کے واسطے نہیں بلکہ دوسرے اغراض بھی اُس میں شریک ہیں لہذا شرک جلی اور خفی دونوں سے بچنا ضرور ہے۔ پھر بھی مشیت جسکو چاہے بخشے اور جس کو چاہے نہ بخشے اگر عذاب الہی ہوا تو سب عمر ضائع گئی اور جو معاف کیا گیا تو سب کچھ ملگیا لیکن معلوم نہیں کہ کس کے واسطے معاف ہے اور کس کے واسطے شفاعت ہے اور کس کے واسطے عذاب ہو کر خلاصی ہے اس لئے گناہ سے بچنا ہی بڑی دانائی ہے اور اگر نہیں بچ سکتے تو اُس کا نادم ہر سیکھ لو وہ یہ کہ سچے دل سے رجوع الی اللہ ہو جاؤ کہ آئندہ ہرگز ایسا نہ کریں گے اور اگر پھر بھی بشریت سے صادر ہو گیا تو ناامید مت ہو پھر اُسی طرف متوجہ ہو جاؤ اور سچی توبہ کرو۔ اور جو میری یا چوتھی بار گناہ صادر ہو جائے بلکہ ستر بار میں بھی ناامید مت ہو شیخ ناامیدی را خدا گردن بست ؛ چوں گنہ مانند طاعت آمدست ؛ مگر اعمال ضروری کو اگر نہیں کرو گے تو پھر توبہ کا اعتبار نہیں اول بندۃ الہی بن جاؤ پھر خطا کی تلافی کرو۔

سوالات و جوابات

سوال - اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کس لئے پیدا کی ؟

جواب - تاکہ اُس کی معرفت اور شناخت ہو اور اُس کے کالات ظاہر ہو

سوال - کیا مخلوق کی پیدائش بلا اختیار ہے یا بالاجاب ؟

جواب - اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی اختیار سے پیدا کیا ہے اور اگر

کوئی مخلوق اضطراب سے پیدا ہوتی تو نعوذ باللہ جہل باری تعالیٰ لازم آتا جو خلافت
شان الہی ہے۔

سوال :- کیا مادہ اور ارواح قدیم ہیں؟

جواب :- ہر شے اپنے حدوث میں قدیم کی محتاج ہے اور جو شے
خود قدیم ہے اس کو پیدا کرنے والے کی طرف کوئی احتیاج نہیں
اور جب مادہ اور ارواح اپنے صدور میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج
ہوئے تو قدیم نہیں ہو سکتے ورنہ نعوذ باللہ جہل باری تعالیٰ لازم آتا جو خلافت
شان الہی ہے۔

سوال :- کیا اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق کا علم پہلے سے تھا اور جب علم
اس کا قدیم سے تھا تو پھر پیدا کرنے میں کونسی حالت منتظرہ تھی علت تیار
جب موجود ہوتی ہے تو معلول دیر نہیں کرتا؟

جواب :- اللہ تعالیٰ کو جمیع اشیا کا علم تھا کہ فلاں فلاں وقت میں فلاں
فلاں شے اپنے ارادہ اور اختیار سے پیدا کریگا اور ارادہ الہی قدیم
ہے وہ بھی موجود تھا مگر اس کا تعلق بوقت خاص تھا۔ پس صدور اشیا
میں تعلق ارادہ و اختیار کو فاعل مرید و مختار کے ضرور دخل ہے ورنہ
وہی خرابی خلق اضطرابی کی لازم آئے گی جو شان حق تعالیٰ
کے خلاف ہے۔

سوال :- اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لئے پیدا کیا۔

جواب :- تاکہ اس کی عبادت اور اطاعت اور فرماں برداری کرے۔

سوال :- اللہ تعالیٰ نے انبیا اور رسولوں کو کس واسطے پیدا کیا ہے
جواب :- تاکہ احکام الہی کو دوسرے بندوں کے طرف پہنچا دیں
 اور جزا و سزا کی اطلاع کر دیں۔ دنیا کے بادشاہ بھی اپنا حکم ہتھ سے
 نہیں کہتے پھر کرتے بلکہ اپنے مقربان دربار کے ذریعہ سے رعایا کو حکام
 شاہی پہنچاتے ہیں۔

سوال :- اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کو کس لئے پیدا کیا ہے
جواب :- تاکہ صفت جمالی اور جلالی کا ظہور ہو اور تاکہ بندوں کی
 آزمائش کی جائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور اس لئے کہ ممکن ہیں
 وجود و عدم دونوں موجود ہیں۔ پس وجود کے جملہ آثار خیر ہیں اور عدم
 کے جملہ آثار شر ہیں۔ لہذا بھلائی برائی دونوں کی ضرورت ہوئی۔

سوال :- اللہ تعالیٰ نے اُضد اوکس لئے پیدا کئے ہیں
جواب :- تاکہ ان سے شناخت حاصل ہو کیونکہ روشنی سے اندھیرا
 اور ظلمت سے نور اور سفید سے سیاہ اور سیاہ سے سفید اور گرمی سے
 سردی اور سردی سے گرمی اور سخت سے نرم اور نرم سے سخت
 اور بھلائی سے برائی اور برائی سے بھلائی اسی طرح ہر ضد سے
 دوسری ضد کی شناخت اور تمیز حاصل ہوتی ہے۔

سوال :- اللہ تعالیٰ کی شناخت کس لئے دشوار ہے
جواب :- اس وجہ سے کہ اُس کی کوئی شے ضد نہیں اور وہ ایسا
 لطیف ہے کہ جو اس کو وہاں تک رسائی نہیں۔ البتہ اسکی صفات اور

اُس کے افعال سے اُس کا علم یقین ہو جاتا ہے۔

سوال :- دین کس کو کہتے ہیں ؟

جواب :- دین ایک وضع الہی ہے جو ذوی العقول کو طرف خیر بالذات کے لیجاتی ہے۔

سوال :- خاتم النبیین کس کو کہتے ہیں ؟

جواب :- نبی آخر الزمان کو جس پر تمام اوصاف نبوت ختم ہو جائیں۔

سوال :- قرآن شریف میں کن کن امور کا بیان ہے ؟

جواب :- قرآن شریف میں اثبات صانع اور وحدانیت کے دلائل

واثبات قیامت و رسل و انبیاء و ایمان و اعمال کی ضرورت اور صفات

اور افعال الہی اور بھلے اور برے آدمیوں کے قصص واسطے

عبرت کے مذکور ہیں۔

سوال :- قرآن شریف کے کلام الہی ہونے پر کیا دلیل ہے ؟

جواب :- پہلے فصاحت و بلاغت کا اول سے آخر تک اعلیٰ درجہ

پر ہونا جو انسان سے ممکن نہیں اگر کسی انسان کی تصنیف شدہ کتاب

ہوتی تو ضرور اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا۔ دوسرے اخبار بالغیب

اس میں موجود ہے جو انسان کی طاقت سے خارج ہے۔ تیسرے

مضامین اور جملہ علوم اُس میں ایسے ہیں کہ بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں

بیان کر سکتا۔ چوتھے جناب احمد مجتبیٰ صلعم نے جن کی رسالت معجزات

متواترہ اور انبیاء سابقین کی پیشینگوئی سے ثابت ہے تصدیق کی ہے

اور شہادت دی ہے۔

سوال :- قرآن پاک میں وہ امور کون سے ہیں جن کی تعمیل انسان پر ضرور ہے ؟

جواب :- وہ عقائد اور اعمال ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کو یکتا جامع جمیع صفات کمالیہ جاننا اور جملہ انبیاء خصوصاً جناب رسالتاً صلعم کی تصدیق کرنا اور قیامت اور ملائکہ اور کتب آسمانی خصوصاً قرآن مجید کو برحق یقین کرنا اور ایمان کا اقرار کرنا اور نماز پنجوقتہ قائم رکھنا اور زکوٰۃ مال دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور استطاعت ہو تو حج کرنا اور باہم مسلمانوں میں دوستی و اتحاد ہونا اور کذب و بہتان و خمر و ربا و قمار و سرقہ و زنا و غیبت و شرک و کفر و ظلم سے بچنا یہ سب امور ہر انسان کے واسطے ضرور ہیں۔

سوال :- شرک کس کو کہتے ہیں ؟

جواب :- حق تعالیٰ کے برابر دوسری شے کو سمجھنا یا وہ عبادت جو حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے دوسرے کے لئے کرنا۔

سوال :- کفر کس کو کہتے ہیں ؟

جواب :- خدا کے تعالیٰ یا اس کے رسول یا ملائکہ یا کتاب آسمانی یا قیامت کا انکار کرنا یا ان امور کا انکار کرنا جو نص قلعے سے ثابت ہیں

سوال :- مشرک کی مغفرت ہوگی یا نہیں ؟

جواب :- صریح نص قرآنی سے ثابت ہے کہ مشرک کی مغفرت

نہوگی اور ماسوا شرک کے جسکو اللہ تعالیٰ چاہے گا بخش دیگا۔

سوال :- شرک اور کفر میں کون زیادہ بدتر ہے؟

جواب :- شرک بہ نسبت کفر کے زیادہ بدتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور افعال میں باوجود جاننے کے دوسرے کو شریک کرنا سب سے بدتر معصیت ہے اور جو شخص حق تعالیٰ کا انکار کرتا ہے وہ اُسکو جانتا ہی نہیں اس لئے کفر بہ نسبت شرک کے کمتر ہے۔

سوال :- کیا کفار ہمیشہ آگ میں رہیں گے؟

جواب :- نص قرآنی سے ہمیشہ آگ میں رہنا ثابت ہوتا ہے اور اجماع امت بھی اسی پر ہے لیکن حضرت نوحی الدین عربیؒ و خلوص سے مراد زمانہ و رازیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بعد زمانہ و راز کے رحمت الہی سبقت کریگی اور غضب الہی اسکے پیچھے رہ جائیگا واللہ اعلم۔

سوال :- قیامت کے دن سب سے اول کن کن اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا؟

جواب :- حقوق اللہ میں سب سے اول نماز کا حساب لیا جائیگا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون ناحق کا فیصلہ کیا جائیگا

سوال :- نماز کس لئے ضروری کی گئی؟

جواب :- نماز عبادات بدنیہ میں سے ہے اس کے پڑھنے

سے عذاب آخرت نہیں ہوتا اور جنت اور دیدار الہی کا استحقاق

ہوتا ہے۔

سوال :- روزہ کس لئے فرض کیا گیا؟

جواب :- روزہ بھی عبادت بدنی ہے روزہ سے تزکیہ نفس اور شبہ باوصاف الہی ہوتا ہے اور بدن کی ریاضت اور فرحت ہے اور آخرت میں حوض کوثر اور نقارِ رحمن نصیب ہوگی۔

سوال :- زکوٰۃ کس واسطے فرض کی گئی؟

جواب :- یہ عبادت مالی ہے عذاب قیامت سے بچانی ہے حق تعالیٰ کی محبت کو مال کی محبت سے غلبہ دیتی ہے۔

سوال :- حج کس واسطے فرض کیا گیا؟

جواب :- یہ عبادت بدنی اور مالی ہے اس کا ثواب جنت ہے اور اگر باوجود استطاعت کے حج نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ پروا نہیں کہ حج نہ کرنے والا یہودی مرے یا نصرانی مرے حج کے ارکان و افعال بالکل عاشقانہ ہیں بغیر سلعے ہوئے کپڑے پہننا اور ننگے سر رہنا اور تلبیہ کہنا اور طواف بیت اللہ کرنا اور حجرا سود کو بوسہ دینا اور حرم کے جانوروں کو نہ ستانا اور وہاں کے گلی کوچہ میں چیخنا اور دوڑنا اور دشمنوں اور رقیبوں پر پتھر مارنا پھر جان قربان کر دینا یہ سب انداز عاشقانہ ہیں۔ حج کا لطف ان حاجیوں کو ہی پورا نصیب ہوتا ہے جو محبت الہی میں چور چور ہیں۔

سوال :- وضو نماز کے واسطے کس لئے شرط کیا گیا؟

جواب :- وضو میں اطراف بدن کو پاک کر لینا واسطے حضوری و بارگاہی کے تمام تمام غسل ہے اور طہارت ظاہری کا اثر طہارت باطنی پر ہوتا ہے اور استکون آثار وضو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شناخت کرینگے۔

سوال :- ہاد مخالف کے نکلنے سے کیوں وضو نہیں رہتا اور جدید

وضو کرنا پڑتا ہے اور مخرج ریح کو کیوں نہیں دھویا جاتا؟

جواب :- اس وجہ سے ہاتھ پیر کو دھویا جاتا ہے کہ ہاتھ پیر ہی کسب کر کے کھانا لاتے ہیں پس انہیں کو دھونا چاہیے اور باد مخالف کا مقام بالکل بے قصور ہے وہ اخراج ریح پر مجبور ہے اس کا دھونا خلاف قیاس ہے البتہ اگر نجاست سے طوٹ ہو جائے تو ازالہ نجاست ضروری ہے۔

سوال :- جنابت کی حالت میں کل بدن کا دھونا کس واسطے فرض ہے؟

جواب :- اس لئے کہ جماع کی لذت کل بدن کو ہوتی ہے اس لئے

تمام بدن کو دھونا چاہیے تاکہ جنابت کا اثر ہر جزو بدن سے جاتا رہے

اسی وجہ سے زانی محسن کے تمام بدن کو سنگسار کرنے کا حکم ہے

اور غیر محسن کی پیٹھ پر جو محل خروج منی ہے درہ لگانے کا حکم ہے

سوال :- زکوٰۃ کے لئے حولان حول کس لئے شرط ہے؟

جواب :- کیونکہ کسب و زراعت کا حساب بعد ایک سال کے

معلوم کیا جاتا ہے۔

سوال :- حج تمام عمر میں ایک بار کس لئے فرض کیا گیا؟

جواب :- اس لئے کہ حج کا اختتام طواف اور قربانی پر ہوتا ہے اور جان کی قربانی عمر بھر میں ایک بار ہی ہو سکتی ہے۔

سوال :- صرف رمضان کے مہینہ میں کیوں روزے فرض ہوئے؟

جواب :- تاکہ آدمیوں کو بار خاطر نہ ہو اور روزہ کی عادت نہ ہو جائے۔

سوال :- اللہ تعالیٰ نے چار عنصر میں کس لئے انحصار فرمایا۔ پانچ

یا تین یا دو کیوں نہیں کئے؟

جواب :- اس لئے کہ چار ہی ارکان کی ضرورت تھی زائد کی حاجت

نہیں کیونکہ ترکیب ایسے جسم رطب کی محتاج ہے جو صورت اور اشکال کو قبول

کر سکے لیکن زیادہ رطوبت بھی مناسب نہیں ورنہ اشکال کی حفاظت

دشوار ہوگی بلکہ بوست بھی ضرور ہے جس سے اعتدال پیدا ہوا اور

حرارت کی بھی ضرورت ہے تاکہ طنج اور نخت اچھا ہو مگر زیادہ حرارت

نہو جائے ورنہ احتراق واقع ہوگا بلکہ برودت سے معتدل ہوئی ہو

لہذا چار ارکان درکار ہوئے پہلا حار یا بس۔ دوسرا حار رطب تیسرا

بارد یا بس۔ چوتھا بارور رطب مثلاً آگ، ہوا، زمین، پانی، اور

اگر دو عنصر یا تین عنصر سے ترکیب و سجاتی تو بعض کیفیات میں شدت

پائی جاتی اور بعض میں ضعف ہوتا یا ضدین میں ربط و سینے والا مناسبت

واسطہ نہ ہوتا اور فی الواقع یہی چاروں چیزیں سب ضروریات کے لئے

کافی ہیں اگر ایک بھی ان میں ہوتی تو بڑا ہرج واقع ہوتا لہذا چار ہی
 عنصر واسطے ترکیب کے پیدا کئے گئے۔ عنصر ثقیل ہیں اور عنصر
 خفیف ہیں زمین میں ثقل زیادہ رکھا گیا تاکہ مرکز کو محیط ہو جاوے
 اور پانی میں ثقل کم رکھا گیا تاکہ زمین سے متصل رہے اور ہوا میں
 خفت کم رکھی گئی تاکہ پانی اور زمین کے اوپر رہے اور آگ میں
 بہت خفت رکھی گئی تاکہ سب سے اوپر رہے باقی عناصر جو بعض لوگوں
 نے بیان کئے وہ بھی انہیں چار سے باہر نہیں خواہ بسیط ہوں
 یا مرکب ہوں کیونکہ دو کیفیت خالص یا غالب سے کوئی مفرد اور
 مرکب خالی نہیں ہو سکتا

سوال ان چار عناصر کے فوائد کیا کیا ہیں؟

جواب زمین موالید ثلاثہ کا جزو ہے اور اشکال اور ہیئت کی حفاظت
 کرتی ہے اور حیوانات کی بود و باش اسی پر ہے اور پانی
 بھی موالید ثلاثہ کا جزو ہے اور اشکال کو باسانی قبول کرتا ہے
 اگر زمین کے ساتھ پانی نہ ہوتا زندگی حیوانات دشوار ہوتی اور
 ہوا بھی موالید ثلاثہ کی ترکیب میں داخل ہے اور مسامات میں
 داخل ہو کر تخلخل پیدا کرتی ہے اگر ہوا نہ ہوتی تو حیوانات کا
 زندہ رہنا دشوار ہو جاتا اور آگ بھی موالید کا جزو ہے اور پکانا
 اور لطیف کرنا اور پانی اور زمین کے اجزاء ثقیلہ میں ہوا کو لیجانا
 اس میں رکھا گیا ہے اور زمین اور پانی اعضاء کی خلقت اور ان

سکون میں زیادہ معاون ہیں اور ہوا اور آگ ارواح کی خلقت اور تحریک اعضا میں زیادہ معاون ہیں۔

سوال جب کہ جملہ ارکان باہم متضاد ہیں تو کیونکر ان میں اتفاق پیدا ہو گیا اور مختلف صورتیں اور اشکال کے مرکبات عجیب و غریب خود ارکان نے باہم مشورہ کر کے پیدا کر لئے یا کسی دوسری قدرت اور قہر سے مجبور ہو کر باہم مصالحت کر لئے؟

جواب۔ ارکان میں مطلق شعور و فہم نہیں وہ اپنے اقتضائے طبعی کو بدون قسر قاسر اور بغیر قہر قہار نہیں چھوڑ سکتے۔ ورنہ مطلوب باطبع متروک باطبع ہو جائیگا۔ اور یہ محال ہے لہذا حق تعالیٰ کی یہ قدرت اور حکمت ہے کہ اضداد کو متفق کر کے موائید ثلاثہ پیدا کیا۔

سوال اگر مادہ کو قدیم سے قابل صورت و اشکال مانا جائے تو کیا خرابی لازم آئیگی۔

جواب۔ مادہ بالکل مبہم شے ہے اور صورت و اشکال کا محتاج ہے بدون صورت اور شکل کے اس کا وجود محال ہے جیسا کہ مذہب فلاسفہ کا ہے اور جب اس کو قدیم مانا جائے تو اس کو خالق کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ اشیا کو حدوث کی وجہ سے محدث کی ضرورت ہے اور جب کوئی شے قدیم ہو تو اس کو محدث کی کیا حاجت ہے اور اگر بالاضطرار اس کا صدور مانا جائے تو جہل باری تعالیٰ لازم آتا ہے جو کہ محال ہے دوسری خرابی یہ ہے کہ تعدد قدما لازم آتا ہے اور دلائل عقلیہ قطعیہ سے

ثابت ہے کہ بجز ایک ذات و احد قہار کے کوئی شے قدیم نہیں ہو سکتی بلکہ حق تعالیٰ کی صفت ارادہ اور اختیار ہے اگر اضطراب ہو تو خدائی میں نقص و عجز لازم آئیگا۔

سوال۔ بدن انسان میں کس لئے خون پیدا کیا گیا؟

جواب۔ خون کی خلقت میں پانچ فائدے ہیں ایک یہ ہے کہ خون غذا بدن ہوتا ہے اور تحلیل شدہ اجزاء بدن کے قائم مقام ہو جاتا ہے یا بمقدار نقصان کے جو سن و قوت میں ہوتا ہے یا زیادہ نقصان سے پہنچتا ہے جیسے سن نمو میں یا ناقص اور کم عوض ہوتا ہے جیسا کہ سن انحطاط میں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ظاہر بدن کو خون گرم رکھتا ہے تاکہ برد خارجی کی تکلیف کو دفع کرے اسی لئے جو شخص کثیر اللحم ہوتا ہے اس کو بردت سے انفعال کم ہوتا ہے پس اس کے قویٰ افعال پر زیادہ قوی ہوتے ہیں اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ روح جو مرکب قویٰ ہے لطیف خون سے پیدا ہوتی ہے اس سبب سے جب خون زیادہ نکلیجاتا ہے تو بیہوشی اور سقوط نبض عارض ہوتا ہے اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ خون کی وجہ سے چہرہ اور جلد میں جمال اور رونق آجاتی ہیں اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ خون کو طبیعت سے بہت مناسبت ہے اسی لئے طبیعت خون کو دوا کے ذریعہ سے نہیں استفرغ کرتی ہے اور سبب کرتی ہے جب تک کہ باقی اخلاط نہ نکلیں۔

سوال۔ بلغم کو بدن میں کیسے پیدا کیا گیا؟

جواب۔ بلغم کیلئے بدن میں کوئی خاص خزانہ مقرر نہیں کیا گیا بلکہ خون کے ساتھ رگوں میں رہتا ہے تاکہ جب کسی عضو کو اتفاق سے غذا نہ ملے تو بلغم چونکہ خون خام ہوتا ہے نفع پا کر قایم مقام خون کے ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ بلغم کا یہ ہے کہ بعض اعضاء کی غذا ہو جائے جیسے دماغ ہے اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ خون کو اعضاء سے خوب چپکا دیتا ہے اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مفاصل کو بوجہ حرکت کے خشک نہیں ہونے دیتا۔

سوال۔ صفرا کو بدن میں کس واسطے پیدا کیا گیا؟

جواب۔ صفرا اور سودا کا خزانہ پتہ اور تلی سے تاکہ فضلہ انکا دونوں خزانوں میں رہے اور بدن کو ضرر نہ پہنچائے کیونکہ ان دونوں خلطوں میں خون ہو جانے کی قابلیت نہ تھی اسلئے زائد صفرا کو پتہ میں رکھا گیا تاکہ پتہ اس کو اپنی غذا کر کے باقی کو آنتوں کی طرف ڈال دے اور آنتوں کو فضلہ اور بلغم لزج سے دھو ڈالے اور عضلہ مقعد پر چین پیدا کرے براز کے واسطے انسان کو برا بھلا سمجھتا کرے۔

سوال۔ سودا کو کس واسطے بدن میں پیدا کیا گیا؟

جواب۔ سودا جبکہ جگر میں پیدا ہوتا ہے تو در حصہ ہوتا ہے ایک حصہ اسکارگوں میں خون کو گاڑا کر نیکے لئے چلا جاتا ہے تاکہ اعضاء کی شکل اور قوام بوجہ غلطی کے خون جلد قبول کر لے اور

صفر کا حصہ باریک رگوں میں خون کو اپنی تیزی سے پہنچا دے پس
 تنقید میں صفر اور اعضا پر گرنے میں سودا کام آتا ہے اور دوسرا
 حصہ سودا کا تلی کی طرف جاتا ہے تاکہ بدن کو زائد سودا سے محفوظ
 رکھے اس زائد سودا سے تلی اپنی غذا لیکر باقی کو دہن معدہ پر ڈالتی
 ہے تاکہ اسکو گد کرکھا نئے کی خواہش کرے اگر سودا مہلکہ پر نگرہ
 تو آشتی طعم نہیں ہوتی اسطرح صفر کا راستہ پتہ سے
 امعا کی طرف جب بند ہو جاتا ہے تو قوی عارض ہوتا ہے۔
 سوال۔ اگر صرف خون ہی غذائے اعضا کیا جاتا تو کیا قیامت
 لازم آتی ہے؟

جواب۔ اگر بدون دوسرے اخلاط کے خون ہی غذا ہوتا تو تمام اعضا
 آپس میں مشابہ ہو جاتے اور سخت اور نرم کا فرق نہ ہوتا
 حالانکہ ہڈی میں خون کے ساتھ سودا شریک ہوتا ہے اس لئے وہ
 زیادہ سخت ہوتی ہے اور دماغ میں بلغم خون کے ساتھ ملکر غذا ہوتا
 ہے اس لئے دماغ نرم ہوتا ہے۔

سوال۔ بدن میں ہڈی کیوں پیدا کی گئی ہے؟

جواب۔ تاکہ بدن کی مضبوطی اور حرکت اچھی طرح ہو۔

سوال۔ غضروف یعنی نرم ہڈی کیلئے بنائی گئی ہے؟

جواب۔ تاکہ وہ درمیان سخت ہڈیوں اور نرم اعضا کے حائل
 رہے اور نرم کو سخت سے خصوصاً وقت ضربہ کے صدمہ

نہ پیچھے چنانچہ شانہ کی ہڈی میں جو غضروف ہڈی کے متصل ہے
 اسکو غلیظ اور موٹا رکھا گیا ہے اور غضروف گوشت سے متصل ہے
 اسکو باریک کیا گیا ہے تاکہ بازو کی حرکت سے جلد کو ایدہ نہ ہو۔ اور
 مثل ان غضاريف کے جو پسلیوں کے کنارہ پر لگے ہیں تاکہ ہڈیوں
 کے سخت کنارے سے جلد کو ایدہ نہ ہو اور مثل غضروف خجری کے
 جو سینہ کی ہڈیوں کے نیچے اس غضروف سے لگایا گیا ہے کہ ہڈی
 کی سختی سے جلد کو تکلیف نہ ہو۔ اور دوسرا فائدہ غضروف کا یہ
 ہے کہ جوڑوں کے کنارے رگڑنے میں نہیں ٹوٹتے۔ اور تیسرا
 فائدہ پیدائش غضروف کا یہ ہے کہ بعض عضلات کے واسطے
 جہاں ہڈی نہیں ہو سکتی سہارا اور ستوں ہو جائے۔ جیسے جفن
 کے کنارے پر عضلہ کے ٹیکہ لینے کو اگر ہڈی باریک ہوتی تو ٹوٹ
 جاتی اور اگر موٹی لگائی جاتی تو جفن کا اٹھانا دشوار ہوتا اسلئے کنارہ جفن
 پر جو پلک کا منبت ہے ایک غضروف لگایا گیا ہے تاکہ عضلہ کا وتر
 اس غضروف کے وسط میں بندش پائے اور وتر کے اوپر کو پھینے
 سے کل جفن اٹھ جائے اور کھل جائے۔ چوتھا فائدہ غضروف کا
 یہ ہے کہ اکثر مواضع میں ایسے اعتماد کی حاجت ہوتی ہے جو نہایت
 سخت نہ ہو۔ چنانچہ ناک میں اور سانس کی نالی کے اندر غضروف لگائے
 گئے ہیں تاکہ کھلنا اور بند ہونا آسان ہو۔

سوال۔ ٹھکے کس لئے پیدا کئے گئے؟

جواب :- تاکہ ان کے ذریعہ سے اعضا میں حس و حرکت

کی قوت پیدا ہو۔

سوال :- کنارے عضلات کے جنکو اوتار کہتے ہیں کس لئے بنائے گئے ہیں؟

جواب :- تاکہ اعضا کے متحرک سے متصل ہو کر انبساط اور انقباض کی حرکت دیں۔

سوال :- رباطات کس واسطے ہڈی سے نکالے گئے؟

جواب :- اس لئے کہ وہ مفاصل پر ایسے مستحکم باندھے گئے ہیں کہ اپنے جگہ سے جوڑ نہیں ہٹتے اس لئے ان میں حس نہیں رکھی گئی تاکہ کثرت حرکت سے جو ان کو لازم ہے ایذا نہ ہو۔ اور دوسرا فائدہ رباط کا یہ ہے کہ اس سے اور پٹھے سے جھلی مرکب ہو۔ اور نتیجہ فائدہ یہ ہے کہ اعضا کو مضبوط رکھیں۔

سوال :- عضلات کس لئے پیدا کیا گیا؟

جواب :- عضلہ گوشت کی جھلی کو کہتے ہیں اس کے اندر پٹھے

اور رباط کے ریشے کا جال سا ہے اور گوشت بھرا ہوا ہے اور

اوپر اس کے جھلی مضبوطی کے واسطے لپٹی ہوئی ہے اور کنارہ

عضلہ کا وتر کہلاتا ہے جو پٹھے اور رباط سے بٹ کر نکلا ہے کہ ٹوٹ

اچھٹھے دماغ سے دور ہو کر باریک ہو جاتا ہے۔ ان میں اتنی قوت

کہاں کہ بھاری اعضا کو حرکت دیں اس لئے ان کے ساتھ تنویہ

دینے کو رباط ملا یا گیا اور عضلہ سے محفوظ کیا گیا تاکہ تحریک اعضا میں

دقت ہو۔

سوال - شراین یعنی جہدہ رگیں کس لئے پیدا کی گئیں؟

جواب - شراین کے ذریعہ سے قلب کو راحت دینے کے لئے
 ہوا پہنچتی ہے اور روح کے انخرے و خانی مسامات شریانات سے
 دفع ہوتے ہیں اور نیز شراین تمام بدن میں قلب سے روح
 لیکر پہنچاتی ہیں جس طرح سٹھے دماغ سے روح نفسانی لیکر اعضا
 کو پہنچاتے ہیں۔

سوال - رگیں غیر جہدہ جن کو ورید کہتے ہیں کس لئے پیدا کی گئیں؟

جواب - تاکہ خون کو جگر سے لیکر تمام اعضا میں پہنچا دیں۔

سوال - جھلی کو بدن میں کس لئے پیدا کیا گیا؟

جواب - جھلی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بعض اعضا کی حفاظت کرتی

ہے جیسے دماغ کی جھلی ہے اگر وہ دماغ کو محیط نہوتی تو بھجا متفرق

ہو جاتا اور اس کی غرض منقود ہو جاتی اور دوسرا فائدہ یہ ہے

کہ بعض اعضا کو دوسرے اعضا سے ملا ہوا رکھتی ہے اور اپنی جگہ

سے نہیں ہٹنے دیتی جیسے گروسے پر جھلی جو لٹھی ہوئی ہے وہ

ان کو پیٹھ کی ہڈیوں سے بندش کر دیتی ہے اور تیسرا نفع جھلی کا

یہ ہے کہ اعضائے بے حس کو حس دار کر دیتی ہے چنانچہ ریبہ اور

کبد اور طحال اور گروسے اس لئے بے حس بنائے گئے ہیں کہ

سواد اور انخرے سے اینڈ اینیٹس پھپھسا تو اس لئے کہ وہ نرم و طویل اعضا ہیں

اور ہمیشہ متحرک رہتا ہے اور مواد وہ اس پر گرتے ہیں اور انخر و خارہ اس میں پیدا ہوتے ہیں اگر اس کو حس وار بنایا جاتا تو حرکت اور مواد اور انخرہ کی وجہ سے پیدا پاتا اور اس کی وجہ سے قلب کو بھی بسبب اتصال کے تکلیف ہوتی اور جگر کو اس لئے بے حس بنایا گیا کہ صفرا جو اس میں پیدا ہوتا ہے بوجہ شدت حرارت کے اس کو ایزا دیتا اور تلی اور گردہ اس لئے بے حس کئے گئے کہ ان کی طرف وہ مادہ آتا ہے جو لذع سے خالی نہیں ہوتا اگر حس وار ہوتے تو ایزا پاتے اور بواسطہ جھلی کے ان اعضاء کو اس لئے حساس بنایا گیا تاکہ بوجھلی کے ضرر سے محفوظ رہیں اور تہ و اور نقل و رسم کی آدمی کو اطلاع ہو جائے۔

سوال: گوشت کس لئے پیدا کیا گیا؟

جواب: گوشت اس لئے پیدا کیا گیا تاکہ اعضاء سے گرمی اور سردی کو منع کرے اور خشک ہونے سے محفوظ رکھے اور صدر کے ضرر سے بچائے اور بعض اعضاء کو سخت اعضاء کی ملاقات کا ضرر نہو اور بعض اعضاء کو ایزا نہو اور ان کی شکل عمدہ ہو جائے چنانچہ سرین کا گوشت بیٹھنے وقت بہت آرام دیتا ہے اور اچھی طرح نشست ہے اور مناسب اعضاء بھی بوجہ گوشت کے خوب ہوتا ہے کیونکہ اگر گوشت نہوتا تو اعضاء اگر ایک دوسرے کے متصل ہوتے تو تحریک عضلات و حرکت شرابیں و شوار ہو جاتی طہذا اعضاء میں کچھ فصل

ضرور ہو پس اگر اس فرجہ کو سیطرح فارغ رکھا جاتا اور گوشت سے
 نہ بھرا جاتا تو ترکیب ضعیف اور واپسی ہو جاتی اور وقت حرکت کے
 اعضا میں تغیر و وضع اور اضطراب لازم آتا اس لئے وہ معرض آفات
 ہو جاتے لہذا اس خالی فضا کو ایسی شے سے بھرا گیا جو سخت ہو ورنہ
 وہی خرابی لازم آتی جو در صورت اتصال اعضا کے لازم آتی تھی بلکہ
 نرم شے کو اس طرح بھردیا گیا جس سے اعضا کی وضع بھی محفوظ رہے
 اور اعضا کو اس سے تقویت حاصل ہو وہ شے گوشت اور
 چربی ہے لیکن گوشت کا بھراؤ بہتر ہے کیونکہ گوشت کی وجہ سے
 اعضا کو سردی نہیں دیتی اور نیز گوشت حرکت کی وجہ سے نہیں
 پگھلتا اور فنا نہیں ہوتا اور غدومی گوشت کے بھی چند فائدے ہیں
 اس لئے کہ بعض اسکا ایسی رطوبت پیدا کرتا ہے جس کی طرف نوع کی
 حفاظت کرنیکے لئے حاجت پڑتی ہے چنانچہ گوشت انہیں کار رطوبت منسوب
 پیدا کرتا ہے اور بعض اسکا ایسی رطوبت پیدا کرتا ہے جو تغذیہ وغیرہ میں
 مدد دیتی ہے چنانچہ وہ غدو جو پیچھے زبان کے رکھے ہوئے ہیں رطوبت
 لعابیہ کو پیدا کرتے ہیں اور ذائقہ کو قوت اور خشک غذا کو اعانت
 اس سے ملتی ہے اور بعض اسکا ضروری شے کا خزانہ ہے چنانچہ
 ریہ کا گوشت واسطے ہوا و قلب کے خزانہ ہے اس لئے کہ قلب
 کی حرکت بہت ہی جلد جلد ہوتی ہے ہر وقت قلب کو ہوا کی ضرورت
 ہے اور بعض اوقات انسان کو دم روکنے کی طرف احتیاج پڑتی ہے

چنانچہ وقت ہرازا اور ولادت کے اور مقامات گندہ میں بھی سانس روکنا پڑتا ہے علیٰ ہذا وہ خان و غبار کی وجہ سے سانس روکا جاتا ہے اگر یہ میں ہوا مجتمع نہ ہوتی تو کیونکر انسان زندہ رہتا پس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے واسطے پیدا کیا ہے کہ ایسے اوقات میں بھی ہوا ویدیا کرے دوسرے اس لئے کہ باہر کی ہوا قلب میں گرو و غبار ملی ہوتی اگر بلا واسطہ جایا کرتی تو قلب کو سخت ایذا پہنچاتی اس لئے یہ کو واسطہ کیا گیا تاکہ صاف شدہ ہوا کر کے دل کو پہنچا دے۔ فتاویٰ مبارک اسرار الحسن الخالقین
سوال: ہر اعضا کی طرف غذا کیونکر پہنچ جاتی ہے۔

جواب: ہر عضو میں فی نفسہ قوت غریزی موجود ہے جسکی وجہ سے تغذیہ اعضاء ہوتا ہے وہ قوت غریزی جو مبداء فیاض سے ہر عضو پر فائز ہوئی ہے پانچ کام کرتی ہے ایک جذب غذا کیونکہ غذا میں خود جذب ہو جانے کی قابلیت نہیں رکھی گئی دوسرے غذا کو روک رکھنا اسوقت تک کہ وقت مغیرہ اس میں عمل کرے تیسرے غذا کو رنگ اور قوام عضو کے مشابہ کر دینا چوتھے اس کو عضو سے متصل کر دینا تاکہ بدل یا تبدیل ہو جائے پانچویں اس غذا کے فضلہ کو دفع کرنا۔

سوال: کیا اعضا میں بھی رئیس اور خادم اور رعایا ہیں۔

جواب: جس طرح خارج میں اللہ تعالیٰ نے حاکم اور محکوم بنائے ہیں اسی طرح بدن انسان میں بھی بادشاہت اور رعیت کا خاکہ کہنیا ہے تاکہ انسان کا قیاس اور فہم حق تعالیٰ کی بادشاہت کو مثال سے بھی

سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے بدن کے اندر قلب کو قوت حیاۃ کا مبداء بنایا ہے وہی قوت جب دماغ اور جگر میں پھونچتی ہے تو حس و حرکت اور تغذیہ و نمہ کا کام دیتی ہے اس لئے قلب کو رئیس مطلق اور مطلق غیر قابل کھتے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ بدن انسان میں ایک ایسا مضمون ہے کہ جب وہ صلاحیت پاتا ہے تمام اعضا میں صلیا آجاتی ہے اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو تمام اعضا فاسد ہو جاتے ہیں خبردار رہو وہ مضمون قلب ہے دیکھو صفرا بدن میں جب غلبہ کرتا ہے تو میٹھا بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے اسی طرح جب قلب میں عصب بعض جب دنیا کا مرض ہوتا ہے تو کلام و احکام الہی کی تلاوت نہیں محسوس کر سکتا اور جب قلب سلیم و صحیح ہوتا ہے تو احکام الہی میں وہ لذت پاتا ہے کہ کسی شیرینی میں بھی ایسا مزہ نہیں اور قلب کا خادم جو ہوا گو صاف کر کے پھونچتا ہے اور غذا کو تیار کر کے بھیجتا ہے یہ اور کبد ہے اور جو خادم روح حیوانی کو اعضا کی طرف لجاتا ہے وہ شرا میں ہیں اسی طرح دماغ کی خدمت جگر اور تمام اعضا کا غذا کرتے ہیں اور قوت نفسانی کو دماغ سے تمام اعضا کی طرف اعصاب پھونچاتے ہیں اور جگر کا خادم معدہ اور ماسارینا و صحن ہے اور روح طبعی کو پھونچاتا ہے اس لئے اور وہ ہیں باقی تمام اعضا اسکی رعیت ہیں اس لئے ہر انسان حاکم ہے اور اعضا رعیت ہیں اور قیامت کو ہر آدمی سے رعیت کا سوال کیا جائے گا۔

سوال: اللہ تعالیٰ نے اعضاءِ رئیہ میں صرف دماغ اور جگر اور قلب کو کس لئے منحصر کیا ہے؟

جواب: اس وجہ سے کہ بقا شخص صرف تین قوت پر موقوف ہے ایک وہ قوت ہے جسکی وجہ سے اعضاء محفوظ رہیں اور متفرق نہوں دوسری وہ قوت ہے جس سے اعضاء میں حس و حرکت پیدا ہوتا کہ موافق یا مخالف کو اور اک کر کے یلے یا ہٹ جائے تیسری وہ قوت ہے جس سے اعضاء کو غذا پہنچنے اور اپنی حد تک بالیدگی ہو اب غور کیجئے کہ بجز ان قوتی کے کونسی قوت باقی ہے جو بقا شخص کے واسطے ضرور ہو پس یہی تینوں قوتیں بذریعہ ارواح کے اعضاءِ رئیہ سے تمام بدن کو پہنچتی ہیں۔

سوال: انیشین کو کس لئے پیدا کیا گیا ہے؟

جواب: اس لئے کہ بقا کو نوع کی واسطے علاوہ قلب و دماغ و جگر کے انیشین کو بھی دخل ہے کیونکہ تولید منی اور حفظ نسل بوجہ انیشین کے ہے اور جبکہ انیشین کو قطع کر دیا جائے تو نسل بھی منقطع ہو جاتی ہے باقی وہ اعضاء جو انیشین کی خدمت کرتے ہیں اور منی کو پہنچاتے ہیں اور ٹھیراتے ہیں کون نہیں جانتا کہ ان کا وجود بھی ضرور ہے۔

سوال: وریدوں کو ایک طبقہ والا سولے ورید شریانی کے اور شریانیوں کو دو طبقہ والا سولے شریانی وریدی کے کس لئے بنایا گیا ہے؟

جواب: چونکہ ورید سے اعضاء پر خون پکنا ہے اسلئے اس کو پتلا ایک طبقہ والا کیا گیا اور ورید شریانی کو جو جگر سے قلب کی طرف خون لاتی ہے اس لئے دو طبقہ کیا گیا تاکہ غذائے قلب اس میں محفوظ رہے اور شریان کو دو طبقہ والا اسلئے بنایا گیا تاکہ دوام حرکت سے نہ بچھٹ جائے اور روح اور خون کو تحلیل ہونے سے اور شریان وریدی کو جو قلب سے یہ کی طرف آتی ہے اس لئے ایک طبقہ کیا گیا تاکہ یہ کو اپنی غلطت اور صلاحیت سے ایذا نہ پہنچائے اور یہ سے ہوا کو بذریعہ مسامات کے لیکر قلب کو پہنچائے۔

سوال: اعضاء کو کس لئے دو طبقہ والا پیدا کیا گیا؟

جواب: چونکہ معدے میں دو فعل ہیں اور وہ دونوں فعل دو مزاج شناسی کے بدون نہیں صادر ہوتے کیونکہ معدی میں قوت حس ضرور ہے تاکہ اشتہا کا شعور ہو جو عصب سے ہوتا ہے اور قوت ہضم بھی معدی کے واسطے لابد ہے اور ہضم بوجہ لحم کے ہوتا ہے اسلئے معدے کو دو طبقہ والا کیا گیا۔ اور اندرونی طبقہ عصبانی بنایا گیا تاکہ اس سے پیدا ہوا درہم بیرونی طبقہ لحمانی بنایا گیا تاکہ ہضم غذا ہوا اور حس لمس کیلئے طبقہ اندرونی اور ہضم کے لئے بیرونی مطابق عقل ہیں۔

سوال: تجویف اور قوت اور ضعف اور بطون کو بعض اعضاء میں کس لئے رکھا گیا؟

جواب: جن اعضاء کا مزاج خون کے مزاج کے قریب تھا جیسے گشت

ان میں تجویف نہیں رکھی گئی اور جن اعضا میں استحالات کی ضرورت تھی ان کے مساہات نفوذِ رطوبات کے لئے بنا دئے گئے جیسے پٹھے جھلیاں غضروف میں منافذِ خفی موجود ہیں ان کے ذریعے سے وہ اپنی غذا کا استحصال کر لیتے ہیں اور جو اعضا مزاجِ خون سے بہت دور تھے اور استحالاتِ کثیرہ کے محتاج تھے ان میں جوف اور خلو رکھا گیا تاکہ مدتِ مدید میں اپنی غذا حاصل کر لیں جیسے ہڈی ساق و ساعد میں ایک تجویف لگی ہے جو غذا کو حاوی ہے یا مستند و تجویفیں لگی ہیں جیسے عظمِ ناکِ اسفل میں اور جو اعضا قوی ہیں وہ اپنے فضلات ان اعضاءِ قریبہ پر ڈالتے ہیں جو ضعیف ہیں چنانچہ قلب کے فضلات بطن میں اور دماغ کے فضلات پس گوشت میں اور جگر کے فضلات کچراں میں گرتے ہیں کیونکہ غذا کا فضلہ اگر اعضاءِ قریبہ ہوا تو ضرر پہنچاتا اس لئے وہ فضلہ ایسے اعضاء پر ڈالاجاتا ہے جس سے انسان کو ضرر نہیں ہوتا۔

سوال بدن میں مختلف قسم کی ہڈیاں کس واسطے پیدا کی گئیں؟
جواب۔ بعض ہڈیاں بدن کے جوہر میں مشتمل بنیاد کی ہیں جیسے فقارِ صلب کہ وہ بدن کے لئے مثل اوس نلکڑی کے ہیں کہ جو پہلے کشتی تیار کرتے وقت بیچ میں رکھی جاتی ہے اور بعض مثل سپر کے ہیں جیسے یا فون کی ہڈیاں دماغ کی حفاظت کے لئے ہیں اور ریبٹی کی ہڈیاں قلب وغیرہ کی حفاظت کی وجہ سے ہیں اور بعض ہڈیاں مثل ہتیار کے ہیں جس سے

موزی کا صدرہ دفع کیا جاتا ہے چنانچہ فقرات پر سنان کی ہڈیاں اسلئے لگائی گئی ہیں کہ فقرات پس پشت ہیں اور بصر کی حفاظت سے دور ہیں اور اگر پچھلی جانب ایسا صدرہ پہنچتا ہے جس کا شعور نہیں ہوتا اور بعض ہڈیاں جوڑوں کا پھراؤ ہیں جیسے عظام سمانیہ جو انگلیوں کے مفال میں اسلئے رکھی گئی ہیں تاکہ حرکت کی وجہ سے ہڈی کو نقصان نہ پہنچے اور غضاریف اس لئے نہیں لگائے گئے تاکہ ثقیل نہ ہو جائیں اور بعض ہڈیاں بعض اعضا کیلئے وقت حرکت کے مثل معتمد میں جیسے عظام لامی واسطے عضلا حنجرہ و زبان کے محل اعماؤ ہے اور بعض ہڈیاں مثل دلیز اور گذرگاہ کر ہیں چنانچہ ناک کی ہڈیاں فضلات دماغی کا مخرج اور ہوا خاگی کا مدخل ہیں اور بعض ہڈی ایسی ہیں جو میلان سے منع کرتی ہیں چنانچہ عظم و تدی عظام فلیس کو داخل کی طرف میلان سے منع کرتی ہے اسی طرح ایڑی کی ہڈی کل بدن کے میلان کو پچھلی جانب وقت قیام کے منع کرتی ہے اور عظام زوج فرجوں کے واقع ہونے کو مانع ہے تاکہ سطح چہرے کی بد وضع نہ ہو جائے اور ایک یہ بھی اوس سے فائدہ ہے کہ عضلہ باضنہ کے واسطے حفاظت کرے پس اگر بدن کے لئے ایک ہڈی ہوتی تو حرکات مختلفہ بدن سے دشوار ہو جاتے بلکہ تمام ہڈیوں کو ایک دوسرے کے متصل مستحکم کر کے رکھا گیا ورنہ ترکیب بدن بالکل ضعیف اور واہی اور سست ہو جاتی اسلئے حکمت الہیہ ہڈیوں کو ملا کر رکھا اور تھوڑے فرج کو غضروف

یا تل برابر ہڈی سے پورا کر دیا تاکہ غضروف کی وجہ سے ہڈیاں رگڑا کھا کر ناقص نہ ہو جائیں پس بعض ہڈیوں میں سلیس مفصل رکھا گیا تاکہ آسانی سے حرکت ہو جیسا کہ پہنچا اور کلانی کا جوڑ ہے اور بعض ہڈیوں کا جوڑ ذرا سخت رکھا گیا جیسا کہ مشط اور رسیخ کا جوڑ یا دو ہڈی مشط کا جوڑ ہے کہ بہت کم حرکت کرتا ہے اور بعض ہڈیوں کا جوڑ مضبوط کیا گیا چنانچہ سینہ کی ہڈیاں ہیں اور دانتوں کا جوڑ ہے یا سر کی ہڈیوں کا جوڑ ہے غرض جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بدن انسان میں جس مہیت اور جس شکل سے بنایا ہے وہی عقل کے نزدیک نہایت احسن ہے اور خلاف اسکا قبیح ہے۔

سوال :- سر کی ہڈیاں کیلئے مختلف پیدا کی گئیں ایک ہڈی کیوں نہیں کی گئی؟

جواب :- مختلف اغراض کیلئے ہڈیاں بھی مختلف ہی مناسب ہیں کیونکہ بعض ہڈی سخت ہے جیسے عظم و تدی اور بعض نرم ہے جیسے مقدم یا فوخ اور بعض متخلخل ہے جیسے ہڈی کل یا فوخ کی اور بعض کثیف ہیں جیسے ہڈا ریہین و بسیار اور بعض رقیق ہے جیسے دیوار مقدم اور بعض موٹی ہے جیسے دیوار موخر پس جب ان امور میں اختلافات اجزا ہڈی کا ضرور ہوا تو متعدد ہڈیاں ہی زیادہ مناسب ہیں اگر ایک ہڈی کیجاتی تو ایک جزو میں آفت آنے سے کل ہڈی خراب ہو جاتی اب مختلف ہڈیوں میں وہی ہڈی بوجہ آفت کے خراب ہوگی جس میں

آفت آئی ہے دوسری ہڈیاں محفوظ رہیں گی دوسرا فائدہ مختلف ہڈیوں کا یہ ہے کہ ان کے کٹنے سے درز پیدا ہوتی ہے جس سے دماغ کے انحراف سے محفوظ رہتا ہے اور نیز ریشے پٹھے کے ان دروز سے نکل کر حس دماغ حس راس میں پیدا کر دیتے ہیں اور نیز عروق و شریانیں ان میں صعود کرتے ہیں اور نیز حجاب غلیظ کے اجزا دروز سے متعلق ہوتے ہیں تاکہ دماغ سے وہ حجاب علیحدہ رہے اور دماغ پر تعاقبات نہ پیدا کرے فقبارک اللہ احسن الخالقین۔

سوال: سر کو گول اور یہ میں ویار سے دبا ہوا مائل بطول کس لئے بنایا گیا ہے

جواب: کیونکہ گول شے وسیع تر اور محفوظ تر ہوتی ہے اور چونکہ اعصاب کے ساتھ جوڑ دماغ سے نکلے ہیں اگر مائل بطول کیا جاتا تو اعصاب ایک دوسرے کی مزاحمت کرتے اور دہجالتے اور اور دنتویئے د و بلندی کو مقدم اور موخر میں اس وجہ سے رکھا گیا اور مقدم کا اُسکھار بہ نسبت آخر کے زیادہ کیا گیا اس لئے کہ دماغ کا مقدم حصہ بہ نسبت موخر کی بہت موٹا اور چوڑا ہے جو مقام کی وسعت چاہتا ہے۔

سوال: عظیم و تدی کو جو قاعدہ کہلاتی ہے اور عظیم موخر کو کس لئے سخت کیا گیا ہے

جواب: چونکہ عظیم و تدی مثل بنیاد کے ہے لہذا مضبوط ہونا چاہئے

اوپر پھلی ہڈی حراست جو اس سے چونکہ غائب ہے اس لئے احتمال
ضرر زیادہ تھا لہذا اس کو بھی سخت پیدا کیا گیا اور یہیں ویسا کہ وہ نسبت
پافوخ کے اس لئے سخت بنایا تاکہ صدمات و سقطات کا ضرر جو اکثر ان
دو جانب میں ہوتا ہے نہ ہو۔

سوال :- ناک اٹھی ہوئی اور دوسور اخ والی کسلے بنائی گئی؟
جواب :- ناک کے سور اخ سے انسان ہوا لیتا ہے اور فضلات

دماغی دفع کرتا ہے اگر ایک سور اخ بند ہو جائے تو دوسرا کام
دیکھے اور ہوا اس میں بھری ہوئی رہتی ہے اور غریب ہوا جلد نہیں
داخل ہو سکتی اور قبل پہنچنے کے معتدل ہو جاتی ہے ہر چند اکثر ہوا یہ
کی طرف جاتی ہے لیکن ناک کے ذریعے سے بھی ہوا آ لہ شہم تک
پہنچ کر قوت شامہ کو اعانت دیتی ہے اور نیز ہول سے بعض حروف
کی تقطیع آسان ہوتی ہے اور جب زکام کی وجہ سے مجری ناک کا
بند ہو جاتا ہے تو کلام میں خلل واقع ہوتا ہے جس طرح بالنسلی کے
اوپر کا سور اخ ہر وقت کھلا رہتا ہے اور بند نہیں کیا جاتا ورنہ آواز
بند ہو جاتی ہے اسی طرح ناک کا سور اخ بھی کھلا رہے تو آواز اور
کلام آسانی ہوتا ہے اور نیز ناک کی وجہ سے فضلات جو سر سے نازل
ہوتے ہیں مستور رہتے ہیں اور اگر ناک نہوتی تو فضلات بہ کر چہرے پر
گرتے اور دیکھنے والے کو نفرت ہوتی اور نیز فضلات جھٹکنے
پر ناک سد دیتی ہے کیونکہ جب ناک پکڑ کر ہوا کو زور سے دفع کیا جاتا ہے

تو فضلات بھی ہمراہ ہوا کے دفع ہو جاتے ہیں اس بیان سے معلوم ہوا کہ ناک اگر پس پشت لگائی جاتی تو قطع نظر قبیح شکل کے بڑی وقت پیش آتی اول یہ کہ دوزائدہ دماغ کے بھی پھچلی جانب کئے جاتے حالانکہ گنجائش نہ تھی۔ دوسرے ناک صاف کرنا مشکل ہو جاتا پس ہاتھ اور آنکھیں بھی اسی طرف لگانی پڑتیں پھر وہی اگلی جانب لازم آتی اور ناک کے کنارے پر غضروف لگایا گیا تاکہ اس کا وسیع کرنا وقت حاجت کے آسان ہو اسی طرح درمیان میں بھی ایک غضروف کھڑا ہوا لگا ہے تاکہ دونوں سوراخ جدا جدا ہو جائیں غرض جس طرح جناب باری نے بنایا بس یوں ہی چاہیے تھا اس کی خلقت میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔

سوال :- دانت کس لئے پیدا کئے گئے ہیں

جواب :- دانتوں کے چند منافع ہیں۔ ایک یہ کہ تھوک کو روک لیتے ہیں تاکہ چابنے اور کلام کرنے پر اعانت کرے۔ دوسرے یہ کہ گویا گوئہ کو عمدہ کرتے ہیں اور جن کے دانت گر جاتے ہیں ان کا کلام بھی خلل پذیر ہو جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ وقت تبسم اور ضحک کے منہ کی ہیئت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اور چوتھے یہ کہ قطع اور کسر اور ٹخن یعنی کاسٹے اور توڑنے اور غذا کو پیسنے میں کام آتے ہیں دانت سامنے کے جن کو ثنایا کہتے ہیں چار ہیں اور ان کے برابر رباعیات بھی چار ہیں۔ یہ آٹھ دانت واسطے قطع کرنے کے سامنے

رکھے گئے ہیں اسی لئے انکو چوڑا اور تیز پیدا کیا گیا ہے ان کے بعد
 یمن و یسار میں چار ناب ہیں وہ واسطے توڑنے کے ہیں اس لئے
 ان کو موٹا اور ستریز بنا یا گیا ہے تاکہ توڑنا اس شیار کا آسان ہو اور
 آٹھ قطع کے لئے اور چار کسر کے لئے اس لئے بنائے گئے کہ
 قطع کی حاجت بہ نسبت کسر کے زیادہ تر ہے کیونکہ اکثر غذا میں نرم
 ہی ہو کرتی ہیں۔ پھر ہر جانب میں چار یا پانچ دائرہ واسطے پینے
 کے پیدا کئے گئے ہیں اس لئے ان کے سر چوڑے ہوتے ہیں
 جس سے پینا سہل ہے پس دائرہ کا عدد زیادہ رکھا گیا کیونکہ
 احتیاج چابنے اور پینے غذا کی بہت زیادہ ہے اور دانتوں کے
 سرے باریک مخروطی بنائے گئے تاکہ فلکین کی ہڈیوں کے سوراخ
 میں خوب جم جائیں اور روابط قویہ سے ان جوڑوں کی ایسی بند
 کر دی گئی ہے کہ دانت اپنی جگہ سے زائل نہیں ہوتا اور اگلے
 دانتوں میں صرف ایک سرادانت کا سوراخ ہڈی میں پھنسا ہوا ہے
 لیکن دائروں میں کم سے کم دو سر اور تین بھی فلک اسفل میں
 جڑے ہوئے ہیں مگر فلک اعلیٰ میں سرے دانتوں کے جڑے
 ہوئے ہیں تین تین سے کم نہیں اور بسا اوقات چار بھی ہوتے
 ہیں اور دائروں کے سر اس لئے متعدد بنائے ہیں کہ
 دائروں کے اجسام بڑے بڑے ہیں اور ان کا کام بھی بہت
 محنت کا ہے جو توڑنا اور پینا ہے اس لئے سروں کی زیادتی

کے استحکام میں احتیاط کی گئی اور اوپر کے دائروں میں اس کے زیادہ سے لگائے گئے کہ وہ سعلق ہیں اور انکا ثقل خلاف جہت رُوس میں مائل ہے برخلاف نیچے کے دائرہ کے کہ اس کا ثقل اس کے مرکز ہی کی طرف مائل ہے؟

سوال - پیٹھ میں فقرات کس لئے پیدا کئے گئے اور حرام مغز کس لئے بنایا گیا جلد اعصاب و دماغ ہی سے کیوں نہیں نکالے گئے؟

جواب - فقرات یعنی منکون کو پیٹھ میں نخاع یعنی حرام مغز کا سلک اور راستہ بنایا گیا ہے کیونکہ اگر جلد اعصاب و دماغ سے نکالے جاتے اور نخاع کو دماغ کے پیچھے دماغ نہ نکالا جاتا تو چند قباحتیں لازم آتیں ایک یہ کہ دماغ بہت بڑے مقدار میں ہوتا اور بدن کو اس کا اٹھانا ایذا دیتا دوسری قباحت یہ ہوتی کہ دماغی اعصاب کو بہت دور تک مسافت طے کرنی پڑتی جس سے آفات اور انقطاع کے عروض کا اندیشہ تھا تیسرے یہ کہ ان پیٹھوں کا طول انکی قوت کوست اور صیغ کر دیتا جبکہ وہ ثقیل اعضاء کو جذب کرتے اس لئے جناب باری عزاسمہ نے ایک حصہ دماغ کا نیچے کی طرف نازل کر دیا تاکہ اسکے اعصاب یمن و یسار میں جو اعضاء قریب ہوں انہیں تقسیم ہو جائیں پھر اس دماغی حصہ کو بذریعہ فقرات کے محفوظ کر دیا تاکہ آفات سے بید رہے اور اگر فقرات کے آگے نخاع کو واسطے زیادتی حفاظت کے رکھا جاتا تو قلب کی وجہ سے بہت گرمی اُسکو ضرر دیتی اور اس کا

مزانج جس سے قوتِ حسن و حرکتِ نفوذ کرتی ہے فاسد ہو جاتا اس لئے
 پھٹلی طرف میں رکھا گیا اور بڑھی موٹی فقرات کے آگے رہی تاکہ قلب
 کی گرمی سے محفوظ رہے دوسرا فائدہ فقرات کا یہ بھی ہے کہ وہ
 اعضاء شریفہ کی سطلے مثل سپر اور نگاہبان کے عین جو اس کے
 آگے رکھے ہوئے ہیں جیسے دل ریہ وغیرہ اسی لئے فقرات میں
 سٹاسن لگائے گئے ہیں ان کانٹوں کی وجہ سے صدمہ اور آفت
 کا ضرر کمتر ہو۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ فقرات بدن کی ہڈیوں
 کی سطلے مثل لکڑی کشتی کے ہیں جو اول لگائے جاتی ہے اس
 کے بعد دوطرفہ دوسری لکڑیاں اس میں جڑی جاتی ہیں ایسوجہ
 اس کو سخت پیدا کیا گیا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ فقرات کی وجہ سے
 بدن کی حرکت بطرف جہات مختلفہ آسان ہوگی اگر ایک ہڈی بنا
 جاتی تو مختلف حرکات اس سے کیسے صادر ہوتے اور اگر بڑی مقدار
 کی چند ہڈیاں بنائی جاتیں تو صدور حرکات آسانی اور سہولت سے
 نہ ہوتا اس لئے چند فقرات باہم ملے ہوئے اور علیحدہ بنائے گئے
 اور ان کے جوڑ کو نہ بہت ہی سخت اور مضبوط کیا گیا ورنہ جھکننا اور ٹرنا
 دشوار ہوتا اور نہ بہت ہی نرم جوڑ رکھا گیا ورنہ ترکیب ضعیف
 ہو جاتی لہذا بین بین مفاصل فقرات کے کہ قدرے نرم اور
 قدرے سخت ہوں پیدا کئے گئے تاکہ کاروائی عمدہ ہو۔

سوال۔ گردن کس لئے پیدا کی گئی؟

جواب۔ گردن میں ریہ کی نلکی رکھی گئی ہے جو آواز اور روم کشی کا کام دیتی ہے اور رکھانیکی نالی بھی گردن میں حفاظت کیلئے رکھی گئی ہے اور آواز بعد مسافت میں ہوا بھر کر اور زور سے نکل کر خوب ظاہر ہوتی ہے جب ریہ تھریک صدر سے منقبض ہوتا ہے تو ہوا زور سے نکلتی ہے اسی لئے قصہ ریہ غضرونی بنایا گیا ہے تاکہ ہوا قوت سے اس کے منہ پر آکر آواز دے۔ مثلاً بانسلی میں جب ہوا پھونکی جائے تو اسکی مسافت میں خوب زور سے نکل کر آواز دیتی ہے ایسی طرح سانس کا راستہ ہی طویل رکھا گیا اور اس کو گردن میں محفوظ کیا گیا تاکہ آواز برابر ہو اور جس شے کی گردن نہیں ہوتی اس کو ریہ اور آواز ہی نہیں ہوتی جیسے مچھلی اور سانپ کی آواز نہیں ہوتی ہے اور سانپ کی آواز جو شہور ہے وہ غلط اور بے اصل ہے۔ یہ چونکہ اوپر والے ہتکے گردن کے محمول تھے اس لئے انکا جرم نیچے کے فقرات سے چھوٹا بنایا گیا کیونکہ محمول حامل سے ہلکا ہونا ضرور ہے تاکہ حرکات کا انتظام اچھا رہے اور چونکہ نخاع ان میں سے جاتا ہے اور نخاع کا اول حصہ موٹا ہے اس لئے اس کی واسطے سوراخ وسیع کئے گئے اور چونکہ صغیر فقرات اور وسعت سوراخ سے ضعف آجاتا ہے اس لئے جرم فقرات بہت مضبوط بنایا گیا اور بوجہ صغیر فقرات کے سانس ان کے ہی بہت چھوٹے چھوٹے کئے گئے کیونکہ اگر بڑے بڑے ہوتے تو ٹوٹنے کا اندیشہ

تھا جبکہ کوئی صد مہینہ پتیا اور چونکہ ناسن چھوٹے کئے گئے اس لئے
 جناح ان فقرات گردن کے بڑے دوسرے والے کئے گئے
 کیونکہ جناح میں جو مہین ویار میں ہوتا ہے اس قدر صد مہین نہیں ہوتا
 جتنا ناسن میں ہوتا ہے اور چونکہ گردن کی حرکت زیادہ ادھر ادھر
 ہوتی ہے اس لئے اس کے فقرات کے مفاصل سبک کئے
 گئے باقی حالات تمام فقرات کے کہ ان میں سوراخ مشترک یا مستقل
 اور ناسن معوج اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف اور مفاصل وغیرہ ایسے
 ایسے کیوں ہوئے چونکہ اس کے دلائل مشکل تھے اور عام فہم
 نہ تھے اس لئے ان کو نہیں لکھا گیا جسکو استعداد ہو قانون شیخ میں
 دیکھ لے۔

سوال۔ پسلی کی ہڈیوں متعدد و مختلف کس لئے پیدا کی گئیں۔
 جواب۔ اگر ایک ہڈی پسلی کی ہوتی تو وہی خرابی لازم آتی کہ بعض میں
 آفت آنے سے جمع ہڈی ماؤف ہو جاتی دوسرے یہ کہ ایک ہڈی
 ثقیل ہو جاتی تیسرے یہ کہ ایک ہڈی میں انبساط آسان نہوتا جو تھے
 یہ کہ ایک ہڈی میں عضلات سینہ کے جو آواز اور کلام میں اعانت کرتے
 ہیں کیسے ہوتے اور جو اضلاع یہ اور قلب کو محیط تھے ان کو
 طرف سے کامل کیا گیا کہ پیٹھ کے فقرات سے پھیلی طرف میں اور سینہ
 کی ہڈیوں سے اگلی جانب میں ملا دئے گئے اور جو اضلاع کہ جگر
 اور طحال کی حفاظت کے واسطے ہیں ان کو پھیلی جانب میں فقرات سے

متصل کر دیا گیا کیونکہ پچھلی طرف کو بصارت حفاظت نہیں کر سکتی اور اگلی طرف سے ان کے کناروں پر غصروں لگا کر بلا اتصال چھوڑ دیا گیا تاکہ معدی کے واسطے وقت امتلا کے مکان وسیع ہو سکے۔

سوال: وہ شانے کی ہڈی کس لئے بنائی گئی ہے؟

جواب: وہ فائدی کے واسطے شانے کی ہڈی بنائی گئی ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ بازو اور ہاتھ کا تعلق کتف کی ہڈی سے ہوا اور سہلی اور سینے سے نہو اگر سہلیوں میں ہڈی ہاتھ کو متصل کیجاتی تو ہاتھ کی حرکت بہت تنگ ہو جاتی کیوں کہ فاصلہ دونوں ہاتھوں میں بہت کم رہتا اس لئے ہاتھ کو جدا ہڈی میں جوڑا گیا تاکہ حرکات میں وسعت ہو اور دوسرا فائدہ کتف کی ہڈی کا یہ ہے کہ وہ ہڈی ان اعضا کی حافظ ہے جو سینہ میں محصور ہیں اس لئے کہ اضلاع تو سینے کی ہڈی سے ملکر ان اعضا کی حفاظت اگلی جانب اور اگلی جانب کی دو طرفہ سے کرتے ہیں اور فقرات گردن و اعلیٰ صدر کی وسط خلف سے حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن دونوں طرف خلف میں کوئی حافظ نہ تھا اس لئے پچھلی طرف شانے کی ہڈی لگائی گئی تاکہ اتصال بازو اور حفاظت صدر باسانی ہو اور بازو کی ہڈی کا سر شانے کی ہڈی کے گڑھے میں رکھا گیا اور دونوں طرف سے اوپر اور نیچے کے اس کو محفوظ کیا گیا تاکہ وقت حرکت کے مفصل سے علیحدہ نہ ہو جائے و بائیں ہمہ چار بالٹوں سے اس کو مضبوط کر دیا گیا ہے پورا مضمون عبارت کا انسان کی ہڈی کے مشاہدہ کرنے سے

خوب واضح ہو جائیگا۔
 سوال :- ہاتھ کی ہتلی اور پنچہ اور انگلیوں کے تین جوڑا اور انگوٹھے
 کو علیہ انگلیوں کی صف سے کس واسطے پیدا کیا گیا؟
 جواب :- چونکہ انسان صناعات اور حرکات کثیرہ کا محتاج ہے اسلئے
 حق تعالیٰ نے ہتلی اور انگلیاں اس کی پیدا کر دیں تاکہ گرفت اشیا کی
 خصوصاً گول چیزوں کی ہاتھ سے خوب ہو اور انگلیوں کو بالکل ٹھمی نہیں بنا
 یا گیا تاکہ افعال ان کے ضعیف اور ناقص ہوں جیسا کہ اکثر کپڑے اور
 چھیلیوں کے سوتے ہیں اور متعدد ہڈی ہر انگلی کی اس سلسلے پیدا
 کیں کہ اگر لیک ہڈی انگلی کی ہوتی تو مڑنا اور مختلف حرکت کرنا دشوار ہوتا بلکہ
 تمام افعال دشوار ہو جاتے اور جو تین جوڑے سے زیادہ بنا سے
 جاتے تو ضبط اشیا میں بوجہ زیادتی مفاصل کے ضعف ہوتا خصوصاً وہ
 اشیا جن میں زیادہ مضبوطی کی حاجت ہے زیادہ مفاصل سے گرفت
 کمائی جاتی اور جو دو ہڈیاں ہر انگلی میں کچھ تھیں تو بیشک مضبوطی
 خوب ہوتی لیکن حرکات بقدر کفایت سے ناقص ہو جاتے حالانکہ انگلیوں
 میں نسبت مضبوطی کے مختلف حرکات کی زیادہ حاجت ہے اسلئے تین پر اقتصار کیا گیا
 اور ہر جوڑے سے جوڑا اور موٹا اور اوپر سے چھوٹا کیا گیا اور نیچے کے جوڑا پروالوں
 بڑے کئے گئے حتیٰ کہ انگلیوں کا کنارہ بہت باریک ہو گیا کیونکہ حامل محمول سے اتوی
 ہونا چاہئے اور جوڑوں کو گول اسلئے رکھا گیا تاکہ قبول آفات سے
 بچدیں اور ان کو سخت بلا تجویف پیدا کیا گیا اس لئے کہ اگر سخت ہوں یا سخت

ہوں اور جو ف دار ہوں تو قبض اشیا اور جبر ثقیل مشکل ہو جائے
 اور باطن سے تقعر اور ظاہر سے تحدب ان میں اس لئے کیا گیا تاکہ
 اشیا اور ملنا اور دبانا چیز کا آسانی سے ہو اور باہم جوڑوں میں تقعر اور
 تحدب نہیں رکھا گیا تاکہ برابر بلکہ مثل ایک ہڈی کے ہو جائیں اور درمیان
 میں کھلی ہوئی جگہ نہ رہے کیونکہ بعض وقت انگلیوں کو برابر سطح مستوی
 کرنا پڑتا ہے اور کبھی پانی وغیرہ لینے کے واسطے معوج کرنا پڑتا ہے
 البتہ اس جانب میں قدر سے تحدب رکھا گیا جس میں انگلی سے اتصال
 نہیں ہے تاکہ وقت قبض کے کچھ تدویر پیدا ہو جو قبول آفات سے
 بعید رہے اور باطن انگلیوں کا گوشت دار کیا گیا تاکہ جلد کو وقت زیادتی
 قوت کے اندازہ ہو اور تاکہ وہ گوشت مقبوض شے سے دب جائے
 اور گرفت خوب ہو اور خارج کی طرف اس لئے گوشت نہیں کیا تاکہ
 وہ طرفہ گوشت سے ثقل پیدا ہو کر حرکات میں ضعف نہ پیدا ہو اور
 تاکہ گھونسا مثل پیار کے تکلیف دے اور انگلی بیچ کی بڑی آسکی
 بعد بنصر پھر انگلی شہادت پھر چھنگلیا اس لئے کی گئیں تاکہ وقت
 قبض چاروں انگلیوں کے کنارے برابر ہو جائیں۔ اور
 انگوٹھے کو سب سے علیحدہ رکھا گیا تاکہ ہر انگلی سے اس کی نسبت
 برابر ہو اور ہر انگلی سے ملکر کسی شے کو گرفت کر سکے اور جس مقام
 پر انگوٹھے کو رکھا گیا ہے اس سے بہتر مقام کوئی عقل تجویز نہیں
 کر سکتی کیونکہ انگوٹھے کو اگر مثلی میں لگایا جاتا تو مثلی کے اکثر افعال

باطل ہو جاتے اور اگر ہتھیلی کی پھلی طرف لگایا جاتا تو اس کا فائدہ بالکل ہی باطل ہو جاتا اور کچھ کارآمد نہ ہوتا بلکہ معرض آفات ہو جاتا اور اگر خنصر کی طرف اس کو رکھا جاتا تو قبض اشیا و دونوں ہاتھ سے مشکل ہوتا اور جو برابر صفت میں انگلیوں کی لگایا جاتا تو سب انگلیوں سے برابر نسبت نہ رہتی جیسے کہ اب ہے اور چند اشیا کا دشوار ہو جاتا اور نیز اس مقام میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ مٹھی پر انگوٹھا مثل سرپوش کے ہو جاتا ہے اور نکلنے سے مقبوض کے اوپر کی طرف سے منع کرتا ہے جیسا کہ خنصر نیچے کی طرف سے مانع ہوتی ہے۔

سوال :- ناخن کس لئے پیدا کئے گئے؟

جواب :- ناخن کے پیدا کرنے میں چند فائدے ہیں ایک یہ کہ پوروں کو سہارا ہو اس لئے کہ پوروں کے لحمی میں اگر سخت شے کو ان سے گرفت کیا جائے تو دیگر باہر کی طرف مائل ہو جائیں اسلئے ناخن کو ان کے اعتماد اور سہارے کے واسطے پیدا کیا گیا اور فائدہ یہ ہے کہ انسان بوجہ ناخن کے باریک اشیا کو اٹھا سکتا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعضا کو ان سے کھجلا سکتا ہے اور میل وغیرہ دور کر سکتا ہے اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ وقت ضرورت کے ناخن ہتیار کا کام دیتے ہیں لیکن پہلے تین فائدے انسان کے مناسب ہیں اور چوتھا فائدہ درندوں کے زیادہ موافق ہے اور پانچواں یہ فائدہ ہے کہ سخت گره ناخن سے کھل جاتی ہے

اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ بعض نرم اشیاء کو ناخن سے چیر لیا جاتا ہے اور ساتواں فائدہ انگلیوں کی زینت ہے کیونکہ ناخن کی وجہ سے انگلی کی شکل اچھی معلوم ہوتی ہے اور ناخن کی گولائی اسوجہ سے ہے کہ آفات سے بعید رہے اور نرم ہڈی سے اس لئے ناخن بنایا گیا تاکہ وقت صدمہ کے دب جائے اور نہ ٹوٹے اور ناخن کو دائم نشوونما نہوتا تو رگڑا کھا کر فنا ہو جاتا۔

سوال :- عظم عانہ کس لئے پیدا کی گئی ہے؟

جواب :- پیڑوں کے دونوں طرف دو ہڈیں اسلئے پیدا کی گئیں ہیں کہ ان کے اندر مٹانہ اور رحم اور عروق منی اور حلقہ دوبرا اور اسوا محفوظ رہتے ہیں اور وہ دونوں ہڈیں اپنے مافوق ہڈیوں کو اٹھانی ہوئی ہیں اور ماتحتگی ہڈیوں کی ناقل ہیں اور ران کی ہڈی کا سر ابھی انہیں ہڈیوں کے تقعر میں رکھا ہوا ہے۔

سوال :- قدم کو نیچی طرف سے کس لئے مقعر کیا گیا ہے؟

جواب :- کیونکہ میل قدم کا چلتے وقت برابر میل دوسرے قدم کے ہو جاتا ہے جو زمین پر رکھا جاتا ہے اس لئے آدمی کا قیام معتدل رہتا ہے اور دوسرا فائدہ تلوے کا یہ ہے کہ اٹھی ہوئی نشتے پر قدم رکھنے سے تکلیف نہیں ہوتی اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بلندی پھاڑ پر چڑھنا اور سیر بھی کے کنارے پر قدم رکھنا آسان ہو جاتا ہے

اور رخت پر بھی پڑھنا سہل ہوتا ہے غرض کہ کل ہڈیوں بدن انسان
 میں ^(۶۲۸) دو سو اترتالیس ہیں جو لفظ لحم کے عدد ہوتے ہیں و دونوں
 ہاتھ میں ساتھ ہڈیاں ہیں اور دونوں پیر میں بھی ساتھ ہیں اور فقرات
 تیس اور اضلاع چوبیس اور دانت تیس اور عظم عانہ ^(۶۰) و واد عظم زقوہ یعنی
 نسلی و واد عظم کتف و واد رقلہ کتف و واد رفات اسفل و واد اور
 فک اعلیٰ چودہ اور ناک کی ہڈیاں دو اور رخسار کی دو اور سر کی ست
 اور عظم زوج چار اور عظم رقبہ دو فن تشریح سے اعضا انسانی کی
 شکل و ہیئت و مقدار و غیرہ مفصل و مدلل معلوم ہوتے ہیں اس
 رسالہ میں تشریح کے متعلق بہت بحث نہیں کی گئی کیونکہ بہ فن بدو
 مشاہدے کے کما بینغی ذہن نشین نہیں ہوتا اور اگر اعضاء انسانی کی تمام
 حالات اور حکمتیں بیاں کی جائیں تو بڑی ضخیم کتاب ہو جائے چونکہ
 اس رسالہ میں صرف حمد باری تعالیٰ مقصود ہے جسکی کچھ انتہا نہیں سنے
 جو کچھ ہوت خیاں میں آجاتا ہے تحریر کیا جاتا ہے حضرات ناظرین
 معززین صرف مضامین پر غور فرمائیں عبارت مقفی اور مسجع اور مرتب
 سے قطع نظر کر کے اور سہو و خطا سے اغماض کر کے کل کتاب
 ملاحظہ کریں۔

سوال :- جنہر یعنی قبور یہ کامنہ جس میں سے سانس جاتی
 ہے اس میں تین غضروف کس لئے پیدا کئے گئے اور اس کو
 مری سے جو مجری خور و نوش ہے کس وجہ سے آگے رکھا گیا؟

جواب :- چونکہ مجری نسیم کا وسطویہ کے متصل ہونا ضرور ہے تاکہ اس کے سب اجزا میں ہوا برابر نفوذ کرے اور یہ صورت بدولت اس کے ممکن نہ تھی کہ سانس کا مجری اول اور مقدم رکھا جائے اور مجری طعام کا اس کے بعد پیچھے ہو اس لئے قصبہ ریہ اور حنجرہ کو منفذ طعام سے آگے رکھا گیا دوسرا سبب یہ ہے کہ باطن کی جانب زیادہ گرم ہوتی ہے اور ہوا جانے والی سرد ہونا چاہئے اگر پیچھے رکھا جاتا یہ غرض حاصل ہوتی تیسری وجہ یہ ہے کہ مجری نسیم اعلیٰ حنجرہ میں ہونا چاہئے اور تجولین اسکی وسیع ہوتا کہ ہوائے کثیر لے سکے اور اعلیٰ گردن کا تنگ ہے اس لئے مجری ہوا کو اگلی جانب رکھا گیا تاکہ وسعت اور تمدد ہو سکے اور حنجرہ میں تین غضروف لگائے گئے ایک غضروف نہیں لگایا گیا تاکہ اس کی آفت سے آفت عام نہو جائے اور تاکہ بڑی آواز کے وقت وسیع تر ہو جائے اور باریک آواز کے واسطے تنگ ہو سکے پس ایک غضروف مجری دم کا اگلی جانب میں لگا ہوا ہے جو جس لمسی اور جس بھری سے گردن میں معلوم ہوتا ہے اسکا نام ورتی ہے کیوں کہ باطن سے مقعر اور ظاہر سے محدب مثل ڈھال کے ہے اور دوسرا غضروف اس کے پیچھے مقابل میں لگا ہوا ہے اس کا نام لاسم کہ ہے یہ دونوں غضروف وسیع اور تنگ ہو جاتے ہیں اور چونکہ لقمہ اس طرف سے گزرتا ہے اس لئے بنظر احتیاط ایک اور غضروف تیسرا لگایا گیا جس کو لمبی کہتے

کہتے ہیں تاکہ وقت جانے نقد کے بخرے کے منہ کو بند کر لے اور مثل سرپوش اور حائل کو ہو جائے اور کھانا مجری دم میں نہ جائے اس غصہ و کھسی میں وہ مقام میں تقویٰ ہے جس میں وہ زائدہ الاہم کے گھسے ہوئے رہتے ہیں جب آدمی سانس لیتا ہے یا کلام کرتا ہے وہ ڈھکن کھل جاتا ہے اور جب پانی کھانا استعمال کرتا ہے تو وہ ڈھکن ہنہ پر گر کر اس کو ڈھک دیتا ہے تاکہ مجری نسیم کو طعام و آب سے کچھ ایذا نہ ہو اسی لئے جب انسان کھاتے ہیں کلام کرتا ہے تو کھانسی سببے اختیار ہو جاتی ہے جب تک مجری صاف ہو چین نہیں آتا غرض کچھ انسان کے اعضا ہی میں صنعت و حکمت کا انحصار نہیں بلکہ جملہ انواع میں جناب باری نے وہ وہ حکمتیں اور باریکیاں رکھی ہیں کہ عقل انسانی دنگ ہو جائے اور تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت کی کچھ انتہا نہیں معلوم ہوتی خصوصاً انسان کے واسطے کس قدر اکرام اور انعام اور احسان کیا ہے کہ اس کا عشر عشر بھی کوئی نہیں کر سکتا اور اگر کوئی شخص کسی پر انعام بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کے انعام سے خارج نہیں ہو سکتا جس طرف نظر کو اٹھا کر دیکھے سب اسی قادر مختار کا ظہور ہے بڑا تعجب ہے کہ انسان کو اس کے محسوسات اور معقولات میں حق تعالیٰ سے فراموشی ہو اور نہایت حیرت کا مقام ہے کہ آدمی کو حق تعالیٰ کے ذکر سے انیت اور ولبتگی نہ ہو وہ لوگ کس قدر درجا پڑے ہیں جو نماز میں روزہ میں زکوٰۃ میں حج میں تلاوت میں ذکر اللہ میں لذت نہیں پاتے اور نہ اپنی حالت پر دل سے افسوس

کرتے ہیں ذرا غور کریں تو معلوم ہو کہ وہ بڑی نعمت سے محروم ہو گئے
اب بچر اس کے کوئی تدبیر عمدہ نہیں کہ نزار زار رو یا کریں اور دل سے
وعا کیا کریں مضطر کی دعا وہی قبول کرتا ہے اور ہر شے میں وہی لذت
پیدا کر سکتا ہے آخر حواس اور محسوسات میں اسی نے لذت اور فرحت
اور سرور پیدا کیا ہے کیا تمہیں احکام اٹھی میں لذت نہیں پیدا کیا ہو گا
پیشک کیا ہے لیکن اور اک اس لذت کا اخلاص پر موقوف ہے
اور بدون اخلاص کے آدمی دیندار نہیں ہو سکتا آدمی کو کھانے
پینے میں لباس میں روپیہ میں ملاقات میں جماع میں شراب میں حسن صورت
میں کیسا مزہ آتا ہے کہ اصلی مزہ اور لذت کو جو حاصل کرنا چاہئے فراموش
کر کے صرف خیالی لذت پر قناعت کر لیتا ہے اور حلال اور حرام میں
بھی امتیاز کرتا ہے کیا ذکر اٹھی اور اطاعت رسالت پناہی میں
سب لذت کا جوہر موجود نہیں؟ بیشک ہے مگر اس کا اور اک اور علم
یقینی ہر انسان میں مخفی ہے جس کیلئے مشیت ایزدی نے چاہا ظاہر کر دیا
اور جسکی قابلیت اور استعداد میں ظہور کی قابلیت نہ تھی وہ
محروم رہ گیا۔

سوال :- جناب رسول اللہ صلعم کے زمانہ خیر القرون میں
کیا کیا خوبیاں تھیں؟

جواب :- انصاف یہ ہے کہ زمانہ جناب نبی آخر الزماں کا اگلے
اور پچھلے زمانوں سے بہتر تھا ہر خوبی کے اصول اسی زمانہ میں

قائم ہوئے تھے تمام دنیا کو علم و عمل بتلایا گیا علوم مختلفہ اور اعمال متفرقہ
 میں تمیز پیدا ہو گئی بھلائی اور برائی کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا دین اور دنیا
 میں امتیاز ظاہر ہو گیا اس زمانہ سے پہلے جہالت اور تاریکی کی گھٹیا
 تمام عالم پر چھا گئی تھی حتیٰ کہ انسانوں میں انسانیت کا نام و نشان بھی نہ تھا
 محض بہائم اور درندوں کے عادات اور اطوار اہل عقل نے
 اختیار کر لئے تھے بلکہ اس پر فخر کرتے تھے تہذیب اور تمدن
 عنقا ہو گیا تھا فن الہیات سے کوئی واقف نہ تھا عقائد اور اعمال
 بہت خراب تھے کوئی آگ کو خدا جانتا تھا اور کوئی پتھر کو اور کوئی
 دیر کو اور کوئی شیطان کو اور کوئی انسان کو غرض محسوسات کو لوگوں
 نے خدا قرار دیا تھا خیالی اور مصنوعی خدا ہزاروں تھے اصلی خدا
 کے اوصاف اور کمالات اور مہیبت اور احکامات سے کوئی
 بھی کما بینغی واقف نہ تھا بلکہ خدا سے تعالیٰ کی نسبت ایسا اعتقاد رکھتے
 تھے جو بالکل خلاف عقل و نقل تھا ایسے وقت میں بڑے اولوالعزم
 رسول کی ضرورت تھی جو اسد ثعالبی نے پوری کی اور ایسے رسول
 کو بھیجا جنکا نظیر کسی زمانہ میں پیدا نہیں ہوا اور نہ کبھی پیدا ہو گا ان پر
 رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور خاتم النبیین کا لقب ان کو
 ملیا اب اگر تمام دنیا بھی چاہے کہ دوسرا نبی بناے ہرگز ممکن نہیں
 اسی طرح اگر تمام عین و انس چاہیں کہ دوسرا قرآن بنا لیں ہرگز نہیں کر
 سکتے اگرچہ کیسا ہی باہم اتفاق کر لیں تیرہ سو برس سے زیادہ گزر گئے

مگر کوئی شخص دوسرے قرآن باوجود اعلان عام کے نہ لاسکا اور نہ
کوئی شخص خاتم النبیین کا سا کام کر سکا ہر چند تمام مخالفین اسلام نے
بڑا ہی زور مارا اور بہت کچھ سعی حتی الامکان کی لیکن دین اسلام
میں ذرا بھی منسرق نہ آیا بلکہ وہ مثل آفتاب اور ماہتاب کے برابر
ترقی کرتا رہا اور اب بھی جس کا جی چاہے اسلام کا سب اوپان سے
مقابلہ کر کے قرآن شریف اور احادیث نبویؐ کی تعلیم کو دوسری
تعلیمات سے موازنہ کر کے ازراہ انصاف بیان کرے کہ اسلام
تمام دنیا کے مذاہب سے اعلیٰ اور اکمل ہے اسلام ہی کی
بدولت تمام دنیا کو علم و عمل کی خوبی مفصل معلوم ہو گئی اور یہ سب
ولت والا تحصیل علم کی طرف راغب ہوا جناب خاتم النبیینؐ کی تعلیم
سے ہزاروں امی رنگ ارسطو و افلاطون بن گئے اور دنیا کی
بادشاہت اور سلطنت اور دولت ان کی نظر میں باڑیچہ اطفال
ہو گئی انہوں نے بڑی ہی کوشش اور جانفشانی کر کے علم و عمل
کو تمام عالم میں شایع کر دیا اور حق باطل کو جدا کر دیا جناب رسول
صلعم کی علمی اور عملی تعلیم کو قیاس کیجئے کہ کس قوت اور کس شان
والی تھی کہ اب تک ان کی شوکت اور ہیبت تمام عالم کے دلوں میں
سوج زن اور خیمہ افکن ہے اسی لئے آپ کو رحمۃ للعالمین کا لقب
دیا گیا ہے یہ ایسا فیض تھا جس سے کوئی متنفس محروم نہیں رہا
اور جس قدر جناب نبیؐ آخر الزمان نے اللہ تعالیٰ کے واسطے

تکلیف اور ایذا کی برداشت کی کسی نبی کو اس قدر ایذا نہیں دی گئی ہے بہت مشکل امر ہے کہ اکیلا شخص تمام جہاں کے خلاف میں کامیاب ہو۔ بجز تائید غیبی ایسا عروج حاصل نہیں ہو سکتا جس قدر مذاہب باطل تھے سب کا استیصال ہو گیا اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ اور تنزیہیہ است اور افعال سے سب واقف ہو گئے اعمال کی تفصیل سب کو معلوم ہو گئی حجت اور استدلال اور حرام اور حلال کے طریقے ظاہر ہو گئے یونانیوں کے فلسفہ اور منطق کی حقیقت منکشف ہو گئی فتنہ اور فساد اور مکر اور چوری اور خیانت اور شراب خوری اور اقسام ظلم اور زنا اور سود خواری اور اعجاب براسے اور خود ستائی اور غیبت وغیرہ کو صاف صاف واضح بیان سے منع کر دیا گیا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ایسا مفصل اور مکمل بتلایا گیا کہ کسی مذہب میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی صحابہ رضی اللہ عنہم کی دلاوری اور جرأت اور سعی اور جانفشانی اور بہت اور اعمال شاقہ دیکھ کر سب قوموں نے غیرت اور شرم کر کے اپنی بہت اور کوشش کو بھی جو لان کیا صحابہ کی غرض ملک گیری اور تجارت اور صنعت اور حرفت اور تعلیم علوم وغیرہ سے بجز اشاعت اسلام کچھ نہ تھی وہ تا وقت واپس بڑی مستعدی کے ساتھ اشاعت اسلام میں سرگرم رہے انکا باہم جنگ و جدال بھی اسی غرض سے تھا ان کی دیکھا دیکھی دوسری قوموں نے بھی اشاعت مذہب کو ضروری سمجھ کر کچھ کچھ کوشش کی

اور اپنے ذہن میں ایسا غلط خیال جنمایا کہ ترقی دنیا سے زیادہ ضروری اور مقدم سے صحابہ کی ترقی روز افزوں کو دنیاوی سمجھو ہر قوم کو حرص پیدا ہوئی کہ جس طرح ممکن ہو ترقی مال و دولت ہی کرنا چاہئے حالانکہ صحابہ کی غرض صرف اعلاء کلمۃ اللہ تھی دنیا اگر بالبیع ان کو حاصل ہو گئی تو کیا قباحت ہے صحابہ کی کوششیں سجد و کبھک اکثر آدمیوں نے دنیا طلبی پر محمول کر کے دین اسلام سے انکار کیا اور بڑی نعمت سے محروم رہے کاش اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ سب کوششیں اللہ واسطے کی تھیں تو ہرگز دنیا کے دھوکے میں نہ آتے اور ترقی دارین سے مثل صحابہ کے ممتاز و مشرف ہوتے چنانچہ جن لوگوں نے صحابہ کی پیروی کی اور ان کے اخلاص اور ہمدردی اسلامی کو معلوم کیا وہ اب تک اسلامی اعمال و اعمال کو یاد کر کے افسوس کیا کرتے ہیں اور روایا کرتے ہیں اگر انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو دولت مند ہو کر ادا کرے تو ایسی دولت سے دارین کا فائدہ ہے بعض صحابہ دولت مند تھے لیکن احکام شرعیہ میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے تھے بلکہ اسلام ان کی ہمدردی قومی کا اب تک ممنون ہے زکوٰۃ ادا کرتے تھے یتیم اور یتیم اور مسکین اور مسافر اور محتاج کی خیر گیری رکھتے تھے ہر کار خیر میں سبقت لجاتے تھے ان کے مال و دولت سے بھی سب قوموں نے فائدہ اٹھایا ہے

صحابہ کی ولایت کی سولے اطاعت خدا اور رسول کے کسی شے سے نہ تھی مخالفین اسلام کے قلوب صحابہ سے بہت مرغوب تھے ان کی شجاعت اور حکمت اور مستعدی سے بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے تھے اور بڑے بڑے بھادر صحابہ کی شجاعت دیکھ کر دنگ ہو جاتے تھے صحابہ میں باہم الفت اور محبت اور اتفاق صرف اسلام کی بدولت پیدا ہوا قبل اسلام کے عداوت اور بغض اور مخالفت باہمی اس قدر تھی کہ کسی قوم میں ایسی نہیں آتی تھی ایسی مقدس ذات بابرکات رسول معظم خلق محترم کو ان کے اندر پیدا کیا کہ سب قبائل مثل شیر و شکر کے باہم مل گئے اور قدیم عداوت سچی صداقت بنگنی کیا یہ اعجاز نہیں کہ رسول امی کی تعلیم اور صحبت سے ساری قوم کے تمام صفات اعلیٰ درجہ کے ہو جائیں اور جاہل لوگ ایسے عالم بن جائیں کہ جس کی نظیر کسی قوم میں نہ مل سکے صحابہ کا زہد و تقویٰ اور عبادات اور معاملات کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی حیرت انگیز ہیں یہ سب خوبیاں صرف فیض صحبت کا اثر ہی ہے ہوائے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتر اتا ہا، وگر نہ شہر میں غالب کی آرو کیا تھی، صحابہ میں جس قدر کمالات اور اوصاف تھے صرف جناب رسالت صلوٰۃ کے فیض صحبت سے تھے جو شخص صدق دل سے ایمان لاتا تھا اگرچہ وہ کسی قوم کا ہو وہ فیض صحبت سے ایسا عالی ہمت اور بلند خیال اور پاک طینت اور متقی ہو جاتا تھا کہ سالہا سال

کی محنت میں بھی یہ مرتبہ حاصل ہونا دشوار ہے صحابہ کا لباس اور خوراک اور معاملات اور عبادات سب خدا کے تعالیٰ کی واسطے تھے نشست و برخاست میں کچھ تکلف نہ تھا اور نہ وقت ملاقات کے تصنع یا خوشامد تھی تجارت اور معاملات میں ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے سامانہ خانہ داری بہت مختصر اور ضروری رکھتے تھے مال و دولت کی ترقی سے بہت ڈرتے تھے ان کا ظاہر و باطن یکساں تھا وہ تعمیل احکام الہی میں ملامت کا خوف نہیں کرتے تھے ان کو جھوٹی باتوں اور جھوٹے وعدوں سے سخت نفرت تھی وہ رسوم جاہلیت سے بہت بچتے تھے وہ تعویذ گنڈوں کو لکروہ جانتے تھے وہ ان بدعات سے بہت پرہیز کرتے تھے جو دین میں داخل نہیں اور لوگوں نے اپنی طرف سے ان کو باعث اجر و ثواب سمجھ لیا ہے نئی بات کو جس کی اصل شرع میں نہ ہو داخل دین کرنا اور اس میں ثواب اور عقاب کا اعتقاد رکھنا اور پر وہ شرک فی النبوة ہے صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ بدعات سے خواہ اچھے معلوم ہوں یا برے نہایت اجتناب کرتے تھے اور طریقہ کسنونہ کو اگرچہ مستحب ہی ہو شرک نہیں کرتے تھے آپس میں سلام علیک اور مصافحہ کا دستور تھا آداب و تسلیمات و بندگی و سرانگیزی کچھ نہ تھا شادی میں نوبت نقارہ نیفری وغیرہ کی رسم نہ تھی اور نہ دعوت و تقسیم توبہ کا دستور تھا آج کل اگر کوئی نکاح میں اپنے پیر اور بزرگوں کو

نہ بلائے تو مرد و دو بجائے جناب سرور کائنات کے زمانہ میں حضرت
 عبدالرحمن بن عوف نے ایک عورت سے شادی کر لی اور انحضرت
 صلعم کی اس میں دعوت نہ کی جب خدمت والا میں حاضر ہوئے تو
 آپ نے کپڑوں پر اثر زردی دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے عرض کیا کہ میں نے
 ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے آپ نے فرمایا ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری
 ہو اس وقت شادیوں میں یہ وقتیں اور مصیبتیں کھان تھیں جو اب ہیں آج
 کل تو اکثر شادیوں میں سووی روپیہ لیکر ہوا کرتی ہیں زیور ایسا ہوا اور پلنگ
 ایسا ہوا اور چوڑا ایسا اور مہر تو سب اخراجات سے بہت زیادہ ہے
 بلکہ صرف دل خوش کرنے کو مہر کی بہت بڑی رقم مقرر کی جاتی ہے لیکن
 دین کا پتہ نہیں غریب مسکین بھی لاکھ روپیہ اور لاکھ اشرفی کا نام سنکر
 اس وقت خوش ہو جاتا ہے غرض جب قدر خرچ شادیوں میں غربا اچکل
 کرتے ہیں اور وہ بھی بے محل اور بے موقع ہوتا ہے صحابہ
 کے وقت میں امر بھی اتنا خرچ نہیں کرتے تھے آج کل تو شادی
 کے قرضہ سے برسوں تک خلاصی ممکن نہیں سو ورسو و بڑھتا ہے
 ادا کرتے کرتے ناک میں دم آتا ہے اور تو تو میں میں اور دوسری
 نکالیف فریدی براں ہے پھر عذر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شادی فرض
 ہے یہ فرض بغیر سووی قرض کے کیسے ادا ہو سکتا ہے پھر اگر شرع
 کے موافق تدابیر بتلائی جائیں تو کون سنتا ہے ہزار حدیث ایک طرف
 اور ایک رسم اور عادت ایک طرف پہلا صحابہ میں ان باتوں کا پتہ بھی

نہ تھا وہ سنت نبوی سے بہرہ مستحاذ نہیں کرتے تھے سچ یہ ہے کہ
 اصلی مسلمان تھے اور اب نقلی مسلمان بھی نہیں رہے الا ماشاء اللہ
 انصاف کیجئے کہ صحابہ کو سچی محبت تھی یا ہکڑے اس زمانہ میں زبانی
 دعویٰ بہت کچھ ہے مگر افعال بالکل مخالف ہیں صحابہ کو ہر حال میں رجوع
 الی اللہ ہوا کرتا تھا اب مسلمانوں میں رجوع الی الخلق کا مرض پھیل
 گیا ہے مصیبت اور حاجت کے وقت مزاروں پر دوڑتے
 ہیں اور قرآن اور حدیث کو نہیں دیکھتے کہ کس قدر تاکید کی گئی ہے
 کہ جو حق تعالیٰ کے کسی سے دعا کرتا کرے اور سوائے اس کے
 کسی کو حاجت روا مت جانو خود وہ بزرگ جنکی طرف لوگ ایسے
 متوجہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف بھی ایسے متوجہ نہیں خدا تعالیٰ
 ہی کو اپنا حاجت روا سمجھتے تھے اور اسی سے دعا کیا کرتے
 تھے جہاں بیچارے کیا کریں یہ سب قصور و اعظوں اور مشائخ
 بے علم کا ہے جنہوں نے موضوع اور ضعیف روایات پر اپنے مذہب
 کا دار و مدار رکھا ہے اور صریح آیات و احادیث سے نہ خود
 واقف ہیں اور نہ جاہلوں اور مریدوں کو واقف ہونے دیتے
 ہیں بھلا صحابہ کے زمانہ میں یہ قبر پرستی و پیر پرستی کہاں تھی سب کا مقصد قرآن
 و حدیث صحیح تھا آج کل قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوسرے رسالوں اور اقوال پر اسلام
 اور فقیری کی بنیاد ہے اس زمانہ کے حالات اور صحابہ کے
 زمانہ کے حالات میں بون بعید ہے جھنڈا کھڑا کرنے والے

اور گیارہویں اور بارہویں کی نمائندہ ضروری سمجھنے والے اور وہم
چھلم کرنے والے اور عرس کو ضرور و واجب جاننے والے
اور اولیاء اللہ کو برتاؤ میں خدا سمجھنے والے اور پتھری
اور قادیانی اور دوسرے جو اپنی عقل اور خیال اور رائے
پورب کو ترجیح دینے والے ہیں کوئی بھی ان میں سے قرون
نقشہ کے طریق پر نہیں معلوم ہوتا گو دلائل رطب و یابس اپنی عقل
سے ہر ایک بیان کرتا ہے مگر نصوص صریحہ کے مقابلہ میں دلائل
کی کچھ بھی وقعت نہیں پھر وہ دلائل بھی تو نہیں بلکہ وہ قرائن اور
خیالات کا ایک نقشہ ہے جو ابلہ فریبی میں بے مثل سے کوئی جہالت
سے اور کوئی حبابہ سے اور کوئی کچی رائے سے اور کوئی عنان
اور شہرت پسندی سے صراط مستقیم قدیم چھوڑ کر جدید طریقہ اور
نیا مذہب ایجاد کیا ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بیدین اور
اہل الرائے کے پھندے سے محفوظ رکھے خوب یاد رکھنا چاہئے
کہ صحابہ کا طریقہ وہی تھا جو جناب رسالت صلم نے تعلیم کیا تھا کبھی
کوئی حکم شرعی مصلحت کی وجہ سے اس زمانہ میں متروک نہیں
ہوا بعض عقل کے دشمن اور اپنی عقل کے بندے مصلحت کو
بھی چھٹا رکن اسلام سمجھتے ہیں اور صلح حدیبیہ کی سند لائے ہیں حالانکہ
اس صلح میں کوئی شرعی حکم کا خلاف نہ تھا اور جو صلح اور مصلحت کہ
خلاف شرع ہو اور اس میں احکام شرعیہ کا ترک لازم آتا ہو وہ مردود

اور ممنوع ہے گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا اس قدر برا نہیں جس قدر گناہ کو ممنوع سمجھ کر کرنا برا ہے فاعتر وایا اولی الالباب۔

سوال :- اس چودھویں صدی میں مسلمانوں میں کیا کیا برائیاں اور کیا خوبیاں ہیں۔

جواب :- اکثر مسلمانوں میں جھالت اور خود پسندی وغرور و تکبر و سستی کا ہلی و جہالت و حیانت و فریب دہی و جھوٹ و خلاف وعدگی و نقض عہد و نشہ بازی کبوتر بازی و مرغ بازی بیٹیر بازی و تیر بازی و پست ہمتی و ظلم و تعدی و پتنگ بازی و ضعف عقیدت و نفاق و بغض و کینہ و اسراف و فخر نسب و سرقت و زنا و غیبت و تقلید کفار و پابندی رسوم و ترک صوم و صلوٰۃ و حج و زکوٰۃ و اخلاص بہت شائع ہے لیکن ایمان تقلیدی جھال زمانہ کا ایمان فلاسفہ سے زیادہ تر مستحکم ہے اور خوبیاں مسلمانوں میں یہ ہیں کہ ان کا ایمان اگرچہ بہ نسبت زمانہ سابق کے ضعیف ہے لیکن سب قوموں کے ایمان برائے نام سے افضل و اعلیٰ ہے اور جس قدر مسلمانوں میں محبت خدا و رسول ہے کسی قوم میں نہیں اور جس قدر رقیق القلب اور مسافر نواز اہل اسلام ہیں کوئی قوم نہیں اور دینداری کا پاس و لحاظ اور خوف خدا جتنا اہل اسلام کو ہے دوسری قوموں کو نہیں ہر چند مسلمانوں میں بہت سی برائی ہے مگر دوسری قوموں کی برائیاں ان سے بہت زیادہ ہیں خصوصاً عقائد حقہ و اعمال صالحہ اہل اسلام کے تمام دنیا سے افضل

میں ہر چند دنیوی اعمال میں اہل اسلام دوسرے اقوام سے پیچھے ہیں لیکن اعمال اخروی میں اہل اسلام کو سب پر فضیلت ہے مسلمانوں میں توبہ و استغفار و دعا و توحید سب قوموں سے بہتر ہے مسلمانوں کو بدکاری و بد ہندی و فحش و کذب و فریب وغیرہ پر اس قدر اصرار و استحکام نہیں جس قدر کہ دوسری قوموں کو ہے۔

سوال۔ دین اور دنیا میں کیا فرق ہے؟
جواب۔ دین ایسی تعمیل کو کہتے ہیں جس سے انسان کو آخرت میں کامیابی حاصل ہو اور دنیا کھیل اور تماشادرج و مرج بناؤ سنگاں اور تفاخر کرنا اور اموال اور اولاد پر اترانا ہے دیندار آدمی دنیا کو اسی قدر اختیار کرتا ہے جس کی شرع فریفت میں اجازت ہے تیسرا اندازہ کی مشق کرنا اور گھوڑے کو ہموار کرنا اور اپنی بیوی سے کھیل کرنا شرع میں جائز ہے لیکن نہ اس قدر کہ نماز وغیرہ ضروری احکام کو ترک کیا جائے اور زیب و زینت بھی بقدر ضرورت جائز ہے لیکن وہ زینت جائز نہیں جو خلاف شرع ہو مثلاً مردوں کو ریشمیں لباس پہنا اور سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا اور داڑھی منڈوانا یا چڑھانا یا جامہ ٹخنے سے نیچے رکھنا یا کتا پالنا یا سو پھیس بڑی رکھنا یا دوسری قوموں کا لباس پہنکر اسلامی لباس کی تحقیر کرنا یا کفار سے تشبہ

پیدا کرنا یا سامان دنیوی مئی اترانا اور فخر کرنا ممنوع ہے ایک امیر اس بلکہ
 میں عنقریب گزرے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص صرف کنگھی کرنا
 سوہور و پیہ ماہوار پر نوکر تھا ایک روز اتفاق سے وہ نہیں آیا
 اس دن وہ امیر صاحب باہر برآمد نہیں ہوئے اور جو شخص ملنے
 کو آتا اس سے یہ عذر کہہ دیتے کہ کنگھی کرنے والے صاحب
 نہیں آئے اس لئے معافی چاہتا ہوں اور دوسرے امیر تھے
 جنکے پاس ایک شخص صرف مونچھیں مروڑنے پر ڈیڑھ سو روپیہ
 ماہوار کا نوکر تھا جب تک خوب مونچھوں کو ان کی وہ شخص نہیں
 مروڑتا گھر میں ہی بیٹھے رہتے غرض زیب و زینت کے سامان
 جمع کرنے میں بہت کم آدمی ہیں جو شرع شریف کے مطابق کرتے
 ہوں اکثر امراؤں کے مکانوں میں تصاویر اور سوسے چاندی
 کے ظروف موجود ہیں اور باوجودیکہ جانتے ہیں کہ شرع میں
 تصویر رکھنا اور سوسے چاندی کا استعمال کرنا منع ہے پھر بھی
 ذرا خوف نہیں کرتے بلکہ ناچ رنگ اٹھیل مٹا شہہ شراب کیاب کے مزائیر
 وغیرہ لو ازم امارت سے ہو گیا ہے ہر چند طبیعت انسانی میں یہ
 طاقت نہیں کہ ابد تعالیٰ کی زینت دی ہوئی چیزوں سے نفرت
 کرے لیکن حد و دشرعیہ سے تجاوز کرنا اختیاری فعل ہے جس
 سے انسان منع کیا گیا ہے اور جب آدمی حقوق مال او کرتا ہے
 مثلاً زکوٰۃ دیتا ہے اور اہل و عیال اور والدین اور مساکین کی

حاجت روائی کرتا ہے اور یتیم اور بیوہ اور محتاج کی خبر گیری کرتا ہے اور ضروریات دین میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو ایسا مال نیک مرد کے لئے اچھا ہے اسی طرح اولاد صالح بھی دین کی معین ہوتی ہے غرض ذات اشیاء دنیا نہیں جیب تک ان کی محبت ایسی نہو کہ آدمی کو احکام شرع سے غافل کر دے اور جبکہ دنیاوی اشیاء انسان کے واسطے دین میں اعانت کرتی ہیں اترے ان کو مزرعۃ الآخرة کہنا بجا ہے جیسا کہ تلوار کو کسی ظالم یا مجنون کے ہاتھ میں دینے سے فساد کا اندیشہ ہے اسی طرح دنیا کو بیدین کے پاس ہونے سے تخریب دین ہے جو شخص موقع اولیے موقع بلا لحاظ شرع کے مال میں تصرف کرے اس کے حق میں وہ مال مزرعۃ الآخرة نہیں بلکہ وبال ہے اور جو شخص موقع اور بے موقع کو پہچانتا ہے اور حد و شرعیہ کے مطابق تعمیل کرتا ہے اس کو مال و دولت سے کوئی ضرر نہیں لیکن حتی الامکان کسب دنیا بقدر کفایت کافی ہے اور حرص دنیا طلبی میں اندیشہ ہے کہ حد اعتدال سے کہیں تجاوز نہ ہو جائے دیکھو انبیاء علیہم السلام میں کس قدر زہد و تقویٰ تھا کہ دنیا سے سب کو ایسا ڈراتے تھے جیسا کہ شیطان اور نفس سے خوف دلاتے تھے کیونکہ یہ تینوں چیزیں جب ملجائی ہیں تو پھر انسان شیطان مجسم بن جاتا ہے اور حق تعالیٰ سے دور پڑ جاتا ہے اور تفاخر یعنی اترانا بہت برا ہے بعض صاحبوں کو

اپنے علو نسبی پر غرہ ہے اور اس کو نسب فضائل میں سے افضل جانتے ہیں اور بعض مال و دولت کے گھمنڈ میں مبتلا ہیں اور بعض اپنے لباس اور سواری کو دیکھ کر اکر جاتے ہیں اور بعض کو اپنی قوت بیانیہ پر اور بعض کو شاعری پر اور بعض کو کتب خانوں پر اور بعض کو پختہ محل اور فرش جھاڑ فانوس پر اور بعض کو اپنے آباؤ اجداد پر بڑا فخر ہے خود تو شریف بن گئے اور باقی غربا میں کچھ نہ کچھ نقص نکال دیا غرض جو کام خلاف شرع ہے وہ دنیا کے دنی میں داخل ہے کسی مسلمان کے نقصان یا مصیبت یا عیوب شکر دل میں خوش ہونا رشوت خیانت جھوٹی گواہی جو آزنا شراب سر قہ غصب ربوا الہو و لعب و جملہ محرمات و ممنوعات دنیا میں شامل ہیں (الدنیا جیفۃ و طلا بھا کلہا یعنی دنیا مثل مزار کے ہے اور اس کے طلا مثل کتوں کے ہیں لیکن دنیا کی جڑ یہ نفس امارہ اور اس کی ناجائز خواہشیں ہیں جنکی وجہ سے انسان دنیا کے جال میں پھنس گیا اور جو کام نہ کرتے تھے کرنے لگا اور خدا و رسول سے لڑنے لگا قرآن مجید اور احادیث شریف کے نصائح ایسے پر تاثیر ہیں کہ بجز محروم ازلی کے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور بجز بندہ ہو او ہوس کے کوئی غیر مستفید نہیں ہو سکتا دنیا کو بعض کا سدھ لیس عین دین بتلاتے ہیں یہ ان کی فہم کا تصور نہیں بلکہ صرف تقلید اس کی باعث ہے صحبت کا اثر بقدر ہندوستان میں جلد ترقی کر گیا کہیں ایسا نہیں کیا خدا جانے

اسلامی عقائد ان مسلمانوں کے دل میں راسخ ہوئے تھے یا نہیں اگر راسخ الاعتقاد ہوتے ہرگز تاویلات پر دین کی بنیاد نہ رکھتے کیا پہلے لوگ مخالفین کے اقوال و افعال کو نہیں سنتے تھے اور نہیں دیکھتے تھے ان کو اس قدر دلچسپی نہی روشنی سے نہ تھی بقدر کہ اس زمانہ میں اہل ہند کو ہے مخالفین کی ترقی و نیانے اہل ہند کو ایسا دیوانہ اور فریفتہ کر لیا ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے ترقی میدان میں دوڑے چلے جاتے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے ہیں اور مرتے چلے جاتے ہیں مگر ان کی برابری نہیں کر سکتے انجمنیں اور سوسائٹیاں اور کانفرنس اور مسلم لیگ اور کالج ایجاد کرتے ہیں لیکن ہنوز روادل سچلا دن اگر چاہے کہ میں رات کو دوڑ کر بکڑوں ہرگز نہیں بکڑ سکتا ہوں جب دن بھی مثل رات کے ہو جائے تو پھر کڈا رنگ قومی کا مزہ آجائے کوئی مذہب سچا مثل چھوٹے مذہب کے ترقی دنیا نہیں کر سکتا ہو و نصاریٰ نے جب تک اپنا مذہب ترک نہ کیا ترقی دنیا ہرگز نہ سکے چند وز میں یہ نام کے مسلمان بھی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی کریں گے بلکہ شتہ نمونہ خرواے بعض نام کے مسلمانوں نے آج کل مذہب اسلام کو چھوڑ بھی دیا ہے اور اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور مہذب اور بھلا آدمی سمجھتے ہیں اور غریب مساکین مسلمانوں کو جاہل اور غیر مہذب اور بدکار جانتے ہیں انکی تقلید میں اکثر نوجوان بھی مذہب حق کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور اکثر جہاں کو اپنی تقریر و تحریر کا

گر دیدہ بنا لیا ہے اور اپنی بکواس کا نام لکچر اور اسپج رکھا ہے
 جسکے الفاظ چست اور معانی سست بلکہ لایعنی ہوتے ہیں۔ یہ
 تقریر اور فصاحت الفاظ شکر عوام الناس کے خیال میں جم گیا ہے
 کہ جب الفاظ ایسے ہیں تو معانی بھی عمدہ ہوں گے اس لئے تھوڑی
 معاش و اسلے بھی ترقی ترقی پکارتے پھرتے ہیں ایک عالم ہے
 کہ ترقی کا نام شکر بلا سوچے سمجھے دوسری قوم کے پیچھے دست بستہ
 اور پانتکستہ ٹھوکر میں کھاتا چلا جاتا ہے اب کتنا ہی چیخو چلاؤ کہ ادھر
 آؤ کون سنتا ہے جو نیت امام کی وہ میری کامضمون ہے خدا تعالیٰ
 کے یہاں سے قلم اور ہل اتر ا کہ دونوں میں سے جس کو چاہو
 لیلو گاؤں کے گنوار ہل کو بڑا دیکھ کر جا پٹے اور عقلا نے قلم کو
 لیلیا اسی طرح سامان دنیا کا مقلدین یورپ کی نظر میں بڑا معلوم ہوا
 وہ اس کو لپٹ گئے اور سچے یکے مسلمان چھوٹا سامان بقدر ضرورت
 لیکر آخرت میں سعی کرنے لگے بیشک عقلا اور دور اندیش یہی لوگ
 ہیں اعضا میں سب برابر ہیں مگر عقول میں مختلف ہیں ۴

سوال: جب دنیا مزرعة الآخرة ہے تو بدون حصول دنیا کے
 آخرت کے واسطے کیونکر سعی ہو سکتی ہے اور بدون حصول
 سلطنت کے اسلام کو کیسے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔

جواب: حصول آخرت کے واسطے دنیا میں سے صرف بقدر
 کفایت ضرور ہے جسکے اسباب ہر جگہ ہر شخص کے واسطے

موجود ہیں مثلاً انسان کو طعام و لباس ضرور ہے اس کو ترقی دینا اور عمدہ عمدہ کھانے اور قیمتی لباس کی فکریں پریشان پھرنے اور تیری میری خوشامد کرنا کیا ضرور ہے کوئی کام یا ہنر یا تجارت یا زراعت یا مشقت کرنے سے یا محتاج حاصل ہو سکتا ہے بریانی اور مرغز اور شاہی اور شکپور کیا ضرور ہے کیا ارزاں قیمت لباس اور کم قیمت کپڑے سے ستر بدن نہیں ہو سکتا کیا قیمتی لباس میں آدمی کی آبرو منحصر ہے اگر ایسی انسانیت ہے کہ بدون لباس فائزہ کے قابل تنظیم و تکریم نہیں تو ایسے انسان سے بہا پیم بہتر ہیں دوسرے اسباب ضروری ہوتے وہ ہر جگہ بلا وقت ہر متنفس کو میسر آتی ہے تیسرے اسباب ضروری سونا اور جاگنا ہے وہ بھی وقت طلب نہیں چوتھے اسباب ضروری حرکت اور سکون بدنی ہے پانچواں سبب ضروری حرکت اور سکون نفسانی ہے یہ دونوں بھی خریدنے نہیں پڑتے چھٹا سبب ضروری اعتبار سے واستفراغ ہے یعنی اس شے کا بدن میں رہنا جو قابل بدن ہے اور اس شے کا نکلنا جو بدن کے کارآمد نہیں پس چھٹے سبب ضروری تین جنہیں صرف کھانے اور کپڑے کے واسطے انسان کو سعی مانی پڑتی ہے باقی پانچوں سبب مفت ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان اور اس کی معیشت کا سامان پیدا کیا ہے اگر بذریعہ لوگری یا تجارت یا زراعت یا حرفہ وغیرہ کے انسان کو کھانا کپڑا میسر آوے تو انسانیت سے بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے مشغلہ میں بھول جا سکے

صرف ایک سبب ضروری کی تلاش اور ترقی میں احکامِ الہیہ سے غفلت کرنا بڑی نادانی اور بدقسمتی ہے حالانکہ کھانا، کپڑا، ایسا ضروری نہیں جیسا کہ باقی پانچ سبب نہایت ضروری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بلا محنت و مشقت انسان کے حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے جیسا کہ صدیوں سے آدمی کھانے پینے کی خاطر سے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی فرماں برداری میں کوتاہی کرے اور بادشاہ اور امیر اور کچھری کی حاضری میں ضروریات دین کو چھوڑ بیٹھے اور ظاہری دربار الہی پر انسانی دربار کی حاضری کو مقدم سمجھے یا اینہمہ دعویٰ اسلام کیا کرے اور اسلامی کام نہ کرے۔

جاننا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلے اس امر کا سچا اقرار کرنا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں اور محمد صلعم اُس کے رسول ہیں۔ دوٹو نماز۔ تیسری زکوٰۃ۔ چوتھے روزے۔ پانچویں حج ہے ان امور کا ادا کرنا بادشاہت اور سلطنت پر موقوف نہیں۔ اسلام تو حقیقی الٰہی کی سلطنت اور بادشاہت ثابت اور ظاہر کرنے کو آیا ہے اور دنیا کی سلطنتوں کو مذموم بتلاتا ہے اسلام اس لئے نہیں آیا کہ اسلام کے حیلہ سے لوگ عیش دنیاوی میں مبتلا ہو جائیں۔ چنانچہ بعض بادشاہ مسلمانوں میں ایسے بدکار اور ظالم ہوئے ہیں جن اسلام میں ضعف و قصور واقع ہوا اگر ان کے مقابلہ میں کسی نے اپنی جان کو خدا کے واسطے صرف کر دیا اور شہید

ہو گیا تو اُس سے زیادہ کون شہید ہو سکتا ہے۔ غرض دنیا کی بادشاہت
 میں اکثر افراط و تفریط ہو جاتی ہے۔ جس خیال کا بادشاہ ہوتا ہے وہی
 خیال رعایا میں سرایت کرتا ہے اور طرح طرح کی بدعات مذمومہ داخل
 دین کر لئے جاتے ہیں۔ تعزیر پرستی و قبر پرستی کو جاہل بادشاہوں
 نے کیسار و اج دیا کہ اب تک ایک مخلوق اُس میں مبتلا ہے اور شعار اسلام
 سمجھتی ہے اور بعض بادشاہ ایسے آزاد ہوئے ہیں کہ ہر مذہب و
 ملت کو حق جانتے تھے۔ بھلا اُن سے اسلام کو کیا غلبہ حاصل ہوا بلکہ
 انہیں بادشاہوں سے اسلام کو تنزل ہو گیا۔ پس اول اصلی اسلام
 قائم ہونا ضرور ہے جیسا کہ قرن اول میں تھا۔ پھر بادشاہت اور
 حکومت اور حب جاہ کے ولولے سب فنا ہو جائیں گے۔ آج کل بعض
 صاحبوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں میں چونکہ سلطنت اور حکومت نہیں
 اس لئے اُن کے اسلام میں نقصان ہے یہ خیال محض غلط ہے کیونکہ
 کہ اسلام کے ضعف کا باعث صرف حکومت و بادشاہت و نبوی
 ہے۔ جس قدر اسلام میں تنزل واقع ہوا سب دولت و حکومت
 و حب جاہ کی بدولت ہوا اگر پورا اسلام قائم رہتا تو ہرگز ایسی لغو آرزو
 نہوتیں اور اگر کوئی جاہل دنیا دار سلطنت کی آرزو بھی کرتا تو اہل علم
 اُسکو مضحکہ بناتے اور شیخ چلی کا لقب اُن کو دیتے اسلام کی شان
 سب خیالی پلاؤسے بالاتر ہے نہ اسکو دولت کی پروا ہے اور نہ افلاس
 کا ڈر ہے صحابہ نے افلاس کی حالت میں اسلام کی شان کو وہ ترقی دی

جو ان کے بعد کسی دولت سے نہوسکی وہ صرف کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے اور نوا بجا دکھانے ان کے کانوں تک بھی نہیں پہنچتے تھے۔ غرض اسلام کو کماینبغی ترقی افلاس ہی کے وقت میسر آئی اور جس قدر مسلمانوں میں دولت اور ثروت کو ترقی ہوتی گئی اسقدر اسلام کو تنزل ہوتا گیا اب بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ جس قدر غریب اور مفلس مسلمانوں میں خداترسی اور دینداری کا مضمون ہوتا ہے اُس قدر لوگوں میں نہیں ہوتا اب جو دولت مند ہیں ان سے بھلا اسلام کو کیا فائدہ ہے جو دولت کی آرزو کی جائے۔ البتہ بھانڈا، قوال، مارڈیاں، مانج رنگ میں ان کا بڑا خرچ ہے۔ امیری میں اسلام سے واقف ہونا عیب جانتے ہیں اور اذان و امامت کا تمسخر کرتے ہیں اور مسجد میں مرنے کے بعد ایک بار لوگوں کے کاندھے پر سوار ہو کر آتے ہیں شکستہ حال غریب مسکین کے برابر نماز میں کھڑا ہونا باعث عار ہے اور اگر اتفاق سے مسجد میں چلے گئے اور سائل اور حاجتمند ان کو پلٹے تو پھر کبھی مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے۔ بلکہ گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتے عیاشی میں پاکی کہاں جو نماز ادا ہو اور حدیث میں وارد ہے **حب الدنيا** ما اس کل خطیئة یعنی محبت دنیا کی سب خطاؤں کی اصل ہے پس اکثر امارا ہی مسلمانوں کے خیر خواہ بنکر دنیا کی ترغیب دلاتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں مگر تم کو بھی لے ڈینگے وہ لوگ اسلام کی حقیقت سے بالکل واقف نہیں جو اسلام اور دولت کو

لازم و ملزوم اور توام جانتے ہیں انہیں کا اسلام ایسا ہے کہ دولت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا ہے اور افلاس میں پڑا مردہ اور انسردہ رہتا ہے وہ دراصل اسلام نہیں بلکہ نفسانی اور شیطانی فریب ہے کہ کفار کو عیش و عشرت میں دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ مسلمانوں کو جو مطیع و فرمانبردار اور حقدار ہیں اگر کفار سے زیادہ نہیں تو برابر ہی دولت و حشمت کیوں نہیں دی گئی اور اکثر مسلمانوں کو مفلس اور اکثر کافروں کو دولت مند کس واسطے کیا گیا اس خیال کی وجہ سے بعض جاہلوں کو اسلام کی حقیقت میں ہی تردید پیدا ہو گیا اور رفتہ رفتہ کفار کا چال چلن اور اخلاق اور تہذیب اور اقوال اور افعال ان کے پسند کرنے لگے ان مسلمانوں کا قول تو اسلام کی حمایت کرتا ہے مگر فعل ان کا بالکل اسلام کے خلاف ہے پھر کفار نے ان پر ایسا فتر پڑھا ہے کہ انہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کی تقلید کو عین اسلام سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہماری یہ تہذیب اور یہ علیت مسلمانوں سے ہی لی گئی ہے اسی لئے انہوں نے شعار اسلام چھوڑ کر شعار کفار اختیار کیا ہے حالانکہ یہ بد تہذیب اور یہ ایجاد و اختراع دنیاوی مسلمانوں میں ہرگز نہ تھا البتہ ترقی اسلام کفار کی ترقی دنیا کا باعث ہوئی ہے سو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے بلکہ ترقی کا ترقی سے مقابلہ ہے کجا یہ ترقی اور کجا وہ پہلے مسلمانوں کو مقصود بالذات ترقی دین و اعلا و کلمۃ اللہ تھا۔ اور ترقی دنیا بالطبع اس کے ضمن میں ظاہر ہو گئی اور حال کی ترقی میں مقصود بالذات نفس پرستی اور

جب جاہ ہے اور خدا پرستی بالکل ندارد۔ پس مسلمانوں کی ترقی اور کفار کی ترقی میں بڑا فرق ہے۔

سوال :- حدیث شریف میں وارد ہے کہ اختلاف میری امت کا رحمت ہے اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ تم اختلاف نہ کرو اگر کرو گے تو تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے ان دونوں حدیثوں میں کیونکر تطبیق ہو سکتی ہے؟

جواب :- اختلاف امت سے اختلاف اجتہادی مراد ہے یعنی ان مسائل میں درمیان علمائے دین کے اختلاف واقع ہو جو اجتہاد اور استنباط سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ صریح آیات و احادیث منصوصہ میں کسی کو اختلاف کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ان آیات و احادیث سے جو احکام صریح معلوم ہوتے ہیں ان میں اجتہاد کو کچھ دخل نہیں ہے البتہ جو احکام بصراحت معلوم نہیں ہو سکتے ان میں اجتہاد ہو سکتا ہے اس اجتہاد کے قواعد و شرائط کو اصول فقہ میں خوب مفصل لکھا ہے پس ائمہ دین نے مسائل اجتہاد پر جو قرآن اور حدیث اور اجماع سے استنباط کئے ہیں اگر ایسے مسائل میں اختلاف ہو جائے اور ہر امام کا مقلد ان مسائل پر عمل کر لے تو ایسا اختلاف رحمت ہے کیونکہ اس میں مخلوق کو بہت سہولت اور آسانی ہے لیکن ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ جس طرح چاہے مسائل جدید نکالا کرے بلکہ مجتہد کے واسطے شرائط ہیں جب تک وہ شرائط نہیں استنباط کرنا جائز نہیں

دیکھو باوجود اس اختلاف کے چاروں امام کے مقلدین میں باہم اتفاق ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے اور باوجود بحث باہمی کے ایک دوسرے کا دشمن نہیں۔ لہذا یہ اختلاف عین رحمت الہی ہے اور شافعی اور مالکی اور حنبلی سب آپس میں متفق ہیں۔ دینی اختلاف جو بنی اجتہاد پر ہو ہرگز قبیح نہیں۔ ہاں جس اختلاف کی بنا نفسانیت پر ہو وہ مذموم ہے اس کی سخت ممانعت آئی ہے اور آیات و احادیث میں نفسانی اختلاف کی بُرائی کا ذکر جا بجا موجود ہے۔ چنانچہ صحابہ میں نفسانی اختلاف بالکل نہ تھا وہ ناجائز اختلاف سے بہت پرہیز کرتے تھے اتباع رسول ان کی جمع پونجی تھی اگر وہ عامل قرآن و حدیث نہوتے تو دین اسلام اس قدر شائع کیونکر ہوتا البتہ بعض صحابہ کو خطائے اجتہادی واقع ہوئی جو شرعاً گناہ نہیں اور وہ جو بعض مجہدین نے باقتضائے جب بعض صحابہ کے خطائے منکر کہا ہے ان کا تخطیہ اکثر محققین نے کیا ہے غرض صحابہ کی صلح و جنگ نفسانی نہ تھی صحابی کی شان بہت برتر ہے اور صحابی کا مرتبہ غوث و قطب سے بھی اعلیٰ ہے اور جن صحابوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی اور بدگمانی کی انہوں نے رسالت کی کچھ قدر نہ کی بلکہ رحمت الہی کا دائرہ بہت تنگ کر دیا آج کل مجتہدین کی وہ کثرت ہے کہ ہر شخص الاما شاہ اللہ اپنے آپ کو مجتہد جانتا ہے اور نئی نئی باتیں شرع شریعہ میں اضافہ کرتا ہے جو کبھی نہیں سنی گئیں کوئی نبوت کا دعوے کرتا ہے کوئی اسلام کے احکام اپنی رائے سے بتلاتا ہے کوئی چاروں

امام کو خلافت حدیث کہتا ہے کوئی سرپرست، کوئی قبر پرست، کوئی شیطان
 جس کوئی تبرائی کوئی بندہ ہوا وہوس بھلا یہ اختلاف کیونکر محمود
 ہو سکتا ہے انہیں اختراعات کی وجہ سے جھوٹ، فریب، بھکاری
 خود سری نفس پروری مخالفت شرع شریف دنیا سازی بیدینی،
 ان میں پھیل گئی ہے۔ پس یہ اختلاف مذموم ہے۔ با اینہم حیران ہیں
 کہ مسلمانوں میں افلاس اور اختلاف کیوں ہو گیا بھلا اگر سب کی ایک غرض
 خدا طلبی ہوتی تو کیوں اختلاف باہمی ہوتا بلکہ مختلف اعراض کو یہ اختلاف
 باہمی پیدا ہو گیا اس اختلاف کے اسباب بہت ہیں۔ بعضے قریب ہیں اور بعضے
 بعید ہیں جب تک اسباب بعیدہ کی بندش اور روک نہ کی جائے۔
 اسباب قریبہ کا ازالہ نہایت دشوار ہے اور اتفاق باہمی کے اسباب بھی
 مختلف ہیں۔ مثلاً احسان اور کمال اور جلال اور توالد بھی باعث اتفاق
 ہوتا ہے اور اتحاد دین و حرفہ و تجارت و راست بازی و اتحاد و اغراض
 و اخلاق و عقل و فہم وغیرہ بھی اسباب اتفاق ہیں اور اپنے آپ کو
 بڑا سمجھنا اور دوسرے کو برا جاننا اور غیبت میں کسی کے عیوب بیان کرنا
 اور خود غرضی اور نفسانیت اور جہالت اور حماقت وغیرہ یہ سب اسباب
 اختلاف ہیں اور مسلمانوں کے اختلاف کا بڑا سبب بیدینی اور جہالت
 ہے۔ مذہب اسلام میں غیبت اور بے علمی اور ہوا پرستی کی سخت نعت
 ہے اگر یہ عیب مسلمانوں سے تائید ہو جائے تو سب شخص واحد بن جائیں
 مذہب اسلام میں مومن کی غیبت کرنا حرام ہے اگرچہ وہ گنہگار یا بدعتی

وہابی ہو محمدی اور احمدی اور نجفی اور حنفی وغیرہ میں یہ بلا پھیل گئی
 ہے کہ ایک دوسرے کی برائی اعلان کرنا ہے۔ اور طرہ یہ ہے
 کہ اسکو غیبت نہیں سمجھا جاتا بلکہ دینداری اور تقویٰ شمار کیا جاتا ہے
 اگر کوئی شخص طواف مزار اور سجدہ قبور نکرے اسکو وہابی کا خطاب
 ملتا ہے اور جو شخص قیام مولودین کلام کرے یا رسوم ہنود کو منع کرے
 یا تعزیہ پرستی یا نذر و نیاز میں بحث کرے وہ بھی نجدی تصور کیا جاتا
 ہے۔ پھر غضب یہ ہے کہ عرس و نیاز کو فرض جاننے والے
 اپنے وعظ میں وہابی کی ایسی برائی بیان کرتے ہیں کہ کفار کی بھی
 ایسی نہیں کرتے اور اپنے معتقدین کے ذہن نشین کر دیا ہے
 کہ وہابی وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے
 بھائی کے برابر سمجھے اور پیغمبر علیہ السلام اور اولیاء اللہ علیہم الرحمہ
 کی تحقیر اور اہانت کرے ایسے وہابی کی یہ شناخت ہے کہ بارہویوں
 اور گیارہویوں اور فاتحہ اور چہلم اور عرس اور مزہمیر کو منع کیا کرتا
 ہے اس لئے جب ایسی گفتگو شروع کی جائے تو جہاں کو یقین
 ہو جاتا ہے کہ بیشک یہی وہابیت کی علامت ہے صاحب نے بتلائی
 ہے۔ اب اس کا بدلہ وہابیوں نے یہ کیا کہ ان سے سلام و کلام
 و ملاقات ترک کر دئے۔ اگر میل جول رکھ کر ان کو اپنی خوبئیں بتلاتے
 تو کیا قباحت تھی۔ اسی طرح کسی نے اپنا نام عامل باللحدیث رکھا اور
 کسی نے عامل بالقرآن اپنا نام رکھا وہ ان کو مشرک کہنے لگے اور یہ

ان کو چھوٹے شیعہ کہنے لگے۔ غرض بدعات و رسوم اس زمانے میں
فرائض و واجبات سے بڑھ گئے ہیں۔ بعض شہروں میں جب لڑکی کا
پیغام آتا ہے تو لڑکا کیسے ہی مذہب کا ہو کچھ تحقیق نہیں کرتے مگر اتنا
ضرور معلوم کر لیتے ہیں کہ کہیں وہ وہابی تو نہیں ہے۔ خواہ نیچری ہو یا
بیدین یا قبر پرست شادی اُس سے کر دیتے ہیں۔ کیونکہ وہابیوں کو
دشمن رسول اللہ و اولیاء اللہ اپنے اعتقاد میں جانتے ہیں اس لئے
کہ وہابی لوگ غیر اللہ کی پرستش سے منع کرتے ہیں۔ پھر اگر کوئی مسلمان
ان صاحب کو سلام کرے جو اپنے ذہن میں عالی مرتبے سے ممتاز ہیں
یا ان کی تعظیم و تکریم میں ذرا قصور کرے تو اس سے خفا ہو جاتے ہیں
اور موقع پا کر بدسلوکی کرتے ہیں بعض صاحب صدر مجلس ہیں بیٹھنا
اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اور غریبوں کے برابر بیٹھنا یا کھڑا ہونا تحقیر اور ذلت
جانتے ہیں اور بعض اپنے علم لاطائف کے غریبوں میں ایسے مستغرق ہیں
کہ جدید فنون کو علوم قدیمہ پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ علم الہیات
سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ یہ بات وہی سمجھتا ہے جو علم باللہ
سے آشنا ہوتا ہے۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے کس قدر تاکید فرمائی ہے کہ ایک دو سکر سے بھنض اور حد
مت کرو اور غیبت اور عیب جوئی مسلمانوں کی مت کرو اور سب مسلمان
بندوب اللہ تعالیٰ کے اور باہم بھائی بننا و اور مسلمان کی جان و مال
و آبرو مسلمان پر حرام اور مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے

مسلمانوں کو امن ہو اور جو شخص بھائی مسلمان کی اعانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ
اُس کی اعانت کرتا ہے اور محبت دنیا کی سب برائیوں کی اصل ہے اور
جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے یقین کر کے کہا اس پر
دو نوح کی آگ حرام ہے اور ایک زما یا میگا کہ جو شخص دسواں حصہ تمھارا
دین کے کام کریگا نجات پا جائیگا۔ اور میری شفاعت میری امت کے
اہل کبائر کے واسطے ہے۔ اور گناہ سے توبہ کرنے والے
مثل اُس شخص کے ہے جو گنہگار نہیں۔ اور بندگی کی توبہ سے اللہ شفا
ایسا خوش ہوتا ہے جیسا کہ وہ شخص خوش ہوتا ہے جو جنگل بیابان میں اپنی
سواری کو چسپہر کھانا پانی ہو گم کر دے اور مایوس ہو کر ایک درخت کے
نیچے مرنے کو بیٹھا جائے اور غلبہ فیند سے سو جائے جب جاگے
تو اپنی سواری کو اپنے پاس کھڑا ہوا پائے۔ اُس وقت مارے خوشی
کے یوں بول اٹھے کہ اے خدا تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں
اللہ تعالیٰ اپنے بندگی کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے
اور اگر تم سب گناہ کرنے چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ نے تم کو فنا کر کے
دوسرے لوگ پیدا کرے جو گناہ کیا کریں اور حق تعالیٰ سے مغفرت
مانگا کریں۔ اور ایمان خوف و امید کے درمیان ہے۔ ایک شخص
مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسکو
جھڑکا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ مت کہو پیشاب
کو لینے دو تم لوگ آسانی کرنے والے ہونے کہ دشواری میں ڈالنے والے

اور ایک ڈول پانی کا منگو کر اُس مقام پر ڈلوادیا۔ بعض اعرابی گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کو تکلیف دیتے کہ ہمیں مال دلاؤ آپ نہایت ترحم فرماتے اور خفا نہوتے اور مال دلوادیتے کوئی بدوسی آکر سوال کرتا کہ کیا آپ کے باپ کا مال ہے لاؤ ہم کو بھی دو آپ مسکرا کر اسکو بھی جو کچھ میسر آتا دلوادیتے اور بڑے بڑے گنہگار خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے کبھی کسی پر خفا نہیں ہوتے بلکہ کمال شفقت اور مہربانی فرماتے اور اطمینان اور تسلی دیتے۔ زانی، سارق، بشرابی وغیرہ پر حد شرعی سے کوئی زیادتی نہایت وخصہ نہیں کرتے تھے اور محدود پر ہمیشہ نظر شفقت رکھتے تھے کبھی کسی بات پر آپ کو سوائے دو باتوں کے خصہ نہیں آتا تھا ایک جبکہ حدود شرعیہ کو ہتک ہو اور دوسرے جبکہ باہم کوئی نزاع اور اختلاف پیدا ہو۔ آج کل بعض مسلمانوں نے تقویٰ فرضی کو بہت مہتم بالشان سمجھا ہے جو ذرا بھی اُس کے مخالف ہو اُس سے میل ملاپ کو خلاف تقویٰ جانتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں تقویٰ اور بدعت کا ذکر ہے لیکن اصل تقویٰ اور اصل بدعت کو چھوڑ کر بعض عمال کو داخل تقویٰ و بدعت کر لیا ہے بلکہ بڑی بدعت مسلمانوں کا اختلاف ہے اور بدخلقی اور نفسانیت سے یہ بلا پھیلی ہے شرع میں جن باتوں کی سختی نہیں ان کو کیوں ضروریات میں داخل کر کے جھگڑا مول لیا اور جن امور کو شرع نے ضروری بتلایا ہے ان کو غیر ضروری کیوں کیا گیا۔ احکام الہی کے مراتب مختلف ہیں

ہر حکم کو اس کے مرتبہ پر رکھنا سنت ہے اور اس مرتبہ سے کم و بیش
 کر دینا بدعت ہے۔ آئین بالجہر اور رفع یدین کی وجہ سے مسلمانوں
 میں کس قدر تو تو میں میں ہے کہ رشتہ و سلام و کلام مسلمانوں میں نہیں رہا
 اور عداوت اور بغض اور غیبت پر کمر بستہ ہو گئے صرف ترک سنت
 یا مستحب سے ترک فرائض ہو گیا اور سب سے زیادہ ضروری مسلمانوں میں
 اتفاق تھا جسکو غیر ضروری امور نے تسلط کر کے فنا کر دیا اب نہ تقویٰ
 نہ اتفاق ہے۔ اسرار الرجال کی کتابوں سے اور ضعیف حکایات اور
 خیالات فاسدہ سے غیبت کو مباح کر لیا جتنے کہ حد شرعی سے تجاوز
 ہو گیا۔ حدیث شریف میں صرف اس قدر ایک شخص کی نسبت وارد ہوا
 ہے کہ یہ شخص قبیلہ میں بُرا ہے۔ اس پر نفس کی خواہشوں نے خوب
 حاشیے چڑھائے کہ بدعتی اور وہابی وغیرہ کی برائیاں اور عیوب بیان
 کرنا خلاف شرع نہیں حالانکہ صریح نص موجود ہے کہ عیبت کرنا مثل
 بھائی مردہ کے گوشت کھانے کے ہے پس ظنی کو یقینی پر ترجیح
 دینے سے یہ خرابی پیدا ہو گئی۔ بالخصوص مولویوں میں غیبت کا بازار
 بہت گرم ہے کیونکہ مولوی میں اگر فیض صحبت اثر نہ کیا یا بڑی صحبت
 میسر آئے تو وہ نفس کے اشارے اور فریب نہیں جانتا اور جس
 بات کی خواہش ہو اسکو اپنے خیال میں مدلل کر کے بلا خوف کر لیتا
 ہے اور دوسروں کی بدعت اور وہابیت اسکو جلد معلوم ہو جاتی ہے
 اور اپنے کو سب برائیوں سے منزہ سمجھتا ہے۔ بالہنہ جاہل بے علم

سے گنہگار مولوی بہتر ہے بشرطیکہ علم دین سے آگاہ ہو اور عمل بھی بقدر ضرورت کرتا ہو۔ ورنہ آج کل کی اصطلاح میں ہر معلم کو مولوی کہتے ہیں جیسے کہ بکو اسی کو شمس العلماء کا خطاب دیا جاتا ہے۔ دین اسلام میں بعض مسائل فروعی کے اندر ائمہ دین نے اختلاف کیا لیکن باہم اتفاق تھا علمائے سلف میں کبھی جنگ و جدال و غیبت و عداوت نہ تھی اور مخالفین سے عمدہ برتاؤ کیا جاتا تھا اور ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ اور دسوز تھا وہ اختلاف باعث رحمت تھا اور یہ اختلاف جو مسلمانوں میں نفسانیت سے ترقی کر گیا ہے دینی نہیں مگر دین کی آڑ میں خواہش نفسانی کی تکمیل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں بھی اختلاف تھا لیکن اختلاف اجتہاد کی وجہ سے مشاجرت واقع ہوئی ورنہ دل سے دونوں متحد تھے چنانچہ جب شاہ روم نے دونوں کی مخالفت سن کر قصد و مشق کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسکو لکھ بھیجا کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ تمہارا ارادہ و مشق پر چڑھائی کرنے کا ہے۔ تمکو معلوم رہے کہ جس وقت تم اُس طرف آؤ گے تو مجھکو اُن کی فوج کا سپہ سالار پاؤ گے۔ یہ سنکر بادشاہ روم نے اپنا ارادہ فسخ کر دیا۔ عرض صحابہ کا برتاؤ اور دانشمندی اور فہم و فراست اور اخلاق ایسا تھا کہ مخالف بھی موافق بن جاتا تھا کیونکہ اُن کے اخلاق میں نفسانیت شریک نہ تھی دوستی اور دشمنی محض اللہ کے واسطے کرتے تھے اور نفس کو بالکل مطیع

احکام الہی کر لیا تھا وہ نفس کو خدا کے واسطے فنا کر چکے تھے ایک بار
 لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی کافر کے سینہ پر بٹھکر اس کی
 گردن کاٹنے کا ارادہ کیا اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھو کا آپ
 فوراً علیحدہ ہو گئے وہ شخص حیران ہوا کہ ایسی گستاخی کی حالت میں
 تو ضرور ہی قتل کرنا تھا انہوں نے کس لئے چھوڑ دیا چنانچہ سوال
 کیا اور عدم قتل کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں خدا کے واسطے
 تجھ کو قتل کرتا تھا جب تو نے یہ حرکت ناشائستہ کی تو میرے نفس کو
 برا معلوم ہوا ایسی حالت میں نفس کی شراکت سے بچنا چاہیے حقیقتاً
 کے کام میں دوسرے کو شریک کرنا خلاف اسلام ہے یہ سنکر وہ کافر
 اسی وقت مسلمان ہو گیا۔

سوال: تقلید شخصی کا ثبوت کس آیت اور کس حدیث سے ہے؟
جواب: مطلق تقلید پر سب کا اتفاق ہے خواہ مقلد ہوں یا
 خیر مقلد اور یہ ظاہر ہے کہ مطلق تقلید کے دو فرد ہیں ایک خاص
 دوسرا عام چنانچہ آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی
 الامر منکر سے مطلق تقلید اولی الامر کی ثابت ہے خواہ خاص کی تقلید
 کی جائے یا غیر خاص کی پس تقلید عام کو جائز رکھنا اور تقلید خاص اور شخصی کو
 ناجائز بتلانا نہایت بے انصافی ہے اور بخاری شریف میں آیا ہے
 لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق یعنی کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق
 کی نافرمانی میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر خالق کی نافرمانی ہوئی

ہو تو کسی مخلوق کی اطاعت کرنا ممنوع نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مخلوق سے مراد ہر ہر فرد ہے پس عدم معصیت یا خالق کی حالت میں ایک فرد کی اطاعت بھی جائز ہوگی جس سے تقلید شخصی ثابت ہوتی ہے۔

پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جبکہ خلیفہ ہوئے سب صحابہ اور تابعین انکی اطاعت کیوں کئے کسی نے یہ نہ کہا کہ ہم تقلید شخصی نہیں کریں گے یہ سب حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی خلافت میں کسی نے تقلید شخصی میں چون و چرا نہیں کی خواہ خلافت منصوصہ ہو یا اجماعی کیونکہ اگر خلافت منصوصہ تھی تو صریح نص سے تقلید شخصی کا ثبوت ہو گیا اور اگر اجماعی خلافت تھی تو کل صحابہ نے کیوں مان لیا اور تقلید شخصی میں کلام کیا دیکھو حضرت عمر نے اور حضرت عثمان نے جا بجا حاکموں کو رد کیا جو ملک فتح ہوتا ایک حاکم ضرور وہاں رہتا تھا۔ کیا اسکی اطاعت سے ممانعت کی جاتی تھی اگر ممانعت کی جاتی تھی تو اسکی سند تلامذہ اور اگر اس کی اطاعت کیوں اسے حکم دیا جاتا تھا تو تقلید شخصی کا ثبوت مل گیا اور خود جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم جب عالموں کو روانہ فرماتے تھے تو وہاں کے باشندے اپنے ہی عامل سے سب مسائل دریافت کرتے تھے یا سب عالموں سے خط و کتابت کی جاتی تھی امر اول سے تقلید شخصی کا ثبوت ہے اور امر ثانی محتاج سند ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر عامل کو کل احادیث نہیں پہنچی تھیں بعض بعض حدیثیں جلیل القدر صحابہ کو بھی معلوم نہ تھیں پس ضرور ہے

چنانچہ صریح نص ان کو معلوم نہ ہو وہاں اجتہاد سے جواب دیا جائیگا اور
 ضرور ہے کہ ایسے مسائل بھی ان کے روبرو پیش ہوں جنکی تصریح
 کسی آیت اور کسی حدیث میں نہ ہو لہذا ایسے مسائل میں بدون اجتہاد و
 چارہ نہیں اور مسائل مجتہدینہا میں کسی خاص مجتہد کی اطاعت کرنے کا
 نام ہی تقلید شخصی ہے۔ اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حاکم اجتہاد و کر کے
 اگر صواب کو پہونچے تو اس کے لئے دو اجر ہیں اور جو اجتہاد میں خطا
 کرے تو اس کے واسطے ایک اجر ہے البتہ صریح نصوص میں کسی
 شخص کی تقلید روا نہیں صرف امور اجتہاد میں تقلید ضرور ہے
 کیونکہ مجتہد سے اس امور کے اندر مثلاً اگر ایک غلطی ہوگی تو غیر مجتہد
 سے ایک صواب کی بھی امید نہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے
 کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سر پہ
 حاکم مقرر کر کے روانہ کیا تھا اور ان سب سے فرمایا تھا کہ اپنے
 حاکم کی اطاعت کرنا جب اس حاکم نے کسی وقت غصہ میں آکر
 آگ جلوائی اور سب سے کہا اس میں جاؤ تو بعض نے قصد کیا
 اور بعض نے کہا ہم آگ سے بچنے کو ایمان لائے ہیں ہم آگ
 میں گر کر نہ جائیں گے اس حدیث سے بھی تقلید شخصی کا بین ہوت
 ہے اور کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ تم لوگ خاص شخص کی تقلید
 مت کرو بلکہ ایک مسئلہ کو جب تک تمام علماء سے دریافت نہ کرو مرکز
 عمل مت کرو۔ اور اگر مسائل اجتہاد میں علماء کے اندر اختلاف پاؤ

تو خود اجتہاد کر لیا کرو اور اگر کوئی حدیث اس مضمون کی کسی حدیث سے
 ملے تو مجھکو بھی ضرور اطلاع کرنا چاہئے تاکہ میں بھی تقلید چھوڑ کر اجتہاد
 بنجاؤں۔ البتہ وہ تقلید شخص جائز نہیں کہ تقلید یہ اعتقاد اپنے امام سے
 رکھے کہ اگرچہ صحیح غیر ماوول حدیث لیگی تب بھی قول امام کو نہ چھوڑے و نگا
 یہ تقلید مذموم ہے اسی تقلید کی مذمت اور برائی بعض مناخین نے
 کی ہے۔ اور جب کہ معصیت الہی شخص معین کی اطاعت میں نہ ہو
 ایسی اطاعت اور تقلید کو اگر کوئی شخص منع کرے تو بالیقین جان لو
 کہ وہ شخص قرآن اور حدیث ہی سے واقف نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

تمام

