

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَامِلُ
أَبُو قُرَيْشٍ

مَحَبَّةُ الْمُدْبِغَةِ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

مَكْتَبَةُ حُرَّةِ تَيْمَانَ

بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

آيَاتُ اللّٰهِ الْكَامِلَةُ

www.KitaboSunnat.com

حُجَّةُ اللّٰهِ الْبَالِغَةُ

مُؤَلَّفَةٌ

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ

مولانا خلیل احمد بن مولانا سرسراج احمد رحمانی

ناشر

مکتب خانہ شان اسلام

راحت مارکیٹ اردو بازار لاہور

پاکستان

فہرست مضامین

صفحہ	عنوانات	باب نمبر	صفحہ	عنوانات	باب نمبر
۵۹	تدبیر منزل کے بیان میں	۲۱		دیباچہ	
۶۲	معاملات کے فن میں	۲۲		مختصر حالات مصنف کتاب علیہ الرحمہ	
۶۳	سیاستِ مدنی کے بیان میں	۲۳	www.KitaboSunnat.com	آغاز کتاب	
۶۶	بادشاہوں کی سیرت میں	۲۴	۵	مقدمہ	
۶۷	اپنے اہل انصاری کی سیاست کے بیان میں	۲۵	۱۶	خدا کی صفت ابداع خلق تدبیر کے بیان میں	باب
۶۹	منافع چہارم کے بیان میں	۲۶	۱۸	عالم مثال کے ذکر میں	۲
۷۱	اصول منافع پر سب لوگوں کے اتفاق کا بیان	۲۷	۲۱	طاہر اعلیٰ کے ذکر میں	۳
۷۲	ان رسوم کا بیان جو لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں	۲۸	۲۴	سنت اللہ کے بیان میں	۴
۷۳	سعادت کی حقیقت کے بیان میں	۲۹	۲۶	روح کی حقیقت کے بیان میں	۵
۷۶	سعادتِ انسانی کے حصول میں اختلاف کا بیان	۳۰	۲۸	سراسر تکلیف (مکلف ہونے کا بیان)	۶
۷۸	حصولی سعادت میں کیفیت کا اختلاف	۳۱	۳۰	تکلیف کا تھیر سے نکلنا	۷
۷۹	وہ اصول و قواعد جو دوسرے طریقوں کیلئے مدار اور مرجع ہیں	۳۲	۳۶	تکلیف کا جزا و سزا کے لئے باعث ہونا	۸
۸۲	چار اوصاف حاصل کرنے کے طریقے	۳۳	۳۸	اختلافِ پیدائش کا بیان	۹
۸۵	ان جہات کی تفصیل جو فطری امور کے ظاہر بنیے سامنے ہوا کرتے ہیں	۳۴	۴۰	ان ارادوں کے اسباب جو کاموں کے باعث ہوتے ہیں	۱۰
۸۶	ان طریقوں کا بیان جن سے یہ جہات دور ہو سکتے ہیں۔	۳۵	۴۱	اعمال کا نفس کے ساتھ تعلق	۱۱
۸۸	مقدمہ	۳۶	۴۳	اعمال کا ملکات نفسانی سے تعلق	۱۲
۸۸	نیکی اور گناہ کی حقیقت میں	۳۷	۴۵	جزا و سزا کے اسباب	۱۳
۸۹	توحید کے بیان میں	۳۸	۴۶	دنیا میں اعمال کی سزا	۱۴
۹۱	حقیقتِ شرک کے بیان میں	۳۹	۴۸	موت کی حقیقت میں	۱۵
۹۳	شرک کی اقسام میں	۴۰	۵۱	لوگوں کے حالات کا عالم بوزخ میں مختلف ہونا	۱۶
۹۶	خدا تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے کے بیان میں	۴۱	۵۲	واقعاتِ حشر کے اثر اور رموز	۱۷
۱۰۰	فرد پر ایمان لانے کے بیان میں	۴۲	۵۴	تدابیرِ نافعہ کے حصول کی کیفیت	۱۸
۱۰۲	حقوق العباد اور خدا کا بندوں پر انعام اور جزا	۴۳	۵۶	تدابیرِ اولیٰ کے بیان میں	۱۹
۱۰۷	شعائر اللہ کی تعظیم کے بیان میں	۴۴	۵۸	آدابِ معیشت کے بیان میں	۲۰

صفحہ	عنوانات	باب نمبر	صفحہ	عنوانات	باب نمبر
۱۴۲	مذہبی آسانوں کا بیان	۶۷	۱۰۹	دُعا اور غسل کے اسرار میں	۲۲
۱۴۴	ترغیب اور ترہیب کے اسرار میں	۶۸	۱۱۱	نماز کے اسرار میں	۲۵
۱۴۸	کمال مطلوب کے حاصل ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے	۶۹	۱۱۳	زکوٰۃ کے اسرار میں	۲۶
	امت محمدیہ کے طبقات اور درجات		۱۱۴	روزہ کے اسرار میں	۲۷
۱۸۲	اس بیان میں کہ ایسے مذہب کی ضرورت ہو کر تھی ہے جو اور مذہب کا ناخ ہو۔	۷۰	۱۱۶	حج کے اسرار میں	۲۸
۱۸۵	مذہب کو اس طرح پختہ کرنا کہ اس میں تحریف اور تبدیلی ہو سکے	۷۱	۱۱۷	نیکی کے اقسام کے اسرار میں	۲۹
۱۸۹	ہمارے مذہب اور یہودیت و نذرانیت کے مختلف ہوجانے کے اسباب ہیں۔	۷۲	۱۱۸	گناہوں کے درجوں میں	۵۰
۱۹۰	اسباب نسخ میں	۷۳	۱۲۰	گناہوں کی خرابیوں کے بیان میں	۵۱
۱۹۳	اس بیان میں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا کیا حال تھا۔	۷۴	۱۲۲	ان گناہوں کا بیان جو نفس کی حالت سے متعلق ہیں	۵۲
۱۹۸	علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقسام میں	۷۵	۱۲۳	ان گناہوں کا بیان جن کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے	۵۳
۲۰۰	مصاحمتوں اور شریعتوں میں کیا فرق ہے	۷۶	۱۲۶	اسکے بیان میں کہ مذہبی رہنماؤں اور مذہب کے قائم کرنے والوں کی ضرورت ہے۔	۵۴
۲۰۱	امت محمدیہ نے شریعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے اخذ کیا	۷۷	۱۲۸	نبوت کی حقیقت اور اس کے خواص کے بیان میں	۵۵
۲۰۳	کتب حدیث کے طبقوں کے بیان میں	۷۸	۱۳۳	مذہب کی اصل ایک ہے	۵۶
۲۰۷	کلام سے مقصود کیسے سمجھ میں آیا کرتا ہے	۷۹	۱۳۶	اس بیان میں کہ خاص خاص نزول شریف کے اسباب کیا ہیں۔	۵۷
۲۰۹	قرآن و حدیث سے احکام شریعیہ کو کیسے سمجھا کرتے ہیں	۸۰	۱۴۱	شریعت کے طریقوں پر مٹاؤں کرنے کے اسباب	۵۸
۲۱۱	مختلف حدیثوں میں فیصلے کے بیان میں	۸۱	۱۴۲	حکمتوں اور عقول کے اسرار کے بیان میں	۵۹
۲۱۵	ان اسباب کے بیان میں کہ صحابہ اور تابعین کے فروغ میں کیسے اختلاف کیا	۸۲	۱۴۶	ان مصلحتوں کے بیان میں جن سے فرائض اور ارکان اور آداب وغیرہ معین کئے جایا کرتے ہیں	۶۰
۲۲۱	فقہاء کے مذہب مختلف ہونے کے کیا اسباب تھے۔	۸۳	۱۵۱	اوقات کے اسرار میں	۶۱
۲۲۶	اہل حدیث اور اصحاب الرائے کے بیان میں	۸۴	۱۵۲	اعداد اور مقادیر کے بیان میں	۶۲
۲۳۴	چوتھی صدی سے پہلے اور پچھ لوگوں کے حال کا بیان	۸۵	۱۵۸	قضا اور رخصت کے اسرار میں	۶۳
۲۳۷	فصل		۱۶۰	تدابیر کے قائم کرنے اور رسموں کی اصلاح میں	۶۴
۲۳۸	قسم دوم۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مخری ہیں		۱۶۵	ان احکام کے بیان میں جو بعض بعض سے پیدا ہوتے ہیں۔	۶۵
	پانچویں انکے اسرار کے بیان میں ان احادیث کا ذکر جو بیان کج ہیں اور جو نبی ہیں		۱۶۸	بہم کے انضباط اور شکل کی تیز اور تکیہ سے	۶۶
			۱۶۸	حکم نکالنے وغیرہ کے بیان میں	

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۶۶	ان امور کا بیان جو نماز کے اندر ضروری ہیں		فصل: قرم دوم
۳۱۲	نماز کے اذکار اور اس کی ہیئیت مستحبہ کا بیان	۲۴۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں
۳۱۹	سجدہ سہو اور سجدہ تلاوت اور ان چیزوں کا بیان جن کا کرنا نماز میں ناجائز ہے۔		بالتفصیل ان کے اسرار کے بیان میں۔ ان احادیث کا ذکر جو ایمان کے باب میں وارد ہوئی ہیں۔
۳۲۲	نوافل کا بیان	۲۶۰	اتباع کتاب و سنت
۳۳۱	اعمال کے اندر میانہ روی کا بیان	۲۶۶	طہارت کا بیان
۳۳۴	مغذوروں کی نماز کا بیان	۲۶۸	وضو کی فضیلت کے بیان میں
۳۳۷	جماعت کا بیان	۲۶۹	وضو کرنے کی ترکیب
۳۴۱	جمہر کا بیان	۲۷۱	موجبات وضو کے بیان میں
۳۴۵	عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا بیان	۲۷۴	موزوں پر مسح کا بیان
۳۴۷	جنت زوں کا بیان	۲۷۴	مغسل کرنے کا بیان
۳۵۷	ان احادیث کا بیان جو زکوٰۃ کے باب میں آئی ہیں	۲۷۶	موجبات غسل کا بیان
۳۶۰	سناوت کی فضیلت اور غسل کی برائی کا بیان	۲۷۷	بے وضو اور جنب کو کس چیز کا کرنا جائز ہے اور کس چیز سے اس کو ممانعت ہے۔
۳۶۳	زکوٰۃ کی مقدار کا بیان		تیمم کا بیان
۳۶۶	زکوٰۃ کے مصارف کا بیان	۲۷۸	پانچ نماز میں جانے کے آداب کا بیان
۳۶۹	ان امور کا بیان جو زکوٰۃ کے متعلق ہیں	۲۸۰	خصال فطرت اور ان کے متعلق باتوں کا بیان
۳۷۱	ان احادیث کا بیان جو روزہ کے باب میں وارد ہوئی ہیں	۲۸۱	پانیوں کے احکام کا بیان
۳۷۴	روزہ کی فضیلت کا بیان	۲۸۲	سجاستوں کے پاک کرنے کے بیان میں
۳۷۶	روزے کے احکام کا بیان	۲۸۴	ان احادیث کا ذکر جو نماز کے باب میں وارد ہوئی ہیں
۳۸۱	ان امور کا بیان جو روزے کے متعلق ہیں۔	۲۸۸	نماز کی فضیلت کا بیان
۳۸۴	ان احادیث کا بیان جو حج کے باب میں وارد ہوئی ہیں	۲۹۰	نماز کے اوقات کا بیان
۳۸۷	مناسک کا بیان	۲۹۱	اذان کا بیان
۳۹۳	حجۃ الوداع کا ذکر	۲۹۶	مساجد کا بیان
۳۹۹	وہ امور جو حج کے ساتھ متعلق ہیں	۲۹۸	نمازی کے کپڑوں کا بیان
۴۰۲	ان احادیث کا بیان جو احسان کے متعلق وارد ہیں	۳۰۲	قبلا کا بیان
۴۰۷	اذکار اور اس کے تعلقات کا بیان	۳۰۵	سترہ کا بیان

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۵۶۷	معیشت کا بیان	۴۲۴	بقیہ مباحث احسان کا بیان
۵۶۷	کھانے اور پینے کے چیزوں کا بیان	۴۳۵	مقامات اور احوال کا بیان - مقدمہ اولیٰ
۵۷۵	کھانے کے آداب کا بیان	۴۳۹	مقدمہ ثانیہ
۵۷۹	مسکرات کا بیان	۴۵۹	طلب رزق کے ابواب کا بیان
۵۸۲	باس اور زینت اور زودت وغیرہ کا بیان	۴۶۴	بیع کی منوعہ اقسام
۵۹۱	نواب کا بیان	۴۷۳	بیع کے احکام کا بیان
۵۹۳	آداب صحبت کا بیان	۴۸۰	فسخ فیض کا بیان
۶۰۱	اسس سمجھ کے متعلق نذروں اور قسموں کے احکام میں	۴۸۷	تدبیر منزل کے ابواب کا بیان
۶۰۳	مختلف ابواب	۴۸۷	نکاح کے متعلق گفتگو اور اس کے متعلقات کا بیان
۶۰۴	رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان	۴۹۱	ستر کا بیان
۶۱۳	الفتن فتنوں کے بیان میں	۴۹۳	نکاح کا بیان
۶۱۹	المناقب	۴۹۸	ان امور توں کا بیان جن سے نکاح کو ناجزیم ہے
		۵۰۲	آداب مباشرت کا بیان
		۵۰۵	زوجیت کے حقوق کا بیان
		۵۰۹	طلاق کا بیان
		۵۱۲	خلع و اظہار، لعان اور ایلاء کا بیان
		۵۱۴	عدت کا بیان
		۵۱۶	اولاد اور غلام و لونڈی کی پرورش کے بیان میں
		۵۱۷	حقیقہ کے بیان میں
		۵۲۳	یہ باب سیاست شہروں کے اندر ہے
		۵۲۴	خلافت کا بیان
		۵۲۸	مظالم کا بیان
		۵۳۷	حدود کا بیان
		۵۴۸	قضا کا بیان
		۵۵۳	جہاد کا بیان

دیباچہ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

الْعَلَمُ يَدْرَعُ مَا وَسِعَتْهُمَا وَسِعَتْهُمَا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ وَلَعَدُ اللَّهُ مِنْ شَرِّ مَا أَفْتَكِرُونَ كَيْتَابًا مَعْنَى تَعْبُدُوا
 كَمَا تَحْسِبُونَ لَهُ وَمَنْ يُضَلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ + قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ الْمُؤْمِنِينَ مَسْجُودٌ
 هُدًى وَبِقَاءِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَفَرْقُهُ هُوَ عَلِيٌّ عَمْرِي أَوْلِيكَ يَتَأَدُّونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدًا + اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 کہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے تو یہ قرآن ہدایت اور شاہد ہے اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے انکے کانوں میں بوجہ ہے اور وہ
 ایک حق زمین بینائی ہے یہ لوگ بڑی دُور سے پکاسے جاتے ہیں۔ البتہ بل جلال اس آیت شریفہ میں قرآن مجید کو ایمان والوں کے واسطے ہدایت اور
 شفا فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں کے واسطے اس کو بوجہ اور انکی آنکھوں کے واسطے اسکو نابینائی قرار دیا ہے۔
 یہ ایک شریفہ واضح بات ہے کہ ہر ایک انسان کی ذات، رنگ، ایک ایسے فرنگی ذات ہے جس کی حدیسی موت اور پہلی منزل قبر ہے اور اس سفر کے
 اختیار کرنے والوں کے واسطے راستے میں طرح طرح کا سامان رکھنے، پینے، پھینے، پھرنے، سونے، بیٹھنے کے واسطے ہتھیار کیا ہے اس میں شہادتیں
 میں سے ہر قسم کے ہتھیار جو ایک ڈکونٹی ذات میں دیکھایا ہے ہر طرح چاند پالی، ہمالہ، آگ، زمین اور انکی تاثیرات اور تیز رفتاریت کو تہذیب و تمدن
 والی نظر کے ساتھ ایک علمی نظر کا آدمی بھی کسی قدر غور کے ساتھ دیکھتا تو اس کو قبول کرنا پڑیگا کہ ان چیزوں کا دنیا کر نیوالا کوئی بڑا ہی اعلیٰ طاقتور اور
 علم والا اور غیر محدود قدرت والا ہے اسکے ساتھ تہذیب و تمدن کی بڑا اور غالب اور زبردست بھی بڑے اور یہی اس کو ضرور دیکھنا پڑیگا کہ ایسا
 عظیم الشان سامان بیکار اور بے فائدہ نہیں بلکہ یہ انتظام کسی شے کے واسطے کیا گیا ہے اور وہ شے بڑی ہی عظمت والی ہے اور نیز اس شے کو جس
 کے واسطے آنا کچھ کیا گیا ہے اتنا کچھ کرنے والے نے کوئی کام اور خدمت بھی بڑی بھاری یعنی ہے +

اس سفر میں پڑنے والے سفر والوں کی ایک جامعیت ایسی بھی ہے جسکی نظر کی غایت اسکا اپنا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے اور اس مشاہدہ اور تجربہ
 کی بنا پر وہ اس عظیم الشان سامان کے وجود کا وہ جدی سامان ہی کہہ سکتے ہیں اور کسی کو اس کا مستقل تصور اور حاکم نہیں ملتا ہی وجہ سے اسکی
 کی ابتداء کے جو خاص اور انکی پیدائش کے جو طریقہ اور مشاہدے میں آتے ہیں۔ انہیں سے کسی قسم کے تغیر و تبدل یا تفاوت کو تقسیم نہیں کرتے بلکہ ایسے
 ہیں جو ہر قسم تو ملتے ہیں کہ اس سامان کا پید کرنے والا کوئی ہے لیکن پید کرنے کے بعد میں کسی قسم کو تغیر و تبدل کو نہیں دیتے اور کوئی کہہ کر جو ہر مشاہدہ
 اشیاء کو جو خواہیں اور طبیعتیں اسکو عطا کر دی ہیں انکو وہ نہیں بدلتا اور ساتھ ہی اسکو علی بن علی رضی اللہ عنہما بھی ملتے ہیں اور نیز انکو زندگی اور حیات کی
 پیدائش کی غرض اور غایت میں تک۔ کہ ہرگز سا اور وقت اور ساری قوتیں اسکی ان کو حاصل کرنے اور پیش و پشت کرنے کے واسطے کیوں کہ ہرگز کوئی قسم کے بعد ہر کچھ
 بھی نہیں آیت نہ ہر جنون میں خداوند انہی دونوں قوتوں کی نسبت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس مغویں پڑ کر انجل جلالہ کی سستی کا اسکی تمام منتقل کیا ہے لیکن
 اور اقرار کرتے ہیں وہ اپنے قرآن انکے واسطے ہدایت اور تہذیب و تمدن میں ہمدرد مشفق ہیں ہر وجہ انکی اس تہذیب و تمدن کو جسکی تصدیق اور تہذیب کے واسطے شہادتیں
 کہتے اور انکا ہر قسم تقاضے بشری کی غلطیوں اور نیالاکو باعث جو کبھی کسی شخصے بہت چھوٹے بچے اور ہم باطنی خیالات فاسدہ کو ہر قسم عرض کرتے ہوتے
 ہیں انکو واسطے شفا ایسے خوش اقبال مسافر کو شمال صحیحہ حاذق کی کسی سے جو ہر قسم اور انکو زائل کرنے والی ادویات اور حضرتات طلب و مقویات دماغ
 اور مصائب اور احضائے جسم سے بخوبی واقف ہو یا اس کا خبر اور تجربہ کا سامان ہی کسی جو پڑھو شکر کا سہارے سے بخوبی واقف اور انکو نصیحت کا کافی سامان موجود

دکھتا وہ قرآن مجید ان مبارک سفر کو ایک ایسے بظیر سامان کے ذخیرہ کا مالک وارث بناتا ہے جو مدت سفر کے اندر سیاری کی حالت میں عامل الشفا و دوا مصیبت
 کے وقت میں بردت عامی تنہائی کی حشمت میں شیعین مومن غرض ہر ایک پیش آئی والی حالت کے واسطے حکمی ثابت ہے میرا تے ڈالا اور امدانان جینے والی ہے
 یحاشی صفت مشوق اپنے طالبوں کی لربائی اور دلبری کی واسطے اپنے اندر ایسی ایسی اوریں۔ ایسی ہی رعنائیاں اور ایسی ایسی دلفریب نیتیں اور زیبائشیں
 رکھتا ہے کہ دنیا کے دوسرے مشوقوں میں اچھا عطر مشیر بھی نہیں پایا جاتا جن لوگوں پر اس کے دیدار کا جتنی پر تو ایک فریبی پڑ جاتا ہے اس کی واسطے
 وہ کچھ ایسے دلچسپی کے سامان تیار کرتا ہے جن سے دوسری دلچسپیوں کا خیال کئے دلوں کو مدھم ہو جاتا ہے اور دلوں میں عجیب قسم کی ایک
 کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جرات اور گفتاری کی کہ نہ خود امدانوں سے خوف ہوتا ہے نہ ہر خاک پہلا آوازوں کے استغنا اور بے پروائی ایسی
 کہ دوسروں سے چا جانوی گوارا سے لایا جائے تو اسکی طرف نظر بھی نہیں مانتی سماؤں میں جہتد زینت اور آرائش کے سامان میں وہ انکو محض
 اور کد کر نیوالے آگئی نگہیں اور نکلے مانع بن ہر بہار کے بلوغ کے قسم کی نظر فریب اور خوشبودار بھونکنی رنگ تیزی اور خوشبو سے محطرات کے
 کان اس عجیب کی لطف اور شفقت آمیز آوازوں کے ایسے لداہ ہیں کہ دوسرے کسی آواز کے سنے کی انکو حاجت اور خواہش ہی نہیں +
 دوسرے گروہوں کے اور اک اور فہم کا منج اس کا شاہد ہے اور اسی واسطے وہ اس عزیز اور قدیر حکم الحاکمین کی مستی کو بالکل یا اسکے
 صفات کا ملکہ ساتھ نہیں لیتا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسکے واسطے وہ اپنی قرآن مجید اس کے کانوں کا وجہ اور اس کی آنکھوں کی واسطے
 تابستانی ہے یعنی جب اس کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جائیں تو جیسے کسی دلکش آواز یا خوشخبری کی بات کا اثر کانوں کے راستے دل
 تک پہنچتا ہے اور دل اس سے متاثر ہوتا ہے اسی طرح ان آیات کی دلفریبیاں اور دل ربائیاں ان کے دلوں تک نہیں پہنچیں بلکہ
 ان آیات کے پڑھنے کی آواز ان کے کانوں کے واسطے ایک جھجھ جھجھ جاتی ہے جو وہ سری آوازوں کی طرح جہاں اسے پہنچنا چاہیے نہیں
 پہنچتی۔ اسی طرح جب قرآن شریف اپنے دلوں کو سفر اور پابند کرنے والی دوا اول کو ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ ان کو نہیں دکھائی تھیں یعنی
 ان کی نکلوں میں اس سفری سامان کا من اور خوبی اس جیسے تک بجا آتی ہے کہ قرآن شریف کی خوبیاں اس کی باجگیں اور ایسے اور تک
 دل پر قابض ہو جانے والی سچ و صبح ان کو نظر نہیں آتی ان کی مثال قرآن کی خوبیوں کو دیکھنے کی نسبت ایسی ہے جیسے کسی شخص کو کوئی
 دوسرے بلاتا ہو۔ اور وہ یا تو اس تک اندر ہی نہیں پہنچتی یا آواز تو پہنچتی ہے لیکن آواز دینے والا جو کچھ اسکو دکھنا چاہتا ہے اسکو بالکل
 نہیں دکھاتا اسی واسطے ایسے مسافر قرآن شریف کی بڑی بڑی اور خاص خاص خوبیوں کے دیکھنے اور سنے سے جو اس کے سوا موجود اور شاہد اشیاء
 میں سے کسی میں بھی نہیں پائی جاتیں محروم رہتے ہیں۔ اور وہ اثر جو ان خوبیوں کے ساتھ لایا اور وابستہ ہے اس سے انکے دل متاثر
 نہیں ہوتے جس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ اس عزیز اور عظیم الشان عالیجاہ شہنشاہ کی اس قد عظمت عزت ہیبت اور جلال کا حقیقی جلوہ اور
 کمال پر تو ان کے دلوں پر نہیں پڑتا۔ اور جب دل اس عجیب قسم کی راحت اور شہنشاہ کی روشنی سے بے نصیب ہے تو زبان ہاتھ اور دگر
 اعضاء پر جو دل کے ہر وقت کمر بستہ ملازم ہیں کیا اثر کی امید ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان کو ان کی زندگی میں ایسا موقع نہیں
 ملتا کہ قرآن کی ان خاص خوبیوں کو عرض نطق میں لائے اور نہ ہی اس کلم کو جو اسکے بے نصیب ہاتھوں میں ہے کسی خیال گذرا ہے کہ
 ایک آدھ گنڈ کتاب یا کتاب کا ایک آدھ صفحہ یا صفحہ کی ایک آدھ سطر یا سطر میں ایک آدھ لفظ اس بابے میں لکھ دے گا۔ بخلاف اسکے
 وہ ہلاکت میں پہلے دے ہاتھوں کا توڑ دینے ذاتی قلم اور کالی جاننے والی زبان بھاشے اس کے کہ ان سے ایسے دل کے علم
 اور فہم کا قصور سرزد ہو قرآن شریف کی ان خاص خوبیوں کے سنانے پر مستعد رہتی ہے اور سنانے کے سامان بعد اس میں خیال والے

شخص جیسے جو آفتاب کی روشنی اپنے سنے کی پھونکوں سے نازل کرنے کا ارادہ اور کوشش کرے یہ سب سے زیادہ اپنی ذات کے لئے بخیل اپنی ہی نامرادی پر بس نہیں کرتے بلکہ چاہتے ہیں کہ دوسرے مسافر بھی اس روشنی سے ان کی طرح بے نصیب اور محروم نہ رہیں اور سفر کے اختتام پر اپنی کے ہم بستروں کو جاننا ہوں اللہم تبارکاً تعوذاً بک من تقبض الشیطان و تعوذاً بک بئس القترین۔ اس اپنی ذات پر غلام کرنے والی جماعت کے مقابل وہ دوسرے کریم النفس اپنے لئے اور اپنے نبی نوح کی ولی خیر خواہ اور شفقت اور رحمت مجسم جماعت ہے کہ جب سے اس نے اس آب حیات اور آب زلال کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ اسی وقت سے اپنی ہر ایک طاقت کے ذریعہ اس کوشش میں سرگرم ہے اپنے دوسرے مسافروں کو بھی اس کی چاشنی چکھائے ان کے مبارک اور کریم ہاتھوں کے مبارک قلموں نے اس دلائم کی خاص اور عام خوبیوں کا لکھنا اور ان کی متبرک زبانوں نے اسی کا ذلیقہ ہر دم جاری رکھنا اپنے اس سفر کا ہی مقصد سمجھ رکھا ہے ان کی سب سے عزیز خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس محبوب کی وہ خاص خوبیاں لوگوں کے دلوں میں بھجائیں کہ وہ اس سے بلکہ ایسے بڑے سامان اور اپنے اس سفر کے دستور العمل اور اس کی قیامت سے بخوبی واقف ہو جائیں ایسے مسافروں کا وجود نہ صرف ان کے ہم عصر بلکہ ان کے بعد آنے والے مسافروں کی جماعت کے واسطے بھی خداوند تعالیٰ کی خاص رحمت اور نعت کا باعث ہوتا ہے اس متبرک جماعت میں سے ایک بزرگ مجدد ماکرنا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مرحوم ہیں جنکو یہ کے طریق کی ہم عصر اور بعد میں آئیوں نے مسافروں کی جماعت نے حکیم آست محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہزاروں سے بھی بڑھ کر عزیز بنا دیا اور اس خطاب کی وجہ اشان کی روحانی بیاریوں اور ان کے مناسب علاج کی مکمل تشریحات کا تیار کرنا ہے۔ آپ کا سفر کا نام نہ آپ محبوب کی خوبیوں کے لکھنے اور بیان کرنے میں ختم ہوا ہے چنانچہ آپ کی جملہ بہت سی تصنیفات کے ایک کتاب **تجلیات اللہ** ہے جس میں اس ہدایت اور شفا یعنی قرآن مجید کے احکام کے ہر ارادہ و مصالح کو وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ کتاب آپ نے عربی میں لکھی ہے اور عربی زبان کے جاننے والے خصوصاً مسلمانانہ ماننے میں بہت ہی کم لوگ روئے ہیں لیکن زمانے کی استبدال پسند ہونے کی وجہ سے ایسی کتاب کی اشاعت نہایت ضروریات سے تھی اس واسطے میں نے اسکا اردو ترجمہ کرنا اور محنت اور کوشش سے تو کلاً علی اللہ چھاپ دیا ہے اور اس چشمہ حیات کو جو بہت سے لوگوں کی نظروں سے محبت میں تھا عام کر دیا ہے ایسے مسافروں سے جن کو مذہب اسلام کے ساتھ دلچسپی ہے قوی امید ہے کہ وہ اس کتاب کے فوائد سے محروم نہیں رہیں گے۔

جیت و ارشاد کی اجازت انکو دیدی پھر ۱۳۰۰ھ ہجری میں جب حجاز کو گئے اسی سال تک حرمین شریفین کی مجاہدیت اور بظاہر مدنی کی روتا۔
 حدیث سے مشرف ہونے تو ان کے خرد سے جو تمام فرقہ نے صوفیہ کامادی تعارضات حاصل کی +

قرآن اور حدیث کی اشاعت

ہندوستان میں اس وقت تک فقہ تصوف اور عقولیت کا بہت رواج تھا اور قرآن حدیث کا چرچا کم گیا۔ صوفیوں ہی ہجرت میں صرف شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک ایسے بزرگ گذرے تھے جنہوں نے حدیث کی اشاعت درس تدریس اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ کی اور ان کی کتابیں بھی ایسی مقبول ہوئیں کہ اب تک نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ مگر ان کے بعد اس سلسلہ میں کچھ ترقی نہ ہوئی۔ عالم غلام میر پرتی اور مادہ تعلیم میں معتد اور صدائے قوم کے وہاں میں گرفتار تھے کہ اس اثنا میں اللہ تعالیٰ نے شرک و بدعت کی تردید اور سنت نبوی کی ترویج کے واسطے شاہ ولی اللہ کو آمادہ کیا انہوں نے قرآن اور حدیث کی اشاعت میں غرب کوشش کی قرآن مجید کو مطالب کا بھنا بٹکا تفاسیر پر منحصر تھا اور علماء اس کو اپنا حصہ سمجھ بیٹھے۔ غرض کہ تہذیب فارسی میں کیا اور لفظوں کی ولایت سے ایسا مطلب نہیں تہذیب کیا کہ عام لوگوں کو کلام الہی کا سمجھنا آسان ہو گیا۔ باوجودیکہ اس تہذیب کی عمر ڈیڑھ سو برس تو زیادہ ہو گئی تھی اور اشاعت علوم و فنون خصوصاً ترجمہ کا وسیلہ ترقی کی عمریں رہے مگر اس تہذیب کبھی کسی کو دم لینے کی طاقت نہیں ہوئی یہ تہذیب قرآن مجید کو مبین السلوک میں تحریر ہو کر عزت و کرات ہندستان کو مستعد و مطلع میں چھپ چکا ہے اور اس کی مادی کی لیکر کوہ ہالیہ تک مقبول خلافت ہے۔ علوم خمسہ قرآنیہ تاویل و قطعات اور تفسیر قصص انبیاء میں نور اللمیہ شرفیہ و فتح البحر اوتار اللمیہ ایسے عمدہ اور مختصر سارے لکھے اکبری بڑی بڑی کتابیں اور مطالعہ شائقین کو مستغنیہ کر دیا۔ اسائل فقہیہ و اصحاب لغویہ جنہاں شافعی مالکی حنبلی کی تحقیقات و تصانیف و صاحبزادے ابن اور احوال جامعہ فقہاء عمیقین سے کر کے حدیث کی بنیاد و اسیرۃ قائم کی اور سراسر حدیث و مصالح احکام کو ایسی عمدگی اور خوش سلوکی سے بیان کیا کہ ان کے پیشتر کے مصنف کو یہ بات کتر حاصل نہ ہوتی ہے۔ کتاب حجۃ اللہ الباقیہ ان کے اس کمال پر شاہد ہیں ہے۔ سلاطین فی بیان سبب اختلاف اور عقد الجینی احکام الاجتہاد و التعلیم میں اس امر کو نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث مجربہ کی موجودگی میں اقوال فقہاء متشعبین اور اسناد و تقلید کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔ سیطح عقائد تصوف اور سلوک میں تحقیقات تقریریں ہیں اور خیالات عالیہ کو طلباء کی سہولت اور مسائل کی تسہیل میں جباریت مختصرہ اور اشارات لطیفہ کو ذریعہ اس طرح ادا کیا ہے کہ ان کے زمانہ میں دوسرے مصنف کو کم مینہ مروا۔ ابن زینب تصنیفات کے باعث ذمہ بنی صن صاحب نے لکھا ہے۔ "اگر وجود اور صد اول و دوزمانہ ماضی میبود امام لایمۃ تاج المجتہدین شمرہ میبود ہندوستان میں شرک و بدعت کی تردید اور سنت نبوی کی ترویج میں ان کے پوتے مولوی محمد علی صاحب شہید کا کام خصوصیت سے لیا جاتا ہے اور بلاشبہ وہ اس تعریف کے مستحق ہیں لیکن جن لوگوں نے دونوں بزرگوں کی تصانیف کو دیکھا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے تمام اصول اپنے وادائی تحریرات سے ماخوذ ہیں فرقہ و غیرہ اس قدر کہ وہ اپنے زمانہ کو مناسب حال نام گذاری سے کام لیتے تھے اور پیشل شیرہ بند کے میدان میں جھگڑا ہی چک دکھاتے تھے +

حجۃ اللہ الباقیہ مزارعی یہ کتاب توفیق حدیث پرتل ہے کہ اس فقہ حدیث اخلاق تصوف اور فلسفہ پانچوں مضمون کا مذاق پایا جاتا ہے پہلا کمال بن نے ہر علم دین کے بیان کرنے میں اپنے جوہر قابلیت دکھائے اور مضامین خمسہ کو بنا یا وہ نام غزالی ہیں اور احیاء علوم ان کی فطیمہ الشان یادگار جومات سو برس سے لوگوں کے افتخار کا باعث رہی ہو۔ وہ بزرگوں جس نے مدت دراز کو اپنے زمانہ

کے مناسبتاً اس فن کی تشریح کی دو شاہ ولی اللہ ہیں اور حجۃ اللہ البالغہ ان کی بنیاد پر کتاب لکھی گئی ہے جس سے فقیر نے استفادہ کیا اور محدث مطابقت حدیث کو فلسفی اس کی دلیل اور برہان کو نکالتے ہیں اور اس شخص اور غور میں ساتھ ساتھ اخلاق اور تصوف کا ذائقہ بھی اسکو حاصل ہوا ہے یہ کتاب اگرچہ احوال العلوم کے مقابلہ میں مختصر ہے مگر تنقیحاً عادیث میں اس سے بدرجہا بڑھی ہوئی ہے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب نے اسی نسبت اپنی رائے اس طرح ظاہر کی ہے۔ "یہ کتاب اگرچہ در علم حدیث نیست اما شرح احادیث بسیار در آن کرده و حکم سردار آن بیان نموده۔ ہا آنکہ در فن خود ظہیر مسبق الیہ واقع شدہ و مثل آن دریں دو از وہ صد سال ہجرت پہنچیکے از علماء عرب و علم فضیلتیہ موجود زیادہ و منجملہ تصانیف مؤلفش مضمنی بودہ است فی الواقع بیش از اہل است کہ کوشش تو اس نوشتہ"۔

تفصیل تصانیف

- شاہ ولی اللہ صاحب نے اکثر فنوں میں کتابیں تصنیف کی ہیں جو سب کی سب مفید اور نفع بخش ہیں اور بعض ان میں سے حدیث الظہیر مسبق بہن کتب مشہورہ کی تصنیف قسم دار ہے +
- ۱۱) متعلق قرآن مجید۔ فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن۔ قور الالبیر فی اصول التفسیر۔ فتح الخیر تفسیر المآثر۔ تاویل الاحادیث +
 - ۱۲) متعلق حدیث تصنیف شرح فارسی، منوطاً سوسلی شرح دعویٰ، منوطاً +
 - ۱۳) متعلق فقہ الحدیث۔ حجۃ اللہ البالغہ۔ النصار فی بیان سبب الاختلاف عقد الجدید فی احکام الاجتہاد و تقلید +
 - ۱۴) متعلق خلافت صحابہ۔ اذکار الخفا عن خلافت الخلفاء۔ قرۃ العینین فی تفصیل الشیخین +
 - ۱۵) متعلق تصوف و سلوک۔ فیوض الحرمین۔ انسان معین۔ قول الجلیل ہمعات الطاقات القدس۔ لمعات سلطات القائل العاقین غیر کثیر۔ شفاء القلوب۔ وقد البازغہ۔ زہر اودین رسائل تفسیسات۔ انباء فی سلاسل اولیاء اللہ۔ و الشہین +
 - ۱۶) متفرقات عقیدہ لحد۔ المقدّم السنیہ فی انتخا الفرزہ السنیہ۔ سرور الخرون۔ رسالہ انشہدی۔ ارشاد لے ہمعات الانوار العالیہ حضرت فی بصیرت والوہیہ، اذکار الحقائق دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مصنف کو حدیث تفسیر اور تاریخ پر کثرت عبور اور استخراج مسائل میں کتباً بھر کتابیہ بظاہر جامعیت آیات کے عجیب و غریب ہے اور ضمنی میں حدیث کی تحقیقات اس عمیقی سو کی ہو کہ درجہ بہتر ہوا اس سونیاں ہوتا ہے وفات و اولاد۔ شاہ ولی اللہ صاحب رضی اللہ عنہ جوی میں فوت ہوئے اس وقت ان کی عمر ۶۳ برس کی پہنچ چکی تھی۔ ان کی قبر پانی پللی میں شاہجان آباد کی جانب جنوب ہے تاریخ وفات اس صرح سے نکلتی ہے ۶ او بود امام اعظم دین ان کے بعد ان کے چار بیٹے مشہور گذرے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالقادر۔ شاہ فیض الدین۔ شاہ عبدالغنی۔ یہ چاروں بزرگوار اپنے زمانہ میں علم اور عمل و فہم و قوت تقریر و فصاحت تحریر و فتویٰ و دیانت و امانت و مراتب لایست میں فرید و ہر اور حیرت انگیز تھے ان میں شاہ عبدالعزیز بالخصوص زیادہ نامور مانے گئے ہیں ہندوستان میں اس وقت جس قدر محدث میں ابن سبک اسلیمہ روایت حدیث شاہ عبدالعزیز کے ذریعہ شاہ ولی اللہ پرستی ہوتی ہے +

تشریح الاصطلاحات

ناظرین! یاکین کو واضح ہو کہ جب پہلی بار یہ کتاب چھپی اور میں نے اس کا مطالعہ کیا تو بعض اصطلاحات علمی ایسی پائیں کہ جن کو سوائے خاص آدمی سمجھنے کا خاصہ نہیں میں نے اپنے نسخہ پر جا بجا انکی مختصری تشریح کر دی میرے دوست کرم مولوی کرم بخش صاحب جنوں نے میرے لکھے سے اس کتاب کو ترجمہ کر لیا تھا اس تشریح کو بہت پسند کیا اور طبع ثانی کے وقت مجھ سے اسکے داخل کتاب کرینکی اجازت چاہی میں نے فائدہ خاص عام کیلئے خوشی سے اجازت دیدی اتنا سبک جو صاحب اسکو پڑھ کر فائدہ اٹھائیں وہ میرے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ کیونکہ امیدوار بود آدمی بخیر کسساں

اصحاب پانچہ دومی - ۱۳ - اپریل ۱۹۰۹ء

۱) ملازم۔ اگر ایک امر دوسرے امر سے ایسوطریق پڑھتا ہو کہ پہلے کا وجود دوسرے کا وجود ضرورہ قائم مرتب ہو یا یوں کہ دوسرا پہلے سے غیر منقطع ہو تو دوسرے کا لڑو کہہ کر تے ہیں بلکہ ہم اپنے لازم کے لئے علت ہوتا ہے اور لازم معلول +

۲) ملکات نفسانی نفس انسانی پر جو کیفیات وارد ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں اول وہ جن کا اثر فوری ہوتا ہے یعنی جو سرع الزوال ہوتی ہیں ایسی کیفیات کو اصطلاح میں حال کہتے ہیں اور جو کیفیات پائیدار ہوں نفس انسانی میں سبج ہو جاتی ہیں وہ ملکات ہی کہلاتی ہیں اسلئے ملکات نفسانی سے وہ کیفیات مراد ہیں جو نفس انسانی میں ہر وقت کیلئے ثابت اور مستقل ہوتی ہیں اسکو کسی یوں بھی بیان کر دیا کرتے ہیں کہ ملکات نفس انسانی کی اس حالت کلیہ کا نام ہے جو کسی فعل کو بلا تکلف سرزد ہونے کا باعث ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی بڑا غمی ہو تو اسکی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ اسکو ملکات سخاوت حاصل ہے علمی مذاکرہ ملکات نفسانی نفسانی کی نسبت بھی ایسا ہی خیال کر سکتے ہیں +

۳) عدم مطلق۔ یعنی مفاد فرس یعنی سر با بعد الطبیعیات کی اصطلاح ہے پہلے وجود کی حقیقت سمجھنا ضروری ہو کہ اسکی حقیقت سمجھنا کچھ مشکل نہیں وہ وجود والوں کے ان تو علم کسی حقیقت کا نام ہی نہیں بلکہ اسکے ہاں حقیقت اصل یہ صرف وجود ہی ہے یا عدم مطلق کو یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ کسی شے کی تمام حیات وجود یعنی ہوں تو وہ عدم مطلق ہو لیکن اس پر بھی اعتراض سرورہ دار ہوتا ہے کہ یہ لفظ شے کے مفہوم میں پہلے کا وجود خالی نہیں کیا جاتا

۴) مجموعہ مطلق ایسے امر کو کہتے ہیں جسکی نسبت ہمیں تمام ممکنہ جہات سے علم حاصل ہونے میں اسکی ذات یا صفت یا کسی اور جہت سے جو کسی چیز کے علم کا ذریعہ ہو سکے ہیں اسکا علم نہ ہو یا یوں کہہ کر چکے ہیں کچھ علمی علم نہیں مثلاً کوئی خاص رنگ فون جو ملکات میں ہیں ہوا درجہ سکون اب سے پہلے نہیں جانتا اسکے جاننے کی قوت وہ میرے لئے مجموعہ مطلق ہے پھر جیسا کہ جانو لگا تو پہلے اسکی حقیقت وجود کا مجھے علم حاصل ہوگا۔ پھر اسکے دوسرے متعلقہ امور کا اسکی جہت ہر کے لحاظ سے مجھے اسکا علم حاصل ہوگا اس کے لحاظ سے وہ گھنوں میرے لئے اس معلوم کی حیثیت حاصل کرے گا لیکن کوئی چیز معلوم مطلق نہیں ہو سکتی کیونکہ اشیاء اور مخلوق کے تمام لوازم و خصائص پر ہم مددی نہیں ہو سکتے۔ پس جب تک کوئی چیز ذات۔ وجود و صفت وغیرہ تمام اعتبارات کے رو سے میرے علم سے خارج ہے تو وہ مجموعہ مطلق ہے پس جب جس جہت سے مجھے اسکا علم حاصل ہوگا تب ہی اس جہت سے وہ میرے ذہن میں معلومیت کا درجہ حاصل کریگی +

۵) امر بسیط۔ عربی فلسفے والے بسیط کے چلہ معنی لیا کرتے ہیں اس جگہ امر بسیط کے معنی کیے جاتے ہیں بسیط اصطلاح میں ایسے امر کو کہتے ہیں جو اجزاء نہ رکھتا ہو اور اس لئے وہ قابل تقسیم بھی نہ ہو +

بسیط ذہنی اور بسیط ذہنی علیحدہ علیحدہ دو امر ہیں راہی کا بیان صرف مفاد اصطلح بیحال اہل دیوانہ بسا ایدہ کلمات ہیں اور بسیط ذہنی ایسی کیفیات نفسانیہ سے مراد ہے جسکی تقسیم کا سبب آگے نہیں چل سکتا مثلاً ذائقہ قائم یعنی اہل ترک ہے لیکن صرف ذائقہ یا صرف قافیہ

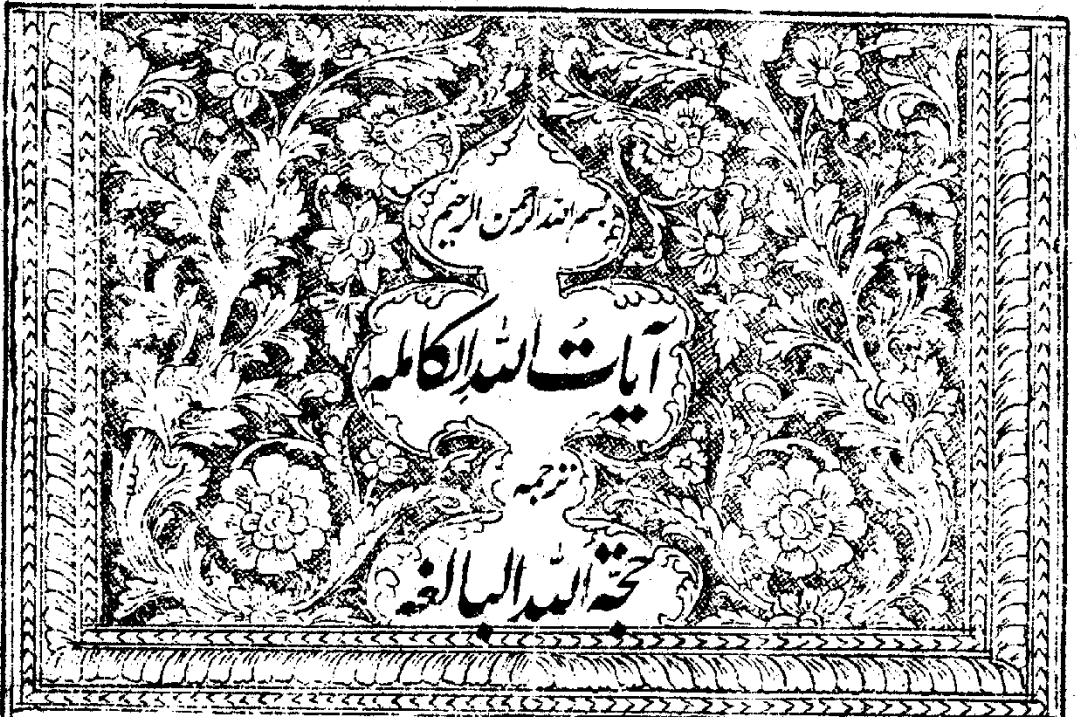
یعنی میزان ۱۰ نوں کے باہمی بطن دینے کے خیال بسیط ہیں +
 کسی کسی بسیط کو مادی چیز کے تضاد و معنوں میں لیا کرتے ہیں مثلاً
 روح۔ خدا بسیط ہیں کیونکہ ظلمت مادہ سے پاک ہیں +
 بسیط کے معنی میں بھی ہیں کہ وہ چیز تعریف منطقی قبول نہیں کرتی
 یعنی میں طرح ہم انسان کی تعریف میں کہا کرتے ہیں کہ حیوان ناطق کا
 نام ہے تو ظاہر ہے کہ انسان ایک مفہوم مرکب کا نام ہے کیونکہ اسکے
 وہ جنہ ہیں حیوان ان ماضیوں کو فرض کر کے ایسی چیز بھی ہے جس کی ہم
 منطقی تعریف یعنی جنس و فصل جو ذاتیات ہوتے ہیں انگریزی نہیں کر
 سکتے۔ تو وہ بسیط ہے مثلاً خدا یا بعض کے نزدیک حقیقت وجود
 یا نقطہ وحدت وغیرہ ایسے مفہوم ہیں جو ناقابل تعریف ہیں +
 (۸) مفہوم نظری۔ ہمارا علم دو قسم پر منقسم ہے۔ یہی اور نظری اگر
 ہمیں کسی چیز کا علم حاصل کرنے میں توفیق فکرہ کو عمل میں لانا نہ پڑے
 اور منطقی طور پر ترتیب مقدمات سے نتیجہ نکالنا نہ پڑے بلکہ فقط نفس
 انسانی اس کو اخذ کر لے تو ایسا علم پریمی کہلاتا ہے مثلاً علم اسرار کا کہ
 آگ جلائی گئے ہیں یا ایک اور دو جہتوں میں یا دو تضاد جمع نہیں ہو سکتے +
 بعض کا خیال ہے کہ کوئی چیز دنیا میں یہی نہیں اور بعض کہتے
 ہیں کہ کوئی چیز نظری نہیں لیکن حق یہ ہے کہ کسی چیز کا یہی یا
 نظری ہونا امر ضامی ہے ممکن ہے کہ جسم میری نسبت پریمی ہو وہ کسی
 دوسرے کیلئے نظری ہو۔ اونیز بالعکس پس نظری وہ چیز ہوگی۔
 جس کا علم بغیر عمل بعد لک ہم حاصل کتے ہیں مفہوم کسی ذہنی صورت کا
 نام ہے +

(۹) اسمائے توفیقی۔ خدا کے ان ناموں سے مراد ہے۔ جو
 قرآن میں مذکور نہیں ہوئے مثلاً ستار۔ غفار۔ سمیع۔ بصیر۔ عظیم
 رحیم وغیرہ اسماء آئے ہیں اس لئے ان کا استعمال و اطلاق ہمار
 لئے کوئی عذر شرعی عاید نہیں کرتا بعض ایسے اسماء ہیں۔ جو
 قرآن مجید میں اردو نہیں ہوتے مثلاً مرید۔ گوارا۔ اور یرید۔ اس نے
 ارادہ کیا۔ وہ ارادہ کرتا ہے کے الفاظ آئے ہیں۔ مگر بصیرہ

اسم فاعل وارد نہیں ہوا۔ تو یہ نام توفیقی ہے۔ علماء کو ایسے
 ناموں کے اطلاق اور استعمال میں ماہم اختلاف ہے یعنی آیا
 ایسے ناموں کا اطلاق ذات باری کے لئے جا چڑھے یا ناجائزہ
 توفیق کا لفظ توفیق سے مشتق ہے تو یا ایسے اسماء کا اطلاق شایع
 علیہ السلام سے عوی ہونے پر توفیق کھا جاتا ہے +

(۱۰) استحالہ۔ اس کے لغوی معنی ہیں پھر جانا۔ پلٹ جانا یا علم
 طبیعیات کی اصطلاح میں کون نفاذ سے مراد لی جاتی ہے یعنی ایک
 عنصر کا پہلی صورت چھوڑ کر دوسری صورت میں آنا۔ جیسے
 پانی کا بھار کی صورت میں تبدیل ہونا یا بالعکس +

(۱۱) صورت نوعیہ اس اصطلاح سے مراد ایسا جوہر ہے کہ جب وہ
 جسم کو لاحق ہوتا ہے تو اس کو دوسرے انواع سے ممتاز کرتا ہے
 مثلاً انسان کی صورت نوعیہ سے وہ جوہر مراد ہے جو دیگر اقسام جہاں
 سے اس کو تیز دیتا ہے حکماء آہی جوہر کو سبب آثار و افعال مختلفہ قرار
 دیتے ہیں یعنی کسی جسم کی صورت نوعیہ علت ہے۔ اس چیز کے
 خاص خاصہ آثار و افعال کی گویا صورت نوعیہ اجسام کو وہی طرح
 علیحدہ علیحدہ کرتی ہے جو طرح اصل جنس سے ملکہ ایک نوع علیحدہ
 قائم کرتی ہے۔ حیوان سے اگر ناطق ملاوین۔ تو انسان جہاں تک
 اگر ناطق یا صاحب ملاوین تو حمار یا فرس + اسی طرح خارجی طور پر
 مادہ کو جو بجائے جنس کے ہے جب صورت نوعیہ لاحق ہوتی ہے
 تو کسی جسم کا مادہ دیگر اجسام کے مادہ سے بالکل متمیز ہو جاتا ہے جیسا
 کہ انسان کی صورت نوعیہ انسان کو دیگر حیوانات کی صورت سے متمیز دیتی ہے
 (۱۲) صورت ترکیبی۔ جب مختلف اجزاء ملکہ ایک خاص ہیئت مرکب پیدا
 کرتے ہیں تو وہ صورت ترکیبی کہلاتی ہے مثلاً گلابی میز کی ٹکڑی کو لکڑی
 علیحدہ جزا جب بحالت انفصال پڑے جوتے ہیں تو میز کی صورت ترکیبی
 سے جو بصورت ترکیب اجزاء مترتب ہوگی ہر بالکل بغير جوتے ہیں اگر
 ان کو ملا دیا جاوے تو انکی ترتیب میز کی جو صورت یا ہیئت پیدا
 ہوگی وہ اس میز کی صورت ترکیبی کہلائیگی +

اللہ کے واسطے تمام خوبیاں ہیں جس نے تمام لوگوں کو ذہبِ بے سلام اور اسلام کی ہدایت پر پیدا کیا۔ اور ان کی ہدایت پر نیک ناص
 کشادہ اور سبب روشن ذہب پر کی ہے اور جب لوگوں پر جہالت چھا گئی اور نہایت پست درجہ کے تشبیہ میں اُس نے ان کو گرا
 دیا اور بختی نے ان کو گھیر لیا تو اُس نے اُن پر رحم کیا اور اُن کے حال پر چربی کی کہ انبیاء کو اُن کی طرف مبعوث کیا تاکہ اُن کے
 ذہب سے لوگوں کو ناپاکیوں سے روشنی کی طرف اور اُن کی سے کشادہ میدان کی طرف باہر نکال لاوے۔ (خدا نے اپنی فانی ہدایت
 کو اُن کی فرمانبرداری پر موقوف کیا۔ اس بزرگی اور مرتبہ کا کیا ٹھکانا ہے۔ بعد انبیاء کے اُن کی پیروی کرنے والوں میں (خدا نے)
 جن کو چاہا۔ اس کی توفیق دی کہ انبیاء کے علموں کو کوشش سے حاصل کریں۔ اور ان کی شریعتوں کے اسرار و حرم کریں
 اس لئے وہ انعامِ خداوندی سے اسرارِ انبیاء کے جامع اور ان کے انوارِ نبوت سے کامیاب ہو گئے۔ ایسے لوگوں میں سے خدا نے
 ایک ایک کو ہزار ہزار عبادوں پر فضیلت دی ہے اور عالمِ مملکت میں اُنکا نام عظیم اڑے مرتبہ والے رکھ گیا ہے اُنکی ایسی حالت سے
 کہ تمام مخلوق الہی حتیٰ کہ پانی کے اندر چھلیاں بھی اُن کے لئے دعا کرتی ہیں۔ بارش آیا تو اُن پر اور اُن کے وارثوں پر جب اُن آسمان
 اور زمین کا ہر حصہ رحمت نازل کرنا رہا۔ اور ان کو سلامت رکھ۔ اور اُن سب میں سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو کشادہ
 روشن نشانیوں سے مدد دی گئی ہے افضل ترین رحمت اور بزرگترین تمنا اور سب سے زیادہ عزیز قبولیت کے ساتھ خاص کر اور آپ کو
 اولاد و اصحاب پر اپنے خوشنودی کا عینہ برسا اور اُن کو عمدہ سے اعطا کر دے

اس کے بعد بندہ خدا کے کرم کی رحمت کا محتاج احمد شہدہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم (عالمہ اللہ تعالیٰ بفضلہ العظیمہ) جبلِ نبویؐ
 العظیم کہتا ہے کہ تمام عقیدتی عوام سے زیادہ عمدہ و بلند درجہ کے اور فہمی فنون کی مینا و عطرہ میرٹ ہے جس میں اُن اقوال و افعال
 اور بیانات کا ذکر کیا جاتا ہے بزرگ فضل و کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہیں۔ اس لئے وہ اقوال و غیرہ تا یہی ہیں چراغ اور ہدایت

کے نشانات اور گویا چودھویں رات کے تاب ناک چاند ہیں جس نے اُن کی پیروی کی اور اُن کو محفوظ کر لیا وہ راہِ راست ہے اُس کو بڑے درجہ کی خوبی عطا کی گئی ہے اور جس نے اُن کو نہیں مانا وہ راہِ راست سے بہک گیا اور پستی میں گرا اور پنے لئے بجز نقصان کے اور کچھ زیادہ نہیں کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دننیل سے منہ کیا اور فریوں کا حکم دیا ہے (دکا سے) ڈرایا ہے اور درجات کی پیشرفت ہی ہے ربات بات کی اٹھاس بیان کی ہیں اور لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں۔ وہ نصیحتیں شمار میں تیرا ان کے برابر ہیں بلکہ زیادہ +

علمِ حدیث کے مختلف طبقے میں باہر اہل حدیث کے طبقے مختلف ہیں اور اس علم میں بعض جتنے بلند پست لے ہیں جتنے اللہ نے مقرر کیا ہے اور بعض بلند پستیوں کے ہیں جتنے اللہ نے مقرر کی ہیں +

اور اکثر ابواب کے متعلق علمائے عجم کشمکش ایسی تصانیف ہیں کہ جن سے وحشی مضامین کا شکار کیا جاتا ہے اور سخت سے سخت مطالب بھی ان کے ذریعہ سے رام ہو سکتے ہیں اور فنونِ حدیث میں سے سب سے زیادہ ظاہری وہ فن ہے جس سے احادیث کی کثرت، ضعف، شہرت اور غایت کا حال معلوم ہوتا ہے۔ محدثین میں سے نقاد و ابنِ فن اور علمائے مستقدمین سے حفاظِ حدیث نے اس فن کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ اسکے بعد اس فن کا درجہ ہے کہ جس میں غریب احادیث کے معانی اور شکل احادیث کا پورا انضباط ہو۔ اس کا اہتمام فنونِ ادبیہ کے ناموں اور علمائے عربیہ کے نچھتہ مفسر لوگوں نے کیا ہے۔ پھر اُس فن کا درجہ ہے کہ جس میں احادیث کے شرعی معنی بیان کئے جاتے ہیں۔ اور فروعی احکام اُن سے نکالے جاتے ہیں۔ اور احکام مخصوص کی عبارت یا اشارہ اور مزہر اور احکام کا قیاس کیا جاتا ہے۔ منسوخ اور حکم احکام مجھے جاویں۔ اور ضعیف اور قوی کا علم حاصل کیا جائے۔ عام علمائے نزدیک یہی فن بلند پستی اور موتی کے ہے۔ فقہاء معتقین نے اس فن کی طرف نہایت توجہ کی ہے + لیکن میری دانش میں تمام علوم حدیث میں سے زیادہ دقیق فن جبکہ جزئیات میں عین ہے اور اُس کا شمار نہایت بلند ہے اور میری نظر میں جو تمام علوم شرعیہ سے زیادہ بلند مرتبہ اور عالی قدر ہے وہ اسرارِ دین کا علم ہے جس میں تمام احکام دین کی حکمت اور علم اور ایک ایک عمل کے مازاد نکات بیان کئے ہیں۔ بالحد وہ تمام علوم میں سے سب سے زیادہ اسکا سخت ہے کہ جس سے بن پرے اپنے نفیس فتنوں کو اُس میں صرف کیا کرے۔ اور غرضہ طاعتوں کے بعد محاد کے لئے اُس کو ذخیرہ کرے اس لئے کہ شریعت کے احکام میں اُسی کے ذریعہ۔ بصیرت پیدا ہوتی ہے اور اس فن کے عالم کو انجائزیت سے وہی تعلق ہوا کرتا ہے جو عروض کے عالم کو اشعار کے دیوانوں سے اور منطقی کو حکما کے دلائل سے اور نحو کی کو فصحاء عرب کے کلام سے۔ اور اصول فقہ کے عالم کو فقہاء کی تحریفوں سے ہوتا ہے + اسی علم کے ذریعہ سے ایسی حیرانی سے حفاظت رہتی ہے جو کسی شخص کو رات کے وقت لکڑیاں جمع کرنے میں پیش آتی ہے کہ نہ شک و ترس وہ امتیاز نہیں کر سکتا، یا پانی کی رو میں غوطہ لگانے والے کو اور وہ اس سے امن میں رہتا ہے کہ اُس اونٹنی کی طرح پاؤں ماسے جس کو اپنے سامنے کی کوئی چیز نظر نہ آتی ہو۔ یا کسی ٹائینا اونٹنی پر سوار ہو +

یہ شخص کی حالت اُس آدمی کی ہی نہیں ہو سکتی جس نے کسی طبیب کو کھانے کے لئے سیب بتاتے ہوئے سنا

ہوا اور شکل ہونے کی وجہ سے اندازِ نظر کا، اس پر قیاس کر لیا ہو +

اس علم کی وجہ سے آدمی اپنے پروردگار کی جانب سے ایک صاف دلیل پر اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے۔ کہ جس کو کسی مرتبہ آدمی نے یہ بتا دیا ہو کہ ہر مارڈ الا کرتا ہے اور اُسے اُس کے فرمانے کی تصدیق کی ہو اور پھر قرآن سے معلوم کیا ہو۔ کہ وہی ذہن کی حرارت اور عقلی پرلے درجہ کی ہوتی ہے اور یہ دونوں کیفیتیں انسانی مزاج کے بالکل مخالف ہیں۔ تو جس بات پر اُس نے پہلے یقین کر لیا تھا۔ اب اس پر ایک درجہ یقین کا اور زیادہ ہو گیا +

اگرچہ احادیث نبوی نے اسرارِ دین کے اصول و فروع کو ثابت کر دیا ہے اور آثارِ صحابہ و تابعین نے اسکی اجمال و تفصیل کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ اور اُن مصلحتوں کے دریافت کرنے میں جو شریعت کے ہر باب میں ملحوظ رکھی گئی ہیں مجتہدین کا غور و نظر بھی انتہا کو پہنچ گیا ہے اور اُن کی پیروی کرنے والوں نے بھی بڑے بڑے مُکتے ظاہر کئے ہیں۔ اور اُن کے گرد ہوں میں دقیق نظر علم نے بڑے عمدہ مضامین پیدا کئے ہیں +

اس لئے یہ علم اس حالت سے نکل گیا ہے کہ اس میں کلامِ جامع اُمت کے خلاف سمجھا جاوے یا کسی حیرت یا ابہام میں پڑنے کا باعث ہو لیکن تاہم ایسے لوگ کم گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس میں کوئی تصنیف کی ہو۔ اس کی بنیادوں کے استحکام میں خود کیا ہو اور اسکے اصول و فروع کو مرتب کیا ہو یا کوئی چیز سیری کے قابل بلکہ اس قدر بھی کہ خواہش کی گزشتگی کو دفع کر سکے بیان کی ہو۔ اس فن کے راز اسی شخص پر ظاہر ہو سکتے ہیں جس کو تمام علومِ شریعت میں پورا لگا ہو وہ تمام فنونِ دین میں یگانہ ہو اس علم کا چشمہ اُسی شخص کے لئے صاف ہوتا ہے جس کا دل خدا نے علم لدنی سے کھول دیا ہو۔ اور اسرارِ دینی سے لبریز کر دیا ہو اور اُسکے ساتھ ہی نہایت روشن ضمیر بھی ہو اور اسکی طبیعت میں انتقال بھی ہو۔ اور تفسیرِ تقریر میں فرزانہ ہو ہر بات کی تصویر کھینچنے اور اس کو خوشما پیرا یہ میں ظاہر کرنے میں فوقیت رکھتا ہو۔ اس سے خوب تقاضا ہو کہ اصول کو کیسے باہر لاتے ہیں اور فروع کو اُن پر کس طرح قائم کرتے ہیں اور یہ جانتا ہو کہ قاعدوں سے پہلے کیسے تمہید لایا کرتے ہیں اور قاعدوں کے لئے عقلی اور نقلی دلائل کیسے بیان کرتے ہیں +

خدا کا بھہ پر یہ بڑا انعام ہے کہ اسرارِ دین کے علم سے اُس نے مجھے بہت مستعد کیا اور ایک حصہ اس علم کا بھی عطا کیا۔ اس پر میں کچھ ناز نہیں کرتا ہوں بلکہ اپنے قصود کا معترف ہوں اور اپنے نفس کے تزکیہ کا کچھ دعویٰ نہیں کرتا وہ بڑائی کا ہمیشہ حکم کرتا رہتا ہے +

ایک روز میں ابو عاصم کے متوجہ اُمالی اللہ بیٹھا ہوا تھا اور فقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نے علامہ فرمایا اور اُس نے مجھ کو اوپر کی جانب سے ایسا ڈھانپ لیا کہ گویا کسی نے مجھ پر کوئی کپڑا ڈال دیا ہو۔ اس حالت میں مجھ پر لٹکا گیا گیا کہ یہی امر وہی کے بیان کی طرف اشارہ ہے۔ اُس وقت میں نے اپنے سینہ میں ایک درد پایا جس میں وقتاً فوقتاً ہمیشہ درد کشا دگی پڑتی رہی۔ پھر چند روز کے بعد الامام ہوا کہ اس صاف اور روشن امر کے لئے میرا مادہ ہونا تقییر الہی میں قرار پا چکا ہے۔ اور مجھ کو یہی معلوم ہوا کہ اپنے پروردگار کے انوار سے تمام زمین متور ہو گئی۔ غروب کے وقت روشنی نے اپنا عکس زمین پر ڈالا ہے اور شریعتِ مصطفویٰ اس زمانہ میں بدیں وجہ کہ دلائل کے وسیع دکن لباس میں ظہور فرما ہونے کو جسکے برابر فخر ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں ایک زمانہ میں کہ منظر میں وارد تھا۔ وہیں میں نے جناب امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو خواب میں دیکھا کہ

ان دونوں نے مجھ کو ایک قلم عطا فرما کر کہا کہ یہ قلم ہمارے ناما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور میں اکثر اس قلم میں رہتا رہا کہ کوئی کتاب ایسی مدون کر دوں جو بہت سی کے لئے بیانی کا باعث اور بہت سی کے لئے قابل تذکرہ ہو اور شہ سی اور بدوسی سب اس سے فیض حاصل کر سکیں اور مجھوں میں اس کے تذکرے میں +

لیکن مجھ کو اس تعین میں یہ بات دہانگیر ہوتی تھی کہ میں اپنے قریب کسی ایسے انصاف پسند معتبر عالم کو نہیں پایا تھا کہ مشتبہ مسئلوں میں اس کی طرف رجوع کیا کرتا اور نیز علوم نقلی میں جو کہ بزرگیہ و عمدوں میں مدان ہوتے ہیں میری دستگاہ کافی نہ تھی اور اس نے مجھ کو اور بھی بزدل کر دیا تھا کہ میں نے ایسا زمانہ پایا کہ جس میں جہالت یقیناً - خواہشوں کی پیروی اور اپنی ناقص رایوں پر ناز کرنا شائع تھا۔ اور مجھ سے ہونا بھی نفرت کی بڑھ جوا کرتا ہے اور جو تصنیف کیا کرتا ہے سلامت کا ہدف بنا کرتا ہے، میں اسی شش و پنج میں تھا کبھی ایک قدم آگے بڑھتا تھا اور پھر پیچھے ہٹ جاتا تھا اور ایک بار چکر لگا کر پھر مجبوراً نہ واپس آتا تھا +

اسی اثنا میں میرے بزرگ بھائی اور گرامی دوست مولانا محمد عاشق (رضوان) کو حادثے سے محفوظ رکھے، نے اس علم کے مرتبہ اور فیصلت کو خوب طرح سمجھا ان کو الہام ہوا کہ جب تک اس علم کے وقائع اور برتر نکاتوں کی کافی تلاش نہ کی جاوے گی پوری طرح پر سعادت حاصل نہ ہوگی۔ انہوں نے خوب طرح اندازہ کر لیا تھا۔ کہ جب تک شکوک اور شبہات کی تکالیف نہ برداشت کیے جاویں گی اور اختلاف اور مخالفتوں کی سختی نہ سمجھ لی جاوے گی اس علم تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ اس میں پورا غرض وہی شخص کر سکتا ہے جو سب سے پہلے اس دروازہ کو کھولے اور اس کے پکارنے ہی وقت میں اور شکل مسئلہ میں حاضر ہو جاوے اسکے لئے وہ حتی الامکان شہر شہر پھرے اور جس شخص کو عمدہ اور نیک پایا اس سے گفتگو کیا اور ہر ایک اپنی دانستے ناقص و کامل کی جستجو کی لیکن کسی کو نہ پایا کہ کوئی کارآمد بات کہتا یا کوئی روشن بیان ظاہر کرتا یا نہ بیکار و دمج سے بھر پور ہے۔ اور چھٹ گئے اور میرا دہن پکڑ لیا جتنی میں معذوری ظاہر کرنا تھا وہ مجھ کو یہ حدیث یاد دلاتے تھے کہ جو کوئی شخص عم کو بیکار چھپا دیکھا قیامت کے روز آگ کی لگام اس کے دہن میں چڑھائی جاوے گی۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھ کو بالکل خاموش کر دیا سب راستے تنگ ہو گئے اور پھر کوئی عذر نہ پیل سکا اور مجھ کو یقین ہو گیا۔ کہ یہ ایک نہایت اہم کام ہے اور پچھلے الہام کی ایک شہرت ہے۔ تقدیر الہی میں ایسا ہی مقدمہ ہو چکا ہے۔ اور ہر سمجھنے والے اس نے مجھ کو گھیر لیا ہے۔ لہذا میں نے خدا کی طرف متوجہ ہو کر استخارہ کیا اور بہتر مشغول ہو کر ہر ام میں اسکی مدد کا واپس ہٹا اور اپنی قوت سے بالکل خدا ہو گیا اور ایسا مجھ پر ہو گیا کہ جیسے بے اختیاری حرکتوں میں غسال کے ہاتھ میں زرد ہونا ہے تب میں نے ان کی درخواست کو شروع کیا اور نہایت عاجزانہ طور پر خدا سے دعا کی کہ تمام اہل و اولاد کی آتوں سے میرا دل چھپے اور تمہیک تمہیک ہر چیز کی حقیقت مجھ کو بتا دے اور جو سو سو میرے دل میں ٹھکر پیدا کرے اس کے روبرو کرنے میں میرا معاون ہو جسے دل کو تو انا اور زبان کو گویا کر دے۔ اور جس بحث میں میں داخل ہوں۔ اس میں لغزشوں سے بچ کر محفوظ رہ سکے اور ہر حالت میں راست بیانی کی توفیق دے۔ میں نے ان کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ بیان کے سوتے جس میں ایک شخص خاموش آدمی ہوں اور گھوڑ دوڑ کے گھوڑوں میں کچھ اعضا ہوں میرا سرمایہ بالکل ناقص

بے اوراق کی تلاش میں نہ مجھ سے خور کیا جاتا ہے اسلئے کہ میرا اول ایک ایسے امین مصروف ہے کہ جس پر زیادتی ممکن نہیں اور نہ میں مفادات کے لحاظ کرنے میں انتہا درجہ کی کوشش کر سکتا ہوں کہ ہر آنے اور جانے والے کے سامنے اس کی بین کرتا ہوں اور اپنے اپنی جان سے صرف تنہا ہوں اپنی ہی گرد گرد جمع کرنے والا ہوں اپنے وقت کا بندہ اور اپنے بخت کا تلخ ہوں اور اپنے ہی خیال بندی، مفیہ ہوں اور اپنے ہی اقتضای کو قیمت سمجھنے والا ہوں۔ جو اس کو پسند کر کے اسی پر بس کرنا چاہے وہ بس کرے نہیں تو وہ محنت سے بچا ہوا سو کرے۔ اور چونکہ آیت (وَلَعَلَّامُ الْبَالُغِ) میں تکلیف شارع اور جسبہ اہل اعمال کے راز اور احکام منزل من اللہ کے ہر امر کی طرف اشارہ ہے اور یہ کتاب کتاب بھی انہیں کی ایک بلیہ شاخ ہے اور اسی کے کنارہ سے چودھویں رات کے چاند نکلے ہیں۔ اسلئے اس کا نام حجۃ اللہ البالیۃ رکھا گیا جیسی اللہ و نوح و احوال و الاقوالہ اللہ العلی العظیم +

مقدمہ

بعض لوگ خیال کیا کرتے ہیں کہ شریعت کے احکامات کوئی مصلحت نہیں ہوا کرتی اور اعمال اور ان کی جرابین جو بجانب اللہ مقرر ہے کوئی مناسبت نہیں ہے اور احکام شریعت سے تکلیف کرنا بعبعد ایسا ہے کہ جیسے کوئی آقا اپنے ملازم کی فریاد واری کی آزمائش کرنے کو کسی پتھر کے اٹھانے یا کسی درخت کے چھوٹنے کا حکم دے جس میں سبب آزمائش کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ پس اگر اسکی اطاعت کر کے جزا پاوے اور سزا دے کرے تو سزا دے جاوے +

یہ نمان بالکل فاسد ہے۔ حدیث اور ان زمانوں کے اجماع جنگی خوبی اور برکت پر خود شرع نے شہادت دی ہے اس خیال کی تکذیب کرتے ہیں۔ چونکہ اس امر ذیل کو نہ سمجھ سکے اسکی واقفیت اس سوزن کی نمی سے کیا زیادہ ہو سکتی ہے۔ جب کہ وہ یا میں غوطہ دیا ہو۔ کہ اعمال کا اثر نیتوں پر اور ان نفسانی حالتوں پر موقوف ہے جن سے اعمال سرزد ہوتے ہیں جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا۔ اثم الاعمال بالنیات۔ اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ من ینال اللہ لمحوما و لا دماؤہ و لا دمن ینال اللہ التقویٰ منکم۔ خدا سے نہیں نزدیک کرتے ہیں۔ قربانیوں کے گوشت اور نہ خون لیکن تمہاری پرہیزگاری اس سے نزدیک کر دیتی ہے۔ اور نماز خدا کی یاد اور اسکے حضور میں عاجزی کرنے کے لئے مشروع کی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے "اقم الصلوٰۃ لذكری" میری یاد کرنے کو نماز پڑھ اور نماز سے یہ بھی مقصود ہے کہ اسکی تطہیر سے آخرت میں دیدار خدا نصیب ہو جاوے +

فرمایا رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے "سترون بکم ترون ہذا القمر لا تضامون فی رویتہ فان طلعتہ ان لا تغلبوا علی صلوٰۃ قبل طلوع الشمس وصلوٰۃ قبل عروبہما فافعلوا بئسک تم اپنے پروردگار کو ایسا ہی دیکھو گے جیسا اس چاند کو دیکھتے ہو اسکے دیدار میں کچھ شک و شبہ نہ کہ نہ ہوگا۔ پس اگر تم سے اس کا اہتمام ہو سکے کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کوئی چیز تم کو نماز سے باز نہ رکھے تو ایسا ہی کرو +

اور تر کوۃ کا حکم شریعت میں اسلئے دیا گیا ہے کہ اس سے سہل کی بکینہ عادت جاتی ہے اور حاجتوں کی کار بر آری ہوتی ہے جیسا کہ کوۃ نہ دینے والوں کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے "والذین ینحیون جانہم اللہ من انفسا جہ

خیر لم یل ہو شہر لم یصلو تون با مخلو ابو یوم التیاتہ۔ وہ لوگ جو ان نعمتوں میں نکل کرتے ہیں جو خدائے اپنے فضل سے ان کو دی ہیں یہ ہرگز خیال نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں اچھا ہے بلکہ بُرا ہے۔ قیامت کے روز یہ چیزیں جس کا انہوں نے عمل کیا ان کے گلے کا طوق ہوگی اور جیسا کہ فرمایا رسول خدا نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے۔ "فاخرم ان اللہ تعالیٰ فرض علیہم صدقۃ توخذ من اغنیاءہم فترد علی فقرائہم" آنحضرت نے ان کو بتایا کہ خدا نے ان لوگوں پر صدقہ دینا فرض کیا ہے مالداروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جاوے +

اور روزہ نفس کے مطیع کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے "لعلکم تتقون" اسلئے کہ تم پر بہتر کار ہو جاؤ اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "فان الصوم لہ وجاہۃ کہ روزہ نفس کی غرہش کو روک دیتا ہے + اور حج اسلئے مشروع ہوا ہے کہ اس سے کہ خدا کی نشانیں کی عظمت ظاہر کی جائے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی بکبۃ الایۃ" بیشک نب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیا وہ گھر ہے جو کہ میں ہے اور فرمایا "ان الصفاۃ الروۃ من شعائر اللہ" صفا اور مروہ خدا کے نشانوں سے ہیں +

اور قصاص کثرت و خون کرباز کرنے کے لئے قرار دیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے "و لکم فی القصاص حیوۃ یا اولی الابواب" اے علمائو تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے +

حد و دادر کفار سے اسلئے قرار دئے گئے ہیں کہ گناہوں پر نہ مرد تو بیخ ہوتی ہے "اکتولہ لیذوق بال امرہ تاکہ اپنے گنہگار نہ چپتے +

جہاں میں یہ صلیمت ہے کہ خدا کا کلمہ بلند ہو اور فتنہ و فساد کا استیصال ہو جاوے فرمایا اللہ تعالیٰ نے "وقالو ہم حتی لاسکون فتنۃ" ویکون الدین کلہ لئذ" اور کافروں سے لڑتے رہو تاکہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو اور خدا کے ہی نام مذہب ہو جاوے + اور باہمی معاملات اور نکاح کے اصول میں یہ غریبی ہے کہ لوگوں میں باہم عدل و انصاف قائم رہے۔ علاوہ انہیں اور امور بھی ہیں جنکی تشریح احادیث سے ہوتی ہے اور ہر زمانہ کے بعض بعض علماء بھی انکو بیان کرتے رہے ہیں۔ جو شخص ان امور سے ناواقف ہو اسکو بھلے اسکے کہ اپنے قول کو شمار میں لاوے یہ بہتر ہے کہ اپنے حال نار پر انہوں کرے۔ پھر آنحضرت نے بعض بعض موقعوں پر اوقات معین کرنے کے اسرار بھی بیان فرمائے ہیں چنانچہ نظر کی چار کتبوں کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ کوئی نیک عمل میرا بھی آسمان کی طرف بلند ہو۔ روزہ عاشورہ کی نسبت آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ اس لئے مشروع ہوا تھا۔ کہ کوئی نے فرعون کے لٹہ سے اسی دن نجات پائی تھی اور ہمارے واسطے اس لئے کہ کوئی کے طریقے کی پیروی ہو مشروع ہوا ہے۔ اسکے علاوہ بھی اور بعض بعض احکام کے اسرار بیان کئے ہیں +

بانگنے والے کے لئے فرمایا کہ کچھ اسکو خبر نہ نہیں رہتی کہ کہاں اس کا ماتھ جا پڑا ہو اور اپنی صاف کرنے کے لئے فرمایا کہ شیطان انکی ناک کے نختے پر سوتا ہے اور خواب کی نسبت فرمایا کہ سونے سے بدن نے جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ رمی جہار کے لئے فرمایا کہ یہ خدا کی یاد بڑھانے کو ہے۔ اور فرمایا کہ انہا نے آنے کے لئے جازت لیتا اسلئے ہے کہ انکی نظر نہ پڑ جاتے

یعنی کی نسبت ارشاد ہوا کہ وہ تمہارے مکاؤں میں اکثر پھرتی پھرتی بنتی ہے ایسے اُس میں کچھ سجاست نہیں ہے اور بار بار فرمایا کہ یہ کبھی صرابی دور کرنے کے لئے ہے شیر خوارگی کے زمانہ میں عورتوں سے احتیاط کرنے کے متعلق فرمایا کہ اس سے بچنے کو ضرور پہنچاتا ہے بعض امور کے متعلق فرمایا کہ اس سے کافروں کے فعل کی مخالفت مقصود ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ آفتاب صبح کو شیطاں کے دو نو سینوں کے چھین سے طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کافراں کو سجدہ کرتے ہیں۔ کہیں تعریف سے روکنا مصلحت قرار دیا جیسا کہ حضرت عمر نے ایک شخص سے جو فعل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھتا تھا کہا کہ اگلے لوگ ایسے ہی ایسے کاموں سے ہلاک ہو گئے ہیں آنحضرت نے فرمایا کہ اسے عمر تیری لئے درست ہے۔ اور کبھی کسی ہرج کی وجہ سے بھی بعض مسائل شروع ہوتے ہیں۔ آنحضرت نے فرمایا: اول کلام ثوابان کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو ہی کپڑے ہوا کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے فرمایا: علم اللہ اکمل کلمتہ تھناؤن انفسکم ثواب علیکم و عفا عنکم خدا جانتا تھا کہ تم اپنے نفسوں کی خیانت کیا کرتے ہو اسلئے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہارا قصور معاف کر دیا بعض موقعوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت اور خوف دلانے کے اسرار بیان فرمائے ہیں اور بعض مشتبہ موقعوں پر صحابہ نے آپ سے رجوع کیا ہے۔ اور ان کے شبہ رفع کر لیا اس امر کے متعلق اپنی اصلی بات بتا دی ہے چنانچہ فرمایا کہ کان پر یا بازو میں ناز پڑھنے سے جماعت کا ثواب ۲۵ درجہ زیادہ ہے اسلئے کہ جب کوئی تم میں سے وضو کرتا ہے اور بخوبی اُسکے آداب بجالاتا ہے اور پھر سجدہ میں داخل ہوتا ہے۔ تو اُسکے دل میں صرف نماز ہی کا خیال ہو کرتا ہے اور فرمایا کہ تمہاری شرک گاہ میں بھی ایک تہہ کا ثواب ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا تم میں سے جب کوئی اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتا ہے اس میں بھی ثواب پاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر وہ مسلم میں اُس کو بیجا استعمال کرنا تو اُس پر بارگناہ ہوتا یا نہیں۔ ایسا ہی جب اُس نے حلال میں استعمال کیا اُس کو ثواب ملیگا +

اور فرمایا کہ جب دو مسلمان باہم تلوار سے لڑیں وہ دونوں دوزخی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ قاتل تو خیر قاتل کیوں دوزخی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مقتول بھی تو اپنے مقابل کے قتل کا زہر خواہاں تھا۔ اسکے علاوہ اور بے شمار موقع ہیں۔ حضرت عباس نے جمعہ کے روز غسل مسنون ہوئی وہ بیان کی۔ حضرت زید بن ثابت نے درختوں کے پھل ظاہر ہونے سے پہلے ہاتھ فروخت کرنے کی ممانعت کا سبب بیان کیا اور جب اللہ ابن عمر نے اس کی وجہ بیان کی کہ بیت اللہ کے چار کونوں میں صرف دو ہی کو بوسہ کیوں دیا جاتا ہے +

ان کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد ائمہ مجتہدین بھی مصلحتوں کو احکام کے ظل بیان کرتے رہے۔ مسلمانوں کو غرضی بخوبی سمجھتے رہے۔ مخصوص احکام کے ایسے ایسے مناسب اسباب بیان کرتے رہے۔ جن کو کسی منفعت کے حاصل یعنی یا کسی مضرت کے دفع کرنے کے کچھ کچھ تعلق تھا ان کی کتابوں اور مذاہب میں یہ سب امور تفصیل مذکور ہیں۔ ان طبنتوں کے بعد امام غزالی اور علامہ خطابی اور امام غزالی بن عبد السلام وغیرہ (شکر اللہ مسامحہم) نے لطیف لطیف کلمات اور بلند ترین تحقیقات کو ظاہر کر دیا +

اس جیسے کہ مذہب اسلام نے اس مصلحت اندیشی کو ضروری قرار دیا ہے اور اُس پر گویا یا جرح ہو گیا ہے ایسے ہی یہ بھی

ضرور ہے کہ ان مصنفوں سے قطع نظر کہ خود کسی چیز کا واجب کسی چیز کا حرام قرار دینا ہے فرمانبردار کے ثواب پانے اور نافرمانی کرنے والے کے عذاب کا ذاتی سبب ہے اور محض بے اصل ہے جو نیال کیا جاتا ہے کہ اعمال کا حسن رقیح یعنی کام کرنے والے کا متعلق ثواب یا عذاب ہونا محض قتل ہے۔ شریعت اپنی جانب سے نہ کسی چیز کو واجب کرتی ہے نہ حرام اس کا کام یہ ہے کہ اعمال کی خاصیتوں کو ٹھیک ٹھیک بتلائے جیسے کہ کوئی سبب دواؤں کی خاصیتیں بیماریوں کے اقسام بیان کر دینا ہے۔ یہ گمان غاسر ہے حدیث علانیہ طور پر اس کی تردید کرتی ہے +

یہ کیسے ہو سکتا ہے آنحضرت تو رمضان میں تارویح کی نسبت فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ فرض نہ دجاویں اور فرمایا وہ ٹرانگھار وہ مسلمان ہے جو ایسی ایسی چیزیں دریافت کرے جو ابھی تک حرام نہ تھیں لیکن انکے سوال کرنے ہی سے حرام کر دی گئیں انکے علاوہ اور کئی حدیثیں اسی مضمون کی وارد ہوئی ہیں۔ بھلا اگر ایسا ہی ہوتا۔ تو اس فقیر کو جو سختی سے بسر کرتا ہے روزہ کا افطار کرنا درست ہوا کرتا جیسا کہ مسافر کو سختی کی وجہ سے افطار درست ہے۔ وہی تنگی و سختی جس پر رخصتوں کا مدار ہے یہاں بھی مومن کی حالت میں موجود ہے اور ایسا ہی خوشحال مسافر کو افطار کرنا درست نہ ہوتا۔ تمام حدود شریعی کا یہی حال ہے +

ایسے ہی علم حدیث نے یہ بھی لازم کر دیا ہے کہ جب کوئی حکم شرع بروایت صحیح ثابت ہو جاوے تو اس کی کتبیاں مصلحت کے معلوم ہونے پر موقوف نہ رکھے۔ اگر عقلیں عواما مصدحتوں کو اپنے دل پر معلوم نہیں کر سکتیں ہیں۔ اور نیز ہم کو اپنی عقلوں پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا کہ آنحضرت پر ہے اسی لئے ان لوگوں پر اس علم کا اظہار نہیں کیا گیا جو اسکے اہل نہیں تھے۔ اس علم کے بھی وہ شرائط ہیں جو کتاب الہی کی تفسیر کے میں بغیر نہ حدیث کے محض اپنی رائے سے اس میں غرض کرنا حرام ہے +

مذکورہ بالا تقریر سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ احکام شرعی کے مقرر کرنے کی بنیاد مثال یہ ہے کہ کسی آقا کے غلام بیمار ہوں اور یہ آقا ان کی دوا پلانے کو ایک خاص آدمی متعین کرے اس صورت میں اگر یہ غلام علاج کرانے میں اس طبیب کی فرمانبرداری کرے گی تو گویا اپنے آقا کی فرمانبرداری کرے گی انکا آقا خوش ہو گا اور بھلائی سے ان کے ساتھ پیش آویگا۔ اور ان کو بھی بیماری سے نجات لجا دیگی۔ اور اگر انہوں نے اس طبیب کا کہنا نہ مانا تو گویا اپنے آقا ہی سے سرتابی کی۔ اس کے غصہ میں مبتلا ہوئے اور نہایت سخت سزا انکو ملی اور مرض نے انکا کام تمام کر دیا۔ اسی طرف آنحضرت نے اس حدیث میں جو فضولتوں کی طرف سے روایت کی ہے اشارہ فرمایا کہ اس کا حال ایسا ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک گھمبیر کے آس میں کھانا تیار کیا اور ایک بانے والے کو بھیج دیا کہ لوگوں کو بلالائے۔ اب جس نے بلانے والے کی بات مان لی۔ اس نے گھر میں داخل ہو کر کھانا کھلایا اور جس نے اس کے کہنے کی پروا نہ کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا۔ نہ اس نے کھانا کھلایا اور جگہ رشاؤ فرمایا کہ میرا اور ان احکام کا حال بن کے ساتھ خدا نے مجھ کو بھیجا ہے ایسا ہے جیسا کہ کسی آدمی نے کسی قوم کے پاس جا کر کہا کہ لوگو! میں نے اپنی آنکھ سے منظر دیکھا ہے تم کو بر ملا آگاہ کرتا ہوں۔ کہ اپنے بچنے کی فکر کرو۔ اپنے آپ کو بچاؤ جنہوں نے اس کا کہنا مان لیا اور شروع رات سے سفر کا سامان کر کے چل دیئے وہ محفوظ رہے اور جس فریق نے اس کو سنا نہ جانا۔ نہ ہی جگہ ٹھیرا۔ نہ زبان تک کبھی کے وقت لشکر نے ان کو آیا۔ اور بیچ و بزن سے برباد کر دیا اور

آنحضرت نے اپنے پروردگار کی طرف سے فرمایا کہ وہ تمہارے اعمال میں جو تم پرترتے ہیں +

ہماری اس تقریر سے کہ حالت احکام کی میں میں ہے یعنی اعمال کو اور چیزوں کے وہب اور جام مقرر کرنے کو دونوں کو ثواب اور عذاب کے مستحق ہونے میں دخل ہے۔ ان مختلف دسیوں میں بھی اتفاق ہو گیا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو ان کے اعمال پر عذاب دیا جاوے گا یا نہیں +

اور بعض لوگ یہ تو کسی قدر جانتے ہیں کہ احکام کے نئے مصلحتیں علت میں اور اعمال پر جزا ان نفسانی حالتوں کی ہی وجہ سے تشریح ہوتی ہے، چنانچہ اگر جانا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بدن میں ایک ہوتی ہے اسکی درستی سے سارا بدن درست رہتا ہے اور اسکے گزرنے سے سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سو کہ وہ دل ہے لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس فن کا دن ان کے اصول و فروع کا تشریح کرنا عقلاً تو اسوا سے منع ہے کہ اس کے مسائل نہایت مشکل ہیں اور شرعاً سننے ناممکن ہے کہ سلف نے اسکو جمع نہیں کیا حالانکہ ان کا زمانہ آنحضرت سے تشریح تھا اور ان کے علوم بہت وسیع تھے تو کیا اسکے ترک پر جب کا اتفاق سا ہو گیا ہے۔ یا یوں کہ اُنھتے ہیں کہ اس علم کے تشریح کرنے میں کوئی مستند بنامہ نہیں ہے کیونکہ شریعت پر عمل کرنا کچھ احکام کی مصلحتوں سے واقف ہونے پر موقوف نہیں یہ سب گمان فاسد میں اسلئے اس قول کے کہ اسکے مسائل مشکل ہیں، مگر یہ سنی ہیں کہ اس صورت میں اس علم کا جمع کرنا بالکل ہی ناممکن ہے تو مسائل کے مشکل ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی۔ دیکھو تو جدید صفحات کے مسائل کیسے کیسے مشکل ہیں ان کا پورا دریافت کرنا کیا دشوار ہے تاہم خدا جسکے لئے چاہتا ہے انکو آسان کر دیتا ہے ہر ایک علم کا یہی حال ہے ظاہر نظر میں معلوم ہوا کرتا ہے کہ نہیں بحث کرنا دشوار ہو گا اور اسکا پورا پورا دریافت کرنا تقریباً ناممکن ہو گا لیکن جب اسکے تعلقات میں کوشش کی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اسکے مقدمات اور سببوں کی سمجھ جاتے ہیں تو اس میں قدرت بڑھتی جاتی ہے اور اسکی بنیادیں مستحکم ہوتی جاتی ہیں اور اسکی فروع و تعلقات کا گمان آسان ہوتا جاتا ہے +

اور اگر یہ سنی ہیں کہ اس میں کسی قدر دشواری ہے، اسکو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن دشواری ہی سے تو بعض علموں کی فضیلت بعض پر ظاہر ہوا کرتی ہے جب تک کہ شقیں اور شاید نہ بھیلے جاویں تنائیں پوری نہیں ہوتیں علوم میں ملکات یہی حاصل ہوتے ہیں کہ عقلی کا ایسا براہ راست کجاویں اور ہر بات کے سمجھنے میں نہایت توجہ اور غور کیا جاوے + اور یہ کہنا کہ سلف نے اسکو مدون نہیں کیا ہے، محکوم سلف کے مدون کرنے کی کیا پرواہ ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے اصول کو قیام کر دیا ہے اور اسکے فروع کو مرتب فرمایا ہے حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت زیدؓ حضرت عبداللہؓ اس علم میں حضرت عائشہؓ وغیرہ جیسے فقہا و صحابہ نے اس میں گفتگو نہیں کی ہیں اور اسکی وجہ کو روشن بیانی سے ظاہر کر دیا ہے اور انکے بعد علمائے دین اور ہر وہ ان طریقہ یقین ان ضروری امور کو جنکو خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ذخیرہ کیا تھا ظاہر کرتے رہے ہیں۔ جب انکو ایسی شخص سے مناظرہ کی ضرورت آتی تھی جو تنگ اور شبہ سے فتنہ پروازی کرنا چاہتا تھا تو وہ مستعدانہ بحث کی تشریح کو میان سے نکال لیتے تھے اپنے ارا دونوں کو صدمہ کر کے برات اور ولیری سے بڑھوں کے لشکر کو ہزیمت دیتے تھے۔

میں نے خوب سمجھ لیا کہ ایک ایسی کتاب کا مدعا ہے کہ اس میں اس فن کے اصول و قواعد کا ایک منقول حضور نہایت

کارآمد اور برصفت ہوگا۔

تقدیر کو اس فن کی اسلئے ضرورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے اُنکے عقیدے بالکل صاف تھے۔ آپ کے زمانہ سے وہ قریب تھے۔ انہیں اختلافات کم تھے اُنکے دل مطمئن تھے۔ ان امور کی کھینچ کی انکو کچھ ضرورت نہ تھی جو آنحضرت سے ثابت ہو چکے تھے منقول کو منقول سے مطالب کرنے کا انکو کچھ خیال نہ تھا۔ ثقات سے اکثر مسائل کا دریافت کر لینا ممکن تھا۔

مگر ہذاقیاس اسبوجہ سے کہ اُن کا زمانہ قرن اول کے متصل تھا رجال حدیث اُنکے پیش نظر تھے اپنے کانوں سے وہ اہل کلام سنتے تھے۔ ہر ایک بات کو علمائے ثقات سے دریافت کر سکتے تھے۔ اختلافات مذہبی انہیں کم تھے فنون حدیث کی کچھ ضرورت انکو نہیں تھی۔ غریب مدیٹوں کے شرح و تفسیر رجال کے تحقیقات انکی عدالت کے وجہ سے بیان کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی ایسے ہی مشکل احادیث کی تفسیر حدیث کے اصول مختلف مدیٹوں کا بیان۔ احادیث کے راجعہ کو صحیح سے تیز دینا موضوع کو معتبر سے جدا کرنا یہ سب غیر ضروری تھا۔

فنون بالا میں سے ہر فن کی تدوین اُنکے اصول و فروع کی ترتیب مدت و راز کے بعد ہوئی جب اسکی ضرورت کا وقت آیا پھر ایک زمانہ کے بعد فقہاء میں اس بنا پر اختلاف ہوا کہ احکام کی کیا کیا علیتیں ہیں اور اُن علتوں کے متعلق ایسی بحثیں چھڑیں کہ نئے نئے وہ مصلحتیں کسی حاصل ہو سکتی ہیں جو شرع میں مستحب ہیں۔ بکثرت یہی مسائل میں اکثر اپنی رائے کو دخل دیا جانے لگا اور اقتصاد اور عقلی مسائل میں شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگے اور ایسا وقت آپونہا کہ نقلی نصوص پر عقلی دلائل کا قائم کرنا اور منقول کو منقول سے مطالب کرنا دین کی کامل مدد کا باعث ہوا اور مسلمانوں کی پرگندگی دور کرنے میں ایسی کوششوں سے عمرہ آثار ثابت ہوئے۔ یہ عبادت سب عبادتوں سے افضل اور تمام بندگیوں کی اصل اصول قرار پائے۔

یہ کہنا کہ اس فن یعنی اسلوب دین کی تدوین پے فائدہ ہے۔ بالکل بے اصل ہے بلکہ اس میں بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اولاً اُنکے ذریعہ سے آنحضرت کے عہد میں سے ایک بہت بڑے عجز کا اظہار ہوتا ہے۔ آنحضرت نے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کو پیش کیا جسے تمام بھانڈا زمانہ کو تھکا مارا کسی ایک سے بھی بن نہ پڑا کہ وہی ایک سورہ بنا سکتا لیکن جب زمانہ قرن اول کا گزر گیا اور اُن کی بھرنا دجین لوگوں پر منہلی ہو گئیں تو علماء امت نے اپنی عہدت سے ان وجوہ کو ظاہر فرمایا کہ یا انکو جو لوگ اُنکے ہر تہہ نہ ہوں وہ قرآن کے اعجاز کو خوبی سمجھیں۔ ایسے ہی خدا کی جانب سے آپ نے یہی شریعت کو عام نظروں کے سامنے پیش کیا جو تمام شریعتوں سے زیادہ عمل ہے۔ اس میں ایسی مصلحتیں ملحوظ ہیں جن کا اندازہ ثقات بشری نہیں کر سکتی آپ کے زمانہ کے لوگوں نے احکام الہیہ کی عظمت کو خوب معلوم کر لیا تھا اپنی زبانوں سے انہوں نے اسکا اظہار کیا ہے اور اپنے منہوں اور قلوب میں اسکو صاف صاف بیان کیا ہے لیکن انکا زمانہ گزر جانے کے بعد ضرورت پیش آئی کہ ہمت عقیدہ میں کوئی ایسا شخص ہو جو اس قسم کے اعجاز کی وجوہ کو لوگوں پر ظاہر کرے اُن سبب

کی تشریح کر دے جن سے عیان ہو جاوے کہ شریعت محمدیہ تمام شریاع سے زیادہ کامل ہے۔ آنحضرت جیسے شخص سے اس پایہ کی چیز کا ظاہر ہونا ایک پر عظمت معجزہ ہے۔ تائیا۔ ایمان لانے کے بعد اس علم سے الیٰٰ اطمینان زیادہ بصر جاتا ہے۔ جیسے کہ آنحضرت ابرہیم خلیل اللہ نے فرمایا لیکن تاکہ میا دل اطمین ہو جاوے۔

مثلاً۔ جب وہ دل باہم ایک دوسرے کے موید ہوتے ہیں اور کوئی شعبہ مختلف طریقوں سے ثابت کی جاتی ہے تو اس سے یہ نہیں ایک قسم کی راحت پیدا ہو کر اضطراب دور ہو جاتا ہے۔

رابعاً۔ خاصاً خدا کی عبادت کرنے والا جب خدا کی عبادت میں کوشش کرتا ہے اور اس پر وہ عبادتوں کے مشروع ہونے کی وجہ سے وقف ہوتا ہے اور عبادت کے ارواح اور نواہی کی دل سے مخالفت کرتا ہے تو معتدلی عبادت بھی اسکو بہت نفع دیتی ہے اور وہ اندھا دھند کسی کام کو نہیں کرتا۔ اسلئے امام غزالیؒ نے سلوک کی کتابوں میں عبادت کے ہر راجحاً بیان کئے ہیں۔

فانما فقہانے اکثر فرقہ کے فروعی مسئلوں میں ایسی بنا کر کہ احکام کی ملتیں کوئی مناسب اور کون سی نامناسب میں بنا اختلاف کیا ہے اور پورے تحقیق بدون اس کے کہ مصلحتوں کے متعلق ایک مستقل گفتگو کی جاوے تا تمنا ہوتی ہے۔

سادناً۔ بدعتی لوگ اکثر اس قسم کے شعبے اسلامی مسئلوں میں ظاہر کیا کرتے ہیں کہ عقل کے خلاف ہیں اور جو چیز عقل کے خلاف ہو اسکو رد کر دینا چاہئے یا کسی دلیل سے درست کر دینا چاہئے۔ چنانچہ وہ مذاہب قبر میں کہا کرتے ہیں کہ یہ عقیدتیں بدعتیہ اور عقل کے بالکل خلاف ہیں ایسے ہی حساب اعلیٰ پلصراط۔ میزان کے متعلق تقریر کرتے ہیں اور انہیں دو راز کا تاویل میں لکھا کرتے ہیں۔ بلا فرقہ اسمیلیہ نے یہ لکھ کر بڑا فتنہ برپا کیا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ رمضان کے پہلے دن کا روزہ تو واجب ہو اور شوال کے پہلے دن کا روزہ حرام ہو۔ اور ایسی ہی لٹگوں میں اور بھی ہوتی ہیں ایک فرقہ یہ خیال کر کے کہ رغبت اور خوف دلانے کی چیزیں صرف طبیعتوں کے انحصار سے لئے ہیں۔ واقعہ میں ان کی کوئی پایادار اصل نہیں۔ ترغیب اور ترہیب کے مضامین کا مذاق اڑاتے ہیں۔

ایسے ایسے فسادوں کے دفع کرنے کی یہی صورت ہے کہ ہر امر کی نصیحتیں بیان کی جاویں تاکہ فائدے سے خوب نکتہ کئے جاویں۔ یہود۔ نصاریٰ۔ دہریوں کے مقابل میں یہی ایسا ہی کیا گیا ہے اور اس کام کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ فقہانے ایک فرقہ اسکا قائل ہے کہ جو حدیث تیس کے بالکل مخالف ہو وہ نہیں ماننی چاہئے۔ اس سے اکثر صحیح حدیثوں میں بڑی فراہمی ہوئی۔ مثلاً حدیث معمرہ اور حدیث یقین، اسلئے اہم حدیث کو ضرور ہوا کہ ان کے الزام حقہ کے لئے بتاویں کہ یہ حدیثیں شرعی مسئلوں کے بالکل موافق ہیں اور علاوہ مذکورہ بالا فائدوں کے اور بے شمار فائدے ہیں اور جب کبھی بیان کا جوش غالب ہو گا اور فائدوں کی تہید بیان کرنے میں مجھ کو نہایت خود کدنا پڑے گا تو بتقناے کلام میری علم سے وہ باتیں گل جاویں گی کہ مناظر متکلمین سے کم ٹول اس کے قائل ہونے ہونگے مثلاً اسکا قائل ہونا کہ خدا تعالیٰ نے آخرت کے وقتوں پر شکل و صورت میں تجلی فرمایا گا اور ایک ایسے عالم کو ثابت کرنا جس کی ترکیب نہ صرف نہیں ہے یہیں حال

اور اور معنی چیزیں ایسے ایسے قانونیں جو صفت میں ان اعمال وغیرہ کے مناسب ہونے میں مجسم ہو کر ظاہر ہوتی ہیں اور قبل اسکے کہ زمین پر عبادت پیدا ہوں وہ پہلے ہی سے اس سب کو علم میں ظاہر ہو جاتی ہیں + اور اس بات کا قائل ہونا کہ اعمال کو نفس کی حالتوں سے ایک خاص تعلق ہے اور دنیا اور آخرت میں جزا پانیا کا حقیقتاً وہی باعث ہوتے ہیں اور قضا و قدر کا قائل ہونا جڑ کا اثر لاشی ہے اور علیٰ ذالقیاس +

اور یہ معلوم کر لینا چاہئے کہ میں نے ایسے ایسے اقوال پر جرات جہی کی ہے کہ آیتوں اور حدیثوں اور صحابہ اوتابعین کے آثار کو اٹکے ہو یا پیا ہے اہل سنت میں خاص درجہ کے لوگ جو علم نہ تھی کیونکہ سے سب سے ممتاز ہوتے ہیں ان سب کو قائل ہو چکے تھے انہوں نے اپنے اصول ان اقوال کے موافق قائم کئے تھے +

اہل سنت حقیقتاً علم حکم کے کسی خاص فرقہ کا نام نہیں ہے بلکہ اہل قبلہ نے ضروریات دین کے ماننے کے بعد جن جن مسلوں میں اختلاف کیا ہے اور باہمی اختلاف سے انکے جدا فرتے بن گئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ قرآن کی آیتوں یا صحیح حدیثوں میں انکے بیان ہوا ہے سلف یعنی صحابہ تابعین انگو مانتے رہے ایک زمانہ کے بعد جب اپنی رائے کا پند کرنا ظاہر صاحب رائے کا شیوہ ہو گیا اور مسلمانوں کے اہم فرقے بننے لگے تو ایسے وقت میں ایک فرقہ نے تو نہیں اور کو اختیار کیا جو صاف صاف قرآن اور حدیث سے ثابت تھے سلف کے عقیدوں پر وہ مضبوطی سے جم گئے اسکی کچھ پر جانکی کہ عقلی قاعدوں کے مخالف ہوں یا موافق اگر فن معقول کی کوئی بات بیان سچی کی تو مخالفین کے الزام دینے کو یا دلی ظہیران بڑانے کو ریوں سے کوئی نایدہ حاصل کرنا انکو مقصود نہیں تھا انکا نام اہل سنت ہے اور ایک فرقہ نے اپنا شیوہ اختیار کیا کہ جہاں جہاں اپنے نزع میں اسلام کی کوئی بات انہیں عقلی اصول کے خلاف معلوم ہوتی تو سبکی اہل کر کے ظاہری معنی سے پھیر دیا اور بھر سائے میں علم معقول کے قاعدوں کے موافق کلام کیا۔ جسے سوال قبر۔ وزن اعمال۔ خدا کا دیدار۔ اولیائی کرتیں۔ یہ سب اور قرآن و حدیث سے برطابت میں سلف نے ان پر اتفاق کیا ہے لیکن بعض لوگوں کی نظر میں یہاں معقول کا قافیہ تنگ ہے۔ ایسوا سٹے ایسے ہو گیا تو وہ صاف صاف انکار کرتے ہیں یا پھر چار کے معنی کچھ کے کچھ لیا کرتے ہیں اور ایک فرقہ قائل ہے کہ ہمارا ان امور پر ایمان ہے اگرچہ ان کی عقلی حقیقت ہم کو معلوم نہ ہو ان پر معقول کی کافی شہادت ہمارے خیال کے موافق نہ ہو +

اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب انہو پر ایمان ہے اور کچھ جانب سے صاف صاف دلائل اسکے عقائیت کے ہمارے پاس موجود ہیں اور ہماری رائے میں عقلی شہادتوں سے انکا کافی ثبوت ہوتا ہے +

اور امور دینی میں سے ایک حصہ ایسا ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے اور احادیث میں انکی شہرت نہیں ہوئی صحابہ نے بھی انکے متعلق کچھ بیان نہیں کیا اسلئے اس حصہ پر ایک پر وہ سا پڑا لیکن آئینہ دور کے علمائے اسکا چرچا ہوا اور وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو گئے علمائے اس حصہ کو وہ طرح پر عرض کیا یا تو ان مسلوں کو محض نقلی دلائل سے ثابت کیا جیسا کہ انبیا کا فرشتوں سے فضل ہونا اور حضرت عائشہ کی حضرت فاطمہ پر تھیلیت یا علمائے ان امور کو جزا دین قرار نہیں دیا بلکہ امور دینی کا سمجھنا ان پر موقوف سمجھا +

چنانچہ امور عامہ کے مسئلے جو بہر و عرض کے مباحث اسلئے عالم کا حادثہ ہوا جب ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ سیولی باطل اور جز لایتجزی ثابت کر دیا جائے اور یہ امر کہ خدا تعالیٰ نے عالم کو بلا وساطت دوسرے کے پیدا کیا ہے جب ہی پایہ ثبوت کو پہنچ سکتا ہے کہ اس مشہور قول کی تردید ہو جاوے کہ ایک چیز سے ہمیشہ ایک ہی چیز پیدا ہو سکتی ہے اور جب تک کہ سباب اور مانعہ صیغیات میں لزوم منتقلی باطل نہ ہو جاوے حضرت کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ معاد جسمانی کا مسئلہ جب ہی طر ہو سکتا ہے کہ ایک معدوم چیز کا دوبارہ لوٹ آنا ممکن ہو و علیٰ ذلک القیاس

ان باقی امور کو سمجھنا چاہئے جو بالتفصیل کتابوں میں مندرج ہیں

اور ایک تیسری نحو اختلاف کی یہ ہے کہ ایک اصلی امر پر تو اتفاق ہو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہو لیکن اس کی تفصیل اور تفسیر کرنے میں علمائے اختلاف کیا ہو چنانچہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ خدا میں سمیع بصیر کی دو صفتیں ہیں اب اس میں اختلاف ہے کہ اسکے سمیع بصیر ہونے کے کیا معنی ہیں ایک فرقہ قائل ہے کہ ان دونوں کا حاصل یہ ہے کہ خدا ان چیزوں کو اپنے علم سے جانتا ہے جو سمیٹنے یا دیکھنے کے لائق ہیں اور بعض نے کہا کہ وہ دونوں بالکل علیحدہ صفتیں ہیں۔

علیٰ ہذا اس پر سب کا اتفاق ہے کہ خدا تعالیٰ ہی ہے علم ہے۔ ارادہ کرنے والا ہر چیز پر قادر ہے کلام کتاب ہے لیکن بعض کا قول ہے کہ ان صفتوں سے ہی معنی جو ان سے مفہوم ہوتے ہیں مراد نہیں ہیں بلکہ ان صفتوں کے اثر اور کام مراد ہیں اور اسی لحاظ سے صفات مذکورہ صفت رحمت غضب جو دریں کوئی فرق نہیں ہے اور ذرا عادت نے ہمیں کچھ فرق ثابت کیا ہے

اور بعض قائل ہیں کہ ہمیں بلکہ خدا کی ذات واجب ہی میں یہ سب امور موجود اور قدیم ہیں اور علیٰ ہذا سب متفق ہیں کہ خدا میں ہستوار وجود ہونے کی ضحک کی صفت ثابت ہے لیکن بعض کا قول ہے کہ ان صفات سے وہ معنی مراد ہیں جو ان کے مناسب ہوں مثلاً عرش پر ٹھہرنے سے اسپر غالب آنا مراد ہے وجہ سے ذات مراد ہے اور ایک فریق نے ان امور کو بحال خود چھوڑ دیا ہے اور صاف کہہ دیا کہ ان نعظوں کی مراد کو ہم کچھ نہیں سمجھتے

میری دست میں اس حصہ کے لحاظ سے جس میں کوئی حکم شرعی صاف اور مخصوص نہ ہو بلحاظ سنی ہونے کے کسی فریق کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ہے

اسلئے کہ اگر خالص سنیت پر نظر کیا جائے تو اس کا مقتضایا یہ ہے کہ سلف کی طرح سے کسی مذہبی مسئلے میں چون و چرا نہ کی جاوے اور جب ایسے ایسے امور میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت آئے تو ان میں آج کا پیر دنیا کچھ ضروری نہیں ہے یہ کیا ضروری ہے کہ جو کچھ انہوں نے قرآن و حدیث سے مستنبط کیا ہو وہ سارا راست ہو اور اسی کا نتیجہ اگر ان ہو یا اپنی دست میں انہوں نے کسی بات کو کسی امر پر قوت خیال کیا ہو تو کیا ضرور ہے کہ یہ توقف تسلیم کرنے کے قابل ہو یا جس امر کو انہوں نے قابل المراد خیال کیا ہو وہ حقیقت میں رد کے قابل ہی ہو یہ کیا ضرور ہے کہ انہوں نے ایک امر دشوار سمجھ کر خوش نہ کیا ہو تو وہ حقیقت میں ایسا ہی دشوار ہو کچھ آنکے بیان اور تفسیر کو اس کا کوئی ذاتی استحقاق نہیں ہے

کہ اوروں کی تعابیر سے تعاقبت کے لحاظ سے گزرتی ہیں اور اسلئے کہتی ہونے کا مدار پہلے حصہ پر ہے نہ دوسرے پر تم کو کھینکے کہ دوسرے حصہ کے اکثر سیال میں جا سجا ملنے سے سخت نے باہر اختلاف کیا ہے۔ شاعرہ اور ماہر تہذیب کو دیکھ لو۔ انکے علاوہ ہزاروں کے حافظ علمائے ان دقاق کے علمائیں توقف نہیں کرتے جو حدیث کے حافظ نول اسکی کچھ پر داہ نہیں کرتے کہ تعاقب میں سے کوئی نسا قابل ہو اسے یا نہیں جہاں میں علمائے فخری اور مذہب مختلف پاناہوں تو میں ایک صاف اور روشن ایسے اختیار کرتا ہوں کہ ان کی طرف نہیں مڑتا معتدل طریقہ پسند کر کے پختگی سے اس پر تغزلیات کرتا ہوں یہ معلوم رکھنا چاہئے کہ ہر فن کا ایک خاصہ ہونا کرتا ہے اور ہر مقام کا مستفاد ہوتا ہے جسکو حدیث کی غارت سے بحث سے اسکو حدیث کی صحت اور ضعف سے کچھ غرض رکھنا چاہئے۔ ایسے ہی حافظ حدیث کو قسمی فتوحات میں کلام کرنا اور ایک مسئلہ کو دوسرے پر ترجیح دینا زیادہ نہیں ہوتا ایسے ہی ان مذکورہ بالا مباحث میں پڑنا اس شخص کا منصب نہیں جو اسرار دین کے مباحث میں مصروف ہے اسکی فائیت ہمت اور مطلع نظر صرف اس راز کا ظاہر کرنا ہے جس کا گہر حضرت نے اپنے کلام میں تصدیق کیا ہے خواہ وہ علم کا قیام رہا ہو خواہ نسخ ہو گیا ہو یا اسکی معارض کوئی دوسری دلیل آگئی ہو اور اس معارضہ نے فقیر کی نظر میں اس علم کو مرجع کر دیا ہو۔ بلکہ یہ امر لادبی ہے کہ ہر فن کے غرض کرنے والے کو وہی بات اختیار کرنی چاہئے جو اس فن کے لحاظ سے زیادہ اچھی اور بوزوں ہو۔ حدیثیں شہروں میں مذکور ہو کر اقوال فقہاء سے سونید ہونے کے بعد اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ سروی کے قابل کون کون سی ہیں اور حدیثوں سے میسر ہو سکتی ہیں جن میں یہ اوصاف نہیں ہیں اور ایسے ہی وہ حدیثیں جو کثرت اور قوت روایت کی وجہ سے اونٹے درجہ کی حدیثوں سے خالص تر اور اچھی ہیں تاہم اگر اسی قسم کا کوئی امر تجاؤد کو رہو تو کیا مضائقہ ہے سیال اجتہاد میں بحث کرنا اس کی طرف میلان کرنا جو حق سے قریب ہو اور علم سے کوئی نئی بات نہیں ہے اور ایسے کی کسر شان میں کوئی سخن باعث نہیں ہے۔

اور سن لو کہ میں ایسی گفتگو سے بالکل بری ہوں جو کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی کے مخالف ہو یا اجماع امت کے خلاف ہو جس کی خوبی اور بہتری پر شہادت ہو چکی ہے یا کسی ایسے مسئلے کے خلاف ہو جس کو جمہور مجتہدین نے اختیار کیا ہو یا مسلمانوں کی باعث کثیر نے اس کو قبول کر لیا ہو اگر مجھ سے کہیں اس قسم کی کوئی بات سرزد ہوئی ہو تو اس کو بالکل خطا سمجھنا چاہئے جو شخص مجھ کو خواب غفلت سے بیدار کرے خدا کی اس پر رحمت ہو۔ ہم کو ایسے لوگوں کی ہر بات سے اتفاق کرنا کچھ ضروری نہیں ہے۔ جو معتدین کے کلام سے مسئلے متبطل کرتے رہتے ہیں اور جھگڑے اور مناظرے کرنا انکا منصب ہوتا ہے ہم بھی آدمی ہیں وہ بھی آدمی تھے کسی وہ کامیاب ہوتے ہیں کسی ہم۔

میں نے اس کتاب کے دو حصے کئے ہیں پہلے حصہ میں وہ کلی قواعد ہیں جن پر شیخ کی مصلحتوں اور اغراض کا مدلل ہے اس قسم کے کثیر مسئلے ایسے ہیں جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے موجودہ مذہبوں میں سلم ہو چکے تھے۔ باہم ان اہل مذہب میں ان امور کے تعلق کچھ ایسا اختلاف نہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

تنبیہ کا ذکر فرمایا ہے جیسے کہ فروع باتوں کے بتانے کے وقت ان اصول کو بتا دیا کرتے ہیں جن پر کہ وہ فروع مبنی
 ہوتی ہیں اس طرح پر کہ فروع کو اصول کی طرف پھیر دینے پر وہ قادر ہو گئے وہ پہلے ہی ان کے نظائر کو دیکھ کر جو
 ملت اسمعیلی کے پیرو عرب اور یہود و نصاریٰ اور مجوسیوں میں پائے جاتے تھے مشتاق ہو گئے تھے مجکو معلوم ہوا
 کہ اگر تمام شریع کو تفصیلاً دیکھا جاوے تو ان کی بہت سی اقسام و قواعدوں پر پہنچتی ہے اور ان کی اور گناہ کے عبادت دوسرے
 سیاست مذہبی کے مباحث۔ لیکن نیک اور گناہ کی پوری حقیقت دونوں اس کے اتمام ہوتی ہے کہ اس کو قبل جزائے
 اعمال پر کافی بحث نہ کی جاوے نفع اٹھانے کے وسائل کا پورا بیان نہ فروع انسانی کے کمالات اور سعادت کے
 درجے نہ بیان کئے جاویں لیکن یہ مباحث بھی اور اور مسئلوں پر مبنی ہوتے ہیں جو اس علم میں صرف تسلیم کئے گئے
 ہیں ان کی کچھ حقیقت یہاں نہیں بیان کی گئی۔ عام شہرت کی وجہ سے ان کی یہاں تصدیق کر لی گئی یا اس لئے مان
 لیا ہے کہ ان کی تعلیم دینے والے کے ساتھ حسن عقیدت تھی یا ان دلائل پر اعتماد کیا گیا ہے جو ان امور کے اثبات
 کے لئے ایک دوسرے بلند مرتبہ علم میں آئے جاویں۔ اور نفس کے مباحث چونکہ عام فرقوں کی کتابوں میں طے ہو چکے
 اس لئے میں نے نفس کی حقیقت اس کی بقا اور بدنی مفارقت کے بعد آرام و رنج پانے کے متعلق زیادہ گفتگو نہیں کی
 البتہ ایسے بعض بعض مسایل کا ذکر ان موقعوں پر کر دیا ہے کہ کتاب میں اس کے بیان میں خاموش تھیں۔ کہیں کہیں
 ترتیب اور تفریح کر دی گئی ہے جس کو زندگی توفیق سے میں نے ایجاد کیا ہے مسلم مسایل میں سے صرف وہی بیان
 کر دئے ہیں کہ اوہل میں سے کوئی ان کے درپے نہ ہو اتنا نقل و دلیل بیان کرنے کا بھی میں نے کچھ اہتمام نہیں کیا
 جس لئے میں اس حصے میں صرف وہی مسایل بیان کر دیکھا جن کی بغیر دریافت نیست کے یہاں صرف تصدیق کر لینے
 چاہئے۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت میں اعمال کے جزا پانے پر بحث کی جاوے گی پھر سنتوں کے وہ وہ مسایل بیان کئے
 جاویں گے جو عام لوگوں میں پیدا ہوتی اور فطری ہیں اور اپنی اپنی راہ سے توفیق عرب اور ہم میں کوئی ان کو فراموش
 نہیں کرتا۔ اسکے بعد انسان کی نوعی سعادت اور بدبختی کا بیان ہے اور اس کا بھی ذکر ہے کہ آخرت میں ان دونوں کے
 نتائج کیونکر ظہور پذیر ہوں گے پھر نیک اور گناہ کے اصول ذکر کئے جاوے گئے جن پر تمام اہل مذاہب کا استدلال اتفاق
 ہوتا ہے پھر اس کا بیان ہے کہ کب کسی قوم پر مذہبی مگرانی کی جاتی ہے توحید و اور شریع کا تفریک کیونکر ہوتا ہے۔
 پھر اس کا تذکرہ ہے کہ کلام نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے احکام شرعی کیونکر مستنبط کئے جاتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ان
 اسرار کی تفصیل ہے جو ابواب ذیل سے ملتا ہے کہتے ہیں (۱) ابواب ایمان (۲) ابواب عبادت (۳) ابواب نماز
 (۴) ابواب زکوٰۃ (۵) ابواب روزہ (۶) ابواب حج (۷) ابواب احسان (۸) ابواب معاملات (۹) ابواب تہنیت
 منزل (۱۰) ابواب سیاست بدن (۱۱) ابواب معیشت (۱۲) چند ابواب مختلف۔ اب مقاصد شروع کرنا وقت
 آپنچا الحمد للہ اولاد آخرت

قسم اول ان قواعد کی کہ بیان میں جن سے وہ شرعی تعلیمیں نکلتی ہیں جن کا شریعت کے احکام میں لحاظ کیا گیا ہے۔ ہمیں ساتھ مباحث نشر ابوں میں ہے

بمبحث اول

تکلیف اور جزا سزا دینے کے بیان میں

باب

خدا کی صفت ابداع خلق - تدریس کے بیانی میں

جاننا چاہئے کہ یہ عالم کے لیمانہ سے خدا کی بہ ترتیب تین صفتیں ہیں اول ابداع - ابداع کہتے ہیں عدم محض سے کسی چیز کو پیدا کرنا اس طرح بھی کسی مادہ کے کوئی چیز پر وہ عدم سے وجود میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کے آغاز سے سوال کیا گیا آپ نے فرمایا کہ پہلے صرف خدا ہی تھا اس سے پہلے کوئی چیز موجود تھی ہے

دوسری صفت خلق کی ہے خلق کہتے ہیں کسی مادہ سے کسی چیز کو پیدا کرنا جیسے کہ خدا نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور جن کو خالص بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا عقل اور نقل سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے عالم کی زمین اور عینیں مختلف مختلف پیدا کی ہیں اور ہر ایک نوع اور جنس کی خاصیتیں مبدعہ کر دی ہیں مثلاً نوع انسان کی خاصیت بولنا - جلد کا کھلا ہوا ہونا - قد کا پید ہونا - ہونٹوں کا بھونکا ہونا - لہو سے کی نوع کی خاصیت ہے منہ نانا - اسکی جلد کا بالوں سے ڈھکا ہوا ہونا - قد کا کھلا ہونا - لہو کا تھمنا - زہر کی خاصیت ہے زہر کرنا - دماغ کی خاصیت گرم تشک ہے۔ کافر کی خاصیت سرو ہے۔ علیٰ ذلک یقاس تمام مدنی - بنائی حیوانی نوعوں کی یہی کیفیت ہے۔ خدا تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ جو خاصیت جس چیز میں پیدا کر دی ہے وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی ہے

ان خاصیتوں کے درجوں میں جو خاصیتیں کہ خاص افراد کی ہیں وہ سب سے خاص میں خاصیتوں میں جو کسی قدر عام اور احتمال تھا وہ انکی وجہ سے عین ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نوعوں کے درجہ میں جو خاصیتیں ہوتی ہیں ان سے جنس کی خاصیتوں میں ایک خصوص پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ خاصیتیں ترتیب وار بعض عام بعض خاص مثلاً جسم - نامی حیوان انسان خاص شخص میں باہم مخلوق معلوم ہوتی ہیں لیکن عقل انما فرق معلوم کر کے ہر ایک خاصیت کو اسکی ہی طرف منسوب کر دیتی ہے جسکی وہ خاصیت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر چیزوں کے خواص بیان فرمائے ہیں اور انکے اثروں کو ان چیزوں کی طرف منسوب کیا ہے

فرمایا کہ تلبینہ ایک قسم کا مریہ ہوتا ہے جو آٹے کا بنا یا جاتا ہے کبھی کبھی اسکی شہد بھی ڈالتے ہیں دودھ کے برنگ ہوتا ہے مریض کے شکم کو آرام دیتا ہے۔ کلوئی کو فرمایا کہ وہ موت کے سوا ہر مرض کے لئے شفا ہے

اوشوئیے پیٹاب اور دودھ کی نسبت فرمایا کہ وہ انکو آرام دیتا ہے جبکو کھانا نہ ہضم ہوا اور اوکھے معدہ میں غذا کتنی ہو۔ شہرم کو فرمایا کہ وہ گرمی پیدا کرتا ہے

تیسری صفت خدا تعالیٰ کے عالم مولیٰ کی تدبیر کرنا ہے۔ اس تدبیر کا نام یہ ہے کہ تمام مولیٰ میں جو چیزیں عادت ہوتی ہیں وہ سب ایک ایسے نظام کے موافق ہوں جو اس کے علم و حکمت میں پسندیدہ ہے سب سے وہ صفت حاصل ہو جو فیض الہی کا تقاضا ہے۔ جیسے کہ ابر سے مینہ نازل کرتا ہے اس سے لوگوں اور حیوانات کے لئے زمین میں سے ہر قسم کے درخت پودیاں پیدا کرتا ہے تاکہ مدت معلوم تک انکی زندگی کا باعث ہوں۔ اور جیسے حضرت ابراہیمؑ کی بیوی کو بھینکے لئے تو خدا نے انکے زندہ رکھنے کے لئے آگ کو خشک اور باعث سلامتی کر دیا اور حضرت یوب کے سین میں بیماری کا ادھ پیدا ہو گیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے ایک ایسا پتھر پیدا کر دیا جس سے انکی بیماری کو آرام ہو گیا۔ اور خدا تعالیٰ نے اہل زمین پر نظر ڈالی وہ تمام عرب اور عجم سے ناخوش ہوا اسلئے آنحضرت معلوم کو وحی بھیجی کہ انکو دراویں اور جہاد کریں تاکہ جسکو چاہتے تارکینوں نے نوکری طرف نکالے۔

اسکی تفصیل یہ ہے کہ جو قومیں مولیٰ میں خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور ان سے کسی جدا نہیں ہوتیں وہ جب آپس میں ایک دوسرے سے مزاحمت کرتی ہیں تو حکمت الہی کا یہ تقاضا ہے کہ ان سے مختلف اثر پیدا ہو جائیں بعض جو بہرہوں بعض عرض اور جو عرض ہوں وہ افعال ہوں یا ارتکاب سے بچنے یا غیر متقبل سے۔

اب ان امر میں اس لحاظ سے تو کوئی شرم نہیں ہے کہ جو اسکے سبب کا تقاضا تھا وہ صلوات ہو یا وہ چیز صادر ہوتی جو اسکے تقاضا سے سبب کے خلاف تھی اور تقاضا ہے کہ اگر کسی چیز کے وجود کو اسکے سبب کے لحاظ سے دیکھیں کہ جو اسکے پیدا ہونے کا باعث ہوتا ہے اس میں خوبی ہوا کرتی ہے جیسے کہ کائنات کی صفت کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ وہ ہے کا جوہر اسکا باعث ہے اگر وہ اس لحاظ سے بڑا ہے کاس سے بنیاد انسانی فوت ہو جاتی ہے ان آثار میں شرکی بات یہی ہے کہ ان سے ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے کہ اسکے علاوہ ایک دوسرے میں مصلحت زیادہ ہے۔ اثروں کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے جسکے عمدہ اثر ہوں جب اس قسم کے شرک کے آثار دنیا ہونے لگتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی رحمت عام کا جو اپنے بند و پیروں اور انکی تدرت، شامہ اور محیط علم کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ان قوموں میں اوقات والی چیزوں میں مختلف طور پر تصرف کرے قبض سے یا بطن سے۔ احوال اور الہام سے تاکہ انے امر مطلوب حاصل ہو جائے قبض کی مثال یہ ہے کہ درجہل سمان بندہ کے قتل کا دوسری مرتبہ زادہ کر چکا لیکن باوجودیکہ قتل کے اسباب درست ہونگے اسکے اور زاریا ہونگے لیکن خدا اسکو قدرت نہ دے گا۔

بسط کی مثال یہ ہے کہ حضرت ایوبؑ نے زمین کو روٹا اور خدا تعالیٰ نے انکے لئے رحمت کو جاری کر دیا حالانکہ مادہ بیماریا نہیں ہوا کہ انکے پاؤں رگڑنے سے پانی پھوٹ جایا کرے۔

خدا نے بعض خاصین کو جہاد میں ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ تقاضا اس قسم کے بدنوں سے بلکہ اسکے دو چند سے چند سے بھی اس قسم کی طاقت خیال میں نہیں آسکتی اور حالہ جیسے حضرت ابراہیمؑ کی آگ کو پاکیزہ ہوا کر دیا۔ اور الہام کی صورت یہ ہے جیسے کشتی کو چھڑوینا اور دیوار کو درست کر دینا اور خدا تعالیٰ نے انکے آثار میں شرمیتوں کا نازل کرنا اور الہام بھی تو ایسی شخص کو ہوتا ہے جسکے لئے انکی ضرورت ہو تو جہاں ہی وہ ہے اور سب کو بھی

ہو جاتا ہے؛ قرآن عظیم نے تدبیر کے انواع کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے۔

باب عالم مثال کے ذکر میں

جانتا چاہئے کہ اکثر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا عالم ہو جو بے جسکی ترکیب عناصر سے نہیں ہے نہیں ہر ایک جسمانی چیز کی مناسب صفت اور حالت میں وہ چیزیں جو مصنوعی ہیں صورت کھاتی ہیں اور قبل اسکے کہ چیزیں زمین نظر آ رہی ہوں پہلے اس عالم میں موجود ہو چکا کرتی ہیں اور موجود ہونے کے بعد نہ ہوتی ہیں معانی کے اندازہ کی ہوتی ہیں اور اکثر ایسی چیزیں ہنگامہ عالم نظریں کسی قسم کا جسم نہیں ہوا کرتا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل ہوتی ہیں مانند ہوتی ہیں لیکن عام لوگوں کو نظر نہیں آتیں۔

آنحضرت مسلم نے فرمایا کہ خدا نے جب اسم کو پیدا کیا اور وہ درست ہو گیا تو خدا نے فرمایا کہ اے شخص کا تمام ہے جو قطع خلق سے تیری پناہ میں آوے اور فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت کے روز دو ابرو کی صورت میں یا صاف بستہ پرندہ کی حالتوں میں آویگی اور اپنے پر ہنسنے والوں کے لئے عجبین کرینی اور آنحضرت نے فرمایا کہ قیامت کے روز تمام عالم حاضر ہونگے پہلے نماز حاضر ہوگی پھر صدقہ اسکے بعد روزہ۔ الحدیث۔ اور فرمایا کہ بجلا کام اور برکام دو دو مخلوق ہو قیامت کے روز دونوں کے ساتھ کھڑے کئے جاویں گے یعنی تو نیک لوگوں کو خردہ دیگی اور بُرائی کیلگی نہ ہو سکیں وہ اس کو چپٹ ہی جاویں گے اور فرمایا کہ خدا قیامت کے روز دونوں کو اپنی اپنی صورت میں پیدا کرے گا جمعہ کی صورت شکستہ تاب ناک ہوگی اور فرمایا کہ دنیا قیامت کے روز ایک بڑھیا کی صورت میں ظاہر کیا جائیگی جسکے بال کربڑے ہونگے آئینی آنکھیں نیلگون ہونگی منہ اسکا پھیلا ہوا ہوگا اور فرمایا کہ کیا تم وہ چیزیں دیکھتے ہو جنکو میں دیکھتا ہوں میں تمہارے مکانوں کے پشتوں پر نتوں کی بوچھاڑ دیکھتا ہوں۔ شب معراج کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ محکو چار نہیں نظر آئیں دو اندر کی جانب کو دو ظاہر۔ میں نے کہا سے جبریل یہ دو دیکھا میں جبریل نے کہا دو اندر کی توجہت میں ہیں اور یہ دونوں ظاہر نسل اور فرات ہیں۔

خدا کو سون کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جنت و دوزخ نے میرے سامنے عورت کپڑی دوسری لفظ میں ہے کہ میرے اور قبلا کی دیوار کہیں جہنم میں جنت و دوزخ کی صورت میں دیکھی اور میں نے کہا کہ آپ نے جنت کا خوش توڑنے کو پناہ تھ پھیلا اور دوزخ کی لگ سے آپ پیچھے کو ہٹے اور اسکی گرمی سے پھونک ہادی اور دوزخ میں آپ نے عیبوں کے بل چورنے والے کو دیکھا اور دوزخ میں آپ نے اس عورت کو دیکھا جس نے نبی کو باندھ رکھا تھا یا تاک کہ وہ مرگئی اور آپ نے جنت میں ایک عورت تازہ کو دیکھا جس نے کتے کو پانی پلایا تھا۔

یاد رہے کہ جنت و دوزخ کا بدن جو عام خیال میں ہر اتنی مساقفیل میں نہیں سکتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جنت ناگوار یوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور دوزخ۔ خود ہٹوئے۔ پھر حضرت جبریل کو حکم فرمایا کہ جنت و دوزخ کا معائنہ کریں اور

فرمایا کہ بلانزل ہوتی تو دعا سکون دے کرتی ہے، اور فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کو پیداکر کے فرمایا کہ سامنے ہو وہ سامنے ہونی اور فرمایا کہ پتھر پھیرا ہے پتھر پھیر لی اور فرمایا کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ دو کتابیں میں الحدیث اور فرمایا کہ موت ایک مینڈت کی صورت میں لائی جاوے گی اور جنت و دوزخ کے باہر سکون کج کر دینگے ۛ

خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسکے پاس اپنی روح کو بھیجا اور وہ مریم کے سامنے ایک سنت آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا اور حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت حیرانِ انصاری نے حضرت کے سامنے ظاہر ہوا کرتے تھے آپ انکو دیکھتے تو نئے نئے افکار کرتے لیکن وہ لوگو کو وہ نظر نہیں آتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قبر بدرترتر کھیلے گی مٹ جاتی ہے کہ قبر والے کی پسلیاں اٹک ہو جاتی ہیں اور فرشتے قبر والے کے پاس آکر اس سے سوال کرتے ہیں اور قبر والے کے اعمال اسکے سامنے صورت پکڑا کرتے ہیں اور قریب لڑک کے پاس فرشتے آتے ہیں اور انکے ماتھوں پر حریر یا ردنی کا کپڑا ہوتا ہے اور فرشتے قبر والے کو تہوڑے سے ہاتھ نہیں اور وہ ایسا چختا ہے کہ انکو وہ چیزیں سنتی ہیں جو مشرق اور مغرب کے صحیح میں ہیں، اور انحضرت نے فرمایا کہ خدا کا فرشتہ کی قبر میں تین کے قسم کے سانپ مقرر کرتا ہے وہ انکو قیامت کے قیام ہونے تک نوچتے ہیں کاشتے ہیں اور فرمایا کہ جب مردہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو انکے سامنے آفتاب ڈوبتی حالت میں ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ انکے سامنے لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھکو چھوڑو تاکہ میں نماز پڑھ لوں اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عزرا کے قبر میں گھر سے ہونے والے کے سامنے خدائے تعالیٰ مختلف صورتوں میں ظاہر فرماتا ہے، اور یہ کہ حضرت مسلم خذائے تعالیٰ جلتے تھے اور خدائے تعالیٰ انہی پر ہوتا تھا اور یہ کہ خدائے تعالیٰ آدمی سے دو بد و کام کرتا ہے اور انکے علاوہ اور بے شمار مثالیں ہیں جو لوگ اس قسم کی حدیثوں میں غور کرتے ہیں انکی تین حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت ہو کرتی ہے یا وہ ان حدیثوں کے ظاہر ہی معنی کا اقرار کرتے ہیں یا وہ انکو وہ ایک ایسے عالم کے ثابت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جسکام نے ذکر کیا اور اسی کو حدیث کا قاعدہ مقتضی ہے سیوطی جوہر اذلیہ نے اپنی تفسیر کی ہے میں بھی اسی کا قائل ہوں اور یہی میرا مذہب ہے ۛ

۱۲۱) اسکے قائل ہوتے ہیں کہ اگرچہ جس سے خارج میں یہ دو حالت موجود ہیں لیکن دیکھنے والے کی نظر کو سامنے وہ متشل ہوتے ہیں اسی قسم کی تقریر حضرت عبدالعزیز بن مسعود نے خدائے تعالیٰ کے اس قول میں کی ہے کہ جب خدائے تعالیٰ ایک ظاہر احوال ظاہر کرتا ہے ۛ

کہ انکے زمانہ میں قحط پڑا تعجب نہیں سے کوئی شخص آسمان کی طرف نظر اٹھاتا تھا تاں انکو رنگ کی وجہ سے دھوپ کی صورت معلوم ہوتی تھی، اور امام ابن ہاشم سے نقل کیا جاتا ہے کہ قیامت میں خدائے تعالیٰ کے متعلق ہونے یا دیکھنے کے متعلق جو حدیثیں دارو ہوئی ہیں انکے معنی ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی مخلوق کی مینائیوں کو باہل بلدیجاتا ہے وہ خدا کو سچلے کرتے ہوئے دیکھنے اور خدا ان سے گفتگو کرے گا لیکن حقیقتہ خدا کی عظمت میں کوئی تغیر نہ آئیگا۔ نہ وہ منتقل ہو گا نہ کو کو کو معلوم ہو جائے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے ۛ

۱۲۲) یا وہ دیکھنے کے ان اقوال سے کچھ اور معنی مراد ہیں انکے سمجھنے کے لئے یہ ہور مثال کو طور پر لائے گئے ہیں لیکن ہر شخص ان حدیثوں کی نسبت تیسرے ہی معنی اختیار کرتا ہے وہ میرے نزدیک اہل حق میں سے نہیں ہوا ہرگز ۛ

نے غضبِ قبر میں ان تینوں تعلقات کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی اخبار کے ظاہری معنی درست ہیں اور نہیں مخفی
رازی میں لیکن اربابِ بصیرت کے نزدیک وہ کھلی ہوئی باتیں ہیں جب تک کہ انکی تحقیقیں پوری منکشف نہ ہو جاویں انکے
ظاہری معنی سے انکار کرنا مناسب نہیں ہے اوتے درجہ کا ایمان یہ ہے کہ انکو مانے اور یقین کرے ۛ

اگر کوئی بشکرے کہ ہم مدت تک کا فرق کو قبر میں بڑا ہوا دیکھتے ہیں اسکا خیال رکھتے ہیں لیکن ایسے ایسے امور میں جو کوئی
بات بھی نہیں دیکھتے پس جو مر شاہدہ کے خلاف ہوا سپر کیسے یقین کیا جاوے۔ اسلئے جانا چاہئے کہ ایسے امور کی تصدیق
کرنی کی تین حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے اور یہی ظاہر اور درست اور زیادہ محفوظ ہے کہ یہ سب امور موجود ہیں مردہ کو وہ
کانتے ہیں لیکن جنکو اسلئے نظر نہیں آتے کہ تیری آنکھ ان نکاتی امور کے مطالعہ کے قابل نہیں ہے جو امور کہ عالمِ آخرت کے
متعلق ہیں وہ سب عالمِ ملکوت سے ہیں کیا تو صحابہ کرام کے حالات کو نہیں دیکھا اور انکو حضرت جبریل کے آئینا کیسا یقین تھا اور
انہوں نے کبھی اذکو آنکھ سے نہیں دیکھا حالانکہ انکو یقین تھا کہ آنحضرت انکو دیکھتے ہیں۔ اگر تیرا سپر ایمان نہیں ہے تو پہلے
فرشتوں اور وحی پر ایمان لائے کہ درست کرنا صحیح کو بہت ضرور ہے اور اگر تجھ کو اس کا یقین ہے اور تجویز کر سکتا ہے کہ آنحضرت
ان چیز کو دیکھ سکتے ہیں جنکو انکی امت نہ دیکھ سکے تو مردہ کی حالت میں اسکو کیوں تجویز نہیں کرتا اور جیسے کہ فرشتہ کو تو ایسوں
اور حیوانات سے کچھ شہرت نہیں ہے ایسے ہی سانپ اور بچھو بھی جو کہ قبر میں کاشتہ میں جمائے دینا کے سانپوں کی
جنس سے نہیں ہیں بلکہ اونکی اور ہی جنس ہے اور ایک دوسری قسم کی جس کو نیوالی قوت سے وہ معلوم ہوتے ہیں ۛ

دوسرا تہ یہ ہے کہ تم کو سوچو نے کی حالت خیال کرنی چاہئے وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اسکو سانپ کا ٹہ ہے میں
وہ اس سے تکلیف اٹھاتا ہے حتیٰ کہ تم کبھی کبھی دیکھو گے کہ وہ چلا اٹھتا ہے اسکی پشانی پر پسینہ آجاتا ہے اپنی جگہ سے کبھی اٹھ
رتا ہے ان سب امور کو وہ اپنے دل سے معلوم کرتا ہے وہ اس سے پیدا آدمی کی طرح اذیت اٹھاتا ہے وہ آنکھ سے ان امور
کو دیکھتا ہوتا ہے اور تم اسکو ظاہر میں بالکل چپ چاپ پاتے ہو اسلئے اس پاس نہ سانپ جوتے میں نہ بچھو حالانکہ اسکے حق
میں بچھو موجود ہوتے ہیں اور اسکو تکلیف ہوا کرتی ہے لیکن تمہارے میں موجود نہیں ہوتے جب کاشے کا اثر تکلیف
ہے تو برابر ہے کہ سانپ خیالی ہوا نظر کے سامنے ۛ

تیسرا درجہ یہ ہے کہ یہ تم جانتے ہو کہ خود سانپ تکلیف نہیں دیتا ہے بلکہ اسکی زہر کی تکلیف سے تمہاری یہ حالت
ہو جاتی ہے اور خود زہر بھی کوئی تکلیف کی چیز نہیں ہے بلکہ تم کو اس اثر کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے جو زہر سے تمہاری
اندز پیدا ہوتا ہے تو اگر زہر زہر کے بھی ایسا ہی اثر پیدا ہو جاوے تو یقیناً اسکی تکلیف بہت زیادہ ہوگی اور اس کا اندازہ
صرف اسی طرح ہو سیکے گا کہ اسکو ایسے سبب کی طرف منسوب کریں جس سے عاۃً ایسے اثر پیدا کرتے ہیں ۛ

مثلاً اگر کسی شخص میں خیرِ مباشرت صورتہ جماع کے جماع کی لذت پیدا ہو جاوے تو اسکو اسی طرح بتا سکیں گے کہ
اس لذت کو مباشرت کی طرف منسوب کریں تاکہ اس نسبت کرنے سے تعریف یا نسبت ہو جاوے اور سبب کا ثمرہ
بدول اسکے کہ صورت سبب کی موجود ہو حاصل ہو جاوے اور کوئی سبب ہو وہ خود مطلوب نہیں ہوا کرتا بلکہ اپنی ثمرہ
کی وجہ سے مطلوب ہوا کرتا ہے۔ یہ نامِ ملکِ صفتیں موت کے وقت نفس میں ایذا رساں اور تکلیف دہ ہو جا سکتی ہیں اونکی

تکالیف سناپونکے کاٹنے کی سنی تکالیف ہوتی ہیں حالانکہ سانب تہیقہ نہیں ہوا کرتے۔

www.KitaboSunnat.com

باب ملاء اعلیٰ کے ذکر میں

فرمایا خدا تعالیٰ نے کہ عرش اور آن چیزوں کو جو اسکے آس پاس میں اٹھائے ہوئے ہیں خدا کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں مسلمانوں کے لئے مغفرت پاتا ہے میں کہ اسے پروردگار تیری رحمت تیرا علم ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے پس ان لوگوں کی مغفرت کر جنہوں نے گناہوں سے توبہ کی اور تیری کی اور دروغ کے عذاب سے انکو نجات دے اور اسے پروردگار کو اور انکے باپ دادوں بیویوں اولاد میں سے انکو جو نیک ہوں جنہوں میں داخل کر جسکا تو نے اسنے وعدہ کیا ہے بیشک تو غالب حکمت والا ہے اور انکو برائیوں سے محفوظ رکھے اس روز جسکو تو نے برائیوں سے محفوظ رکھا بیشک اسپر تو نے بڑا رحم کیا اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ آسمان پر کسی حکم کو پورا کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کے قول کی فراہم فرمائی کے سبب سے اپنے پرانے میں اور خدا کا قول ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کہنے پھر پھر صفوان ایسی آواز جسکا بیجا گونگواہ انہوں سے ہوتا ہے اور اسکو قرار نہیں ہوتا یا ہانک کہ بعد کو وہ سمجھ میں آجاتی ہے جب انکے دلوں پر سے خوف دور ہو جاتا ہے تو باہم وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا وہ جواب دیتے ہیں حق بات کہی ہے وہ بڑا اور بڑا ہے۔

اور ایک روایت میں ہے جب کسی حکم کو پورا کرتا ہے تو عالمین عرش فرشتوں تسبیح کرتے ہیں انکے بعد جو فرشتے آسمان پر انکے قریب میں خدا کی تسبیح کرتے ہیں شدہ شدہ وہ تسبیح کی خبر ان فرشتوں تک پہنچتی ہے جو درے آسمان میں اسکے بعد جو فرشتے عالمین عرش کے قریب ہوتے ہیں عالمین سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا وہ اس متوالی گونج دیتے ہیں علیٰ ہذا ایک آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے فرشتوں سے پوچھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس اخیر آسمان کے رہنے والوں کو خبر پہنچ جاتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے شب کو اٹھ کر وضو کیا نماز پڑھی میرے لئے قدر تھی نماز پڑھتے پڑھتے مجکو خواب آئی جب خواب خوب گراں ہوئی تو میں ایک نہایت عمدہ صورت میں اپنے پروردگار کو پایا اسنے فرمایا کہ محمدی نے کہا بتیک میرے پروردگار فرمایا کہ ملا علی میں کس بات پر نزاع ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ایسے ہی تین بار فرمایا اسکے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اسنے اپنا ہاتھ میرے شانوں کے چھیں رکھا حتیٰ کہ میں نے سکی آنکھوں کی خشکی کا اثر اپنے دوپٹانوں کے چھیں پایا۔ اسوقت سب چیزیں مجھ پر ظاہر ہو گئیں اور میں نے اسکا جواب بھی معلوم کر لیا۔ اسنے فرمایا اے محمد! میں نے عرض کیا بتیک میرے پروردگار فرمایا کہ ملا علی میں کس بات پر نزاع ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا کفارات پر فرمایا کفارات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا یادہ پانمازی جماعتوں کے شوق میں چلنا۔ نمازوں کے بعد سجدتیں بیٹھا رہنا گوارا حالتوں میں وضو کو پورا کرنا۔ پھر فرمایا اور کس چیز میں؟ میں نے عرض کیا دعوات میں فرمایا دعوات کیا؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلنا نام کلمی

شب کی نماز کو اس وقت میں کہ سب لوگ سو رہے ہوں اور اگر ناہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا اپنے کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو میرا عمل کو بلا کر کتاب ہے کہ میں فلاں شخص کو دوست رکھتا ہوں تو بھی اسکو دوست رکھ کر میرا عمل بھی اسکو دوست رکھنے لگتے ہیں اور اسان پر مذکور ہے کہ خدا فلاں شخص کو دوست رکھتا ہے تم بھی اس سے محبت رکھو سلمے آسمان والے سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین پر بھی وہ مقبول ہو جاتا ہے اور ایسے ہی جب کسی بندہ کو وہ بڑا جانتا ہے تو میرا عمل کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں تو بھی اس سے بغض رکھ کر حضرت جبریل بھی اس سے بغض کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر بنا کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے خدا بغض کرتا ہے تم بھی اس سے بغض رکھو سب اس سے بغض کرنے لگتے ہیں اور زمین پر اس سے بغض بھلائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم میں سے کوئی اس جگہ رہتا ہے جہاں نماز پڑھی جاتی فرشتے تم پر اس وقت تک برابر رو دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بار بار ہاں پر رحمت کر اسکی مغفرت کر اس کی توبہ قبول کر امام ابو ذریعہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی روز ایسا نہیں ہے جس میں بندہ سچ کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں انہیں سے ایک یہ کتاب ہے بلکہ خدا فیاض کو عوض جلد دعا کر اور مسک آدمی کا اجر خود سے

جاننا چاہئے کہ شرع سے یہ ثابت ہے کہ خدا کے بندوں میں سے بزرگ فرشتے بھی ہیں جو بارگاہ خداوندی میں مقرب ہیں جو شخص اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے اور اسکو دہندہ کر لیتا ہے تو کوئی اصلاح میں کوشش کرتا رہتا ہے تو فرشتے ہمیشہ اسکے لئے دعا مانگتے ہیں جبکہ اگر کسی نے ان کو گنہگار کر لیا تو فرشتے نازل ہوتی ہیں

ایسے ہی جو خدا کی نافرمانی کر کے فساد ڈالنے میں کوشش کرتا رہتا ہے اسے فرشتے لعنت کرتے ہیں اس لعنت کے اثر سے اس شخص کے دلیلیں ندامت اور نفوس پیدا ہوتا ہے اور اسی لعنت کے اثر سے بلا سافل کے دل پر اسکا اہام ہوتا ہے کہ اس بدکار سے تعلق نہ رکھیں اور دنیا میں یا بعد مرنے کے اسکو برا ہی پہنچائیں اور فرشتوں کے لئے بہت سی قدرتیں مفوض ہیں انکی یہ بھی قدرت ہے کہ خدا اور بندوں کے پھیلے ہوئے ہوئے ہیں انکوں کے دلوں میں نیک اہام ڈالتے رہتے ہیں یعنی کسی کو کسی وجہ سے نیک خطرات تو گونگے دلوں میں آئے پیدا ہوتے ہیں اور مصلح خدا کو منظور ہوتا ہے اور جہاں منظور ہوتا ہے خدا انکو جمع کرتا ہے اس اعتبار سے انکو فریق اعلیٰ اور مجلس اعلیٰ اور ملا اعلیٰ سے تعبیر کرتے ہیں

اور آدمیوں نے بھی بعض نیک رویوں بہت بزرگ ہیں فرشتوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور انہی میں جہاں تہیں جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ظلمتوں! سوچ لو اپنے پروردگار کی طرف خوشی خوشی لوٹ آؤ میرے بندوں میں داخل ہو میری جنت میں آ جاؤ

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے جعفر بن ابی طالب کو دیکھا کہ وہ فرشتہ کی صورت میں محدود پروردگار کے فرشتوں کیساتھ جنت میں اترتے پھرتے ہیں اور وہیں ملا اعلیٰ میں احکام الہی کا نزول بھی ہوتا ہے اور جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ انہیں سب مضبوط کام جدا کئے جاؤ ہیں وہ وہیں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی وجہ سے تمام

شریح کا تقریبی ہیں ہوتا ہے ۔
 اور جاننا چاہئے کہ ملا اعلیٰ کی تین تین ہیں ۔ ایک قسم ایسی ہے کہ خدا نے یہ جان کر نیکی کا انتظام اور پھر موتوں سے
 ایسے ذوالنی اجسام پیدا کئے جو کہ حضرت موسیٰ کی آگ کی مانند ہیں پھر جن جو نہیں بڑگ رہیں پھونک دیں ایک قسم
 ایسی ہے کہ کسی کبھی عناصر سے طیف بخارات صعد کرتے ہیں اور نئے ایسا جنم پیدا ہو جاتا ہے جو اسکے قابل ہوتا ہے کہ ان پر ایسے
 بلند نفوس کا فیضان کیا جائے جنہیں بھی سئل وچرک کے ترک کرنے کا بڑا ملکہ ہوتا ہے اور ایک قسم نفوس انسان میں سے ہوتی
 ہے جسکو ملا اعلیٰ سے قرب ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ نجات دہ اعمال کو عمل میں لیتے ہیں حتیٰ کہ انہیں ہی شامل ہو جاتے ہیں اپنے
 بدقولی چادریں اتار کر انہیں میں منسک ہو جاتے ہیں اور بخدا اپنے شمار کئے جاتے ہیں اور ملا اعلیٰ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ
 نہایت فوض و محویت سے وہ اپنے پروردگار کی طرف توجہ رہتے ہیں کسی چیز کا میلان انکو اس توجہ سے نہیں روک سکتا ہے
 اور یہی معنی ہیں اس قول خداوندی کے کہ وہ اپنے پروردگار کی حمد و خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور خدا پر تعین رکھتے ہیں ۔
 آنگے دونوں اپنے پروردگار کی طرف سے یہ نرا اجاتا ہے کہ فلاں عمدہ انتظار پسند رہے اور اسکے خلاف ناپسندیدہ
 ہے انکی وجہ سے جو دالنی کا ظہور ہوتا ہے اور یہی مراد ہے اس خدا کے قول سے کہ وہ ایمان والوں کیلئے مغفرت کے فتح منگوار
 بہتے ہیں ۔ اور ملا اعلیٰ میں جو نہایت مرتبہ والے ہیں انکو انکو کبھی کبھی جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے میں اس روح کی
 صورت میں داخل ہو جاتے جسکا کہ آنحضرت نے ذکر فرمایا ہے کہ اسکی مونا اور زبانیں کثرت ہوتی ہیں اسوقت وہ سب
 مل ملا کر گویا ایک شے ہو جاتے ہیں اور یہی کانام خلیفۃ القدس ہے اور بارہا خلیفۃ القدس میں اسے اتفاق کیا جاتا ہے کہ وہاں
 اور جگہ کے صدو نے کو تو کو نجات دینے کا کوئی ذریعہ اسطرح قائم کرنا چاہئے کہ مخلوق الہی میں اس شخص کو جو اس زمانہ میں
 نہایت ذکی النفس ہو مضبوط کرنا چاہئے اسکے حکم کو تو کو نہیں جاری کرنا چاہئے اس اتفاق کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کے
 دلیں اسکا اہم کیا جاتا ہے کہ اس شخص کے اتباع پر کمر بستہ ہوں اور ایسے گروہ نہیں جو لوگوں کی ہر سبھی اور نفع رسائی
 کے لئے باہر نکلیں ۔

اسی اتفاق کے اثر سے ایسے ایسے علوم ہونگے کہ لوگوں میں نقش ہوتے ہیں جنہں اقوام کی درستی اور سرسراں کی
 ہدایت ہوتی ہے ۔ یہ اہم کبھی بذریعہ وہی ہوتا ہے کبھی خواب میں کبھی باطن غیب کے ذریعہ سے انکی ذکی النفس کو سامنے
 وہ خلیفۃ القدس والے فرشتے کبھی کبھی سامنے ظاہر ہرگز گفتگو بھی کرتے ہیں یہ اتفاق اس شخص کے اجاب کی امداد کا باعث
 ہوتا ہے ۔ ہر ایک ناکامی سے انکو قریب کر دیتا ہے اور خدا کے راستہ سے روکنے والوں پر لعنت ہوتی ہے ۔ ہر قسم کے منج
 و تکلیف میں وہ گزرتار کئے جاتے ہیں یہی نبوت کے لئے اصل لاصول ہے ۔

جب یہی طور پر اتفاق ہوتا ہے تو تائید روح القدس اسکو کہتے ہیں یہ تائید ایسی ایسی برکتوں کا ثمرہ ہوتی ہے کہ
 مادہ الہی برکتیں ظہور میں نہیں آتیں ایسا کانام جبروت ہے ۔ اور ان ملا اعلیٰ سے کم درجہ کے نفوس اور بھی ہوتے ہیں
 جسکے فیضان سے طیف بخارات میں ایک ایسا معتدل مزاج پیدا ہو جاتا ہے کہ جو سعادت میں ملا اعلیٰ تک نہیں
 پہنچتا تاہم انہیں سے اتنی کمالت ہوتی ہے کہ وہ فطوح کی حالت میں اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اوپر سے انپر کیا مترشح

ہوتا ہے جب ہی کہ قابل کی استعداد اور فاعل کی تاثیر کے اندازہ کے موافق کوئی بوجھار اور سپر ٹرٹی ہے وہ ان فوقانی امور کی طرف ایسی ہی آواگی ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ بڑا اور چار پائے طبعی سبب کی تحریک سے آواگی ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اس حالت میں اپنے تمام فوقانی امور سے علیحدہ اور فوقانی اہام میں ثابت اور قائم ہوتے ہیں اور یہ اہام کے دونوں اظہار ہوتا ہے ان کے ارادے اور نفسانی باتیں نہیں اور کی طرف پھر جاتے ہیں جو مقصود کے مناسب ہوں بعض بعض اشیاء میں نکاح یا اثر ہوتا ہے کہ انکی طبعی حرکات کو چند و چند کر دیتے ہیں یا انہیں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں جیسے کہ کوئی پتھر کا اجاوا سے تو اس وقت اس پر فرشتہ اپنا اثر ڈالتا ہے اور زمین پر ان فوق العادہ وہ لڑکتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صیاد نہ نہیں اور مچھلیاں ہے اور فرشتہ کوئی نہیں ایک مچھلی کے دل میں اہام کرتی ہیں کہ دریا کے گھس جا اور دوسرے سے بھاگ جائیگا ایک کورسی پکڑ لینے ایک کورسی چھوڑ لینے کا پھیل پھریں جانتی کہیں یہ کیا کرتی ہوں لیکن صرف اہام کی تابع رہتی ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فریق ٹھتے ہو سکتی ہیں اس وقت فرشتے آکر ایک فریق کے دل میں انگلو سے حسب مقام خیالات سے جماعت کی غلبی پیدا کرتے ہیں غلبہ کے ذریعہ اہام کرتے ہیں تیر اندازی وغیرہ میں انکی مدد کرتے ہیں اور مخالفین میں ان امور کے خلاف کو پسندیدہ بنا دیتے ہیں یہ تبدیلیاں ہوتی ہے کہ جس امر کا ہونا مقدر ہے وہ ملے ہو جائے۔

کبھی ان کے دل پر اسکا شرح ہوتا ہے کہ کسی نفس کو آرام پہنچا جاوے کیساکو تکلیف دیجائے ہمیں وہ نہایت سرگرمی کرتے ہیں اور ہر ایک طریقہ سے اسکو پورا کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں اور قسم کے وجود ہیں جن میں ہلکا پن بے چینی ہوتی ہے ایسی نکلیں آنے سرزد ہوتی ہیں جو نیکی کے بالکل خلاف ہوتی ہیں وہ دلایک بخلافت کے نزحانے سے پیدا ہوتے ہیں شیاطین میں جہلی کوششیں ہمیشہ فرشتوں کی کوششوں کے خلاف ہوتی ہیں۔ واند علم۔

باب

خدا کے اُس طریقہ کے بیان میں جسکا اس قول آئی میں بیان ہوا ہے۔ **وَلَنْ تَجِدَ السَّنَةَ وَالْفَجْرَ بِمِثْلِهِمَا**
خدا کے طریقہ میں تو کوئی تبدیلی نہ پائے گا۔

جاننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کے بعض افعال ان قوتوں کے ہونے پر کسی نہ کسی طریقہ سے مرتب ہوتے ہیں جو کہ اس عالم میں ودیعت گہمی گہمی میں نقل اور نقل دونوں سے اسکی شہادت ملتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو شت خاک سے جسکو تمام زمین سے لیا تھا پیدا کیا۔ اسلئے آدمی اسی انداز زمین کی وجہ سے بعض سرخ رنگ بعض سپید رنگ بعض سیاہ رنگ ان رنگوں کے درمیان اور بعض نرم طبع بعض ٹھنڈے بعض ناپاک سیرت بعض پاکیزہ نفس پیدا ہوتے ہیں۔
اور حضرت عبداللہ بن سلام نے آنحضرت سے دریافت کیا کہ پوکو باپ یا ما سے شاربہ ہونیکا کیا سبب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کاپانی جب عورت کے ہانی سے پہلے سبقت کرتا ہے تو وہ مرد کے شبیہ ہو جاتا ہے اور جب عورت کاپانی مرد کاپانی

سے پہلے پہنچ جاتا ہے وہ عورت۔ کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ
میں کیونکہ نہیں دیکھتا کہ ہمیں شکر سے کم جانے کو توارانے یا زہر کھانے کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں اور ہم میں
بیکہ کی سیدائش ہی کرنے کے بعد ہوا کرتی ہے وانوں اور دستوں کی پیدائش تخم یزی و دخت لگانے اب سانی کے
بعد ہوا کرتی ہے۔

اسی استطاعت اور قدرت کی وجہ سے آدمی مختلف بنا لیا گیا ہے اور کیا گیا ہے اور برائیوں سے بچایا گیا ہے اپنے

اعمال پر جزا سزا دیا جاتا ہے۔

یہ تو میں جنہر خدا کے احوال جاری ہوتے ہیں مختلف قسم کی ہیں بعض انہیں سے غصہ کی ناصتیں اور طبیعتیں ہیں
اور بعض انہیں سے وہ حکام ہیں جنکو خدا تعالیٰ نے ہر ایک صورت نوعیہ کی نظرت میں ولایت رکھتا ہے بعض انہیں
سے علم شمال اور اس وجود کے حالات میں جنکا تقریر زمین میں آنے سے پہلے ہو چکا ہے اور بعض انہیں سے علم اعلیٰ کی
دعائیں یا دیوی عائنیں ہیں جنکو وہ ان لوگوں کے لئے نہایت کوشش و تہتم سے اگلے میں جنہوں نے اپنے نفس کو
مہذب بنایا ہے اور اپنی قوتوں کی اصلاح میں بڑی کوشش کی ہے اور انکے مخالفین پر ہوا کرتی ہیں۔

اور جنہا انکے احکام شریعت میں جو لوگوں پر تقریر کی گئی ہیں بعض امور واجب کئے گئے ہیں اور بعض حرام۔ یہ احکام بھی
بجا آوری کرنے والے کے لئے واجب ثواب ہیں اور نافرمانی کرنی والے کیلئے باعث عذاب اور انہیں سے ایک یا امر
بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی شے کو نافرمانی سے تو عادات الہی کے موافق یہ شے دوسری چیز کو لازم ہوا کرتی ہے تو اس
کا اثر اس دوسری شے تک پہنچتا ہے اسلئے کہ اس انتظام لزوم کا درہم برہم کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔

اسکی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ جب خدا کسی بندہ کے لئے کسی جگہ مرنا مقدر کرتا ہے تو وہاں
پہنچنے کی اس کے لئے کوئی نہ کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سب امور ایسے ہیں کہ اخبار سے معلوم ہوتے ہیں اور عقل کی
ضرورت نے انکو ضروری قرار دیا ہے۔

اور جانا چاہئے کہ جب ایسے سبب مختلف طور پر جمع ہوں جنہر کہ عاڈہ حکم الہی مرتب ہوا کرتا ہے اور ان سبب
کے آثار و احوال جمع نہ ہوں تو اسوقت نقصانے حکمت یہ ہے کہ ایسے امر کا لحاظ کریں جو غیر محض سے زیادہ لگا ہوا ہو۔ یہ
اہم اس قول رسالت میں میزان رکھا گیا ہے کہ خدا کے ہاتھ میں میزان ہے وہ کبھی اس کا پتہ اٹھا دیتا ہے کبھی جھکا دیتا ہے
اور خدا کے قول میں شان کے نقطہ سے بھی مراد ہے کہ خدا ہر روز ایک خاص شان میں ہوتا ہے اور ترجیح کے وجہ مختلف ہوتی
ہیں کبھی سبب کے لحاظ سے ہوا کرتی ہے کہ سبب جو نہیں سے کونسا سبب زیادہ قوی ہے کبھی ان اثروں کے لحاظ
سے ہوتی ہے جو ان سبب پر مرتب ہوا کرتی ہیں کہ ان سبب میں زیادہ نفع کے قابل کون ہے اور کبھی باب تیسر پر
باب خلق کے مقدم ہونے سے ہوتی ہے اور ایسے ہی ایسے وجوہ اور ہوا کرتے ہیں۔

بہر حال اگرچہ ہمارا علم یہ معلوم کرنے کے لئے کافی نہیں ہے کہ ہم سب سبب کو احاطہ کر سکیں اور جب سبب
میں تضاد ہو تو یہ معلوم کر سکیں کہ ان میں سے زیادہ قابل اتحاق کون ہے لیکن تاہم یہ ہم کو قطعاً معلوم ہوا ہے کہ جو

پہر موجود ہوتی ہے وہ موجود ہونے ہی کے لائق ہوتی ہے جو شخص ہمارے مذکورہ بالا فقرے کو بخوبی سمجھ لے گا وہ اکثر شکالات کے انھن سے بچ سکا۔

آتی ہیں وہ تاثیریں جو تاروں کی نینوں کے متعلق ہیں انہیں سے بعض تو ضروری ہیں جیسے گرمی و سردی کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا دن کا گھٹنا بڑھنا آفتاب کی حرکتوں کے اختلاف سے اور جیسے چاند کی حالتوں کی تبدیلی سے یہاں ہندو مذہب کا زونا۔

حدیث میں وارد ہے کہ جب بلی علی علیہ السلام آفات برپا ہو جائیگی یعنی بلحاظ عادت کے لیکن فقیری تو انگریز شک سالی۔ سرسہری اور تمام انسانی عادتوں کا تاروں سے حرکات سے پیدا ہونیکا ثبوت شرح سے کچھ نہیں ہے۔ آنحضرت نے ان امور میں غوض کرنے سے منع فرمایا ہے۔

اور فرمایا کہ جسے نجوم کا کوئی حصہ سیکھا تو گویا اسے مادہ کا حصہ سیکھا اور اس عرب کے قول سے کہ ہم پر فلان ستارہ سے بارش ہوئی آپ نے بہت تشدد فرمایا ہے اس کے شرعیوں نے اسکی تصریح کی ہے کہ خدا نے ایسی تاثیریں ناجائزیتیں پیدا نہیں کیں ہیں جنہیں اس عالم میں ہوا وغیرہ کے ذریعہ سے جو کوئی لوگوں کو گمراہ کرے ہوئے ہے جو اسے پیدا ہوں۔

تم کو خوب معلوم ہے کہ آنحضرت نے کہا نہت سے منع فرمایا ہے جس میں جنوں کی جانب سے خبر و سچائی ہے اور فرمایا ہے کہ جو کاسن کے پاس جا کر اسکو سچا جانے اس سے میں علیحدہ ہوں آپ سے کا ہونیکا حال دریافت کیا گیا تو ضروری کہ فرشتے جو ہوا میں آتے کر ان امور کا ذکر کرتے ہیں نہ کہ آسمان پر فریاد ہر جگہ ہے تو شیاطین انہیں سے کچھ و زوی کر لیتے ہیں۔ اور کاسنوں کو بتاتے ہیں وہ انہیں اور جو جوئی باتیں ملا دیا کرتے ہیں۔

خدا فرماتا ہے اے ایمان والو! کافروں کی طرح سے مت ہو جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جب وہ سفر کرتے ہیں اور لڑتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو کاسے کو مرتے یا قتل کئے جاتے۔

اور آنحضرت نے فرمایا کہ تمہارا عمل کسی کو جنت میں داخل نہ کرے اور اپنے فریاد کو تو فریق ہے اور خدا طیب ہے بہر حال منع فرمانا بہت ہی مصلحتوں پر موقوف ہے۔ واللہ اعلم۔

باب

روح کی حقیقت کے بیان میں

خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ویسئو نك من الروح قبل الروح من امر ربی و ما اولیٰ تم علیٰ العلم الا قلیل۔
 ترجمہ: تجھ سے روح کا حال پوچھتے ہیں (یہودی) تو کہہ روح میرے پروردگار کے عالم امر کی چیز ہے اور تم کو صرف تھوڑا علم دیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے عیش نے و ما اولیٰ من العلم الا قلیل پڑا ہے۔
 یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں یہودیوں سے خطاب ہے جنہوں نے روح کا حال دریافت کیا تھا۔
 اس آیت میں اسکی تصریح نہیں ہے کہ امتہ روم میں سے روح کا حال کوئی بتاتا ہی نہیں ہے جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے

اور یہی ضرور نہیں ہے کہ شرح نے جس چیز کا کوئی معلوم بیان نہ کیا ہو وہ معلوم ہی نہ ہو سکے بلکہ شرح میں اکثر سوچ و سوگوت کیا جاتا ہے کہ اشکال کی وجہ سے عام لوگ اسکے بڑاؤ کے قابل نہیں ہوا کرتے اگرچہ بعض بعض لوگ سمجھ سکتے ہیں + جانتا چاہئے کہ روح کے متعلق اولاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیوان میں زندگی کا باعث ہوا کرتی ہے جب حیوان میں روح ڈالی جاتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے اور جب نکال لی جاتی ہے تو وہ مر جا کر جاتا ہے + اسکے بغیر فوراً کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بدن میں ایک لطیف بھاپ ہے جو اخلاط کے مخلصہ سے پیدا ہوتی ہے جس کرنے کی حرکت کرنے کی اس میں وہ سب قوتیں ہوتی ہیں جو تباہی و غذا کے متعلق ہیں طب کے احکام کو اس بھاپ سے بڑا متعلق ہے +

تجربے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بھاپ کے قیق ہونے کا اور غلیظ ہونے کا صاف اور کد رہونے کا بدنی قوتوں اور ان افعال پر جو ان قوتوں سے پیدا ہوتے ہیں بڑا اثر پڑتا ہے اگر اس عضو پر یا اس بھاپ کے پیدا ہونے پر جسکو عضو و متعلق ہے کوئی آفت پہنچتی ہے تو وہ بھاپ بگڑ جاتی ہے اسکے کام نفل اور پریشان ہو جاتے ہیں اس بھاپ کی موجودگی سے زندگی باقی رہتی ہے اور اسکے تھیل ہو جانے سے موت ہو جاتی ہے +

باوی النظر میں روح امید کا نام ہے لیکن غور رس نظر میں یہ روح کا ادنیٰ طبقہ ہے بدینیں اسکی ایسی مثال ہے جیسی گلاب میں پانی اور کوئلے میں آگ +

پھر حیرت زیادہ غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ روح حقیقی کا مرکب ہے اور روح حقیقی کے بدن سے متعلق ہونے کا مادہ ہے اسلئے کہ ہم بچہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہوتا ہے بڑھا ہوا جاتا ہے اور اسکے بدنی اخلاط میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور جو روح ان اخلاط سے پیدا ہوتی ہے وہ ہزار درجہ پہلے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے کسی حالت میں وہ لڑکا صغیر بن جاتا ہے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے کبھی اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے کبھی گورا ہوتا ہے کبھی وہ جاہل ہوتا ہے پھر عالم ہو جاتا ہے اور اسکے علاوہ اسکے اکثر اوصاف میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے لیکن اسکے وجود میں کوئی تغیر نہیں ہوتا وہ وہی رہتا ہے جو پہلے تھا +

اور اگر ان اوصاف کے تبدیل اور عدم تبدیل میں مناقشہ کیا جائے تو ہم ان تغیرات کو فرضی طور پر تسلیم کرتے ہیں تو اسوقت میں بھی لڑکا وہی رہے گا جو کہ پہلے تھا یا ہم کہیں گے کہ ہم ان اوصاف کو اپنی حال پر باقی رہنے کا یقین نہیں کرتے اور لڑکے کا بعینہ باقی رہنے کا یقین کرتے ہیں اسلئے لڑکے کی ذات ان اوصاف کے خلاف ہے +

اب ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز جسکی وجہ سے وہ لڑکا بعینہ وہی لڑکا باقی رہے یا یہ روح بخاری نہیں ہو سکتی اور نہ بدن اور وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ اسکے شخص ہونگی باعث میں اور ان کا ہر نظر میں دیکھی جاتی ہیں بلکہ حقیقی روح ایک جدا گانہ چیز ہے وہ ایک نورانی نقطہ ہے ان تمام تغیرات سے جنہیں سے بعضی جو ہر میں بعض اسکا ضد نکلا ہے وہ بچہ ہونے کی حالت میں بھی ایسی ہے جیسی بڑے ہونے کی حالت میں جیسا کہ وہ سید زنگی کی حالت میں ہے ایسے ہی سیدی کی حالت میں ہے + ایسے ہی وہ تمام ضد ادنیٰ حالت میں کیساں ہے اسکو ابتدا سے روح ہوانی سے متعلق

ہے اور تائبان بدن سے اسلئے کہ بدن روح ہوائی سے مرکب ہے وہ عالم قفس کا ایک روزن ہے جب روح ہوائی میں قابضیت اور اتحاد پیدا ہو جاتی ہے تو اس روح سماوی کا اسپر نزل ہوتا ہے ۔

جن امور میں کہ تغیر پیدا ہوتا ہے وہ زمین کی مختلف استعداوں کی وجہ سے ہے جیسے کہ دھوپ کپڑے کو پسید کرتی ہے اور دھوپ کو سیاہ اور ہم کو وجدان صبح سے معلوم ہو گیا ہے کہ موت روح حیوانی کا بدن سے جدا ہونے کا نام ہے جس وقت کہ بدن میں روح ہوائی پیدا کرنے کی قوت نہیں رہتی روح ہوائی سے روح قدسی کے جدا ہونے کا نام نہیں ہے جب ضعف امراض سے روح ہوائی تحلیل ہو جاتی ہے تو حرکت الہی کا مقتضا ہے کہ روح ہوائی استفادہ تابی پر جائے کہ روح الہی کا اس سے تعلق رہ سکے عیدیکہ تم پیشہ سے ہو کہ جو اس لیتے ہو تو حتی الامکان ہمیں مختلف پیدا ہو جاتا ہے جو ہم سکے بعد ہوا کو نکال نہیں سکتے یہاں تک کہ اخیر میں پیشہ ٹوٹ جاتا ہے یہ صرف اُس راز کی وجہ سے ہونے ہوتا ہے ہوا کی طبیعت اور سرشت میں رکھا ہے ایسے ہی روح ہوائی ایک راز اور اندازہ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں ہو سکتا ۔

مرنے کے بعد روح ہوائی کو از سر نوز ندگی ہوتی ہے اور روح الہی کے فیضان سے اُن امور میں جو جس شکر کے ذریعہ سے ہمیں باقی رہ گئے تھے ایک طاقت جدید پیدا ہوتی ہے اور عالم مثال یعنی اُس قوت کے ذریعہ سے جو کہ مجرور و محسوس کے باہر ہے اور فداک میں پھیلی ہوئی ہے اُنی ادا سے وہ روح ہوائی ایک نورانی یا تاریک لباس پہن لیتی ہے اور اس طرح پر عالم برزخ کے عجائبات نمودار ہو جاتے ہیں پھر جب صورتوں میں روح ڈالی جائیگی ۔ ویسا ہی فیضان پھر ہو گا جیسے کہ ابتدا عالم میں ہوا تھا اور وہیں بدنوں میں ڈالی گئیں تھیں اور عالم نوالیہ کی نیا قیام کی گئی تھی تو وقت روح الہی کے فیضان سے روح ایک جسمانی لباس یا ایسا لباس جو عالم مثال اور جسم کے بین بین ہو گا پھر پہن لی اور جو کچھ صلوات و صدق علی افضل الصلوات و امین القیامات نے خبریں بیان کیں ہیں سب کا حصول ہو گا اور جو کہ روح ہوائی ایک متوسط شے روح الہی اور بدن آدمی کے بیچ بیچ اس واسطے ضرور ہے کہ اس کا رخ اس طرف بھی ہو اور اس طرف بھی اور جو اس کا رخ عالم قدس کی جانب اہل ہے اُس کا نام ملکی حالت ہے اور جو زمین کی جانب ہے اس کا نام بہتیت ہے ہمارے ہاں ہے کہ روح کی حقیقت کے تعلق انہیں مقدمات پر لکتا گیا جائے تاکہ اس علم میں اسکی تسلیم کے بعد فیہیات کی حیثیت اور اس علم سے ایک زیادہ بلند مرتبہ علم میں اس کے چہرہ سے پردہ اٹھایا جاوے و اللہ اعلم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب سر التکلیف

مذاکع الاعراف ما ہے انا عرضنا الامانیة علی السموات والارض والجبالی فابین ان کلھن کذبتن منھن کلھن الا انسان
ون کان ظلوہا جوہا لیعذب اللہ الشاقین والمنافعات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات

وکان اشد غفورا ریحا۔ ترجمہ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پھاڑوں پر پیش کیا۔ انہوں نے اسکی بروہشت کر نیسے
انکار کیا اور اس سے خوف زدہ ہو گئے۔ و آدمی نے اس امانت کو بروہشت کر لیا بیشک آدمی غرا ظالم اور زندان ہے تاکہ
خدا نانتوں اور منافق عورتوں کو اور شرکوں اور شرکہ عورتوں کو خذاب سے اور مسلمانوں اور مسلمان عورتوں کی توجہ قبول کرے
خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔

غزالی اور بیضاوی نے تفسیر کی ہے کہ امانت سے مراد تکلف ہونکی ذمہ داری ہے اس طرح پر کلاطوت اور نافرمانی جہام
سے ثواب یا عذاب کا استحقاق ہو سکے اور آسمانوں اور زمین پر لگنے پیش کر نیکی۔ معنی ہیں کہ لگائی ہستندارہ کا اندازہ کیا گیا کہ ایسے کلاموں کے
کرنے یا نہ کرنے کا مادہ انہیں ہے یا نہیں ہے اور انکے انکار کرنے سے یہ عرض ہے کہ انکی طبیعت میں اس کلام کی ایاقوت
اور استعداد نہ تھی۔ اور یہ جو فرمایا کہ آدمی نے اس امانت کو بروہشت کر لیا اس سے مراد ہے کہ آدمی ان امور کی انجام کی
واقعی صلاحیت تھی۔ میں کہتا ہوں اس معنی کے لحاظ سے کہ ان کا خلق ہوا جو لا گویا حکم سابق کی علت ہے اس لئے کہ ظالم اسکو کہتے
ہیں کہ تم میں انصاف و عدل کر نیکی نابیت ہو لیکن پھر بھی انصاف نہ کرے اور قبول اسکو کہتے ہیں کہ باوجود قابلیت کے
تا وقت ہو اور علاوہ آویسکے بعض چیزیں عالم اور عادل ہیں کہ ظالم اور جمل کا ان تک گذر نہیں ہے جیسے کفر شتے اور بعض
چیزیں ایسی ہیں کہ نہ وہ عالم اور عادل ہیں اور نہ انہیں علم اور عدل کا مادہ ہے جیسے چار پائے۔
تکلف ہونیکے قابل وہی چیز ہو سکتی ہے جسکا مکمل باقوتہ ہو اور بافضل۔

اور لیغذب میں لام معنی عاقبت ہے یعنی اسی امانت کے تحمل ہونیکا انجام مذاب کرنا اور رام و ناپ ہے اور تحقیق الامر
کا پورا انکشاف فرشتوں کی حالت اور انکے تصور کے خیال کر نیسے ہوتا ہے انکی حالت میں نہ وہ کیفیت مزاجت کرتی ہے جو قوت
بیمیرگی تفریط سے پیدا ہوتی ہے جیسے گشگی۔ پیاس۔ خوف۔ بیخ اور نہ وہ جو اس قوت کے فراط سے پیدا ہوتی ہے۔
جیسے مجاہدت کی حرص۔ غصہ۔ تکبر۔ نہ انکو تغذیہ تینیہ کا اہتمام کرنا پڑتا ہے ہمیشہ وہ اس انتظار میں محو رہتے ہیں کہ عالم
بالا سے آپہر کیا دارو ہوتکے جب ہی کہ انپر عالم بالا سے کوئی حکم ترشح ہوتا ہے خواہ وہ کسی انتظام مطلوب کا قیام کرنا ہو یا کسی چیز
سے خوشنودی یا کسی سے ناواری تو لگتے تو اناس سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ ہمہ تن دہا کی اطاعت کرتے ہیں جو اسکا مقتضا ہوتا ہے
اسکے کو وہ آادہ ہو جاتی ہیں وہ ان امور کو اہتمام میں لینے فغانی ارادوں سے خود ہوتے ہیں اور عالم بالا کی مراد پر ثابت رہتے ہیں۔
اسکے بعد بہایم کی حالت کو خیال کر کہ وہ در ذیل زمینوں سے لوٹ رہتے ہیں اپنی طبیعتی خواہشوں پر مشتمل ہوتے ہیں انہیں
میں محو رہتے ہیں جب انہیں کوئی آمدگی ہوگی وہ ایسی ہی کوئی یہی آمدگی ہوگی جس کا آل کوئی بدنی نفع ہو گا یا طبیعت کے
موانع کسی چیز کا وقوع کرنا۔

ان دونوں کے بعد معلوم کرنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی روشن حکمت کی وجہ سے آدمی میں دو قوتیں عطا کی ہیں
ایک ملکی روح طبعی پر جو تمام بدن میں منتشر ہے جب روح انسانی کا فیضان ہوتا ہے تو یہ قوت پیدا ہوتی ہے روح طبعی اس
فیضان کو قبول کر کے مغلوب ہو جاتی ہے۔ دوسری قوت یہی ہے جو کہ نفس حیوانی میں پیدا ہوتی ہے جو تمام حیوانوں میں
کیساں پائی جاتی ہے۔

جو قوتیں کر ریح طبعی میں قائم ہیں وہ اس حیوانی میں قسش ہوتی ہیں ریح طبعی خود شغل طاقت رکھتی ہے اور ریح انسانی اسکے احکام کو قبول کر لیتی ہے۔

اسکے بعد یہ معلوم کرنا چاہئے کہ ان دونوں قوتوں میں باہم نزاحت ہے اور ہر ایک کی کشش مختلف ہے مگر طاقت بندی کی طرف کشش کرتی ہے اور یہی سبب کی جانب جب یہی کا ظہور ہوتا ہے اور اسکی اثر پر زور ہوجاتے ہیں تو مکی کے جذبات مخفی ہوجاتے ہیں اور ایسے ہی اسکے تلافی میں ہوتا ہے اور پروردگار بشارت کو انتظام عالم کے ساتھ توجہ خاص ہے ہر چیز کی استعداد ذاتی اور جسمی میں قسم کی دشواری کرتی ہے اسکا غلغلہ نہ کہ یہی فاضل فرماتا ہے جب کوئی یہی جذبات کو کسب کرتا ہے تو ویسے ہی اسکو مدد پہنچتی ہے اور جو امور اسکے مناسب ہوتے ہیں وہی اسکے لئے آسان ہوجاتے ہیں اور اگر مکی جذبات کو کسب کرتا ہے تب بھی اسی قسم کی مدد اسکو پہنچتی ہے اور اسی کے موافق امور اسکے لئے آسان ہوجاتے ہیں جس طرح خدا تعالیٰ فرماتا ہے فاما من اعطی الذمیر وصدق بالحق فیسره علیہ سے واما من عمل ذمیرا فیسره علیہ منہ سے۔ جو کوئی کچھ دیکھا اور پر سیر گارنیا اور نیکی کی تصدیق کریگا تو مسموت کو اسکے لئے آسان کر دینگے اور جو کوئی انجیلی کریگا اور بے پرواہ ہوجاویگا اور نیکی کی تکذیب کریگا ہم دشواری کو اسکے لئے آسان کر دینگے۔

اور فرمایا بگمانہ لہو لا وہو لا من عطاہ ربک مخطورا اور سب کو ہم مدد دیتے ہیں اور تیرے رب کی بخشش رزق کی ہر نہیں گئی ہے ہر ایک قوت کے لئے جدا جدا تکلیف اور لذت ہے لذت اپنی مناسب کیفیت کو اور تکلیف کو اور اسکی اور تکلیف اپنی احوال کے ناموافق کیفیت کا اور اسکی حالت کو اس شخص کی حالت سے عجب مشابہت ہے جسے کسی مضر چیز کا استعمال کیا ہو وہ اسوقت میں آگ کی سوزش کا کچھ اثر اپنے اندر نہیں پاتا ہے یہاں تک کہ جب خدر کا اثر کم ہوجاتا ہے اور نقصانے طبیعت کی طرف وہ رجوع کرتا ہے تب اس شدت کی تکلیف اسے معلوم ہوتی ہے یا اسکو کلاب کی حالت کے مشابہت سمجھنا پڑے ہلکانے بیان کیا ہے کہ کلاب میں تین قوتیں ہیں (۱) قوت زمینی جو رگرنے یا لپک کرنے سے ظاہر ہوتی ہے (۲) آبی قوت جو کہ پھوڑنے یا پینے کے وقت ظاہر ہوتی ہے (۳) ہوائی قوت جو کہ سوچنے کی حالت میں ظاہر ہوتی ہے۔

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ آدمی کو تکلیف کرنا اسکی نوع کا مقتضایہ یقیناً آدمی اپنی زبان استعداد سے اپنے پروردگار سے خوشگوار رہتا ہے کہ ان امور کو جو کیفیت کے مناسب ہوں اسپر وجہ کر دے اور اپنے اسکو ثابت قدم رکھے اور یہی امور میں ہنگام ہونیکو اسپر حرام کر دے اور اسپر نیکے ازحباب سے داروگیر کرے و انعام علم۔

باب

تکلیف کا تقدیر سے نکلنا

جاننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کی اپنی مخلوق میں ایسی نشانیاں ہیں کہ انہیں غور کرنا لازماً معلوم کر سکتا ہے کہ خدا نے جو اپنے بند کو قدر متعلیٰ کا حکم کیا ہے تو اسکی خدا کے پاس زبردست دلیل ہے رزخوں اور ان کے تپوں اور شگفتوں اور

پھلوں کو دیکھو اور جو کیفیتیں نہیں نظر آتی ہیں یا جگہ کر معلوم ہوتی ہیں وہ علیٰ ہذا نہیں غور کرو کہ خدا نے ہر ایک قسم کے لئے اپنے ایک خاص شکل کے اور شکلوں کے خاص رنگ کے اور خاص خاص مزہ کے پھل پیدا کئے ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نسلانے قسم کا ایک فرد ہے اور یہ سب اور صورت نوعیہ کے تابع ہوا کرتے ہیں اسی کے ساتھ پلٹے رہتے ہیں جیسا کہ صورت نوعیہ کا ظہور ہوتا ہے ویسا ہی ان کا خور ہوتا ہے ۔

خدا تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یہ مادہ غرا کا ہونا چاہئے اس تفصیلی فرمان کے ساتھ لپٹا ہوا ہے کہ اس کا پھل ایسا ہو اور اس کا

شکلوں ایسا ہو ۔

اور ہر ایک قسم کی خاصیتوں میں سے بعض تو ظاہر ہوتی ہیں ہر ایک قاعدہ اسکو سمجھ سکتا ہے اور بعض ایسی ہوتی ہیں جنکو وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جو زیرک اور فطین ہو ۔

جیسے کہ یا قوت کی تاثیر ہے کہ وہ یا قوت رکھنے والے کے دلیس اور فرحت اور شجاعت کا پیداکرنا ہے ۔

اور نیز بعض خاصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی قسم کے ہر فرد میں ہوتی ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ متعدد افراد کو موافق صرف بعض افراد میں پائی جاتی ہیں اور اسی قسم کے اور افراد میں نہیں ہوتیں مثلاً بلبلہ کہ جو شخص اسکو اپنے ساتھ نہیں چھلے رہے اسکے لئے دست آگاہ ہے ۔

اب تم کو یہ کہنے کا موقع نہیں ہے کہ خرا کا پھل اس صفت کا کیوں ہوتا ہے اسلئے کہ یہ سوال معنی ہے کہ لوازہ ذاتی کر

ثابت ہونے کے لئے دلیل کی حاجت نہیں ہوا کرتی ۔

اسلئے بعد حیوانات کے ہر ایک قسم کو دیکھو ہر ایک کی شکل و صورت مجاہد ہے جیسے کہ تم درختوں کی صورتیں جدا

جدا پاتے ہو اور حیوانات میں ان اختلافات کیساتھ مختلفا رنگ کرتیں اور ذاتی الامانات اور طبعی تدابیر بھی ہیں جنکی وجہ سے

ہر ایک قسم دوسرے سے بالکل ممتاز ہے۔ مثلاً چارپائے گھاس کو چرتے ہیں جگال کرتے ہیں اور گھوڑے کہ ہے چتر

گھاس تو چرتے ہیں مگر جگال نہیں کرتے درندے گوشت خوار ہیں پرند ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں مچھلیاں پانی میں لڑتی

ہیں اور حیوانات میں ہر قسم کی آواز جدا جدا ہے ہر ایک کیلئے مجاہدت کا طریقہ ملکہ وہ ہے اپنے بچوں کے پانے کا طریقہ جو

ایک کا ہے وہ دوسرے کا نہیں ہے جب تکا بیان طول طویل ہے ۔

ہر ایک قسم کیلئے اسی قسم کا الہام کیا گیا ہے جو انکی طبیعت اور مزاج کے مناسب تھا اور جسے اس نوع کی تکمیل اور دستی

ممكن تھی اور یہ الامانات سب اسکے پروردگار کی جانب سے انکی صورت نوعیہ کے راز سے ترشح ہوتے ہیں اور ان کی

مشاں ایسی ہی ہے جیسے کہ شکلوں کے خطوط اور پھلوں کے مزے جو صورت نوعیہ کے اثر سے منسلق ہوتے ہیں ۔

اور نوعی احکام بعض ہر فرد بشر میں موجود ہوتے ہیں اور بعض مادہ کی قابلیت اور سب کے اتفاق سے صرف بعض

افراد ہی میں ہوتے ہیں اگرچہ اصلی استعداد سب میں ہوا کرتی ہے مثلاً شہد کی کھمبہ نہیں جیوب اور جیسے طوطا کہ تسلیم اور

مشائے کے بعد لوگوں کی آوازوں کو سوجی نقل کریتا ہے ۔

ان امور کے بعد انسان کی نوع میں غور کرو جو امور کہ درختوں میں پائے گئے انسان میں بھی پائے گئے اور انکے علاوہ حیوانی

اقسام میں جو اوصاف میں وہ بھی آپس میں مثلاً کھانا نجیازہ، بڑا کار فضلات کا دفع کرنا آغاز پیدائش میں دودھ پستان سے پوسنا اور انکے علاوہ اور بہت سی ایسی خاصیتیں بھی ہیں جنکی وجہ سے وہ تمام حیوانات سے ممتاز ہے مثلاً کھنکھو کرنا دوسرے کی آنکھوں بھنابہ سی مقدمات کی ترتیب سے یا تھمرہ بہتر قرار فرست سے کتب علوم کو پیدا کرنا ان اور کا اہتمام کرنا کھنکھو کرنا اور وہ اگرچہ اپنی حس اور دھم سے نہیں معلوم کرتا ہے لیکن نظر عقل انکو پسندیدہ بھناتا ہے جیسے نفس کو منب کرنا اور لیبو کو اپنے زیرِ علم کرنا اور یہ امور چونکہ ہمیں نوعی اور پیدائشی میں اسلئے سب فرتے تھے کہ پہاڑوں کی بلندیاں تھے باشندے بھی ان میں شتر کی ہیں اسکا راز مہی ہے جو اسکی صورت نوعیہ کا نشانہ ہے اور یہ راز بھی ہے کہ مزاج انسانی کا مقتضایہ ہی ہے کہ اسکی عقل دل پر غالب ہو اور دل نفس پر غالب ہو۔

اسکے بعد خدا تعالیٰ کی اس تہذیب اور تربیت اور مہر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جسکی مرادات ہر ایک قسم میں رکھی گئی ہے۔ نباتات جنہیں حس و حرکت کی قوت دہی اسلئے اسکے لئے رنگوں کو پیدا کیا وہ اس مادہ کو چوستی ہوتی ہیں کہ جو پانی اور ہوا اور لطیف اجزائے ارضی سے جمع ہوتا ہے اور جمع کر کے اسکو تمام شاخوں میں ہی مناسب تقسیم سے پھیلا دیتی ہیں جس کا فیضان صورت نوعیہ حیوان سے ہوتا ہے اور حیوان میں حس ہوتی ہے اپنے قصد سے وہ چلتا پھرتا ہے۔ اسلئے خدا تعالیٰ نے انکے اندر ایسی رگیں زمین سے مادہ کے چوسنے والی پیدا نہیں کی ہیں بلکہ اسکو الہام کیا کہ اپنے اپنے واقعہ سے غلوں کو گھاس پانی کو تلاش کرے اور جتنی منفعتیں انکو مطلوب تھیں ان سب کا اسکو الہام کیا۔

اور جو قیاس زمین سے پیدا نہیں ہوتیں خدا تعالیٰ نے انکے لئے خاص تدابیر رکھی ہیں کہ انہیں تناسل کی قوت میں جمع کی ہیں اور انکے مادہ میں ایک خاص رطوبت پیدا کی ہے کہ جو سوچ کی تربیت میں فرخ کی جاتی ہے وہ خالص دودھ نباتاتی ہے اور یہ کہ الہام کیا کہ وہ پستان چوس کر دودھ کو نکال جائے۔ اور مرغی میں ایک ایسی رطوبت پیدا کی ہے جس سے انڈے پیدا ہوتے ہیں اور بعد انڈے دینے کے اسکے مزاج میں خشکی پیدا ہوجاتی ہے اور اس کا پتہ خالی ہوجاتا ہے جس سے انہیں ایک قسم کی دیوانگی سی پیدا ہوتی ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بنی نوع سے میل جول ترک کر دیتی ہے اور کسی چیز کی حفاظت کرنے کو خود بخود دیند کرتی ہے تاکہ اس سے اپنے شکم کو دبائے رکھے اور کہ بوزوں کی طبیعت میں اسے یہ پیدا کیا ہے کہ زراور مادہ باہم مانوس رہیں اور مادہ کے شکم کو اول ہی خالی کیا تاکہ انڈوں کی حفاظت بخوبی اس سے ہو سکے پھر انہیں زائد رطوبت اسلئے پیدا کی کہ وہ بذریعہ قے کے باہر آسکے اور اسکی طبیعت میں پھر شہقت اور رقم کرنے کا مادہ پیدا کیا اسلئے اس رطوبت زائد میں مہربانی کے بوش سے قے کی صورت میں نکلنے کا ذریعہ کیا اور اس ذریعہ سے دانہ اور پانی بچھ کر پھینکا ہے اور باہم ملاپ کے سبب سے زہمی مادہ کی تقلید کرتا ہے اور بچہ کا رطوب مزاج پیدا کیا اس رطوبت سے اسکے پر جنماتے ہیں جسے وہ اڑنے لگتا ہے۔

اور انسان میں چونکہ حس کرنے اور حرکت کرنے کی قوت پیدا کی ہے اور پیدائشی الہامات کا اسکو قابل بنایا ہے اور بالطبع ہمیں علوم کا ادراک ہے اسکو عقل عطا کی ہے اور اختیار ہی معلوم کے پیدا کرنے کی قابلیت دی ہے اسلئے اس کو کھینچی کرنے اور خدمت نگانے تجارت کرنے اور دیگر کمالات کا الہام کیا ہے۔

ان میں سے بعض لوگوں کو پیدائشی سرور بنایا ہے اور بعض کی طبیعت میں باعقانی سباب و سبب کی خصلت پیدا کی ہے بعض کو انہیں سے اور شاہ بنایا ہے بعض کو رغبت بعض میں مادہ نکتہ کار کھا ہے اور حکمت ایسیہ کے مطابق نکتہ کو بعض کو معلوم طبیعی میں فوض کرینی قوت دی ہے بعض کو معلوم ریاضی اور حکمت عملی کے مسائل حل کرینی اور ایسے ہی بعض کو غیبی پیدا کیا ہے کہ وہ بغیر تقلید دوسرے کے معلوم بالا کو نہیں سمجھ سکتا ہے اور اسلئے تم لوگوں کو گروہوں کو باہریشینوں اور شہر یونکے دیکھو گے کہ ان پر یہ امور وارد ہوتے رہتے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ انسان کا حال حیوانات کا سائینس سے بلکہ انسان کا اور اک حیوانات کے اور اک سے نہایت گراں ہا ہے بخدا اسکے علوم کے سپر کمپوز ان لوگوں کے جنکا مادہ نوح کے احکام کو قبول نہیں کرتا سب کا اتفاق ہے اپنے پیدا کرنے والے اور تربیت کرنے والے کو کھان کرنا اور دیر عالم کو ثابت کرنا ہے جسے انکو پیدا کیا ہے انکو رزق دینا ہے وہ اپنے پروردگار کے حضور میں اپنی ہمت اور علم کے موافق کر یہ و زاری کرتا ہے جیسکے وہ اور اسکے انبائے جس زبان حال اسکے حضور میں خشوع و خضوع کرتے ہیں اور اس قول خداوندی کے یہی معنی ہیں کہ الم تر ان اللہ یجدلہ من فی السموات ومن فی الارض دشمن والعقرم والنجوم والجبال والشجر والوالد اب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا کے لئے وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے آدمی عجدہ کرتے ہیں اور بہت سون پر عذاب ثابت ہوا۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ درخت کی شاخوں پتوں ٹکونوں کا ہر ہر جزئیہ نفس بنانے کے سامنے جو درخت کی ہڈی ہے ہمیشہ اور سہراں اپنا اتھ پھیلانے جوئے عاجزانہ در خواست کرتا رہتا ہے مگر اسکے ہر ایک حصہ میں عقل ہوتی تو وہ نفس بناتی کا مینڈیٹر کر یہ اور کرتے اور اگر انکو فہم ہوتا تو بھی اور خواست خالی اسکے علم اور ارادہ میں بھی متوش ہوجاتی۔

اور انسان کی خاصیتوں میں سے یہی ہے کہ نوع انسان میں بعض ایسے لوگ بھی ہوں جنکو معلوم عقلی کے چشمہ کی طرف خاص توجہ ہووہ وہی کے ذریعہ سے یا فرست یا خواب کے ذریعہ جو ان علوم کو حاصل کریں اور باقی لوگ جو اس پایہ کے نہیں اس شخص کی بنیالی اور برکت کے آثار شاہدہ کے متباع کریں اور اسکے اوامر و مناسی کی پیروی کریں اور افراد انسانی میں کوئی فرد ایسا نہیں ہوتا کہ جسکو بذریعہ خواب کے جسکو وہ دیکھتا ہے اور اپنی اسلئے سے ایسی بات کہ سننے سے یا بصیرت کی فطرت سے کچھ نہ کچھ غیب کی طرف توجہ نہ ہو بلکہ سب لوگ یکساں نہیں ہوتے ہیں بلکہ بعض نہیں بلکہ کمال ہوتے ہیں اور بعض ناقص اور ناقص کمال کی حاجت ہوا کرتی ہے اسکی صفات کا اندازہ بہائیم کی صفات سے بالکل جدا ہوتا ہے اس میں فروتنی پاکیزگی انصاف بہائیمت کی اوصاف ہوتے ہیں علم حیرت و حکومت کی روشنیوں اس سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں اسکی دعا مقبول ہوتی ہے تمام کرامات معلات اور معانات کا اس سے ظہور ہوتا ہے۔

اگر یہ وہ اور جو کئی وجہ سے آویزگی حیوانات سے تیار حاصل ہوتا ہے بکثرت میں لیکن انکا مادہ خود خصلت کو نپر ہے۔
داتوت عقلی کا برصنا اسکے دو شعبے ہیں ایک وہ شعبہ ہے کہ اس میں انتظام مشرب کے متعلق مسالحتیں ملحوظ ہوتی ہیں انکے درمیان متبطل کے رہتے ہیں اور ایک شعبہ میں علوم نبوی کے حاصل کرینی متعلق ہوتی ہے بلکہ فیضانِ وحی طریقہ سے ہوتا ہے

میں ان لوگوں کو جو اس علم کو حاصل نہیں کرتے اور انکو رزق دینا ہے وہ اپنے پروردگار کے حضور میں اپنی ہمت اور علم کے موافق کر یہ و زاری کرتا ہے جیسکے وہ اور اسکے انبائے جس زبان حال اسکے حضور میں خشوع و خضوع کرتے ہیں اور اس قول خداوندی کے یہی معنی ہیں کہ الم تر ان اللہ یجدلہ من فی السموات ومن فی الارض دشمن والعقرم والنجوم والجبال والشجر والوالد اب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا کے لئے وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے آدمی عجدہ کرتے ہیں اور بہت سون پر عذاب ثابت ہوا۔

۲۰ قوت عملی کی ذوقیت ہے۔ اس کے سبب دو شعبہ ہیں۔ اول یہ کہ عمل کو اپنے مقصد اور اختیار سے کرا حیوانات کو افعال اختیاری ہوا کرتے ہیں ان کے افعال مانگی اصل طبیعتوں میں راسخ نہیں ہوا کرتے ان افعال کی روح و ان کے نفوس نہیں ہوتے ان کو لگا کھوف ان قوتوں نے ہوا ہے جو روح ہوائی میں قائم ہیں اس لگاؤ سے وہ آسانی اپنے اپنے کام کرتے ہیں اور انسان جو جو عمل کرتا ہے تو بعد فراخ کے وہ افعال تو ناہود ہوجاتے ہیں لیکن انکی روحیں جدا ہوجاتیں ہیں ٹیجے جاتی ہیں اس لئے انکے بدن میں ایک نوری تار کی باقی بچاتی ہے۔ اور افعال پر روانہ کرنے کے لئے جو شعاع کا قول شرط ہے وہ اسی طرح رہے گا لگا کھوف اگر سے جیسے کہ زہر کی حضرت اور تریاق سے منتفع ہونے کے لئے طیب کا قول اس طرح شرط ہے کہ ان دونوں کو آدمی اپنے صلت سے فرو کے اور حکم میں داخل کرے۔

اور ہمارے اس قول کی کونسی انسانی میں اعمال کی روح ہوجاتی ہے یہ دلیل ہے کہ تمام آدمیوں کی جماعتیں ریاضتوں اور عبادتوں پر ترقی میں اپنے وجدان سے انہوں نے ان کے انوار معلوم کر لئے ہیں اور گناہوں اور ذنیات سے سب احتراز کرتے ہیں اور اپنے وجدان سے انکی سنگدلی انہوں نے معلوم کرنی ہے۔ اور ایک وجہ ایسا ہے جس میں بلند بنذورات اور مقامات پیش آتے ہیں جیسے محبت الہی خدا پر توکل وغیرہ اور اس قسم کے اوصاف حیوانات میں بالکل مفقود ہیں۔

اور جاننا چاہئے کہ مزاج انسانی میں خشک اعتدال جسکو صورت ذوق عطا کرتی ہے بغیر ہندو کم کے کامل نہیں ہو سکتا جسکو کلاں کی الناس ہی معلوم کرتا ہے اور اور لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں۔

یہ بیخبر طبیعت کے جس میں علوم الہی اور معرفت کی تدبیر شامل ہوں اور وہ قواعد میں افعال اختیاری کی بحث اور پانچ قسموں اور جب سنجہ۔ سراج۔ مکروہ۔ حرام کی تقسیم تفصیل ہو اور وہ مقامات جن میں مرتبہ انسان کے درجات بیان کیے جائیں اس لئے حکمت و وحی الہی میں ضروری ہوا کہ اپنے غیب مقدر میں قوت عقلی کے رزق کو دیکھا کرے اور سب سے انکی الناس کو اس عالم مقدر سے معلوم انداز کرنے کے لئے خالص اور جدا کرے۔ جیسے کہ تم شہد کے چھتے ہیں ایسویب کو دیکھتے ہو کہ وہ تمام کھیلوں کی بات خود دیکھتا ہے۔ اگر اس طرح پر معلوم کو حاصل کرنا اور طریقہ واسطہ نہ ہوتا تو جو کمال نوع انسانی کے لئے ضروری کیا ہے وہ سرگرم عمل نہ ہوتا کوئی شخص جب حیوانات میں سے کسی نوع کو دیکھتا ہے کہ پونگھاس کے انکی زندگی بسر نہیں ہوتی تو سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے لئے پورا کھارین پیدا کر دی ہونگی جس میں کثرت کھاس ہوگی ایسے ہی خدا کی صفت میں نور کرنے والی کو یقین ہوتا ہے کہ نوع انسان کے وجہ میں ایسے علوم بھی ہیں جن سے عقل انسانی اپنے نقصان اور دخل کو دور کر سکتی ہے اور اس سے عقل کا کمال نہایت کو پہنچتا ہے ان علوم میں سے ایک حصہ توحید و صفات کا علم ہے اس علم میں یہ ضروری ہے کہ انکی تشریح ایسی صاف صاف ہو کہ بالذات عقل انسانی چھو کھو حاصل کر سکے اس میں اسی وقت سرگرم ہو کہ انکی روشناؤ و نادر ہی کوئی حاصل کر سکے۔ اس علم کی تشریح اس قول میں ہے کہ جہان اللہ و بعد مگر خدا تعالیٰ نے اپنے لئے وہ صفیں ثابت ہیں جسکو ہر شخص جانتا ہے یعنی زندہ رہنا۔ سننا۔ دیکھنا۔ قدرت۔ ارادہ کام۔ غصہ۔ رحمت۔ مالک ہونا۔ فنا اور اسکے ساتھ ہی یہ ثابت کیا کہ ایسی کٹھنشی ان صفوں میں کوئی آسکا ہوتا نہیں ہے انکی زندگی پہلی ہی زندگی نہیں ہے انکی بنیادی ہواسی ہی بنیادی نہیں

ہے اسکی قدرت کو ہماری قدرت سے کوئی نسبت نہیں اس کا ارادہ ہمارے ارادے سے الگ ہے اسکی کلام کرنے کی شان ہمارے کلام کی ہی نہیں ہے وہ علم بڑا ہے

پھر خدا تعالیٰ نے نبیوں کی تفسیر سے اس سے کی جو ہماری ہنس میں بالکل مستعد ہے مثلاً کہا جاتا ہے کہ وہ مینہ کے قطر کی تعداد کو یا باؤ کی ریگ کی تعداد کو خود بخود سمجھنے پر توئی تعداد کو حیوانات کے سانس کی تعداد کو جانتا ہے شب، تیس چوتھی اور پلنے کو دیکھتا ہے ان دو سو کوئٹن لیتا ہے جو قفل دروازوں کے اندر داخل کے نیچے پیدا ہوتے ہیں۔

اور ایک حصہ عبادات کا علم ہے اور انہیں علوم میں سے منافع کا علم ہے اور انہیں سے فحاشیت کا علم یعنی جب ادنیٰ نفوس میں شہوات پیدا ہو جاتے ہیں جسے حق کی مخالفت ہوتی ہے تو اس وقت انکے دفع کرنے کا طریقہ بتوڑنا چاہئے اور انہیں سے خدا کی منتہی اور اسکی مختلف صورتوں کو یاد دلانا ہے اور عالم برزخ اور قیامت کے واقعات کو بیان کرنا ہے اس لئے کہ خدا تبارک تعالیٰ نے نوع انسان کی ہستی اور جو تمام انسانوں میں اللہ بعد نسل منتقل ہوتی ہے اور اسکی قوت لکھنے اور ان کی ہر اور علوم کو جسے استعداد اور قابلیت کو موافق اسکی اصحاب ہوتی ہے دیکھا اور سب علوم غیب الغیب میں محدود طور پر محفوظ تھا منتقل ہوگی اسی تمثیل کو اشارہ کلام نفسی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور یہ حالت علم ارادہ قدرت سے جدا ہے۔

اور جب تمام ہوشوئی پیدائش کا ذات آیات و تقاضے معلوم کیا کہ افراد انسانی کی مصلحت جہی کامل ہوگی کہ بزرگ نفوس پیدا کئے جاویں کہ ان سے نوع انسانی کو ایسا ہی تعلق ہو سیکے جسکے عقلی قوا کو نفوس سے تعلق ہوتا ہے اسوجہ سے افراد انسانی پر اسے محض غیبت فرمائی اور کہہ کن سے انکو ایسا دیکھا انکے دلوں میں ان علوم کا جو غیب الغیب میں محدود اور محفوظ ہو چکے تھے پر تو ڈالا اور وہ علوم روحانی صورتیں انکے علم تصور ہو گئے انہیں نفوس کی طرف اس قول میں اشارہ ہے

الذین یحیلون عرش نیکے من جوارہ جو کہ تیرے رب کا عرش اٹھاتے ہیں اور وہ کہ عرش کے آس پاس ہیں۔
اور جب ایک دنیا آیا کہ اس میں دو دلتوں اور مذہب کی تبدیلی مقرر تھی تو اسے قرار دیا کہ وہ علوم روحانی وجود میں ظاہر ہیں اسلئے اس صمد کو موافق انکی تشریح اور تفصیل کی گئی اسکی طرف اشارہ ہے خدا تعالیٰ کے قول میں انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ امانا کن حدیثین فیما یفرق کل امریکم ہم ذوقان کو مبارک شب میں نازل کیا ہے ہم ہی نذرانے والے تھے اس شب میں سب مضبوط کام جدا کئے جاتے ہیں۔

عزیمت اللہ سے ایک ذکی شخص کے موجود ہونیکا انتظار کیا جو روحانی کے قابل ہوا اسکی بلندی مرتبہ اور برتری شان کا علم دیا گیا تاکہ جب وہ موجود ہو گیا تو اسکو اپنے لئے خاص کر لیا اور اپنے تصور کے پورا ہونیکا اسکو ذریعہ بنایا یعنی کتاب استوائیل کی اور اپنے بند و پیر اسکی اطاعت واجب کر دی سی خدا نے حضرت موسیٰ سے فرمایا صراطک نفسی میں تجھکو اپنے لئے بنایا۔

پس خدا تعالیٰ نے ان علوم کو غیب الغیب میں صریح پر معین ذیالات نوع انسانی پر محض اسکی غیبت و کم تھانوی استعداد نے ہی تقاضے سے لایا اسلئے کہ نفوس کے فیضان کی خود خود خواست کی تھی اور نوعی حالات نے ہی ان قوتوں میں خاص شریعت کا طلب کا اصرار کیا تھا۔

اگر کہا جائے کہ انسان تیز مٹا گیا ہے وہ جب ہوا رسول کی اطاعت کے سطر و جب ہوتی نما اور چوری کہا ہے
حرام ہونے تو کہا جائیگا کہ یہ اور وہ اس طرح کیا گیا کہ جیسے بہیم پر گھاس کا گھانا وہ جب گیا گشت کا گھانا نہ ہو گیا نہ زندہ پر
گوشت کا ناخوردی فرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ گھاس نہ کھاویں۔ شہد کی کھینٹو ٹوکھو دیا گیا کہ بیسویب کا اتباع کریں۔ اتنا فرق
ہے کہ حیوانات میں یہ علم جلی ہیں اور انسان کہ سب سے غور سے وہی یا تقلید سے انکو حاصل کرتا ہے۔

باب

تکلیف کا جزا سزا کے لئے باعث ہونا

جانتا چاہئے کہ ان س مجزیوں باعالم ان غیر مغیر وان شہر نشتر لگو کو اعمال کی جزائیگی اگر اعمال اچھے
ہیں انکے جزا بھی اچھی ہوگی اور اگر اعمال بد ہیں تو ایسے ہی انکی جزا بھی بد ہوگی۔
اس جزا و سزا پانچکی چار صورتیں ہیں لا، ا، او، نایہ صورتہ نوعیہ کا نقصان ہے جسکی چار پارہ ہے جب گھاس کو جزا ہے
اور درند جب گوشت کھا تا رہتا ہے تو ان کا مزاج سلیم رہتا ہے اور جب ہی چار پارہ لئے جائے گھاس کے گوشت کا
استعمال کیا اور درند بجائے گوشت کو چارہ کا استعمال کرتا ہے تو انکا اصلی مزاج بگڑ جاتا ہے۔ یہی حال آدمی کا بھی ہے کہ جب وہ
ایسے اعمال کرتا ہے کہ جنکی روح بارگاہ حق تعالیٰ میں فروغی اور نیا زندگی ہوتی ہے انہیں پاکیزگی فیاضی عدالت ہوتی ہے
جب آکا کلی مزاج دوست رہتا ہے اور جب ایسے کام کرتا ہے کہ جنکی روح من اور بالا کے خلاف ہوتی ہے تو انکی کلی حالت
بگڑ جاتی ہے جب وہ بد کنی گرائی سے بکسار ہوتا ہے سو وقت نفرت و انہں کا اثر اپنے اندر ایسے ہی پاتا ہے جیسے کہ ہم جلنے
کی تکلیف معلوم کرتے ہیں۔

۱۲) اور سہری صورت جزا و سزا کی علامت کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے اندر دعائی تو میں ہیں جنکی وجہ سے
ہم چکاری اور برف کا احساس کرتے ہیں جیکہ نشتر ہمارا قدم پڑتا ہے ایسے ہی خدا تعالیٰ نے بعض لطف نہایت سے صورتہ انسانی
کیلئے جو ملکوت میں صورتہ فرشتوں کو خادوم بنایا ہے اسلئے کہ جیسے بغیر تو اسے اور اکیہ کے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی ایسے ہی
انسان کی دوستی بغیر فرشتوں کے نہیں ہو سکتی اسکیا اثر ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی کام نجات کے قابل کرتا ہے تو فرشتوں نے
بجہت اور سہری کی شامیں خارج ہوتی ہیں اور اگر کوئی ہلاک کام کرتا ہے تو نفرت اور نبض کی شامیں انکے خارج ہوتی ہیں
اور پھر وہی شامیں اس شخص کے نفس میں ملول کرتی ہیں جو بغیر نفرت کا وہ ایسے پیدا کرتی ہیں اور کبھی ہی وہ
بجہت یا نفرت کا بعض فرشتوں یا لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے سو وقت الہامی اور یہ سے اس شخص سے محبت رکھ کر
احسان پہنچاتے ہیں یا اس سے تنفر ہو کر رنج میں ڈالتے ہیں۔

انکو ایسے ہی خیال کرنا چاہئے کہ جب کسی کا قدم چکاری پر پڑتا ہے تو انکے تو اسے اور اکیہ کو تکلیف سوزش کی معلوم ہوتی
ہے پھر اس تکلیف کی شامیں دل پر ڈال کر انکو غم آلودہ کر دیتی ہیں اور طبیعت پر روتہ ہو کر اسکو گداختہ کر دیتی ہیں ان فرشتوں
کا ہمارے اندر اثر پہنچانا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہمارے اور کات کا بد نونہیں اثر پہنچانا جیسے کہ ہم میں سے کسی شخص رنج یا لذت

کافور پوتا ہے تو پسلیاں کا پھلے لگتی ہیں نہ لگنے ہو جاتا ہے بدن میں نہ ہوتا ہے اکثر ہتھالی ہتی ہے شایب مرغ ہوتا ہے اور اکثر فون کی شدت سے شایب یا راز غلابی ہو جاتا ہے برب اور اسلے پیش آتے ہیں کہ تو لے اور کاپیٹ بیت میں اثر کرتی ہیں بند لیدر وی کے ان کا فرمان طبیعت کہ نہ پایا جاتا ہے ایسے ہی من فرشتوں کے آدیو نہی شکل میں آدیو نہی اور غلی فرشتوں پر جلی اللہات مشخ ہوتے ہیں اور آدیو نہی کے افراد من فرشتوں کے ایسی ہی تابع رہتے ہیں جیسے طبیعت فرقیں تو لے اور ایک کے تابع رہتی ہیں اور میریکہ وہ شعاعیں من کی طرف گرتی ہیں ایسے ہی فطیرۃ القدس کی طرف صود کر کے آسٹیں ایک حالت پیدا کیوتی ہیں کہ جسکو رحمت و رضا غضب لمن سے تعبیر کرتے ہیں یہ اثر ایسے ہی مثل ہوتا ہے کہ جیسے آگ قرب کی وجہ سے پانی کو گرم کر دیتی ہے اور قیاس کے تقدمات نیو کہو متا کرتے ہیں اور دعا پڑھتے مرتب ہوتی ہے اسی وجہ سے عالم حیرت میں ایک نئی حالت پیدا ہوتی رہتی ہے اور ایسی غصہ کی حالت ہوتی ہے اسکے بعد ہی تو بکی شان ہو جاتی ہے اور رحمت کہ بعد ناخوشی ظاہر ہو جاتی ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغترہ التوم حتی یشیر و اما باغضمہ

آنحضرت صلعم نے اکثر امارت میں فرمایا ہے کہ فرشتے اور دیو نہی کے اعمال کو آسمان پر جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے اسکی طرف تبنیہ فرمائی ہے کہ فرشتے آدیو نہی اور اس نورانی میں جو فطیرۃ القدس میں تاجیم ہے ایک طرح پر اسطہ ہیں

اور تیسری صورت جزا و سزا کی شریعت کا مقتضا ہوتا ہے جو لوگوں کے لئے قرار دی گئی ہے جسوقت ستاروں کی کوئی نظر ہوتی ہے تو ایک روحانیت کا حصول ہوتا ہے جس میں ستاروں کی قوتیں ملی ہوتی ہیں اور خاک کے کسی حصے میں وہ مصدق ہوتی ہے اور اس روحانیت کو جب چاند جو حکام فلکی کو منتقل کر نیو لگتا ہے زمین کی طرف منتقل کرتا ہے تو اہل زمین کو اللہ سے اس روحانیت کے موافق پھر جاتے ہیں ایسے ہی خدا تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ جب ایک خاص وقت آویجا جسکو شرح میں لید مبارک کہتے ہیں اور اس میں سب متکم اور کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو عالم ملکوت میں ایک روحانیت کا طور ہوتا ہے جس میں نوح انسان کے احکامات شامل ہوتے ہیں اور مقتضا سے وقت وہاں سب لوگوں سے نہایت ذلی شخص بر اللہات برتے ہیں اور اسی کے واسطے سے لوگوں کے جنوس پر جو کاوت میں اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اسی قسم کے علوم کا لقا ہوتا ہے پھر سب لوگوں پر ان اللہات کے تسلیم اور پندیدگی کا لہام ہوتا ہے انکے معاون کی تائید کی جاتی ہے اور انکا مخالفت ناپسند کیا جاتا ہے اور ان کے فرشتوں کو اللہام ہوتا ہے کہ انکے فرمانبردار پر احسان کریں اور انکا فریاد کر نیو لیکو بھلیت پہنچاویں اور پھر انکا اثر اور اعلیٰ اور فطیرۃ القدس کی جانب صود کرتا ہے اور وہاں خوشنودی اور ناخوشی اس سے پیدا ہوتی ہے

اور چوتھی صورت جزا و سزا کی ہے کہ خدا تعالیٰ کی آنحضرت کی بعثت سے یہ فرض تھی کہ لوگوں پر موانی کر سادہ رنگی ہو اور قریب کرے اسواسطے لوگوں پر آپ کی اطاعت کو اس نے نہ جب کیا اسلئے وحی کے علوم آپ کے سامنے متعظ اور مستور ہو گئے وہ آپ کی بہت اور دعا سے مزین ہو گئے خدا کا حکم ہوا کہ آپ کی امداد کی جاوے تاکہ آپ کے تمام مدین احکام پیدا ہو

خفوا علی طبقات ششہ منہم من یولدہ من نافذہ کرا لحدیث بطولہ لوگ مختلف درجوں کے پیدا کئے گئے ہیں بعض مسلمان پیدا کئے گئے ہیں آخر حدیث تک غضب اور تڑپ کے تقاضے میں آئے درجوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا انہیں مسلمان کہنا اور اللہ ہی بہت والفضلہ جیسی سونے چاندی کی کانیں ہیں ایسے ہی آدمیوں کی کانیں ہیں۔

اور خدا تعالیٰ نے فرمایا کل لعیل علی شاکلتہ یعنی کسی طریقے پر شخص عمل کرتا ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے اور اگر کوئی معلوم کرنا منظور ہے کہ اس بات میں مجھ پر خدا نے کیا منکشف کیا ہے اور ان احادیث کے صحیح محکمہ کیا بتائے ہیں۔
تو سمجھو کہ علی قوت خدا نے لوگوں میں دو طرح پر پیدا کی ہے (۱) اس طرح کہ اللہ علی کمالت سے اسکو بنا سبت ہوتی ہے جسکی شان یہ ہے کہ خدا کے اسما و صفات کے نام سے وہ رنگیں رہتے ہیں عالم جبروت کی باریکیوں سے وقف ہوتے ہیں محیط طور پر ان نظامی امور کو حاصل کرتے رہتے ہیں اور ان امور کو وہ جو میں لانے کے لئے ہمت کو جمع کرتے ہیں۔
اور دوسری اس طرح رہتی ہے کہ اسکو اللہ افضل کے فرشتوں سے بنا سبت ہوتی ہے جو کجا یہ کام سے کہ جس خواہش کا اور کجا نبی سے حال معلوم ہوا فوراً اسکے لئے آادہ ہو گئے ذرا سا احاطہ کیا نہ وہاں ہمت جمع ہوتی ہے نہ انکو اس سے پوری واقفیت ہوتی ہے وہ سراسر مالوہ ہوتے ہیں یہی آکو گوئیے بالکل پاک۔

اور علی ہذا قوت یہی بھی نہیں اور ہی طرح سے پیدا ہوتی ہے بعض حالتوں میں ہیمنیت کے اثر نہایت شدت سے اس جمع ہوتے ہیں جیسے کہ مست اونٹ جو نہایت قوی ہو پیدائش ہی سے اسکو بہت سی غذائی ہوا اور مناسب تدبیر سے اسکی تربیت ہوتی ہوا اسلئے بڑا تندر اور مضبوط ہو گیا ہوا بلکہ آواز نہایت گیر ہوا اسکے قصد میں کسی قسم کی روکت ہو اس میں بڑی ایشیہ ہو غضب اور کینہ اس میں شدت شہوانی قوت زیادہ ہو بہ بات میں دوسرے پر غلبہ چاہتا ہو تو امداد ہوا۔

اور بعض میں ہیمنیت کے اثر نہایت ضعیف ہوتے ہیں جیسا کہ کوئی حیوان خصی ناقص الحفقت جب کانشورنا خشکالی میں ہونا مناسب تدبیر سے اسکی تربیت ہوا اسکا جسم کمزور و حقیر ہوا اور ایک نرم ہوا بوزول کم ہمت ہو دوسرے کے مقابلے میں غلبہ اور قہندی کی آکو پورا نہ ہو۔ اور ان دونوں قوتوں کی ایک خاص جمعی حالت ہے جو کہ ہمیں سے ایک خاص قوت کو تھیرا دیتی ہے اور اسکے بعد کسی اور اختیار ہی امور سے اسکو قوت اور مدد پہنچی رہتی ہے۔

اور جب یہ دونوں قوتیں کسی میں جمع ہوتی ہیں تو اسکے جمع ہونے کے بھی اور طریقے ہیں کہ کسی تو باہمی ارجمت کے بعد ان دونوں کا اجتماع ہو جائے اس طرح کہ ہر ایک قوت اپنی اپنی خواہشوں کی طلب میں سرگرم ہوتی ہے اپنی اپنی انتہائی خواہش میں کایا ہونے کے منتظر رہتی ہے اپنی اپنی ذاتی مسلک اور طریقوں کے حاصل کرنے کا قصد کرتے رہتے ہیں اسلئے انہیں باہم جذبہ کشش ہوتا کرتی ہے اسکا غلبہ ہوا تو دوسری میں پزورگی آئی اور علی ہذا۔

اور کبھی باہم دونوں میں مصالحت ہو جاتی ہے اس طرح علی قوت اپنے خاص احکام کی حاسب نہیں ہوتی بلکہ ان احکام پر عمل میں کرتی ہے جو قریب قریب میں جیسے ذاتی نفس کی فیاضی طبیعت کی پارسائی۔ اپنے نفس ذاتی پر عام منفعت کو پسند کرنا موجود ہوا ہونے پر کھانا کنا بلکہ آندہ نتیجہ کا انتظار کرنا پنے تعلق کی تباہی پر نہیں صفائی اور برتر سے پن کو محبوب سمجھنا اور ایسے ہی قوت یہی بھی اپنی اپنی خاص خواہشوں کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ یہ ہوا ایک رائے کلی سے باطل دو رہیں ہوتے۔

اور اس سے زیادہ مخالف نہیں ہوتا کہو اپنا شیوہ کرتی ہے ان دونوں تو تپ میں باہم میل جو کہ ایک ایسا مزاج حاصل ہو جاتا ہے جس میں باہمی مخالفت کے اثر نہیں ہوتے۔

لیکن تیز بہت اور ان کے باہمی میل کے دو دو کنا سے ہیں اور ایک تپ تو وسط کا ہے اور کچھ کنا یہ کے قریب ہیں اور بعض تو وسط کے قریب ہیں سطح پر ہے نہایت دیر سے نہیں ہو گئے ہیں لیکن اصلی اقسام جنگلے حکام جدا جدا ہیں اور ان کے قسموں کے معلوم ہونے سے اور اقسام کامل بھی معلوم ہو جاتا ہے انہیں سطح پر کہ جب ان دونوں تو تپیں باہمی کشش سے میل ہو جائے تو انکی چار صورتیں ہوتی ہیں (۱) ایک تیز توی ہمیشہ کج حالت توی یا ضعیف ایسے ہی یا ضعیف اور ان کے ساتھ ایک توی یا ضعیف + اور ایسے ہی چار تپیں اس صورت میں ہیں کہ ان دونوں تو تپیں باہمی میل و مصالحت ہو جائے ہر ایک قسم کا حکم جدا ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوتی خدا نے جسکو ان کے احکام معلوم کر نیکی تو فریق دی ہے اسکو اکثر ریشانیوں نے آرام لجا لیا ہے +

باب

ان ارادوں کے اسباب میں جو کاموں کے باعث ہوتے ہیں

معلوم کرو کہ آدمی جن ارادوں کو اپنے دل میں پاتا ہے اور انہیں ارادوں کو موافق اسکو کام کرنے کی آمادگی ہوتی ہے۔ ضرورت ہو کہ ان ارادوں کے کچھ نہ کچھ اسباب ہونگے۔ خدا کا طریقہ ہمیں کیا اور ناپید شدہ انہیں ہے ویسا ہی یہاں بھی ہوگا۔ خود ارادہ تجربہ سے یا نظر ہر ہوتا ہے کہ جملہ ان اسباب کے سب سے بڑا سبب آدمی کی ذاتی پیدائش ہے جس کا انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا ہے جس کو ہم نے پہلے بیان کیا ہے (کل منہ لود یولد علی فطرۃ اکھلام) انہیں اسباب میں سے آدمی کا پیدائشی مزاج ہے جو خورد و نوش وغیرہ کی محیط تدابیر سے متغیر ہوتا ہے مثلاً اگر نہ کھانے کو طلب کرتا ہے اور تشہ پانی کو اور خوش نفسانی والا اور تو کی جانب مائل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ مقوی باہ خداوند کا استعمال کرتے ہیں تو انکو عورتوں کی طرف میلان ہو جاتا ہے انکے دل میں ایسے ہی ایسے خیالات اور دوسرے گذرتے ہیں جن کو عورتوں سے تعلق ہوتا ہے ایسی حالت ہے اکثر کاموں کا جو ش لوگوں کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ سخت فداؤں کا استعمال کرتے ہیں ان سے وہ منکمل ہو جاتے ہیں مثل کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے تو تھوہر خصلت ظاہر کرتے ہیں جہاں اور دل کو فقہ نہیں آتا۔ اور جب یہی لوگ روزہ نماز سے ریاضت نفس کرتے ہیں یا بڑے بونہ سے ہو جاتے ہیں یا کوئی سخت بیماری آگیا تو حق ہوتی ہے تو اکثر پہلی حالتیں بدل جاتی ہیں دل نرم ہو جاتے ہیں نفوس پاکیزہ ہو جاتے ہیں اس لئے تم بڑھو اور جو ان کی حالت میں بڑا فرق دیکھتے ہو۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں بولے آدمی کو بوسہ کی اجازت دی ہے اور جو ان کو اسکی اجازت نہیں دی۔

اور انہیں اسباب میں سے عادات اور لطف چیزیں ہیں اس لئے کہ جس شخص کو جب کسی چیز سے تعلق ہو جاتا ہے اور اسی کی مناسب صورتیں اور شکلیں انکے دل میں جم جاتی ہیں تو اکثر خواہشوں اور ارادوں کی جانب اس کا میلان ہو جاتا ہے۔

اور انہیں اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ بعض اوقات نفس ناطقہ قوت ہیمیہ کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور تمام اہل اسطی
 سے جیسا کہ ان کے لئے آسان ہو وہ ایک نوزانی نہایت کو اندک لیتا ہے کبھی یہ تیرا انس و کمانیت کی قسم سے ہوتی ہے اور کبھی
 اس کے کسی کام کرنے کا عزم پیدا ہوتا ہے۔

اور ان میں اسباب میں سے یہ ہے کہ بعض دلی نفوس شیاطین سے متاثر ہو جاتے ہیں ان کا بعض رنگ لکھن نفوس پر
 پڑ جاتا ہے اور اکثر ارضی اور کام ایسی حالت اور ہیئت سے بچتے ہیں۔

معلوم کرو کہ خوابوں کا حال بھی رازوں ہی کا سا ہوتا ہے کہ یہ فرق ہے کہ تجربہ نفس کی حالت میں اللہ کی صورتیں نفس
 کے سامنے متشکل ہو کر تھی ہیں۔
 محمد بن سیرین نے فرمایا ہے کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں ۱۔ انفس کی بات ۲۔ شیاطین کا ڈراما ۳۔ خدا کی جانب
 سے مشورہ و انتظام۔

باب اعمال کی نفس چسپیدگی اور اعمال کی اور وقت نفس میں

مذائق و مفردات سے کل انسان الرزق طلبہ ہونی عنقہ و مخرج لیوم القیامۃ کتبنا ایقہ انشور اقرار تک کہ نفسک
 لیوم علیک حیبا۔

بشرخس کے عمل کو ہم نے سبکی گرفن میں چکاوید ہے قیامت کے روز ہم اسکے سامنے ایک کھلی ہوئی کتاب پیش
 کریں گے جس سے وہ دیکھا اور کہیں گے اپنی کتاب کو پڑھ کر تیرا نفس ہی تیرا حساب کرنے کو کافی ہے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرود و گارتبار و تعالیٰ کی نفس سے فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمک سے اعمال میں نکویں تم پر شمار کریں ان
 اعمال کو تمہارے لئے پورا کرتے ہیں جو نفس بھلائی پادے وہ خدا کا شکر کرے اور جو اسکے علاوہ کچھ اور پادے وہ اپنے ہی نفس کو مانت کرے۔
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نفس آرزو اور خواہش کرتا ہے اور فریادہ آنسو سچ کر دیتی ہے اور اسکی تگزیب کر دیتی ہے۔
 معلوم کرو کہ آدمی جن اعمال کا اتہام سے قصد کرتا ہے اور جو اخلاق کہہ ہیں جسے ہونے میں وہ سب سے ناطقہ کی
 جز سے نکلتے ہیں پھر وہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نفس کے دہن کو چھٹا کر سکو گھیر لیتے ہیں۔

نفس سے نکلنے کی یہ وجہ ہے کہ تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ قوتہ کلی اور یہی اور ان دونوں کی جمع ہوئی محنت میں ہیں اور
 ہر ایک تم کو حکم دیتا ہے اور مزاج طبی کا غالب ہو جانا اور فرشتوں اور شیاطین سے رنگین ہونا اور ایسے اور ہباب کا طبعی انداز
 سے ہوتا ہے جو پیدائش انسانی کا عطیہ ہوتا ہے اور پیدائش سے اس کو نسبت ہوتی ہے۔ یہ واسطے ان سب کمال
 نفس ہے اور یہ طبعی بلادرطہ۔

دیکھو محنت کی پیدائش ابتدائی ایک ایک مزاج پر ہوتی ہے پچاننے والا اس مزاج سے معلوم کر لیتا ہے کہ اگر وہ اسی
 ایک مزاج پر جو ان ہر گیا تو عورتوں کی سی عادت اختیار کر لیا۔ انہیں کے ہم لباس ہو گا اور انہیں کے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی

ییسے ہی حبیب معلوم کرتا ہے کہ کوئی ایک کالہ لپٹے اسی میں پر جون ہو گیا اور کوئی ناکمان نہ اپنے پیش نہ آیا تو توانا اور تیز ہو گیا
توان اور نہ ہوگا۔

اور افلاق کا نفس کی طرف غائب ہونا اس طرح ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام کو برابر کرتا رہتا ہے اور اسکو کثرت کرتا ہے تو
اسکا عادی ہو جاتا ہے پھر وہ آسانی اسکو کر سکتا ہے اور کچھ غور و فکر یا ارادہ کی محنت برداشت کرنا کی ضرورت نہیں ہوتی اسلئے
یہ ضروری ہوتا ہے کہ نفس اس کام سے متاثر ہو جاتا ہے اسکا رنگ قبول کر لیتا ہے اور ان ایک جنس اعمال میں جو ہر ایک
عمل کو اس تاثیر میں داخل ہوتا ہے اگر یہ تاثیر ہر ایک اور مخفی امکان ہو۔ آنحضرت سے ملتا ہے علیہ السلام کے اس قول میں یہ سطور
اشارہ ہے کہ شمالی کی طرح مرتبہ بزم فتنے کو لوگوں کو احاطہ کئے ہوئے ہیں جس دلیل وہ فتنے یہ جانتے ہیں اہلس ایک سیاہ نقیبہ
ہو جاتا ہے اور جو دل اٹنے بیزار ہوتا ہے اہلس ایک سفید نقیبہ ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ فتنے دو دونوں پر منتقل ہوتے ہیں ایک
پیدا صاف تھوڑے کی طرح جب تک کہ آسمان اور زمین میں کوئی فتنہ اس دل کو مضرت نہیں ہوتا اور دوسرا دل سیاہ ہوتا ہے غبار
آلودہ جسکی کچ کوڑہ کسی نیک کام کو پھانتا ہے نہ برے کام کو دماغ صرف اس خواہش کو پھانتا ہے جو اس میں ٹپھی
ہوتی ہوتی ہے۔

اور اعمال کا نفس کے دہن کو پڑنا اس طرح ہوتا ہے کہ نفس اول مرتبہ بیواہریتہ کنیالت میں پیدا کیا جاتا ہے اور
ان سب رنگوں نے خالی ہوتا ہے جو سپر حیرت ہوتی رہتی ہیں اسلئے بعد و زبرد ہمیشہ وہ قوت سے فعلیتہ کی طرف خراج ہوتا رہتا
ہے اور جو حالت بعد حاصل ہوتی ہے وہ پہلی حالت کیلئے توجہ ہوتی ہے اور ان سب معدت کا ایک مرتب سلسلہ
ہو جاتا ہے پچھلی کو پہلی پر مقدم نہیں ہوتا اور نفس کی بیٹی میں وہ سب حالتیں مجموعی طور پر جمع ہوتی ہیں اور نفس میں بالفضل
ہر ایک معد کا حکم موجود رہتا ہے اگرچہ خارجی امور کی مشغولی کی وجہ سے نفس پر انکا نفیسیلی وجود مخفی ہو جائے البتہ اگر وہ شے
ہی فنا ہو جائے جس میں وہ قوت موجود تھی جس سے اعمال کی آادگی ہوتی تھی جیسے بوڑھا یا مریض تو وہ حالتیں بیشک مفقود
ہو جاتی ہیں یا آسمانی جانب سے کوئی خیرہجوم کرے جو ان حالتوں کے نظام کو بالکل بدل دے جیسا بوڑھے اور مریض میں بدلنا
تصاحب بھی نفس میں جو حالتوں کا زائل ہو جاتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الحنات یزین السیات یزین الشیک بلایو کو دور
کر دیتی ہیں اور فرمایا اللہ ان شرکت یوحین علمک رہنیک اگر تو نے شرک کیا تو تیرے کام نابود ہو جائینگے۔

اور نفس کا اعمال کو یاد رکھنا اسلئے کہ کوئی شے اپنے ذوق سے اس طرح پر پایا ہے کہ عالم مثال میں ہر ایک آدمی کیلئے نظام
فوقانی کے گزشتہ روحانی ایک خاص صورت ظاہر ہوتی ہے میثاق کے تقاضے میں جسکا ظہور ہوا وہ اسکا شجرہ تھا۔
جب شخص موجود ہوتا ہے تو وہی صورت اس پر منطبق ہو جاتی ہے اور اسلئے ساتھ ساتھ ہر شخص ہر شخص
یہ شخص جب کوئی کام کرتا ہے تو بے اختیار ایک قدرتی نشانی اس صورت کو اس عمل سے ہوتی ہے اسوجہ سے عالم
معد میں ظاہر ہوتا ہے کہ نفس کے اعمال آسمانی جانب سے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ عالمانہ کوئے پرہنے کو بھی نہیں اور وہیں
یہ سب کچھ ظاہر ہوتا ہے کہ اعمال انسانی افسانہ کو چٹھے ہوئے ہیں انھیں اپنا پونے کو یا ہونیکے ہی معنی ہیں۔
اور یہ امر بھی ہے کہ ہر ایک عمل کی صورت سے اس عمل کے ثمرہ کا اظہار ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت میں مقرر ہے

عالم مثال
سب رنگوں نے خالی ہوتا ہے

اور فرشتے کبھی اس عمل کی صورت قرار دینے میں توقف کرتے ہیں تصدقاً عالی فرما ہے کہ بتوہل کما ہوکس عمل کی جیسا کہ تیسرا کلمہ ہے
 امام غزالی نے فرمایا ہے کہ عالم کی ابتداء آفرینش ہوا غیر تک جو کچھ خدا نے مقدر کیا یہ سب ایک مخلوق الہی میں تحریر کیا
 گیا ہے کبھی اسکو لوح سے تعبیر کرتے ہیں کبھی کتاب سے اور کبھی امام مبین سے جیسا کہ قرآن میں اس کے نام کے لئے ہیں پس جو کچھ اللہ میں
 ہو چکا ہے یا ہوتا پیدا جاتا ہے وہ اس میں نوشتہ اور نقوش ہے لیکن اس کے نقوش اس آنکھ سے نظر نہیں آتے +
 اور یہ گمان نہ کرنا کہ یہ لوح لکڑی یا نوہے یا پتھر کی ہے اور وہ کتاب کا دنیا پتے کی قسم سے ہے کلام کو قطعاً یہ سمجھنا چاہئے
 کہ خدا کی لوح مخلوق کی لوح کے مشابہت میں ہے اور خدا کی کتاب مخلوق کی کتاب کے مشابہت میں نہیں ہے۔ خدا کی ذات اور صفات
 یہی تو مخلوق کی ذات اور صفات سے شائبہ نہیں کھتی +

اگر تم کسی کوئی شے چاہتے ہو جس سے یہ بخوبی سمجھیں آج کے تو معلوم کرو کہ لوح محفوظ میں ہوا کا جتنا ایسا ہی جیسا کہ
 حافظ قرآن کے وماغ اور گلیس قرآن کے حروف اور کلمات نقش ہوتے ہیں وہ اس کے دل و وماغ میں سب ایسے مندرج
 ہوتے ہیں تو یاد کہ وہ پڑھتے وقت آنکھ کو دیکھتا ہے اور اگر اسکے وماغ کی تلاشی لوگے تو اس خط کا ایک حرف بھی اسکے وماغ
 میں نہ پائے گے اسی انداز پر تم کو بھی سمجھنا مناسب ہے کہ تمام مقدرات الہی اس لوح میں نقش ہوتے ہیں اتنے۔ اور فیض اکثر
 اپنے اعمال نیک اور بد کو یاد کرتا رہتا ہے ان کے جزا و سزا کا متعین رہتا ہے اس سے اسکے عمل کے نقش میں جتنے نور

قرآن پانے کے عمل اور وجوہ کے ایک اور وجہ ہو جاتی ہے واللہ اعلم
باب ۱۲
اعمال کا ملکات نفسانی سے تعلق

معلوم کرو کہ اعمال کے ذریعہ سے نفسانی ملکات کا ظہور اور بیان ہوتا ہے یہ اعمال ان کے لئے بمنزلہ دم کے ہیں
 عرف شعبی ہیں اعمال ان کے ساتھ متحد ہوا کرتے ہیں یعنی قدرتی سبب کی وجہ سے جبکو صورت نوعیت عطا کرتی ہے عام کو گونا گوا
 اس پر تعلق ہے کہ وہ ان ملکات کو امانتے تعبیر کیا کرتے ہیں یہ اس لئے ہے کہ خواہش اور ارادہ سے جب کسی کلمہ کی آواز کی پیدا
 ہوتی ہے اور فیض اسکا کمان لیتا ہے تو اس ارادے میں انبساط اور فرحت ہوتی ہے اور اگر فیض نے اسکا مادہ مانا تو اس میں
 انقباض اور تسوٹی پیدا ہوتی ہے اب جب وہ عمل سرزد ہو جاتا ہے تو اس عمل کا چشمہ قوت ملکی یا سببی ہو طاً اور مستقل اور
 اسکا مقابل کمزور ہو جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نفس آرزو اور خواہش کرتا رہتا ہے بلکہ
 شکرگاہ اسکی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے تم کسی خلق کو نہ دیکھو گے کہ جسکے لئے خاص خاص اعمال اور صورت و اس خلق کا
 بننے اس خلق کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے انہیں سے اس خلق کو تعبیر کرتے ہیں انہیں اعمال کی صورت و اس خلق کا
 نظام ہوتا ہے اگر کوئی شخص کسی کی شجاعت کا بیان کرے اور اس سے اسکی شجاعت کا اور ریاضت کریں تو یہ اسکی حجت
 سمحت جفا کشیوں کو ہی بیان کریگا اور اگر سخاوت بیان کریگا تو ان درہموں اور دیما روں کی کیفیت بیان کریگا جسکو کہ وہ
 فیاضی سے فرخ کرتا ہے اگر کوئی شخص اللوہ کرے کہ شجاعت اور سخاوت کی صورتیں اسکے سامنے پیش ہوں تو ان اعمال

کی صورت کی ہی سکو حاجت پڑی۔ ہاں اگر سے خدائی قدرت کو چہرہ خدا نے لوگوں کو اسپر پیدا کیا ہے بل نہ یہ ہر جگہ وہی سادہ کر گیا ہر شخص میں کوئی خلق کو جو نہ ہو اور وہ چاہے کہ وہ خلق مجھ میں پیدا ہو جائے تو اسکا طریقہ یہی ہے کہ اس خلق کے موقوفوں کا تشافی ہو اور ان اعمال کی محنت برداشت کرے جسکا اس خلق سے تعلق ہو اور اس خلق کے توانا اور پر زور لوگوں کے واقعات کو یاد رکھے۔

اسکی بعد یہ ہے کہ اعمال مضبوط اور ہوا کرتے ہیں جنکے لئے توقات معین ہوتے ہیں وہ سانس نظر آتے ہیں نقل کئے جاتے ہیں اور نہ پھر نکلا دیتا ہے وہ قدر کا ہر اختیار میں داخل ہوتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ انکے کرنے نہ کرنے پر دار و گیر کی جائے۔
اعمال اور ملکات اعمال کے حفظان میں نفوس سب پار نہیں ہوا کرتے بعض نفوس تو بڑے دادا ہوتے ہیں کہ نسبت اعمال کے ملکات زیادہ تر انکے سلسلے میں انکا اصلی کمال صرف اخلاق ہوتے ہیں انہیں اخلاق کی وجہ سے اعمال کی صورتیں بھی اسلئے انکے پیش نظر رہتے ہیں کہ یہ اعمال ان ملکات کے لئے قابل اور سیکل ہوا کرتی ہیں اسلئے وہ اعمال کی بھی محافظت کرتے ہیں لیکن یہ محافظت اخلاقی محافظت کی نسبت کم ہوتی ہے یہ محافظت اسی درجہ ہوتی ہے جیسکہ خواب میں مقصود معالی کا متحمل ہونا مثلاً مومنوں اور شرکاء ہوں پر مہر لگانا۔

اور بعض نفوس ضعیف ہوا کرتے ہیں چونکہ نفسانی ملکات انہیں محکم طور پر نہیں ہوتے اسلئے وہ اعمال کو ہی اپنا عین کمال سمجھتے ہیں انکے اعمال میں مضمحل طور پر ملکات کی صورتیں نمایاں ہوتی ہیں اسلئے وہ اعمال سے ملکات کو جمع کرنے بے تے ہیں اس قسم کے لوگ اکثر ہوا کرتے ہیں اور انہیں تو قہین واقعات کی سخت حاجت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں اور شیخ الیہ نے اعمال کا نہایت اہتمام کیا ہے۔

بہت سے اعمال ایسے ہیں جنکا تقریر اور عمل میں ہو سکتا ہے اور ان نفسانی ملکات کو قطع نظر کر کے کہ جسے وہ اعمال سرزد ہوتے ہیں خود ان اعمال کی خوبی اور برائی ظاہر ملے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسلئے کسی عمدہ عمل کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ گوارا ملے کی جانب سے اور انہیں نے اللہ مہمل کر لیا کہ اپنے آپ کو ان سے قریب کرے انکے مشابہ ہو جائے اور انہیں حاصل کرے اور بڑے کام کرنے سے انکو مخالف نہ ہوتے ہیں۔

اعمال کا لہذا اسلئے میں اسطرح پر تقریر کی طبع ہی ہوتا ہے

کبھی اسطرح کہ انکو اپنے پروردگار کی جانب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی تنظیم میں اسطرح ہوا کہ خاص خاص اعمال اور کئے جاویں اور بعض بعض اعمال سے باز رہیں اسلئے وہ اعمال انکے سامنے تصور ہوتے ہیں اور پھر وہیں سے شریعتوں میں آکا زول ہوتا ہے۔

اور کبھی اسطرح ہوتا ہے کہ بزرگ نفوس جنہوں نے اعمال کی مشق کی ہوتی ہے اور انکو ہمیشہ استعمال کیلئے ہے جب وہ ملاوٹ کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور ملاوٹ کی خوبی اور برائی ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اسی حالت میں بدتیں گزر جاتی ہیں تو اعمال کی صورتیں ملاوٹ کے سامنے قرار پکڑ جاتی ہیں تو اب اعمال ایسا ہی بارگرتے ہیں جیسا کہ عورتوں اور غنہوں کا اثر ہوتا ہے جسکی کیفیتیں اور صفات سلف سے نقل ہوتے چلے آتے ہیں اور خدا مہمل۔

جو صالح عامر کے مخالف ہوں اور اس انتظامی حالت کے خلاف ہوں بے گناہ یہ ہے کہ لوگوں کے انتظامات درست ہو جائیں اور جو کوہ نفوس قبول کرتے ہیں جو کہ خود کو نور اور قیوم ہوتے ہیں۔

ان باب میں سے ہر ایک کے لئے خاص خاص واقع ہوتے ہیں جو اس سبب اثر سے ایک خاص وقت تک روکتے ہیں پہلے سبب و قوت الکی کا ضعف اور قوت الہی کا غالب نفع ہوتا ہے بہیمیت بڑھتے بڑھتے نفس گویا بالکل بھی ہو جاتا کہ قوت الکی تکلیف داس کو کوئی بخش نہیں ہوتی لیکن جب بھی چادر سے نفس بکدوش ہوتا ہے اور نیکے بعد اور بہیمیت کو اسکو دور نہیں پہنچتی اور قوت الکی کی بجلیاں اسپر چمکتی ہیں تب اسکو بے آرام نہ ہوتا نہ ذمہ محسوس ہوتا ہے اور دوسرے سبب کو یہ امر نفع ہوتا ہے کہ اس سبب کے حکم کے مخالف اسباب متفق ہو جائیں یہاں تک کہ جب تقدیر موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت جزا و سزا کی روانگی تیزی سے ہوتی ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے نکل اور اسل اذ اجزاء بطعم ایتسا خرون سائتہ ولا یہ ستعدون۔ ہر ایک قوم کا ایک وقت معین ہے جب وہ وقت آجاتا ہے تو ایک گھڑی کی دیر نہیں ہوتی اور نہ اس سے پہلے آپ کو کر سکتے ہیں۔

دوسرا بحث زندگی اور بد موت کے جزا و سزا کی کیفیت میں

باب ۱۲

دنیا میں اعمال کی سزا

خدا تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و لعلکم عن کثیر من مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے اور وہ اکثر قصور و کمورات بھی کر دیتا ہے اور فرمایا ہونے کا موا التوریتہ والابنیل و الانزال الیہم من ربہم لاکلوا من فروعہم و من تحت ارجلہم بشیک اگر وہ لوگ ٹھیک دیکھتے تو ریت اور چھیل اور ان حکام کو جو لنگے پہن دو کار کیا جانب سے پتھر نازل ہوتے تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پیروں کے نیچے کو مارتے اور خدا تعالیٰ نے بلوغ والوں کے حق میں جب انہوں نے صدقہ وضع کیا تھا جو فرمایا ہے وہ معلوم ہے۔

اور حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد الہی کی تفسیر میں کہ ابن عبدوامانی نے فرمایا کہ انفسکم او متفوهہ یا حکم بانہد و جو تمہارے دنوں میں ہے خواہ تم اسکو ظاہر کر دیا یعنی کہو خدا اسکا حساب تم سے لیگا اور اس ارشاد میں کہ من لیس سوہ یسخرہ جو برا کام کر گیا اسکی سزا اسکو دیا جیوگی فرمایا ہے کہ ان آیتوں میں خدا تعالیٰ کے اس عقاب کا بیان ہے جو بندہ پر پھرا اور مصیبت کو پہنچنے سے ہوا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ کوئی سامان اپنی قمیص میں رکھتا ہے اور اسے کہو جانے سے گھبرا جاتا ہے ایسے حالت کی وجہ سے وہ بندہ گناہ سے ایسا صاف بچاتا ہے جیسے لوہار کی چٹنی سے سونہ کو گناہ۔

معلوم کرو کہ ملکی حالت کبھی بہیمیت میں پوشیدہ ہو کر پھر ظاہر ہو جاتی ہے وہ پہلی بہیمیت سے پیوند پا کر پھر عظیمہ ہو جاتی ہے یہ عظیمہ کی کبھی طبی موت سے ہوتی ہے جب توہیمی کو خدا سے مدد نہیں پہنچتی اسکے مادے تحلیل ہو جاتے ہیں اور انکو کچھ بدل نہیں پہنچتا اور ماضی حالات گزشتگی میری غصہ وغیرہ کے نفس میں کوئی پہچان پیدا نہیں کرتے تو ماہ نام قدس

کا آپ تو شریک ہے ۔

اوپر بھی اختیاری موت سے یہ صورت پیش آتی ہے جو شریک ہی یا نہت ہو سبھی طاعت کو مغلوب کر تا ہے اور اپنی توجہ ہر شے عالمِ قدس کی طرف رکھتا ہے اس واسطے اسپر ملکی طاعت کی جیلیاں اور نشان ہوتی ہیں ۔

اور یہ بھی معلوم کرنا چاہئے کہ ہر چیز کو اپنے مناسب اعمال سے مناسط ہوتا ہے اور اپنے مخالف کاموں سے کشیدگی اور ناگواری ہوا کرتی ہے اور ہر ایک رنجیدگی اور لذت کی خاص شکل ہوتی ہے اس لئے وہ شکل ہوا کرتی ہے مثلاً مادہ اور تیرہ منطقی صورت ایسی ہے جیسے کوئی سوزن چماتا ہے اور صرفا کی حرارت سے ایذا پانے کی صورت ہے یعنی اور بقیاری اور خواب میں آگ اور شعلوں کا نظر آتا ہے اور بونگ سے ایذا اٹھانے کی صورت میں سردی کی تکلیف اور خواب میں ہانوں کا اور برف کا نظر آتا تو جب قوت ملکی ظاہر ہوتی ہے تو بیداری کی حالت میں یا خواب میں جو وقت کہ وہ پاکیزہ اور فرحتی مینا زیندہ کا کام کرتا ہے ایک اندرونی انبساط پیدا ہوتا ہے اور جب تکلیت کے خلاف اس سے اعمال سرزد ہوتے ہیں تو ان کیفیات کی صورت میں جو اعتدال کے خلاف ہوتی ہیں یا ان واقعات کی صورت میں جن میں امانت اور تہدید پائی جاتی ہے جو خدائی اور بشاشی کے مخالف اور صورت پذیر ہوتے ہیں ۔ ایک گزندہ و زندہ کی صورت میں غصہ ظاہر ہوتا ہے اور مار گزندہ کی صورت میں شغل کا ظہور ہوتا ہے ۔ بیرونی جزا و سزا کا ٹھیکتا دہ یہ ہے کہ اسباب کی صورت میں اسکا ظہور ہوتا ہے ۔ ہر شخص تمام اسباب اور اس انتظام کو معلوم کر لے گا جو اسباب سے پیدا ہوتا ہے وہ خوب سمجھ لے گا کہ خدا کسی گنہگار کو نیر ذیوی سزا کے نہیں چھوڑتا لیکن اس انتظام کا خاطر رکھتا ہے جب بظاہر اسباب آرام و تکلیف کے نہیں ہوتے تو ان اعمال صالحہ اور اعمال ناجاہرہ ہی کی وجہ سے آرام و رنج پہنچتا ہے اور جب کوئی بندہ نیک ہوتا ہے اور اسباب تکلیف کے چھینا ہوتے ہیں اور اسکی اصلی اصلاح کے وہ منافی نہیں ہوتے تو اس کے خود اعمال کسی بلا کے دفع ہونے یا بلا کی تخفیف کا باعث ہوا کرتی ہیں اور کسی فاسق کے لئے جب اسباب آرام کے جمع ہوتے ہیں تو اسے اس کی نعمت کا ازالہ ہوتا ہے اور اگر اعمال کے مناسب ہی اسباب جمع ہوتے ہیں تو انہیں صاف صاف زیادتی ہو جایا کرتی ہے ۔

اور اگر کہ نظامِ عالم کے اسباب اعمال کے حکم کی نسبت زیادہ اہم ہوا کرتے ہیں تو اس وقت بظاہر بدکار کو قبول دے دی جایا کرتی ہے اور نیک بندہ پر تنگی کجاتی ہے اور اس تنگی سے اسکی قوتِ یہی کے مغلوب کرنے کا کام لیا جاتا ہے اسکو یہ امر چھلایا جاتا ہے اور وہ اسکو اسی خوشی سے مان لیتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے شوق و رغبت سے تلخ ذرا کو پی لیتا ہے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے یہی معنی ہیں ۔ مثل المؤمن کمثل الحانۃ من الزرع تغنیھا الیراح تغیر عمارۃ و لقد لما اخر سے حتی یا تہ اجله و مثل المنافق کمثل اللذۃ العذیۃ اللہ لا یصبرھا شیئ حتی یکون انجھا فمارۃ و احدت سون کا حال نرم تر و رخس کا سب سے اسکو ہوا میں اور ہر سے اسکو کو ٹھکانا کرتی رہتی ہیں کبھی وہ اسکو شک دیتی ہیں کبھی اسکو یہ حکا کرتی ہیں یہاں تک کہ اسکی موت آجاتی ہے اور منافق ایسا ہے جیسے کہ سید یا مضبوط نہ اسکو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا یہاں تک کہ ایک ہی بار وہ اوکھڑا کر عا پر تہا ہے ۔

آنحضرت نے فرمایا ہے کہ امن مسلم یصیبہ انہی من مرض نما سواہ الا مطافہہ شیائہ لمانت الشجرۃ و دعا کوئی مسلمان

ثلاثی زمینیں دو دو عناصر سے ترکیب ہو جاتا ہے چنانچہ - غبار - دھواں - نرم مٹی - زمین کاشت کی ہوتی پلٹ - شعلہ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور کبھی مرکبات ثلاثی مثلاً خمیر کردہ مٹی - پانی کے اوپر کی سبزی اور مرکبات رباعی مذکورہ بالا کی طرح پیدا ہوتے ہیں +

اب ان تینوں میں سے ہر ایک کی خاصیتیں اپنی اپنی جدا جدا ہیں جو صرف ان کے اجزا کی خاصیتوں سے ملکر بنتی ہیں ان خاصیتوں میں اور کوئی چیز اجزا کی خاصیت کے علاوہ نہیں ہوتی - ان تینوں کا نام ہے تو معدنی حیوت معدنی مزاج پر اپنا تسلط کرتی ہے اس کو اپنا مرکب بناتی ہے ہمیں اپنے نوعی خواص جدا ہوتے ہیں اور اس مزاج معدنی کی وہ محافظ رہتی ہے اسکے بعد صورت بنانی محفوظ المزاج جسم کو اپنا مرکب بناتی ہے وہ ایسی طاقت ہوتی ہے کہ عناصر اور کائنات الہو کو اپنے مزاج کی طرف منتقل کرتی رہتی ہے تاکہ ان اجزا کے مل جل کر کمال ممکن اور متوقع ہے اس کو فعلیت میں لادے یہ صورت حیوانی مزاج ہوائی کو ہمیں تغذیہ اور تینگی کی قوتیں ہوتی ہیں اپنا مرکب بناتی ہے وہ صورت اس مزاج ہوائی کو اطراف و جوانب میں حس و ارادہ کے تصرفات کو نافذ کرتی ہے اپنے مطالب کی آہیں آادگی ہوتی ہے اور ان چیزوں سے وہ باز رہتی ہے جو گریز کرنے کے قابل ہیں -

ان کے بعد صورت انسانی نمود کو جس کا بدن میں تصرف ہوتا ہے اپنا مرکب بناتی ہے اور ان اخلاق کو اپنا مقصد قرار دیتی ہے جو آادگیوں اور نفرتوں کے اصول ہیں وہ ان اخلاق کو مزین کرتی ہے عمدگی سے ان کا انتظام کرتی ہے اور آسمانی جانب سے جن امور کا سہرا ہوتا ہے ان کے لئے اخلاق کو جلوہ گاہ بناتی ہے +

نعل نظریں اگرچہ کسی قدر مشابہ معلوم ہوتا ہے لیکن غور نظر ان تمام اثر و نواہی اپنے اپنے چشموں سے ملحق کر دیتا ہے اور ہر ایک کو اپنے اپنے مرکب سے بنا کر دیتا ہے اور ہر ایک صورت کے لئے ایک اور ایک ضرورت ہے جیسے وہ صورت قیام رہے ہر ایک صورت کا ادہ اسکے مناسب ہوا کرتا ہے صورت کا ایسا حال ہے جیسا کہ موم کے پیکر میں انسان کی صورت قیام ہوتی ہے بغیر موم کے صورت کا قیام نہیں ہو سکتا وہ شخص حق گو نہیں ہے جو قابل ہے کہ موت کی وقت نفس ناطقہ مخصوص آدمی مادہ کو بیکار ترک کر دیتا ہے - البتہ آدمی کے دو ادہ ہیں ایک بالغات وہ نونہم ہے اور دوسرا بالعرض وہ یزینی بدن ہے جب آدمی مرتا ہے تو اس ادہ زمینی کے زوال سے اس کو کوئی مضرت نہیں ہوتی وہ بہ طور اپنے ادہ نسمیہ میں محول کئے ہوئے رہتا ہے وہ پر جودت کا تب کی طرح رہتا ہے کہ جب اسکے دونوں ماتع قطع کر دئے جاویں تب بھی وہ اپنی کتابت میں محو رہتا ہے ہمیں کتابت کا ملکہ بجا لیا قیام رہتا ہے یا جیسے کوئی چیلنے کا شایق ہوا اور اسکے دونوں پانوں قطع کر دئے جائیں یا مسیح اور بصیرت وہ گنگ یا نابینا ہوا جو سے +

ادیقین کر کہ اعمال او صورتیں بعض تو ایسی ہیں کہ آدمی ان کو دلی قصد اور ارادے سے کرتا ہے اگر اس کو ان اعمال پر چھوڑ دو تو وہ اسکے کرنے کا اقدام کرے گا اور ان کے مخالف اعمال سے باز رہے گا اور بعض اعمال اور عینتیں ایسی ہیں کہ ان کو آدمی اپنے نبانی بندگی خاطر سے ایسی ناجبجی مارض گرتگی اور تشنگی وغیرہ کی وجہ سے کرتا ہے جب وہ عارض و درجو جاتا ہے تو انکی خواہش بھی فرو ہو جاتی ہے اکثر یہاں ہوتا ہے کہ کسی کو کسی آدمی کے یا شریا اور کسی امر کی کوشش

عاشقانہ ہوا کرتی ہے اور لباس وضع میں اپنی قوم کی موافقت کی انکو ضرورت ہوا کرتی ہے لیکن جب انکو اسکے حال پر چھوڑ دیں اور وہ اس لباس کو بدل ڈالے تو انکو کچھ پروا نہیں ہوتی اور بہت سے آدمی خود کو کسی خاص لباس کو پسند کرتے ہیں جب انکو بحال خود چھوڑ دے تو اس لباس کے ترک کرنے کی انکو حرات نہیں ہوتی +

اور بعض آدمی سیدھا ریا بلع ہوتے ہیں وہ اکثر امور میں ایک جامع چیز کو خود تجویز لیتے ہیں اور معلومات کو چھوڑ کر انکا دل علیہ کو کپڑ لیتا ہے اور غلو نے نظر قطع کر کے ناکہ پر دل جم جاتا ہے اور بعض خواہد طبع اور غافل ہوا کرتے ہیں وحدت کو ترک کر کے کثرت کی طرف اہل رہتے ہیں اور نکات سے انکو جو بٹ نہیں ہوتی صرف کام انکو ملحوظ نظر رہتے ہیں اور اعمال کی ابرواح سے انکی صورتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں +

علوم کر دکھ مرنے کے بعد آدمی کا یہ زمینی بدن خراب ہو جاتا ہے اور اسکے نفس اللہ کا تعلق نہ رہے سے باقی رہتا ہے جو چیزیں ہمیں موجود ہوتی ہیں انہیں کے لئے نفس فارغ ہو جاتا ہے اور جو جو امور اس میں ذیوی زندگی کی وجہ سے بغیر اسکی ولی خواہش کے تھے انکو وہ خدا حافظ کتاب ہے جن اور کو وہ اپنے اصل جوہر میں لوک لیتا ہے وہ سب باقی رہتے ہیں اسوقت ملکی طاقت کا ظہور ہوتا ہے اور عجمی قوت مخفی اور کمزور ہو جاتی ہے اور انکو اسوقت میں آسمانی جانتے سے نظیرۃ القدس اور ان امور کا یقین ہوتا ہے کہ جو وہاں اسکے لئے جمع کئے گئے ہیں اور اسی وجہ سے قوت ملکی کی خوشحالی یا بدحالی ہوتی ہے +

علوم کر دکھ توت ملکی جب سمیت سے بل ماکر اس میں ذوب جاتی ہے تو کسی قدر اسکی طبع ہو کر اس کے بعض بعض اثر و نئے متاثر ہو جاتی ہے لیکن ملکی طاقت کے لئے نہایت مضری ہے کہ نہایت درجہ تکے قابل نفرت ہو اور اسیں جم جائیں اور اس کا سرا پا نفع نہیں ہے کہ نہایت درجہ کی مناسب بنتیں اسیں تشکیل ہوں نفرت کے قابل اور میں سے ایک تو یہ ہے کہ اسکوال اور اہل و عیال سے تعلق زیادہ ہو انکو یقین ہو کہ ان دونوں امر و نئے علاوہ کوئی اور مطلوب نہیں ہے نہایت ذلی صورتیں اسکے اصل جوہر میں سمائی ہوں اور وہ امور جمع ہوں جو فیاض طبیعت کے بالکل خلاف ہیں +

اور دوسری صورت یہ ہے کہ جانتوں سے انکو آدگی رہتی ہو خدا متاعے کو نہ پہچان کر گم کرنا ہو کبھی اسکی حضوری میں نیاز مندی سے پیش نہ آتا ہو اور ملے نہا ایسے ایسے امور کا ترک ہو جو مرتبہ احسان کے در مقابل ہیں + اور خیرۃ القدس کی توجہ جو ادا و تمجید اسکے حکم کی تعظیم انبیا کی بعثت کے پسندیدہ انتظام کے قائم کرنے میں ہوا کرتی ہے انکو یہ برہم کرنا ہو اور اسوجہ سے انکی جانب سے بعض اور اجنت کا مستحق ہوتا ہے +

اور زیادہ امور میں سے ان اعمال کا کرنا ہے جنہیں طہارت بارگاہ خداوندی میں نیاز نہ ان اعمال کو کرنا یعنی ملائکہ کی یاد دہانی ہو اور ایسے عقاید کا حاصل کرنا ہے جس سے زندگی دنیا کا اطمینان دل سے دور ہو جاوے وہ شخص نیاز مندی طبع اور نرم دل ہوا اسکی جانب ملائکہ کی دعاؤں کا رخ ہو اور انکی توجہات جو پسندیدہ اشتغالات کے لئے ہوا کرتی ہیں اسکی طرف اہل رہیں + دانند اعلم +

باب ۱۶

لوگوں کے حالات کا عالم برزخ میں مختلف ہونا

ہاں عالم دنیا میں لوگوں کے ہیشمار و نہایت طبع میں لیکن ان طبقات میں چار طبقے بمنزہ اصول کے ہیں (۱) قسم ان لوگوں کی ہے جو بالطبع بیدار دل پیدا کئے گئے ہیں انکو صرف ان دیبا و زمازیبا اعمال ہی سے بچ و آرام حاصل ہوا کرتا ہے۔ اسی قسم کی طرف اشارہ ہے کہ ان تقول نفس یا حسرتی علیہ افطرت فی جنب اللہ وان کنت لمن السافرین اور ہے کہ نفس کہیہ گارہائے افسوس اس پر جو میں نے خدا کی نسبت کو تاہی کی بیشک میں استہزاک کرتا تھا میں نے اہل اللہ کے ایک گروہ کو دیکھا کہ انکے نفوس ایسے تھے جیسے تھے ہوئے پانی سے لبریز ہوئیں جبکہ ہوا میں جنبشیں نہیں میتی تھیں کیباگی میں دو پہر کو وقت آفتاب کی روشنی انپر ٹپی اور وہ نورانی قلعہ ہو گئے یہ نور جو ان لوگوں کے دلونپر ٹپتا پندیدہ اعمال کا تھا یا نور یا دوشت یا نور رحمت۔

(۲) قسم انکے حالات کی قریب قریب ہے لیکن انپر طبعی زیند طاری ہوتی ہے ایسے لوگوں کو خواب ہوتا رہتا ہے خواب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ علوم پیش ہو جائیں جو جس مشترک میں جمع ہیں بیداری کی حالت ان میں استخراق رکھنے سے منع ہوتی ہے اور انکے خیالی ہونے سے غفلت نہیں ہوتی لیکن سوتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صورتیں بعینہا وہی چیزیں ہیں جنکی یہ صورتیں ہیں۔

صفادوی برزخ کو کھینکتا ہے کہ وہ گرمی کے دن بیک خشک نستان میں ہے باد ہموں چل رہی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ناگمان چاروں جانب سے آگ لے آسکو گھیر لیا ہے وہ بھالتا ہے لیکن موقع گریز کرے گا نہیں نسا اور آگ آسکو چھونکے تھی ہے اسوجہ سے آسکو سخت بچ و تکلیف پہنچتی ہے۔ علیٰ ہذا یعنی مزاج بھی خواب میں دیکھتا ہے کہ سر کی تپ ہے سرد نہر جاری ہے باد زہر چل رہی ہے سو جوں نے اسکی کشتی کو لوٹ پوٹ کر ڈالا ہے وہ ہر چند بھاگے گا قصد کرے گا لیکن کوئی موقعہ نہیں ہے اور وہ دریا میں غرق ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے نہایت سخت تکلیف ہسکو ہوتی ہے۔

اگر آویزوں کی تم فیتیش کر دے تو کسی کو ایسا نہ پاؤ گے جسے اسکا تجربہ دیکھا ہو کہ جمع حوادث کی صورتیں جو ان کے اور دیکھنے والے کے نفس کے مناسب ہوں آرام و تکلیف کی ضمن میں نظر آئی ہوں۔ جو خواب میں بتلاہا تھا ہے جس کی یہ حالت ہو کرتی ہے لیکن یہ عالم برزخ کی خواب ایسی ہے کہ سو زقیامت تک اس سے بیداری نہ ہوگی۔ خواب والا اپنی حالت خواب میں یہ نہیں جانتا کہ یہ چیزیں خارج میں نہیں ہیں اور بیدارم تکلیف عالم خارج میں موجود نہیں ہے اگر بیداری نہ ہوتی تو یہ راز ظاہری نہ ہوتے گا اس کو معلوم نہ ہوتا۔ عالم برزخ کا نام عالم رویا کی نسبت عالم خارجی ہونا زیادہ مناسب ہے۔

توہ سہی جکی غالب ہوتی ہے وہ اکثر دیکھا کرتا ہے کہ کوئی درد مند اس کو زخمی کر رہا ہے اور بخیل دیکھتا ہے

کسانپ چھوٹو سکوکات رہے ہیں علوم آسمانی کا نوال کثرت و شوق کی صورت میں نظر آتا ہے جو اس سے دریافت کرتے ہیں۔ من ربک من ذبک و اقواک فی البصیر صلوم تیز ب کون ہے تیرا دین کیا ہے نبی صلعم کے تعلق تیرا کیا قول ہے۔ (۱۳) قرآن میں لکھا ہے جہلی سبھی اور ملی دوزخ تو میں خمیخت ہوتی ہیں انکو زمین کے ٹانگے سے اتصال ہو جاتا ہے اسکے سبب کبھی پیدائشی طور پر ہوتے ہیں اس طرح پر کراچی کی قوت ہیست میں نہیں ڈوبتی اسکی اطاعت نہیں کرتی اس کے اثر و نئے متاثر نہیں ہوتی۔

دوسری اسکے سبب کبھی ہوتے ہیں یہ لوگ دلی ارادہ سے پکیزگیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے نفسوں میں الہیات اور کلیت کی روشنیوں کی قوت پیدا کر لیتے ہیں جیسا کہ بعض لوگ مردوں کی صورت پیدا ہوتے ہیں اور انکو مزاج میں زنانہ پن اور عورتوں کی ہمتوں کی جانب میلان ہوتا ہے لیکن چھین میں انکی زنانہ پن کی خود ہوشی مردوں کی خواہشوں سے تمیز نہیں ہوتی اس زمانے میں بڑا اہتمام کھانے پینے اور مود و لعب کی رغبت کا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تو یہی نوعی ہی روش کا جیسو کو علم دیا جاتا ہے وہ پابند رہتے ہیں اور زمانہ وضع و انداز سے منع کرنے سے وہ باہر ہوتے ہیں لیکن جوان ہوتے ہی اور بے باک طبیعت کی مقتضا کی طرف ٹوٹے ہی مستقل طور پر وہ عورتوں کی وضع اختیار کر لیتی ہیں انہیں عادات کے عادی ہو جاتے ہیں انہیں کی رغبت انکے مزاج پر غالب ہو جاتی ہے۔ جو جو عورتوں کے کام ہیں وہی کرتے ہیں انہیں کی ہی گفتگو کرتے ہیں۔ ویسا ہی عورتوں کو کھانا پانا مہر گتے ہیں اب وہ مردوں کے مرتبہ کی ہلکے خراج ہو جاتے ہیں اعلیٰ ہذا آدمی بھی دنیوی زندگی میں کھانے پینے شہوات وغیرہ مقتضائے اور مرہم طبیعت میں مشغول رہتا ہے لیکن ملا سائل کی حالت سے اسکو قرب ہوا کرتا ہے انکی کشش اس میں قوی ہوتی ہے اسلئے بعد مرنے کے تعلقات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اہلی مزاج کی طرف عود کرتا ہے اور ملاگہ سے اسکو اتصال ہو جاتا ہے اور انہیں میں نسلج ہو جاتا ہے نکاحی سا الہام اسکو سبھی ہونے لگتا ہے اور انہیں کی سامی میں سرگرم رہتا ہے حدیث میں وارد ہے کہ میں نے جعفر طیار کو فرشتہ کی صورت میں دیکھا وہ دہرے فرشتوں کے ساتھ ساتھ ساتھ پرواز کرتے تھے۔

اگر وہ کلیت اللہ کے بند کرنے میں خدا کے گروہ کی امداد میں مصروف رہتے ہیں کبھی انکو آدمیوں کے ساوک کی طرف تعبیر ہوتی ہے۔

اگر انکو بدنی صحت کا نہایت اشتیاق ہوتا ہے۔ پیدائشی اثر سے یہ اشتیاق پیدا ہوتا ہے اس سے عالم مثال میں کشائش پیدا ہوتی ہے عالم مثال کی طاقت شہ سے لگا ایک نورانی جسم بن جاتا ہے بعض کو کھانے وغیرہ کی رغبت ہوتی ہے تب فریاد میں بددینے سے آشاق پورا کر دیا جاتا ہے۔ آیت ذیل میں اسکی طرف اشارہ ہے وہ جس میں الذین تمکون انی سبیل اللہ احوال احیا عند ربهم یہ زنون فرحین بما آتم اللہ من فضلہ رحم ان لوگو کو جو خدا کی راہ میں لڑنے کے لئے ہیں مردہ مت خیال کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس سے وہ نرق پاستے ہیں جو ہر مانی خدا نے ایشہ کی ہے اس سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔

ان کے مقابل میں ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جو کوشاہین سے زیادہ قرب ہوتا ہے یہ قرب کبھی پیدائشی طور پر ہوتا ہے

کہ خود کا مزاج ہی فاسد ہوتا ہے ان کی نظر میں ایسی چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں جو حق کے مخالف راستے کی کے نامناسب
 پسندیدہ اخلاق سے دور کنارہ پر ہوتی ہیں اور کبھی یہ قریشیہ طمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کو پوچھنا انہوں کو فاسد خیالات
 سے تعلق رکھتا ہے شیطان تو سوسوں کی وہ بجا آوری کرتے ہیں اسلئے لعنت اُن کو لکھتی ہے مرنے کے بعد شفق اللین
 میں بجاتے ہیں اور ایک تاریک لباس پہن لیتے ہیں بعض بعض خیس المذت انکے سامنے تصور ہوتی ہیں انہیں سے
 وہ کچھ کچھ اپنی کار براری کر لیتے ہیں۔ پہلے گروہ کو ذوقِ خوشی سے آرام حاصل ہوتا ہے اور دوسرے کو تکلیف اور غم سے تکلیف
 ہوتی ہے جیسے کہ تختہ یر خوب جانا ہے کہ زمانہ پن آدمی کے حالات میں نہایت بدترین حالت ہے لیکن تختہ اپنی
 طبیعت سے اسکو قلع قمع نہیں کر سکتا ۱۷۰ درجہ ان لوگوں کا ہے جنکی سبھی قوت غالب اور قوی ہوتی ہے اور انکی طاقت
 کم ذور ہوتی ہے اکثر لوگوں کی حالت ایسی ہی ہوا کرتی ہے انکے اکثر اور صورت حیوانی کے تابع رہا کرتے ہیں انکی
 پیدا لیش میں ہی ہے کہ بدنی تصرفات میں محو ہے موت کے وقت ان لوگوں کے نفوس کلینہ بدن سے جدا نہیں ہوتی
 تباہیر بدن سے نفس کو ملحدگی ہو جاتی ہے لیکن بدن کے خیال اور دم سے جدائی نہیں ہوتی ان نفوس کو اس امر کا
 یقین کامل ہوتا ہے کہ وہ اور بدن بعینہ شے واحد ہیں حتیٰ کہ اگر بدن کو پائیل یا قطع کرو تو ان نفوس کو یقین ہوتا ہے کہ
 ہمارے ساتھ ایسا کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوںکی علامت یہ ہے کہ وہ عقیدہ یا رسم کی وجہ سے اپنی زبانوں سے قابل نہ ہوں لیکن وہ
 خاص دلی حالت سے انکے قائل ہوتے ہیں کہ ان کی روحیں اور بدن ایک ہی شے ہیں یا روحیں ایک عارضی شے ہیں
 جو بدن پر ظاری ہو جاتی ہیں ایسے لوگوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو ایک خفوف ہی روشنی اپنے چمکتی ہے اور جیسے کہ یہاں
 ریاضت کرنیوالوں کو ضعیف ساختہ نظر آتا ہے ایسا ہی انکو بھی نظر آتا ہے کبھی خیالی صورتوں میں امور انکو نظر آتے ہیں
 اور کبھی دوسری خارجی مثالی شکلوں میں انکا حضور ہونا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ریاضت کرنیوالوں کے سامنے +
 اگر کسی شخص نے ملکی اعمال کئے تھے تو خوشنما صورت فرشتوںکی صورتوں میں جو باتوں میں حریر لئے ہوتے ہیں
 ان اعمال کی عمدگی کا علم مندرج ہوتا ہے لطیف لطیف خطبات اور صورتوں میں انکا ظور ہوتا ہے جنت کا دروازہ کھول
 دیا جاتا ہے جہنم سے جنت کی دھمک آتی ہے اور اگر ناکہ کے قابل نفرت اور لعنت اعمال کئے ہوتے ہیں تو وہ اعمال
 کو مینظر فرشتوں کی صورت میں اور سخت سخت گفتگو اور صورتوں میں نمایاں ہوتی ہیں جیسا کہ غصہ کی حالت میں درندوں کی
 صورت میں اور بزلی کی حالت میں خرگوش کی صورت میں ظور ہوتا ہے اور عالم برنج میں بعض نفوس ملکی ایسے ہوتی
 ہیں کہ ان کی استعداد باعث ہوتی ہے کہ وہ ایسے موقعوں پر ظاہر ہو کر آرام یا تکلیف پہنچائیں اس وقت وہ گرفتار
 حالت ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے سمائیہ کرتا ہے گو دنیا کے لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں معلوم کرو
 کہ عالم قبر اسی عالم دنیا کے تم ہو سہ ہو اگر تا ہے ایک پردے کے آڑ میں وہ سب معلوم نمایاں ہوتے ہیں اور
 فراوی فراوی نفوس کے احکام ظاہر ہوتے ہیں عالم حشر میں ایسا نہیں ہوتا دماغ نفوس کے جزئی احکام فقود ہوجاتے
 ہیں اور صورت انسان کے احکام نفوس میں باقی رہ جاتی ہیں واقدالم +

بعوث میسر تدابیر نافعہ کے بیان میں

بَاب تدابیر نافعہ کی حصول کی کیفیت میں

معلوم کرو کہ آدمی کھانے پینے جماعت و صوب اور بارش سے بچنے کے لئے سایہ میں بیٹھ کر موسم سرما میں گرمی کی تلاش میں اور ان کے علاوہ اور تمام ضرورتوں میں اپنے اور مجنوں کے موافق ہے خدا تعالیٰ کی آدمی کے چاہ پر یہ بڑی عنایت ہے کہ اسکو طبی الامات و اقتضائے صورت نوعی تعلیم دی گئی ہے کہ جو اوج رفیع کرنے کی وقتیں کیوں کر دور ہو سکتی ہیں تمام اسکے ہمیں افراد اس الہام و تعلیم میں اس کے برابر میں مگر کوئی ناقص الخلق ہی ہو اور سکا مادہ ہی ماضی ہو تو یہ احکام نہیں نہ ہو گئے ورنہ سب میں عونا و ہدایتے شانہ خداوند عالم نے شہد کی کبھی کو الہام کیا ہے کہ یوں چلوں کی رطوبت کو جو سے اسطرح اپنا گھر بنائے تمام کھیں یہیں جمع ہوں اس طرح اپنے اعصاب کا اتباع کریں اور شہد کو جمع کریں چڑیا کو الہام سے بتایا کہ اسطرح غذائی دانوں کو تلاش کرے یوں پانی پر اترے اسطرح نبی اور شکاری سے گریز کرے پھر جوڑے سے نگراندہ کی پرورش کریں بچوں کو بچادیں ایسے ہی خداوند عالم نے سبک نوع کے لئے ایک شریعت قرار دی ہے جو صورت نوعی کے علاوہ سب نوع کے تمام افراد کے سینوں میں چھونک دی ہے ایسے ہی آدمی کو سبھی الہام کیا ہے کہ ان ضرورتوں کے متعلق کیا کیا مفید تدابیر عمل میں آسکتی ہیں لیکن انسانی تدابیر میں بننے تدابیر کے علاوہ تین امر کا اور اضافہ ہو گیا ہے یہ تینوں امر بھی آدمی کی صورت نوعی کے اقتضائے ہوتے ہیں جسکو تمام انواع پر فوقیت اور برتری ہے

(۱) یہ کہ آدمی کسی راسے کلی اور جامع تحریک سے کسی چیز کو اپنا مقصود قرار دیتا ہے اور چارپاے طرف طبعی خواہش اور ارادہ کے کسی محسوس یا مہموم غرض کیلئے آمادہ ہو جایا کرتے ہیں مثلاً اگر ننگ کی خواہش سے یا عقلی اور جماعت کے شوق سے اور آدمی عقلی منفعت کی وجہ سے اکثر آمادہ ہوتا ہے اس میں کوئی طبی تحریک نہیں ہوا کرتی وہ بسا اوقات قصد کرتا ہے کہ تمدن کے متعلق کوئی پسندیدہ اور عمدہ انتظام قائم کرے۔ یا اپنے اخلاق کو مکمل کرے اپنے نفس کو منذب بنائے آخرت کو عذاب سے اپنے آپ کو رانی دے اپنی وجاہت لوگوں کے دلوں میں ابلیح کرے۔

(۲) آدمی اپنی تدابیر میں لطافت اور نظرافت کا اضافہ کرتا ہے پلر پائے صرف اتنی ہی تھکاو پر بس کر نہیں جس سے انکی کار برتاری ہو جائے اور آدمی علاوہ کار برتاری کے یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ شے ظاہر نظر میں خوشنما ہو علیٰ الذا زیادہ کیفیات اس میں زیادہ ہوں اس واسطہ وہ جلد بوی الذیذ طعام ناسنہ لباس بلند بلند ایوانوں کا طالب رہتا ہے۔

(۳) آدمیوں میں بعض بعض دقیقہ شناس اور غرور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مفید مفید تدابیر کو خود تہنہ کرتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انکے دلوں میں سبھی عقائد کی طرح تدابیر کی الجھن پیدا ہوتی ہے لیکن خود ان میں تہنہ باہکی

قوت نہیں ہوتی ہے جب وہ حکم کی تدبیر کو دیکھتے ہیں یا انکی مستنبط باتوں کو سنتے ہیں تو فوراً دل سے انکو قبول کر لیتے ہیں اور چونکہ ان امور کو وہ اپنے نظمِ جمالی کے موافق پاتے ہیں اسلئے خوب استحکام سے ان کو اختیار کر لیتے ہیں آدمی اگر سنیات سے دور کھانے پینے کی کوئی چیز اسکو نہیں ملتی ہے تو نہایت تکالیف کے بعد یہ چیزیں اسکو تیسرے تو ہوجاتی ہیں تاہم ان سے متنع ہونے کا کوئی طریقہ نہیں سو جتنا اتنے ہی میں اسکو کوئی حکیم ملتا ہے جو اس کی صحیبت میں گرفتار ہو چکا ہو اس نے خود غذائی ناجوں کو سلوم کر لیا ہو۔ اسکے لئے تخمِ ریزی آبِ رسانی اور کائنات کے طریقے و متناظر کئے ہوں انکے کھوندنے سے ہوا اور اسے اور وقت ضرورت تک انکی حفاظت کے طریقے نکلانے کو نہیں کھوندنے کا طریقہ ان موقعوں کے لئے ایجاد کیا جو چشموں اور نہروں سے دور تھے بڑی بڑی خم شکیں بڑے بڑے پیالے بنائے اور ان امور سے فوائد حاصل کرنے کی راہیں نکالیں اسکے بعد وہ واقف شخص علیحدہ کو بغیر اصلاح کے استعمال کرتا تھا اور وہ حد سے میں غیر منظم بجاتے تھے خام میووں کو کھاتا تھا اور وہ مضم نہ ہوتے تھے اسلئے اسکے قصدِ رادی میں آتا تھا کہ کوئی چیز انکی اصلاح کے لئے ہوتی لیکن اسکو رہنمائی نہ ہوتی تھی اب اسکی عفتات ایسے حکیم سے ہوجاتی ہو کہ جسے نچت و پز اور بریاں کرنے کے طریقے ایجاد کئے ہوتے ہیں تو اس سے ایک دوسرا باب متنع ہونے کا مفتح ہو جاتا ہے انہیں ہو پر تمام حوائج انسانی کو قیاس کر لو۔

تامل کرنیوالے کی نظر میں ایسے ایسے بہت سے مفید امور شہروں میں نئے نئے ایجاد ہوتے رہتے ہیں جنکا پہلو ذکر بھی نہ تھا اب وہ مدتوں سے رائج ہو گئے ہیں لوگ ہمیشہ انکو استعمال میں لاتے ہیں حتی کہ ان الہامی علوم کا میں کو کسب سے مدد پہنچتی رہتی ہے ایک مجموعہ مرتب ہو جاتا ہے لوگ پختگی سے ان اصول کے بعد بہت تپیں انہیں پر انکی زندگی اور موت کا مدار ہوتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ان ضروری الامات کا ان تینوں اشیاء کے ساتھ ملکر تنفس کا سامان ہے حرکت نبض کی طرح فی الحقیقت سانس لینا بھی ایک ضروری امر ہے لیکن اپنے اختیار سے سانس کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہو چونکہ تینوں امر سب لوگوں میں ایک سے نہیں ہوتے اسوجہ سے کہ لوگوں کے مزاج اور عقل میں جن کا مقتضایا ہے کہ اسے کلی کی آوازی ہو الطافت پسندی ہو اور نافع کا استنباط ہو ان کی سپردی کیجا اور اختلاف ہے اور علیٰ ہذا استدلال اور فکر و فحوض کرنے میں سب ایک طرح نفع غول نہیں ہوتے اور ایسے ہی اور اسباب کی وجہ سے تدابیرِ افصح کی دو حدیں قرار پائی ہیں۔

(۱) ایسے امور ہیں کہ اونٹے درجہ کی جماعتوں میں شلکیا یا بیوں پہاڑی پوٹیوں کے باشندوں عمدہ ولایتوں کے بعد اطراف میں رہنے والوں میں انکا وجود ضروری قرار دیا گیا ہے ان کا تدبیر اودنے نام ہے۔

(۲) وہ تدابیر ہیں جو ان شہروں بمقورہ قبضوں اور عمدہ ولایتوں میں قرار دی جاتی ہیں جن کا مقتضایا ہے کہ کامل الاخلاق لوگوں اور حکمائی انہیں پیدائش ہو ان آبادیوں میں جماعتوں کی کثرت ہوتی ہے کثرت ان کو جانتیں پیش آتی ہیں بہت سی آزمائشوں اور تجربوں کا موقع ملتا ہے اسلئے بڑے بڑے قوانین وضع کئے جاتے ہیں اور استحکام کے ساتھ انپر عملدرآمد ہوتا ہے۔ اس حد کا نہایت دریشان حصہ شمالاً و عمدہ آمد کا ہوتا ہے جو پورے

بیش آرام کے لوگ ہیں مختلف فرقوں کے حکمرانی کے پاس آمد و رفت ہوتی ہے یہ سلاطین عمدہ عمدہ مصلو کو اخذ کرتے
 سہتے ہیں انکا نام تدابیر سانی ہے اور جب تدابیر ثانی پارتیہ تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں تو تدابیر ثالث کی اسطرح آئے تولید ہوتی ہے
 کہ لوگوں میں معاملات باہمی کا دور رہتا ہے پھر انہیں معاملات کی وجہ سے جمل سستی انکار طبعی تو نہیں پیدا ہوتا ہے
 اسلئے آئندہ فاساد فساد کی بنیاد لوگوں میں قائم ہو جاتی ہے اور نیز ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں جنہر زوی
 نفسانی خواہشیں غالب ہوتی ہیں بعض کی پیدائش میں عقل و غارتگری کی بیک صفت ہوتی ہے اور نیز مشترک آشفع
 تدابیر کا قائم کرنا ایک شخص کا کام بھی نہیں ہوتا انکے حق میں ایسی تدابیر کا قائم کرنا نہ آسان ہوتا ہے اور نہ دلیری سے وہ اس
 کو انجام دے سکتے ہیں اسلئے مجبوراً ان کو ایک پادشاہ کے مقرر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جو انصاف سے انکی
 باہمی خصومتوں کا فیصلہ کرے کہ شہنشاہ اپنا رعب قائم رکھے دلیریوں سے متقابل ہو کہ حصول تحصیل کرے اپنے
 اپنے ہونو پر اسکو صرف کرے اور ایسے ہی یہ تدابیر سوم تدابیر چہارم کے نتیجے اور باعث ہوتے ہیں اسلئے کہ جب ہر ہر
 ملک کا مستقل پادشاہ قرار دیا جاتا ہے اسکو مالگنداری اور کی جاتی ہے دلیر طبع لوگ اس سے آتے ہیں تب انہیں جمل
 حصص اور زمین پیدا ہوا رہتا ہے اور باہمی فساد بڑھتے بڑھتے جنگ و جدل کی نوبت آتی ہے اسلئے ان میں غیظ کے قائم
 کرنے یا ایسے شخص کی اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے جس کا عام تسلط خلافت کر لے گا سا ہو غیظ سے میری اور ایک
 ایسا شخص ہے جس کو اتنی شوکت اور مصلحت حاصل ہو کہ دوسرے شخص کا اسکے ملک کو دبا لینا ناممکن سا ہو اسکو
 ملک کا انتہی جہ ہی ہو سکے کہ بکثرت لوگوں کی جماعتیں اتفاق کر لیں کثرت سے یہ لوگ مل صرف کریں اور اس
 امر کا امکان رہتا ہے وہ کے بعد ایک دو شخصوں کو ہو کر رہتا ہے۔ خلفائی حالت لوگوں اور سعادت ملکی کی وجہ سے مختلف
 ہو کر تھی ہے جن لوگوں کی طبیعت نہایت سخت اور تند ہوتی ہے ان کو پندت اور کمزور لوگوں کے سلاطین اور
 خلفائی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اب ہم ان تدابیر ناخو کے اصول اور ان کے ابواب کی فہرستیں مندرج کرتے ہیں
 ان کی بیسی پیرستہ جماعتوں کی قفلوں نے جانچ کی ہے جن کے عمدہ اخلاق تھے بلاتجلاف اونٹے اور اعلیٰ نے انکو
 ایک سلم تقیہ تسلیم کر لیا ہے آئندہ بیانات میں تم کو غور کرنا چاہئے۔

باب

تدابیر اونٹے کے بیان میں

انہیں تدابیر سے کہ ایک لغت ہے جس سے دلی امور بیان کئے جاتے ہیں لغت کی جو حقیقت ہے کہ اجسام
 کے انحال اور ہنیتوں کو کسی یکسی آواز سے کچھ تعلق ہو کر رہتا ہے یہ آوازیں ان شیا سے ملی ہوئی ہوتی ہیں یا سبب فہرہ
 کا ان دونوں نہیں ملاقم ہوتا ہے لغت سے اس آواز کو جو ہو بوقل کر دیا کرتے ہیں پھر معانی کے مقابلے میں مختلف صیغہ
 بنانا کہ اس میں تصرفات کیا کرتے ہیں اور جن امور کا نظروں کے سامنے اثر پڑتا ہے یا نفس کی وجدانی ہنیتوں سے
 وہ پیدا ہوتے ہیں وہ سب ہی تم مذکور سے مشابہ کئے جاتے ہیں اور بیکلیف ویسی ہی آوازوں کے لہجے بھی بنانے

جاتے ہیں اور شاہت کی وجہ سے یا کسی میل یا کسی ملاقات سے نقل کر لینے کی وجہ سے لغات میں مجازی طور پر وسعت ہو جاتی ہے لغات کے اور اصول بھی ہیں جن کو تم کہیں کہیں ہمارے کلام میں پاسکو گے۔ انہیں تباہیر میں سے زراعت و زخوں کا بونا، کنوؤں کا کھودنا، پکانے اور ناخوش بنانے کی کیفیت بھی ہے اور انہیں میں سے بڑھنوں اور شکوں کا بنانا ہے۔

انہیں میں سے بہایم کا طبع کرنا انکو اپنے قابو میں رکھنا بھی ہے کہ انکی سوزیوں کو شتوں پوستوں بالوں و موصوں پھل سے ادا دی جائے۔

انہیں میں سے غار اور کھانات وغیرہ میں جو گرمی اور سردی سے لوگوں کو محفوظ رکھیں۔
انہیں میں سے بہایم کی پوست و زخوں کے پتوں یا اپنے بنانے ہوئے کپڑوں کا لباس ہے جو کہ پرزور سنگے پر دیکھتے قائم تمام ہے۔

انہیں میں سے اپنی منگودہ کا معین کرنا ہے کہ کوئی دوسرا اس میں مزاجت نہ کر سکے اس سے نفس رانی کیلئے اپنی نسل اسکے ذریعہ سے بڑھائی جائے اور اپنی غائی ضرورتوں میں اولاد کی نگرانی اور تربیت میں اس سے مدد لی جائے۔
آدمی کے علاوہ اور جو اناٹ اپنے جوڑے کو یقین نہیں کر سکتے مگر محض اتفاقاً طور پر ایسے کہ وہ دونوں تو اناٹوں اور بیوغ تک انہیں رفاقت رہی ہو اور ایسے ہی اسباب سے۔

اور انہیں تباہیر سے مستثنیٰ کی رہنمائی ہے جسکے بغیر زراعت کرنا۔ درختوں کا لگانا، کنوؤں کا کھودنا وغیرہ کام لینا ممکن نہیں ہے جیسے (دولاب، ڈول، ہل، ریاں وغیرہ)۔

اور انہیں میں سے باہمی سببوں کے بعض بعض امور میں باہمی ہمدردی کی رہنمائی ہے۔
اور انہیں میں سے یہ ہے کہ جس شخص کی رائے درست ہو اور اسکے مزاج میں سخت گیری ہو وہ اوروں کو اپنا مسخرہ کرنا پر ریاست کرے اور انہیں کسی نہ کسی طرح سے چوتلیو سے۔

اور انہیں سے یہ بھی ہے کہ انہیں مسلم قوانین ہوں جن سے مناقشوں کا فیصلہ ہو سکے اور ان سے ظالموں کی تعدی روکی جائے اس کی مداخلت کی جائے۔ جو ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کرے۔ ہر قوم میں ایسے لوگوں کا وجود ضروری ہے وہ لوگوں کی اہم ہاشان اور میں تباہیر کے طریقے وضع کرتے ہیں اور اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی ضروری ہیں جو آرائشی پسند ہوں۔ کسی نہ کسی وجہ سے عیش و تہلوم اور تن آسانی کو خواہاں ہوں جو اپنے اوصاف شجاعت، فیاضی، خوش بیانی، زیر کی وغیرہ پراناں ہوں اور ان کی تمنا یہ ہو کہ ہماری شہرت دور دور پہنچ جائے انکا مرتبہ بلند ہو۔ خدا تعالیٰ نے کلام مجید میں بند و پیر اس کا بڑا احسان کیا ہے کہ ان تباہیر کے اہمائی طبع کو توحیدی تباہیر ہے اسکو معلوم تھا کہ عموماً ہر قسم کے لوگ احکام قرآنی سے متعلق ہونگے اور اس میں قسم کی تباہیر میں جہاں سب میں پائی جاتی ہیں وہ انشاء اللہ۔

بات

آدابِ معیشت کے بیان میں

آدابِ معیشت حکمت کا ایک شعبہ ہے اس میں ان تدابیر کا بیان ہوتا ہے جو ان ضرورتوں کے متعلق ہیں جن کا بیان مشائی کے موافق پہلے گزر چکا ہے انہیں اصلی امر یہ ہے کہ تدابیر ادا کرنے کو ہر باب میں صحیح تجربہ پر مشمک کریں۔ جو جو صورتوں میں ضرر سے بچید میں اور نفع سے قریب میں وہی اختیار کیا جائیں اور ان آداب کا عمدہ اخلاق سے موازنہ کیا جائے جو کامل الصبح لوگوں کی پیدائش میں ہوا کرتے ہیں جو آداب ان اخلاق کے زیادہ مناسب ہوں وہی اختیار کئے جائیں اور ان کے ماسوا سب ترک کر لئے جائیں اور نیز ان آداب کا اندازہ حسن معاشرت اور لطیف مشارکت سے کیا جانے انہیں وہ مقاصد محفوظ رکھنے چاہئیں جو اسے کلی سے پیدا ہوں۔ معاش کے اہم مسائل یہ ہیں۔ کھانے پینے کے آداب پینے کے نبشت برخواست سونے کے سفر کرنے کے قصائے حاجت ہم بستری، لباس، مکان، تھرائی، پاکیزگی، آرائش، باہمی گفتگو کے طے کر۔ آفات کے وقت دواؤں منتروں کا استعمال۔ حوادث پیش آنے کے وقت پیش بینی، خوشی، ودودہ، نکلج، عید۔ مسافروں کے آسے وغیرہ کی خوشی کے موقعوں میں اور ولیموں میں فرحت اور سرور کا اظہار، مصائب میں رنج و غم کا اظہار۔ مرضیوں کی عیادت، مرد و کوہ و فن کرنا، نجوم و شہروں کے باشندوں میں صحیح بلزج لوگ شمار کئے جاتے ہیں ان کا اتفاق ہے کہ ایسی چیزیں نہ کھائی جائیں جن میں لمبیدی ہو مثلاً جو چیزیں موت سے مرگتی ہو یا متعفن ہو اور وہ جانور بھی استعمال نہ کئے جائیں جن کے مزاج میں استمال نہ ہو۔ ان کے اخلاق متعظم ہوں یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ برتنوں اور دسترخوانوں وغیرہ پر کھانا چنا جائے۔ کھانے کی وقت مندوباً تھپاک کئے جائیں ایسی حالتوں سے اجتناب کیا جائے جو جتنا نہ ہوں۔

ایسے اور کی ہتیا چاہئے جسے اپنے شرکاء کی طبیعتوں میں تکدر پیدا ہو۔ بدبودار پانی نہ پیا جائے بغیر ہتھو لگانے صرف منہ سے پیا پے بدو ہی میں بھی پانی نہ پیا جائے۔ اور نیز تمام عمدہ طبیعت کے لوگ اپنے بدن اور کپڑے اور مکان کو دو قسم کی لمبیدیوں سے پاک صاف رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اول ان چیزوں سے جنہیں گندگی اور بو آتی ہو اور دوسری ان ہیل اور چرکوں سے جو قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہیں۔ گندہ و دہنی کو سوک سے غالباً دور کرتے ہیں۔ بغل اور زیرات کے بازو کو نہولتے ہیں کپڑوں کا نیا ہونا اور مکان پر خس و خاشاک کا ہونا پسند کرتے ہیں۔ عموماً سب کا اتفاق ہے کہ سب لوگوں کے سامنے آدمی نہایت پاک صاف نظر آئیں، لباس درست ہو۔ سر اور واہمی کے بال شانہ سے صاف رکھے جائیں۔ کوئی عورت جب کسی شخص کے نکلج میں ہو تو خضاب اور زبور سے آراستگی کرتی رہے سب کی نظیریں رنگی ہیر می کی بات ہے اور لباس رونق کی چیز ہے دونوں شرکاءوں کا کھلا رہنا بھی بے شرعی خیال کی جاتی ہے پورا لباس وہی ہے جس سے تمام بدن چھپا ہے اور نیز مناسب ہے کہ شرکاء چھپانے کا لباس جدا ہوا دہنی بدن کا لباس جدا ہوا دہی بھی تلقافی امر ہے کہ خواب نجوم نیک خالی کمانت ریل وغیرہ سے آئندہ واقعات

کی پیش منی کیجائے جس شخص کا مزاج مستدل اور ذوق سلیم ہو اگر کتاب سے وہ اپنی گفتگو میں ضرورتاً ایسے الفاظ کو استعمال کرتا ہے جن میں ذہنت نہ ہو زبان پر وہ گراں معلوم نہ ہو ایسی ایسی ترکیب کو اپنی گفتگو میں وہ پنکرتا ہے جن میں تسانت اور تجید کی ہو ایسا طرز کلام اختیار کرتا ہے جس کو لوگ گوش دل سے متوجہ ہو کر نہیں ایسا شخص فصاحت اور خوش بیانی کی میزان ہوا کرتا ہے۔

بہر حال ہر ایک باب میں جماعتی مسائل قرار دئے گئے ہیں جن کو تمام شہروں نے گوہر ایک دوسرے سے دور دور از فاصلہ پر ہوں تسلیم کر لیا ہے۔ اسکے بعد آداب عیشت کے قواعد مرتب کرنے میں لوگ مختلف ہیں۔ عالم طبیعت کا واقعہ طبی خوبیوں کو ملحوظ رکھتا ہے۔ اور نجومی ستاروں کی خاصیتوں کا لحاظ رکھتا ہے اور الہیات کا واقعہ انخلاص اور احسان کی رعایت کرتا ہے یہ سب اور مذکورہ بالا تمام فرقوں کی تصانیف میں مفصل مذکور ہیں۔ بیخ و بوم اور عادات کے اختلاف سے ہر ایک قوم کا لباس اور آداب و غیرہ جدا جدا ہوتے ہیں انہیں سے ان میں باہم امتیاز ہو کرتا ہے و انشاء اللہ

کتاب تہذیب منزل میں

تہذیب منزل حکمت کا وہ حصہ ہے جس میں ان روابط اور تعلقات کے محفوظ رکھنے کی کیفیت بیان کی جاتی ہے جو تہذیب کے دوسری حصہ کے موافق ایک مکان کے رہنے والوں میں ہوا کرتے ہیں۔ اس حکمت کے چار حصے ہیں (۱) ازدواج (۲) اولاد (۳) مالک ہونا (۴) باہمی صحبت۔ ان تعلقات کی اصل یہ ہے کہ ہم بستری کی ضرورت سے اولاد و مرد اور عورت میں ایک تعلق اور رابطہ کو پیدا کیا پھر پھر شفقت والدین باعث ہوئی کہ دونوں ملک کی پوش میں ایک دوسرے کی اجانت کریں مرد اور عورت کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں تربیت کی جانب عورت کو بنیبت مرد کے زیادہ رہنی ہوا کرتی ہے۔ نیز عورت بنیبت مرد کے کم نقل ہوتی ہے محنت کے کاموں سے جان چھڑاتی ہے محنت میں شرم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ غایۃ نشینی کی جانب زیادہ نائل ہوتی ہے۔ ادھے ادھے اور حقیر کاموں کی کوشش میں زیادہ ہوشیاری اور خد اوقت صرف کیا کرتی ہے۔ بنیبت مرد کے اسلئے مادہ اطاعت کا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ امر و کی رائے میں تجید کی زائد ہوتی ہے۔ وہ تنگ ناموس کے امور کی زیادہ روک تھام کرتا ہے۔ مشتعل کے فعل ہونے میں بلا جبری اور ولیر ہوتا ہے۔ نخوت تسلط غیرت مناقشہ وغیرہ اوصاف انہیں پورے ہوتے ہیں۔ اس واسطے عورت کی زندگی اخیر مرد کے نہیں ہو سکتی۔ اور مرد کے لئے عورت کی ضرورت ہوا کرتی ہے اور چونکہ عورتوں کو باب میں مرد کی مزاجت کا اندیشہ ہوا کرتا ہے اور مرد تو نئے معاملات میں مردوں کو غیرت ہوا کرتی ہے اس واسطے آن دونوں کی اصلاح جب ہی ہو سکتی ہے کہ سب کے سامنے ملے بعض الا شہاد مرد کی بیوی مرد کے لئے خاص ہو جانے اور چونکہ اس امر کا اظہار ضروری ہے کہ مرد کو عورت کی جانب رغبت ہے اور عورت اپنے ولی کی نظر میں محترم ہے۔

اسلئے ہر اور منگنی اور ولی کی طرف سے سربزادہ کاری ضروری قرار دینی؛ اگر محرم میں اولیا کی رغبت تجویز کی جاتی تو عورت کو اس سے بڑا ضرر پہنچ سکتا تھا ولی عورت کو اس شخص سے روک سکتا تھا جو عورت کی نظر میں مرغوب ہوتا اور نیز عورت کے لئے کوئی ایسا شخص نہ ہوتا جس سے وہ حقوق زوجیت کا مطالبہ کرتی حالانکہ اسکو ان حقوق کی نہایت ضرورت ہے؛ اور سونکوں وغیرہ کے باہمی مناقشو سے رحم کجالت بھی خراب ہوتی اور نیز سلامت مزاج کا یہ بھی اہتضا ہے کہ آدمی کو اس عورت کی جانب رغبت نہ ہو جس سے وہ خود پیدا ہوا ہے یا اس سے عورت پیدا ہوئی ہے یا وہ دونوں ایسے ہیں جیسے ایک باغ کی دو شاخیں جو کہ ہم بستری کی ضرورت کے ذکر کرنے میں خیال آیا کرتی ہے اس واسطے ضروری ہے کہ عرب (عورت کو اپنی جانب اہل کرنا) کے ضمن میں اس حاجت کا ذکر بھی رہے جو کہ دونوں کے وجود سے مقصود ہے اور شہرت دینے اور عرب دینے کو ماہر منزنی قرار دینے کے لئے اسکی ضرورت ہے کہ ولیہ کیا جائے اور لوگوں کی اس میں دعوت کیا دے وہ بیانی اور خوشی میں اس کا اظہار کیا جاوے اور حاصل یہ ہے کہ بہت سی وجہ سے جنہیں سے بعض کو میں نے ذکر کیا ہے اور بعض کو لوگوں کے فہم پر اہتمام کر کے حذف کر دیا کجای کی یہ حالت کہ نالی کو غیر محرم سے نکاح کیا جائے تو لوگوں کے مجمع میں اس کی تقریب ہو اس سے پہلے ہر اور منگنی ہو کفو کا بھی لحاظ رکھا جائے اولیا کی سربزادہ کاری ہو ولیہ کیا جاوے تو لوگوں کا عورتوں پر قابو رہے لوگ ان کی معاش کو تکفل رہیں عورتیں خانگی خدات میں مصروف رہیں اولاد کی تربیت کرنے میں اطاعت سے رہیں تمام لوگوں کی نظر میں لازمی طریقہ اور مستطعم ہو گیا ہے اور امر نظری ہو گیا ہے جس پر لوگوں کو خدا نے پیدا کیا ہے عرب مجمع میں کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا اور نیز منان و شوہر میں باہم عانت میں کامل سی کہ دوسرے کی نصرت کو اپنی نصرت اور دوسرے کے نفع کو اپنا ہی نفع خیال کرے جب ہی ہو سکتی ہے کہ دونوں اپنے ذہن میں عدم مصمم کر لیں کہ نکاح کی ہی حالت میں زندگی بسر کریں گے اور جب ان دونوں میں نہ بنے اور ایک دوسرے سے سرکشی کریں تو کوئی ایسا طریقہ بھی ضرور ہو چکا ہے جس سے ایک دوسرے کے پنجہ سے خلاصی پاسکیں اگرچہ یہ علیحدگی تمام مباح امور میں سے نہایت ہی درجہ جو مض ہو اسلئے طلاق میں خاص خاص قیود اور عدت وغیرہ کا لحاظ ضروری قرار دیا گیا اور ایسی ہی خاوند کی وفات میں اس قسم کے لحاظات معتبر کئے گئے تاکہ دونوں میں نکاح کا ادب اور وقعت باقی رہے اور دومی حقوق اور مسابہت مصاحبت کی کسی قدر وفاداری اور ہونکی اور نسبوں میں اشتباہ بھی نہ ہونے پائے اور اولاد کو چونکہ آبادی ضرورت ہوتی ہے اور بالطبع آباد کو اپنی اولاد کی طرف کشش ہو کرتی ہے اسواسلئے ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایسے مفید امور کی مشاقی اور تربیت کر لیں جو فطرۃ انکے لئے موزون اور مفید ہیں اور ضرور ہو اولاد پر آباد کو تقدیم ہو وہ اسلئے بزرگ تسلیم کئے گئے ہیں کہ انکے عقول اور حجب کے مکمل ہوتے ہیں اور اخلاقی تہذیبی کا بھی مقتضایا ہے کہ احسان کے مقابلے میں احسان کیا جائے اور اولاد کی تربیت میں وہ ایسے ایسے شدید جیلے ہیں جو محتاج بیان نہیں ہیں اس لئے والدین کی خدائندہی بھی لازمی طریقہ قرار دیا گیا ہے اور چونکہ لوگوں کی استعدادیں مختلف ہو کرتی ہیں اسواسلئے یہ بھی ضرور ہے کہ بعض لوگ بالطبع سردی کے قابل ہوں جن میں فرست اور بالطبع میداری ہو اور معاش میں

وہ مستقل ہوں۔ ان میں انتظام اور رفاہ عام کا پیدائشی مادہ ہو اور بعض لوگ قدرتی طور پر غلامی کی حالت پر پیدا ہوتے ہیں ان میں حماقت دوسرے کی تابعداری کا ہی مادہ ہوتا ہے جس طرف ان کو کھینچو وہ کھینچے چلے جاتے ہیں لیکن ایسے دونوں شخصوں کی معاش بغیر ایک دوسرے کے مکمل نہیں ہو سکتی اور بیخ و آرام میں باہمی ہمدردی آقا اور مملوک میں جب ہی ممکن ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنے اپنے دلوں میں ٹھکان لیں کہ اس تعلق کو ہمیشہ قائم رکھینگے اور ہر بعض اتفاقات ایسے واقع ہوتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو قید کر لیتا ہے یہ حالت اسیری بھی لوگوں میں قابلِ لحاظ ہے اس سے بھی ایک قسم کا ملاوہ ایک اور جماعت کا باہم مفیدہ اور مفیدہ کرینو اسے میں منتظم ہو جایا کرتا ہے اسکے لئے بھی وضع قانون کی ضرورت ہے کہ ملک و مملوک اسکے پابند ہیں اور اسکی فروگزاشت پر قابلِ زعفرین سمجھے جائیں۔

اور اسیری کے بعدنی الجملہ کوئی طریقہ رانی کا بھی ایذا بغیر ال کو ہونا ضروری ہے۔ نیز لوگوں کو اکثر مصائب و ضرورتیں پیش آیا کرتی ہیں کبھی مرض لاحق ہو جاتا ہے کبھی پاشکتگی پیش ہوتی ہے کبھی کسی کا حق اس سے متعلق ہوتا ہے بہر حال ایسی ایسی ضرورتیں پیش آیا کرتی ہیں کہ بغیر اپنے بنا سے جس کی دستگیری کے اپنی حالت کی اصلاح بدلت ہوتی ہے ایسی ایسے عوارض پیش آئے ہیں سب لوگوں کی حالت یکساں ہے اسی واسطے ضرورت پڑا کرتی ہے کہ لوگوں میں باہم الفت اور میل ہمیشہ قائم رہے اور لوگوں میں مظلوم کی داد دسی اور مصیبت زدہ کی امداد کا طریقہ مسلوک ہے کہ لوگ اسکے متقاضی ہوں اور اسکی فروگزاشت پر زعفرین کی جائے اور ضرورتوں کے دو حصے ہوا کرتے ہیں (۱) حصہ کہ اسکی تکمیل جب ہی ہوتی ہے کہ ہر شخص دوسرے کے ضرر کو نفع کو اپنا ہی ضرر اور نفع سمجھے یا مرہب ہی پورا ہو سکتا ہے کہ ہر شخص دوسرے کے خلوص و محبت میں پوری طاقت صرف کرے اسکے نفع کا اور وراثت کا التزام ہو اور کیوں جوہ سے جا نہیں میں سے ہر شخص کو ایسی ایسی امداد کا التزام کرنا پڑتا ہے تاکہ نقصان کے عوض میں کسی قدر متعہ ہونے کا بھی موقعہ حاصل ہو سکے اس انداز سے کے قابلِ شستہ داروں کی حالت ہوا کرتی ہے ان کی باہمی محبت اور رفاقت قدرتی امر سا ہوتا ہے ضرورتوں کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت بالا سے کسی قدر ان کا درجہ کم ہوتا ہے اسلئے اہل مصائب کی ہمدردی اور مواساہ لوگوں میں مسلم قانون بن گیا ہے اور ان سب میں صلہ رحم کا سبب و زیادہ ضرورتی سے اہتمام کیا جاتا ہے اس منانگی و مداریکے ہر تمام بالشان مسائل یہ ہیں۔

(۱) ان اسباب کا دریافت کرنا جو ازواج یا ترکیب ازواج کے باعث ہوتے ہیں۔

(۲) خانوادہ کے فرائض کہ جن سے معاشرت قائم ہے اور فوجش و تنگ عمار سے اہلیہ کا ناموس محفوظ ہے۔

(۳) اہلیہ کے فرائض یا رسالی خانہ کی اطاعت مانہ (اسی کی مصلحتوں میں پوری طاقت صرف کرنا۔

(۴) جب باہم دونوں میں عنقریب ہوجائے تو مصالحت کیسی کروائی جائے۔

(۵) طلاق کا طریقہ۔

(۶) خانوادہ کی نفات کے بعد باقی حالت میں بسر کرنا۔

(۷) اولاد کی تربیت۔

- (۸) بوالدین کے خدمات •
 (۹) غلاموں کا انتظام اور نیر حسانات •
 (۱۰) غلاموں کی اپنے آقاؤں کی خدمت گزار سی •
 (۱۱) آزادی کا طریقہ •
 (۱۲) ارشہ داروں اور عسایوں نے صلہ رحم کرنا •
 (۱۳) شہر کے مجتہدوں کے ساتھ بہدردی اور جو مصائب اپنے چٹاری ہوں انکی مدد و نعت کی کوشش •
 (۱۴) خاندان کے نقیب کا ادب اور عورت •
 (۱۵) نقیب کا معاملات خاندانی پر نظر رکھنا •
 (۱۶) ارشہ میں ترکے کی تقسیم •
 (۱۷) عیاشی اور عیسی احمد کی پاسداری لوگوں میں سے کسی جماعت کو نہ پاؤ گے کہ ان ابواب کے اصول پر نہ لگو متقاد نہ ہوں
 کے مذاہب میں اختلاف ہوں ان کے ظن جدا جدا ہوں لیکن ان امور کے تقیم کرنے میں سب کو سعی اور کوشش
 ہوتی ہے واللہ اعلم •

باب ۲۲ معاملات کے فن میں

یہ حکمت کا وہ حصہ ہے جس میں باہمی مبادلوں کا ایک دوسرے کی دستگیری اور پیشوں کا بیان کیا جاتا ہے
 ہمیں اصلی امر یہ ہے کہ جب ضرورتوں کی کثرت ہوتی اور سب ضرورتوں کا تیار کرنا مطلوب ہوا اور یہ قصد کیا گیا کہ
 یہی شائستگی سے یہ ضرورتیں سب دنیا کی جائیں کہ جن سے آنکھوں کو تانگی ہو اور لوگوں کو نایزید معلوم ہوں تو بہر شخص سے
 اس طرح پیمان کا سر انجام متعذر ہوا اور بعض لوگوں کے پاس غذا حاجت سے زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے پاس پانی
 نہیں ہو اگر بعض کے پاس پانی حاجت سے زیادہ ہوتا ہے لیکن غذا کافی نہیں ہوتی تو ان صورتوں میں بجز مبادلو
 کے اور کوئی طریقہ ان کے حصول کا نہیں ہوتا اسلئے باہمی مبادلے ضرورتوں کی وجہ سے رفع کرنے کے لئے قرار
 دیئے گئے اور ضرورتیہت پر ایک شخص ایک ایک ضرورت کے سر انجام کی طرف متوجہ ہو اس کو خوب مستحکم کرے
 اسی کے تمام وسائل کے تیار کرنے کی کوشش کرے اور اپنی اور ضرورتوں کو مبادلوں کی وجہ سے اسی ذریعہ سے
 رفع کرے سب لوگوں کی نظر میں یہ یک سلم قانون ہو گیا ہے اکثر لوگوں کو کسی خاص چیز کی رغبت ہوتی ہے یہ کسی
 چیز سے بے رغبتی ہوتی ہے لیکن اس حالت میں ایسا کوئی شخص نہیں لاکر تا جس سے معاملہ کیجے اور جو کہ پہلے ہی
 سے ایسے امور کے سر انجام کی ضرورت پڑا کرتی ہے اسلئے سب لوگوں نے قرار دیا کہ معدنی جو ہروں کو ان امر میں
 کے لئے مہین کر لیں یہ جو ہر زیادہ دیر پا ہیں انہی سے داودت کرنا سب کی نظر میں سلم ہو گیا ہے اور ان معدنی

جوہر نہیں سے سونا اور چاندی زیادہ موزون تھے اسلئے کہ ان کا حجم چھوٹا ہوتا ہے اور ان دونوں کے اقسام بھی یکساں ہوتے ہیں اور بدن انسانی کے لئے وہ نافع بھی بہت ہیں ان سے آرائش بھی ہوتی ہے تو گویا یہ دونوں قدرتی عطر ہر نقد تھے اور اور معدنی چیزیں قرار دینے سے نقد ہو جاتی ہیں

کسی کے اصول میں سے زراعت ہے اور چار پائیوں کو چراننا اور برو بھر کے مباح مالوں میں نہایت نباتات حیوانات کا جمع کرنا ہے۔ یا نجاری، ہنگری، یوریا بانی وغیرہ کی دستکاریاں ہیں جن کے ذریعہ سے قدرتی جوہروں کو اس قابل کر لیتے ہیں کہ وہ نفع حاصل کرنے اور اغراض میں استعمال کرنے کے لائق ہو جائیں ان کے بعد تجارت پیش ہو گیا پھر ملکی مصالح کا سر انجام دینا بھی پیشہ قرار دیا گیا اس کے بعد اور تمام انسانی ضرورتوں کا تیار کرنا پیشہ ہو گیا لوگ ترقی ترقی کرتے جاتے ہیں اور لہذا دو پیشہ دار کم وقتنا زیادہ بڑھاتے جاتے ہیں اسی قدر مطالب کے طرف اور منہب اور تعلقات روز بروز پھیلتے جاتے ہیں ہر شخص کا کسی خاص پیشے سے تعلق دودھوں سے ہوا کرتا ہے۔ ۱۱) قوتوں کی مناسبت سے مثلاً شجاع و دلیر آدمی فنون جنگ کے مناسب ہوتا ہے اور نیک قوی الفاظ حساب کتاب کے لئے اور نہایت توانا ہر داری کے لئے اور شقت و محنت کے کاموں کے لئے اور جو وہ اتفاقات کی جوہر مثلاً ہنگر کے بیٹے اور مسائے کیلئے ہنگری کا پیشہ جیسا آسان ہو سکتا ہے دوسرے کے لئے نہیں ہو سکتا اور کسارہ دیا کے پیشہ دہوں کے لئے پھلی کا شکار جیسا آسان ہو سکتا ہے دوسرے کے لئے نہیں ہو سکتا کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطالب کے عمدہ طریقوں کا اختیار کرنا ان کو دشوار ہوتا ہے اس لئے وہ ایسے پیشے اختیار کر لیا کرتے ہیں جو ملک کے لئے ضرور سامان ہوا کرتے ہیں مثلاً چوری۔ کد بازی، مہار کی بھی صورتیں مختلف ہوا کرتی ہیں بلکہ کبھی شے کا شے سے ہوتا ہے جیسے خرید و فروخت اور کبھی کسی شے کو دیکر اس کے بدلے میں شغف حاصل کر لیا کرتے ہیں اس کو مزدوری کہتے ہیں اور چونکہ ملک کا انتظام بغیر اسکے نہیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں باہم ہمدردی اور الفت پیدا ہو اور الفت کا مقصد ہوتا ہے کہ ضروری چیزیں بغیر معاوضہ کے فیاضانہ طور پر دی جایا کریں اس لئے ہمدردی اور رعایت کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں اور ہمدردی کا مقصد یہ بھی ہے کہ حاجتمند اور ذقیوں کی کار براری کی جائے اس لئے صدقہ اور خیرات کا طریقہ مقرر ہوا ہے۔

سلسلہ اسباب کی وجہ سے سب لوگ یکساں حالت میں نہیں ہوتے بعض احمق ہوتے ہیں اور بعض کا گناہ بعض متعلق اور بعض تو گنہگار ہیں کو ادنے کاٹنے عداوتی ہے بعض کو کچھ مار نہیں ہوتی بعض لوگوں پر ضرورتوں کا جوہر ہوتا ہے اور بعض فارغ البال ہوتے ہیں اس لئے ہر ایک کی معاش کا پورا سامان جب ہی ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی جانب سے اعانت ہو اور بغیر نقد اور شرائط کے اور بغیر اسکے کہ سب ملکر ایک طریقہ مقرر کریں اعانت ہو نہیں سکتی ایسے مزارعت مضاربت۔ شرکت و کرایہ مقرر کرنا قرار دیا گیا ہے ضرورتوں کی وجہ سے قرض لینا پڑتا ہے ورنہ رکھنی ہوتی ہے اور ہمیں تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ خیانت۔ انکار سنتی کیا کرتے ہیں اسلئے گواہوں، تحریر و دستخط، ہن۔ کفالت۔ حوالہ کی حاجت ہوا کرتی ہے اور لوگ جتنے خوشحال اور رسوخ ہوتے ہیں اتنے ہی اعانتوں کے

انہیں بھینٹے جاتے ہیں لوگوں میں سے تم کوئی فرقہ ایسا بناؤ گے جو ان معاملات کا تراویہ کرے ہوں اور انصاف اور رحم میں تمیز نہ کرتے ہوں۔ و اللہ اعلم۔

باب ۲۳

سیاست مدن کے بیان میں

سیاست مدن حکمت کے اُس حصہ کا نام ہے جس میں ان تعلقات کے حفظان کی کیفیت بیان کی جاتی ہے جو باہم ملنے شہر کے نائیس ہوا کرتے ہیں شہر سے وہ جماعتیں مراد ہیں جو قریب قریب آباد ہوں ان میں باہم معاملات ہوتے رہیں اور بعد ازاں اسانفل میں بود و باش رکھتے ہوں۔ سیاست مدن میں اصلی امر یہ ہے کہ تعلقات کی وجہ سے شہر کو ایک شخص ہوا کرتا ہے جسکی ترکیب اجزا اور مجموعی ہیئت سے ہوتی ہے ہر کس چیز میں ممکن ہے کہ اسکے اوہ یا صورت میں کوئی نقصان اور خرابی پیدا ہو جائے اُس کو کوئی عرض ہو جائے یعنی آپس میں ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ نوعی احکام کیلئے کوئی دوسری حالت زیادہ مناسب ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مرکب صحت کی حالت میں رہے یعنی وہ اپنی ذاتی رویتوں اور خوبیوں کی وجہ سے مکمل حالت میں ہو چو کہ شہر میں بڑی بڑی جماعتوں کا مجمع ہوا کرتا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ سب کے سب اُس پرتعلق الہ سے ہو جائیں کہ راہ راست کی حفاظت میں مجموعی کوشش کریں اور بغیر کسی تمنا منصب اور تہمت کے ایک دوسری کی روک ٹوک بھی نہیں کر سکتا اس سے جنگ و جدل کا اندیشہ ہوتا ہے اسلئے شہر کا پورا نظام جب ہی ہو سکتا ہے کہ تمام سہل مل و عقدا ایک شخص کو اپنا آقا قرار دیں وہ پر شوکت ہو احوان و انصاف کی ایک جماعت اسکے مہرا ہو۔ جو لوگ نہایت تنگ دل تیز مزاج خونریزی اور غصہ میں مینا ہونگے انکو سیاست کی ضرورت اور رونے زیادہ ہوگی۔ سیاست مدن میں بڑی خرابی اسوجہ سے ہوتی ہے کہ بد ذات لوگوں کی ایک جماعت جن کو قوت اور شوکت حاصل ہو نفسانی خواہشوں اور راہ راست کے ترک کرنے پرتعلق ہو جائے ایسا اتفاق کئی طرح پر ہوتا ہے۔

(۱) لوگوں کے مل و متاع کی طمع سے جیسے راہزن لوگ۔

(۲) لوگوں کو غصہ اور کینے کے سبب سے ضرر رسانی۔

(۳) مالک اہل حکمرانی کی آرزو جسکی وجہ سے لوگوں کے جمع کرنے اور جنگ قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسی خرابی کا باعث نظام شخص کا کسی کو اڑا دینا یا زخمی کرنا یا زکوہ کو بکرنے ہے۔ یا کسی شخص کی اہلیہ میں مزہمت کرنا یا کسی بیٹیوں اور بہنوں کی بیاہق طمع کرنا یا کسی کا مال ملائیہ غصب کرنا۔ یا چوری سے لے لینا یا کسی شخص کی بے آبروی کرنا۔ اس کو کسی قابل و اہل دست قبیح ہر سے منسوب کرنا یا سختی سے گفتگو کرنا اور نیز ان کاموں سے بھی خرابی ہوا کرتی ہے جو شہر کے لئے معنی طور پر ضرر ہوتی ہیں جیسے بے خبر نہر خورانی۔ لوگوں کو فساد کرنے کی ترغیب و تعلیم دینی۔ بادشاہ کو مقابلے میں رعیت کو دوسا خاکی نسبت نعام کو اور شوہر کے حق میں اہلیہ کو مکر و فریب پر آمادہ کرنا اور نیز تمدن کے خلاف وہ خراب مادات ہیں جن سے اہم ملی صنعتیں صفت ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ لوہا۔ نیاچ ہائیڈرو پاور اور دیگر

کرنا یہ سب امور بائع سے بازار کھتے ہیں یا وہ عادات ہیں جو فقہ و مسلم کے تقاضا کے خلاف ہوتے ہیں جیسے مرد ہو کر
 زنانہ پن اختیار کرنا اور عورت کو مردانہ روش اختیار کرنی۔ یا ان عادات سے بڑے بڑے نزاع پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے
 کسی عورت سے کوئی خصوصیت نہ ہو اور چند لوگ اس سے تعلق پیدا کر کے ایک دوسرے کی مزاحمت اختیار کریں
 شراب کی کثرت بھی ایسی ہی مذموم عادت ہے اور بعض معاملات ایسے ہوا کرتے ہیں جن سے تمدن کو مضرت پہنچتی ہے
 جیسے تمار۔ دزدانہ و ناسو و کھانا، رشوت لینا پیمانہ اور وزن میں کمی کرنی کسی جنس میں عیب کو مخفی رکھنا۔ تاجر ہونے
 شہر کے باہر سی باہر مال خرید لینا۔ غلہ کو بند کر رکھنا۔ خود خریداری کا قصد نہ ہو اور مال کی تعریف کر کے دوسرے کو دھوکہ
 دینے کو قیمت بڑا دینا اور ایسے ہی باہمی عقدا ہیں جن میں ہر ایک شخص شہتہ دلیل پیش کرتا ہو اور ان کا صاف
 صاف حال معلوم نہ ہو تا ہو۔ اسوجہ سے دلائل قسموں۔ دستاویزات۔ قرائن۔ واقعات۔ وغیرہ کی ضرورت پڑا کرتی
 ہے اور راہ راست پر ان کو لانا پڑتا ہے۔ تریح حق کی وجہ ظاہر کرنی پڑتی ہے فریقین کے حکایہ وغیرہ معلوم کچھ
 جاتے ہیں +

اور شہریت کے لئے یہ بھی مضر ہے کہ شہر کے رہنے والے باذیشینی اختیار کریں یا کسی دوسرے شہر
 میں جا لیں یا سب ایسے مکاسب پر بھجک پڑیں جن سے تمدن کو نقصان پہنچے۔ مثلاً زراعت چھوڑ کر سب تجارت
 پیشہ ہو جائیں۔ یا اکثر لوگ لڑائی کا پیشہ اختیار کریں۔ مکاسب یہی ہے کہ زراعت پیشہ لوگ بمنزلہ غذا کے قرار دھتے
 جائیں اور دستکار تاجر۔ محافظین ایک بجائے نمک کے بھجے جائیں جن سے گویا غذا کی اصلاح ہو جاتی ہے مضر
 و زہدوں اور معوی پرندوں کا بھی بچلنا باعث اتری ہو تا ہے نئے فنا کرنے کی بھی کوشش ہونی چاہئے اور شہر کی
 پوری حفاظت ان عمارتوں کے بنانے سے ہوتی ہے جن میں سب کا مشترک نفع ہو مثلاً شہر نہاں ہے۔ سڑکیں
 قطعات۔ سرحدیں۔ بازار۔ پلئیں وغیرہ اور ایسے ہی گنوں کا کھدوا چشموں کا کانا۔ کشتیوں کا دریائے کنارے
 پر فراہم کرنا ہے اور نیز سودا گروں کو مانوس و مالوف کر کے اسپر آراہ کرنا کہ باہر سے اجناس وغیرہ لائیں شہروں
 کو بھادینا کہ مسافروں سے خوش معاملگی کریں۔ اسکی وجہ سے سودا گروں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے زراعت پیشہ
 لوگوں کو اسپر آراہ کرنا کہ کوئی زمین کاشت سے چھوٹی نہ رہے۔ دستکاروں پر تاکید کرنا کہ چھوڑوں کو عمدہ اور خوب
 مضبوط بنائیں شہروں کو فضائل کے تحصیل پر آراہ رکھنا۔ علم خط حساب تاریخ طب اور پیش بینی کے عمدہ عمدہ طریقوں
 کی تکمیل کرنا۔ اصرار بھی ضرور ہے کہ شہر کے تمام حالات کی اطلاع متی رہے تاکہ مفید اور غیر زبردیش کا حال معلوم ہوتا ہے
 بلکہ کسی محتاج کا حال معلوم ہو تو امانت ہو سکے اگر کوئی عمدہ دستکار ہے تو اس سے مدد لی جائے اور اس زبانی شہر
 کی ویرانی کے دور سے باعث ہیں +

۱۱) لوگوں پر بیت المال کو تنگ کر دینا۔ غازیوں اور ان ممالکی جن کا بیت المال میں حق ہے اور ان طعراؤ کا
 وغیرہ کی جنگ سے ساتھ سلاطین سلوک ہوا کرتے ہیں یہ عادت ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنا طریق معاش بیت المال کو
 بھرا رکھا ہے یا لوگ کوئی خدمت نہیں کرتے نہ انکا شمارہ بیت المال سے ہوتا ہے +

بسلنے کے بعد دیگرے یہ لوگ بڑھتے جاتے ہیں اور باعث تنفس ہو کر شہر پر ایک بارسا ہو جاتے ہیں۔
 ۱۷۱۱ء میں اور سو ڈاکڑوں اور پیشہ وران پر بڑے بڑے ٹکس مقرر کرنا اورانی کا بڑا باعث ہے اس کی وجہ سے
 فرانسہ دار لوگوں کا اتیصال ہو جاتا ہے اور جن لوگوں کو قوت ہوتی ہے وہ درپے بغاوت ہو جاتے ہیں، تمدن کی
 اصلاح خفیف لگان سے اور بقدر ضرورت محافظین ملک کے قائم کرنے سے ہوتی ہے اہل زمانہ کو اس نکتہ سے
 واقف کرنا چاہئے واللہ اعلم۔

باب ۲۷ بادشاہوں کی نیرت میں

بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ سیدہ اخلاق سے موصوف ہو ورنہ وہ شہر پر بارسا ہو جاوے گا۔ اگر اس میں شجاعت
 نہ ہوگی تو وہ اپنے مخالفوں سے پورے مقابلہ نہ کر سکیگا۔ رعیت اس کو ذات کی آنکھ سے دیکھ سکی۔ اگر رعیتیں علم کی صنعت
 نہ ہوگی تو وہ سلطنت سے تن کو بر باد کر دیگا۔ اگر حکم نہ ہوگا تو مناسب تدابیر کو مستنبط نہ کر سکیگا بادشاہ کو چاہئے کہ قلعہ مند بالغ
 آواز اور مدد ہونے سے قبل ہو۔ بیانشنو اور گویا ہو لوگ اس کی اور اس کے خاندان کے اعزاز کو تسلیم کرتے ہوں۔ اس کے
 آباؤ اجداد کے عمدہ فضائل کو لوگ دیکھ چکے ہوں۔ اور خوب جانتے ہوں کہ بادشاہ صالح علی کی پاسبانی میں کسی قسم کی کوتاہی
 نہیں کرنا چاہئے اور عقل کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں اور تمام فرقوں نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ ان کے شہروں میں
 کیسا ہی بھد کیوں نہ ہو اور وہ کسی ہی مذہب کے کیوں نہ ہوں اس لئے کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ بادشاہ کے مقرر کرنے
 سے جو مصلحت مقصود ہے وہ بانیہ ہو رہا کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر بادشاہ ان امور میں فروگزاشت کرے گا تو لوگ اس کو خلاف
 مقصود جانینگے اور اس سے بیزار ہو جائینگے اور اگر خاموش بھی رہینگے تو درپروہ ان کی طبیعتوں میں غصہ بھرا رہینگے اور بادشاہ
 کو مناسب ہے کہ اپنی بریایا کے دلوں میں اپنے اعزاز کو پیدا کرے اور پھر اعزاز باقی رکھے گا اور تمام کرے مناسب تدابیر
 سے ان امور کا مذاک کرے جو اسکی شان کے منافی ہوں اور اس سے سرزد ہوں۔ جو بادشاہ اپنے جاہ و مرتبہ کو قائم
 رکھنا چاہئے اس کو چاہئے کہ ان اعلیٰ ترین اخلاق سے اپنے آپ کو پیراستہ کرے جو اس کے مرتبہ یا است کے شایان ہوں
 مشافہ شجاعت و حکمت سے فیاضی سے زیادتی کرنے کی حالت میں معافی عام مغفرت کے اہتمام میں ان کرتیوں کا لحاظ رکھی
 جن کو کہ صیاد وحشی جانوروں کے صید کرنے میں کیا کرتا ہے۔ عیا وجب یتقان میں جاتا ہے تو آہو ہوں کو دیکھ کر ان صورتوں کو
 سچت ہے جو آہو ہوں کی طبیعتوں اور عادتوں کے مناسب ہوا کرتے ہیں انہیں صورتوں کے لئے وہ آادہ ہوتا ہے پھر
 دور سے ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے ان کی آنکھوں اور کانوں کی طرف سے نگاہ کو نیچا کر لیتا ہے آہو ہوں کی جانب
 سے جب اس کو ذرا سا بھی گھٹکا معلوم ہوتا ہے تو فوراً جم کر اسیا کھڑا ہو جاتا ہے جیسے تھوڑا بھی حرکت نہیں ہوتی اور
 جب اس کو کسی قدر فاصل پاتا ہے تو نہایت نرمی اور آہستگی سے آگے کو بڑھتا ہے کبھی اس کو نغمہ سے خوش کرتا
 ہے کبھی اس کے سامنے بیسپارہ ڈالتا ہے جس کو وہ بہت پسند کرتا ہو اور بادشاہ خود بھی بالطبع فیاض ہو فیاضی

سے اس کی غرض لوگوں کا امید کرنا نہ ہو نعمتوں سے نعم کی محبت داخل میں پیدا ہوتی ہے اور محبت کی ترجمانی بخیر سے
 زیادہ سخت ہوا کرتی ہے ایسے ہی جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر لیا ہوتا ہے تو اس کو مناسب ہو
 کہ ایسا لباس لگے اور اختیار کرے جس کی جانب لوگوں کے دلوں کو کشش ہو۔ اور آہستہ آہستہ ان سے
 قریب ہوتا جائے اور اخلاص و محبت کو بغیر ارف و گردان کے اپنے ظاہر کرے کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جس سے وہ
 سمجھ جائیں کہ یہ برائیاں صرف ان کے شکار کرنے کو ہیں اور خوب ان کی دل نشین کر دے کہ اس کا مثل آنکے
 حق میں ناممکن ہے اور جب تک لوگوں کے دلوں میں اس کی فضیلت اور فوقیت خوب بیٹھ نہ جائے بلکہ ایسی
 کوشش میں اس کو رہنا چاہئے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ ان کے سینوں میں بادشاہی
 محبت اور عظیم بھگتی ہے ان کے اعضاء میں نیاز زندگی اور فروتنی سرایت کر گئی ہے اب بادشاہ کو ان سب امور
 کی خبر لانی چاہئے۔ کوئی امر ایسا پیش نہ آئے جس کی وجہ سے ان کی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا ہو۔ اگر بالفرض کوئی
 کوتاہی پیش ہی آجائے تو فوراً اس کا تدارک کرنے اپنے لطف و احسان کرے اور ظاہر کر دے کہ جو کچھ عمل میں آیا
 ہے بمقتضائے حکمت عملی آیا ہے۔ یہ ان کے فائدے کے لئے ہوا ہے نہ ضررت کے لئے اور ان سب امور
 کے بعد بادشاہ کو اپنی فرمانبرداری ثابت کرنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ سرکشوں سے انتقام لے جس شخص کا
 اس کو حال معلوم ہو کہ اس نے جنگ میں یا خارج و داخل کرنے یا کسی اور تہذیب میں کوئی کارنیاں کیا ہے تو اس پر زیادہ
 داد و دہش کرے اس کے مرتبہ کو بلند کرے اور کشادہ پیشانی کے ساتھ اس سے پیش آنے والے جس شخص کی خیانت تلفت
 نافرائی بادشاہ کو معلوم ہو اس کے وظیفہ کو گھٹا دینا چاہئے اس کے مرتبے کو کم کر دینا چاہئے اس سے ترش رویی کرنی
 چاہئے اور بادشاہ کو نسبت عام لوگوں کے زیادہ تو نگری کی بھی ضرورت ہے اور بادشاہ کو مناسب ہے کہ لوگوں کو زیادہ
 تنگ نہ کرے۔ مردہ زینوں کو زندہ کرنے پر ان کو مجبور نہ کرے اور دوجانب کی حمایت اور حفاظت نہ کر دے۔ اور
 اگر کسی سے نہایت سخت گیری کرے تو پہلے اہل حل و عقد کو ثابت کر دے۔ کہ یہ اسی کا استحقاق ہے۔ مصلحت ملے اسی
 کی مقتضی ہے اور بادشاہ کو چاہئے کہ اس میں نہایت فرست کا مادہ ہو دونوں کے ملازمت سمجھ سکتا ہو اس میں ایسی
 زیرکی ہو کہ اس کے گمان ایسے بھیک ہوں جیسا کہ کسی چیر کو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے اور بادشاہ کے لئے ضرور
 ہے کہ ضروری امر کو کل پر نہ چھوڑے اور اگر رویت میں سے کسی کو ایسا پائے کہ اس کے دل میں بادشاہ کی جانب
 سے عداوت ہو تو جب تک اس کو برہم نہ کر دے اور اس کی طاقت کو ضعیف نہ کر دے نہ سکوت ملی نہ ہو۔ اور اللہ اعلم۔

باب ۲۵

اپنے اعوان و انصار کی سیاست کے بیان میں

جب بادشاہ خود ان تمدن کی مصلحتوں کا کار پر واز نہیں ہو سکتا ہے اسلئے ضرور ہے کہ ہر ایک کام کے
 لئے اسکے پاس معاون ہوں۔ معاونین میں یہ شرط ہے کہ ان میں امانت کی صفت ہو اور جو خدمت ان کے

متعلق کی گئی ہے وہ اس کی بیجا آوری کر سکیں اور بادشاہ کے ظاہر و باطن میں فرما نہ دار اور مخلص ہوں جس مہلکوں میں
یہ صفت نہ ہوگی وہ معزول کرنے کے لائق ہے اگر بادشاہ اس کے معزول کرنے میں سستی کر گیا تو گویا وہ شہر کیساتھ
بددیانتی کر گیا اور اپنی حالت کو خراب کر دیا اور یہ بھی مناسب ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا معاون نہ بنانے جن کا معزول
کرنا دشوار ہو یا قربت وغیرہ کے سبب سے وہ ملکی حقدار سمجھے جاتے ہوں اسلئے کہ ایسے لوگوں کا معزول کرنا بھی نازیبا
ہوا کرتا ہے اور بادشاہ اپنے مخلصین کی بخوبی تمیز رکھے بعض لوگ تو کسی عجز یا امید کے لئے اخصاص ظاہر کیا کرتے
ہیں ایسے لوگوں کو کسی جیل اور دزیلے سے اپنی طرفت یا بل رکھنا چاہئے اور بعض بے غرضانہ بادشاہ کے مخلص ہوا
کرتے ہیں بادشاہ کا نفع ان ہی کا نفع اور اس کا نقصان ان کا نقصان ہوا کرتا ہے ایسے لوگوں کی محبت صاف
بے عمل خوش ہوتی ہے ہر شخص کی ایک خاص پیدائشی طبیعت اور ایک خاص عادت ہوتی ہے جس کا وہ عادی
ہوا کرتا ہے اور بادشاہ کو یہ بھی مناسب ہے کہ ہر شخص کی حیثیت اور حالت سے زیادہ خدمت کی توقع نہ رکھے معاونین
کی خدمتیں مختلف ہوا کرتی ہیں انہیں سے ایک حصہ مخالفین کی شر سے لگ کر یا اپنی کرتا ہے ان کی ایسی مثال ہے
جیسے کہ بدن انسانی میں ہاتھ ہتھیاروں کو تھامے ہوئے اور ایک حصہ شہر کی تدابیر کا نظم رہتا ہے جیسے بدن انسان
میں مدبر قوتیں اور ایک حصہ کلی مشیروں کا ہوتا ہے جیسے آدمی کے لئے عقل اور حواس۔ بادشاہ کا فرض ہے کہ
روزانہ معاونین کی حالت کو دریافت کر کے تمام دروغات اصلاح اور خرابی کو مٹا دے اور چونکہ بادشاہ اور تمام کارکن
شہر کی مفید خدمتوں میں مصروف ہوتے ہیں اسلئے شہر کو ان کی مصارف کی کفالت کرنی چاہئے اور ضرور ہے کہ وہ
یک اور خرچ جمع کرنے میں ایسا راہ راست اختیار کیا جائے جس میں لوگوں کو ضرر نہ پہنچے اور حجاج کے لئے کافی
ہو جائے اور یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر شخص اور ہر ایک آل سے ٹیکس وصول کیا جائے اور تمام مشرقی اور مغربی
قوموں کے سلاطین نے خاص لحاظ کر کے اتفاق کیا ہے کہ بالداروں اور پلوں سے محصول وصول کیا جائے اور
ان مالوں سے جو ترقی پذیر ہیں جیسے نسل و لمے چار پائے اور زرعت و تجارت اگر کبھی زیادہ خرچ لینے کی ضرورت
ہوتی ہے تو پیشہ دروں سے وصول کیا جاتا ہے اور بادشاہ کا یہ بھی فرض ہے کہ لشکروں کی سیاست اہلح کرے
جیسے ایک امیر شہسوار گھوڑے کی دستی کرتا ہے وہ ہر ایک قسم کی چال پویہ دوڑ قدم سے واقف ہوتا ہے
گھوڑے کے تمام بے عادت تو سنی وغیرہ کو بخوبی جانتا ہے چاہے لاکھ لاکھ نامیز وغیرہ سے گھوڑے کی بخوبی
تنبیہ کرنے کو جانتا ہے اور خوب ان امور کا لحاظ رکھتا ہے جب کوئی ناپسندیدہ حرکت وہ کرتا ہے یا پسندیدہ حرکت
کو ترک کرتا ہے تو اس کو اہلح تنبیہ کرتا ہے کہ اس کی طبیعت اس کو قبول کر لیتی ہے اور جس سے اس کی
تندی فرو ہو جاتی ہے اس تنبیہ میں شہسوار کو یہ لحاظ رہتا ہے کہ اسکی طبیعت پریشان نہ ہو جائے اور جس وجہ سے
اس کو مارا ہے اسکو نہ سمجھ سکے اور جس امر کو وہ گھوڑے کے سامنے پیش کرتا ہے اسکی صورت گویا اس کے
سامنے کھڑی کر دیتا ہے اور خوب اسکے دل میں بچھا دیتا ہے اور اس کی طبیعت میں سزا کا خوف جمادیتا ہے اور
جب فرض کے موافق اس سے بخوبی کام ہونے لگتے ہیں تو وہ اس کی مشاقی کو جب تک ترک نہیں کرتا کہ جب تک

یہ نہیں دیکھ لیتا کہ غرض مطلوبہ اس کی طبیعت اور عادت ہو گئی ہیں اور اسکی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر روک ٹوک نہ کی جائے گی تو خلافت اغراض کی طرف میلان نہ کرے گا ایسے ہی لشکروں کے منتظم پر بھی یہ ضرور ہے کہ مقصود طریقوں کو خوب پہچان سکے کہ کون کون سے امور کرنے کے قابل ہیں اور کون سے امور نہ کرنے کے لائق اور ان امور سے بھی واقفیت ہو کہ جن سے لشکریوں کو تائبہ کرتے ہیں اور منتظم کو چاہئے کہ ان امور کو بھی ترک نہ کرے اور معاونین کی تعداد محدود نہیں ہے شہر کی جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں ان ہی کے موافق معاونین کی تعداد ہو کر تھی ہے کبھی اسکی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک کام کے لئے دو معاون ضروری ہوتے ہیں اور کبھی دو خدمتوں کے لئے ایک ہی معاون کافی ہوتا ہے لیکن عملی معاونین پانچ قسم کے ہوتے ہیں اول قاضی قاضی میں یہ اوصاف ہونے چاہئیں کہ آزاد ہو مرد بالغ اور مائل ہو پوری طرح پر اپنی خدمت کو انجام دے سکے حالات کے طریقوں سے چھی طرح واقف ہو ان کی عقل سے خوب واقف ہو کہ اتنا لئے صورت میں مدعی مدعا علیہ کیا کرتے ہیں اس میں صفت سختی اور علم کی ہوا اور دونوں پر خوب فکر کرے اور دوسرا امیر لشکر امیر لشکر کو چاہئے کہ سالانہ جنگ اور ولیطبع اور شجاعت پیشہ لوگوں میں باہم لغت قائم رکھے اور خوب جانتا ہو کہ ہر شخص کو کہاں تک نفع پہنچ سکتا ہے لشکروں کی ترتیب جاسوسوں کے مقرر کرنے کی کیفیت اسکو خوب معلوم ہو اور مخالفین کی کیدوں سے بخوبی آگاہ ہو۔ اور تیسرا منتظم شہر منتظم شہر کا تجربہ کار ہونا چاہئے جو شہر کی دستی اور خرابی کے طریقوں سے خوب واقف ہو اور اس سختی کے ساتھ صلہ بھی ہو اور ایسے خاندان کا ہو جو نام نہاد نہ ہو اور کو دیکھا کر خاموش نہ رہ سکتے ہوں اور منتظم شہر کو یہ بھی مناسب ہے کہ ہر قوم کے لئے انہی میں سے ایک نعتیب مقرر کرے جو اس قوم کے حالات سے پورا واقف ہو اس نعتیب کے ذریعہ سے اس قوم کو تمام حالات منتظم رہ سکتے ہیں اور اس قوم کی حالت کی وار و گیز اس نعتیب کے ذریعہ سے کی جاسکتی ہے اور چوتھا عامل عامل کو چاہئے کہ ماونہر محمول لینے کی کیفیت سے واقف ہو اور یہ جانتا ہو کہ مستحق لوگوں کو نوپہ اس آمدنی کو کبھی تقسیم کر سکتے ہیں اور پانچواں وکیل سبھا پادشاہ کے تمام ان امور کا مکفل ہو جو اس کے معاش کے متعلق ہیں اسلئے کہ بادشاہ احوال ملکی کی وجہ سے اپنی اصلاح معاش کی طرف توجہ نہیں کر سکتے۔

باب

منافع چہارم کے بیان میں

حکمت کا وہ حصہ ہے جس میں شہروں کے حکام اور بادشاہوں کی حکمرانی کا بیان کیا جاتا ہے اور ان تعلقات کے مخزنار کھنے کی کیفیت بیان کی جاتی ہے جو مختلف اقالیم کے باشندوں کے باہم ہوا کرتے ہیں۔ جب ہر ایک بادشاہ اپنے اپنے شہر پر بالاستقلال حکومت کرتا ہے ہر ایک کو مالی حصہ ملتا ہے ولیطبع لوگوں کی جماعتیں اس سے آلتی ہیں تو مزاجوں کے اختلاف اور استعدادوں کی یکساں حالت نہ ہونے سے ان میں جو رد و تعدی کا مادہ آجاتا ہے اور رہنمائی کے راستے کو ترک کر کے ایک دوسرے کے شہر چھین لینے کی طمع کرتے ہیں جزئی خیالات

اس باعث ہوتے ہیں مثلاً کسی کو مالی خواہش ہوتی ہے کسی کو ادنیٰ کے یا صرف رشک و حسد کے سبب سے
 ان لوگوں یا ہمیں بچائیں پیدا ہو کر نوبت جنگ و جدال کی آیا کرتی ہے جب باجم پادشاہوں میں یہ غرضیں بڑھتے رہتے
 ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی اصلاح کے لئے غلیفہ کی ضرورت پڑتی ہے غلیفہ سے ایسا شخص مراد ہے جسکے قبضہ میں اتنی انگلی
 اور سامان ہوں کہ دوسرے شخص کا اس سے ملک لینا بمنزلہ ناممکن کے ہو ایسے شخص سے ملک کو لینا جب ہی
 ممکن ہوتا ہے کہ نہایت درجہ کوشش اور محنت کی جائے بہت سی جماعتیں متفق ہوں بکثرت مال صرف کیا جائے
 ایسا ہر تمام لوگوں سے نہیں بن پڑتا عاذاً ایسا ہونا ناممکن ہے جب غلیفہ قرار پا جاتا ہے اور ملک میں اپنی عمدہ
 سیرت کا وہ عمل درآمد کرتا ہے اور تمام زبردست لوگ اور شاہ آسکے فرمان پذیر ہوتے ہیں تو خدا کی نعمت کامل ہو جاتی
 ہے شہروں اور لوگوں میں خاموشی پیدا ہو جاتی ہے ان مضر قوتوں کے دور کرنے کے لئے جو لوگوں کو درندہ طبیعتوں نے
 پہنچتے ہیں کہ ان کے مالوں کو وہ باخت تاراج کرتے ہیں ان کی اولادوں کو اسیر کر لیتے ہیں ان کے تنگ ذہنوں
 کی پروردہی کرتے ہیں غلیفہ کو جنگ کرنے کی ضرورت پڑا کرتی ہے اسی ضرورت کی وجہ سے نبی اسرائیل نے اپنے
 نبی سے کہا تھا۔ ایچٹ نانا کا انتقال فی سبیل افتد رحلے لئے ایک بادشاہ کو بھیجا کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں، ابتداءً
 جب نفسانی خواہشوں یا دندلوں کی سیرت پیدا کر لینے سے لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ ملک میں
 خرابیاں پیدا کرتے ہیں تو بلا واسطہ یا انیل کے ذریعہ سے خدا بجاۃ الامم فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا رعب و اب
 دیا جائے اور ان میں جو بائبل قابل اصلاح نہ ہو وہ قتل کر دیا جائے اس قسم کے لوگ نوع انسانی میں ایسے جتنے ہیں
 جیسے کوئی عضو کہ اگلنے کی بیماری سے آفون ہو جائے۔ وہ وضع انشاء اللہ اس بعضہم بعض امدت موانع و حج
 (مگر خدا لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعہ سے دفع نہ کرے تو تمام کلیسا اور عبادت خانے منہدم کرنے جائیں) میں
 ہی ضرورت کی طرح اشارہ کیا گیا ہے اور اسی لئے خدا نے فرمایا ہے وقاتلوہم حتی لا یكون قنتہ ان سے جب
 ملک بڑا کوئی قنتہ پر پانہ ہو اور غلیفہ بغیر مالی طاقت اور لوگوں کی زبردست جماعتوں کے بادشاہوں سے مقابلہ
 کر کے ان کے رعب و اب کو اٹھا نہیں سکتا ہے اور ان امور کے لئے ضرور ہے کہ غلیفہ ان اسباب سے وقعت ہو
 جو جنگ و صلح کے تقاضی ہو کرتے ہیں خراج اور جزیہ لگانے کے طریقوں کو جانتا ہو اس کو اس میں تامل کرنا چاہئے
 کہ مقابلے سے کیا مقصود ہے کسی ظلم کا دفع کرنا ہے یا ناپاک دزدوں کی سی طبالیج کا تہاہ کرنا جن کی اصلاح سے بالکل
 ایسی ہو یا ان لوگوں کے رعب و اب کو گھٹانا جو ناپاکی میں پہلوئی نسبت کم درجے کی ہیں یا کسی قوم مفسد ملک کی
 قوت کو اس طرح توڑنا کہ ان کے بدبر سر واد قتل کر دئے جائیں یا ان کے مالوں اور اراضی کی ضبطی کی جائے یا رعیت
 کا رخ ان سے پھیر دیا جائے غلیفہ کو یہ چیزیا نہیں ہے کہ کسی غرض کے حاصل کرنے کے لئے اس سے زیادہ سخت
 اور مشکل امر میں بچیں جائے مثلاً مالی فوائد کے لئے اپنے فقاکر ایک عمدہ جماعت کو خدا کرے غلیفہ کا فرض ہے
 کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیرے ہر ایک کی تفع رسائی کا اندازہ رکھے اور ہر شخص کی جو حالت ہے اس سے
 زیادہ کسی پر انما دیکرے اور نوسا اور دشمن لوگوں کی بندی مرتبہ کا خیال رکھے اور ترغیب اور تحذیر سے انکو

لڑائی پر گاموہ کرتا رہے اور ابتدائی حالت میں اس کا اہتمام رکھے کہ تحت بادشاہوں کی جماعت متفرق ہے ان کو غلبہ نہ ہونے پائے تاکہ دل غافل رہیں حتیٰ کہ وہ سب کے سب حضورؐ میں دست بستہ رہیں اور اپنے لئے کچھ نہ کہیں جب ایسا بنانے میں آپؐ کا میاں ہو جائے تب لڑائی سے پہلے اپنے گمانے خوب ان کا اندازہ کرے اگر اب بھی ان کو مذیثہ ہو کہ فساد سے باز نہ آئیے تو گراں گراں اخراج آپؐ کا جاملے سخت جزیے سے انکو زیر بار کرتا رہے ان کے قلعوں کو شمار کر دے ان کو ایسا عاجز کر دے کہ پھر ان سے ایسی حرکت نہ ہو سکے اور چونکہ طیف ایک ایسے مزاج کا محافظ تھا ہے جو نہایت مخالف غلطوں سے حاصل ہوا کرتا ہے اسلئے بہت ضرور ہے کہ وہ خود بیدار رہے اور ہر طرف جا سوسوں کو بھیجتا رہے اور ہمیشہ فرست اور واپسی سے کام لیتا رہے جہاں کہیں دیکھے کسی لشکر کی ایک جماعت نے اتفاق کر لیا ہے تو فوراً ایک دوسری جماعت کو تعین کرے کہ ان سے نل مکیں اور اگر کسی شخص کو دیکھے کہ خلافت کا خواہاں ہے تو اس کی جزا دینی اس کی شوکت اور عافیت کے زائل کرنے میں تامل نہ کرے اور سب لوگوں کے لئے یہ طریقہ قرار دے کہ سب کے حکم کو قبول کریں اور اسکے اعضاء متفرق رہیں یہ صرف زبانی ہی قبول نہ ہو بلکہ قبول کی ظاہری علامت ایسی ہو جس سے عیاں پراہانہ کی جائے مثلاً اسکے لئے تعلق ہو کر دعا مانگتے نہیں بڑے بڑے معمول میں اس کی فحوت شان کا اظہار ہو اور جس لباس اور ہیئت کا عینہ حکم دے اس کو دل سے اختیار کریں جیسے فی زمانہ غنیفہ کا اشرفیوں پر نام کندہ ہوتا ہے واقتدا علم۔

باب ۲

اس بیان میں کہ اصول منافع پر سب لوگوں کا اتفاق ہے

اقایم محمودہ کے شہروں میں سے کسی شہر کی معتدل المزاج عمدہ اخلاق قوموں سے کوئی قوم حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے لیکر روز قیامت تک ان تدابیر منافع سے خالی نہیں رہی اور نہ ہو سکتی ہے ہر زمانے میں ہر دور جہاں تدابیر کے اصول سب کے نزدیک سطر رہتے آئے ہیں جو شخص ان تدابیر کی مخالفت کرتا ہے لوگ اس سے نہایت بیزاری ظاہر کرتے ہیں اور چونکہ وہ نہایت مشہور ہوئی ہیں اسلئے بدی امور کے درمیان بھی جاتی ہیں ان تدابیر کی صورتوں اور فروعات کے اختلاف سے بیان بالا کی تندیب نہیں ہوتی اسلئے کہ مثلاً سب کا اتفاق ہے کہ مردوں کی عنونت دور کیا جائے اور ان کی برفنی ظاہر نہ ہو لیکن اس کی صورت میں لوگ مختلف ہیں بعض زمین بین و فن کرنا پسند کرتے ہیں بعض آگ میں جلانے کو اچھا خیال کرتے ہیں سب اس پر متفق ہیں کہ نواح کی شہرت و بجائے تاکہ حاضرین کے سامنے اس میں اور دنیا میں تمیز ہو جائے لیکن اس کے لئے مختلف صورتیں قرار دی گئی ہیں بعض نے گواہوں اور ایجاب و قبول اور ولیمہ کو بہتر سمجھا ہے اور بعض نے دف اور رنگ و رنگ اور لباس ناستہ کو جو کہ صرف بڑی بڑی دعوتوں میں ہی پہنا جاتا ہے سب اس پر متفق کہ دنیاوی اور چوروں پر زبرد اور توجیح کی جائے بعض نے سنگ ساری اور ہاتھ کا قطع کرنا پسند کیا ہے بعض نے

تخلیف وہ زود کو بیا سخت قید یا سخت سخت برانوں کی سزا اختیار کی ہے اور نیز وہ قسم کے گرد ہوں کے ان اصولوں کے مخالف ہونے سے ہمارے قول کی تردید نہیں ہوتی۔
 (۱) احمق لوگوں کے مخالفت جن کی حالت چار پاپوں سے مٹی جلتی ہے عام لوگ یقیناً جانتے ہیں کہ ان کے مزاج ناقص اور ان کی عقلیں بیہودہ ہوتی ہیں اور ان لوگوں کی بلاہت اس ہی سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ ان تباہ نافع کے پابند نہیں ہو کرتے۔

(۲) فاسق و فاجر اگر ان کا دل نوا جائے تو صاف ظاہر ہو جائیگا کہ تباہ نافع کے مستحق ہیں لیکن انہیں نفعانی خواہشیں غالب ہو جاتی ہیں جو انہیں نافرمانیاں کراتی ہیں وہ خود خوب سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں اور لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں سے زنا کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کی بیوی یا بہن سے ایسی حرکت کرے تو لفظ سے کانپنے لگیں وہ خوب جانتے ہیں کہ تو نوپران برائیوں کا وہ ہی اثر ہوتا ہے جو پھر ہوتا ہے اور ایسے ایسے اثروں اور امور کا ہونا انتظام بدن کے لئے مضر ہے لیکن خواہش انکو اندھا کر دیتی ہے چوری اور غضب کا بھی یہی حال ہے خیال ذکر ناپا چاہئے کہ لوگوں نے بلا و جہان تباہ پر اتفاق کر لیا ہے اور سب کی تباہی کا یکساں ہونا محض اتفاقی امر ہے جیسے کہ تمام اہل مشرق اور مغرب ایک ہی غذا اختیار کریں یہ خیال محض دھوکہ ہے یہ نہیں ہے بلکہ سلیم فطرت فیصد کرتی ہے کہ سب لوگوں کا ان امور پر اتفاق کرنا محال ہے ان کے مزاج مختلف ان کے شہر دور و درازانے کے مذہب جدا جدا ہیں صرف قدرتی مناسبت سے ہے جو فوجی صورت سے پیدا ہوتی ہے تمام آدمیوں نے کثیر التوقع ضرورتوں کی وجہ سے ان کو اختیار کیا ہے اور محنت فوجی اس کی باعث ہوتی ہے جو لوگوں کے مزاجوں میں پڑی ہوئی ہے اگر کوئی شخص بیابان میں پیدا ہو جو اطراف آبادیوں سے دور ہو اور کسی سے دور آرام نہ سیکھے تو ضرور بے کہ اسکو کھانے پینے کی تلاشگی خواہش انسانی کی حاجتیں ماضی ہونگی اور عورت کی غربت بالطبع اس میں پیدا ہوگی اور جب مرد عورت کا مزاج صحیح ہوگا تو ان سے اولاد بھی پیدا ہوگی اور خاندان کی بنا پڑنے لگیگی اور پھر باہم معاملات ہونے لگیں گے اور تباہی روئے انتظام صورت میں ظاہر ہونے لگیں گی اور جب انکی اور بھی کثرت ہوگی تو ضرور ہے کہ کامل اضلاع لوگ بھی ان میں ہونے لگیں گے اور ایسے واقعات پیش آئے لگیں گے جن سے تمام تباہی متحقق ہوتی جائیگی۔ واجباً العلم۔

باب ۲۸

ان سبوں کے بیان میں جو لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں

معلوم کرنا چاہئے کہ ہمیں تباہی کے لئے ایسی ہیں جیسے بدن انسان کے لئے دل مذہب نے ان کا بالذات اور سب سے پہلے قصد کیا ہے اور شراب الیہ میں انہیں کے مباحث اور اشارات ہو کرتے ہیں انہوں کے پیدا ہونے کے بہت سے اسباب ہیں مثلاً حکما کا ان کو تنبیہ کرنا ان کو دوپہر غذا کا انعام جن کو نوار علی سے

خدا نے نوید کیا ہے رسولوں کے مختلف اسباب ہوتے ہیں جن کے سبب سے وہ لوگوں میں پھیلتی ہیں کبھی کسی بڑے بادشاہ کا طریقہ ہوتا ہے جس کے سب لوگ مطیع ہوتے ہیں اور کبھی وہ ان امور کی تفسیر اور تشریح ہوتی ہیں جنکو لوگ اپنے دلوں میں موجود پاتے ہیں اور اپنی دلی شہادت سے ان کو قبول کر لیتے ہیں اور کبھی رجم کے چھوڑنے سے انکو نیلی سزا ملنے کا تجربہ ہوتا ہے اسلئے وہ نہایت اہتمام سے اختیار کرتے ہیں یا ان کے ترک کرنے سے کوئی نفاذ پیدا ہوتا ہے یا رہنما عقلمندوں کے قائم کرنے سے وہ پیدا ہوتی ہیں ایسے لوگ ان رسولوں کے ترک کرنے پر کراہت کیا کرتے ہیں اپنی خیریت کو طریقوں کے زندہ کرنے یا انکو مردہ کرنے سے اکثر مشہروں میں نظائر بلا سو تصدیق کرنے کی توفیق اکثر حاصل ہو جایا کرتی ہے۔

اور عمل طریقہ اپنے اصلی حالت میں درست ہوتے ہیں اسلئے کہ ان سے عمدہ تدابیر کی حفاظت ہوتی ہے اور ان کے ذریعے سے افراد انسانی کو کمال نظری یا عملی حاصل ہوتا ہے اور ان کے نہ ہونے سے اکثر لوگ بہایم مطیع ہو جاتے ہیں اکثر آدمی بکلیح و معاملات مقصود طریقے کے موافق کرتے ہیں اور جب ان سے اسکا سبب پوچھا جاوے کہ ان قیدوں میں وہ کیوں پسندتے ہیں تو وہ یہ جواب دینگے کہ ہم لوگوں کی واقفیت سے ایسا کرتے ہیں ان کی نہایت کوشش کا نتیجہ ان امور کی پابندی کے متعلق ایک علم جمالی ہوتا ہے کہ جس کو صفات طہر پلان کی پہلوئیاں نہیں کر سکتی تو اسکا کیا احتمال ہے کہ ان امور کی تدبیر کی وہ تمہید بیان کر سکیں ایسے لوگ اگر ان طریقوں کی ضروری پابندی نہ کریں تو تقریباً وہ بہایم صفت ہو جاوینگے لیکن ان رسولوں میں کبھی کبھی باطل چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو ان کے عمدہ ہونے کا شبہ ہو جاتا ہے اسلئے اس طرح پر ایسے خاندان کو کبھی ریاست حاصل ہو جاتی ہے اور جن پر عربزنی راہیں غالب ہوں تو وہ کلی مصلحتوں کا خیال نہ کریں اسلئے رہزنی اور غصب وغیرہ ذندوں کے سے کام کرنے لگیں یا نفسانی خواہشوں کے موافق کام کریں جیسے لواطت اور مردوں کا زنا نہ چن یا پھر پھینٹے اختیار کریں رہا خواری کریں اور وزن پیمانہ نہیں کمی کریں یا لباس اور رویوں میں ایسے عادات اختیار کریں جن میں فضولی اور لاف ہو اور ان اشیا کے موجود ہونے سے نہیں بڑے اہتمام کی ضرورت پڑے یا تفریح کے لئے اپنے شوق بڑھائیں جنگے سبب سے امور معاش و معاہدہ مغل ہو جائیں جیسے مزایہ شہنشاہ شکار کو تریازی وغیرہ یا مسافروں پر پر مشقت محصول مقرر کریں اور رعیت سے ایسے خراج وصول کریں جس سے وہ تباہ ہو جائے یا باہم جس و بخش زیادہ کر لیں انکو یہ عمدہ معلوم ہوتا ہو کہ لوگوں سے ایسا بڑاؤ کریں اور اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ اور لوگ ان سے ایسا معاملہ کریں ایسے لوگوں کے مرتبے اور شوکت کی وجہ سے کوئی شخص ان پر عرف گیری نہ کر سکتا ہونان کے بعد اسی خاندان کے فاسق اور فاجر لوگ ایسے اعمال کی پیروی کریں ان اعمال میں مددیں ان کے پھیلائے میں خوب کوشش کریں یا ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جن کی طبیعتوں میں نہ اعمال صالحہ کا قوی میلان ہونہ اعمال فاسدہ کا لیکن زوہا ہی کی حالت دیکھ دیکھ کر ان میں بھی ان ہی امور کی آلودگی پیدا ہو جائے یا عمدہ راستے ہی ان کو آسانی نہ مل سکیں۔ اسلئے وہ ایسے امور کو اختیار کر لیں ایسے خاندانوں کی اخیر حالت میں بھی ایسے لوگ باقی رہا کرتے ہیں جن کی

فطرت درست ہوتی ہیں وہ ان سے میل جول نہیں رکھتے اور فحش کی حالت میں خاموش رہتے ہیں ایسی خاموشی کو
 یہی خود ہرے منظم ہوتے بستے ہیں ایسی حالت میں کامل عقل لوگوں کا فرض ہے کفر کے پھیلنے و جدی کرنے
 میں باطل چیزوں کے نابود کرنے میں پوری کوشش کریں اکثر حق کی تائید کے لئے نزاعوں اور لڑائیوں کی نوبت
 بھی آتی ہے لیکن یہ نزاعیں تمام نیک کاموں میں سے افضل ہوا کرتی ہیں اور جب رہنمائی کے طریقے خوب متدبر ہوتے
 ہیں اور ہر زمانے میں لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں تو انہی پر ان کی موت زندگی ہوتی ہے اور دل اور خیالات ان طریقوں
 سے مملو ہوتے ہیں اور وہ بھ لیتے ہیں کہ پڑھتے پھل تدریجوں کے لئے لازم ہیں ایسی حالت میں ان کی نافرمانی ایسے
 ہی لوگ کرتے ہیں جن کی طبیعتوں میں بہت ہی بے باکی ہوتی ہے اور وہ سبک حرکات ہوتے ہیں اور ان کی انسانی
 خوشیوں کو کبھی غالب ہوتی ہیں اور ہوا پرستی ان کی عادت ہو جاتی ہے وہ ایسی نغزائیاں تو کرتے ہیں لیکن یہ خوب جانتے
 ہیں کہ ہم کنگار میں صلحت لگی ہیں اور ان میں ایک پر وہ عامل ہو جاتا ہے اور جب وہ کام بے باکانہ طور پر کرتے ہیں تو
 ان کی انسانی مرض کی کیفیت صاف صاف معلوم ہوتی ہے اور ان کے ذہن میں رشتہ پڑ جاتا ہے اور جب خوب صاف
 صاف یہ باتیں دل میں قرار پاتی ہیں تو بلا لے لے گی وہاں اور ان کی نیاز نہیں اس طریقے کے موافقین کیلئے
 پابند ہوتی ہیں اور ان کے مخالفوں پر ان کی بدعا ہوتی ہے اور حقیقۃً اللہ سے موافق کے لئے خوشنودی اور مخالف
 کے لئے خاموشی ظاہر ہوتی ہے جب ان طریقوں کی یہ حالت ہوتی ہے تو وہ اس فطرت سے شمار کئے جاتے ہیں نہ
 خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے

چوتھا موت سعادت کے بیان میں

باب ۲۹

سعادت کی حقیقت کے بیان میں

سلام کرنا چاہئے کہ انسانی کمالات مختلف میں بعض باتھنا سے صورتہ نوعی ہوتے ہیں اور بعض نوعی نہیں اور
 وہ بھی جنس قریب یا بعید کے اتھنا سے ہوتے ہیں لیکن سعادت کا وہ حصہ جن کے نفع و ہونے سے انسان کو سعادت
 ہوتی ہے اور درست عقل کے لوگ اس کا نہایت اہتمام اور قصہ کرتے ہیں وہ پہلا حصہ نوعی کمالات کا ہے اس
 لئے کہ ماوراء تعریف کے قابل کسی ایسی صفات ہوتی ہیں کہ بعدنی اجسام بھی اس میں شریک ہیں مثلاً ذہنی قدامت بزرگی
 قد و کرم سعادت اسی کو قرار دیں تو پیمانوں میں سعادت کی صفت پوری پوری ہونی چاہئے اور بعض صفات ایسے ہیں
 کہ وہ نباتات میں بھی ہوتے جیسے مناسب نشوونما، ایمان، توجہ، صوریہ میں اگر اس کو سعادت کہیں گے تو پتھروں میں کمال
 سعادت ہوگی اور بعض صفات ایسی ہیں جن میں حیوانات شریک ہیں جیسے زرد آوری بلند آوری جنہی کی طاقت
 زیادہ کھانا پینا غضب اور کینہ کار زیادہ ہونا اگر کسی کا نام سعادت ہو تو گدھے میں سعادت زیادہ ہونی چاہئے اور
 بعض صفات ایسے ہیں کہ صرف انسان ہی کا وہ حصہ ہے جیسے مذہب اخلاق عمدہ تباہیر اعلیٰ قسم کی عفتیں پابندی

نتیجہ پوری ایسی میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ انہی اور کئی نام سعادت ہے یہی وجہ ہے کہ تمام نسلی ہیبتوں میں کمال عقل اور درست رائے لوگ انہیں اوصاف کو حاصل کیا کرتے ہیں اور ان کے علاوہ اور اوصاف کو گویا قیام قابل تعریف ہی نہیں جانتے لیکن ابھی تک پوری تفریح نہیں ہوئی اس لئے کہ تمام افراد حیوانی میں ان اوصاف کی اصل موجود ہے مثلاً شجاعت کی بنیاد ہے غصہ انتقام بنیاد شدائید میں ثابت قدری حملات کی طرف اقدام اور یہ سب اور زور مند بہائم میں موجود ہیں لیکن ان کا شجاعت جب ہی نام رکھا جاتا ہے کہ نفس ناطقہ کے فیضان سے ان میں تمہید آتی ہے اور اصل صحت کلیہ کی اطاعت سے ان کا صدر ہوتا ہے عقلی خواہش ان کو پیدا کرتی ہے اور ایسے ہی اور عقول کی اصل بھی حیوانات میں موجود ہے چر ڈال پانے اشیائے کو بناتی ہے بلکہ اکثر منقشیں ایسی ہیں کہ حیوانات باطنی انگوٹیاں ہیں اور انسان تکلیف بھی ویسی نہیں بنا سکتا تو اس میں کچھ شک نہیں کہ یا پوری اصلی سعادت نہیں ہو سکتے بلکہ ان کو باطنی سعادت کہہ سکتے ہیں اور سعادت ہی ہے کہ ہمیں حالت نفس ناطقہ کے تابع ہو خواہش عقل کے تابع ہو خواہش عقل کی حکومت ہو باقی سب خصوصیات انہیں معلوم کر کے حقیقی سعادت سے جن اور کو تعلق ہے وہ دوم کے ہیں ایک قسم ایسی ہے جس میں پیدا ہونے کی صورت میں ناطقہ کا فیضان اور حاشا ہے ہوتا ہے لیکن اس قسم کو خلق مطلوب کہہ سکتے ہیں جو حاصل ہونا ممکن نہیں ہے اس قسم کے مزین افعال کے لئے جزئی فکروں میں اکثر نفس کرنا پڑتا ہے اس میں صحت کمال مطلوب کے خلاف ناقص شخص کی ہو کرتی ہے جیسے کہ کوئی شخص غصہ اور کشتی کے جوش دہانے سے شجاعت حاصل کرنا چاہئے یا عرب کے شمار اور خطوں کی واقفیت سے بچنا چاہئے اس لئے زمانہ قیام اور کواظہر اپنے جہنموں کی ازجتوں سے ہوتا ہے اور ضرورتوں کے پیش آنے سے منافع حاصل ہوا کرتے ہیں اور آلات اور سے منتوں کی تعمیل ہو کرتی ہے اور یہ سب امور ذیوی زندگی کے ختم ہوجانے سے بچے ہو جایا کرتے ہیں اگر وہ ناقص ایسی حالت میں مر جائیگا اور اس کو ان اور سے کچھ بیزاری بھی ہوگی تب تو دھرت اصلی کمال سے ہی محروم رہیگا اور اگر ان تعلقات کی صورتیں نفس کو لپٹی ہوگی تو نفع سے زیادہ اس کو ضرر ہوگی۔

اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کی بہیمیت کلیت کے تابع ہو کہ بہیمیت کلیت کے اشارہ سے سب امور کی بہا بھی کرے اور اسی کے رنگ سے رنگین ہو جائے اور قوت کلی ایسی ہو کہ بہیمیت کے ادنیٰ شرکوں کو قبول نہ کر سکے اس کے کہینہ نقوش اس میں نہ جم سکیں جیسے ہم میں انگریزی کے نقوش جم جاتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کلی طاقت اپنی ذاتی خود ہوشوں کو بہیمیت کے ماتھے میں کر کے اس سے مطالبہ کرتی رہے اور بہیمیت اس کی اطاعت کرے کسی قسم کی بغاوت اس کی جانب سے نہ ہو ان کی تعمیل سے باز رہے اور ایسے ہی کلی طاقت اپنی خواہشوں کا بہیمیت سے امضا کرداتی رہے حتیٰ کہ وہ اس کی عادی ہو کر رشتاق ہو جائے سب کلی خواہشیں جو کلیت کے لئے ذاتی ہونگی اور بہیمیت کو مجبور ہی ان کی تعمیل کرنی ہوگی وہ سب اس قسم کی ہونگی کہ ان میں کلیت کو خوشی اور کشمکش ہوگی اور بہیمیت کی تنگ دلی اس سے ناگوار کلیت کے ساتھ شباہت ہوتی ہے اور جبروت کی کیفیت نظر آنے لگتی ہے یہ حالتیں قوت کلی کا خاصہ ہیں اور قوت بھی کو ان حالت سے منابت بعد ہوتا ہے

اور تہی تم میں سے ہے کفوت یہی کی تو ہمیں اور اس کے لایا اور دہا سورجن کا جوش سمیت میں زیادہ شوق ہو کر تہا
 ہے ترک کر دیکھائیں اس حصے کا نام عبادات اور ریاضات ہے یان مقصود اخلاق کے حاصل کرنے کے لئے دم ہے
 جو موجود نہیں ہوتے اس لئے اس مقام کی تحقیق کا انجام یہ ہوا کہ بغیر عبادات کے صلی اور حقیقی سعادت حاصل نہیں ہو
 سکتی یہی لئے صورت نوعیہ کے روشندان سے مصلحت کی افزا و انسانی کو نڈا کرتی ہے اور نہایت تاکید حکم کرتی ہے
 کہ بعد ضرورت ان سعادت کی اصلاح کی جائے جو انسان کے لئے کمال ثانی میں اور غایت بہت اور نہایت تو بہتر تہذیب
 نفس حاصل کی جائے اور نفس ایسی ایسی ہیئتوں سے آراستہ و پیرا تہ کی جاوے جن کی وجہ سے وہ ملازمت کے ہرنگ
 ہو جاوے آسپس ایسی اتحاد پیدا ہو جاوے کہ عالم حیرت و ملکوت کے اثر اس میں پیدا ہو سکیں قوت یہی اس کے
 زیر فرمان رہے اور وہ کئی احکام کا مظہر بن جائے افزا و انسانی میں جب نوعی تہذیب ہوتی ہے اور ان کا ملوہ احکام
 نوع کے پوری طرح بظاہر ہونے کے قابل ہوتا ہے تو ان میں اس سعادت کے حاصل کرنے کا شوق ہمیشہ رہتا
 ہے اور اس سعادت کی طرف ان کی کشش ایسی ہوتی ہے جیسے لوہے کی تھالیس کی طرف یہ ایک جبل فطری امر
 ہے جو خدا نے لوگوں کی طبیعت میں پیدا کیا ہے اور اسی واسطے لوگوں میں سے ممتاز الہی کوئی فرد ایسا نہیں ہوا
 جس میں ایسا عظیم الشان حصہ موجود نہ ہو جو اس کو اس عظمی کمال کے حاصل کرنے کا اہتمام نہ ہو اور اس کو اعلیٰ ترین
 سعادت تسلیم نہ کرتا۔ جو سلاطین اور حکما اور ان سے بہت درجہ کی لوگ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ان مقاصد پر کھلیا جاتی
 ہوئی ہے جن کا درجہ دنیوی سعادت سے برتر ہے یہ لوگ فرشتوں میں مل گئے ہیں ان ہی کی جماعت میں منگ
 ہونے میں تہہ کہ یہ سب لوگ ان سے برکت لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں پر بوسہ دیتے ہیں اس تمام عزت و عہد کا
 اس پر ہونا حالانکہ ان کے عبادت اور مذہب مختلف ہوتے ہیں اور ان کے وطن دور و دراز ہوتے ہیں اور بوجدت
 نوعی سب کا ایک اسی حالت کا مقرر ہونا پیدائشی اور فطری مناسبت کے سبب ہے یہ اتفاق کچھ بعید نہیں ہے اس لئے
 کہ معلوم ہو چکا ہے کہ قوت کی اصل فطرت انسانی میں موجود ہے اور سب لوگوں میں افضل اور اعلیٰ درجے کے لوگ ایسے
 ہی ہوتے ہیں و اللہ اعلم

باب

اس بیان میں کہ لوگ اس سعادت انسانی کے حاصل کرنے میں
 مختلف ہوا کرتے ہیں

معلوم کرنا چاہئے کہ جیسے لوگ شجاعت اور تمام اخلاقی خصوصیات میں مختلف ہوا کرتے ہیں جیسا کہ لوگ
 ہوتے ہیں کہ جن میں شجاعت کا وصف موجود نہیں ہوا اور کسی ایسی مخالف حالت کی وجہ سے جو ان کی نفس طبیعت
 میں ہوتی ہے شجاعت کے حاصل ہونے کی امید ہی نہیں ہوتی جیسے کہ مغزث اور نہایت کمزور اور بعض لوگوں
 میں یا عمل شجاعت نہیں ہوتی لیکن شجاعت کے مناسب افعال اور اقوال اور مناسب ہیئتوں کی مشاقی کے بعد

خلق کے شجاع ہونے کی امید ہو سکتی ہے جب شجاع لوگوں سے وہ ان اتوال اور افعال کو حاصل کرتے ہیں اور شیوا یاں
 شجاعت کے تذکرے اور واقعات کو یاد کرتے ہیں تو نصیحتوں میں ثابت قدمی ہلاکی کے موقعوں پر ان سے اقدام
 ہونے لگتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اصلی خلق ان کی طبیعت میں پیدایشی بڑا ہے ہمیشہ وہ انکی لاف زنی
 کرتے ہیں اگر اس خلق سے ان کی طبیعت بد کی جائے تو ان کو بہت تنگ دلی ہوتی ہے اور ناگواری سے وہ خاموش رہ
 سکتے ہیں اور اگر ان کی پیدایشی حالت کے مناسب کوئی حکم دیا جائے تو ان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے گندھک
 شعلہ آتشین کے قریب پہنچتے ہی فوراً شعلہ ہو جاتا ہے اور جس لوگ ایسے ہوتے ہیں کلان میں رعایت کامل طور پر کسی
 خلق کی پیدایشی ہوتی ہے وہ اس کے مناسب اس ہی کی خواہشوں کی طرف مائل کرتے ہیں اگر ان کو بزدلی کی طرف
 بزدور بلائیں تو وہ بالطبع اس کو قبول نہیں کرتے بغیر کسی ارمہ و رواج اور بغیر کسی دوسرے کی خواہش کے ان کو اس خلق کو
 سے کاموں اور شیعوں کا کرنا آسان ہونا ہے ایسا آدمی اس خلق کا امام چکا کرتا ہے اس کو کسی اور امام کی حاجت نہیں ہوا
 کرتی ہے اور جو لوگ اس خلق میں اس سے کم درجہ کے ہوتے ہیں ان میں ضرور ہوتا ہے کہ اس کے طریقے کو جو بدلی
 سے اختیار کریں اور اس کی حالت اور واقعات کو تمام سے یاد کرتے رہیں تاکہ ان کو وہ اخلاقی کمال حاصل ہو سکے
 جس کی توقع ہو سکتی ہے ایسے ہی لوگ اس خلقی حالت پر مختلف ہوتے ہیں جس پر ان کی سعادت کا مدار ہے بعض میں
 وہ حالت ایسی مفقود ہوتی ہے جس کی درستی کی امید ہو ہی نہیں سکتی جس کو حضرت خضر نے ملوالاتاواہدہ بالطبع کافر
 عقاصم کلم عمی نعم لایرجون میں اس کی ہی طرف اشارہ ہے اور بعض لوگوں میں اصلاح کی امید ہوتی ہے لیکن جب سخت
 سخت ریاضتیں کریں اور اعمال پر مداومت کریں نفس ان اعمال سے متاثر ہوتا رہے اس کے لئے انکی جوش
 و ہنہ دعوت اور ان کے منقول شدہ طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے اس قسم کے لوگ اکثر ہوا کرتے ہیں رعایت انیا
 کے لئے بالذات ہی لوگ مقصود ہوا کرتے ہیں اور بعض لوگوں میں اجمال طور پر خلق کی حالت موجود ہوتی ہے ان سے
 اس خلق کے اثر ظاہر ہوا کرتے ہیں لیکن وہ فطری اور میں اور اس خلق کے مناسب کشر ہتھیوں کے درست کرنے
 میں امام کے محتاج ہوتے ہیں بیکادزیتما فیضے دولم تمہ نار اقرب ہے کہ اس کا درمن روشن ہووے اگرچہ اس کو
 آگ بھی نہ لگے ایسے اسی مرتبہ کی طرف اشارہ ہے ان لوگوں کو تباہی کہتے ہیں اور لوگوں میں ایک مہربانیا کا ہے
 وہ اس خلق کے کمالات کو مرتبہ نیلیتہ میں لاکھتے ہیں اس کی مناسب شیئوں کو اختیار کرتے ہیں اس خلق کے حصہ
 میں جو کمی ہو اس کے حاصل کرنے کی اور جو موجود ہو اس کے باقی رکھنے کی کیفیت کو اختیار کرتے ہیں بغیر کسی پر
 اور امام اور کسی کی دعوت کے وہ ناقص کو پورا کرتے ہیں وہ مقتضائے فطرت جیسا عبادہ عمل کرتے رہتے ہیں تو
 ان کے اس عملدراء سے ایسے قانون منتظم طور پر مرتب ہو جاتے ہیں جو لوگوں میں یادگار رہتے ہیں ان کو لوگ
 اپنا دستور العمل کر لیتے ہیں جب آہنگری اور درودگری وغیرہ امام لوگوں کو بغیر اس کے حاصل نہیں ہوتی ہے کہ
 وہ اپنے بزرگوں کے منقول شدہ طریقوں کا استعمال کریں تو ان اعلیٰ مقاصد کی نسبت تم کیا خیال کر سکتے ہو جن
 کی رہنمائی صرف انہیں لوگوں کو ہوتی ہے جن کو خدا نے توفیق دی ہے اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ انیا

کے اور اُن کے طریقوں کی پیروی کے لئے اُن کے حالات و اختیار کی طرف توجہ ہونے کی ایسی شدید ضرورت ہے داعداہم *

باب

س مساوت کے حاصل کرنے کی کیفیت لوگوں میں مختلف ہوتی ہے

معلوم کرو کہ یہ مساوت و مدد و مدد حاصل ہوتی ہے ایک طریقہ ایسا ہے کہ گویا اس میں یہی طبیعت سے بالکل علم کی اور کراؤ کی کرنی پڑتی ہے ایسے جیلے اور ذرائع اختیار کئے جاتے ہیں جسے طبی حکومت میں خاموشی پیدا ہوتی ہے اُن کا جوش سمجھ جانے اُن کے علوم اور حالات بالکل پڑ مر رہا ہو جائیں اور عالم حیرت کی طرف جو تمام جہتوں سے مضموم ہے اُس کی کامل توجہ ہر جہت سے اُن کے علوم کو قبول کرنے لگے جو مکان اور زمانے سے بالکل علیحدہ اور جاہل اور ان لذتوں کی خواہش اس میں پیدا ہو جائے جو باوق لذتوں سے بالکل علیحدہ ہیں جسے لوگوں سے مناسبت رکھ کر دیا جائے اُن کی مرغوبات سے بے رغبتی ہو اُن کے خوف کرنے کی چیزوں سے بے خوبی ہو تمام لوگوں سے ایک دور کنارے پر علم کی ہونیکا سے اشرقیہ کا یہی معاہدہ ہے اور صوفیہ کلام میں سے مجذوبوں کی یہی حالت ہوتی ہے ان میں سے بعض لوگ انتہا سے غایت تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ایسے لوگ بہت کم ہو کر رہتے ہیں اور باقی لوگ اُس غایت کے اشتیاق ہی میں بہتے ہیں اُس کے منتظر ہوتے ہیں کہ اُس میں یہی طبیعت کی اصلاح ہو جانا کرتی ہے اُس کی کجی دور کر دیا جاتی ہے لیکن اُس کی اصل حالت باقی رہتی ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ نفس ماطقہ کے افعال اور شہتیں اور اذکار وغیرہ کی توت یہی ایسی ہی نقل کرتی ہے جیسے گویا آدمی لوگوں کے اقوال کی اپنے اشاروں سے نقل کرتا ہے اور کوئی مصور نفسانی حالات خوف اور شرمندگی وغیرہ کی ایسی ایسی صورتوں سے نقل کرتا ہے جو اُن حالات کے ساتھ ساتھ نظر آتا کرتی ہیں اور جس صورت کا پورے مانتا ہے وہ اُس کا غم ایسے گلوں اور دروندی سے ظاہر کرتی ہے کہ اُس کو جو جتنا ہے اُس پر غم طاری ہو جاتا ہے اور غم کی صورت اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور جو کہ تیر الہی کا مقتضایہ ہے کہ پہلے بہت قریب نورسل حالت اختیار کرتی چاہئے اور رفتہ رفتہ اُس کے قریب ہوا اور اُن امور کی درستی ہو جائے جو تمام افراد انسان کے لئے موزوں ہو سکیں نہ صرف چند صورتوں کے لئے ویرین کی کھلیتیں قائم کی جائیں۔ اُن دونوں میں سے کسی انتظام کی برمی نہ ہو اسی لئے لطف و رحمت الہی کا مقتضایہ ہے کہ اُس اور دوسرے طریقے کے قائم کرنے اور اُس کی طرف دعوت اور آمادہ کرنے کے لئے پیغمبروں کو مبعوث کیا وہ پہلے طریقے کی طرف بھی رہبری کرتے ہیں لیکن صرف ضروری اشارات اور نغمی اشارات سے وہ اللہ العلیب العلیم

اسکی تفصیل یہ ہے کہ پہلے حالات انہیں لوگوں سے بن پڑتے ہیں جن میں لاپرواہی کوشش زیادہ ہو اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اُن حالتوں کے لئے نہایت سخت ریاضتوں کی نہایت درجہ فراخ خاطر کی

ضرورت ہو کرتی ہے ان کے انجام دینے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے ان حالتوں کے رہبر اور امام دینی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے امور دعوت کو باکل ترک کر دیا ہو دنیا میں دعوت دین کا ان کو منصب حاصل نہیں ہے اور نیز اس حصہ کی گمیل بغیر اس کے نہیں ہوتی کہ دوسرے حصے کا مستقل مجموعہ بھی پیش نظر رکھا جائے اور نیز اس حصے سے ایک ذابک سعادت سے مراد ہوگا یا دنیوی تدابیر کی اصلاح نہ ہوگی یا آخرت کے لئے نفس کی اصلاح نہ ہوگی نہ اگر سب لوگ اسی حصہ کو اختیار کر لیں تو دنیا دیران ہو جائیگی اور اگر لوگوں کو ان احکام کی تکلیف دیکھائے تو گویا تکلیف بالمال ہوگی اسلئے کہ تدابیر ناخدا ایک فطری شے ہو گئے ہیں جن کے بغیر کوئی تدابیر ہی نہیں اور دوسرے طریقے کے رہنا اور ان میں نہیں اور مصلحتیں ہوتے ہیں دین اور دنیا کی ریاست ان کو حاصل ہوتی ہے ان کے دعوت دینی کو لوگ قبول کرتے ہیں ان کے طریقے کا اتباع کیا جاتا ہے سابقین اور صحابہ امین و کلمات اسی تعلیم میں منحصر ہوتے ہیں اور اس قسم کے لوگ بھی کثرت سے موجود ہو کر رہتے ہیں ان کی اور غیبی اور مشغول اور بے کار بغیر حج کے ان کو کو عمل میں لاسکتے ہیں اور نفس کی درستی اس کی کمی رفع کرنے کے لئے ان تکلیف سے بچنے کے لئے جن کاموں میں اندیشہ ہے اسی قدر بندہ کے لئے کافی بھی ہے ان لئے کہ ہر نفس کے لئے علی باخالی مقرر ہیں جن کے ہونے سے اس کو آخرت میں آرام ملتا ہے اور ان کے نہ ہونے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور تجربہ کجالت میں جب عالم قبرا اور شہر جنس آئیگا تو ان کے احکام اعلیٰ ظاہر ہونگے جن کا علم کج کجی اور پر نہ ہوگا اگرچہ وہ ایک زمانہ کے بعد ہونگے مشعر

ستبد سلاک الايام ما كنت جاهلاً ويا تيك بالاختصاص من نسر يزود

ترجمہ زمانہ وہ حالات ظاہر کر دیا جن کی تکلیف بھی تھی اور تیر سے پاس خبروں کو وہ شخص آئیگا جن کے لئے تو نے تو شہیدانہ کیا تھا یعنی وہ قاصد جس کو تو نے قاصد ہی کے لئے روانہ نہ کیا تھا اور عمل یہ ہے کہ غیر سعادت کے لئے تمام طریقوں کو پوری طرح پرا حاطہ کرنا قریب محال ہے اور جن سبب اس سے مضر نہیں ہے۔ واللہ اعلم

باب ۳۲

ان ضہول قواعد کے بیان میں جو دو سے طریقہ کے لئے مدار

اور مرجع ہیں

معلوم کرنا چاہئے کہ دو سے طریقہ کے موافق سعادت کا حاصل کرنا بہت سی صورتوں سے ہوتا ہے لیکن خدا نے اپنے فضل سے جگو بھیجا ہے کہ ان کی انتہا چار فصلوں پر ہوتی ہے کہ جب نفس ناطقہ کا قوت بہی نہیں ہوتا ہے اور نفس ناطقہ اس کو اپنی مناسب حالتوں پر مجبور کرتا ہے تو اس میں زیادہ صاف پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے تمام حالات میں سے ان اوصاف کو لا راعی سے زیادہ ہرنگی ہے انہیں اوصاف کی وجہ سے انسان اس برترین جماعت سے محروم ہوتا ہے اور انہیں میں شک ہو جاتا ہے خدا نے جگو بھیجا ہے کہ دنیا کی بہت

انہیں اوصاف کے لئے ہوئی ہے انہیں پر وہ لوگوں کو مستعد کرتے ہیں تمام شرعی امور انہیں کے تفصیل میں سب کی انتہا انہیں کی طرف ہوتی ہے ان میں سے ایک وصف ہدایت اور پاکیزہ زندگی کا ہے اسکی حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی کی نظرت سلیم ہوتی ہے اس کا مزاج صحیح ہوتا ہے اس کا دل تمام ظہنی مشاغل سے جو تیسرے کے مانع ہوتے ہیں خالی ہوتا ہے وہی حالت میں جب اس کو شدید چیزوں سے آلودگی ہو جاتی ہے اور اس کو بلبلا باز کی مشاغل ضرورت ہوتی ہے اور ان سے فرار نہیں ہوتا یا وہ مجاہدت اور اس کی ذرا سنی سے قریب ہی غلط ہوتا ہے تو اس کا دل ایک انقباض کی حالت میں ہوتا ہے اس پر نگلی اور غم سا طاری ہوتا ہے اور اپنے آپ کو وہ نہایت گھٹن میں پاتا ہے اور جب وہ تو غم کی نہایتیں دور ہو جاتی ہیں اور اپنے بدن کو مٹا ہے اور غسل کرتا ہے اور اپنے گہرے بلکہ خوشبو لگاتا ہے تب اس کا انقباض دور ہو جاتا ہے اور جہاں سے اس کے بھوت و خوشی معلوم ہوتی ہے وہ یہ لوگوں کی غیاب کی غیاب کے لئے یا ان کی رسول کی پابندی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ صرف نفس ناملقہ کے اثر سے ہوتا ہے پہلی حالت کو حدیث کہتے ہیں دوسری کو طہارت اور جو لوگ مذکی ہیں اور احکام نوعی میں ان سے سلامتی ظاہر ہوتی ہے اور ان کا مادہ صورت نوعیہ کے احکام کو قادرانہ طور پر عمل میں لاسکتا ہے ان کی نظر میں ہر ایک حالت دوسرے سے بخوبی تمیز ہوتی ہے وہ ایک کو بالکل پسند کرتے ہیں اور دوسرے سے ناخوش ہوتے ہیں یعنی لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ جب کسی قدر قوت یہی ان کی کم ہو جاتی ہے اور پاکیزگی اور طہارت کا اثر اظہار کرتا ہے اور ان دونوں کیفیتوں کے پہچاننے کی کسی قدر ان کو فرصت مل جاتی ہے تو وہ بھی ان دونوں کو پہچان سکتے ہیں اور ایک کو دوسرے سے تمیز کر لیتے ہیں اور سب دو عالمی صورتوں میں سے اولیٰ علیٰ کی حالت سے مشابہت اس طہارت اور پاکیزگی کی صفت کو ہے ان کو بھی تمام یہی آلوگوں سے علیٰ کی رہتی ہے اور ہمیشہ اپنی نورانی کیفیت سے ان میں بھوت رہتی ہے اسی طہارت کے سبب سے نفس میں قوت عملی کے کمالات کی استعداد پیدا ہوتی ہے اور جب حدیث کی کیفیت انسان میں جم جاتی ہے اور چاروں طرف سے احاطہ کر لیتی ہے تو آدمی میں شیطانی دوسوں کے قبول کرنے کا مادہ حاصل ہو جاتا ہے وہ شیاطین کو جس شکر کے سامنے دیکھتا ہے اس کو پریشان خواہیں نظر آتی ہیں اور نفس ناملقہ کے قرب میں تاریکی سے ظاہر ہوتی اور ملعون اور مکینہ حیوانات کی صورتیں نظر پڑتی ہیں اور جب آدمی کو پاکیزگی کی پوری قدرت ہوتی ہے اور یہ کیفیت اس کو احاطہ کر لیتی ہے اس کے لئے وہ متنبہ رہتا ہے اور اس ہی کا میلان طبیعت میں ہوتا ہے تو اس میں فرشتوں کے الہامات قبول کرنے کی اور ان کے دیکھنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے وہ عمدہ عمدہ خواہیں دیکھتا ہے انوار اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور نہایت پاکیزہ اور پربکرکت اور بزرگ چیزیں اس کو نظر آتی ہیں اور دوسری صفت خدا کے حضور میں اپنی عاجزی اور نیاز ظاہر کرنا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو اپنی سلامتی اور فرار حال کے زمانے میں جب خدا تجالے کی نشانیوں اور صفتیں یاد دلائی جاویں اور وہ خوب طرح سے ان میں غور کرے تو نفس ناملقہ کو بیداری حاصل ہوتی ہے اور تمام حواس و بدن ان کے سامنے عاجزی کو اظہار کرتے ہیں

اور وہ حیرت زدہ سا ہو جاتا ہے اور عالم تقدس کی جانب اپنا میلان پاتا ہے اور ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جیسے بادشاہوں کے مقابلے میں اپنی عاجزی دیکھ کر اور ان کا استقلال بخشش اور منح کرنے میں محکوم کر کے رحمت کی حالت ہوتی ہے، یہ حالت بھی تمام روحانی حالتوں کی نسبت ہلکے سے نزدیک تر اور زیادہ مشابہ ہے وہ بھی اپنے خالق کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اس کی جلال اور تقدس میں سراپا حیرت اور مستغرق ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ حالت نفس کو آزاد کرتی ہے کہ اس کے کلمات علمی خاصہ ہوں جیسے ذہن میں خدا کی معرفت متعین ہو جاوے اور عاقل طرح سے اس بلنگاہ گیا ساتھ اس کا اتصال ہو جائے مگر وہ عبادت سے اس اتصال کا پورا بیان نہیں ہو سکتا اور تیسری صفت سماحت ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ نفس اس درجہ کو پہنچ جائے کہ توت بھیگی خود ہوشوں کی اطاعت نہ کرے اس کے نقش میں بند ہو جائے اور اس توت کا چرک اس سے نکل سکے، یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے کہ جب نفس اور عواض میں صحت ہو جائے عورتوں کی اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور لذات کا عادی ہوتا ہے یہ کسی غذا کا اس کو شوق ہوتا ہے تو ان اغراض کے حاصل کرنے میں اتنی کوشش کرتا ہے کہ اپنی حاجت کو پورا کرے اور ایسے ہی جب وہ غصہ ہوتا ہے یا کسی چیز کی حرص کرتا ہے تو وہ اس کیفیت میں کسی قدر مستغرق ہو جاتا ہے دوسری چیز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا پھر یہ حالت درجہ ہو جانے کے بعد اگر اس میں سماحت کی توت ہوتی ہے تو وہ ان تکیوں سے ایسا نکل جاتا ہے کہ اس میں کسی بھی تھیں اور اگر اس میں توت سماحت کی نہیں ہوتی تو وہ کیفیتیں اس میں اپنا جلال پھیلا دیتی ہیں اور جیسے موم میں آگ شتری کے نقوش جم جاتے ہیں ایسے ہی وہ کیفیتیں بھی اس میں جم جاتی ہیں اور وہ کسادہ دل اور صاحب سماحت جب اپنے بدن سے جدا ہوتا ہے تو تمام ایک اور مجمع تعلقات سے اس کو سبکدوشی ہوتی ہے اور اپنی موجودہ حالت کی طرف رجوع کرتا ہے تو کوئی چیز مگر توت کی مخالفت جو کہ دنیا میں تھیں نہیں پاتا، ایسا اسے اس کو ایک حالت انس و طینان کے حاصل ہو جاتی ہے اور نہایت فراخ عیش ہوتا ہے اور عریض طبع شخص میں ان تعلقات کے نقوش ایسے ہی جیسے ہتے ہیں اس کی مثال ایسی سمجھ لو جیسے کسی کا کوئی تھیں اور عمدہ مال حرمی ہو جاوے اگر وہ شخص سخی ہوتا ہے تو اس کو کچھ اس چوری کی پروا نہیں ہوتی اور اگر وہ تنگدل ہوتا ہے تو دیوانہ سا ہوتا ہے اور اس مال کی صورت اس کے سامنے کھڑی رہتی ہے اور سماحت اور حرس کی ان چیزوں کے لحاظ سے کہ جن میں وہ ہوا کرتی ہیں بہت سے لقب ہیں مگر وہ مال میں جوں تو سخاوت اور حرس ان کا نام ہے اور اگر شرنگاہ اور حکم کی خواہشوں میں ہوں تو پارسائی اور شہرہ اس کا نام ہے اور اگر آرام کے اور مشغول کے دور رہنے میں ہوں تو اس کو صبر و جفا کہتے ہیں اور جو ان ہوں اور منوعات شری میں ہوں تو ان کا نام تقویٰ اور بدکاری ہے جب انسان میں سماحت کی صفت جم جاتی ہے تو نفس تمام ذہنی خواہشوں سے خالی ہو جاتا ہے اور بلند ترین اور مجربوات کی لذتوں کے لئے مستعد ہوتا ہے اور سماحت ایسی صفت ہے جو انسان کو اس بات سے روکتی ہے کہ کمال مطلوب علمی اور عملی کے خلاف کوئی چیز اس میں جم سکے اور جو صحیح صفت عدالت ہے عدالت اس نفسانی لکڑ کا نام ہے جسکی وہ سے نفس سے ایسے اعمال کئے جاتے ہیں جسے مٹی اور تومی انتظامات برآسانی فخر اور قیام پذیر ہوتی ہیں اور

نفس ہر قسم کے افعال پر گریبا مجبور ہوجاتا ہے اس کا لازمی ہے کہ کھانکھانہ اور نفوس مجبور ہیں وہ مقاصد متعین ہوا کرتے ہیں جن کو اس نظام کی مصدقات کے متعلق آنر فیض عالم میں خوار بنا کر تا ہے اس نظام کے مناسب تدابیر کی طرف ان کی مرضیات کا میلان رہتا ہے سوچ مجبور کے لئے طبیی امر ہے جب نفوس اپنے بدنوں سے ملحدہ ہوتے ہیں پورا نہیں عدالت کی صفت ہوتی ہے تو ان کو نہایت خست اور بچیت حاصل ہوتی ہے اور موقع مناسب ہے کہ اس لذت کو سرور ہوں جو تمام دنی لذتوں سے جدا ہوتی ہے اور اگر بدنوں سے عنایت کرنے کے بعد نفوس میں یہ صفت عدالت نہیں ہوا کرتی تو ان کا حال نہایت تنگ ہوتا ہے وہ متعیش اور مغل ہوتے ہیں جب خداوند تعالیٰ اپنے غیر سے یہ تھا ہے تاکہ دین قائم کرے اور تار کیوں میں سے لوگوں کو نورانیت کی طرف نکال دے اور تمام لوگ تصدق و عدالت ہونے میں تو ایسے وقت میں جو شخص بس فور کے پھیلنے میں کوشش کرتا ہے لوگوں میں اس کی تہیہ کرتا ہے وہ قابل رحمت ہوجاتا ہے اور جو اس کے رد کرتے ہیں اس کے سدوم کرنے میں کوشش کرتا ہے اور کمال حسرت و شکساری ہوتا ہے جب عدالت کی صفت آدمی میں خوب جم جاتی ہے تو اس میں اور عالمین عرش اور خود مکان بارگاہ فرشتوں میں شرکت ہوجاتی ہے جو خود الٰہی اور برکات نازل ہونے کے ذریعہ ہیں اور اس میں اور من مانگہ میں فیضان کا دار و دار واقع ہوجاتا ہے ان کے اثر میں ہر نازل ہوتے ہیں ان کے اوصاف سے وہ مستفیض ہوتا ہے اور انہیں الصافات کے عارف اس کو تامل کی ہوتی ہے اگر ان چاروں اوصاف اور خصائل کی حقیقت معلوم کر لیں اور اس کیفیت کو سمجھ لیں جس سے کمالات علمی اور عملی حاصل ہوتے ہیں اور یہ اوصاف کیونکر آدمی کو فرشتوں میں منسلک کر دیتے ہیں اور یہ سب ہونے کیونکر لگا کر ان اوصاف سے لہذا نہیں ہونا میں الٰہی کا کیونکر استخراج ہوتا ہے تو اس وقت تک جو نفع عظیم حاصل ہو گا دین کا تو راز وہاں ہوجاے گا ان لوگوں سے تیرا شمار ہو گا جن کی بہتری خدا کو متصور ہوتی ہے ان اوصاف کے مجموعہ سے جو عدالت مرکب ہوتی ہے اس کو فطرت کہتے ہیں اور فطرت کے بہت سے اسباب انہیں اوصاف سے حاصل ہوتے ہیں بعض علمی ہیں اور بعض عملی اور بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو خاصہ فطری سے روکتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ فطرت کے جمادات کو نازل کر دیتے ہیں جہاں اوصاف ہے کہ ان تمام امور پر لوگوں کو متنبہ کریں اسلئے آئندہ بیانات ہر کان لگا کر توفیق الٰہی خود کر دو اللہ اعلم۔

باب ۳۳

ان چاروں اوصاف کے حاصل ہونے کے طریقے ہیں اور اس بیان میں کہ ناقص اوصاف کی تکمیل اور فوٹ شدہ کی پوری کیسی ہو سکتی ہے

۱۔ ان اوصاف کے حاصل ہونے کی تدبیریں ہیں ۱) تدبیر علمی (۲) علمی تدبیر علمی کی اس واسطے ضرورت ہے کہ طبیعت علمی قوتوں کے تابع اور مطیع ہوا کرتی ہے نفس میں جب حیاء خوف کی کیفیت گذرتی ہے تو خواہش نفسانی اور مہامت کی خست جاتی رہتی ہے ایسے ہی جب نفس میں وہ تمام علمی امور ملو ہوں جو فطرت

کے مناسب ہیں تب فطرت نفس میں رنج ہو جائیگی اس لئے عقائد کو اپنا بننے کے ہمارا ایک پروردگار تمام بشری نشوونما سے منزہ اور پاک ہے زمین اور آسمان میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے اگر تین شخص مل کر کسی امر میں سرگوشی کریں تو وہ خداوند عالم نہیں چوتھا ہوتا ہے اور اگر پانچ ملکر کریں تو وہ چھٹا ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ تمہارے اور جو چاہتا ہے تمہارے حکم کرتا ہے اس کے حکم کا کوئی شخص لوٹ پھیر کرنے والا نہیں ہے، ہر چیز کو اپنے انجام سے بچاؤ کرنے والا اور ان کو نہ ممانی اور نفسانی نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اعمال کی وہ جہر دیتا ہے اگر اچھے ہوں، اور سزا دیتا ہے اگر وہ بُرے ہوں، ایسا ہی خدا کا ارشاد ہے کہ میرے بندے کے گناہ کو کہے کہ تمہیں کیا کہ میرا ایک پروردگار ہے جو گناہ کی مغفرت کرتا ہے اور اس پر مواخذہ کرتا ہے میں نے اپنے بندہ کی مغفرت کی اور حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا نہایت مضبوط اور کامل عقائد کو اپنا ہونے سے کمال خوف اور رعایت اس کی تعظیم نفس میں رنج ہو جائے اور بعد پر پریشانی کے بھی دوسرے کی عاجزی اور خوف کی گنجائش نہ ہے اور خوب عقائد کرے کہ انسان کا اصلی کمال یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر اس کی عبادت کرے اور آدمی کی سب سے عمدہ حالت یہ ہے کہ خیر قبول کرے شر سے بچے اور ان کی حالت سے اس کو قرب ہو سکی اور میں جن سے قرب پائی حاصل ہوتا ہے غلطیوں سے بچتا ہے اور ان کو لوگوں سے پسند کیا ہے یہ خدا کا بندہ حق ہے اس کے لئے اس کو وقت مقرر کرنا ضرور ہے اور حاصل یہ ہے کہ انسان کو خوب یقینی طور پر جس میں نعمت و نفع کا احتمال نہ ہو جانا چاہئے کہ انسانی سعادت ان ہی امور کے حاصل کرنے میں ہے اور ان کے ترک کرنے میں اس کی بدبختی اور شقاوت ہے اور ضرور ہے کہ طاقت یہی کے متبذ کرے کہ ایک تازیانہ ہو جو اس کو بالکل برہم کرے، انبیاء کے طریقے اس علمی اور عقائدی حالت کے پختہ کرنے کے لئے مختلف ہے ہیں سب سے عمدہ وہ طریقہ ہے جس کو خداوند کریم نے حضرت ابراہیم پر نازل کیا کہ خدا کی روشن نشانیوں کی یاد آوری ہو اس کی برتر صفات اور تمام آفاقی اور نفسانی نعمتوں کو یاد رکھیں تاکہ جو نبی یا مہتمم ہو جائے کہ خدا کی شان ہی لائق ہے کہ تمام لہزیدہ کو اس کے لئے صرف کر دیں اسکے ذکر کو تمام اسوائے نبی پر مقدم رکھیں نہایت درجہ کی اس سے محبت رکھیں اور انتہائی گوشش سے اسکی عبادت میں مصروف ہوں، ان امور کے ساتھ حضرت موسیٰ کی تعلیمات میں خدا تعالیٰ نے مذکورہ تمام امور کی مطالب کا اضافہ کر دیا یعنی ان جزاؤں اور سزاؤں کو بیان کرنا جو خدا تعالیٰ نے اپنے فرماں پذیر اور اطاعت مندوں کو دی ہیں اس لئے اپنی نعمتوں اور کمالیت کو کس طرح اول بدل رکھا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف اور خدا کی اطاعت کی کامل رغبت نہ رہیں نہیں ہو جائے اور ان علوم بالا کے ساتھ جہاں سے غیر مجرب اور لہزیدہ صلے عمدہ علیہ وسلم کی تعلیم میں حادث قبر اور بعد قبر کے خوف اور بشارت کا اضافہ کر دیا ان کے ذریعہ سے تنگی اور گناہ کے خواص بیان فرما دئے گئے، ان امور کا صرف علوم کریمانی کافی نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ ان کے تکرار کا ذور رہنا چاہئے ہمیشہ ان کو ملاحظہ رکھنا چاہئے تاکہ علمی طاقتیں ان کے اثروں سے لبریز ہو جائیں اور تمام اعضاء اثروں کی بجا آوری کریں، یہ تینوں علوم اور علم احکام جن میں واجب علم وغیرہ کی تفصیل ہوتی ہے۔

اور کفار کی عصمت کا علم۔ انہیں موم قرآن عظیم کی ملامت میں سے چیدہ اور عمدہ ہیں۔

دوسری تدبیر سعادت انسانی کی تکمیل کے لئے عملی ہے اسلئے ایسی بہتیں اور افعال اور امور اختیار کرنے پائیں جن کی وجہ سے نفس میں مطلوب عادات و اوصاف کی یا پیدا ہونے کو دہنہ کر کے ہیں اس کو خوش ملا کر دہنیں۔ عاصف کی آوازی پیدا کرتے ہیں ان اعمال میں اور ان اوصاف میں یا تو ناوہ لازم ہوتا ہے یا نہایت فطری کی وجہ سے ان اوصاف کے ہونے کا گمان غالب ہوتا ہے دیکھو جب کوئی شخص اپنے آپ کو غصہ پر آمادہ کرتا ہے اور اپنے سامنے اس کی صورت پیش کرتا ہے تو اس شخص کی دشنام دہی کا خیال کرتا ہے جس پر غصہ کرنا منظور ہوتا ہے اور دشنام سے جو شرم و عار پیدا ہوتی ہے اس کو سوچتا ہے ایسے ہی کوئی روئے والی عورت جب اظہارِ غم اور بے قراری کرنی چاہے تو مروسے کی خوبیوں کو بھی یاد کرتی جاتی ہے جو شخص ہم بستری کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی دوا بھی کو خیال میں لاتا ہے ایسے ہی اس بات کی نظیریں بکثرت ہیں جو شخص اس میں زیادہ سبکدوش نظر کرے تو اس کو تمام تعلقات کلام کا ذکر کرنا آسان ہے ان اوصاف مذکورہ میں ہر ایک باعث کے سبب مقرر ہیں جن کے ذریعہ سے وہ اوصاف حاصل کئے جاسکتے ہیں ان امور کی خوبی معرفت کے لئے ان لوگوں کے ذوق پر غماز کیا جاسکتا ہے جن کے ذوق سلیم میں مشافہت کے سبب یہ ہیں دل میں بھی خواہشوں کا مملو ہونا عورتوں سے نفسانی رغبت کو پورا کرنا عفتاقی امور کی مخالفت دل میں پوشیدہ ہونا اظہار کے لذت کا دل کو گھیر لینا بول و براز کی ضرورت کا پیش آنا نیز بول و براز اور سرج سے سبھی فایز ہونا یہ مینوں معدے کے فضیلت ہیں ایسے ہی بدن پر میل و چمک کا ہونا گندہ و ہنی مینی میں آپ مینی کا معجون ہونا نیز ان یا نفل میں بالوں کا بڑھ جانا یا پاکیزوں سے کپڑے یا بدن کا آلودہ ہونا جو اس میں ایسی صورتوں کا مملو ہونا جن سے یہی حالتیں پیش نظر رہیں مثلاً قاذورات شمر گاہ کو دیکھنا جو انفل کی ضمنی اور مباحث کو زیادہ غور سے دیکھتے رہنا فرشتوں اور نیک لوگوں کی شان میں طعن و تہنچ لوگوں کے ایذا و مینوں کو شمش کرنا اور پاکیزگی کے اسباب یہ ہیں کہ یہ تمام نہیں سبب دور کرنے جائیں ان کے مخالف اسباب حاصل کئے جائیں ان عادات کا برتاؤ کرنا جن کا پکا کمال پاکیزہ ہونا قرار پا چکا ہے جیسے غسل و وضو عمدہ لباس کا پہننا خوشبو لگانا اور نفس کو طہارت کے لئے تنبیہ کرتے ہیں اور خاکساری اور نیاز مندی کے اسباب میں سے ہے کہ کئی حالتوں میں سے اظہارِ قسم کی حالتوں کا اختیار کرنا سرخوں جو کہ کھڑے رہنا سجدہ کرنا ایسے نقلوں کو اور ان جن سے مناجات اپنی ذلت اپنی مباحث کا خدکے صورت میں اظہار جو ان امور سے نفس کو عاجزی اور فروتنی کی کمال تنبیہ ہوتی ہے اور مباحث کے سبب سخاوت دہود و ہمیشہ غلام کے قصور و عیوب کرنا اور حالتوں میں صبر و فقیر کرنا ہے اور عدالت کے اسباب میں تفصیلی طور پر تمام رہنمائی کے طریقوں کی محافظت ہے۔

باب ۳۲

حجبات کی تفصیل میں جو فطری امور کے ظاہر ہونے یا نہ ہونے سے ہوتے ہیں

سودا کر کہ نبی سے بڑے حجبات الفطرت تین ہیں (۱) طبیعت کا حجبات (۲) دم کا حجبات (۳) نامی کا حجبات
 جس کا سبب یہ ہے کہ آدمی میں کھانے پینے کی فوجیں پیدا کی گئی ہیں جس کا اصل طبیعت کے لئے سوانہ
 ہے کبھی وہ ٹھیکیں ہوتا ہے کبھی خوش ہوتا ہے کبھی غصہ کرتا ہے اور خوف کرتا ہے وہ بڑے ذہان حالتوں میں ہر صدمہ
 رہتا ہے ہر حالت کے طاری ہونے سے پہلے نفس اس کے سبب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے مناسب
 اور کے لئے تو میں مطیع ہوتی ہیں اس طرح نفس اس میں متفرق رہ کر اس کے علاوہ اور ہتھیاروں سے ہر حالت
 ہی ہے ہر حالت کے بعد اس کی کیفیت اور رنگ باقی رہتی جاتی ہے شب و روز گذرتے جاتے ہیں اور وہ
 نفس اسی حیثیت میں رہتا ہے اس کو اور کمالات کے حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا اور بعض لوگوں کے
 قدم اس کھٹے میں ایسے چھن جاتے ہیں کہ تمام عمر ان کو رطوبت ہی نہیں ہوتی اور اکثر لوگوں کو طبیعت کے احکام
 اس طرح غالب آجاتے ہیں کہ وہ تمام رسمی اور عقلی امور کو فریاد کہہ دیتے ہیں اور طاقت کا سبھی ان پر اثر نہیں ہوتا
 اور حجبات کو حجبات نفس کہتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی عقل کامل ہوتی ہے ان میں بیداری کا کافی مادہ ہوتا ہے
 وہ اپنے اوقات میں فرصت اور موقع تلاش کرتے ہیں اور طبیعتی حالت میں خاموشی پیدا کر کے ہیں ان کے نفس
 میں ان حالات کے علاوہ بھی اور امور کی نگہبانی ہوتی ہے اور طبیعتی مناسبات کے علاوہ اور علوم کے فیضان کی
 نگاہ قابل ہوتے ہیں ان میں قوت علمی اور عقلی کے لحاظ سے کامل آدمی کی طرف بھی گراؤ پیدا ہوتی ہے سبب اپنی
 تمام حیثیت کو کھو دیتے ہیں تو خود اور اپنی قوم کی تباہی و اس اور فخر و ممالک کا حلاکہ کرتے ہیں نہایت مختلف مشغول
 کی خوبیاں ان میں دیکھتے ہیں ان کے دل پر ان اور کا بڑا اثر پڑتا ہے اور برعکس کامل اور قوی ہمت سے وہ انکی
 طرف سے بچھرتے ہیں اس کا نام حجبات رسم ہے اور اس کا نام دنیا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان ہی
 اور میں محاورہ تفرق ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ موت ان کو دانتی ہے اور ان فضائل اور خوبیوں کا کمال چو کہ بدن کی تباہ اور
 ثابت پر موقوف ہوتا ہے اس لئے مرنے کے بعد وہ سب کے سب زائل اور موقوف ہو جاتے ہیں نفس اب باقی فضائل
 سے طاری ہو جاتا ہے کوئی خوبی اس میں نہیں ہوتی اس کا مال ہی غلبے کا ہوتا ہے جس کو آدمی نے ایسا حیرانہ
 کر دیا ہو جیسے گریو تیز ہوا اندھیلے دن میں اڑا سے جاتی ہے اور اس شخص میں ہوشیاری اور بیداری کی چمکی ہوتی
 ہے تو کو کسی دلیل تقنی یا عقلی یا شریعت کی پیروی سے عقین کرتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے تمام بندہ و مخلوق
 حق کے تمام ساز و سالن کا در تمام نعمتوں کی بخشش کرنے والا ہے اس کے بعد اس کے دل میں خدا کی بنا ہے
 اور حجت پیدا ہوتی ہے اس کے قرب کا وہ خود نگاہ ہوتا ہے اپنی حالتوں کا اس سے طالب ہوا ہے کہ کو قید و بند
 کھتا ہے جس فن میں سے ٹھیک راستہ پر ہوتے ہیں اور بعض کو خطا ہو جاتی ہے غلطی کے دوڑے سبب ہیں

پہلی

دوسری

۱۱۱ ایک نایاب اور مخلوق کے لوازمات کا اقتدار کر کے یا مخلوق میں صفاتِ وحی کو ثابت کرنے کے پہلی حالت کا نام تشبیہ ہے۔ اس کا نشانہ ہونا ہے نایاب کی حالت کو کسی ملاحظہ و قیاس کر لینا اور دوسری خطا نڈکی نشان میں شکر کرنا ہے جب کوئی شخص عقلمند میں غارتِ عدوت اثروں کو دیکھتا ہے تو اس کو گمان ہوتا ہے کہ ان کا تعلق انہیں کی ذات سے ہے بیان کے سوا روایتی میں تمام ملاحظہ و انسانی کا تجسس کر دینے سے حالتِ تامل کے میں سببیں بقافلات پار کے ہر ایک نشان کے لئے وہ کسی طرح میں ہر جنس و ایسے اوقات ہوا کرتے ہیں جن میں وہ تھوڑے بہت غیبی جواب میں کو جانتا ہے اگر وہ ہم کی علی ظہور یا بندگی کی گواہ ہو اور ایسے اوقات بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان میں ہم کے پروردگار سے ہی مستغرق ہوتا ہے اور تمام کوشش کے کھلائے تو ہم کی گفتگو لباسِ انصاف معاشرت میں مشابہت کرے۔

بَابِ ۳

ان طریقوں کے بیان میں جس سے یہ حجاب دور ہو سکتے ہیں۔

حجاب طبع دور کرنے کے دو طریقہ ہیں ۱۱۱ اس حجاب کے دور کرنے کا اس کو کھلیں جس کو سخت نہیں اس میں ایک کھلی ہونے کو طبعی امور کو فتح کر کے ۱۱۲ ان امور پر زور کو بکریں اور برضا یا بکراہ اس پر ہر شخص کو ہاتھ پیرا طریقہ یا سختی سے حاصل ہوتا ہے جیسے یہی قوت کمزور ہو جاتی ہے روزہ رکھنا جانے پیدا ہی ہو جاتا کی جانے بعض لوگ ریاضتوں کو تاباں لاتے ہیں کہ ان سے قدسی امور کی تبدیلی ہو جاتی ہے مثلاً آوات ناسل کو قطع کر دیتے ہیں اور عمدہ اعضا شادوست و پاؤں کو خشک کر دیتے ہیں ایسے لوگ جاہل ہوتے ہیں تو وسط کی حالت بہت عمدہ ہوا کرتی ہے روزہ اور بیداری بھی ایک ہی ہیں ہے اس کو بھی بقدر ضرورت کرنا چاہئے۔

اور دوسرے طریقے کے لئے اس شخص کو ملامت کرنا چاہئے جس نے طبیعت کا اتباع کر کے صحیح راستہ کو ترک کر دیا ہو اس کو یہ طریقہ بتانا چاہئے جس کی وجہ سے وہ غلبہ طبیعت کے پنجے سے چھوٹ سکے۔ لیکن لوگوں کو نہایت تنگ کرنا چاہئے اور سب حالتوں میں صرف زبانی نکار پر بھی اکتفا نہ کرنا چاہئے بلکہ بعض لوگوں میں سخت بدنی پالی سزا بھی دینی چاہئے اور جن زیادتیوں میں کہ تعدی ضرور ہوتا ہے مثلاً ذرا جامل ایسے سزا دینا اور سزا زیادہ مناسب ہے اور حجابِ دم سے بچنے کے دو طریقے ہیں اولاً ہر تہہ میرانف کے ساتھ ذکر الہی کو قرون کرنا چاہئے ان نیتوں کو مضرت نہ کرنا چاہئے جو ذکر الہی کے لئے قہر دے گئے ہیں ان کی مخالفت نہایت بہترام اور حکم سے کرنی چاہئے جہاں در منزلت کے لئے مغرب ہوں ان دونوں تدبیروں سے سچی کہدیں نفع ہو جاتی ہیں و باتِ اول سے ان کو تائید ہوتی ہے اور تعالیٰ ان کی طرف ان کلن ہو جاتا ہے اور دونوں قسم کے دوسروں سے پیدا ہوتی ہے ہر دو کے پروردگار تمام بشری مخلوق سے باہل مغرب ہے عسوسات اور عیونات میں سے ہیں

کوئی اثر اور نشان نہیں ہے اس واسطے جو بی معرفت الہی اور شناخت خداوندی لوگوں کو نہیں ہو سکتی اس کی بے
یہی ہے کہ لوگوں کو خدا کی حقیقت اس عنوان سے بھائی چاہئے جو ان کے ذہن میں آسکے اصل حقیقت یہ
ہے کہ کوئی شے ہو خواہ موجود یا بندوم انسان اس کو درجہ پر معلوم کیا کرتا ہے، یا اس کی صورت کو اپنے سامنے
پیش کرتا ہے یا کسی نہ کسی مشابہت اور قیاس سے اس کو جان لیتا ہے حتیٰ کہ مذہم مطلق اور مجہول مطلق کو بھی
اس طرح سمجھتا ہے کہ پہلے وجود کے معنی جانتا ہے خیال کرتا ہے کہ دم وجود سے موصوف نہیں ہوا کرتا اور اول
جہل سے صیغہ مشتق مفعول کے معنی سمجھتا ہے پھر مطلق کا مفہوم کرتا ہے پھر ان اور کو باجم ایک دوسرے سے
ہا کر اسی صورت ترکیبی درست کرتا ہے جس سے ہر شے کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے جس کا خیال میں اتصاف
ہوا کرتا ہے اور وہ نتائج میں ہوا کرتی ہے نہ ذہن میں ایسی ہے جب کسی مفہوم نظری کا معلوم کرنا چاہتا ہے تو پہلے
ایک ایسے معنی کو سوچتا ہے جس کے معنی ہونے کا خیال ہو سکتا ہے اور پھر اسی مفہوم کو سوچتا ہے جو فصل
خیال کرتا ہے ان دونوں کو ہا کر ان سے صورت ترکیبی پیدا کرتا ہے جس سے وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے جیسا کہ
کرنا مقصود ہے اس طرح پر لوگوں کو بتانا چاہئے کہ خدا موجود ہے زندہ ہے لیکن اس کا وجود اور زندہ ہونا ہمارا سا
وجود اور ہمارا سا زندہ ہونا نہیں ہے ہر عمل خدا کی ذات میں ایسی صفات کا لحاظ کرنا چاہئے جو موجود اور محسوس شیا
میں باعث خوبی اور تصرف نہیں جاتی ہیں۔ یعنی انہوں کو کا لحاظ کرنا چاہئے جو ہماری نظر میں ہیں بعض چیزیں ہم
ایسی دیکھتے ہیں کہ ان میں صفات عام موجود ہیں اور ان میں ان صفات کے آثار بھی پیدا ہوتے ہیں بعض چیزیں
میں نہ وہ صفات ہیں اور نہ ان کی شان سے ہیں کہ ان میں صفات پیدا ہوں اور بعض چیزوں میں صفات
موجود تو ہیں لیکن وہ قابل صفات ہیں مثلاً زندہ اور مردہ اور جماد تو اس قسم کی صفات خدا کو ثابت کیا جا نہیں
اثروں کے لحاظ سے پھر تشبیہ کا اثر رک یوں کر دیا جائے کہ خدا میں اور ان میں کوئی شبہت نہیں ہے دوسری
وجہ نافی اور سو معرفت کی یہ ہے کہ نہایت مزین اور جہتی صورتیں پیش نظر ہوتی ہیں نہایت خوش انداز چیزیں
سامنے ہوتی ہیں یہ جہتی صورتیں علم اور خیال میں بھری رہتی ہیں اس لئے خدا کی جانب مخلص تو رہ نہیں ہوتی
اس کی تدبیر یہ ہے کہ ریاضتیں کی جانب ایسے اعمال کی پابندی کرنی چاہئے جن سے آدمی میں تجلیات عالیہ
کی استعداد پیدا ہو جائے اگر اس کا ظہور علم معاد میں ہی ہو غلو میں اور مشکاف اختیار کرنا چاہئے بقدر امکان
ان شغلوں کو دور کرنا چاہئے جیسے کہ آنحضرت معلّم نے پروردگار میں کو پڑھ کر دیا تھا اور شیخی کپڑے کو دور کر دیا
تھا جس میں بیل بونے تھے۔

۱۔ دم مطلق ایک شے کا منہ ہونا ۲۔ یہی چیز جس کا میں کوئی علم نہیں ۳۔ وہ شے جس سے نہ کبھی اور نہ کبھی ہمیں کبھی
۴۔ یہی بات جس کو خدا نے ہرگز اور سوچنے کے جوہر سے نہ دیکھا ہو

بحث پنجموں نیکی اور گناہ کی حقیقت میں

مقدمہ

نیکی اور گناہ کی حقیقت میں

پہلے ہم جزا اور سزا کے وائل بیان کر چکے ہیں اس کے بعد فطری تدابیر نافع کا بیان کیا گیا کہ وہ لوگوں میں ہمیشہ لازم رہتا ہے تاکہ ہر جہتی میں ہمہ سعادت اور اس کے حاصل کرنے کے طریقے بیان کئے گئے اب ہم نیکی اور گناہ کی حقیقت میں مشغول ہوتے ہیں وہ نیکی وہ عمل ہے جس کو آدمی اللہ کے کی اطاعت سے یا اللہ امام اللہ کے قبول کرنے میں جہت و جہت کو جو جاننے سے یا اللہ واپسی میں فانی ہو جانے سے کرتا ہے یا ایسا عمل ہو جس کی جزا دنیا یا آخرت میں ملے یا ایسا عمل ہو جس سے تدابیر نفع فی اصلح ہو جاوے جن پر نظام انسانی کی بنا ہے یا ایسا عمل ہو جس سے عزائم پذیر یا کا اظہار ہو اور جہالت دور کرنے کا ذریعہ ہو اور گناہ وہ عمل ہے جو شیطانی تحریک اور اہل حسرت سے کیا جاوے یا جس کی سزا دنیا یا آخرت میں حاصل ہو یا اس سے تدابیر نفع میں غزالی اور بتری پیدا ہو یا اثر روانہ ہو اور جہالت فطرت اس سے منکم ہو جائیں جیسے کہ نفع تدابیر کو آگاہی لوگوں نے مستنبط کیا ہے اور تمام لوگوں نے فنی شہادت سے ان کی سپردی کی ہے اور تمام روئے زمین کے رہنے والوں نے ان پر اتفاق کر لیا ہے ایسے ہی نیکی کے یہ طریقے ہیں جن کا اہم ان کے دلوں پر جو ہے جو نیکی روشنی سے سوید کئے گئے ہیں ان پر حالت فطری غالب ہوتی ہے یہ الطاعات ایسے ہی ہیں جیسے شہد کی گھسی کو ان امور کا اہم ہوتا ہے جو اصلح کے لئے مفید ہیں اسی واسطے ان لوگوں نے ایسے الہامی اور اختیار کر کے اور لوگوں کو ان کی رہنمائی کی اور ان کی طبیعتوں میں آمادگی پیدا کی لوگوں نے ان کی سپردی کی اور تمام مذہب کے لوگوں نے ان پر اتفاق کر لیا کہ ان کے دلوں میں بعد تہا ان کے مذہب مختلف تھے یہ اتفاق بننا سب فطری اور نوعی اقتضا سے ہوا ہے اور جب ان امور کے حصول سب کے نزدیک مسلم ہیں تو ان طریقوں کی صورتوں میں اختلاف کچھ ضرور نہیں ہے اور کچھ اس سے حضرت ہوتی ہے کہ لوگوں کا ناقص طبقہ اس کی تمیل سے باز رہے صحابہ بعیرت اگر ان لوگوں کی حالت پر غور کریں گے۔ تو ان کو کبھی شک نہ ہو گا کہ خود ان کا ادہ ہی احکام صورت نوعی کی آوری سے عاصی ہو کر رہا ہے وہ لوگوں میں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے انسانی بدن میں عضو زائد جس کا اظہار ہو جانا اس کے ہونے سے زیادہ زیبا ہوتا ہے ان سنن اور تو ان میں اللہ کے شائع ہونے کے بڑے بڑے اسباب اور پختہ کتابت ہونے میں ان کو وہ لوگ متکلم کرتے ہیں جو بدھی الہی سوید ہوتے ہیں مملوات اللہ علیہم انہوں نے لوگوں کی گردن پر ایسا اثر کیا ہے کہ ان طریقوں کے حصول پر تشبیہ کریں جن پر عمدہ آثار کے آثاروں اور بڑی بڑی جماعتوں سے اتفاق کیا ہے ان جماعتوں میں سے ہر ایک حصہ ملتا ہے

کریں گے کیسی طاقت جب مکی قوت کے مطلع ہو جاتی ہے تو یہ اصول کیونکر اس سے پیدا ہوتے ہیں اور یہی چند فوائد ذکر کریں گے جن کا ہم کو چند مرتبہ ذاتی تجربہ ہوا ہے اور مثل سلیم نے بھی ان کا فیصلہ کیا ہے و اللہ اعلم

باب ۱۷

توحید کے بیان میں

نیکی اور تقاضا مکی میں اہل الاصول اور نہایت عمدہ توحید ہے پروردگار عالم کے حضور ہی میں نیاز و انکسار کا حاصل ہونا اس کی توحید پر منحصر ہے اور یہ نیاز ہی سہولت جاذب اخلاق میں ایک بڑی چیز ہے یہ تیسری کی بنیاد ہے جو ان دونوں تباہیوں میں زیادہ مفید ہے اسی کی وجہ سے آدمی کو غیب کی جانب کمال کو ترجیح ہوتی ہے غیبت مقدس طہرت سے نفس میں غیب کے اتصال کی اسی کی وجہ سے استعداد حاصل ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت پر تنبیہ کی ہے اور اس کو تمام تقاضا مکی میں بمنزلہ دل کے قرار دیا ہے اگر وہ درست ہے تو سب نیکیاں درست ہیں اگر وہ ناسد ہے تو سب نیکیاں ناسد ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ سے اور خدا کے ساتھ کسی کو کسی امر میں شریک ذکر کرتا ہو وہ بے شک جنت میں داخل ہو گا یا فرمایا ہے کہ اس پر روضہ کی گندم چھ ماہ یا وہ جنت سے شہد کا جائیگا اور ایسے ہی ایسی عبادتیں وارد ہوئی ہیں اور خدا کی جانب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ سے ملے اور روز سے زمین کے برابر اس کی خطائیں ہوں لیکن کسی امر میں خدا کا شریک کسی کو ذکر کرتا ہو تو میں وقتی ہی اسکی محضت کرونگا

توحید کی بنیاد ہے جو ان دونوں تباہیوں میں زیادہ مفید ہے اسی کی وجہ سے آدمی کو غیب کی جانب کمال کو ترجیح ہوتی ہے

معلوم کرنا چاہئے کہ توحید کے چار مرتبے ہیں (۱) صرف خدا تعالیٰ میں بے صفت و جوب وجود کی ثابت کرنا کوئی دوسرا جو جنس کے واجب نہ ہو (۲) صرف اسی کی ذات کو عرش و کرسی آسمان و زمین اور تمام جوہروں کا خالق جاننا و کتب الہیہ ان دونوں مرتبوں سے کچھ بحث نہیں کی ہے مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ نے بھی اس توحید کی مخالفت نہیں کی قرآن عظیم میں صاف مذکور ہے کہ یہ دونوں مقدمات ان سب کو تسلیم تھے وہاں تیسرے آسمان و زمین اور تمام ان چیزوں کا وجود انوں کے درمیان میں ہیں اور صرف ذات خداوند کو جاننا (۳) جو خدا کے کوئی اور عبادت کا شوق نہیں ہے ان دونوں اصولوں میں قدرتی تعلق اور ربط ہے اس لئے ایک دوسرے کو لازم ہے اور انہیں میں بڑھوں نے اختلاف ہی کیا ہے مخالفین میں لیکن فرقے بڑے ہیں (۴) نجومی ان کا مرتبہ ہے کہ تارے پرستش کے حق میں ان کی پرستش سے دنیاوی عظمت حاصل ہوتی ہے اپنی عادتوں کو ان کے سامنے پیش کرنا صحابہ وہ قابل ہیں کہ ہم کو خوب ثابت ہو گیا ہے کہ روزانہ حادثہ میں ستاروں کا برا اثر ہے ان کو آدمی کی خوش نصیبی اور نیکی اتنی ہوتی اور مرض میں بڑا دخل ہے ستاروں کے نفوس مجرورہ اور ستاروں میں بوجی کو ان حرکتوں پر آمادہ کرتے ہیں وہ اپنے پوجاریوں سے بے خبر نہیں ہیں اس لئے نجومیوں نے ستاروں کے نام پر عورتیں بنالی ہیں انہیں کو وہ پوجتے ہیں اور مشرکوں کا وہ فرقہ مسلمانوں کے ساتھ اس امر میں تو موافق ہے کہ

بڑے بڑے امور کی تدبیر اور قطعی حکم کرنے کا منصب تو خدا ہی کو ہے اس نے کسی کو امتیاز نہیں دیا ہے لیکن وہ باقی درجہ میں مسلمانوں کے موافق نہیں ہیں ان کا مذہب ہے کہ پہلے صلواتی جو خدا کی خوب عبادت کی ہے اس سے رہا رہا گوارا الہی میں مقرب ہو گئے ہیں خدا نے لومیت کا مرتبہ ان کو عطا کر دیا ہے اس واسطے وہ نسبت اور عظمت کے پرستش کے مستحق ہو گئے ہیں جیسے کہ کوئی شخص کسی شہنشاہ کی نہایت خدمت کرتا ہے تب شہنشاہ اس کو کئی عفو عطا کر کے کسی شہر کی حکومت اور انتظام اس کے تعلق کر دیتا ہے اس لئے وہ مستحق ہو جاتا ہے کہ اس شہر کے لوگ اس کی خدمت اور اطاعت کریں بشرطیکہ ان کا قول ہے کہ بغیر اس کی پرستش شامل کئے عبادت مقبول نہیں ہوتی بلکہ خدا کا رتبہ نہایت بلند ہے اس کی عبادت سے تقرب الہی حاصل نہیں ہوتا البتہ ان لوگوں کی پرستش ضرور ہے تاکہ یہ تقرب الہی کے لئے ذریعہ بن جائیں بشرطیکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اپنے پوجاروں کی شفاعت کرتے ہیں ان کے امور کا سارا تدوین کرتے ہیں ان کے معاون رہتے ہیں اسی لئے مشرکین نے ان کے ناکوتھراش ٹھٹھے میں جب وہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان تپھروں کو اپنی توجہ کا قید کرتے ہیں ان مشرکین کے بعد اور لوگ پیدا ہوئے انہوں نے ان تپھروں میں اور ان لوگوں میں جن کے لئے رتھ تراش کئے گئے کوئی فرق نہیں کیا اور خود انہیں تپھروں کو اصلی موجود قرار دے دیا اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے مشرکین کے رد میں تین بی فریائی کہ حکومت اور قدرت صرف خدا ہی کا خاصہ ہے اور کبھی بیان فرمایا کہ یہ محض عبادات ہیں انہم جن میشون بہام لحم ایڈ بیٹھون بہام لحم عین یحبرون بہام لحم آذان سمیعون بہا کر ان کے پاؤں ہیں جن کے بل پر وہ چلتے ہیں یا انہم جن سے وہ کچھ پکڑ سکتے ہیں یا ان کی آنکھیں ہیں بغصے دیکھ سکیں یا کان ہیں جن سے کچھ سن سکیں اور فرقہ دشمنانے کا مذہب ہے کہ حضرت یونس کو خداوند سے نہایت قریب اور تمام مخلوق سے ان کا رتبہ زیادہ ہے اس لئے مناسب نہیں ہے کہ جہاں کو بندہ کہیں یہ ان کی شان میں سویرا وہی ہے اور اس قرب کا لحاظ ترک کر دینا ہے جو ان کو خدا سے حاصل ہے اس لئے بعض نصاریٰ سے اس خصوصیت کے انکار کے لئے ان کا نام ابن اندر کہتے ہیں چونکہ باپ بیٹے پر ہوتی کرتا ہے اور اپنی نظر کے سامنے سکی تربیت کیا کرتا ہے اس کا وہ یہ نلام سے زیادہ ہو کرتا ہے اس واسطے یہ ہی نام مناسب ہے اور بعض نصاریٰ نے حضرت یونس کا نام خدا ہی رکھ دیا ہے اس خیال سے کہ خدا نے ان میں علول کیا ہے ہی لئے ان سے ایسے ایسے آزار صادر ہوئے کہ آدمیوں سے وہ صادر نہیں ہو کرتے مژدوں کو انہوں نے زندہ کیا پرندوں کو پیدا کیا اس لئے حضرت کا کلام بعینہ کام الہی ہے اور ان کی عبادت بالکل خدا کی عبادت ہے اور نصاریٰ سے جب بعد کو پیدا ہوئے تو اس نام رکھنے کی وجہ کو انہوں نے کچھ نہ سمجھا اور وہ بیٹے کے لفظ سے حقیقی ہی معنی کے بیٹے سمجھے یا ان کو من جمع الوجوہ واجب خیال کیا اسی واسطے ان واقعات نے کبھی ان کے اقوال کو اس طرح رد کیا کہ خدا کے پاس بیوی نہیں اور کبھی اس طرح تو دیر فرمائے کہ انبیاء المسلمات والارض انما ہذا اور انہیں ان قبول رکھن فیکون (خدا آسمانوں اور زمین کا از سر نو پیدا کرنے والا ہے اس کی شان ہے کہ جب وہ کسی شے کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے

تو کہدیتا ہے، جو جاوہ نور ہو جاتی ہے، ان تینوں فرقوں کے بڑے بڑے چوڑے دوسے ہیں، ان میں بکثرت عزت اور بیودہ پن بجا ہوا ہے، ستوشی پر وہ منہ نہیں کھاتا، قرآن عظیم نے ان دونوں مرتبوں کو خوب بیان کیا ہے، ان دونوں کے شبہات کا بلاستیجااب رو کیا ہے۔

باب ۳ حقیقت شرک کے بیان میں

معلوم کرنا چاہیے کہ عبادت کے معنی میں نہایت درجہ کی عاجزی جب کسی سے ایسے نہایت درجہ کی ولت اور عاجزی ظاہر ہوگی تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا صوری مشا ایک شخص کا کلمہ اہونا ایک کا سجدہ کرنا یا قصد اور نیت سے ہوتی ہے، مثلاً سجدہ سے بندوں کی اپنے مومن کے لئے تعظیم کرنا اور قیام سے حریت کی بلو شاپا کرنے لئے یا شاگردوں کی استاد کے لئے تعظیم کرنا اور کوئی تیسری صورت تعظیم کی نہیں ہے اور جب ثابت ہو چکا ہے کہ سجدہ سے فرشتوں نے حضرت آدمؑ کے لئے حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے حضرت یوسفؑ کی تعظیم کی تھی، مگر سجدہ سے زیادہ اور کوئی تعظیم نہیں ہے، تو ضرور ہوا کہ نیت سے ہی فرق کیا جائے، لیکن ابھی تک پوری صحیح نہیں ہوئی، سجدہ کے لفظ کے کسی معنی مستعمل ہوتے ہیں اور یہاں اس سے مراد موجود کی ذات ہے، تو وہ گویا عبادت کے تعریف میں ماخوذ ہے، پس اس کے متعلق یوں متعجب کی جائیگی کہ ذات و خواری کا اختصاص دلیل میں ناقوانی اور ضعف کا لیا جاتا ہے اور دوسری میں قوت اور غلبہ کا خیال کرنا دلیل کی نکتہ میں ذات اور پستی اور دوسری میں شرف اور عظمت کو ملحوظ رکھنا اور آدمی جب غلبہ و طبع ہو جائے تو اسکو معلوم ہوگا کہ وہ قوت و شرف سخر کرنے وغیرہ اور کے لئے قوم پراندا زہ کرتا ہے، ایک اپنی ذات کے لئے اور اس کے لئے جو ذاتی امور میں اس سے لڑتا ہے اور ایک اور ذات کے لئے جو بدوث و امکان کے دماغ سے باہر پاک ہے، دوسرے ان لوگوں کے لئے جن میں ایسی پدید ترین ذات کی بعض خصوصیتیں متعلق ہوتی ہیں، مثلاً وہ اور قیام کے معلوم کرنے کے لئے اور جب مقرر دیتا ہے، ایک وہ درجہ جو غرور و فکر یا عقائد کے ترتیب دینے یا بقوت حدت یا خواب یا ان چیزوں سے ایسا مگواخذ کرنا، جن کے مخالف اپنے آپ کو بکلی نہیں پاتا ہے، دوسرے ذاتی علم و علم کی ذات کا ہے، مثلاً جو دوسرے سے وہ اس کو حاصل نہ کرے اور تحصیل کی محنت کا بار نہ برداشت کرے، ایسے ہی تاثیر تدبیر تغیر کے لئے کوئی ناقص ہو، وہ درجہ جو محتاج ایک تو خدا اور قوا کا استعمال کرنا، ایسی کیفیات حدت بردت وغیرہ سے اعانت لینا یا اور اور جن کی استعداد قریب ایسا، اس میں موجود ہے، دوسری تاثیر کار بید خیال کیا جاتا ہے، کہ تغیر کسی کیفیت چلانے اور بغیر کسی امر کے استعمال کے کسی شے کو پیدا کر دینا جس کو خدا فرماتا ہے، تمنا امرہ نوار ادھی ان عقول کن کیوں (جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہدیتا ہے، جو جاوہ ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی وہ عزت اور شرف کے وہ درجے مقرر دیتا ہے، ایک ایسی عظمت جیسے کہ بادشاہ کی رعیت کے مقابلے میں ہوتی ہے، جس کی امتیاز اور عزت کی کثرت

انصاف داد و دہش کا پیارہ ہونا ہے ایسی کسی برے توانا اور ستاؤ کی عظمت دوسرے ضعیف القومی اور شاگرد کے مقابلے میں ہوتی ہے اور دوسرا درجہ عظمت کا وہ ہے کہ وہ صرف اُس میں ہو جس کی نعمت و شان نہایت اعلیٰ و ربّ کی جو اس راز کو مستحی سے تلاش کرنا چاہئے تاکہ بجا یقین ہو جائے کہ جو شخص اُس کا معترف ہے کہ یہ تمام امکانی سلسلہ ذات واجبہ پر ختم ہو جاتا ہے دوسرے کی بھر کچھ حاجت نہیں رہتی اُس کو ان صفات قابلِ مدح کے دو درجہ قرار دینے پڑینگے ایک وہ درجہ ذاتِ خداوندی کے لائق ہو دوسرے جو اپنی حالت اور شان کے مناسب ہے۔

اور چونکہ الفاظ جو دونوں میں استعمال کئے جلتے ہیں یا ہم معنی کے لحاظ سے بہت قریب قریب ہو کرتے ہیں اس لئے لوگ شریع الہیہ کے لئے موقع معنی لگایا کرتے ہیں اور اکثر بعض آدمیوں یا فرشتوں وغیرہ کے لئے ایسے ایسے افعال آدمی کو معلوم ہوتے ہیں جن کا صادر ہونا ان کی انسا سے جنس سے متبع ہو کر یا ہے اسلئے ان کی نظر میں حالت مشتبہ ہو جایا کرتی ہے اور ان کے لئے وہ قدسی مرتبہ اور الٰہی تاثیر ثابت کرتا ہے لوگ اور جب بلند کی شناخت میں برابر نہیں ہوتی بعض لوگ اُن الفاظ کی قوتوں کا احاطہ کر لیا کرتے ہیں جن کے اثر تمام موالید پر غالب اور محیط ہوتے ہیں لیکن یہ شخص اُن طاقتوں کو اپنی طاقت جیسے سمجھے ہیں اور بعضوں کو ایسے احاطہ کرنے کی طاقت نہیں ہو کرتی ہر انسان کو استعداد تکلیف دی گئی ہے مبنی اُس سے ممکن ہے اُس شخصیت کے یہی معنی ہیں جس کو کہ سر یا صداقت شخصیت معلوم نے بیان فرمایا کہ خدا نے اُس شخص کو نجات دی تھی جس نے اپنے اہل کو حکم دیا تھا کہ جھگو بلا دینا اور میرے خاکستر کو ہوا میں اڑا دینا اُس کو خوف تھا کہ مبادا خدا جھگو بچھ زندہ کرے اور مجھ پر قابو پائے اس شخص کو یقین تھا کہ خدا میں کامل درجے کی قدرت ہے لیکن اس کو قدرت اُن ہی چیزوں میں ہے جہاں ممکن ہیں متنبہ چیزوں پر اُس کو قدرت نہیں ہے وہ جانتا تھا کہ اُس خاکستر کو جھگنا کرنا ممکن ہے جو پر اگندہ ہو کر اُس کا نصف حصہ خشکی میں ہو اور نصف دریا میں اس سے خدا کی ذات میں نقص پیدا نہیں ہوا جتنا اُس کا علم تھا اتنا ہی وہ انور ہو گا لیکن کافروں میں اُس کا شمار نہ ہو گا تو تشبیہ اور تاروں اور نیک بندوں کے ساتھ شرک کرنا جن سے خوفِ عادت اور اتنا دکاشقا اور قبولیت و ما کی ظاہر ہوتی رہتے ہیں لوگوں میں سوز و پی ہو گیا ہے اور جو نبی اپنی قوم میں بھیجا جاتا ہے اُس کو فرض ہے کہ لوگوں کو شرک کی حقیقت خوب سمجھا دے اور دونوں درجوں کی حقیقت تمیز کر کے مقدس درجہ کو صرف واجب تھا نے ہی میں مانے لگے۔ دونوں درجوں کے الفاظ قریب المعنی ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طیرت فرمایا کہ تو صرف نیرق ہے اور طیرت حقیقت میں خدا ہی ہے اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرور صرف خدا ہی ہے اُن حدیثوں میں طیرت اور سرور کے خاص معنی لئے ہیں اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواری اور صحابہ اور ان کے صالحین دین کا زمانہ ختم ہو گیا اُن کے بعد ایسے ناشدے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشوں کی پیروی کی اور مشغول اور مشتبہ الفاظ کے بیجا معنی بنائے جیسے کہ مجہوریت اور شفاعت کو

خدا نے تمام شریعتوں میں بندگان خاص کے لئے ثابت کیا ہے لیکن لوگ اس کے بجا سے مراد نہیں لیتے اور ایسے ہی خلاف عادت اور کاشفات سے وہ لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ علم الہی اور غلبہ الہی کی حالت اس شخص میں منتقل ہوتی ہے جو ایسے ایسے کام کرتا ہے حالانکہ یہ امور ناشائستہ یا روحانی طاقتوں سے تعلق رکھتے ہیں جن میں ایک خاص وجہ سے تدبیر الہی کے نازل ہونے کی استعداد آجاتی ہے ان امور کو ایجاد الہی اور نون امور سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا جو واجب تعالیٰ کے لئے خاص ہیں اس مرض میں لوگ کئی طرح سے گرفتار ہوتے ہیں بعضے خدا کی بزرگی کو بالکل بھول جاتے ہیں اور صرف شکر کا یہی ہی عبادت کرتے ہیں اپنی طاقتوں کو انہیں سے لگتے ہیں خدا کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتے اگر یہ یقینی دلیل سے یقین کرتے ہیں کہ سلسلہ وجود خدا پر ہی قائم ہے اور بعض لوگوں کا اعتقاد ہوتا ہے کہ سرور اور مدبر تو خدا ہی ہے لیکن وہ کبھی کبھی اپنے بعض بندوں کی بزرگی اور تہودیت کا غفلت پر سنا دیتا ہے اور بعض خاص کاموں کا ان کو اختیار ملتا ہے وہ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے جیسے کوئی شہنشاہ کسی حصہ ملی کسی بادشاہ کو بھیجتا ہے اور وہ بجز بڑے بڑے کاموں کے اس ملک کی پوری تدبیر اس کے سپرد کر دیتا ہے اس وجہ سے ایسے شخص کے حق میں ان لوگوں کو بندگان خدا کہنے کی جرات نہیں ہوا کرتی لگائیں وہ دلدروں کے برابر نہ ہو جائیں وہ بجا سے اس نام کے ان کو ابن اللہ اور محبوب الہی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا خادم کہتے ہیں وہ اپنا نام عبد المسیح یا عبد العزیز کہتے ہیں عام یہود اور نصاریٰ اور مشرکین کو یہ مرض ہوتا ہے اور فی زمانہ اسلام میں بھی بعض ایسے عالی منافع موجود ہیں اور چونکہ شریعت کی بنا اس پر ہو کرتی ہے کہ شکر کی چیز کو بجا سے حاصل کے قرار دیں اس لئے وہ محسوس امور جن میں شرک کا لگان تھا کفر شمار کئے گئے جیسے تہوں کا سجدہ کرنا ان کے لئے قربانی کرنا ان کے نام پر صلعت کرنا اور ایسے ہی اور سورہ اول اور بجز پر یہ علم میں طرح مشکفت ہوا کہ میرے سامنے ایسی ایک قوم پیش کی گئی جو ایک چھوٹی سی زہریلی کس کے لئے سجدہ کرتی تھی جو ہمیشہ اپنی آدم اور اتھ پادوں ہلاتی ہتی تھی تو میرے دل میں القا ہوا کہ کیا تو ان میں بھی شرک کی تباہی پاتا ہے اور جیسی خطا اور بڑھ کاری نے بت پرستوں کو گمراہ کیا ہے ایسے ہی ان کس پرستوں کو بھی گمراہ کیا ہے میں نے کہا کہ ان لوگوں نے کسی کو اپنا قبلہ قرار دیا ہے لیکن ملت کے درجہ کو عزت کے درجہ سے نہیں لایا ہے اس واسطے میں ان لوگوں میں شرک کی تباہی نہیں پاتا مجھ سے کہا گیا کہ تجھے اصلی بارز کی ہوسبری ہوگئی ہے اس روز سے میں اول بلغم توحید سے لبریز ہو گیا اور میں مجھ کو بصیرت حاصل ہو گئی اور توحید و شرک اور ان چیزوں کی حقیقت جن کو فرج نے توحید و شرک کا موقع قرار دیا ہے جو نبی مجھ کو معلوم ہوگئی ہے اور تدبیر کے ساتھ عبادت کے تعلق کو میں خوب سمجھ گیا اور اللہ اعلم

باب ۳۹

شرک کے اقسام میں

شرک کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑے بزرگ شخص کی نسبت کسی کا یہ اعتقاد ہو کہ عیب عیب اثر اس سے

صاحب ہوتے ہیں وہ اسی لئے صادر ہوتے ہیں کہ اس میں ایسی کمالی صفت حاصل ہوگئی ہے جو اس کے انباے جنس میں معمولی طور پر نہیں ہو سکتی بلکہ صرف واجب تعالیٰ ہی میں پائی جا سکتی ہے دوسرے کسی شخص میں اسکا جب ہی امکان ہے کہ خدا تعالیٰ الوہیت کا خلقت اس کو پہنچا دے اور اس کو خدا اپنی ذات میں ملے یا ایسا ہی ہیو وہ گمان کوئی اور جو جس کا شریکین اعتقاد کیا کرتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ شریکین تلبیہ (لیک کہنا) اس طرح پر کیا کرتے تھے لا شریک لک الا شریکنا ہو لک شکرک و ملک (ہم حاضر میں ہم حضور میں ہیں تیر کوئی شریک نہیں ہے ہاں وہ شریک جس کا تو انکا ہے اور جس کی تمام ملکیت کا تو انکا ہے اسی لئے اس شخص مجبور کی نسبت کمال ذلت اور عاجزی کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس سے دوسرا ہی ہمارا کیا ہے اتنا ہے جیسا کہ کوئی جندہ اپنے خدا کے ساتھ شرک کے قصد سے کرتا ہے اور اس قسم کے سہلات کی مختلف صورتیں اور تعالیب ہوا کرتے ہیں شریعت کو صرف انہیں صورتوں سے بحث ہوتی ہے جن کو لوگ عمل میں لاتے ہیں اور ان میں شرک کا احتمال ہوتا ہے اور عادت وہ شرک کو لازم ہوا کرتی ہیں ایسے ہی شرع کی عادت اور روش یہ ہے کہ جہاں کے مصالح اور مفاسد کے وہ ان کے اسباب و علل کو قرار دیتی ہے ہم ان امور پر متنبہ کرتے ہیں جن کو شریعت محمدی نے (علیٰ صاحبنا الصلوٰت و التسلیمات) شرک کے مواقع بنا کر ان امور کو منع کیا ہے ان میں سے یہ ہے کہ شریکین بتوں اور ستاروں کو سجدہ کیا کرتے تھے اسی لئے فیروز گاہ کے سجدہ کو منع فرمایا خدا تعالیٰ فرمایا ہے لا تسجدوا للشمس و لا للقمر و لا لشيء مما خلق الله الذي خلقكم ان تاقاب اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ ان کے خالق کو سجدہ کرو اور سجدہ کرنے میں شرک کرنے کو ضرور اور لازم ہے کہ تہذیب میں بھی شرک ہوگا اس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور ایسا نہیں ہے جیسے سنگین کا گمان ہے کہ توحید و عبادت احکام الہیہ میں سے ایک حکم ہے اور یہ حکم نبیوں کے اختلاف سے مختلف ہوا کرتا ہے اس کے لئے دلیل نقلی کی ضرورت نہیں ہے یہ تقریر درست نہیں اگر یہی ہوتا تو خدا شریکین کو لازم کہوں دیتا کہ وہ سجدہ کرنے اور تہذیب کرنے میں یہ گناہ ہے خدا فرماتا ہے قل الحمد لله و سلم علی عباده الذين اصطفى و الله خير (کہ الحمد لله اور مقبول تو انوں پر سلام ہے کیا خدا بہتر ہے) اخیر پنج آیتوں تک بلا کی ہی حق ہے کہ شریکین مقرر تھے کہ بڑے بڑے امور کی تہذیب و خلق خدا ہی کی صفت ہے اور یہ تسلیم کرتے تھے کہ عبادت ان دونوں صفتوں کو لازم ہے توحید کے معنی میں ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں اسی واسطے خدا تعالیٰ نے ان کو لازم دیا و لبتا الحجۃ الباقیۃ اور انہیں امور شرکیہ میں سے یہ تمنا کہ شریکین اپنے معارض کے لئے فیروز گاہ سے ادا و طلب کیا کرتے تھے یہاں کی شفا اور تہذیب کی تو اگر ہی کو ان سے طلب کرتے تھے ان کے لئے نذرین ملتے تھے ان تہذیبوں سے ان کو مل مطالب کی امید ہوا کرتی تھی تبرکات ان کے نام چا کرتے تھے اسی واسطے خدا تعالیٰ نے لوگوں پر واجب کیا کہ نازوں میں ایک تہجد و ایک سنتین (ہم تہذیب ہی عبادت کرتے ہیں اور تجبی سے یادری کے خواہاں ہیں) پڑھا کریں اور خدا نے فرمایا و لا تدعون اللہ صمداً (خدا کے ساتھ دوسرے کو ستہ پکارا کرو) اور دعا کے معنی عبادت کے نہیں ہیں جیسے بعض مفسرین کا قول ہے بلکہ استغاثہ کے ہیں خدا دوسری جگہ فرماتا ہے

بل یا اذتدعون میکشف ماتدعون (خدا ہی سے مدد طلب کرو تاکہ وہ حاجت پوری ہو جائے جس میں تم مدد کے خواہاں ہو) نہیں امور سے یہ شرکین بعض شرکاء سے الہی کا نام نبات ائذ یا انباء ائذ رکھتے تھے نہایت سخت درجہ کے تشدد سے رہنے افعال سے روکے گئے پہلے ہم اس کا راز بیان کر چکے ہیں اور نیز امور شرکیہ میں سے یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے علماء اور زاہدوں کو بجز خدا کے اپنا حاکم اور پروردگار بنا رکھا تھا ان کا اعتقاد تھا کہ جس چیز کو یہ لوگ حلال کر دیتے ہیں وہ حلال ہو جاتی ہے نفس الامری میں اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہوتا اور جس چیز کو وہ حرام کر دیتے ہیں وہ واقع میں موافقہ سے کے قابل ہو جا کرتی ہے اور جب آیہ (اتخذوا حجابہم و ربنا نعم اربابا من دون اللہ) کافروں نے علماء اور زاہدوں کو دوسرا خدا بنا رکھا ہے، نازل ہوئے تو عدی بن حاتم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی دریافت کئے آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو وہ حلال کر دیا کرتے تھے ان کو لوگ حلال سمجھنے لگتے تھے اور جن چیزوں کو حرام بناتے تھے ان کو لوگ حرام ہی سمجھتے تھے اس کا یہ راز ہے کہ تحلیل اور تحریم کا موجود کرنا ملکوت میں جاری ہوا کرتا ہے کفلاں سے موافقہ کے قابل ہے اور فلاں قابل مواخذہ نہیں ہے اس طرح پر موجود کرنا مواخذہ اور ترک مواخذہ کا سبب ہوا کرتا ہے اور یہ بجز خدا کے کسی دوسرے کی صفت نہیں ہو سکتی تحلیل اور تحریم کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس واسطے کیا کرتے ہیں کہ آپ کافر یا ناقضی قرینہ ہوتا ہے کہ یہ خدا ہی نے حرام یا حلال کیا اور امت محمدیہ کے مجتہدین کی طرف ان کی اس واسطے نسبت کرتے ہیں کہ انہوں نے نفس شائع سے اس کو نقل کر دیا ہے یا شائع کے کلام سے اس کو مستنبط کیا ہے۔ معلوم کرنا چاہئے کہ جب خدا تعالیٰ نے کسی شیخ کو جو ثبوت کرتا ہے اور اس کی رسالت مجربات سے ثابت ہو جاتی ہے اور اس کی زبان سے بعض امور کا حلال و حرام ہونا معلوم ہو جاتا ہے تاہم بعض لوگوں کو اس خیال سے کہ اس کے مذہب میں کوئی چیز حرام تھی اس کے کہنے میں کشیدگی سی را کرتی ہے یہ توقف و طرح پر ہوتا ہے اگر اس کو اس شریعت کے ثبوت ہی میں کلام سے تب تو وہ کافر ہے اور اگر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ پہلی تحریم منسوخیت کے قابل ہی تھی خدا نے اپنے بندے کو الوہیت کا خلوت پہنایا یا تمناہ فانی فی اللہ اور باقی باللہ تھا کسی امر سے اس کا منع کرنا یا کسی امر کو اس کا کردہ خیال کرنا مالی یا جانی نقصان کا باعث ہے ایسا شخص مشرک ہے وہ گویا خدا کے لئے فتنہ اور ناخوشی تحلیل اور تحریم الہی کا ثابت کرتا ہے اور غیر محدود حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر صحابہ کے نام پہلے دئے تھے جن کا نام عبد العزیز اور عبد الشمس تھا ان کا نام عبد اللہ اور عبد الرحمن وغیرہ رکھ دیا تھا یہ سب مذکورہ بالا امور شرک کے قابل تھے اس واسطے شائع علی الصلوٰۃ والسلام نے ان سب سے لوگوں کو روک دیا۔

باب ۲۰ خدا تعالیٰ کے صفات پر ایمان لانے کے بیانیہ

نیکی کے تمام قسموں سے سب سے زیادہ پر عظمت قسم خدا تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا ان کے ساتھ خدا کے نقص ہونے کا اعتقاد کرنا ہے اس کی وجہ سے بندے اور خدا تعالیٰ کی ذات میں تعلق کا دروازہ مفتوح ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی بزرگی اور کبریا کی مشکفت ہونے کا ذریعہ نکل آتا ہے معلوم کرنا چاہئے کہ خدا کھرتبہ اس سے بلند ہے کہ کسی عقلی یا حسی چیز پر اس کو قیاس کر سکیں یا اس میں صفات ایسے حلول کریں جیسے اپنے اپنے محل میں اغراض حلول کرتے ہیں یا عام عقولیں ان کا اندازہ کر سکیں یا معمولی لفظان کو ادا کر سکیں لیکن لوگوں کو ان صفات کی رہبری تھی ضرور ہے تاکہ تے الامکان وہ اپنے کمال کو پورا کر سکیں اس لئے ضرور ہے کہ صفات کا جب استعمال کیا جائے تو ان سے نتیجے اور غایتیں مراد لی جائیں نہ ان کی ابتدائی حالتیں خدا جہت کے معنی سے فہم کے ذریعہ سے فیض پہنچانا مراد ہو نہ دل کا میلان اور نرمی اور ایسے لفظا و صاف کے بیان کرنے کے لئے مستعار لئے جائیں جن سے خدا کا مالک اور مقابلہ ہونا معلوم ہو جیسے کہ بادشاہ اپنے شہر پر قابض ہوتا ہے اس لئے کہ تمام موجودات خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہیں اس غرض کے لئے کوئی اور عبارت زیادہ خوش آوا نہیں ہے اور تعبیرات کا اس طرح استعمال ہو کہ ان کے اصلی معنی مراد نہ ہوں بلکہ ایسے معنی مقصود ہوں جو عرفاً اصلی معنی کے مناسب ہوں مثلاً تاحہ کی کشائش سے جو دو فیاضی مراد ہو اور شبیہ کے بیان میں یہ لحاظ رہے کہ مخاطبین کو یہی آؤ گویاں کا خدا کی ذات میں ہونے کا صحیح شبہ معلوم ہو اس میں مخاطبین کی حالت مختلف ہو جاتی ہے اس لئے یوں کہنا چاہئے کہ خدا سنتا ہے دیکھتا ہے یہ نہیں کہنا چاہئے کہ وہ دیکھتا ہے یا چھتا ہے اور چند معانی کا جب ایک ہی اثر ہو لفظان کی فیض رسائی کو ایک ہی نام سے تعبیر کریں جیسے کہیں رزاق یا مصور اور ان اوصاف کی خدا سے نفی کی جانے جو اس کی شان کے شایان نہ ہوں خصوصاً وہ اوصاف جن کو کافر بیان کیا کرتے ہیں مثلاً خدا کے کوئی فرزند نہیں اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے تمام آسانی مذہب نے اتفاق کیا ہے کہ خدا کی صفات اس طرح بیان کی جائیں ان عبارتوں کا استعمال ہو ہو رہے اور استعمال سے زیادہ ان کی سبب و تفتیش نہ کی جائے جن زمانوں کی خوبی اور بہتری کی شہادت دی گئی ہے وہ اسی حالت پر گذر گئے لیکن ان کے بعد مسلمانوں کے ایک فرقے نے ان مباحث اور تحقیق معانی میں زیادہ غور کیا لیکن اس کے متعلق نہ کوئی نص تھی نہ دلیل قطعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مخلوق میں غور کرو اور خالق میں مت غور کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وان اسطربک المنتہی میں فرمایا کہ پروردگار کی ذات میں غور کرنا بجا نہیں ہے اور صفات چونکہ مخلوق اور ناپیدا نہیں ہیں تو ان میں غور کرنے کے معنی یہی ہیں کہ خدا میں صفاتیں کیونکر حاصل ہو سکیں تو گویا ان میں غور کرنا خالق ہی میں غور کرنا ہو گیدا ترندی نے حدیث شریفہ اللہ تعالیٰ (خدا کا تاحہ بھرا ہوا ہے) کے متعلق

اور ایسی کوئی حدیں جن کا اطلاق خدا کے لئے درست نہیں ہے اس کے متعلق حق یہ ہے کہ خدا کی صفات اور
اسما تو قیسی ہیں یعنی اگرچہ ہم کو وہ قواعد معلوم ہیں جن کو شرع نے صفات الہی کے بیان کرنے کے لئے معیار قرار دیا ہے
اس کو ہم کتاب کے شروع میں تحریر کر چکے ہیں لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان صفات میں غرض کرنے کی آنکھوں
اجازت دے دیں جاسے تو وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں اور وہ کو بھی گمراہ کریں، اور بہت سی صفات بھی ایسی ہیں کہ
ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کے کوہ صوف کرنا اصل میں جائز ہے لیکن کفار کے بعض فرقوں نے ان کا بے جا استعمال
کیا ہے یہ استعمال ان میں شائع تھا اس لئے اس فساد کے دور کرنے کو شرع نے ان صفات کے استعمال سے
سرخ کر دیا ہے، اور بعض صفات ایسے ہیں کہ اگر ان کو ظاہر ہی معنی میں استعمال کریں تو خلاف مقصود کا وہ ہم ہو کر رہتے
اس واسطے ان صفات کے استعمال سے بھی احتراز چاہئے اسی حکمت سے شرع نے اوصاف کو تو قیعی قرار دیا ہے
اور اپنی راسے سے ان میں غرض کرنے کو جائز ٹھہرایا ہے اور حاصل یہ ہے کہ خشک فرحت بشاشی کا استعمال کرنا
خدا کی شان میں جائز ہے اور گریہ، خوف، وغیرہ کا استعمال درست نہیں ہے اگرچہ ان دونوں قسموں کا اخذ قریب
قریب ہے اور یہ مسئلہ عدلیا کہ ہم نے اس کی تحقیق کر دی عقل اور نقل سے ہو یہ ہے اس کے پاس باطل کو گذر
نہیں ہے لوگوں کے اقوال اور مذہب کے باطل کرنے کا یہ موقع بھی نہیں ہے بلکہ اور موقع میں ان کا ابطال
کیا جاتا ہے اور ہم جن الفاظ متشابہ کی تفسیر اور دوسرے معنی سے بھی کر سکتے ہیں جو نسبت ان علماء کے معنی کے
زیادہ قریب انفعام اور مناسب ہوں جو معنی انہوں نے ذکر کئے ہیں وہ ابھی تک بالکل متعین نہیں ہوئے ہیں دلیل
تھی ان پر ہم کو مجبور نہیں کرتی اور دوسرے معنی کے لحاظ سے کچھ ان کو ترجیح اور فضیلت بھی نہیں ہے ان میں
یک حکم کیا جاتا ہے کہ یہی اقوال مراد الہی کے موافق ہیں ان کے اعتقاد پر اجماع اور اتفاق ہو گیا ہے یہ بات بھی بہت
دور ہے اس لئے ہم کہتے ہیں مثلاً تمہارے سامنے تین قسم کی چیزیں ہیں زندہ، جماد، مردہ اور زندہ چونکہ وہ مخلوق
میں موثر ہوتا ہے اس واسطے زندہ کی حالت کو حضور خداوندی سے زیادہ مشابہ ہوتی ہے اس لئے ضرور ہے کہ ہم
خدا کا نام حتی کہیں اور ہمارے حق میں مہلک اشیاء کی بنا ہر اور منکشف ہونے کا نام ہے اور خدا پر بھی تمام اشیاء
منکشف ہیں پہلے وہ سب اس کی ذات میں منبج تھیں اس کے بعد ان کا وجود تفصیلی ہوا اس لئے ضرور ہے کہ ہم
اس کو عظیم کہہ سکتے ہیں اور بینائی اور شنوائی سے نظر آنے والی اور سنی گئی چیزوں کا پورا انکشاف ہو کر رہتا ہے اور خدا
کو یہ انکشاف نہایت کامل درجہ کا ہے اس لئے ہم اس کو وسیع اور عظیم منورہ کہیں گے اور جب ہم کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص
نے یہ ارادہ کیا تو اس لئے ابھی معنی ہوتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے یا ترک کرنے کی خواہش اس میں ہوتی اور جب
کسی کام کی شرائط منظور ہو جاتی ہے یا عالم میں کوئی استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو خدا تعالیٰ نے بھی اکثر کاموں کو فعلیت
میں لایا ہے جو چیزیں پہلے ضرور تھیں شرط اور استعداد ان کو ضروری ہے کہ وہ یاد کرتی ہے اور بہت دور کے
مقصود میں خدا کے حکم سے بکثرت اجتماع ہو جاتا ہے حالانکہ پہلے سے وہ اتفاق نہیں ہو کر رہتا اس وجہ سے خدا کو
حریرہ کہا جاتا ہے اور نیز جب ارادہ الہی جو خدا کی ذاتی صفت ہے اور خواہش اس کے معنی بیان کئے گئے ہیں

ضروری ہے کہ کیا پتا ہے انکم سترونہ کما ترون القریۃ البدر ایک تم خدا کو ایسا ہی دیکھو گے جیسا کہ شب بدر میں
ماہ کو دیکھتے ہیں اور اللہ اعلم

باب ۲۱

قدر پر ایمان لائے ہیں

قضا و قدر پر ایمان لانا بڑے اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے اسی سے آدمی کو وہ حیاں تدبیر نظر آسکتی ہے جو تمام
عالم کو سینے ہوئے ہے جس شخص کو اس تدبیر کا ٹھیک ٹھیک اعتقاد ہو گا وہ ان چیزوں پر نظر رکھ کر جیسا جو خدا تعالیٰ نے
کے قبضے میں ہیں دنیا اور ایمان ان کا عکس اُسے معلوم ہو گا لوگوں کے امتیازات کو قضا سے الٹی کے مقابلے میں
ایسا سمجھے گا جیسے آئینہ میں صورت کا عکس ہوتا ہے اس سے اُس شخص میں تدبیر کا نہایت آشفتہ ہو گا اگرچہ کامل
اشکشاف عالم معاد ہی میں ہو گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے تمام قسموں میں اُس کا بلند رتبہ جوتا بتایا
ہے کہ جس شخص کا قدر کی نیکی اور برائی پر ایمان نہ ہو تو میں اُس سے جدا ہوں اور نیز آپ نے فرمایا ہے کہ کسی بندہ
کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ قدر کی نیکی اور برائی پر ایمان نہ رکھے اور خوب یقین کرے کہ جو کوئی
عمل درست ہو گیا اسیں خطا کا دخل نہ تھا اور جو اُس نے خطا کی اسیں درستی کا احتمال نہ تھا

معلوم کرنا چاہئے کہ خدا کا علم انہی اور ذاتی تمام اُن چیزوں کو محیط ہی جو موجود ہو چکیں یا آئندہ موجود ہوں گی
یہ محال ہے کہ خدا کے علم سے کوئی ایسی چیز موجود ہو جو اُس کے علم میں نہ تھی اگر ایسا ہوتا تو وہ علم نہ ہو گا بلکہ اہل ہو گا
یہ سلسلہ تو شمول علم کا ہے قدر کا سلسلہ نہیں ہے اس میں کسی اسلامی فرقہ نے مخالفت نہیں کی ہے جس قدر کا
عقل شور و مدیثوں سے معلوم ہوا ہے اور سلف صالح کا وہی عقیدہ رہا اور محققین ہی کو اُس کے سمجھنے کی توفیق
ہوئی اُس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تکلیف کو دور کرتی ہے اور جب یہ حالت ہے تو عمل کرنے کے کیا سہنے
ہیں وہ قدر وہی ہے جو قبل موجود ہونے کے حادثہ اشیا کے وجود کو ضروری قرار دیتی ہے اُس کے لازم
کرنے سے وہ شے موجود ہوتی ہے نہ گریز کرتا اُس کو دفع کر سکتا ہے نہ کوئی اور ذریعہ مفید ہے اس قدر کے
واقع ہونے کے پانچ مرتبہ اور درجہ ہیں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ازل میں قرار دیا کہ عالم کو ایک عددہ
صورت میں پیدا کرے حتیٰ الامکان اُس میں سب خوبیاں ہوں تمام مصلحتوں کا لحاظ ہو اُس کے موجود ہونے
کے وقت تمام انسانی خوبیوں کے آثار ہوں خدا کے علم کی نہایت اُس پر ہونی کہ اُن کی تمام صورتوں میں
سے خاص خاص صورتیں تخلیق کر دیکھیں اس طرح پر تمام حادثہ اشیا کا ایک مرتبہ سلسلہ قائم ہو گیا جن سے
سب کے وجود کیا جا ہو گئے جن کے مصداق میں کثرت یعنی خداوند عالم کا جس پر کوئی امر پوشیدہ نہیں ہو سکتا
یہ بارہ کرنا کہ عالم کو موجود کرے یہی معنی رکھتا ہے کہ اُس نے وجود عالم کی صورت کو نہایت امر خاص کر دیا
دوسرا مرتبہ یہ کہ اس نے ہر چیز کے مقدار اور ماخوذہ کو متقدر کیا روایت کی جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام

خلوقات کے مقادیر کو چھپا کر ہزار برس پہلے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے لکھ لیا تھا یہ اس طرح ہوا کہ عرش کے وجود میں خدانے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ہر ایک کی صورت مقرر کر دی شیخ میں اس مرتبہ کو ذکر سے تعبیر کرتے ہیں شفا اس نے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت موجود کی اور مقرر کر دیا کہ وہ فلاں وقت میں لوگوں کی طرف مبعوث ہونے لگوں کو احکام الہیہ پر مطلع کرینگے ابولسب ان کا انکار کر چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو اسلحہ کرچا اور آخرت میں آتش دوزخ سے اس پر مذہب ہو گا اسی صورت کی وجہ سے تمام حادثہ چیز کا نمودار اسی روش و طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے وہاں آنگا اٹانہ ہو گا تھا۔

تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ خدانے جب آدم علیہ السلام کو اس شے پیدا کیا کہ وہ تمام آدمیوں کے باپ ہر نفع و منافی کے سبب ہوں تب اس نے ان کی اولاد کی صورتیں عالم مثال میں پیدا کر دیں اور نور تبارکی سے ان کی سعادت اور شقاوت کی صورت مقرر کر دی ان کی ایسی حالت بنا دی کہ احکام الہیہ سے تکلف ہونے کے قابل ہوں ان میں اپنی شناخت اور نیاز مند کیا اور پیدا کیا عہد قدیم کی چیز لوگوں کی فطرت میں مخفی رکھا گیا ہے یہی اصل ہے اسی کی وجہ سے سوہنڈ کیا جاتا ہے اگر یہ وہ واقعہ انگو یا دندرا ہو جو لوگ زمین پر پیدا کئے گئے ہیں اور انہیں سوہنڈ کا مکس میں جو وہاں موجود ہو چکے ہیں ان میں وہ ہی اموحظم ہیں جو وہاں پیدا ہو چکے تھے۔

چوتھا وجہ اس وقت تقدیر اور اندازہ کا ہوتا ہے کہ جینس میں روح ڈالی جاتی ہے جب تخم خرمناخص وقت میں کسی زمین میں پویا جاتا ہے اور سب اس کی خاص خاص تدبیریں تربیت کے تعلق سلسل میں آتی ہیں جو جس شخص کو اس وقت اور زمین ہو وہاں کی خاصیتیں معلوم ہوتی ہیں وہ جان جاتا ہے کہ یہ وقت اپنی طرح آگے گا اس کی شان دیکھ کر بعض بعض امور کا پتہ لگایا جاتا ہے ایسے ہی اس زمانے میں مدبر فرشتوں کو اس کی عمر اور رزق کی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ شخص ان لوگوں کے سے عمل کر چکا جن کی مٹی قوت بھی پر غالب ہوتی ہے یا ان لوگوں کے سے جن کی مٹی قوت بھی سے مغلوب ہوتی ہے اس کی سعادت اور شقاوت کے سے ڈھنگ ان کو معلوم ہو جاتا ہے پس کسی واقعہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہر چیز کا اندازہ کیا جاتا ہے خلیفۃ القدس سے زمین پر ہر ایک کا نزول ہوتا ہے ایک صورت پہلے شمالی زمین کی طرف منتقل ہوتی ہے پھر اس کے احکام یہاں پھیل جاتے ہیں اس کو میں نے اکثر مرتبہ مشاہدہ کیا ہے ایک بار لوگ باہم مناقشہ کر رہے تھے ان کا بیڑ بڑھتا جاتا تھا میں نے خدا سے التجا کی کہ یہ مناقشہ ان میں سے دور ہو جاوے اسی وقت ایک شمالی نورانی نقطہ خلیفۃ القدس سے زمین پر نازل ہوا وہ آہستہ آہستہ پھیلتا گیا بتنا وہ پھیلتا تھا دناہی بیچ ان کے دلوں سے دور ہوتا تھا ابھی ہم اپنے مجلس سے غلطہ نہ ہوئے تھے کہ ان سب میں باہم ایسے ہی میل و محبت پیدا ہو گئے جیسے پہلے تھے یہ میرے نزدیک اتقالی کی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی ایسے ہی میرا ایک لڑکا پیدا ہوا تھا میرا دل اس طرف نگاہ ہوا تھا تب میں نماز ظہر پڑھا تھا کہ اس کی صورت کو میں نے نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کا اسی روز میں انتقال ہو گیا حدیث میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ زمین پر پیدا ہونے سے پہلے سب حادثہ پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس علم

میں اسی طرح پیدا ہو کر ظاہر ہوتے ہیں کہ جیسے پہلے مرتبہ پیدا ہو چکے تھے یہ خدا کا توازن اور طریقہ ہے کہ کسی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں وہاں موجود ہو چکی تھیں وہ گھوہ جاتی ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے یوم امدد الیاء و یوم نعت وعذہ ام الكتاب (خدا جس چیز کو چاہتا ہے مقرر دیتا ہے جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اس کے پاس ام الكتاب ہے) مثلاً کسی کسی ہڈی کی کچھ نہ کچھ پیدائش ہو جایا کرتی ہے وہ مصیبت زدہ پر نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ وہ اس کو روک لیتی ہے اور کبھی موت کی پیدائش ہونے کو ہوتی ہے کہ کوئی نیکی اس کو روک لیتی ہے اس کا راز یہ ہے کہ یہ نازل ہونے والی شے ہی معمولی سبب میں سے ایک ایسا ہی سبب ہے جیسے بقاے زندگی کے لئے کھانا اور پینا اور موت کے لئے زہر کھانا یا عوار مارنا۔ اکثر احادیث سے معلوم ہو گیا ہے کہ ایک عالم ایسا ہے جس میں تمام تمام باطنی چیزیں مجسم ہوتی اور صافی اس میں متقل ہوتے ہیں بل اس کے کہ کوئی شے زمین میں پیدا ہو جایا کرتی ہے جیسے نیک کوشش میں سعلق ہونا اور فتنے ایسے نازل ہوتے ہیں جیسے قطروں کی بوجھاڑ ہوتی ہے اور نیش و فرات پہلی سدرۃ المنتہیٰ کی جڑ میں پیدا کئے گئے تھے پھر زمین پر ان کو اتار دیا ہے ایسے ہی سورہ حدید اور انعام کا نازل کرنا مجموعہ قرآن کا وہی آسمان پر اتارنا۔ اور آنحضرت اور یو یوسف کی سچ میں جنت اور دوزخ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنانے بس طرح ہو جانا کہ خوشگوار کو توڑ سکیں اور دوزخ کی حرارت کو محسوس کر سکیں۔ اور دعا اور بلا کے باکھشتی۔ ذریت آدم کو پیدا کرنا عقل کا پیدا کرنا۔ وہ سامنے ہونے اور اس لئے پیٹھ پھیر لی۔ سورہ بقرہ آل عمران کا پڑھنے کی دو صفوں کی صورت میں ظاہر ہونا افعال کا دوزخ جنت کا ناکارہ چیزوں سے اور دوزخ کا خواہشوں سے بھرا ہونا۔ ایسے ہی اور کئی چیزیں جس کو حدیث کا وہی علم بھی ہو گا وہ ان امور کو خوب سمجھ سکتا ہے اور اپنے زیادت کے لئے سبب کے سبب ہونے کی تقدیر کچھ مزاج نہیں ہے۔ اس کا تعلق اس سلسلے سے ہے جو مجموعی طور پر ایک ہی مرتبہ مرتب ہو گیا ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ تمہارا دوزخ اور دوزخ پر تمہاری تقدیر الہی سے چا سکتے ہیں آپ نے فرمایا یہ بھی تقدیر الہی سے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سب زمام تمام کے فتنہ میں فرمایا کیا یہ امر نہیں ہے کہ اگر تم ناتواں کو سب زار میں چرتے تو تقدیر سے ہی چرتے اور بندوں کو اپنے افعال کا اختیار ہے لیکن اس اختیار میں ان کا کچھ اختیار نہیں ہے اس لئے کہ اس اختیار کے لئے ضرور ہے کہ مقصود کی صورت اس کا نفع اور خواہش اور عزم پیدا ہو جائے اور ان سب امور کا علم بھی نہیں ہوا کرتا پھر نہیں خود مختاری کسی آنحضرت فرماتے ہیں۔ بین القلوب بین سبعین من اصحاب اللہ عقبا کفیت یشاء اول خدا کی دو گشتوں میں ہیں جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے، واللہ اعلم۔

باب ۲۲

اس پر ایمان لانا چاہئے کہ عبادت کرنا بند و نیر خدا تعالیٰ کا حق ہے
 خدا بند و نیر انعام کرنا والا ہے اور بالقصد ان کو جزا دینا والا ہے
 معلوم کرو کہ نیکیوں کے تمام اقسام میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی خاص دل سے اس طرح یقینی اعتقاد

کرے کہ دوسرے کسی خلاف اعتقاد کا اس میں احتمال بھی نہ ہو کہ عبادت کرنا بند و پیر خدا تعالیٰ کا حق ہے خدا کی جانب سے عبادت کا بندوں سے ایسا ہی مطالبہ کیا جاتا ہے جیسے کہ اور خدا اپنے حقوق کا مطالبہ کیا کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ صابروں کو عبادت کا بند نہیں اور بندوں کا خدا پر کیا حق ہے حضرت معاذ نے عرض کیا خدا اور اس کے رسول ہی کو یہ خوب معلوم ہے آپ نے فرمایا خدا کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کی مخلص عبادت کریں کسی کو خدا کا شریک نہ بنائیں۔ اور بندوں کا حق خدا پر یہ ہے کہ جو بندہ شکر نہ ہو خدا اس کو عذاب دے۔ اس لئے کہ جس شخص کا اس امر پر کہ عبادت خدا کا حق ہے یعنی اعتقاد نہ ہو گا اور اس کی نظر میں یہ احتمال ہو گا کہ آدمی بالکل مصل اور بے مدار ہے اس سے عبادت کا مطالبہ نہیں ہے۔ اور پروردگار مرید مختار کی طرف سے عبادت کا کچھ سوا خذ نہ ہو گا تو ایسا شخص دہریہ ہو گا اگر اعضا و ظاہر ہی سے اس نے عبادت کی بھی لیکن ولی حالت پر وہ کچھ موثر نہ ہوگی۔ خدا کے اور اس کے ویران کوئی دروازہ مفتوح نہ ہو گا۔ جیسے عاقبہ وادہ اور کام کرتا ہے ایسے ہی وہ عبادت بھی کرے گا۔ اس میں امر یہی کہ عبادت کے متوجہ نہیں ایک ایسا موقع ہے جہاں قصد و ارادہ قرار پاتا ہے کسی کام کے کرنا یا فیصلہ ہوا ہے اور اس موقع کو لحاظ سے کام کو کرنا یا نہ کرنا ترک کرنا اور نواہی و نہی ہو کر نہیں رہتا بلکہ فوجانی کے علاوہ کوئی امر ضروری اور مشکل نہیں رہا کرنا کوئی حالت منظر نہیں جا کرتی یا کسی امر کا ہونا ضروری قرار پایا جاتا ہے یا اس کا نہ ہونا ممکن لوگوں کا کچھ اعتبار نہیں ہے جو اپنا نام حکما کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ارادہ میں کسی شے کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے ایسے لوگوں نے بعض چیزیں محفوظ رکھیں اور بہت سی چیزیں ان کی نظر سے غائب رہیں۔ وہ جیروت کے اس موقع کے مشاہدہ کرنے سے محجوب ہیں۔ اور آفاقی و انفسی دلائل ان پر قائم ہو سکتی ہیں۔ ان کے مجھوب ہونے کی وجہ تو یہ ہے کہ ان کو اس مقام کی ہر سبب نہیں ہوتی جو تجلے اعظم اور دلائل کے مین بین ہے۔ جیسے شعل کے جوہر میں قائم ہوتی ہے ایسے ہی اس مقام کی حالت ہے وقتہ الشلل الاعلیٰ اس مقام میں کسی امر کے ہونے کی صورت قرار پایا جا کرتی ہے اور اعلیٰ کے علوم اور ان کے حالات اس تقرر کے باعث ہوا کرتے ہیں لیکن اس شے کا کرنا نہ کرنا بھی تک امر اختیار ہی ہوا کرتا ہے اور ان حکما کے مقابلے میں دلیل بسط پر قائم ہو سکتی ہے کہ ہر شخص اس کو بذاتہ جانتا ہے کہ خدا اتمہ بڑا کریم ہے لیا جاتا کرتا ہے لیکن ابھی شخص محض ایک شے کا قصد کرنا اور ایسا ہوا کرتا ہے۔ اس قصد کے اعتبار سے اس شے کا کرنا نہ کرنا کیساں ہوتا ہے اس قوت کے لحاظ سے جو اس شخص کے نفس میں ہے فعل یا ترک فعل میں کوئی ترجیح نہیں ہوا کرتی اگرچہ فوقانی مصلحت نے اس امر کا واجب فعل یا واجب ترک ہونا طے کر دیا ہو یہی حالت ان سب امور کی سمجھ لینی چاہئے کہ خاص خاص استعدادیں ان کے باعث ہوا کرتی ہیں اور ماورے جیسی جیسی صورتوں کے لئے قابل اور استعداد ہوا کرتے ہیں ویسے ہی صورتیں خالق صورت کی جانب سے اپنے نازل ہو جایا کرتی ہیں جیسے دعا کی جاتی ہے تو اس کے بعد قبولیت مرتب ہوتی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک جدید شے کے پیدا ہونے میں دعا کو ایک قدم کا دخل ہے۔

اور اس تقریر میں اگر شبہ ہو کہ اس حالت میں صلوات فوقانی سے ناواقفیت معلوم ہوتی ہے کہ اس صلوات نے
 کس چیز کو واجب کیا ہے تو یہ مقام حقانی اور نفس الامری کیونکر ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ ماشاء اللہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ
 علم ہے اور اس مقام لاحق پورا کرنا ہے۔ جل جب ہوتا کہ یوں کہنا جاتا کہ یہ شے واجب نہیں ہے۔ تمام شریع الہیہ
 نے اس جل کی نئی کی ہے جس نے کہ انہوں نے ایمان بالقدر کو ثابت کیا ہے۔ اسباب علم عن لفظناک وانفاک
 علم عن لفظناک اور چیز تم کو پہنچی ہے اس میں چوک ہونے والی یعنی اور میں چیز میں چوک ہوگی وہ جھگوپننے والی نہ
 تھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس موقع کے لحاظ سے اس شے کا گزرا یا نہ گزرا درست ہوتا ہے تو یہی علم حق ہے۔ یقیناً جب
 تم شتر زکوٰۃ کا کام کرتے ہوئے اور ذمہ کو ادا کرنے کا کام کرتے ہوئے دیکھو گے تو اس وقت اگر یہ حکم کرو گے کہ یہ کام
 مجبوری سے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے پھر دوسرے کے لئے گناہ سے لڑنا ہے تو تم خلاف واقعہ حکم کرو گے
 اور اگر یہ کہو گے کہ اس سبب یہ کام صادر ہوتے ہیں نہ اونٹ کا مزاج ان کا باعث ہے نہ اونٹنی کا تب بھی تمہارا حکم خلاف واقعہ
 ہوگا اور اگر یہ کہو گے کہ انکا ارادہ جو ان کی ذات اور طبیعت میں نقش ہے صرف فوقانی ضرورت کا نازل ہے اس پر اس کا
 سہارا ہے خود ان میں کوئی ذاتی اور مستقل جوش اور یہ جان کسی امر کا نہیں ہوگا کہ اس فوقانی حالت کے علاوہ کوئی
 اور آماجگاہ نہیں ہے تب بھی یہ حکم خلاف واقعہ ہوگا بلکہ امر حق یعنی میں میں حالت ہے یعنی اختیار ایک امر معلول
 ہے جو اس کی علل و اسباب میں ان سے اس کو تلف نہیں ہوگا کہ جو کام مقصود ہو اگر تا ہے اسی کے سبب
 اسی کے باعث ہو اگر تھے ہیں ان کے لحاظ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کام نہ ہو لیکن اس اختیار کی شان اور
 اس کی اپنی حالت کی وجہ سے اس میں سبب اور سرور حاصل ہوگا کہ ہے کسی فوقانی امر کا اس میں لحاظ نہیں ہوتا
 اب اگر تو اس مقام لاحق ادا کر کے کہہ گا کہ میں اپنی ذات میں معلوم کرتا ہوں کہ کسی امر کا گزرا یا نہ گزرا میرے نزدیک برابر
 تھا اور میں نے اس کا گزرا اختیار کر لیا ہے اور یہ میرا اختیار ہی اس کام کی علت اور سبب ہے تو البتہ تو اپنے
 قلب میں سچا ہونے کے لاشیخ الہیہ نے اسی ارادے کی خبر دی ہے جو اس مقام میں نقش ہو اگر تا ہے بہر حال ثابت
 ہو گیا کہ ایک ایسے ارادے کا ثبوت ہے جو وقتاً فوقتاً متعلق ہوتا رہتا ہے اور اس کے لحاظ سے دنیا اور آخرت
 میں جو ثابت اور مرتب ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ امر بھی ثابت ہے کہ ہر عالم نے احکام شریعت کے واجب
 کرنے سے عالم میں تداویع کو قائم کیا ہے کہ لوگ اس شریعت پر عمل کریں اور اس سے معتقد حاصل کریں تو
 گویا شریعت سے لوگوں کو ماور کرنا ایسا ہے جیسے کوئی آقا اپنے فلاسوں سے کوئی خدمت لینا چاہتا ہے وہ
 اپنے ان فلاسوں سے خوش ہوتا ہے جو اس کی خدمت کریں اور ان سے وہ ناخوش ہوتا ہے جو خدمت کرنے
 سے انکار کریں۔ اسی طرز و انداز پر شریعتوں کا نزول ہوا ہے۔ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ صفات الہیہ وغیرہ کا بیان
 شریعتوں میں ایسے طرز و عنوان سے ہو کرتا ہے کہ ان کے بیان کے لئے کوئی اور عبارت زیادہ خوش ادا
 اور حق کو زیادہ واضح طور پر بیان نہیں کر سکتی۔ شریعت کی تعبیر کسی حقیقتہ لغوی کے طور پر ہوتی ہے اور کسی
 متعارف مجاز کی صورت میں۔ شریعت نے اس امر کے دریافت کرنے پر کہ عبادت خداوند عالم لاحق ہے لہذا کو

تین نعمت کی وجہ سے قدرت ہی ہے یہ تینوں اہول سب کے نزدیک مسلم ہیں اور ہنر الہی اور شہور اور بیدی کے
ان کی نظر میں ہو گئے ہیں۔

(۱) خداوند عالم نعم ہے اور نعم کا شکر یہ واجب ہو کرتا ہے اور عبادت کرنا واجبی انعام کا شکر ہے۔

(۲) خداوند تعالیٰ بارگاہ احدیت سے اعراض کرنے والوں اور دنیا میں عبادت کے ترک کرنے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔

(۳) خدا تعالیٰ آخر میں اطاعت اور نافرمانی کی جزا دیتا ہے۔ ان نعمت سے تین قسم کے اور معلوم کا اضافہ ہوتا ہے۔

(۱) انعام الہی کا یاد دلانا۔

(۲) انتقامات خداوندی کا یاد دلانا۔

۳) اصلاح کے حالات کا یاد دلانا۔ سترآن بزرگ میں انہیں معلوم کی تشریح ہے ان معلوم کی تشریح کی جانب زیادہ توجہ اسی وجہ

سے ہوئی ہے کہ انسان کی اصل فطرت میں خدا جل مجدہ کی جانب ذاتی میلان پیدا کیا گیا ہے یہ میلان ایک امر دقیق ہے

اس کی صورت آدمی کی خلقت میں ہی منبج ہے۔ انسانی خلقت میں یہ منبج ہے کہ خدا تمام لوگوں کا نعم ہے۔ ان کے

اعمال کی جزا دیتا ہے۔ اس واسطے اس پر ایمان ہونا چاہئے کہ عبادت اسی کا حق ہے۔ وجدان صحیح سے یہ ثابت ہے

پس جو شخص اللہ سے کا انکار کرے یا اس کو اس میں کام ہو کہ بندہ نہیں خدا کا کوئی حق نہیں ہے یا جزا سزا پر اس کو یقین نہ ہو

تو وہ شخص دوسرے ہے اس کی فطرت سلیم نہیں اس لئے میلان کو کھودنا جو فطرۃ الہی طبیعت میں دویت رکھا گیا تھا ایسا

یہ شخص دوسرے کا نائب اور عین خدا اور اسکے قائم مقام بنا جاتا ہے۔

اور اگر اس میدان کی حقیقت معلوم کرنی چاہتے ہو تو سمجھو کہ روح انسانی میں ایک لطیفہ نورانی ہے جس کو بالطبع خدا تعالیٰ

کی جانب ایسی ہی کشش ہے جیسے لوہے کو تقاطیس کی طرف ہوتی ہے۔ وجدان سے یہ امر معلوم ہے۔ جو شخص

اپنے لطائف انسانی کے شمار معلوم کرنے کا نہایت خوض سے متلاشی ہوگا اور یہ لطیفہ کی کیفیت کو وہ معلوم کرے گا تب

وہ اس لطیفہ نورانی کی کیفیت بھی معلوم کرے گا اور یقیناً معلوم کرے گا کہ اس کو خداوند تعالیٰ نے کی جانب بالطبع میلان اور

کشش ہے اہل وجدان کے نزدیک اس میلان کا نام محبت ذاتی ہے جبکہ اور وجدانی امور کے لئے دلائل کی

مجاہت نہیں ہے ایسے ہی اس کے لئے بھی نہیں ہے وہ ایسا ہے جیسے گرنے کی ہوسک اور تشنگی کی آتشکی جب آدمی

لطائف عقلی کے احکام کی وجہ سے پردہ اور تاریکی کی حالت میں ہوتا ہے تو اسکی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے اس نے

اپنے بدن میں کسی عمدہ چیز کا استعمال کیا ہو اور اسکی بالکل حس جاتی رہی ہو۔ اس پر گرنے کی اور سردی کا کچھ اثر نہیں ہوتا

جب اس کے لطائف عقلی میں مزاحمت سے غاموشی اور سکون پیدا ہوتا ہے یہ خواہ اطمینان ہی موت سے ہو جس سے

نہمہ کے بہت سے اجزاء منتشر ہو جاتے ہیں اور نہمہ کی اکثر حالتیں گھٹ جایا کرتی ہیں۔ یہ اختیاری موت سے ہو کہ

نفسانی اور بدنی یاضتوں کے ذرائع عجیب عجیب اس نے استعمال کئے ہوں تب وہ ہنر انماں شخص کے ہوتا ہے

کہ عمدہ چیز کا اثر اس میں سے دور ہو گیا چونکہ وقت میں وہ اپنی ذاتی اثروں کو معلوم کر سکتا ہے جن کی پہلے اس کو فہم

بھی نہ تھی۔ پس جب آدمی کی وفات ہوتی ہے اور بارگاہ انلی کی طرف اس کو توجہ نہیں ہو گئی اس حالت میں

اگر اس کا اعراض محض جبل سید اور سداہ لاطمی سے ہو کرتا ہے تو ایسا شخص مکمل نوعی کے لحاظ سے شقی ہوا کرتا ہے جبکہ مرنے کے اسکو برنج کے بعض حالات کا انکشاف تو ہوگا لیکن ذاتی استعداد کے نہ ہونے سے کامل انکشاف نہ ہوگا اس لئے وہ حیران بہکا بگاہ جائیگا اور اگر اس اعراض کے ساتھ اس کی ملی اور ملی قوتوں میں کوئی مخالف صورت تو جہ الی اللہ کے قائم تھی تو وہاں باہر کشش ہوگی اور اس کا نفس ناطقہ جبروت کی طرف اور نہ مخالف صورت حاصل کرنے کی وجہ سے عالم عقل کی طرف مجذب ہو جائیگا اس میں وحشت اور سرگردانی ہوگی جو نفس ناطقہ کے جوہر سے صورت گیری اور اس لئے کے جوہر پر عمل جائیگی اسکو توش کے ہرنگ اسکو واقعات بھی پیش آئیں گے جیسے صفرو دی مزاج دانے کو خواب میں آگ کے شعلہ نظر آیا کرتے ہیں۔ یہ کلینہ معرفت کی حکمت سے پیدا اور معلوم ہوتا ہے اور نیز علامت کی جانب سے ایسے شخص پر غضب ناک تندرظری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لاگہ وغیرہ ذی اختیار نفوس کے دلوں پر اہمات ہوتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نایا اور کلینہ ہونچا میں یہ قواعد ان ارادوں اور خواہشوں کے اسباب معلوم کرنے سے دریافت ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔

بہر حال جبروت کی طرف میلان اور عقل کو واجب قرار دینا جس سے اس قید سے رہا ہو سکے جو طوائف عقلی کی مزہمت سے پیدا ہوتی ہے اور اس واجب کردہ عمل کے ترک سے سواغذہ کرنا یہ صورت نوعیہ کے احکام اور اسکی قوتوں اور اعمال میں سے ہے جس کا خالق صورت اور وجود کا فیضان عطا کرنے والو کی جانب سے افراد نوعی کے ہر فرد پر مصلحت کل کا لحاظ کر کے فیضان کیا گیا ہے۔ لوگوں کے ذاتی التزام پر ہم درجہ کی پابندی سے نہیں ہے اور یہ تمام اعمال حقیقتاً اس لطیفہ نوانی کا ہی فرض اور حق ہے جس کو خدا کی جانب ذاتی کشش ہے ان اعمال سے اسے لطیفہ کی خواہش کا پورا کرنا اور اسکی ہی کمی کا درست کرنا ہے اور چونکہ یہ مضمون نہایت دقیق تھا اسکو بخوبی سمجھنے والے لوگ شاذ و نادر ہی ہو کر تھے ہیں اس واسطے اس حق کی نسبت اس لطیفے کی جانب نہیں کی جاتی ہے بلکہ اس کو ذات خلدندی کی طرف منسوب کرتے ہیں جس کی طرف اس کا میلان اور وہی اسکا قبلا مقصود ہے اور اس میں نفسانی قوتوں میں سے خاص ایک قوت کو عین کرتا ہے جسکی وجہ سے میلان ہوا کرتا ہے تو گویا وہ مضمون ہمارے اس قول کا اختیار ہے کہ عبادت لطیفہ مباح ہے اسوجہ سے کہ اسکو خدا کی جانب میلان ہوا کرتا ہے شیخ ایبے نے اس راز کو نہایت صاف عبارت سے ظاہر کر دیا ہے جس کو لوگ اپنی ذاتی اور نظری علوم سے سمجھ سکیں۔ خدا کا یہی طریقہ کدہ دقیق معانی کو ان مثالی صورتوں کے لباس میں نازل کیا کرتا ہے جو وجود مثالی کے مناسب ہوا کرتی ہیں جیسے کہ ہم کو خواب کے ضمن میں ہر دو معانی کسی شے کی ایسی صورت میں نظر آیا کرتے ہیں جو ان معانی کو عادیہ لازم اس کے ہرنگ اور شاہ ہوا کرتی ہے یہ واسطے کہا جاتا ہے کہ عبادت بندوں پر خدا تعالیٰ کا حق ہے اس طرح پر قرآن مجید کا حق اور پیغمبر کا آقا کا۔ والدین کا۔ رشتہ داروں کا حق قیاس کر لینا چاہئے حقیقت میں یہ سب نفس کے حقوق خود اپنے ہی ذمہ پر ہیں انہیں سے نفس کو اپنے کمال کی تکمیل ہوا کرتی ہے۔ ان کی وجہ سے وہ جو متعدد سے آزاد ہو جاتا ہے لیکن ان حقوق کی نسبت نفس کی طرف نہیں کیا کرتے بلکہ ان اشیا کی طرف کیا کرتے ہیں کہ جن سے حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے

امدان سے ہی معاملہ پڑتا ہے۔ اس لئے تم کو ظاہری امور پر توجہ نہ دینا چاہئے بلکہ واقعی امور کا تحقیق سے
 سلجھنا چاہئے۔

باب ۲۳

خدا کے نشانات اور شعائر کی تعظیم کے بیانیہ

خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **ومن تعظیم شعائرنا** خدا تعالیٰ نے تعقیب (دلی تقویٰ) القلوب (دلی تقویٰ) میں سے خدا کے نشانات
 کی تعظیم بھی ہے (معلوم کرو کہ شعریوں کی بناء شعائر الہی کی تعظیم اور ان کے ذریعہ سے خدا کی حضور میں تقرب حاصل کرنے
 پر ہے اس کی وجہ وہ ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ جس طریقے کو خدا نے مقرر کیا ہے وہی ہے
 کہ جو اور قضا، تجرد میں بین ان کی اس طرح کی جائے کہ قوت یہی انسانی سے ان کا استعمال کر کے شعائر سے
 وہ ظاہری اور محسوس امور اور میں جو اس لئے قرار دئے ہیں کہ عبادت الہی کا وہ ذریعہ ہوں۔ خدا کے ساتھ ان کو
 خصوصیت ہو لوگوں کے ذہن میں ان کی تعظیم کو یا خدا کی تعظیم سمجھی جاتی ہو۔ اور ان میں کوتاہی یا لگاؤ خداوندی میں
 کوتاہی ہو یہ تعظیم لوگوں کے دلوں میں ایسی راسخ ہو گئی ہو۔ کہ اگر ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے سے کرنے جائیں
 تو بھی تعظیم ان کے دلوں سے نہ نکل سکے۔ اور شعایر کا وجود قدرتی طور پر ہو جایا کرتا ہے۔ جب مہینان دلی سے
 لوگ کوئی عبادت اختیار کرتے ہیں اور وہ عبادت ان میں مشورہ اور شایع ہو کر بنزادہ بدیہی امور کے ہوتی ہے
 کوئی شک و شبہ اس میں باقی نہیں رہتا۔ تو انہیں امور کے ذریعہ سے جن کو ان کی طبیعتیں اور مشہور علوم
 ضروری قرار دیتے ہیں رحمت الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ سب اس رحمت کو قبول کرتے ہیں اور ان کی تعقیقت پر
 سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ برابر قریب و بعید اس کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ اس وقت میں ان امور کی تعظیم لوگوں پر
 واجب قرار دیا جاتی ہے۔ اور یہی ہی حالت ہو جاتی ہے جیسے خدا کے نام کی قسم کھانے والا اپنی قسم توڑنے سے خدا کے
 حق میں گویا گئی اور کوتاہی دل میں کہتا ہے۔ اس وجہ سے اسی اندوئی کمی پر ان سے مواخذہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی
 لوگوں میں بہت سے ایسے امور کی شہرت ہوتی ہے۔ لوگوں کے خیالات اور علم میں ان کی عظمت ہوتی ہے ان کے
 خیالات کا مایع ہونا اس کا باعث ہوتا ہے۔ خدا کی رحمت کا ظہور انہیں امور میں ہوتا ہے جن کو وہ تسلیم کیے ہیں
 تدبیر کی بنا اس پر ہے کہ پہلے سب سے زیادہ آسان امر کیا جائے اس کے بعد اور آسان۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ
 جوان کی نظر میں نہایت درجہ تعظیم کی چیز ہے۔ اسی سے لوگوں کی دوا دیکر ہو لوگوں کا یہ بھی کمال ہے کہ ہر نام سے
 ان امور کی تعظیم کریں۔ سستی اور اہمال اس میں نہ کریں خدا تعالیٰ نے بندوں کے لئے کوئی ایسی چیز قرار نہیں
 دی ہے جس کا گارڈ خدا کو ملتا ہے۔ خدا کی شان اس سے برتر ہے۔ بلکہ جو کیا ہے انہیں کے فائدوں کے لئے کیا
 ہے اور چونکہ ان کا ذاتی کمال یہ تھا کہ نہایت درجہ تعظیم ہو۔ اس واسطے جو امور ان کے نزدیک یہی ہوں۔ انہیں کا
 مواخذہ کیا جائے اور ان کو حکم دیا جائے کہ خدا کی شان میں کوتاہی نہ کریں اور شہوت کے امور میں زیادہ لحاظ قدم لوگوں کی

جماعت کے ہوا کرتا ہے نہ ایک دو شخصوں کا وفد الحمد للہ

خدا کے بڑے شاعر چارہیں (۱۱) قرآن (۱۲) کعبہ (۱۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم (۱۴) نماز۔ قرآن کا نشان الہی ہونا اس طرح رہے کہ لوگوں میں سلاطین کی طرف سے فرماں کار یا ایکی طرف بیخبرانج ہے۔ سلاطین کی تعظیم کے تاج و تاج میں شاہی کی بی تعظیم ہوتی ہے اور دنیا کے صحیفے اور آؤر لوگوں کی تصانیف بھی شائع اور شائع ہو گئی تھیں۔ لوگوں کا آنکے مذہب کی پیروی کرنے کے ساتھ ہی ان کتابوں کی تعظیم کرنا۔ ان کا پڑھنا پڑھنا بھی تھا۔ ان کے علوم کو ہمیشہ کے لئے قبول اور حاصل کرنا بغیر اسی کتاب کے بادی اللہ سے عمل بھی تھا جس کو وہ پڑھیں یا اس کی روایت کریں۔ اس واسطے لوگوں کا نشاء ہوا کیا ایک کتاب کی صورت میں رحمت الہی کا ظہور ہو جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہووے اور اس کی تعظیم واجب ہو تعظیم کی یہ صورت ہو کہ جب وہ کتاب پڑھی جائے تو سب لوگ خاموش ہو کر اس کو غور سے سنیں۔ اس کے فرماں کی فضا تعمیل کریں۔ سجدہ تلاوت کریں۔ جہاں شیعہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں شیعہ کریں۔ بغیر وضو کے قرآن کو پاتہ نہ لگائیں اور کعبہ کا شاعر میں سے ہونا اس لئے قرار پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں لوگوں نے آفتاب اور ستاروں کے نام پر کثرت عبادت ماننے اور کیسے بنائے تھے۔ ان کی نظر میں کسی بات جو بغیر محسوس کی طرف متوجہ ہونا بغیر اس کے محال تھا کہ اس کے ہم کی ہیکل بنائی جائے۔ اس میں جانا اور رہنا باعث تقرب کا ہو بادی اللہ سے میں ان کی عقلوں میں اور کوئی بات نہیں آتی تھی اس واسطے اس زمانہ کے لوگوں کے لئے ضرور ہوا کہ خدا کی رحمت کا ظہور ایک گھر کے ذریعہ سے ہو۔ لوگ اس کا طواف کریں اس کے ذریعہ سے خدا سے تقرب حاصل کریں۔ اس لئے خدا نے ان کو خانہ کعبہ کی طواف دیا۔ اس کی تعظیم کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک زمانہ بعد زمانہ کے آثار۔ بہر زمانہ میں یہ حکم پیدا ہوتا رہا۔ کعبہ کی تعظیم مندا کی تعظیم ہے۔ اس میں کسی مذہبی شان میں کمی ہے اس لئے نماز کعبہ کج فرض ہو گیا۔ اور اس کی تعظیم کا اس طرح حکم دیا گیا کہ بغیر وضو کی اور طہارت کے اس کا طواف نہ کیا جائے۔ نمازیں اس کے سامنے گھر سے ہوں۔ ضرورت بشری کے وقت اس کے سامنے نہ ہوں۔ اس کی طرف پشت کریں اور پیر صاحب کا شاعر الہیہ میں سے ہونا اس واسطے ہے کہ ان کا نام مرسل ہی واسطے لکھا گیا ہے کہ ان کو بادشاہوں کے پیچوں سے شہادت دینی ہے جو رعایا کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ سلاطین کو انرونی کی ان کو اطلاع کرتے ہیں۔ پیچوں کی تعظیم اس واسطے قرار دی گئی ہے کہ اس سے بھیجے وائے کی تعظیم کا اظہار ہو۔ پیچ کی تعظیم یہ ہے کہ آنکے احکام کی بجا آوری کی جائے اس پروردو بھیجا جائے۔ لنگھو کرتے وقت آواز بلند نہ کی جائے اور نماز کا شاعر سے ہونا اس واسطے ہے کہ اس سے قصود نہ گمان شاہی سے شہادت کا اظہار ہے۔ جب وہ حضور شاہی میں دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور عاجزانہ درخواست دہن کی جاتی ہے اس لئے دعا کر نیے پہلے تعریف کی جاتی ہے اور آدمی کو ایسی ایسی ہنسی اختیار کرنی پڑتی ہیں جو نہ جات کہ وقت سلاطین کے سامنے اختیار کی جاتی ہیں تمام ہاتھ پاؤں سمیٹ لئے جاتے ہیں کسی قسم کی بے توجہی نہیں کی جاتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو خداوند کریم اس کے لئے نماز کے سامنے ہوتا ہے۔

باب ۴۴

وضو اور غسل کے اسرار میں

کبھی کبھی آدمی بھی تباہیوں سے جدا ہو کر خطیہ تقدس کی روشنیوں کو انہذا لیتا ہے یا انوار اس پر غالب ہو جاتا ہے میں وہ حضور کے عرصہ کیلئے طبیعت کی حکومتوں سے غلبہ ہو کر نہیں ہیں منکب ہو جایا کرتا ہے اور تجربہ نفس کی طرف متوجہ ہونے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا نہیں ہیں سے ہے اسکے بعد پھر اسکی وہی اصلی حالت ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں اسے پہلی حالت کے مناسب اور کاوشناق ہوتا ہے۔ اگر وہ حالت نہیں ہوتی لیکن وہ نہیں ہو کر غنیمت جانتا ہے یہ چاہتا ہے کہ اس وقت شدت حالت کو من اور سے اپنے دماغ میں لے آئے اس وقت کی وجہ سے وہ اسی حالت کا اسطرح اور سرد و انسا طاپا ہے۔ کیفیت اسکی یہودگی کے تک کرنے اور پاکیزگیوں اور تھراؤں کے استعمال سے حاصل ہوتی ہے اسلئے وہ من اور کا نگلی سے پابند ہوتا ہے اور اس کے بعد اس شخص کا مرتبہ ہے کہ اس نے جو صداق کو تعلیم دیتے ہوئے شکر یہ حالت آدمی کیلئے موجب کمال ہے پروردگار کی حالت کو آدمی سے بلند کرتا ہے اور اس میں بے نہایت فائدہ سے ہیں یہ شکر اس نے دلی شہادت سے پہنچ جانا اور جیسا اسکو دکھایا تھا ویسے ہی اتنے تمیز کی جتنا وہ اس پر کار بند ہوا گیا تو غامی اسکی تمام خبروں کو حق پا گیا اور اس پر رحمت کے دروانے کھلتے گئے۔ اور فرشتوں کی سی حالت اس کی ہوتی گئی۔ اس کے بعد اس شخص کا مرتبہ ہے جو کہ خود اس حالت کو کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا لیکن انبیاء اسکو ایسی نیتوں کی طرف زبردستی کھینچا اور مجبور کیا جو حد میں آدمی کو فرشتوں کیساتھ ملتی کر دیتی ہیں یہی لوگ وہ ہیں جو جنت کی طرف زنجیروں کے ذریعہ سے کھینچے جاتے ہیں۔ وہ پاک اور جن کا اثر ظاہر نفس پر ہوا کرتا ہے۔ بلدی کا خیال ان میں زیادہ ہوا کرتا ہے اس لئے وہ عام لوگوں کے سمجھانے کے قابل ہوتے ہیں اور انہیں کا واقع بھی زیادہ ہوتا ہے۔ گروہ نہ ہوتے بائیں لوگوں کو بڑا حیرت پہنچ سکتا ہے۔ تلاش سے وہ عمل میں متحصرون اور فضول حکم میں طبیعت کا مصروف رہنا فضول صدی تین چیزیں ہیں (۱) ریح (۲) بول (۳) بلرز کوئی شخص ایسا نہ ہو گا جو اپنی اس نفسانی کیفیت کو نہ جانتا ہو۔ کجبت حکم ریح سے پر ہوتا ہے۔ اور اسکو بول و بلرز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا دل کیسا بگڑا ہوا ہو جس سا ہوتا ہے۔ وہ تھیر اور حقیقت سا ہوجاتا ہے اور اسکے اور شاہی کے سچ میں پر وہ ساحل معلوم ہوتا ہے۔ جب ریح خارج ہوجاتے ہیں بول و بلرز سے خارج ہونے کے بعد طبیعت ملکی ہوجاتی ہے اور اول و وضو وغیرہ کا استعمال کرتا ہے جس سے نفس کی پاکیزگی پر تہیہ ہوتی ہے تو اس وقت وہ اپنے دل میں ایک سنگلی اور فرحت پاتا ہے یہاں خوش ہوتا ہے کہ گویا کوئی گم شدہ شے ملنی گئی (۴) نفس کا خواہش جماعت میں شمول اور فروزتہ ہونا اس کی وجہ سے نفس کا رخ بہت ہی طبیعت کی جانب پھرتا ہے جب بہ ایم سے مقصود اداب کی شوق برائی جاتی ہے یا شکاری جانور جھوک اور جاگنے کے لئے رعب کئے جاتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے مالک کے پاس شکار کا پڑاؤ میں اور پرندوں کو آدمیوں کی بولیں سکھائی جاتی ہیں بہ حال کوئی جانور جو جب اس کی نقصان سے خواہش اور طبیعت کے کھوینے کی جوئی کو شش کی جاتی ہے۔ پھر جانور اپنے جنس سل لگانی خواہش لٹو پوری کرتا ہے چند روز نہیں لگدینیں ڈوبتا رہتا ہے تو بگیسے سکھائے اور بھول جاتا ہے اور کی و گراسی اس میں پیدا ہوجاتی ہے۔

ان امور میں غور کرنے سے ضرور معلوم ہوتا ہے کہ نفس کی اوروں کی میں جو اثر اس خواہش کے پورا کرنے سے ہوتا ہے کثرت کھانے وغیرہ اور ان تمام امور سے نہیں بچتا۔ من سے نفس کو طبیعت یہی کہی جاتی ہے جو ہوتی ہے آدمی کو اس کا تجربہ اپنی نفسانی حالت سے ہی کر لینا چاہئے۔ اور ان تدابیر کو یاد کرنا چاہئے۔ جن کا ذکر طبیعت کے ناکر ہے۔ دنیا میں لوگوں کی اصل اور نفس یہی کی طرف انکی طبیعتوں کو پھیر دینے کی ہے۔ اور طہارتیں جن کا اثر ظاہر محسوس ہوتا ہے عام لوگوں کو خود سمجھائی جاسکتی ہیں۔ اور ایک کونوں میں جن مہارتوں کا ذریعہ پانی وغیرہ کثرت موجود ہے۔ لوگوں کے دلوں میں سب مہارتوں سے زیادہ آکا و قمع ہوتا ہے۔ اور علاوہ قدرتی طریقہ کے تمام لوگوں میں وہ علم اور شعور بھی ہوئی نہیں۔ تلاش سے ان کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں مہارتیں صنف کے (۱) مہارت کے کھنکر۔

مہارت کے بارے سے یہ مراد ہے کہ تمام بدن جو پیدا ہو اس لئے کہ پانی تو ایک پاک چیز ہے سب جہاتوں کو دور کرتا ہے۔ تمام طبیعتوں میں اس کے اثر کو تسلیم کر لیا ہے۔ نیت عمدہ ذریعہ ہے کہ اسکی وجہ سے صفت مہارت پر نفس متبذیر کیا جائے۔ کھنکر لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں۔ نشہ میں جو رہ جاتے ہیں۔ اسی مدہوشی میں وہ مہاشی خون کرتے ہیں۔ یا نہایت نفیس مال کو ضائع کرتے ہیں۔ یا کئے بعد وقتہ وقتہ رہتے ہو جاتے ہیں۔ اپنی برہوش میں اگر کثرت کا نشانہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر کثرت ان لوگوں کو کثرت برصاقت کی طاقت نہیں ہوتی۔ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وقتہ کوئی کام نہیں آتا۔ اور ان کی طبیعت میں کوئی بڑی تلبیہ پیدا ہوتی ہے۔ جس سے تلبیہ یا حیرت یا دوسرے سے بڑھ جانے کا جوش پیدا ہوتا ہے۔ اسوقت بڑے کام سے بڑا کام دیکھ سکتے ہیں۔ یا کوئی بڑی خونریزی کر سکتے ہیں۔ بہر حال نفس کی حالت بعض امور سے وقتہ بدل جایا کرتی ہے۔ اور ایک عادت سے دوسری عادت کے لئے بیداری آس پڑ جایا کرتی ہے۔ نفسانی ملاحوں کیلئے اس قسم کی تبدیلیاں مفید اور عمدہ ہیں۔ اس قسم کی بیداری آس پھیر سکتی ہے۔ جس کا کامل مہارت ہونا طبیعتوں اور دلوں میں راسخ ہو گیا ہے۔ اور ایسی چیز صرف پانی ہی ہے۔ اور طہارت صغرا سے صرف ہاتھ پاؤں منہ کے دھونے سے حاصل ہوتی ہے۔ تمام اہل لوگوں میں یہ معمول جاری ہے کہ یہ اعضا قدرتی طور پر کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ لباس بدنی سے وہ جدا ہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پر بدن پر کپڑا پہننے سے کوئی عضو بھی کھلا ہوا نہ رہے۔ منع فرما کر اسکی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو ان اعضا کے کھلے رہنے سے ان کے دھونے میں کوئی وقت نہیں ہو سکتی۔ اور اعضا میں البتہ ریح ہو سکتا ہے۔ تمام شہرہ واہوں کا معمول ہے کہ روزانہ اپنے ان اعضا کو دھوتے رہتے ہیں۔ جب سلاطین اور امر کی حضوری میں جائیں یا عمدہ اور پاکیزہ کام کرنے کا قصد کریں گے تو ان اعضا کو ضرور دھو لینگے۔ اور کسی وجہ ظاہر ہے کہ ان اعضا پر اکثر گرد و غبار چرک وغیرہ کا اثر عاید ہوتا رہتا ہے۔ اور باہم قنات کے وقت بھی ہی اعضا نظر پڑتے ہیں۔ اور تیز تجربہ سے شہادت ملتی ہے کہ ہاتھ پاؤں کے دھونے سے متاثر دوسری پانی چھڑکنے سے نفس پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ خواب یا نہایت بیہوشی آس سے دور ہو جاتی ہے۔ اس تجربہ اور علم کی تصدیق اطباء کی تجویز سے بھی ہوتی ہے۔ وہ اس شخص کے لئے جس کو کوشی ہو یا اس کو زیادہ اسہال آتے ہوں۔ یا کسی کی قصد زیادہ کی گئی ہو۔ یہی پانی چھڑکانا تجویز کرتے ہیں۔ تلبیہ ثانیہ کے ایوان سے جن پر انسانی کمال کا دار ہے۔ اور لوگوں کے لئے وہ بہتر اور فطرت کے ہو گئے ہیں۔ مہارت بھی ایک باب ہے۔ اس کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ قرب و اتصال ہو جاتا ہے۔ شیاطین سے بچتا ہوتا ہے۔ اور عذاب قہری میں سے

دور ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم متفرق مایا ہنگے چٹاب سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھو۔ عام نذاب قبر اس سے ہوتا ہے، اور طہارت کو اس میں بڑا دخل ہے۔ گناہ کے ذریعہ سے نفس احسن کا درجہ حاصل کر سکتا ہے خدا فرماتا ہے

والفقیح حجت المنظرین پاکیزہ رہنے والا کو خدا دوست رکھتا ہے جب طہارت کی کیفیت نفس میں خوب راسخ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ کے لئے نور علی کا ایک شہدائے میں میر جاتا ہے جو بہتیت کی تیار کی کا حصہ مغلوب ہو جاتا ہے نیکوں کے لئے جانے اور اور خطاؤں کے دور ہونے کے یہی ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی طہیر پر بھی وہ عمل میں لانی جائے تاہم یہی بلاؤں میں مفید ثابت ہوتی ہے اور جب کوئی منترہ اور پاک آدمی ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے جن کا لوگ سلاطین کی حضور میں لحاظ رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور روحانی بھی ہوں تو سو معرفت میں وہ مفید ہو کر رہتے ہیں جب آدمی نوب سمجھتا ہے کہ طہارت اس کا کمال ہے تو وہ کسی خواہش حسی کے وقت ہی طور پر آداب طہارت سے نفس کو موذب کرتا ہے تو اس سے مشتاق ہوتی ہے کہ طبیعت میں عقل کے اتباع کا اور بڑبڑتا رہتا ہے۔ والہ اعلم

باب ۲۵ نماز کے اسرار میں

معلوم کرنا چاہئے کہ کبھی آدمی غیظہ القدس کی سی حالت کو اخذ کرتا ہے۔ بارگاہِ مملو ندی سے اس کو کمال اتصال و قرب ہو جاتا ہے۔ وہاں سے اس پر مقدس تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ وہاں وہ ایسی حالت کو مشاہدہ کرتا ہے جس کو زبان نہیں بیان کر سکتی ہے پھر جہاں تھا وہاں کا وہیں آ جاتا ہے۔ اس وقت میں وہ بے قرار ہو کر کوشش کرتا ہے کہ عقلی باتوں میں سے جو حالت اس سے قریب اپنے اندر پیدا کرے۔ اس لئے اپنے پروردگار کی معرفت میں متفرق ہو جاتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ جو حالت فوت ہوئی ہے وہ پھر واپس آجائے۔ یہ حالت خدا کی عظمت اور اپنی خاکساری کے ظہار سے ان افعال اور اقوال کے ذریعہ خدا کی حضور میں مناجات کرنے سے جو مناجات کرنے کے لئے مقرر ہیں ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد اس شخص کا درجہ ہوتا ہے جس نے کسی احکام کے سچے حالات بیان کرنے والے کو سنا کہ وہ ایسی حالت کی طرف لوگوں کو بلاتا اور رغبت دلی دلاتا ہے پھر ولی شہادت سے اس صلح نے اس کی تصدیق کی اس کے الحکم کی تعمیل کی۔ اور اس کے تمام وعدوں کو اس نے سچا پایا۔ اور اپنی آرزو میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا رتبہ ہے کہ انبیا نے نماز پر اس کو مجبور کیا۔ لیکن اسکو کوئی ذاتی علم ان کی خوبیوں کا نہ تھا اس کی مجبوری ایسی ہی تھی جیسے باپ اپنے بیٹے کو نیکیتوں کی تعلیم دے اور وہ اسکو پندہ کر تا ہو کہ کبھی آدمی اپنے پروردگار سے صحبت کے وضع ہونے یا کسی نعمت کے ملنے کی درخواست کرتا ہے۔ اس وقت زیادہ مناسب یہی ہوتا ہے کہ وہ تنظیمی افعال اور اقوال میں متفرق ہو جائے تاکہ اسکی محنت کا جو ثمرہ اس کی روح ہے کچھ اثر پڑ سکے۔ نماز بہت تہا، اسی وجہ سے سنون ہوئی ہے۔ نماز میں اصلی اور عین میں (۱) خدا تعالیٰ کی بزرگی اور جلال دیکھ کر دلی عاجزی (۲) خدا کی عظمت اور اپنی خاکساری کو خوش بان سے ظاہر کرنا (۳) اس خاکساری کی حالت کے موافق اعضا میں آداب کا استعمال۔ قابل بیان کرتا ہے۔ شعر

افادکم انہما دینی ثلثتہ

یعنی دسانی و الضمیر الیہما

تہمدی اہتول کا خاندان میں چریوں کو پہنچا میرے ائمہ اور زبان اور پوشیدہ دل کو

افعال تعظیمی میں سے یہ بھی ہے کہ خدا کی حضور میں کھڑا ہو کر نجات کرے اور کھڑے ہونے سے بھی زیادہ تعظیم اس میں ہے کہ اپنی خاکساری اور پروردگار کی عزت و برتری کا خیال کر کے سرنگون ہو جائے۔ تمام لوگوں اور پیام میں یہ ظہری امر ہے کہ گردن کشی غرور و تکبر کی علامت ہے اور سرنگوں ہونا نیاز زندگی اور فروتنی کی علامت ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے

فضلت اعوانم لنا خضعین ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک گئیں اور اس سے بھی زیادہ تعظیم کی بات یہ ہے کہ اسکی حضور میں اپنے سر کو زمین پر رکھ دے جو تمام اعضا میں سے زیادہ بزرگ اور جو اس انسانی جسم کے جمع ہونے کی جگہ ہے یہی عینوں قسم کی تعظیمیں تمام لوگوں میں رائج ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی نمازوں میں اپنے سلاطین اور امراء کی حضور میں انہیں کو استعمال کرتے ہیں۔ اور سب صورتوں میں نماز کی وہ صورت عمدہ ہے جس میں یہ تینوں امر جمع ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اونٹنی تعظیمی حالت سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہوتا کہ دم بدم نیاز زندگی اور خاکساری کی حالت زیادہ ہوتی ہوئی معلوم ہو جو فائدہ اس ترقی کی حالت میں ہو سکتا ہے وہ تھا اعلیٰ درجہ کی تعظیم میں یا اعلیٰ حالت سے ادنیٰ کی طرف منتقل ہونے میں معلوم نہیں ہو سکتا اور نماز میں یہ تقرب کے اعمال اصلی قرار دئے گئے ہیں عظمت الہی میں صرف غور کر لینا یا ہمیشہ خدا کا ذکر کرنا نہیں اصلی نہیں قرار دیا گیا اس لئے کہ خدا کی عظمت کا صحیح خیال صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی طبیعتیں اعلیٰ درجہ کی ہوں اور ایسے لوگوں کے وجود کم ہوا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے علاوہ اگر اور عام لوگ خدا کی عظمت میں غور کریں تو ان کا غور کام نہیں دیتا اور فائدہ کے تو کیا معنی وہ تو اپنے بس مال کو بھی کموشیتے ہیں۔ اور محض ذکر ہی ذکر جس کی تشریح اور مدد کسی دوسری علمی تعظیم سے جو اعضا کو ذریعہ سے ہر ایک عضو کے ادب کا لحاظ کر کے کیجاتی ہے نہ ہو تو وہ اکثر لوگوں کے حق میں بالکل بے فائدہ ہوا کرتا ہے۔ البتہ نماز ایک مرکب جو جن چیزیں ذریعہ غور ہے اسکے ذریعہ خدا کی جانب توجہ ہوتی ہے شخص کو اس کا موقع ملتا ہے اور جو گروا ہے خود میں غور کرتی استعداد حاصل ہو سکتی ہے کوئی مانع نہیں ہے وہ غور بھی اس شخص کو اس قسم کی کمال توجہ غور جو محض مل سکتا ہے اور نیز نماز میں مختلف دعائیں بھی شامل ہو کرتی ہیں جو صاف صاف اظہار کیا جاتا ہے کہ مکمل خالصانہ ہی کیلئے جو اس شخص ہی کی جانب سے ہر قسم کی اعانت کی تہنگی صرف ہی ہو۔ اور ان کے علاوہ نماز میں بہت سے تعظیمی افعال بھی ہیں۔ سجدہ۔ رکوع۔ ہر ایک دوسرے کاموں اور کھیل اور اس پر تہنہ کرنے والا ہے۔ ایسوجہ سے نماز کی منفعت عام اور خاص سب لوگوں کیلئے کیسا ہے ہر ایک شخص اپنے اپنے درجہ اور استعداد کے موافق اس سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ نماز ایمان والے کیلئے بوجہ ہے وہ اس کو اندرونی تعلیمات کیلئے تیار کرتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم اپنے رب کو بیشک دیکھو گے اگر تم کو شغل ضرور کہیں تو طلع وغروب آفتاب سے پہلے وقتوں کی نماز کا اہتمام رکھو۔ اور خدا کی محبت اور رحمت کا نماز بڑا سبب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سجدوں کی کثرت سے اپنے نفس کو مدد کرو خدا تعالیٰ نے دو چیزوں کے احوال میں نقل کیا ہے۔ وہ ایک من الصلین درجہ نماز نہ پڑھا کرتے تھے اور جب نماز کا شوق دل میں جم جاتا ہے تو نور الہی میں نماز گزار ہو جاتا ہے۔ اور اس کی خطائیں دور ہو جاتی ہیں۔ ان الحسانات یہ ہیں اللیات

ہنکیاں براہیوں کو دو کر دیتی ہیں، حضرت الہی کے لئے کوئی چیز زیادہ مفید نماز سے نہیں ہے خاصہ سبب نماز کے تمام فعال و اقوال حضورِ دل اور پاک نیت سے عمل میں لائے جائیں اور جب نماز کے طور پر بھی ہوا کی جاتی ہے۔ تو بھی اکثر شرعی برائیوں میں اس کا تین نفع ہے۔ وہ مسلمانوں کا شمار ہو گیا ہے۔ نماز سے ہی مسلمان اور کافر میں فرق کیا جاسکتا ہے حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کے اور ہمارے درمیان نماز کا ذرہ ہے جو نماز کو ترک کر گیا وہ کافر ہے اور نماز سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے طبیعت کو عقلی تدابیر کے متبع رہنے کی شوق کرائی جائے۔ واللہ اعلم۔

باب ۲۶ زکوٰۃ کے اسرار کے بیان میں

مسلموں کو روکے جب کسی سکین کو کوئی حاجت پیش آتی ہے اور وہ زبان قول باحال سے اس کے لئے خدا کی حضور میں گریہ و زاری کرتا ہے۔ تو اس کا یہ عاجزی کرنا خدا کی بخشش کے دروازہ کو کھول دیتا ہے اور اس وقت مقتضائے مصلحت اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی زکی شخص کو الہام ہوتا ہے کہ اس کی حاجت دفع ہو جائے۔ تب الہام اس پر چھاباتا ہے اسی کے موافق خدا کی خوشنودی پیدا ہوتی ہے اور اوپر سے نیچے سے دو ایسے باتیں اس پر نازل ہوتی ہیں اور وہ قابل رحمت ہو جاتا ہے۔ ایک روز حج سے ایک سکین نے نبی حاجت ظاہر کی۔ وہ اس کی وجہ سے مضطرب ہو رہا تھا تب میں نے اپنے دل میں الہام کی آہٹ پائی گویا وہ مجھ کو حکم دیتا ہے کہ میں اس کو کچھ دوں۔ وہ الہام مجھ کو جلدت دیتا تھا کہ دنیا و آخرت میں اس کا بڑا اجر ملے گا میں نے اس سکین کی حاجت باری کر لی اور میں نے اپنے در و دگا کے دودھ کو چھانک دیا۔ اس غریب کا جو دالہی کے دروازہ کو کھٹکھٹانا اور الہام کا یہاں کر میرے دل کا اس کو اس لئے اختیار کر لینا اور اس کے بعد اجر کا ظاہر ہونا یہ سب امور اکٹھے کے سامنے محسوس ہوئے۔ اکثر کسی موقع پر حج کرنا رحمت الہی کے نازل ہونے کا باعث ہوا کرتا ہے جب لارٹلے کی خواہش کسی مذہب کے مشور اور معزز کرنے کے لئے طے ہوتی ہے تو جو شخص اس کے کام چلانے کے درپے ہوتا ہے۔ اس پر رحمت ہوتی ہے۔ یہ اس طرح پر ہوتا ہے کہ تنگ حالی میں لڑائی کی ضرورت پڑے یا قحط سالی کا زمانہ ہو۔ اور کسی نہایت تنگ گردہ کاغذ کو زندہ کرنا مقصود ہو تب سچی خبر دینے والا پیغمبر، ان موقعوں سے ایک تادمہ دیکھ افذ کر کے کہتا ہے کہ جو شخص ایسے ایسے تنگ حال پرانوں میں حالت میں خیرات کریگا۔ تو اس کا عمل مقبول ہو جائیگا۔ اور ان امور کو کوئی شخص سنتا ہے اور اپنی ملی شہادت سے اس کے حکم کو مان لیتا ہے اور ان سب وعدوں کو پچا پاتا ہے۔ اور اکثر بعض لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ مال کی جست میلی کرنے سے اسکے حق میں ضرر ہوگی اس کو وہ مقصود راست سے باز کیسکی۔ اس لئے اس کو اس خیال سے نہایت تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو وہ اس طرح دفع کرتا ہے کہ اپنی کسی نہایت محبوب چیزوں کے صرف کرنے کی شوق کرتا ہے اس وقت میں خراج کرنا ہی اس کے حق میں بہت مفید ہوتا ہے اگر وہ صرف نہ کرتا تو محبت اور میلی ویسی کی ویسی ہی آسین باقی

پہنچاتی۔ اور عالمِ حلو میں وہ بہت گنج سناپ کی صورت میں ہوتی یا وہ سوالِ مضر صورتوں میں اس کے سامنے متشکل ہوتے حدیث میں ہے
 بطورِ مبالغہ نقل فرماتا ہے: "والذین کینزون الذہب والفضة ولا یفتقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بوجاب الیم۔" یومِ محمی علیہا
 فی نابزہم شکوے بہا جیاجیم جوہیم الخ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خرچ کرتے سے راہِ خدا میں ان کو عذابِ سخت
 کی سزا ہے۔ قیامت کے روز ان کی پٹیلیں اور پہلوئیاں سونے اور چاندی سے بھرم کی لگ میں تپا کر دیں ویسے جائیگی۔ اکثر شخصی شخص
 کے رہانے کا حکم عالمِ مثال میں قرار پاتا ہے اتنے میں وہ بہت سال صرف کرتا ہے۔ اور وہ شخص اور قابلِ رحمت لوگ خدا کی
 حضور میں گریہ دہری کرتے ہیں تو مال کے صرف سے اس کی خود ہلاکی محو ہوجاتی ہے۔ آنحضرت صلاؤتہ علیہ وسلم نے فرمایا
 لا یر والقضاء الدعاء ولا یرید فی العمر الا البرا قضاء کو دہا ہی شہادت ہے اور نیکی سے عمر زینتی ہے اور آدمی اکثر طبیعت کے غلبہ
 سے کوئی بڑا کام کر لیتا ہے۔ پھر اسکی برائی معلوم کر کے نہایت شرمندہ ہوتا ہے لیکن طبیعت پھر غالب آجاتی ہے اور اسی کام
 کو پھر کرتا ہے ایسے نفس کا علاج یہی ہے کہ اپنے فعل کے تادان کے لئے بہت سال صرف کرتے تاکہ نقصان اس کے
 پیش نظر رہے اور پھر آئندہ ایسے قصد سے اسکو باز رکھے۔ اور نیز اکثر خوش خلقی اور انتظامِ خانہ دانی کا حفظان اسی طرح سے ہوتا
 ہے کہ خوب کھانا کھایا جائے۔ سلام میں تقدیم کی جائے۔ اور طرح طرح ہمدردی کی جائے۔ ان امور کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ امور
 صدقہ کئے جاتے ہیں۔ اس سے برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے غضب الہی کی لگ بھج جاتی ہے اور فیضانِ رحمت کو
 حاصل کر کے عذابِ آخرت اس سے دور ہوجایا کرتا ہے۔ اور اسکی دعا اس کی طرف مصروف ہوتی ہے جو زمین میں
 صلح اور بد بریں۔

باب ۴ روزہ کے سنسرا میں

معلوم کرو کہ اکثر آدمی خدا کے اہام سے سمجھتا ہے کہ طبیعتِ جسمی کا جوش اس کو کمالِ ذاتی سے باز رکھتا ہے وہی
 جوش بہیمیت کوئی قوت کے تابع ہونے نہیں دیتا۔ اسلئے جسمی قوت سے اس میں نفرت اور بغض پیدا ہوجاتا ہے۔ وہ
 کوشش کرتا ہے کہ اسکی جوش کو مار دے کوئی چیز اس کو اس کے تدارک کے لئے جوہر کے نہیں ملتی کہ گرنہ آتش ہے
 مجاہدت ترک کرے اپنی زبانِ حل اور اعضا کو روکے رہے۔ انہیں امور سے وہ اپنی مرضِ جہانی کا علاج کرتا ہے۔ اسکے
 بعد اس شخص کی حالت ہے جس نے سچی خبر دینے والے سے ان تدارک کو ولی شہادت سے اخذ کیا ہو اس کے بعد اس شخص
 کا عمل ہے کہ شفقت اور مہربانی سے انبیا کشاں کشاں اس میں یہ حالت پیدا کریں اسکو ان خوبیوں کا ذاتی علم نہ ہو لیکن عباد
 میں اس کا ناندہ اس کو حاصل ہو جب یہ جوش اس میں دب جائے۔ اکثر آدمی کو یقین ہوجاتا ہے کہ اس کا یہی کمال ہے
 کہ طبیعتِ عقل کے تابع رہے لیکن طبیعتِ بنفادت کرتی ہے کبھی آزادانہ رہنے کی کوشش کرتی۔ اور کبھی احکامِ علی کے
 تابع بھی ہوجاتی ہے۔ اسواسلئے اس شخص کو مشاقی کے لئے محنت کے کام روزہ جیسے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ وہ اپنی
 طبیعت کو ایسے کاموں پر مجبور کرتا ہے۔ اور طبیعت سے چاہتا ہے کہ اطاعت کے عمل کو پورا کرتی ہے۔ وہ اس طرح نہیں ہر

کے اہتمام میں رہتا ہے حتیٰ کہ اُس کا مقصود مالی مال ہو جائے کسی بھی شخص سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ سزا تک روزے رکھے چلا جاتا ہے جن میں کہ بہت گناہ کے زیادہ محنت اور جہد ہوتا ہے تاکہ دوبارہ ایسا کام اُس سے نہ ہو اور نیز کسی دل میں عورتوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے لیکن اُس کو مہرینے کا شوق نہیں ہوتا زنا کا خوف ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اپنی رغبت سے روزہ کو ادا کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ فان الصوم له وجار جس شخص کو شادی کرنے کی طاقت نہ ہو تو روزہ اُس کے لئے بمنزلة نعمتی ہونے کے ہے روزہ اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے۔ اُس سے ملتی قوت برمیضتی ہے۔ اور یہی طاقت کو اور ہوتی ہے سچ کے چہرہ روشن کرنے کیلئے کوئی قلعی اُس سے زیادہ نہیں ہے اور طبیعت کے مغلوب کرنے کی کوئی دوا اُس سے زیادہ مفید نہیں ہے اسی واسطے خدا نے فرمایا ہے الصوم لی انما اجزی بہ اور روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اُس کی جزا دیکھا اور روزہ سے قوت بھی مضمحل اور کمزور ہوتی ہے وہی ہی غلطی دور ہوتی ہیں اور رشتوں کی حالت سے شائبہ بڑھتی جاتی ہے اُن کو روزہ دار سے انس و محبت ہو جاتی ہے۔ یہ محبت کا تعلق ہیبت کے ضیاع ہونے کا اثر ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزہ دار کے کندہ کی آواز کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے اگر روزہ رسمی طور پر تو اہم بھی اور کے لحاظ سے مفید ہے جب کوئی امت کی پابندی کرتی ہے تو اُن کے شیاطین کے پاؤں میں زخم پڑ جاتی ہے اُن کے لئے جنت کے دروازے کھلتے ہیں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔

اور جب کوئی آدمی بغض کے مغلوب کرنے کا اہتمام کرتا ہے اُس کے ذمہ کو دور کرنا ہوتا ہے تو عالم مثال میں اُس کے عمل کی ایک مقدس صورت پیدا ہو جاتی ہے اور مافیہا باقیہا میں زکی العقب لوگ اُس صورت کی طرف توجہ دیتے ہیں وہ عالم غیب سے انکی علمی مدد کرتے ہیں اور تہذیب و تمدن کے ذریعہ سے ذاتِ وحی سے اُس شخص کو قرب حاصل ہو جاتا ہے

الصوم لی وانا اجزی بہ کے یہی معنی ہیں۔

کبھی آدمی اُس خرابی کو معلوم کرتا ہے جو اسکی طبیعت میں امورعاش کی مصروفیت اور بیرونی اشغال کی خواہش میں بھر جانے سے پیدا ہوتی ہے اُس کے لئے تنہا جو کبھی مسجد میں عبادت کرنا جو نماز کے لئے بنائی گئی ہو مفید ہو کر رہتا ہے اور ہمیشہ کے لئے تو علمدگی ممکن نہیں ہوتی مگر لایدرک کلا لایترک کلا وہ شخص اپنے اوقات میں کسی قدر فرصت کو جد کر کے بقائتہ ہو جاتا ہے اختلاف میں تنہائی سے اوقات بسر کرتا ہے۔ اُس کے بعد اُس کی حالت ہے جس ذمہ شہادت سے بھر صادق کے ذریعہ سے اختلاف کی خوبی کو قبول کیا ہو پھر اُس شخص کی حالت ہے کہ زبردستی اُس کو اختلاف کی تعلیم دی گئی ہو۔ اکثر روزہ میں زبان کو پاک صاف رکھنے کے لئے اختلاف کی ضرورت پڑا کرتی ہے کسی ایلیہ القدر کی اور اس میں رشتوں کے اتصال کی اُس کو خواہش ہوتی ہے یہی بغیر اختلاف کے میسر نہیں ہو سکتا۔ لیلا القدر کے معنی آئندہ آویس کے واقد اعلم۔

باب ۲۸ حج کے اسرار میں

مسلم کرکج کی حقیقت یہ ہے کہ صلحا کی ایک جماعت کثیر ایک وقت خاص میں حج ہوں۔ انبیاء اور صدیقین و شہداء اور صالحین کے حالات کو جن پر خدا نے اپنا انعام کیا ہے۔ وہ یاد کریں اور سب ایسے موقع پر جمع ہوں۔ جہاں خدا کی ظاہر نشانیاں موجود ہوں۔ آئمہ دین کی جن عینتوں وہاں کا قصد کرتی رہی ہوں۔ وہاں وہ نہایت خاکساری اور رغبت سے خدا کے شانہ کی تعظیم کرتی رہی ہوں۔ خدا سے نیکی کی امید و خطا میں محاف ہونے کی دعائیں اور التجائیں کرتی رہی ہوں۔ جب اس کیفیت سے بہتیں لوگوں کی حج ہوتی ہیں تو انہی طور پر خدا کی رحمت اور مغفرت وہاں نازل ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جیسا کہ عرفہ کے روز نہایت ڈیل و طرد و حقیرہ و غصہ ناک نظر آتا ہے ایسا کسی روز نظر نہیں آتا۔ ہر ایک امت میں حج کی اصل ہو جو ہے۔ ہر ایک کے لئے ایک خاص جگہ برکت لینے کی عینت ہے اس میں انہوں نے خدا کی نشانیاں اور اپنے بزرگوں کی عبادت اور آثار کو ظاہر ہوتے دیکھا ہے۔ اس سے مقرب لوگوں اور ان کے حالات کی یاد آتی ہے اس لئے وہ پابندی سے وہاں کا قصد کرتے ہیں لیکن بہت اندسب جگہوں سے زیادہ حج کے قابل ہے اس میں یہاں نشانیاں موجود ہیں حضرت ابراہیم صلوات اللہ علیہ وسلم نے جن کی نیکی اور خوبی کی شہادت اکثر اولیاء کی زبان سے ظاہر ہے خدا کے حکم اور وحی سے اس کی بنیاد قائم کی ہے پہلے اسکے زمین سخت چنیل میدان تھی وہاں تک پہنچنا بھی مشکل تھا اور بہت اندک عبادت اور مقامات میں یا تو کچھ نہ کچھ شکر ہے یا بے اہل اسکی گھڑت کر لگی ہے۔ شہادت نصیانی کے حضور میں سے یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ ہونا اور شہر نا اختیار کیا جائے جس کے صلحا ہمیشہ تعظیم کرتے رہے ہوں۔ ذکر الہی سے اسکو مہر رکھا ہو۔

اس سے ٹاکہ غلطی کی توجہ پیدا ہوتی ہے اور نیک لوگوں کے لئے عطا و عطا کرتے ہیں ایسی جگہ رہنے سے انہیں کے نور اثر نفس میں پیدا ہوجاتے ہیں میں نے چشم ظاہر اسکو مشاہدہ کیا ہے اور ذکر الہی کے تعلق خدا کے نشانات کو ملاحظہ کر کے ان کی تعظیم کرنا بھی داخل ہے جب ان پر نظر پڑتی ہے تو خدا یاد آتا ہے۔ جیسے موزوم کے دیکھنے سے کوئی لازم چیز یاد آتی ہے خاصیت جب تعظیمی حالتوں اور ان حدود کی پابندی کی جگہ سے جن سے نفس کو کمال و رعبہ تہذیب حاصل ہوتی ہے اکثر آدمی اپنے پروردگار کے شوق میں تڑپتا ہے اس وقت اسکو ضرورت ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ اپنا شوق پورا کروں تو سوانح کے اند کوئی ایسی چیز اسکو نہیں ملتی۔ اور جیسے کہ دولت اور سلطنت کو ہمیشہ ایک آزمائش اور امتحان کی ضرورت پڑتی ہے جس سے مخلص اور منافق میں تمیز ہو جائے۔ دولت کی شہرت ہو۔ اس کا کلمہ بلند ہو۔ اور سب لوگوں میں باہم جان پہچان ہو جائے ایسے ہی مذہب کو حج کی ضرورت ہے تاکہ منافق کی بخوبی تمیز ہو جائے اور دین الہی میں مختلف گروہوں کا داخل ہونا عیاں ہو جائے۔ ایک دوسرے سے میں علیوں اور ہر ایک دوسرے سے ان فوائد کو حاصل کر سکیں جو اس کو حاصل نہیں ہیں۔ اس لئے کہ مقاصد باہمی مصاحبت اور ایک دوسرے کے ملنے ہی سے حاصل ہو کرتے۔ اور رسمی حج بھی بہت سے بھی فوائد کو اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً آئمہ دین کی حالت یاد کرنے اور ان کے اختیار

کرنے کی آمادگی کیلئے کوئی چیز ج سے زیادہ مفید نہیں ہے اور چونکہ حج میں دو دروازے سفر کرنا پڑتا ہے۔ وہ نہایت شہوار محل ہے بڑی شہقت سے پورا ہوتا ہے اس لئے اس کی تکالیف کا برداشت کرنا۔ خدا کی خالص عبادت ہے جس سے خطا میں معاف ہوتی ہیں اور پچھلے گناہوں کو ایسا دور کرتا ہے جیسا کہ ایمان

باب ۵۹ نیکی کی اقسام کے اسرار میں

نیکی کی اقسام میں سے ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی اور خدا کی سچ میں آرا اور پروردہ نہیں ہے۔ یہ معرفت کی صلاح کیلئے کوئی چیز نہ کہ سے زیادہ مفید نہیں ہے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کیا تم کو سب اعمال میں افضل عمل نہ بتاؤں الا انبکم افضل اعمالکم نیز خدا کی حضوری حاصل کرنے اور ول کی قسوت دور کرنے میں ذکر کا بڑا اثر ہوتا ہے خصوصاً اس شخص کے لئے جس کی قوت بھی فطری طور پر ایسا ضعیف ہوتی ہے۔ اور اس شخص کے لئے بھی جو فطر تاپنے نیال میں محسوس چیزوں کے احکام مجرور میں غلط ملط کر دیتا ہے۔ اور انہیں اقسام میں سے دعا بھی ہے۔ اس سے حضوری کا بڑا دروازہ کھلا دیا جاتا ہے پروردگار عالم کے حضور میں نہایت درجہ طاعت اور احتیاج کو وہ پیش نظر کر دیتی ہے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء الخ العبادۃ کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ وہ مہربانی کا جانب نفس کے توجہ ہونے کی ظاہری صورت ہے جو درخواست کی صورت ظاہر ہوتی ہے اس کے حاصل ہونے کی جسکے لئے دعا الہی کئی ہے سچ ہے اور نیز بڑی نیکی تلاوت قرآن اور کی نصح کو گوش دل سے سننا ہے جو توجہ سے انگوستا ہے اور دل میں وہ جگہ گہریتی ہیں بحمد و ہد کی حالتیں خدا کی عظمت میں حیرانی اسکے اسلمات میں تفرق ہو جاتا ہے طبیعت کا جوش بجھانے کیلئے نہایت ہی مفید ہے نفس کو قرآن کی تلاوت سے اپنے نظیرا کر دیتی ہے کہ آسمانی اثر پیدا ہونے لگیں اور عالم حواس میں وہ نہایت مانع ہے نفس تہ قرآن سے کیے گا اور نہایت ولایت تو نے نہ حق کو جانا نہ قرآن کی تلاوت کی قرآن سے دل تمام غلطی کیفیتوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے ہر چیز کے لئے ایک خاص متعل ہوتی ہے اور دل کی متعل قرآن کا تلاوت کرنا ہے اور نیز نیکیوں میں سے قرابت والوں اور جہالیوں کے حقوق ادا کرنے میں اپنے قرابتیوں اور ہم مذہبوں کیساتھ میں معاشرت کرنا چاہئے غلاموں کو آزاد دی دینا چاہئے۔ بن مور سے رحمت اور اہمندانہ نامل ہوتا ہے۔ تباہی و دم اور دم کو شیطانات ان سے کسل ہوتے ہیں۔ ہلاک کی دعا کے یہ مور باعث ہوتے ہیں۔ نیز نیکیوں میں سے جہاد ہے خدا تعالیٰ نے جب کسی ملحق پلوت کرتا ہے جس سے عام لوگوں کو حضرت خجتی ہے۔ اس کا نابود کرنا یا اصلت کلی کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہوا کرتا ہے۔ اسلئے خدا کسی بڑی اللہ کے دل پر اس لئے کس کرنے کا لہم کرتا ہے اسکی صیوت سے خود بخود خیر کسی سبب مٹی کے غصہ شکران ہوتا ہے وہ اپنے تمام ذاتی امور سے اس کام کیلئے ملامت ہو کر خدا کی مراد سے زندگی حاصل کر کے ہم میں توجہ ہو کر خدا کی رحمت اور نوری غرق ہوتا ہے اس سے تمام آدمیوں اور شہروں کا کام نجاتا ہے اسی کے قریب پلوت بھی ہے کہ خدا ان لوگوں کی دولت اور حکومت کو تباہ کرنے کا حکم دیتا ہے جو خدا کی شان میں کفر کرتے ہیں انکے پل جن میں کفر جاتے

میں اس لئے کسی نبی کو جہلو کرنا یا حکم دینا یا جہلو کرنا کسی قوم کے کل میں جہلو کی خواہش پیدا کی جاتی ہے۔ تاکہ ایسی قوم ہوں جو لوگوں کی تکمیل کیلئے پیدا کی گئی ہوں۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ طے ملی سے کسی قوم کو معلوم ہوتا ہے کہ مظلوموں نے منہ جھست لوگوں کی تقدیر کو بد کرنا عمدہ ہے۔ ناخوشیوں پر قہر میرت قائم کرنی چاہئیں۔ اور برائی سے من کو روکنا چاہئے۔ ان کو شمشوں سے لوگوں میں امن اور طمانین پیدا ہوتا ہے اور خدا ان قوموں کے بجا دوں کو عمدہ جزا دیتا ہے اور کبھی مصائب امراض کے باعث پیش آجاتے ہیں۔ ان میں بھی کسی وجہ سے نیکی کا سامان ہوجاتا ہے جو اسطرح پر خدا کی توجہ ہوتی ہے کہ کسی بندہ کے اعمال درست ہوجائیں اور اسبابِ علم کا منتقضا ہوتا ہے کہ اسکی حالت تنگ ہوجائے تو وہی اسباب اسکی تکمیل نفس کی باعث ہوا کر اسکے خطاؤں کو دور کرتے ہیں۔ اور اسکے لئے سچائے نیکے نیکیاں بھی جاتی ہیں جیسے کہ جب پالی کا منقذ بندہ ہوجاتا ہے تو پانی اور پر اور نیچے سے پھر نکلتا ہے۔ یہ بارہا انیسٹنگ کی طرف منسوب ہوا کرتا ہے۔ اس سے خیر ضرائف کی حفاظت ہوتی ہے اور کبھی اس طرح پر ان میں نیکی ہوجاتی ہے کہ مسلمان پر جب مصائب ٹوٹ پڑتے ہیں اور زمین استہزاک ہوجاتی ہے۔ تو اس وقت میں طبیعت اور رسم کا حجاب اٹھ جاتا ہے اور سب امور کو ترک کر کے خدا ہی کی طرف وہ توجہ ہوجاتا ہے۔ اور کافر اس حالت میں اس گم شدہ چیز کی ہی یاد میں رہتا ہے اور اسی زندگی میں دوبارہ رہتا ہے۔ حتیٰ کہ زیادہ عیبت کا پہلی حالت سے بھی زیادہ عیبت ہوجاتا ہے اور کبھی وہ عقبتیاں نیکی کا باعث اسلئے ہوتی ہیں کہ تمام روکنے والی برائیاں غلط او کثیف توت طبعی میں جمع ہوا کرتی ہیں۔ تو امراض اور عیبت ہوجانے سے جتنا کہ بدن کو بچتا ہے اس سے زیادہ اودہ تکمیل ہوجاتا ہے۔ تو وہ خود ظلمت بھی جو برائیوں کی حامل تھی تحلیل ہوجاتی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ امراض کی خواہش نفسانی غصہ وغیرہ سب دور ہوجاتے ہیں۔ اس کے اسسلاق بدل جاتے ہیں اور دم پھلے امور کو ایسا بھول جاتا ہے کہ گویا اس میں وہ موجود ہی نہ تھے اور ایک صورت یہ ہے کہ جب مسلمان کی توت سبھی اسکی توت ٹکی سے آزاد ہوتی ہے تو دنیا ہی میں اکثر نئے گناہوں پر واغذہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ دنیا کی محنت مسلمان کے لئے عذاب ہے۔ طائفہ اعلم۔

باب گناہوں کے درجوں میں

معلوم کرو جبکہ بہت سے عمل اور طریقے ایسے ہیں جن سے معلوم ہوجاتا ہے کہ توت سبھی ٹکی کتے ابع ہے ایسے ہی ایسے عملی اعمال ہیں جن سے صاف ناخوشی معلوم ہوا کرتی ہے۔ ان سے خواہی کسی کی سرکشی پیدا ہوتی ہے انہیں امور کو گناہ کہتے ہیں اور گناہوں کے مختلف مرتبے ہیں ۱۱، گناہ ہیں جو انسانی کمال اور ترقی کارات بانگل سدو کر دیں ایسے بڑے گناہ دو قسم کے ہیں۔ اول وہ جن کا تعلق مبادی کی ذات سے ہے آدمی کو اپنے پروردگار سے ہی باطنی ہو۔ یا اس کا علم وہ رکھتا ہو لیکن مخلوقین کے اوصاف اس میں ثابت کرتا ہو یا مبادی کی صفات مخلوقین میں ثابت کرتا ہو۔ دوسری صورت تشبہ کی ہے اور تیسری شرک کی۔ نفس میں کبھی تقدیر نہیں پیدا ہوتی جب تک کہ طبعی تجربہ اور تدبیر عام کا جو تمام عالم کو محیط ہو رہی ہے بصیرت کی آنکھ سے ملاحظہ نہ کرتا ہے۔ جب اس قسم کا نور نہیں ہوا کرتا تو نفس اپنی ہی حالتیں مشغول ہوا کرتا ہے

کبھی بیگانی کا پردہ دوڑ نہیں پاتا اور بقدر ضرورت نہی نہیں ہوتا یہ نہایت سخت بلا ہے اور دوسری قسم ہے گناہ کی اس طرح کا اقتدار کہ کبھی بجز اس بدنی زندگی کے اور کوئی زندگی نہیں ہے اور بدن کے کمال دو ستر نہیں ہے جب کہ مطلب گناہ کو ضروری ہو جب نفس میں خیال جم جائے تو پھر اسکی نظر کبھی کمال کی طرف نہیں اٹھتی اور جو کہ علاوہ کمال بدن کے دوسرے کمال کا ثبوت عام لوگوں سے جب ہی ممکن ہے کہ موجودہ حالت کی بہرہ جوہ مخالف حالت کا وہ تصور کر سکیں اگر یہ دونوں کالات بدل جائیں گے خیال میں یہ انیس تو کمال عقلی اور کمال حسی دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوں اور وہ شخص کمال عقلی کو چھوڑ کر کمال حسی کی طرف اٹل ہو جائے۔ اسلئے تعالیٰ اور ذرا آخرت پر ایمان والا انسان کا ہمایا قرار دیا گیا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے

والذین لایؤمنون بالآخرۃ کلوم حکمت و ہم یسکرون (جو لوگ آخرت کا یقین نہیں ان کے دل منکر ہیں اور وہ منکر ہیں اعمال سے کہ جب آدمی اس درجہ کے گناہ میں رہ کر جم جائے اور اس کی قوت بھی ضعیف ہو جاتی ہے تو نہایت درجہ کی نفرت آسمانی جانب سے اسکو سنتی ہے وہ کبھی اپنے آپ کو اس سے بترک نہیں کر سکتا اور دوسرے ترسناک گناہ کا یہ ہے کہ قوت بھی کے غرور سے وہی ان فضائل سے بترک رہتا ہے جو خدا تعالیٰ نے لوگوں کے لئے اپنے کالات تک پہنچنے کے لئے قرار دیئے ہیں۔ اور وہ اپنے نہایت اہتمام سے غمروں اور شرعتوں کے ذریعہ سے ان کے شائع کرنے اور ان کی شان بلند کرنے کا قصد کرتے ہیں لیکن ایسا شخص ان امور کا انکار کر سکتا ہے مروت کرنا ہے اور جب یہ مر جاتا ہے تو وہ اسکی تمام خیرات اس کو نفرت کرتی ہیں اور اسکو اپنا پھانسی کی طرف اٹل ہوتی ہیں اور ظاہر جانب سے ایسا اعطا کر لیتے ہے کہ پھر اس سے بچنے کا اسکو موقع نہیں ملتا اور چونکہ وہ اپنے کمال کو نہیں پہنچتا اور اپنے پختا بھی ہے تو وہ پہنچتا قابل اعتبار اور لحاظ نہیں ہوتا۔ اسواسطے یہ حالت اس سے کبھی بد نہیں ہوتی۔ یہ مرتبہ آدمی کو ذرا ہر میں اپنے تمیز کے طریقہ سے باہر کر دیتا ہے اور میرا مرتبہ گناہ کا یہ ہے کہ آدمی نجات دہندہ اعمال کو ترک کرنے اور ایسے ایسے کام کرے کہ جتنکے کہ نہو اسے پر عالم ذکر میں نعت مقرر ہے یا طمان کمانو کی وجہ سے زمین میں کسی بڑے فساد کا گمان غالب ہوتا ہے اس کی صورت تہذیب نفس کے بالکل خلاف ہوتی ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں یا وہ شریعت کے احکام کی تعمیل کرے جن سے بجا آدمی کا لہو پیدا ہوتا ہے۔ یا بجا آدمی کی کچھ نہ کچھ اس میں آباد کی پیدا ہو جاتی ہے فریغ کی تعمیل نفوس کے مختلف ہونے سے مختلف طرح پر ہوتی ہے جو لوگ سمیت میں ڈوبے ہوئے ہوں اور یہ قوت ان میں کمزور ہوں ان کو تو وہ کام شرمیہ کی کثرت کی ضرورت ہوتی ہے اور جن میں یہ قوت شدید اور غلیظ ہوتی ہے۔ ان کو اعمال شائق کی کثرت کی ضرورت ہو کرتی ہے اور انہیں اعمال میں سے بعض اعمال دزدوں کے سے ہوتے ہیں جو بڑی احتی کے تھی ہوتے ہیں مثلاً قتل اور بعض اعمال شہوانی ہوا کرتے ہیں بعض پیشے ضرر رساں ہوتے ہیں جیسے قمار۔ ربوا۔ ان تمام مذکور امور سے نفس میں بڑا رنج پیدا ہوتا ہے اس لئے کہ ان امور سے ان امور پر اقدم ہوتا ہے جو لازمی طریقوں کے مخالف ہیں اور ان کو بلائے کی جانب سے سخت اعاط کرتی ہے۔ اسلئے ان دونوں کے لئے سے مذاب حاصل ہوتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ کا مرتبہ سب گناہ سے زیادہ ہے خطیہ القفس میں ان امور کا حرام ہونا

یہ گناہ گدوں کا نمون ہونا قرار پانچا ہے۔ انیما ہدیت ان امور کو میان فراتے رہے ہیں جو وہاں قرار پانچے ہیں۔ ان میں جو اکثر ہم شرع میں متفق علیہ ہیں جو ہمارے تہذیب ان شرائع اور طریقوں کی نافذاتی کرتی ہے جو کہ ہر ایک امت اور زمانہ کے لحاظ

سے ہوتی رہی ہیں۔ اس لئے جب خدا تعالیٰ نے پیغمبر کو کسی قوم کی طرف مبعوث کرتا ہے تاکہ ان کو تارک یوں سے روٹی کی طرف
 پہنچائے، انکی گمراہی کی اصلاح کرے۔ عہدگی سے ان کی سیاست کرے۔ تو اس کے مبعوث ہونے میں یہ بات دخل آتی ہے
 کہ نہایت اہم امور جن کے بغیر ان کی اصلاح اور سیاست نہیں ہو سکتی وہ جب قرار پاتے ہیں۔ اس لئے ہر ایک مقصد کی ایک سیارہ دہی
 یا اکثری ضرور ہوتی ہے۔ اس کے لحاظ سے ان سے مواخذہ اور خطاب کیا جاتا ہے ہر ایک امر کیلئے اوقات معین کرنے کے
 لئے ضروری قاعدے ہوا کرتے ہیں اکثر امور سے کوئی فساد یا مصلحت پیدا ہوتی ہے تو جیسے اس امر کی حالت ہوتی ہے ویسا
 ہی حکم اس کا مقرر کیا جاتا ہے۔ اس لئے بعض امور تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا امر وہی ضروری ہوتا ہے اور بعض کا مور اور
 نہی عند ہونا بغیر اہتمام کے ہوتا ہے ایسے اکثر امور ہی کیلئے قہما سے بھی ثابت ہوا کرتے ہیں یا نچوٹاں تہہ بہ تہہ کے شائع ہونے
 اسکی کچھ تصریح نہیں کی۔ نہ لارے علیہ میں کوئی حکم اسکے متعلق ہونیکا مستند ہو سکتا ہے لیکن کوئی خدا کا بندہ پوری رحمت سے خدا کی طرف
 متوجہ ہوا اور اس لئے قیاس سے یا تجربہ وغیرہ سے ایک شے کا امر یا ممنوع ہونا معلوم کیا۔ جیسے عام لوگوں کو اپنے ناقص تجربہ
 سے یا حکیمانہ کو علمت کے پاس جاننے سے کسی دوا کی تاثیر معلوم ہو جاتی ہے عامی کو تاثیر کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی اور پیغمبر
 اس کی کوئی تصریح نہیں کی ہوتی پس ایسا شخص جب تک خود اپنی احتیاط اس امر میں نہ کرے گا۔ وہ عمدہ برائیاں ہو سکتا اور نہ ان
 کے گمان کی وجہ سے آسمیں اور خدائیں ایک پروردگار ہو جائیگا اور وہ اسکی وجہ سے انہو ہو گا اس مرتبہ میں اصل خوشنودی
 کے قابل یہ ہے کہ اس مرتبہ کے حالات کو ترک کر کے انکی طرف توجہ نہ کرے لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس مرتبہ کے
 لائق ہیں۔ جسکے وہ قابل ہیں خدائے جواد ان پر اسی کی کثرت کرتا ہے۔ اسی کو خدا فرماتا ہے۔ انا عند ظن عبدي بنی ائندہ کا جیسا میر
 ساتھ گمان ہوتا ہے ویسے ہی میں اسکے ساتھ ہوتا ہوں، اور فرماتا ہے۔ وہ ہر ہائیتہ ائندہ عابا لکتنا باعلیہم الا بتنا رضوان اللہ
 بہ ہائیتہ جبکہ انہوں نے خود ایجاد کر لیا ہے ہم نے نہ پورا سکو اسلئے واجب کیا تھا کہ خدا کی رضامندی کی تلاش میں ہیں، آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے اور پرستی نہ کرو ورنہ خدا تم پر سختی کرے گا اور فرمایا گناہ وہی ہے جو تیرے دل میں بڑا اثر پیدا کرے
 یہی حال اس حکم کی نافرمانی کا ہے جو کسی مجتہد کے اجتہاد سے ثابت ہوا ہو اور اسی مجتہد کا جس نے یہ حکم دیا ہے نافرمانی کرنے
 والا پیر اور قتلہ ہوا اللہ اعلم

باب

گناہوں کی خرابیوں کے بیان میں

معلوم کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا علق دو لحاظ سے کیا جاتا ہے (۱) نیکی اور گناہ کی حکمت کے لحاظ سے (۲) اثر یقینوں اور
 طریقوں کے لحاظ سے۔ جو ہر ایک زمانہ سے مخصوص ہوتے ہیں نیکی اور گناہ کی حکمت کی نظر سے گناہ کبیرہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ
 ایسا گناہ ہے جس کے سبب سے قبر بقیامت میں عذاب ضرورہ دیا جائے۔ اسکی وجہ سے تذبذب نافع میں کوئی بڑی خرابی
 پر پاؤں نظر کے کاموں سے وہ بالکل علیحدہ ہوا اور گناہ صغیرہ وہ ہے جس سے اور بالا میں سے کسی امر کے ہونے کا نتیجہ
 ہوا یا اکثر تذبذب سے کوئی امر پہلے ہو میں پیدا ہوتا ہو یا ایک جہ سے ہمیں اس حکم کی کوئی خرابی پیدا ہوتی ہو۔ اور دوسری

وجہ سے وہ خرابی پیدا ہوتی ہو، مثلاً کوئی شخص خدا کی راہ میں خرچ کرے اور اسکے بال بچے نحو کھرتے ہوں تو اس نے بخل کی بر ذیل عادت وضع کی لیکن خانہ داری کی تدبیر کو کھو دیا اور خاص خاص شہرتوں کے لحاظ سے کیڑہ گناہ ہے جس کے حرام ہونے کی شرع نے تصریح کر دی ہو یا اس کے ترکب کے لئے دوسرا ہوئے گی وعید کی گئی ہو یا سپر کوئی حد مقرری ہو۔ اس فعل کی برائی ظاہر کرنے کے متعلق شدت بیان کرنے کو اسکے ترکب کو کافر و دائرہ اسلام سے خارج کیا ہو کیسی بعض امور نیکی اور گناہ کے لحاظ سے صغیر ہوتے ہیں لیکن شریعت کے لحاظ سے وہی کبیرہ قرار پاتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کوئی بیخ کام اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ رسم ہو کر ان میں پھیل جاتا ہے ان کے دلوں کو بکڑے بکڑے کر دین جب بھی وہ ان کے دل سے نہیں نکلتا ہے اس کے بعد شریعت کو اس سے روکنا چاہتی ہے لیکن وہ لوگ اس کام پر اڑ جاتے ہیں اسکے کرنے پر اصرار کرتے ہیں شرع سے انکے اصرار پر تہدید اور سختی ہوتی ہے گویا اب اس کا کرنا شریعت کی سخت عداوت سمجھی جاتی ہے ایسی حالت میں انکو وہی شخص کرنا ہے جو مرد و وارث کرنا ہو خدا اور لوگوں سے انکو کسی قسم کی جہاد ہو جو حال جہان گناہوں کی انقبض جو شریعت کے لحاظ سے کبیرہ قرار دئے گئے ہیں اس کتاب کی دوسری قسم میں بیان کریں گے۔ وہیں ان کے بیان کا موقع ہے لیکن ان گناہوں کی غزایاں جو روہم کی عداوت سے کبیرہ قرار دی گئی ہیں ہم میں بیان کرتے ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

نیکی کے انواع میں بھی ہم نے ایسا ہی کیا ہے لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کبیرہ کی حالت میں مرتے انکو تو نصیب نہ ہو تو یہ جائز ہے یا نہیں کہ خدا اس گناہ کو معاف کرے ہر ایک فرقہ نے قرآن و حدیث سے اپنے اپنے دلائل بیان کئے ہیں لیکن میرے نزدیک اس اختلاف کو یوں حل کر سکتے ہیں کہ خدا کے افعال دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) وہ افعال جو عبادت استماری ہوتے رہتے ہیں (۲) جو خلاف عادت نامور پذیر ہوتے ہیں اور جو مثال لوگوں کے سامنے ذکر کئے جاتے ہیں وہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) موافق عادت (۲) بلا قید اور دوسلوں میں مخالفت ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان کی وجہ ایک ہی ہو۔ جیسے نطقیوں نے قضا یا سے موجد رجن میں ثبوت جملہ کی کیفیت مذکور ہو جس کی ذکر کیا ہے کبھی جب وجہ کو ذکر نہیں کرتے ہیں تو قرآن سے اس کا پتہ لگانا ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً ہم میں کہ جو شخص زہر کھا گیا وہ مر جائیگا اس کے معنی یہی ہیں کہ عادت اور معمول کے موافق زہر کھانا ضرور ہوگا اور جب کھا جائے کہ یہ امر نہیں ہے کہ زہر کھا کر مر ہی جایا کریں اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر گھریا ہوگا تو خلاف عادت ہوگا۔ اس لئے دونوں باتیں درست ہیں ان میں کچھ مخالفت نہیں ہے اور جیسے خدا تعالیٰ کی دنیا میں بعض افعال خلاف عادت ہوتے ہیں اور بعض معمول کے موافق ایسے ہی عزت میں بھی افعال الہی دو قسم میں سمولی یا غیر سمولی تو خدا کی استماری عادت تو یہ ہے کہ بغیر توبہ کے مرنے کے بعد وہ کبیرہ کو زمانہ وراثت تک مذاب رہتا ہے اور کبھی خلاف عادت بھی ایسے کام آتا ہے۔ ایسے ہی حقوق عباد کا یہی حال ہے۔ اور صاحب کبیرہ کا ہمیشہ دوزخ میں رہنا صحیح نہیں ہے حکمت الہی کا مستقنا یہ نہیں ہے کہ جو معاملہ کافر سے کرے ویسا ہی صاحب کبیرہ سے بھی کرے۔ واللہ اعلم۔

باب ۵۲

ان گناہوں کے بیان میں بوفنس کی حالت سے متعلق ہیں

معلوم کر دیا کہ آدمی کی قوتِ علی کو ہر جانب سے قوتِ ہیجی احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اسکا حال ایسا ہے جیسے نفیس میں کسی پرند کو ہوتا ہے اس پرند کی خوش نصیبی اور سعادت اسی میں ہے کہ اس نفیس سے نکل کر اپنے اصلی وطن تر تازہ باغوں میں پہنچ جائے وہاں غذائی دوائوں اور لذتیز میوہ جات کھاتے اور اپنے ہمجنس پرندوں کے جنڈ میں کلر شہاش و بشاش زندگی بسر کرے۔ اسی طرح آدمی کیلئے نہایت درجہ نصیبی اور سعادت اس میں ہے کہ وہ دہریہ ہو۔ دہریہ کی حقیقت یہی ہے کہ وہ ان عوالم کے مخالف ہو۔ جو اسکی طبیعت اور فطرت میں خللنے پیدا کئے ہیں پہلے ہم نے بیان کیا ہے کہ آدمی کی اصل فطرت میں مبداءِ جلالِ مطلق کی جانب ذاتی میلان ہے اور نہایت درجہ اسکی تنظیم کرنے کی خواہش ہے۔ خدا کے قول و اذاعتد رکب من نبی آدم من ظہور ہم ذریعہ ہم شہد ہم علی انفسہم اور سوقت کو یاد کر کے تیرے رب نے نبی آدم کی پشتوں سے ان کی ادا کو دکھلا اور ان کو گواہ کیا اپنی جانوں پر اور علی سولو ویول علی فخر الاسلام اسکی پیدائش فطرتِ اسلام پر ہوتی ہے اسکی طرف اشارہ ہے اور خدا تعالیٰ کی بے نہتا تنظیم و عیس بے ہی واضح ہوتی ہے کہ خدا کی نسبت اعتقاد کیا جائے کہ وہ اپنے قصہ و اختیار سے تفرق نہ کرنا ہے۔ مثال کی جزا دیتا ہے۔ انکو نہایت تکلف کرنا ہے۔ جو شخص اس کا منکر ہوگا اس کا کوئی پروردگار ہے جس پر تمام سستی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ یا وہ مستقیم ہو کر پھر خدا کا عالم متصل ہے۔ اس عالم میں وہ کوئی تصرف نہیں کرتا۔ یا تصرف کرتا ہے تو بد قصد اور مجبور نہ کرتا ہے یا وہ اپنے بندوں کے اپنے رب سے انحال کی جزائیں دیتا یا وہ اپنے پروردگار کو اور مخلوق علیہا اعتقاد کرتا ہے یا اسکے سے صفات اور رنگوں میں بھی اعتقاد کرتا ہے یا یہ جانتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کو نمبر کے ذریعہ سے حکم شریعت کا پابند نہیں کرتا اسکی ایسا ہی شخص دہریہ ہے اسکے عیس پروردگار کی عظمت نہیں جمع ہو سکتی اور فطیرۃ القدس کی طرف اسکے علم کو رسائی نہیں ہو سکتی۔ وہ بمنزلہ ایک پرند کے ہے جو اپنے قفس میں بند ہے۔ اس میں سوزن کے برابر بھی کوئی سوراخ نہیں۔ مرنے کے بعد اس پر سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ لو کہی قدرتِ علی ظاہر ہوگی اور اس کے نظری میلان میں جنبش پیدا ہوگی لیکن پروردگار کے علم اور فطیرۃ القدس کی رسائی سے عواقب مانع ہونگے۔ اور اس سے اسکے نفس میں نہایت وحشت کا جوش ہوگا اور اس ناپاک حالت پر باری تعالیٰ اور ملائکہ کی نظر بڑی تو ناخوشی اور حقارت کی نگاہ سے وہ دیکھے جائینگے اور ملائکہ کو اس ناخوشی اور مذاب کا الہام ہوتا ہے اور عالم شمال اور عالم خارجی میں ان پر عذاب کیا جاتا ہے اور جبیکہ دہریہ ہونا آدمی کیلئے نہایت درجہ شقاوت کا باعث ہے۔ ایسے ہی آدمی کے کافر ہونے میں بھی اسکی ذلت اور شقاوت ہے کافر اس شان سے مگنہ کرتا ہے جسکا اندازہ خدا تعالیٰ نے اسکے نفس کیلئے کیا ہے۔

شان سے مراد یہ ہے کہ حکمتِ آلبسی مقتضایہ عالم کے لئے خاص ذرا در طریقے نصین جوتے ہیں جب کوئی دور شروع ہوتا ہے تو تمام آسمانوں میں اسکی دی گجاتی ہے اور ملائکہ اس کی تعمیل کی مناسب تدابیر عمل میں لاتے ہیں اور لوگوں کے لئے اس دور میں شریعت کا ایک قرار دیا ہوتا ہے اور خدا ملائکہ کو الہام کرتا ہے کہ عالم میں اس دور کے پہلے پرتفق ہوں

پروردگار بصورت کی جانب سے ہی الہام آن پر ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنی غذا حاصل کریں ان کو کائنات کی تدبیر کا الہام نہیں ہوتا اور بعض حیوانات ایسے ہیں کہ انہیں تولید و تناسل ہوتا ہے چونکہ پرورش میں نژاد و نسل کا ہم لگیدو سرے کے معاون ہوتے ہیں حکمت الہی میں فن کا یہ حق ہے کہ کائناتوں کی تدبیر کا انکو الہام ہوتا ہے پرندوں کو غذا حاصل کرنے اور پر واز کا طریقہ الہام ہوتا ہے اور یہ کہ وہ کیسے جتنی کریں کیسے اپنا آشیانہ بنائیں۔ اپنے بچوں کو کیسے پرورش کریں اور حیوانات میں سے آدمی مدنی الطبع ہے اسکے زندہ رہنے کیلئے ضرور ہے کہ اورنگی بنی نوع چنگیری کریں وہ انکی ہونی کھاس سے خود اپنی غذا نہیں کھا سکتا نامیہ وہ بات نہیں کھا سکتا شہم سے اپنے اندر رگری نہیں پیدا کر سکتا اس کے خالق ہم نے پہلے تشریح کی ہے آدمی کا حق ہے کہ عاقلانہ داری کی تدبیر اور آداب معاش کیساتھ سیاست من کا بھی اسکو الہام ہوتا ہے۔ انسان اور حیوانات میں فرق یہ ہے کہ اور حیوانات کو ضرورت کی وقت طبعی الہام ہوتا ہے اور انسان پر عوم حیثیت کے ایک مخصوص حصہ کا الہام ہوتا ہے۔ مثلاً الہام ہوتا ہے کہ وہ وہ پیسے کی وقت پتان کو کیسے چوستے ہیں اور انکی نگلی کی وقت کیسے کھانتے ہیں۔ دیکھنے کے لئے بچوں کو کیسے کھتے ہیں مشیت کے اور جنوں کے الہام کی ضرورت اسکو ہوا سٹے نہیں ہے اسکا خیال خود ہر ایک چیز کو بنانا اور تمام کرتا ہے وہ تیز منزل اور سیاست من کے علوم کو درم و درج سے اور ان لوگوں کی پیروی سے حاصل کرتا ہے جن کی مدد و شہی سے خدا تائید کرتا ہے یہ روشنی ان علوم میں ظاہر ہوتی ہے جو وحی کے ذریعہ سے انکو علوم ہو قہ میں نیز تجربہ اور تدبیر طبی سے وہ ان علوم کو حاصل کرتا ہے۔ نیز وہ خود خود کر کے علوم میں مستغرق ہو کر قیاس اور برهان سے انکو معلوم کرتا ہے ان علوم کی مثال جو لوگوں میں عام اور شائع ہوئی ہیں ملائکہ ہندو اوروں کے مختلف ہونے سے انکی حالت مختلف ہوتی ہے۔ ایسی ہی شان ہے جیسے کہ خواب میں واقعات پیش ہوتے ہیں یہ واقعات اپنی آسمانی تہیز سے حاصل ہوتے ہیں اور مناسب مناسب صورتوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں انکی صورتیں مغیض کیوجہ سے نہیں بلکہ لوگوں کیوجہ سے مختلف ہوتی ہیں ان علوم میں سے جو تمام افراد انسانی کو عطا ہوتے ہیں خواہ وہ عرب ہوں یا ہجرت شہری ہوں یا بدوی لوگوں کے حاصل ہونے کا طریقہ مختلف ہو۔ چند فضائل کا احرام ہونا ہے انکی وجہ سے ہنظام تمدن میں خرابی اور برتری ہوتی ہے ایسے فضائل تین قسم کے ہیں ۱۔ شہوانی اعمال ۲۔ سبوحی اعمال ۳۔ وہ اعمال جو بے مبالغیوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے احرام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمام لوگ خواہش نفسانی۔ غیرت حرص کے لہذا صاف میں مشترک ہیں اور جیسے قوی ہر نام کو وہ کا یہ بیان ہوتا ہے وہ دوسرے کی مصلحت کو اپنے غور سے میں گوارا نہیں کرتے ایسی ہی طبیعت قوی لوگوں کی ہوتی ہے اتنا فرق ہے کہ ہر نام کا ہم نے گتے ہیں جو زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ مکر و دروغ بھال ہوتا ہے دوسرا اسکے ملنے سے بھاگ جاتا ہے اور چونکہ جتنی کرتے ہوتے نہیں دیکھتے اسلئے کچھ مزاحمت کا بھی انکو خیال نہیں ہوتا اور آدمی نہایت زیرک پیدا کیا گیا ہے۔ اٹکل سے چیزوں کو ایسا معلوم کر لیتا ہے کہ گویا انکو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے اور الہام سے اسکو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے امور میں زیادہ ترسے جھگڑنے سے شہر و بران ہو جائینگے شہروں میں بسنا بغیر باجی ہمدردی کے ممکن نہیں اور یہ بھی اسکو معلوم ہے کہ تمدن میں نسبت عورتوں کے زیادہ دخل قوی مردوں کو ہوتا ہے اسواسطے بالعام الہی ان میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ ہر شخص کی بوی اور سرے سے ملحدہ جو ہمیں دوسرے شخص کی قسم کی مزاحمت نہ کرے حرمت زنا کی اصل ہی ہے اور بیویوں کے خاص کر لینے کی حدیں اور طریقے

اپنے بندوں کیلئے یہی قرار دیتے ہیں کہ بیع زمین سے کوئی چیز حاصل کریں۔ انہیں پوچھی جائے کہ کھیتی کرین یا زراعت و تجارت وغیرہ سے معاش پیدا کریں۔ شہر یا مذہب کا انتظام کریں۔ جو پیشے انکے بلادہ ہیں وہ تمدن کی حالت کے مناسب ہیں لیکن بعض لوگ مضر پیشے اختیار کر لیتے ہیں مثلاً چوری یا غصب ان سے شہرت ہوا جاتا ہے۔ اس واسطے خدا نے لوگوں کو العام سے ان سب مضر مشیوں کو حرام ہونا تلقین کیا ہے عام لوگوں کا ان کی حرمت پر تعلق ہو گیا ہے۔ گو سکرش کوٹن یا زنی ان سے ان کے ترک ہوتے ہیں لیکن انصاف پسند سلاطین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو دور کر دیں بعض یہ سمجھ کر سلطان کو ان کے اتصال کا اتمام ہوتا ہے جھوٹے وعادی جھوٹی قسمیں جھوٹے گواہوں کا پیشہ کر لیتے ہیں۔ اپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تمنا بازی کرتے ہیں۔ دو چندہ چند سو دکھاتے ہیں۔ ان سب امور کا حکم بھی انہیں مضر مشیوں کا سا ہے اور خلیج کی زیادہ ستانی بھی بمنزلہ رهنرزی کے ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ بہر حال انہیں اسباب سے لوگوں کے دل میں ایسے امور کی حرمت آگئی ہے۔ جو لوگ زیادہ ہوشمند سلیم الراسے مصالح عامہ کے زیادہ واقف ہوتے ہیں وہ درجہ بدرجہ ہمیشہ لوگوں کو ملن امور سے منع کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ یہ عام سراج ہو کر اور مشہور امور کی طرف بمنزلہ بدیہیات کے ہو جاتے ہیں۔ اور جب لوگوں میں العامی طور پر ان کا سیلان ہوتا ہے۔ اسی کا اثر اولد علی میں ہوتا ہے کہ یہ امور حرام اور نہایت پر مضر ہیں اس لئے جو شخص ایسے افعال کا ترک ہوتا ہے تو انکو سخت اذیت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارا پاؤں جب چنگاری پر پڑتا ہے تو فوراً اسی لمحہ میں تڑپ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے اس کا اثر منتقل ہو جاتا ہے اور اس اذیت کے خطوط شامی اس عامی کو احاطہ کر لیتے ہیں اور فرشتوں وغیرہ میں ہے۔ صحابہ استعداد کے دنوں میں پڑتا ہے کہ اس شخص کو جب ممکن ہو ایذا پہنچائیں جب وہ شخص مہاجرت ہے اور اس مصلحت میں خاموشی ہو جاتی ہے تو خدا تائے اس کو پوری طرح پر جزا دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے سنفع عکم ربنا اشقلن اے اس وجہ میں تمہارے لئے قرب فایع ہوئی اور وہاں

چھنا بحث مذہبی سیاستوں کے بیان میں

باب ۵

اسکے بیان میں کہ مذہبی رہنماؤں اور مذہب کے قائم کرنے والوں کی ضرورت ہے

خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اتمانت منذرہ لکل قوم ہادیک تو ذر نے والا ہے اور ہر ایک قوم کے لئے کوئی نہ کوئی رہبر ہوا کرتا ہے معلوم کرو کہ گودہ اصول و قوانین حین سے ہیئت کو قوت ملنے کے تابع بناتے ہیں اور وہ گناہ جو قوت ملنے کے بالکل مخالف ہیں عقل سلیم سے بھی معلوم ہو سکتے ہیں وہ ان اصول کے فوائد اور ان گناہوں کی مضرتوں کو معلوم کر سکتے ہیں لیکن لوگ ان سے غفلت میں رہا کرتے ہیں ان کی سمجھ پر چونکہ پر سے پڑے ہوئے ہیں اس لئے انکی وجہانی قوت مضر روی آدمی کی طرح کمزور جاتی ہے مقصود حالتیں اور ان کی منتقیتیں اور اندیشناک حالتیں اور انکے ضرر ان کے خیال میں نہیں آتے اس لئے تمام لوگوں کو ایک ایسے واقعہ کی ضرورت ہے جو رہنمائی کے قوانین کو خوب جاننا ہو لوگوں کا ان قوانین سے انتظام کرے۔ ان لوگوں کو ہدایت کر کے آمادہ کرے ان قوانین کی مخالفت سے

رکھے بعض لوگوں کی رائے ایسی فاسد ہوتی ہے۔ ان کے مقصود بالذات وہ طریقے ہوتے ہیں جو مطلوب اصول کے مخالف ہوتے ہیں اسلئے وہ خود بھی گمراہی میں مبتتے ہیں اور اردوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ لوگوں کی حالت جب ہی درست ہوتی ہے کہ ایسے خیالات بالکل نابود کر دیئے جائیں۔ اور بعض لوگوں کی جگہ سے کسی قدر تہ سبزی ہوتی ہے لیکن ہدایت کے صرف مختصر حصہ کو وہ معلوم کر سکتے ہیں اسلئے چند امور ان کی یاد میں رہتے ہیں اور بہت سے امور میں ان کی نظر چوکتی ہے یا ان کو خیال نہ ہوتا ہے کہ وہ فی نفسہ بڑے کامل ہیں انکو کسی عمل کی حاجت نہیں ہے اسواسطے ان کی اصلاح کے لئے ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہے جو انکو جہل پر مطلع کر دے بہر حال لوگوں کو ایک ایسے واقعہ کی ضرورت ہے جس کو پوری واقفیت ہونے شروعوں سے وہ بالکل محفوظ ہو۔ اور جب عقل معاش اکثر لوگوں میں موجود ہے۔ تمدن کی اصلاحات اور تعظیبات کو مستقل طور پر معلوم کر سکتی ہے تاہم شہر کو ایسے شخص کی ضرورت رہا کرتی ہے جو بخوبی تمدن کی اصطلاحوں سے واقف ہو ان کی ریاست شناسکی سے کر سکے توجہ جیسا کہ فرقہ وچون کی استعدادیں نہایت درجہ مختلف ہوں۔ اور ایسا طریقہ ہو کہ اس کو ولی شہادت ہے وہ ہی لوگ قبول کر سکیں جو نہایت نازک ہوں انکی فطرت علاقے سے صاف ہو کامل تجربہ ان کو حاصل ہو اس طریقہ کی بہ سبزی صرف انہیں کو ہو سکتی ہے جو انسانی طبقیں اعلیٰ و درجہ کے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کا وجود شانہ و نامہ ہوا کرتا ہے تو ایسی حالت میں کیونکر کامل کی حاجت نہ ہوگی۔ اور جب آہنگری اور دوامی وغیرہ پیشہ عام لوگوں سے بغیر ان اصول کے جو ان کے بزرگوں سے اور رہنماؤں سے براہ نقل ہوتے چلے آتے ہیں وہ ان سے لوگوں کو آما کر تے رہتے ہیں پاپا تکمیل کو نہیں پہنچتے تو ان عمدہ مطالب کی رہنمائی جن کے سمجھنے کی خاص لوگوں کو ہی تو فریق ہوتی ہے اور خاص طبیعت کے لوگوں ہی کو وہ مرغوب ہوتے ہیں کیسے ہو سکتی ہے۔ ایسے عالم کو ضرور ہے کہ لوگوں کو براہ اعلیٰ رُوحان شہادت ثابت کرے کہ وہ رہنما طریقہ کا عالم ہے۔ اپنے اقوال میں خطا اور گمراہی سے محصوم اور محفوظ ہے اور یہ بھی ضرور ہے کہ وہ اصلاح کے ایک حصہ کو اختیار کرے اور دوسرے ضروری حصہ کو ترک کرے اسکی دوسو تئیں ہوتی ہیں دا ایک بیکہ کسی ایسے پہلے بزرگ کے کام کو نقل کرے۔ جس پر سلسلہ کا کام ختم ہوتا ہے اور لوگ اسکے کمال اور محصومیت کے بالاتفاق مستعد ہوتے ہیں ان لوگوں میں اسکی رہنمائی محفوظ ہوتی ہیں وہ انہیں کے اعتقادات کے موافق لوگوں سے مواخذہ کرتا ہے اور انہیں کی دلیل پیش کر کے انکو ساکت کرتا ہے اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گفتگو کا ماتما شخص شخص پر ہوتا ہے جس پر سب لوگوں کا اتفاق ہوا کرتا ہے بہر حال لوگوں کو ایسے شخص کی بڑی ضرورت ہے جو محصوم ہو اور اسکی عصمت پر سب کا اجماع ہو۔ ایسا آدمی خواہ ان میں موجود ہو یا اس کے اقوال ان کے ذہنوں میں محفوظ ہوں ایسے محصوم کا لوگوں کے مطیع ہونے کی حالت ان تو انہیں کو جو اس حالت سے پیدا ہوتے ہیں اس کے منافع کو معلوم کرنا ہوں اور گناہوں کے مضراثروں پر اطلاع کسی دلیل کے ذریعہ سے یا عقل سے یا بذریعہ عیس کے نہیں ہو سکتی بلکہ ان کا انکشاف صرف وجدان سے ہوا کرتا ہے۔ جیسے گریگائی اور توشکی اور وہ اچار یا بارو کی تاثیر صرف وجدان سے ہی معلوم ہوتی ہے ایسے ہی روح کے مناسب اور مخالف امور کی شناخت صرف ذوق سلیم سے ہوتی ہے۔ خدا تائے برہی طور پر اس کی ذات میں علم پیدا کرتا ہے کہ وہ خطا سے محفوظ رہے۔ اور تمام وہ چیزیں جن کا اس نے اور رک کیا ہے بالکل حق اور واقع کے مطابق ہیں جیسے کہ دیکھنے والے کو دیکھتے ہی معلوم ہو جایا کرتا ہے اس کو کچھ خیال

نہیں ہوتا کہ میری مینائی میں کچھ فرق ہے یا نہایت واقع میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور جیسے زبان کے موضوع الفاظ کا علم ہوتا ہے مثلاً عربی دان کو اس میں شک نہیں ہوتا کہ ماد پانی اس عنصر کیلئے وضع ہے۔ اور ارض (زمین) کا لفظ اس عنصر کیلئے موضوع ہے حالانکہ اس علم کی نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ اس لفظ اور معنی میں کوئی کمزور عقلی ہے تاہم خدا ان امور کا باری علم طبیعتوں میں پیدا کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کو ان وجدانی علوم کی صداقت اپنے فطری وجدان سے ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ شکیک تو انہیں کو اپنے علم وجدانی سے معلوم کر لیتے ہیں۔ پیارے یہ وجدانی علم ان کو حاصل ہوتا رہتا ہے اور اپنے وجدان کی صداقت کا ان کو ہمیشہ تجربہ ہوتا رہتا ہے اور ایسے لوگوں کے علاوہ اوروں کو یقینی یا مشہور مثال سے خوب ثابت ہو جانا ہے کہ یہ شخص جن امور کی طرف ہم کو بلاتا ہے وہ سب حق ہیں۔ اس شخص کے چال چلن ایسے عمدہ ہوتے ہیں کہ کذب کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ اور نیز لوگ اس کی ذات میں تقرب کے آثار روکتے ہیں۔ ہجرات اس سے صادر ہوتے ہیں اسکی مائیں مقبول ہوتی ہیں۔ ستنے یقین ہوتا ہے کہ سماوی تدابیر میں اس کا درجہ بلند ہے۔ اس کا نفس مقدس ہے۔ اسکو ملائکہ سے اتصال ہے ایسا شخص اسی قابل ہے کہ خدا کی طرف جھوٹی بات کو منسوب نہ کرے اور گناہ کو عمل میں نہ لاوے۔ اس کے بعد اس شخص سے ایسے ایسے امور ظاہر ہوتے رہتے ہیں جن سے لوگوں کے دل میں نہایت ہی الفت پیدا ہوتی ہے ان کی وجہ سے وہ لوگوں کو مال اور اولاد سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ تشنہ آدمی کو آب زلال کی ایسی رغبت نہیں ہوتی جیسی لوگوں کو اس سے رغبت ہوتی ہے بغیر ایسے شخص کے کسی فرقہ اور قوم میں حالت مقصودہ کارنگ نہیں چڑھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اس قسم کی عبادت میں مصروف رہا کرتے ہیں اور اپنے تمام امور کی ایسے شخص کی طرف نسبت کرتے ہیں جس میں ایسے امور کے ہونے کا اعتقاد ہو کر رہتا ہے خواہ وہ اعتقاد ان کے صحیح ہوں یا غلط و افتداعلم۔

باب ۵۵

حقیقۃ النبوة ونوصہا

نبوت کی حقیقت اور اسکے خواص کے بیان میں

معلوم کرو کہ انسانی طبقتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ کے لوگ نہیں ہیں یہ لوگ اہل صلح ہوتے ہیں۔ انکی کلی قوت نہایت بلند ہوتی ہے ان لوگوں سے یہ ہو سکتا ہے کہ حقانی خواہش سے کوئی انتظام مقصودہ قائم کریں۔ اولاد اعلیٰ کی جانب سے ان پر علوم اور اعلیٰ حالات وارد ہوتے ہیں تمہیں کی سیرت میں یہ امور داخل ہوتے ہیں۔ ان کے مزاج اور خلعت اور خلق میں اعتدال اور تناسب ہوتا ہے ان میں جزئی رایوں کی وجہ سے تیابی نہیں ہوتی۔ اور نہ ایسے پرے درجہ کی ذکاوت ہوتی ہے۔ کہ کلی سے جزئی کو اور راجع سے صورت کو معلوم نہ کر سکیں۔ نہ ایسی عبادت ہوتی ہے کہ جزئی سے کلی کی طرف اور صورت سے راجع کی جانب منتقل نہ ہو سکیں سب لوگوں سے زیادہ وہ جاوہر راست کا پابند ہوتا ہے۔ عبادت میں اس کی نہایت پسندیدہ شان ہوتی ہے۔ لوگوں کے معاملات میں انصاف پسند ہوتا ہے۔ تدابیر کلی کو ہمیشہ پن کر رہتا ہے منفعت عام کا ہمیشہ راجع رہتا ہے کسی کو بالظلم ایذا نہیں دیتا بلکہ اگر تکلیف اور مایہ پر عام نفع موقوف

ہو یا نفع عام کو یا دلائم ہو تو اللہ اُس سے ایسا پانچ سنی ہے عالم غیب کی جانب ہمیشہ اسکا میلان رہتا ہے اتر اکی گفتگو میں اُسکے چہرہ میں اور اُس کی تمام حالتوں میں محسوس ہوتے رہتے ہیں اُس کے ہر ایک پہلو سے علوم ہوتا ہے کہ غیب سے اُسکو تائید پہنچتی ہے اور خدا یا منت سے اُسکو ایسا قرب اور تسکین حاصل ہوتی ہے جو اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ انہیں کی قسمیں اور ہتھکڑیاں مختلف ہو کر آتی ہیں جسکی اکثر یہ حالت ہو کہ خدا کی جانب سے اُن علوم کو انڈا کرنا ہے۔ جن سے عبادتوں کے ذریعہ سے نفس میں تہذیب پیدا ہوتی ہے اُسکو کامل کہتے ہیں اور جو اکثر انہماق کامل اور تہذیب منزل کے علوم کو انڈا کرے اُسکو مکمل کہتے ہیں اور اکثر انہماقات کی کو حاصل کر کے لوگوں میں عدل اور انصاف قائم کرے اور ان سے اوروں کی جو روحانی کو دفع کرے اُس کا نام نسیف ہے اور جس کو لاء اعلیٰ کی حضور ہی ہو یہ فرشتے اُسکو تعلیم دیتے ہیں۔ اُس سے خطاب کریں اُسکو وہ آنکھوں سے نظر آتیں اور مختلف قسم کی کڑھتیں اُس سے ظاہر ہوں اُس کا نام موبد برح القدس ہے اور جس کی زبان اور دل پر نور ہوں لوگوں کو وہ اپنی صحبت اور مواظبت سے نفع پہنچائے اور پھر وہی تھی اور نور اسکے خاص صحابہ اور جو ان میں منتقل ہو۔ وہ اُس کی برکت سے کمالی درجات تک پہنچ جائیں۔ اُسکو انکی بیعت اور بہرہ کی نہایت ہی حرص ہو اُسکو ہادی مزی کہتے ہیں۔ اور جس کا بڑا حصہ علمی مذہب کے قواعد اور مصالح ہیں۔ وہ اسکا زیادہ مشفق ہو کہ اُن علوم کو قائم کرے جو محسوس ہوتے ہیں اُس کو امام کہتے ہیں اور جس کے دلیلیں اٹھایا گیا ہو کہ لوگوں کو اُن مصائب اور صدقات کا حل بتا دے جو دنیا میں اُنکے لئے مقدر ہوں یا کسی قوم کے ملعون اور مردود ہونے کو معلوم کر کے اُنکو اسکی اطلاع دے یا بعض اوقات تجویز کی حالت میں اُن درجات کو اُن نے معلوم کیا جو قرآن و حدیث میں لوگوں کو پیش آنے والے ہیں اور یہ اس قسم کے حالات اُنکو بتائے اُسکو نذر کہتے ہیں۔ جب حکمت الہی کا امتضا ہوتا ہے کہ کسی قسم لوگوں کی طرف بھیجے تو خدا تعالیٰ اس شخص کے باعث سے لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ بندوں پر خدا کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی زبانوں اور دلوں سے اُسکے آگے تہذیب و ایم ہوں اور اعلیٰ کو اس کی تائید ہوتی ہے کہ اُسکے فرمان پذیروں سے خوشنود ہو کر اُنکے شریک رہیں اور مخالفوں سے ناخوش ہو کر اُن سے علیحدگی کریں خدا لوگوں کو اسکی اطلاع کرتا ہے۔ اُن پر اسکی اطاعت واجب کرتا ہے۔ ایسا شخص نبی ہوتا ہے اور تمام انبیاء سے صحیح زیادہ عز و شان والا وہ ہی ہے جس میں ایک اور ہی قسم کی بعثت ہوتی ہے اسکی نسبت مراد الہی یہ ہوتی ہے کہ لوگ زمین کی تیزگیوں سے نکل کر نور بعثت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اسکی قوم امام لوگوں کے لئے رہبر بنے اس طرح پر گویا اُس نبی کی بعثت میں ایک دوسرے قسم کی بعثت ہو کر آتی ہے پہلی حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ ہوالذی بعثت نے الایمین رسولنا منم العذاب نے اُن پر یوں میں اُن میں سے ایک نبی بھیجا اور دوسری حالت کی طرف خدا کے قول لقم خیر امیرہ افرجت الناس میں اشارہ ہے اور حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فانما بعثتم مبینین ولم ننعموا امیرین تم لوگوں میں آسانیاں بڑھانے کو پیدا ہوئے ہونہ دشواریاں بڑھانے کی جہاں سے پیغمبر صلوات اللہ علیہ وسلم میں تمہیں کے تمام کمالات بلا استیعاب جمع تھے اور دونوں نعمتوں میں سے کامل حصہ اُنکو حاصل تھا اور جو انبیاء علیہم السلام کو آپ سے پیشتر گذرے ہیں اُنکو نبوت میں صرف ایک یا دو فن حاصل تھے اور معلوم کرنا چاہئے کہ حکمت الہیہ انبیاء کے بعثت کی اسلئے مستثنیٰ ہوا کرتی ہے

بزرگوں کی صفائی اور قابل اعتبار بستری یا بیسترہ میں ہی منحصر ہوا کرتی ہے۔ اور اس بہتری کی اصل حقیقت کا علم گو صرف
علم ایضاً کو ہی ہوتا ہے لیکن اتنا ہم بھی یقیناً جانتے ہیں کہ ضرور انبیاء کے مبعوث کرنے کیلئے ایسے ایسے اسباب ہوا کرتے
ہیں۔ جو بہت سے مختلف نہیں کیا کرتے، انبیاء کی پیروی لوگوں پر اسی لئے فرض کی جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کو علم ہوا اور
کسی قوم کی دستوری اور خوبی اس میں ہی ہے کہ وہ خدا کی اطاعت کریں اور اس کی عبادت کریں لیکن ان لوگوں کو نفوس
اس قابل نہیں ہوا کرتے کہ وہ خود علوم الہی کو اخذ کریں۔ ان کے حال کی دستوری اس میں ہوتی ہے کہ وہ نبی کا اتباع کریں
اس لئے خدا خیرۃ القدس میں مقرر فرماتا ہے کہ نبی کا اتباع واجب ہے۔ وہاں اس امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے
مختلف طریقے ہیں کسی تو بہت کا وقت خاص دولت اور قوت کے بعد کا اور دیگر وقتوں کے سزوں کو کرنے کا زمانہ
ہوتا ہے اس لئے خدا تعالیٰ ایسے شخص کی بعثت کرتا ہے جو اس دولت اور طاقت والوں کے دین کو درست کر دے
جیسکہ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ یا خدا تعالیٰ مقرر کرتا ہے کہ کسی قوم کو باقی رکھے اور لوگوں پر ان کو بزرگی دے
کرے اس لئے ایسے شخص کو مبعوث کر لے جو ان کی کجی کو رفع کر دے اور ان کو کتاب الہی کی تعلیم دے۔ جیسے سیدنا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ یا ان امور کا نظم و نطق ہوتا ہے جو کسی قوم کو باطل سے مقرر ہوتے ہیں ان کی دولت یا مذہب
جسکی کسی مجدد کے ذریعہ سے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے البتہ کسی چاہیں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علی نبیاء علیہم السلام اور
ابو نبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام کی ایک جماعت کی یہی حالت تھی۔ خدا تعالیٰ نے ان تمام انبیاء علیہم السلام کے لئے دشمنوں پر
ظفر مندی کو مقرر کیا تھا جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَهَنَاتُ الْعِبَادِ وَالْمُسْلِمِينَ انْخِمْ لِحُمُ الْمَنْصُورُونَ** **وَالنَّجْدَانَا لِحُمُ**
الغَلْبَانَا اپنے پیغمبر بندوں کے لئے ہمارا قول پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ وہ ہمیشہ فتح مند رہیں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر
ہریگا **ابن انبیاء** کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جو تمام عبادت کے لئے پیدا کئے جاتے ہیں **وَالْعَدْلُ** اور جب
کوئی نبی مبعوث ہوتا تو ان لوگوں پر جنگی جانب وہ مبعوث ہوا ہے فرض ہے کہ گو وہ راہ راست پر ہی کیوں نہ ہوں لیکن اس
نبی کا سب اتباع کریں، اسلئے کہ ایسے بندہ ہر شخص سے سربالی سے **وَالْعَدْلُ** کی لعنت اور ذلت اور زوالی پیدا ہوا کرتی ہے
نبی کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا کی حضور میں اقرب خود حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسی سرکشی کیمالت میں انکی تمام کوششیں
ریشگان ہو جایا کرتی ہیں انکے مرنے کے بعد چاروں طرف سے انکے لوگوں کو لعنت گھیر لیتی ہے **عَلَىٰ انْ نَّذَا صَوْرَةَ**
مُضْرُوْصَةَ غیر واقفہ تم کو یہود کیمالت سے عبرت حاصل کرنی چاہئے انہوں نے دین میں کیسی کجی زیادتیاں اور کتاب الہی
میں کیسی شمولیت کی تھی اسلئے سب لوگوں سے زیادہ انکے لئے پیغمبر بعثت کی ضرورت تھی اور پیغمبروں کے بھیجنے سے خدا
کی محبت لوگوں کے مقابلے میں ثابت ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کی پیدائش اس قابل نہیں ہوا کرتی کہ وہ بلا واسطہ مفید
اور مضر امور کو حاصل کر سکیں بلکہ ان کی استعداد ضعیف ہوتی ہے۔ انبیاء کے تہانے اور خبرینے سے انکو قوت پہنچتی ہے۔ اور
نیز ایسے ایسے خراب اور فاسد اور جمع ہو جاتے ہیں کہ بغیر حیر اور دلیل کے دفع نہیں ہو سکتے لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں
کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال کی باز پرس کی جائے۔ تب بعض اسباب ملوی اور سفلی کے جمع ہونے کے بعد طاعت
خداوندی کا اقتضا ہوتا ہے کہ کسی قوم میں سے نہایت نکی شخص پر وحی کرے کہ لوگو کو حق کی جانب رہنمائی کرے اور

راہِ راست کی جانب انگوٹھے۔ اس نئے نبی کا حال رہبری کے بارہ میں ایسا ہوتا ہے جیسے کسی ہلکے غلام سیارہ چلیں اور وہ ہلکے اپنے خواص میں سے کسی کو حکم دے گا گو دوا ملاؤ خواہ وہ خوشی سے نہیں یا نگواری اور ناخوشی سے۔ ہر وقت میں اگر شخص انگوٹھا اپنے پیر میں بھی کرے گا۔ تاہم حق پر ہوگا لیکن پوری مہربانی اسکی متفقہ ہے کہ اولاد کو بتائے کہ تم میرا جو اور یہ دوا تم کو نفع دیگی۔ اور انکے سامنے قرابت و عادت و عموں ایسے افعال بھی ظاہر کرے جن سے انکے دلوں میں بخوبی شبہ جاسکے کہ وہ اپنے اقوال میں بالکل پسند ہے اور نیز انکو مناسب ہے کہ اس دوا میں کوئی شیریں چیز بھی ملائے۔ ان امور کے بعد وہ اس کے احکام کی بجا آوری اپنی بصیرت اور رغبت سے کرتیگی۔ اسی وجہ سے معجزات اور قبولیت دعا وغیرہ اصل نبوت سے محض علاج اور صلحہ ہیں ہاں اکثر حالتوں میں لازم ضرور ہوا کرتے ہیں اور بڑے بڑے معجزات کا ظہور اکثر تین اسباب سے ہوا کرتا ہے (۱) کوئی نئی زمین کے رقبہ کا ہوتا ہے اسوجہ سے بعض بعض عوارض اسکو ظاہر ہوا کرتے ہیں اور یہ ظہور دعاؤں کی قبولیت اور ان امور میں جو بربکات ہو جاتا ہے جس کے لئے برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ اور جس کے لئے برکت کی دعا کی جاتی ہے اور برکت کے ہونے کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کبھی کسی شے کا نفع زیادہ ہوجاتا ہے مثلاً اعدا کے خیال میں لشکر کی کثرت متشل ہوتی ہے اسلئے وہ بزدل ہوجاتے ہیں یا طبیعت غذا کو خالص بنا دیتی ہے اس سے ایسا اثر ہوتا ہے گویا اس غذا سے دو چند زیادہ تناول کی ہے اور کبھی خود اصل شے ہی بندہ جاتی ہے اسلئے پرکوسی صورت کے دادہ ہوالی میں کوئی قوت مثالی طولی کرتی ہے اور اس کو بدل دیتی ہے ان اسباب کے علاوہ اور بھی اسباب ظہور بربکات کے ہوتے ہیں جن کا شمار کرنا دشوار ہے اور (۲) اسبب ظہور معجزات کا یہ ہوتا ہے کہ اولاد علی متفق ہو کر نبی کو احکام جاری کرنا چاہتے ہیں اسوجہ سے الہامات اور اتصالات اور تقریبات پیش آتے ہیں جو پہلی حالت کی نسبت محض غیر معمولی ہوتے ہیں اس لئے نبی کے احباب ظفر منداور اعدا خوار و خراب ہوتے ہیں اور حکم الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ ولو کہ وہ الظفر دن (۳) تیسرے اسبب معجزات کا یہ ہوتا ہے کہ اسباب خارجی کیوجہ سے بہت سے عوارض نئے نئے پیدا ہوتے ہیں۔ انفرانوں کو سزا دی جاتی ہے اور عالم وجود میں بڑے بڑے امور کا امداد ہوتا ہے یہی امور کسی کسی وجہ سے معجزات ہوجاتے ہیں یا پہلے سے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیتا ہے۔ یا اس کی نافرمانی پر لوگوں کی سزا مرتب ہوا کرتی ہے یا جھڑپ سزا کا نبی نے بتا دیا تھا وہ عوارض اسی کے موافق ہوتے ہیں۔ یا ایسے ہی اور امور ہوا کرتے ہیں۔ جنہا کے معصوم ہونے کے بھی تین اسباب ہوا کرتے ہیں (۱) یہ کہ تمام ہذیل خواہشوں اور مقصدوں سے کسی انسان کی نظرت نہایت خالص اور صاف پیدا کی جاتی ہے خاصہ ان امور کی نسبت جو صدقہ و شری کی حفاظت اور پاسانی سے متعلق ہوا کرتے ہیں۔ (۲) یہ کہ اس کو اچھے کام کی خوبی اور بڑے کام کی برائی اور دونوں کا انجام وحی الہی سے معلوم ہوا کرتا ہے (۳) یہ کہ اس شخص کے اور ان روئیل خواہشوں کے ہمین خدا مائل ہوجاتا ہے۔

معلوم کر دیا نبیاً عظیم السلام کی سیرت میں سے یہ ہوتا ہے کہ خدا کی ذات اور صفات میں غور اور نظر کرنے کا حکم۔ اگر کسی عام لوگ ایسے ایسے موضوعوں کی طاقت نہیں رکھتا کرتے انصرفت صلحہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تفکر و انقیاد اللہ والافکر و انقیاد اللہ خدا کی ذات میں غور کر دیکھا اسکی مخلوق میں غور کر دے اور ان الی ربک الفتنہ تیرے رب کی طرقت

نہایت ہے ہیں حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کی ذات میں غور کا موقع نہیں ہے۔ نیز ابعدیہ شیعی شاد
 فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے لغات اور اسکی بزرگ قدرت میں لوگ غور کیا کریں نیز زبیر بن عاصم کی سیرت میں ہے
 یہ امر ہوتا ہے کہ لوگوں سے ایسی ہی گفتگو کیا کرتے ہیں جو انکے عقلی اندازہ کے مناسب اور ان کے علوم کے موافق ہو
 جو ان کے اندر پیدا ہونے کی طور پر پائے جاتے ہیں اس لئے کہ نوع انسانی کا کہیں وجود ہو۔ اسکو جلی طور پر ایک خاص اور رک
 مطلقا کیا گیا ہے جس کا مرتبہ تمام حیوانی اور رک سے زیادہ ہے ہاں اس کا اصلی مادہ ہے اگر خاصی ہو اور اس قسم کے
 انسانی اور رک کے قابل نہ ہو تو اور بات ہے۔ ورنہ انسانی اور رک میں سب افراد نوعی شریک ہوتے ہیں۔ اور اس اور رک
 کے لئے وہ انسان کے لئے اور زیادہ علوم سے حصہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں معمولی عبادت کے خلاف حاصل ہوتے ہیں۔
 جیسا کہ انبیاء اور اولیاء کے قدسی نفوس کی حالت ہوا کرتی ہے اور کبھی انسان کو نہایت پرشقت ریختوں کے استعمال
 سے بعض ایسے علوم حاصل ہوتے ہیں جو اسکو ایسے بلند اور اکات کے لئے ظہیر کرتے ہیں جن کا اندازہ اس کے
 دہم دنیا میں بھی نہیں ہوتا اور کبھی مدت دراز تک علوم حکمیہ کی اور علم کلام اور اصول فقہ وغیرہ کی مشق اور محنت سے علوم
 کا اضافہ ہو جایا کرتا ہے لیکن انبیاء کی گفتگو صرف اسی سادہ اور رک کے طریقہ کے موافق ہوا کرتی ہے جو بلحاظ اس کی
 پیدا ہونے کے عملی نتائج میں موجود ہوا کرتا ہے۔ ان علوم کی طرف جن کا وجود شاؤذ و نادر اسباب سے ہوا کرتا ہے اور بعض اتفاقی
 ہوتا ہے۔ انکو کچھ لغات نظر نہیں ہوتا۔ ایسا وسط انبیاء و لوگوں کو اس پر مہیو نہیں کرتے کہ وہ خدا کو تجلیات اور شایات
 کے ذریعہ سے یا دلائل اور قیاسات سے معلوم کریں یا وہ خدا کو تمام ہمتوں سے منزہ خیال کریں۔ اس لئے کہ اس طرح
 معلوم کرنا ان لوگوں کے لئے گویا محال ہے کہ جن کو ریاضتوں کے اشغال نصیب نہیں ہوتے۔ انہوں نے مدت دراز
 تک مقولیوں سے میل جول نہیں رکھا ہے استنباط اور استدلال اور امتحانات کے طریقوں کی جانب اسکو رہبری
 نہیں کی گئی ہے ان مقدمات کے ذریعہ سے جن کے آغاز پر وقت میں باجمہ شایہ چیزوں سے ان کو فرق کرنے کی تعلیم
 دی گئی ہو۔ ان کو وہ عملی دقیقیت باقی ہوں جن کی وجہ سے اصحاب الہدیٰ اہل حدیث پرناز کیا کرتے ہیں۔ اور نیز انبیاء کی
 سیرت میں یہ امر بھی داخل ہے کہ وہ ان امور کی جانب توجہ نہیں کیا کرتے۔ جو تہذیب نفس سیاست امت سے تعلق نہ
 رکھتے ہوں۔ وہ ان اسباب کو بیان نہیں کرتے جو عالم توہمیں پیدا ہو کرتے ہیں۔ مثلاً مینہ اور کسوف اور الہ کی کیفیت
 عالم نبات اور حیوان کی عجائبات یا آفتاب و چاند کی زخار کا اندازہ۔ روز جزا و عوارض کے اسباب انبیاء سلاطین یا
 شہروں وغیرہ کے حالات اور قصے۔ البتہ کبھی کبھی خدا کے انعامات اور انتقامات بیان کرنے کے لئے چند نکتوں میں
 امور بالکا ذکر بھی بطور تجریت آجایا کرتا ہے۔ وہ بھی محض اجمالی صورت میں کسی استعارات اور مجازات کے پردہ میں آجایا
 کرتا ہے جس سے لوگوں کو انت ہوتی ہے ان کی عقلیں اس کو قبول کر سکتی ہیں۔ ایسی بنا پر جب آنحضرت صلوات اللہ
 علیہ وسلم سے پانڈ کے گھٹنے اور بڑھنے کا سبب دریافت کیا تھا تو خدا تعالیٰ نے اس سے عرض فرما کر صرف مینوں
 کے نام سے بیان کر دیئے۔ اور فرمایا۔ سلونک من الالہ نقل ہی موافقت بالناس درج اتجہ سے لوگ بلاؤ کا حاصل
 دریافت کرتے ہیں کہہ ان سے لوگوں کا اور ج کا وقت معلوم ہوتا ہے اکثر لوگوں کو تم دیکھو گے کہ ان نمونہ ہی کی

اتقون گرہ تو ان امور کی صورتوں اور شکلوں میں ہے اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کے وقت
 بیت المقدس کی جانب رخ کرنا پڑتا تھا اور جہاں سے پتھر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تبلیغ نکھڑا ہونا چاہئے۔ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زانی کے لئے جرم سنگاری، سزا تسمیٰ اور جہادی شریعت میں محسن بچہ ہے۔ اور
 دوسرے کے لئے نازیبا مارنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف قصاص کا ہی حکم تھا اور جہادی شریعت
 میں قصاص کیساتھ ذیت بھی ہے اور ایسے ہی حالتوں کے اوقات اور ان کے آداب اور ارکان میں بھی اختلاف کا
 حال سمجھ لو۔ بہر حال نیکی اور تباہی نافع کی جو جو خاص خاص صورتیں مقرر کی گئی ہیں ان کا نام شریعت اور مناج۔ اور یہی معلوم
 کر لینا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے جن عبادتوں کا عام مذہب میں حکم فرمایا ہے وہ انہیں اعمال کا نام ہیں جو نفس کی حالتوں
 اور حیثیتوں سے پیدا ہوتے ہیں معاویہ میں انہیں اعمال کا نفسوں پر اچھا یا برا اثر پڑتا ہے انہیں اعمال کی وجہ سے نفسوں
 میں فحشاء پیدا ہو کر تباہی اعمال نفسانی حالتوں کی پیکر اور ان کے عکس کی صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہی نفسانی حیثیتیں
 اعمال کے لئے میزان اور بائبل مدار علیہ ہوتی ہیں۔ جو اس امر کو معلوم نہ کرے گا اس کو اعمال کے کرنے میں کچھ بصیرت حاصل
 نہ ہوگی اور اثر ان اعمال پر کتنا کریگا۔ جو محض ناکافی ہونگے بغیر قراہ اور دعا کے ہی نماز پڑھ لیا کریگا۔ اس لئے نماز کو مفید
 نہ ہوگی۔ بس لئے دین میں ایک ایسے کامل شناسا کی سیاست کی ضرورت ہے۔ جنہی اور شبہ امور کو صاف صاف کھڑا کر
 اور نشانات سے مضبوط کر دے انکو بغیر لامحسوس کے قرار دے جسکو تمام اذنی اور اذنی قسم کے لوگ تیز کر سکیں لوگوں پر
 اعمال سمجھنے میں کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے وہ اس بدی اور محسوس امر کا لوگوں سے مطالبہ کر سکیں اور خدا کی دلیل قائم کر کے
 اپنی قدرت سے اس کام پر راہ دیکر کر سکیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض امور میں گناہ ہوتا ہے لیکن وہ ان چیزوں کے عزم
 معلوم ہوتے ہیں جن میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے جیسے مشرکین نے کہا تھا انما البعج مثل الزبوا بایح اور زبوا کیان
 ایسا اشتباہ یا علم کی کوتاہی سے ہوتا ہے یا ذہنی غرض سے جو آدمی کی بصیرت کو فاسد کر دیتی ہے۔ یہی لئے ضرورت
 پڑتی ہے کہ ایسے نشانات قرار دیئے جائیں جن کی وجہ سے گناہ غیر گناہ سے میسر ہو سکے۔ اور اگر عبادت کے لئے اوقات
 متعین نہ کئے جائیں تو بعض لوگ تھوڑے ہی سے نماز۔ روزہ کو زیادہ خیال کریں جو کہ بالکل رانگان اور غیر مفید ہے
 اور اگر کوئی شخص ان کی پابندی سے آزاد رہنا چاہے اور اسکی ترک کے چیلے کرے تو اسکی کو شمالی ممکن نہ ہو۔ اور اگر لوگوں
 کے لئے عبادتوں کے ارکان اور شروط متعین نہ ہوں تو وہ بے بصیرتی سے اتھپاؤں مارتے ہیں۔ اور اگر محدود مقرر نہ
 ہوں تو سرکش لوگ کسی طرح پر باز نہیں آسکتے۔ بہر حال تمام لوگوں کے حق میں احکام اللہ کی تکلیف جب ہی کامل ہوتی
 ہے کہ ان کے لئے اوقات۔ ارکان۔ شروط۔ سزائیں۔ احکام کلیہ وغیرہ قرار دینے چاہئیں۔ اگرچہ کوئی منظور ہے کہ شریعت
 قرار دینے کی میزان معلوم کرے تو تجھ کو ایک طیبہ حادث کی حالت میں غور کرنا چاہئے جب وہ بیماریوں کی درستی
 میں نہایت درجہ کوشش کرتا ہے ان کو ایسے امور پر مجبور کرتا ہے جن سے وہ واقف نہیں ہوا کرتے وہ طیبہ
 ان کو ایسے امور کے کرنے کا ارشاد کرتا ہے جن کی یا رکیاں ان کے علم و فہم سے بڑھ کر تھکتی ہیں و محسوس ہوتو کو مضمنی
 امور کے قائم مقام قرار دیتا ہے چہرہ کی سخی موڑوں سے خون جاری ہونے کو غلبہ خون کی علامت قرار دیتا ہے

مرض کی قوت۔ مرض کی عمر اور ہر دور میں جو کم کی حالت میں ہو کر رہتا ہے۔ دوا کی قوت اور علاج کے تمام حقائق میں جو کچھ ہے
دوا کی مقدار خاص کا اندازہ کرتا ہے اور مرض کی حالت کے مناسب اس کو سمجھ کر مرض کو اس کے استحال کا حکم دیتا ہے
کبھی علامت بجا سے سبب مرض کے قرار دیکر اور دوا کی خاص مقدار کو جس کو اپنی فطانت سے وہ مرض کے ازالہ یا اس مادہ
کی ہیئت فاسد کے بدلینے کے قائم مقام جان کر تو اذکار کثیر ترتیب کر لیا کرتا ہے مثلاً وہ کتاب جہاں میں مرض کا چہرہ نسخ ہر
اس کے مسزوں سے خون نکلتا ہو۔ اس کو طبی احکام کے لحاظ سے نہار نہ شرت عناب یا اسل پنا چاہئے جیسا نہ
کر گیا وہ اپنے آپ کو ہلاک کے قریب کر گیا مادہ کتاب ہے کہ جو شخص نکالی خون استعدہ تناول کر گیا اس سے فلاں مرض زائل ہو
جائیگا۔ یا فلاں مرض سے وہ محفوظ رہیگا۔ اس قسم کے کلیات طب سے اخذ کئے جاتے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جاتا ہے اس طرح
پر خدا تعالیٰ بڑے بڑے نفع پیدا کرتا رہتا ہے یا اس کے کھنکے کو حکیم بادشاہ کی حالت میں غور کرنا چاہئے۔ جو مصلحت ملی اور
انتظامات اشکر کا نگران رہتا ہے وہ زمینوں کی حالت۔ ان کی سرسبزگی۔ کاشتکاروں کی کیفیت۔ ان کی محنت و باغیچائی
کا محافظین اور ان کے کافی ہونے کی حالت کا باخوبی اندازہ کر کے وہ ایک اور نگران مقرر کرتا ہے۔ وہ بدیہی صورتوں
اور قریب کو کیسے ان اخلاق اور ملکات کے قائم مقام قرار دیتا ہے جن کا ہونا معاہدین ملک میں ضروری ہو کرتا ہے
اسی قانون سے وہ ان سے باز پرس کیا کرتا ہے۔ وہ بادشاہ تمام ملکی ضرورتوں پر نظر ڈالتا ہے جو ملک کے لئے کافی ہوگی
معاہدین کی تعداد کا لحاظ کر کے اس طرح پر ان کو ملک میں تقسیم کرتا ہے جن سے کار براری ہو جائے اور لوگوں پر تنگی اور
اوبار کا باعث نہ ہوگی نہ تمام لوگوں کے سطح کی حالت کو دیکھنی چاہئے وہ لوگوں کی حالت کا کیسا طبیعتی منتظم ہوتا ہے۔ اور
غلاموں کی نسبت آقا پر نظر کرنی چاہئے۔ استاد کی غرض بچوں کی تعلیم ہوتی ہے اور آقا کی غرض یہ ہوتی ہے کہ جو غرض
غلاموں سے متعلق ہیں وہ اس طرح پورے ہو سکتے ہیں بچے اور غلام کچھ نہیں سمجھا کرتے کہ مصلحت کی کیا حقیقت ہے
مصلحت قائم کرنے کی انکو کچھ بھی پروا نہیں ہو کرتی۔ وہ تو اس سے جان چراتے ہیں۔ غدار اور حیلہ کرتے رہا کرتے ہیں
لیکن مجھ اور آقا خوب آگاہ ہوتے ہیں کہ اس امر سے یہ رخنہ پیدا ہوگا۔ رخنہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو یہ علوم ترسیا ہے
وہ پہلے ہی غفلت کو روکتے ہیں۔ وہ اپنے احمقوں سے خطاب اس طرح کرتے ہیں کہ جس کے انبساط میں انقباض اور انقباض میں
انبساط ہو کرتا ہے کسی حیلہ سے وہ اپنی رنگاری نہیں کر سکتے اسی طرح انکو کامیابی ہوتی ہے احمقوں کو اسکی واقفیت ہو یا نہ
ہو بہر حال شخص ایک بہت بڑے گروہ کی انتظامی حالت کا ذرہ دار ہو کرتا ہے۔ شبلی استعدا میں بالکل مختلف ہوں اپنے
ذاتی امور میں ان کو بصیرت نہ ہو ان کی تعمیل کی خواہش ان میں نہ ہو تو وہ مجبور ہو کرتا ہے کہ ہر ایک چیز کا ٹھیک اندازہ کرے
ہر ایک چیز کا وقت معین کرے اس کے طریقوں اور صورتوں کو مقرر کرے لوگوں سے مطالبہ اور موافقہ کے لئے اسی
میں عمل کی ہو کرتی ہے۔

معلوم کرنا چاہئے کہ جب خدا تعالیٰ نے اللہ کو کیا کئی پیغمبروں کی بعثت سے لوگوں کو تارکیوں سے روشنی کیا نہایت
نکاحے تو ان پر وہی بھیجی کہ تم اس کام کے لئے مقرر کئے گئے۔ انسانوں ان کے دلوں میں ڈالا۔ اور مصلح عالم کی رغبت
ان میں پیدا کی اس زمانہ میں ان لوگوں کے راہ راست پر آنے کیلئے خاص خاص امور اور مقتضات کی ضرورت تھی۔

اس لئے حکمت الہی ضرور ہو کہ تمام اہل مصلح اور کواہنیا کے راہ و مبثت میں شامل کرے اور گویا انبیاء کی اطاعت کی ضرورت میں ان تعدلات و اصلاح کی ضرورت بھی شامل ہو اس لئے کہ عقلاً اور عادتاً کسی شے کا تم بھی اس شے میں ہی داخل ہو کر رہے خدا تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور دین الہی میں کوئی امر ہرزہ اور گرواف نہیں ہو کر تاکوئی شے جب قرار دیا جاتی ہے اور اسکے نفاذ کا وہ حکم نہیں ہو کر تاکو اس کی خاص حالتیں اور اسباب ہو کر تھے ہیں راہین فی العلم ان اہل کوانتے ہیں ہمارا قصد ہے کہ ان حکمتوں اور اسباب کے ایک عمدہ مجموعہ پر لوگوں کو متنبہ کریں۔ واللہ اعلم۔

باب ۵

اسکے بیان میں کہیں خاص خاص نزل شراعت کے نہاب کیا ہیں ایک شریعت کسی زمانہ میں کچھ نازل ہوتی ہے اور کسی زمانہ میں کچھ نازل ہوتی ہے ایک قسم کی شریعت کچھ ہوتی ہے دوسری کی کچھ ہوتی ہے۔

اس کی دلیل خدا تعالیٰ کا قول ہے کل الطعام کماں حلالی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی انفسہم قبل ان تنزل التورۃ قل فاذا اب التورۃ قالوا ان کنتم صادقیین ذبی اسرائیل کے لئے سب کھانے حلال تھے البتہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے جو یعقوب نے اپنا اور پر حرام کر لئے تھے وہ حلال نہ رہے تھے اگر تم سچے ہو تو تورات لکھ کر چلو) اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بار سخت بیمار ہوئے تب انہوں نے تذر مقرر کی کہ اگر خدا مجھ کو اچھا کر دیکھتا تو میں اپنا اور پر سب چیزوں سے زیادہ مرغوب کھانے اور پینے کی چیز حرام کر دوں گا۔ چنانچہ اچھ بچنے کے بعد اونٹوں۔ اونٹنیوں کا گوشت اور دوہا پینے اور پر انہوں نے حرام کر لیا اور انہیں کی پیروی سے ان کی اولاد نے بھی ان چیزوں کو حرام ہی سمجھا ایک مدت تک ان امور کی حرمت ہی چلی آئی۔ یہاں تک کہ ان کی اہمیت میں سیات جم گئی کہ اگر کسی نے ان چیزوں کو کھا کر انبیاء کی مخالفت کی۔ تو ان کے اوب اور حق میں کوتاہی کی۔ تب تورات میں ان چیزوں کی حرمت نازل ہوئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا ان کا مذہب ابراہیمی ہے تو یہ وہ کہنے لگے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ تو اونٹوں کا گوشت کھاتے پیتے ہیں۔ اس واسطے خدا تعالیٰ نے ان کے قول کو روک لیا کہ اصل میں سب کھانے حلال تھے۔ اونٹ صرف ایک عارضی وجہ سے جو یہودیوں کو لاحق ہوئی حرام ہو گئے تھے۔ اس وقت میں جب بنوت کا اولاد اسمعیل میں ظہور ہوا۔ اور اس عارضی امر سے ان کو کچھ لگاؤ نہ تھا۔ تو اس حرمت کی رعایت کچھ ضروری نہ رہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ترائیح کے متعلق فرمایا ہے میں تمہارا رافعہ فعل (ترائیح پر نبیاً) ہمیشہ دیکھتا ہوں۔ مجھ کو اندیشہ ہے کہ یہ نماز تم پر کہیں مقرر نہ ہو جائے۔ اگر مقرر ہو گئی تم سے بچہ نہ سیکھی۔ اس لئے اسے تو کو تم اپنے اپنے مکانات میں ہی اسکو پڑھتے رہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سے روکا کہ میں نماز ترائیح ان میں پھیل نہ جائے پھیل جانے سے

خیال تھا کہ لوگ اسکو شاعرین سے سمجھنے لگتے اور اسکے ترک کرنے کو خدا کی شان میں تفریط کا عقدا کرنے گتے تو یہی عظمت کا باعث ہو جاتا اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں جسکے زیادہ تصور وارو شخص ہے جس نے کسی لنگر کو قیامت کیا اور صرف اسکی پونچھ کچھ ہی سے وہ شے حرام ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ کو مرمر قرار دیا تھا اس کے لئے انہوں نے دعا کی تھی اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ کو حرم قرار دیا تھا میں مدینہ کو تھی حرم قرار دیتا ہوں اور اسکی نذر ایک پیانا ہے اور شناع، پیانا، میں برکت کی ایسی ہی دعا کرتا ہوں جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ کے لئے کی تھی اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے متعلق سوال کیا اگر کیا حج ہر سال ہونا چاہئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہوں تو ہر سال ہی حج کرنا فرض ہو جائے تو تم سے بچنا نہ سکے اور جب بچنا نہ سکے تو تم پر عذاب آجائے معلوم کرنا چاہئے کہ انبیا کی شریعتوں میں اختلاف اسباب اور مصلحتوں کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ اس لئے شعائر خداوندی کا شکار قرار پانا سعادت کی وجہ سے ہے اور احکام کی مقدار میں مقرر کرنے میں مکلفین کی حالت اور عادات کا لحاظ کیا گیا ہے چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مزاج نہایت سخت اور قوی تھے حق تعالیٰ نے بھی اس پر تنبیہ فرمائی ہے اس لئے وہ اسی قابل تھے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا ان کو حکم دیا جاتا تاکہ انکی قوت یہی میں روزہ سے کسی قدر کمزوری اور خاموشی پیدا ہوتی ہے اور اس امت محمدیہ کے مزاج ضعیف تھے اسلئے ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع کر دیئے گئے اور ایسے ہی بل غیبت کو خدا نے اگلے لوگوں کیلئے حلال نہیں کیا تھا لیکن جہاں ضعف دیکھ کر اسکو حلال کر دیا انبیا کا بڑا قصد یہ ہوا کہ اگر تا ہے کہ حق تدابیر کی اصلاح ہو جائے جو لوگوں میں دائرہ سائر بنا کرتی ہیں لوگوں کے کسی مخالفت طبع امر سے کسی تجاوز نہیں کیا جاتا ہے۔ الاما شاء اللہ۔ اور مصلحتوں کے موافق زمانوں اور عاداتوں کو مختلف ہونا ضروری ہوتا ہے اور اگر تہہ میں ہی بنا پر نسخ کا ہونا صحیح ہے نسخ کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی غیبی اس امر کا قصد کرے کہ سب حالتوں میں مزاج حالت اقتدال پر محفوظ ہے اسی واسطے شخصوں اور زمانہ کے ہر رنگ نہ ہونے سے اس طیب کے احکام ایک سنگ کے نہیں ہو سکتے وہ جان کو ایسی باتیں بتا دیکھا کہ ان سے بوڑھے کو نسخ کر دیکھا۔ وہ یہ دیکھ کر موسم گرما میں قتدال باہر جو میں ہوتا ہے یہ حکم دیکھا کہ اس موسم میں باہر سوچا جاتے اور موسم سرما میں سردی کا لحاظ کر کے یہ بتا دیکھا کہ اس موسم میں مکان کے اندر سوچا جاتے پس جو شخص صلیت دین کو معلوم کر لیا اور ان اسباب کو سمجھ لیا جبکی وجہ سے نہ یہی طریقے مختلف ہوا کرتے ہیں تو اسکی نظر میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوگی اسی بنا پر شریعت ہونے کا تعلق ان قوموں سے ہے جن میں وہ شریعت قائم کی گئی اور جو کلاس قسم کی اتحدادی حالت نے اس شریعت کے قابل ان کو بنایا تھا۔ اور انہوں نے زبان حال نہایت اصرار سے گویا اسکی درخواست کی تھی اس لئے وہ ہی ہدف لامت ہوا کرتے ہیں خدا فرماتا ہے فقططعوا امرہم ہمیم زبیراً اور ایسی واسطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ عجمہ کا روزانہ کے حق میں معین کیا گیا اس لئے کہ وہ آگاہ نہ تھے اور تمام علوم کسی سے علاحدہ تھے اور یہود کے لئے ہفتہ کا دن قرار دیا گیا اس لئے کہ یہودیوں کے عقدا میں تھا کہ ہفتہ ہی کے روز خدا دنیا کے پیدا کرنے کے کام سے فارغ ہوا تھا اول سے جلوت کے لئے یہی دن بہت اچھا ہے حالانکہ سب چیزیں خدا کے علم اور وحی سے ہوا کرتی ہیں اور شریعتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی امر یا وجہ کی حالت ہوتی ہے

میں نے یہ سب سنا ہے اور اسکی تائید کرتا ہوں

نسخ

اُن کا کھانا کھانا ہے لیکن اُس کے بعد مندرجہ ہر چیز پیش آیا کرتے ہیں۔ بسٹھان لوگوں کی ذاتی حالت کے لحاظ سے
 اجازتیں اور نعمتیں پیش ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اسوجہ سے کہ انہوں نے اپنی ذاتی حالت کیوجہ سے اُس امر کے مقابل اپنے
 آپ کو بنایا تھا وہ ہی لوگ قابلِ مہلت ہو کر تھیں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر القوم حتی یغفیر ذنبا بالعضم جب تک
 لوگ اپنی ذاتی حالت کو نہ بدلیں خدا کسی قوم کو نہیں بدلا کرتا اور اسی ذاتی اور متحدہ ہی امتداد کیوجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ میں نے عقل دین میں ناقص نہ ہونے والوں سے ہوشندانہ آدمی کے لئے زیادہ ہوش بہاتم سے (عورتوں میں)
 زیادہ نہیں دیکھا اور پھر عورتوں کے نقصان کیوجہ یہ بتانی کہ حیض کی حالت میں عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے
 معلوم کرو کہ ایک صورت خاص میں شہوتوں کے نازل ہونے کے سبب بکثرت ہیں لیکن اسباب کی اہتمام و قسموں پر سہمی
 ہے اول سبب بہت زیادہ قدرتی امر کے ہے جسکی وجہ سے لوگوں کو احکام کی تکلیف دینا جاتی ہے جس حکمت تمام افراد انسانی کو
 لئے ایک خاص طبیعت اور حالات معین ہیں جو نفع ہونے کی وجہ سے دراشتہ سب کو پہنچا کرتے ہیں اور وہی باعث
 ہو کر تھے ہیں کہ لوگ احکام کے لئے تکلیف کئے جائیں اور جیسے ماہذا اور کور کے خزانہ خیال میں رنگتیں اور صورتیں نہیں
 ہو کرتیں۔ سبب خیال میں صرف الفاظ اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹی جاسکتی ہیں اور سبب جسم کی اور چیزیں ہوتی ہیں۔ بسٹھانے
 جب کہ کسی عالم غیب سے کوئی علم واقع اسکو خواب وغیرہ میں حاصل ہوگا تو اس امر کا اسکو علم کسی صورت میں حاصل ہوگا جو اسکے خزانہ
 خیال میں موجود ہے جو ہر جگہ کوئی اور صورت علم حاصل ہونے کی نہ ہوگی۔ اور جیسے کسی عربی شخص کو جو زبان عربی کے سوا سے
 اور زبان کو نہیں جانتا ہے۔ الفاظ کی دنیا میں جب کسی امر کا علم ہوگا تو اس کی صورت صرف عربی ہی سیرا میں حاصل ہوگی
 اور مثلاً جن شہروں میں کدھتی وغیرہ حیوانات کریمہ نظر ہوتے ہیں تو ان شہروں کے باشندوں کی نظریں جنوں کا سامنے
 آجاتا یا سموتوں اور شیاطین کا ڈرانا انہیں حیوانات کی صورت میں ہوگا۔ اور شہروں میں یہ صورتیں پیش نہ آئیگی اور
 جن شہروں میں بعض اشیاء پر عظمت خیال کی جاتی ہیں اور کھانے اور لباس میں جو عمدہ اور پاکیزہ چیزیں وہاں پائی جاتی
 ہیں تو وہاں کے باشندوں کو محبت اور خوشی لاکہ کی صورت اسی قسم کی صورتوں میں نظر آئیگی اور شہروں میں یا مرنہ ہوگا۔
 اور جیسے کوئی عربی شخص جب کسی کام کرنے کا قصد کرے گا یا کسی سفر کا ارادہ کرے گا جب وہ شائد یا بیچ کا سیاب کے لفظ کو سنیگا
 تو اُسندہ حالت کی عمدگی اور کامیابی کی دلیل اُس کو قرار دیا جو عربی نہیں ہے اُس پر ان الفاظ کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ حدیث
 میں بعض اس قسم کے واقعات آئے بھی ہیں۔ تو جیسے کہ امور بالا کے اثر اپنا پرتو حالت پر ڈالتے ہیں ایسے ہی شریعت میں
 ان علوم کا جو کسی قوم میں مخزون اور جمع ہوتے ہیں اور ان امتدادات کا جو ان میں منجی ہوتے ہیں اور ان کی عادات کا جو
 کلب رکتے کے کاٹنے سے جو دیوانگی سی ہو جاتی ہے، بیماری کی طرح ان میں ساری اور جاری ہو کر تھی ہیں۔ لحاظ اور
 اعتبار ہوا کرتا ہے اسی واسطے انہوں کو گوشت اور دہنی اسٹیل کے لئے حرام تھانہ ہی سمجھنے کے لئے۔ اور ہوجوہ
 سے گھاسنے کی چیزوں کا کیزہ اور ناپاک ہونا سب کی عادات پر موقوف کیا گیا اور مشیرہ زادیاں ہمارے لئے حرام گنیں
 ہودوں میں وہ حرام نہ تھیں اس لئے کہ یہودی مشیرہ زادوں کو ان کے سبب کی قوم سے شمار کیا کرتے تھے۔ ان
 سے کسی قسم کا میل جمل ربط و محبت نہیں رکھا کرتے تھے ان سے بالکل بیگانگی کی حالت میں رہا کرتے تھے عرب میں

یہ ہم قسمی اور ایسے ہی گوسا کو اس کی ماں کے دو دوسرے بچکانا۔ بیویوں میں حرام تھا۔ ہمارے یہاں حرام نہیں ہے۔ اس لئے کہ بیویوں کو معلوم تھا کہ اس سے خدا کی پیدائش اور تدبیر الہی کی مخالفت ہوتی ہے جو حیز خدا تعالیٰ نے گوسا کی پیدائش اور نشوونما کے لئے پیدا کی ہے۔ اس سے ہی اس صورت میں گویا اس کی بنیاد باطل کرنا اور اس کے جوڑ زندگی تکمیل کرنی ہوگی۔ اور عرب کے لوگ اس قسم کے علم و فہم سے نہایت درجہ دور تھے۔ اگر ان کو اس قسم کے راز سمجھائے جاتے تو ہاشم انکی سمجھ میں نہ آتے وہ اس امر کو بھی معلوم نہ کر سکتے۔ جو حکم نے کا مناسب دار علیہ تھا۔ اور یہ بھی معلوم کر لینا چاہئے کہ شریعت کے قرار دینے میں صرف انہیں علوم اور حالات اور ان اتفاقات کا ہی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے جو لوگوں کے سینہ میں منتقل ہو کرتے ہیں۔ بلکہ بڑا لحاظ اور اعتبار ان پیدائشی امور کا ہوا کرتا ہے جن کی طرف ان کی تعلیم منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ خواہ ان امور کا ان کو علم ہو یا نہ ہو تم اس نکتہ کو ان تعلقات میں دیکھ سکو گے کہ جب ایک شخص کسی دوسری شکل اور سراپہ میں ظاہر ہو کرتی ہے۔ دیکھو ہونہوں پر پھر لگانے کی صورت میں لوگوں کو سحر سے منع کرنا ظاہر ہوا تھا اس لئے کہ لوگوں کی نظر میں پھر لگانا ایک شے کے بند کرنے اور روکنے کی صورت ہو کرتی ہے خواہ یا مرن لوگوں کے پیش نظر ہو یا نہ ہو اور خدا تعالیٰ کا بندوں پر یہ اہلی حق اور فرض ہے کہ غیبت درجہ اس کی تعظیم کریں کسی طرح اسکے حکم کی مخالفت پر اقدام نہ کریں اور لوگوں کا باہم یہ فرض ہے کہ ہمدردی اور باہمی الفت کی مصلحت کو ہمیشہ قائم رکھیں کوئی کسی کا دل آزار نہ ہو یاں اگر اسے کئی وغیرہ ایذا رسانی کے باعث ہو تو مضائقہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو شخص کسی عورت کو اپنی خیال کر کے اس سے ہم بستری ہو جائے تو خدا کے اور ان کے درمیان پر وہ حامل ہو جائیگا خدا کے مقابل میں یہ کام اس کی دلیری کا خیال کیا جاوے گا۔ اگر یہ وہ عورت واقعہ میں اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ اس شخص نے خدا کے فرمان کی مخالفت پر اقدام کیا۔ اور جس شخص نے اپنی عورت سے اپنی بیوی سمجھ کر ہم بستری کر لی تو خدا کے نزدیک وہ معذور ہی رہیگا اور جو شخص روزہ کی نیت کر لیا گواہ اپنی نذر کی وجہ سے انو ذ ہو جاوے گا اور جس نے نذر نہ کی ہوگی وہ مانو ذ نہ ہوگا۔ اور جو شخص دین میں سختی اختیار کر گواہ قابل تشدد ہوگا۔ اور تیمم کے نماز پورا نہ آنا دینا بہتر ہوگا اور تکلیف دینے کے لئے قباحت اور برائی ہوگی۔ خطا کا رواج معمول چوک سے کام کرنے والا اکثر احکام میں قابل معافی ہوا کرتا ہے یہ یکے تارہ قوی علوم اور قوم کی ظاہر اور مخفی عادات میں ہمیشہ پڑا ہوتا ہے اور انکے حق میں اسی قاعدہ کے موافق شریعتوں کی تعیین ہوا کرتی ہے اور نیز معلوم کرنا چاہئے کہ اکثر عادات اور مخفی علوم ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر تمام عرب و عجم اور تمام امت مسلمہ کا تعلیم کے باشندوں اور ایسے لوگوں کا جن کے مزاج عمدہ اور بزرگترین اخلاق کے قابل ہوا کرتے ہیں۔ اتفاق ہوا کرتا ہے جیسے اپنے مرد پر غم کرنا اسکے حق میں نرم دلی کو پسند کرنا حسب و نسب پر ناز کرنا چوتھا قی یا تاملی طیب گنگر نے پرفیاب کرنا۔ صبح ترشکے سے اٹھ بیٹھنا ان کے علاوہ اور اکثر امور میں جن کی طرف اشارہ تباہی کی بحث میں کیا گیا ہے تو اس قسم کے جتنے عادات اور علوم ہوتے ہیں۔ ان کا سب چیزوں سے زیادہ اندازہ اور لحاظ کیا جانا چاہئے۔ انکے بعد اکثر عادات اور عقائد ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جو صرف انہیں لوگوں میں خاص ہوا کرتے ہیں جن میں نبی مبعوث کیا جاتا ہے اس لئے ان عادات کا لحاظ بھی ضروری ہوتا ہے و لکن جعل اندک لشی قدر۔ اور معلوم کرنا چاہئے

کہ نبوت اکثر ملت اور مذہب کے ماتحت ہوا کرتی ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے لے ایلیکم ابراہیم اور فرما یا وان من
شعبۃ لا ابراہیم۔ اس کا لازمی ہے کہ مدت دراز تک لوگ جب کسی دین کے پابند رہا کرتے ہیں اس دین کے شعائر
کی عزت اور ادب ان میں راسخ ہوتا ہے اس مذہب کے احکام نہایت مشہور اور شائع ہنر پذیر بیعت اونے کے ہو کر تے
میں کوئی بھاری نہیں کر سکتا۔ اسکے بعد ایک دوسری نبوت کا زانا آتا ہے تاکہ پہلے مذہب کی کجی بالکل دور ہو جائے۔ یہی گہری
ہوئی آیت درست ہو جائیں اس مذہب کے بانی کی منظور رفتاروں میں چونکہ غلط ہو جایا کرتا ہے۔ اس لئے بہت سی خطریاں
اس مذہب میں پیدا کرتی ہیں۔ اب یہ دوسری نبوت لوگوں میں مشہور اور معتبر احکام کی تائید کرتی ہے جو جو صحیح سیاست مذہبی کے
قاعدوں سے مطبق پائے جاتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی بلکہ لوگ ان پر اور زیادہ آمادہ کئے جاتے ہیں۔ اور جو احکام
خراب معلوم ہوتے ہیں اور تحریف کا دخل ان میں پایا جاتا ہے ان میں بقدر ضرورت تبدیلی کر دی جاتی ہے اور جو قابل تضاد ہوتے
ہیں ان پر اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے اور یہی نبی اخیر ان امور سے جو پہلی شریعت کے باقی رہ جاتے ہیں اکثر اپنے مطالب اور
دعاوی پر استدلال بھی کیا کرتا ہے۔ اس وجہ سے یوں لگا کرتے ہیں کہ یہی نبی اسن سلطان نبی کے مذہب میں یا اسکے گروہ میں سے
ہے اور ان مذہبوں کے مشتعلان سے جن میں نبوت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اکثر نبوتوں میں اختلاف ہو جایا کرتا ہے اور دوسری
قسم خاص پر ایسی شریعت کے نازل ہونے کی یہ ہے لیکن قیوم ہنر ایک امر عارض طاری کے ہے کہ خداوند کا عالم گہرا زمانہ
سے طرز و برتر ہے لیکن ہر کسی کی وجہ سے زمانہ اور زمانہ کی چیزوں سے ربط و تعلق ہوا کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے خبر دی کہ ہر ایک مدعی کے بعد خدا کسی بڑے حادثہ کو پیدا کیا کرتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم نے بھی حدیث
شفاوت میں اسی باب کے متعلق ارشاد کیا ہے کہ ہر ایک نبی قیامت کے روز کھینچا جائے گا۔ پھر وہ گارتبارک و تعالیٰ نے
یسا نختہ کیا کہ یہی پہلے ایسا نختہ کیا تھا اور یہ کسی اسکے بعد ایسا نختہ کر گیا پس جب عالم آمادہ اور طیار ہوتا ہے کہ شیرتوں کا
اس پر فیضان کیا جائے اور دینی کے مدد مین کئے جائیں اور خدا تعالیٰ تجلے فرما کر دین کو لوگوں پر نازل کرتا ہے۔ اور
اسی کے موافق اولاد ملے بندہ تہی سے ہنر نہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ماضی اسباب میں سے ایک اونے سبب
بھی جو وہی کے دروازہ کھلنے کے لئے کافی ہوا کرتا ہے۔ ومن وق باب الکریم الفتح۔ ویکوہوم بہار ہنر نظر اول۔ اس میں
ہونے اور تمہیر بڑی کا دہلے تمام ہی ایسا موثر ہوا تھا کرتا ہے کہ اور ہوم میں اس سے زیادہ کہ کتابی اہتمام کر دیکھ سہی اس کا
اثر نہیں ہوا کرتا۔ نبی کی تو یہ کسی شے کے لئے اس کا انتظار کرنا۔ اس شے کے لئے اس کا دعا کرنا اسکی شفا کا ندر خواست کرنی
احکام کے نازل ہونے کا سبب قوی ہوا کرتی ہے۔ اور جب نبی کی دعا روشن طریقہ کو زندہ کرتی ہے۔ بڑی بڑی جماعتوں
پر اس سے غلبہ حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ اس سے نظر کے سلسلے کھانے پینے کی زیادتی ہو جایا کرتی ہے تو اسکی وجہ سے کسی
حکم کا نازل ہونا کیا بعید ہے۔ اس کی تطویر سوج ہوتی ہے۔ اور صورت ثانی میں اس کا عین ہوتا ہے۔ اور اسی بنا پر
سجودینا چاہئے کہ جب کوئی جدید بڑا حادثہ پیدا ہوتا ہے اور نبی کی اس کی وجہ سے ہتھاری ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا پر بتان بندی کا قصہ۔ یا جب کوئی سائل ایک امر دریافت کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس
میں بدبار پوچھ لیکھ کرتا ہے جیسے ہمارا قصہ تو یہ اور فضل احکام کے سبب پڑ جایا کرتے ہیں۔ اور اصل حال کا اس سے

اشکاف ہو جایا کرتا ہے اور نیز لوگوں کا فرمان پذیری میں کاہلی کرنا، کسر شی پر مجھے رہنا، اور ایسے ہی لوگوں کے دل میں کسی شے کی قربت کا ہونا، اور نہایت اہتمام اور قصد سے اسکی پابندی کرنا، اور اس شے کے ترک کرنے میں یہ اعتقاد کرنا کہ ہم نے خدا کے حق میں کوئی عبادت کی ہے نیز حکام کے نازل ہونے کا سبب ہو کر رہا ہے اسی کی وجہ سے نہایت موکد طور پر کبھی چیز کے واجب کرنے سے لوگوں سختی کی جایا کرتی ہے یا بہت سختی سے کوئی شے حرام کر دیا کرتی ہے بلان جو کی تراوش چاہنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص صلح قومی الفت روحانیت کے منتشر ہونے اور سعادت کی کماہنت کے وقت قصد کر کے خدا کی بانگاہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ درخواست کرتا ہے، اور ایسے وقت میں درخواست اسکی مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ ان ہی معانی کی طرف خدا کے اس قول میں ارشاد کیا گیا ہے یا ایہا الذین امنوا اتقوا الله ان تبدلکم تسوکم وان تسوا مناصین ینزل القرآن تبدلکم ینزل القرآن تبدلکم بہت سی چیزوں کا سوال مت کرو، اگر وہ تمہارے لئے کھل جائیگی تب تم کو ناکوار معلوم ہونگی، قرآن نازل ہوتے وقت جو ان اشیا کا حال دریافت کیا جاوے گا تو سب ظاہر ہو جائیگی اخذ وند کریم کی اصل مرضی ہی ہے کہ نزول شائع کیو وقت اس قسم کے سوالات کم ہو کریں، اس سے وہ امور نازل ہو جایا کرتے ہیں۔ جن میں صلحت خاص کا حکم اور اثر غالب ہو کرتا ہے۔ اور اکثر ایسے آئندہ نسلوں کے لئے نیک اور بزدلی میں آیا کرتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مسائل دریافت کرنے کو بزرا خیال فرماتے تھے کہ مجھ کو اپنے عمل پر چھوڑ دو میں نے کوئی چیز تمہارے لئے باقی نہیں چھوڑی ہے۔ تم سے اگلے لوگ زیادہ سوالات کرنے اور اپنا زیادہ پر اقلانات کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ قصور مند وہ شخص ہے کہ صرف اسی کے دریافت کرنے سے لوگوں پر کوئی چیز حرام ہو جائے اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بنی اسرائیل جس گائے کو چاہتے تھے کہ جیتے رہی کافی جوتاتی لیکن انہوں نے سختی کی۔ اس لئے ان سے سخت گیری کی گئی۔ و اللہ اعلم

باب ۵۸ شرعیہ کے طریقوں پر مواخذہ کر نیکیے اسباب ہیں

ہم اس امر کو بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو شائع اپنے بندوں کیلئے مقرر فرمائی ہیں۔ ان پر مذاب و ذواب ایسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے کینکی اور گناہ کے اصول پر مرتب ہو کرتا ہے یا صرف انہیں امور پر مرتب ہوتا ہے جو نیکی اور گناہ کے مواقع اور مذاہب قرار دیئے گئے ہیں۔

مثلاً کسی شخص نے ایک وقت کی نماز ترک کر دی لیکن اس کے دل میں خدا کی حضور میں اطمینانی طور پر عجز و نیاز موجود ہے تو نماز ترک کرنے پر اس شخص کو مذاب ہو گا یا نہ ہو گا اور ایک شخص نے نماز تو ادا کی نماز کے تمام ارکان و شرائط اسی طرح پورے کئے کہ وہ بری الذمہ ہو گیا لیکن اس میں نیا زندگی کا کچھ اثر نہ تھا اس کے دل میں خشوع خضوع جما ہوا نہ تھا تو اس نماز پر اس کو ثواب دیگا یا نہ دیگا۔ اس میں کلام نہیں ہے کہ شرعیہ کے طریقوں کی نافرمانی کرنے سے نساؤ عظیم پیدا ہو کرتا ہے۔ اس سے سخت تر ارشادہ میں روک پیدا ہوتی ہے بصیرت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت میں

لکھتا ہے۔ اس سے قوم اور شہر اور ولایت کو فخر نہ پتا ہے۔ جیسے شہر کی مصیبت کی وجہ سے کسی سیلاب کی وجہ سے
 بند باندھ دیا گیا تھا ایک شخص نے نقب دیکر اس بند کو توڑ دیا۔ وہ شخص خود تو چنگلیا لیکن شہر والوں کو اس نے ہلک کر دیا
 لنگوا اس میں ہے کہ آدمی کی ذاتی اور نفسانی حالت پر اس نافرمانی کا کیا اثر پڑتا ہے وہ گناہ کی تاریکی میں گھبراتا ہے یا اس
 میں نیکی کا نور بھی باقی رہتا ہے؟ امام اہلبیت کا اس پر ایک کلام خودی ثواب مذاب کا باعث ہوا کرتی ہو لیکن اہل بیت کے جو کلام بتیق علم میں
 نسخ انبیاء علیہم السلام کے صحابہ میں ہوا ہے کہ تمہارا اس وہ شرح کو ثواب مذاب کا باعث سمجھتے ہیں بلکہ ان کی اصول و روح نورانی عمل کی صورتوں اور
 قابضین و ربطوں کا نسبت ہے، سبھی خوب جانتے ہیں، علیہم السلام میں جو عقیدتیں شریعت میں جو تمام لوگ صرف صورتوں اور ظاہری گفتگو کرتے ہیں
 اور غلاف اسلام کا ذہب یہ ہے کہ مذاب و ثواب کا مدار صرف نفسانی صفات اور وہ اخلاق ہیں جو روح کے واسطے کو پسند
 ہوئے ہیں۔ ان صفات کے قابضوں اور صورتوں کا ذکر شرح میں محض سمجھانے کیلئے اور دقیق معانی کو لوگوں کے ذہنوں
 سے قریب کرنے کے لئے ہوا کرتا ہے۔ مذاق قوم کے موافق اس تمام کے متعلق یہ تحریر کیا گیا لیکن میں کہتا ہوں کہ مذہبی
 محققین کا ذہب بتیق ہے۔ اس کا بیان اس طرح ہے کہ شرعی امور کے لئے سامان اور اسباب ہوا کرتے ہیں۔ جن
 سے بعض شرعی امور کو بعض پر ترجیح ہو جایا کرتی ہے مذاب و ثواب جانتا ہے کہ بغیر ان امور شرعی کے لوگوں سے دین پر عمل نہ
 ہو سکتا تھا۔ اس کو علم ہوتا ہے کہ یہی شرعی طریقے اور روشیں لوگوں پر واجب کرنے کے قابل ہیں۔ یہ امر خدا کی توجہ میں مندرج
 ہوا کرتا ہے، جواز سے لوگوں کے حال پر ثابت ہوتی ہے اور جب یہ عالم اس امر کے لئے مستعد و طیار ہوتا ہے کہ اس پر
 شرعی صورتوں کا فیضان کیا جاوے اور اس کے پیکر پیدا کئے جائیں تو جان لو اس وقت خدا نے ان شرعی امور کو پیدا کر کے
 اپنا فیضان پورا کیا۔ اور انزل سے اس کا عقین ہو گیا۔ اس لئے یہی امور بیگزراہ اصل کے ہو گئے۔ اس کے بعد جب خدا تعالیٰ
 نے ملائکہ علیہ السلام کو نکتہ شرف کیا۔ ان کو الامام سے بنا دیا کہ یہی موقع شرعی اصول کے قائم مقام ہیں یا نہیں کے اصول
 کی یہ صورتیں اور مثالیں ہیں۔ بدن ان کے لوگ نکتہ نہیں ہو سکتے۔ تب خیرۃ القدس میں ایک قسم کا اجماع اور
 اتفاق ہو گیا کہ یہ صورتیں ایسی ہی ہیں جیسے حقیقت موضوع لکے لئے نظر ہوتے ہیں یا حقیقت خارجی کی نسبت صورت
 ذہنی ہوا کرتی ہے۔ جو اسی صورت خارجی مندرج اور حاصل کیجاتی ہے یا تصویر کی صورت اصل شے کے لئے منظر ہوا
 کرتی ہے اور الفاظ موضوعہ کے لئے یہ صورت صلی ہوتی ہے ان سب امور میں وال اور مدلول میں باہم جیسا قوی
 تعلق اور ان میں باہمی لزوم اور گرفت ہو گئی ہے۔ اس لئے اپنے موقع پر یہ طے ہو گیا ہے کہ وہ دونوں شے واحد ہی ہیں
 اس کے بعد تمام نبی آدمی اور انبیاء علیہم السلام پر اسی علم کا پورا پورا۔ اور سب نے اتفاق کر لیا کہ وہ شرائع اور اصول ایک ہی
 شے ہیں۔ ایسا کوئی شخص نہ دیکھو گے جس کے دل میں اس علم کا ایک حصہ نہ ہو اگر تمہارے اس کا نام جو شہیہ المدلول
 نکلا ہے۔ اکثر میں وجود کے عجیب عجیب اثر ہو کرتے ہیں۔ متبع کرنے والے پر وہ غنی نہیں ہیں۔ شرائع میں اسکے بعض
 بعض آثار پر ظاہر کیا گیا ہے اسی وجہ سے صدقہ کو صدقہ لینے والوں کی چوکوں سے ایک چوک قرار دیا ہے اور اسی لئے
 کسی کام کی برائی مزدوری میں بھی سراپت کر جایا کرتی ہے۔ اس کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی
 روح القدس سے وہ منور کئے گئے۔ قومی اصلاح کا ان کے دل میں القا کیا گیا اور شرائع کے انزل ہونے اور صورتوں کے

فدا ہونے کے متعلق آپ کی جو ہر بیج کے سامنے بڑی مدد قوی جہت کی جانب منتسج ہو گئی۔ تب آپ نے نہایت درجہ کی الو العزیمی سے اس صلح کا اہتمام فرمایا۔ اس کے ساتھ موافقت لینے والوں کے لئے نہایت تصدق و ہمت سے دعائیں کییں اور اس کے مخالفوں پر لعنت کی اور بنیاد کی کہ میںیں عمل نہیں ہوا کرتیں۔ بلکہ وہ ساتوں آسمانوں کے طے بقول کو پھاڑ کر بار ہو جاتی ہیں۔ وہ مینہ کی درخواست کیا کرتے ہیں آسمان پر بار کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوا کرتا۔ لیکن فوراً پہاڑوں کی مانند بادلوں کے دل کے دل جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں اور ان کی دوا سے مردوں میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ خطیرۃ القدس میں انکی وجہ سے خوشی اور ناشوشی پہلگی سے مستعد ہوا کرتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے پروردگار تیرے نبی اور بندہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لئے دعا کی تھی اور دینہ کے لئے میں دعا کرتا ہوں اب جس شخص کو معلوم ہوا کہ خدا نے ایسا ایسا حکم کیا ہے۔ اور وہ یہ جانتا ہے کہ ملائکہ علی تمام اور دونوں ہی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کیا کرتے ہیں اور خوب جانتا ہے کہ مامور بہ کو ترک کرنا اور نبی عنہ کا اقدام کرنا خدا کے مقابلہ میں دلیری اور خدا کی شان میں کوتاہی کا باعث ہے اور پھر جان بوجھ کر اور دیکھ بھال کر عداوت کسی کام کو کرنا چاہتا ہے۔ تو اسکی وجہ مجبوز اس کے کچھ نہیں ہو سکتی کہ حجابات کی گہری تاریکی میں وہ تباہ ہے مگر قوت اس کی ضعیف اور نگرہ ہو گئی ہے اسکی وجہ سے اس کے دل میں خطا کاری کا اثر جہاں ہوا ہے اور جب کوئی پر شجقت کام سرزد ہوتا ہے۔ جس سے اسکی طبیعت مزاحم ہوتی ہے اس کو گودہ کسی کی نمائش کے لئے نہیں کرتا بلکہ صرف تقریر اللہ اور مہر صیانت خداوندی کی حفاظت اور لحاظ سے کرتا ہے تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرتباً احسان کی فضیلت میں وہ پلٹا ہوا ہے اس کی بہیمی طبیعت کو دور اور مغلوب ہو گئی ہے اس سے نیکی کا مادہ انفس میں جم جاتا ہے۔ اب جو شخص کہ کسی وقت کی نماز ترک کر دیتا ہے تو اس میں اس امر کی آفتیش ضروری ہے کہ اس نے نماز کو کیوں ترک کیا۔ اور اؤ کر اس امر نے اسکو اس پر آمادہ کیا۔ اگر وہ نماز کو قبول کیا تھا یا سو گیا تھا یا اس کی فرضیت سے ناواقف تھا یا کسی نہایت ضروری کام نے اس کو روک لیا تھا۔ تو نہ ہی تصریح اور لفظ کا یہ تقنا ہے کہ ایسا شخص گنہگار نہیں ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر اور یاد رکھ کر اختیاراً حالت میں اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کی یقیناً یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے مذہب ہی میں رخنہ ہے۔ اور کوئی شیطان یا نفسانی تاریکی اسکی بصیرت پر چھا گئی ہے۔ اور اس کا اثر اس کے نفس پر ہی پڑتا ہے۔ اور جس شخص نے نماز پڑھی اور وہ اس طرف اللہ ہو گیا تو اس میں بھی تیش کرنی چاہئے۔ اگر اس نے نمائش کے لئے یا لوگوں کی تعریف سننے کیلئے یا قومی عادت کی پابندی کی وجہ سے یا لہو کے طور پر نماز پڑھی ہے تو مذہبی لفظ کے لحاظ سے ایسے شخص میں اعانت کا مادہ نہیں ہے اور یہ نماز کچھ اعتبار کے قابل نہیں ہے اور اگر اس نے تقرب الی اللہ کی وجہ سے اور ایمانی لحاظ خدا تعالیٰ کے لئے مدد کی تصدیق سے نماز پڑھی بجز نیت اور خدا کے دین میں انخلاص۔ کے سبب سے یہ کام کیا ہے تو خدا اور بند سے میں کیسے قدر حجاب اس عمل سے آٹھ ہی جایا کرتا ہے اگرچہ سرسوزن کے برابر ہوا اور یہ جو کیا گیا تھا کہ اس شخص نے بند میں تقرب لگانے سے شکر کو ہلاک کر دیا اور خود اپنے آپ کو پھالیا اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اس نے خود اپنے آپ کو پھالیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کے ایسے فرشتے مقرر ہیں جن کی کمال جہت اس طرف متوجہ رہتی ہے کہ جو شخص عالم کی صلح میں حجاب

کرنے میں کوشش کرے اس پر وہ عاید ماکرتے ہیں۔ ان کی دعا کے اثر جو آسمانی کار وازرہ نسیح ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طرح پر اس سے جزا نازل ہوتی ہے اور لوگوں کی طرف خدا تعالیٰ کی ہمیشہ توجہ جزا کے باعث ہوا کرتی ہے۔ اس کا بھنا چوکھکی قدرت اشکال سے ظنی نہ تھا۔ اس لئے دشمنوں کی دعا کو ہم نے بسکامنون قرار دیا ہے و اللہ اعلم ۰

باب ۵۹ حکمتوں اور علتوں کے اسرار کے بیان میں

معلوم کر دیکھندوں کے بعض افعال ایسے ہوتے ہیں۔ جن سے پروردگار عالم لوگوں سے خوش ہوتا ہے اور بعض افعال کی وجہ سے وہ ان سے ناخوش ہوتا ہے اور بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن سے نہ وہ خوش ہوتا ہے نہ ناخوش۔ ایسا واسطے حکمت بالغہ اور رحمت کا لہذا آسمانی کا اقتضا ہوا کہ انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کو جو شکر کے لوگوں کو ان کے افعال پر آگاہ کرے جن سے اسکی رضا مندی اور ناراضی کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ اس فریضہ سے خداوند کریم پندیرہ امور کا مطالبہ کرے اور امور ناپسند کو منع کر دے اور باقی امور میں ان کو مختار رہنے دے تاکہ جو کہ ہلاک ہونے والے میں وہ دلیل کے بعد ہلاک ہوں۔ اور جو زندگی حاصل کرنے والے میں وہ بھی بعد دلیل ہی کے زندہ ہوں پس کسی فعل سے خدا تعالیٰ کی رضا اور عدم رضا کا تعلق ہونا یا دونوں حالتوں سے افعال کا بنے تعلق ہونا اسی کا نام حکم ہے یا یوں کہو کہ کوئی شے کا ایسی حالت پر ہونا ہے کہ لوگوں سے اس کا مطالبہ کیا جاوے یا وہ اس سے روکے جائیں یا اس میں محتاط خیال سے جائیں۔ جو چاہو سو کو۔ اور بعض اشیاء کا مطالبہ تاکیدی ہوا کرتا ہے۔ کہ انکے کرنے پر رضا آئی اور ثواب حاصل ہوتا ہے اور ان کے نہ کرنے پر عذاب آئی اور عذاب آئی ہوا کرتا ہے اور بعض کا ایسا تاکیدی نہیں ہوا کرتا۔ اس امر مطلوب کے کرنے پر رضا، ثواب حاصل ہوتا ہے لیکن اس کے نہ کرنے پر کچھ ناخوشی اور عذاب کا تعلق نہیں ہوتا جیسے کہ مطالبہ کے دو حصے ہیں۔ ایسے ہی نہی کرنے کی بھی دو ہی صورتیں ہیں تاکیدی جس سے رکنے اور بچنے پر رضا اور ثواب کا تعلق ہو۔ بشرطیکہ نہی کرنے کی وجہ سے باز نہ ہو۔ اور اس فعل کے کرنے سے ناخوشی اور عذاب میں گرفتاری ہو تو ہم اس کا اندازہ اپنے اور لوگوں کے عبادت کے الفاظ طلب اور منع میں کر سکتے ہو۔ کہ جو بات اولاً ہی جایا کرتی ہے۔ اس کے خلاف میں رضا مندی یا ناراضی کے اثر سے ایک قسم کی دو قسمیں ہوجایا کرتی ہیں یہ ایک لازمی اور قدرتی ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے احکام کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں (۱) ایجاب (۲) استحباب (۳) اباحت (۴) کراہیت (۵) تحریم لوگوں کے سامنے فعال مکلفین میں سے ہر فعل کی ملحدہ ملحدہ حالت پیش نہیں کیجا سکتی ہے۔ یہ افعال ملحدہ اس کے کہ جس میں نہیں آسکتے لوگ پوری طرح پرانگو معلوم بھی نہیں کر سکتے۔ اس واسطے یہ ضروری ہوا کہ لوگوں کو وہ قواعد کی صورت میں بتائے جائیں مجموعی صورت وحدت سے بیان کیجائے اور اکثر اس میں نپتی ہوتی ہو اس طرح پر لوگ ان افعال کو معلوم کر سکیں گے اور اپنے افعال کی حالت پہچان سکیں گے معلوم کیا کہ وہ کچھ و خاص خاص امور کے لئے ان میں کیسے تو انہیں قرار دینے میں بھی کتاب ہے الفاعل مرفوع تو سب اس کا یہ قول محفوظ کر کے تمام نزدیک اور نیک اعمال اور قعدہ و عین عمر و کمال معلوم کر لیتا ہے۔ و علیٰ ہذا یہی وحدت جس میں کثرت منسلک ہوا کرتی ہے حکم کی قلت اور اسکی مدار علیہ ہوا کرتی ہے۔ اس علت کی دو قسمیں ہیں۔ اول وہ جس میں سی

حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے تو تکفین میں موجود ہوا کرتی ہے لیکن یہ ممکن نہیں کہ صرف تکفین کی کوئی نامی اور ارضی حالت کا اعتبار کیا جائے جس کا اثر ہو کہ ان کو ہمیشہ کے لئے کسی حکم کی تکلیف دیا جائے۔ یہ تکفین کے قابو سے باہر ہے یہی تکلیف صرف میلان میں ہی ہو سکتی ہے اور احکام میں اس وجہ سے ضرور ہے کہ ایک ایسی حالت کا اعتبار کیا جائے کہ تکلیف دادہ شخص کی ذمہ صفت بھی اس میں شامل ہو۔ وہی صفت کی وجہ سے وہ شخص قابل خطاب شایع ہو سکے اور اس کے ساتھ ہی کسی عارضی حالت میں وقت ہوتی ہے کبھی آسانی سے اس کام کا ہو سکتا ہے استطاعت میسر ہوگی سب کا اتمل یا کبھی کسی کا قصد کرنا۔ خود تکلیف شایع کا قائل ہے کہ جس شخص کا قائل ابلانگ کو نماز کا وقت جلائے۔ تو اس پر نماز فرض ہو جائیگی اور جو قائل اور نایع کی حالت میں ماہ رمضان الیگاہ اور اس کو روزہ رکھنے کی طاقت تھی تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے جو نصاب کا ملک ہو اور اس پر ایک سال بھی گذر جائے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا واجب ہوگا اور شایع کا ارشاد ہے کہ مسافر کو نماز میں قصر اور روزہ انظار کرنا جائز ہے اور بے وقت شخص جب نماز پڑھنے کا قصد کرے تو اس کو پہلے وضو کر لینا ضرور ہے اس قسم میں اکثر ان صفات کا لحاظ نہیں کیا جاتا جو اکثر اوامر میں متبر ہو کرتی ہیں بلکہ صرف وہی صفت خاص لیا جاتی ہے جس سے ایک حکم کا دوسرے سے امتیاز ہو سکتا ہے۔ اس لئے ساتھ اس کو وقت لکھ دیا کرتے ہیں مثلاً کہا جاتا ہے کہ نماز کی قلت وقت کا بلانا ہے۔ اور روزہ کی قلت ماہ رمضان کا آجانا ہے اور شایع علیہ السلام نے ان اوصاف میں سے ایک صفت کا کوئی اثر قرار دیا ہے۔ دوسری صفت کا نہیں قرار دیا مثلاً ملک نصاب کے لئے تجویز کیا ہے کہ ایک سال یا دو سال پیشتر زکوٰۃ ادا کرے اور غیر ملک نصاب کے لئے اس کو تجویز نہیں کیا۔ اسی وجہ سے فقہاء ایک امر کا ٹیکہ لے کر کہ جو صفت کو سب قرار دیتا ہو کسی کو شرط اور دوسری صفت کو نہ ہو جس میں اس کو کجالت کو مذہب ہوتی ہے جو کسی کام کا شرط ہے یا حکم کا اس کو کچھ تعلق ہو کر یا جو حالت یا اس کی صفت نہ ہو تو جو جیسا کہ شایع کا قائل ہے کہ شراب پینا حرام ہے اور تنزیہ کیا حرام ہے اور روزوں اور پرندوں میں سے بچہ دار جانوروں کا کھانا حرام ہے۔ انوں سے بچنا حرام ہے۔ یا کوئی عارضی صفت اس شے کی پیمانے ہوتی ہے۔ جیسے فنا کا قول ہے۔ السابق والساقرۃ فاطموا ایہما چورانے والے اور چورانے والی کے ساتھ کا قول اور جیسے کلام النبی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منھما مائۃ جلدۃ روزانہ کرنے والے اور روزانہ کرنے والی کے ساتھ لگاؤ کبھی اس شے کی جس پر فعل واقع ہوتا ہے دو دو یا زیادہ صفتیں بیان کیا کرتے ہیں جیسے شایع کا قول ہے پاکد من زانی کو سنگسار کرنا چاہئے اور غیر پاکد من زانی کے درہ لگانے چاہئیں۔ اور کبھی تکلیف کی حالت کے ساتھ اس شے کی حالت بھی لکھی جاتی ہے جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ جیسے شایع کا قول ہے کہ اس امت کے مردوں پر سونا اور حریر حرام ہے لیکن عورتوں پر حرام نہیں ہے۔ دین الہی میں کسی قسم کا گزارا نہیں ہے ان افعال سے جو رضایا عدم رضا کا تعلق ہو اگر تباہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ان افعال کے متعلق ایسے امور میں ہوتے ہیں کہ انہیں وجہ سے حقیقت رضایا عدم رضایا کی ناخوشی کا تعلق ہو سکتا ہے۔ یہ امور دو قسم کے ہیں۔ اول نیکی اور گناہ تدابیر نافع۔ اور ان تدابیر کی بربادی۔ اور انہیں کی مثل اول امور۔ دوسرے ایسے امور ہیں جن کا تعلق احکام شرعی سے ہوتا ہے کہ تعریف کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ لوگ مکر و حیلہ اور سستی سے ہتھ راز

کے یہ معنی ہیں کہ اس سے کسی قدر قصور و ناقص حصول ہو گا اس کے بعد کا درجہ لحاظ کے قابل سمی نہ ہو۔ یہ دو قسمیں اس واسطے قرار پاتی ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لوگوں سے کوئی شے طلب کی جائے۔ اور ان کے لئے اس شے کے بجز اس کی صورت اس شے مطلوب کی مقدار بتدلیان کی جائے۔ ایسا ابہام تو موضوع شیع کے خلاف ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگ اس پر تکلف کئے جائیں کہ ہر شے کے آداب اور تمام ہشیا کی وہ تکمیل کریں۔ ان لوگوں کو ایسی تکلیف بمنزلیہ تکلیف بالجمال کے ہے جو کاروبار میں مصروف رہتے ہیں یا تنگ حال رہتے ہیں۔ بخوبی ان کو فراغ خاطر حاصل نہیں ہو سکتا۔ امت کی سیاست اور انتظام کی بنیاد اعتدال پر ہے نہ نہایت درجہ پر ہر شے کی حالت کو پہنچانا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اعلیٰ حالت کو چھوڑ کر اعلیٰ حالت پر ہی اکتفا کرے۔ اعلیٰ حالت سابقین امت کا مسلک اور مشرب اور خدا کے حکمیں بندوں کا مذاق اور حصہ ہے۔ ایسے درجہ کو بالکل ترک کرنا طغیان الہی کے مناسب نہیں ہے اس لئے یہی ضروری ہے کہ اعلیٰ حالت کی حالت کی بخوبی توضیح کر کے اس کے ساتھ لوگ تکلف قرار دینے جائیں اور اس سے ناامداد اعلیٰ امور کی طرف بھی لوگ نکل گئے جائیں۔ لیکن ہر شخص پر ان کو ضروری نہیں قرار دینا چاہئے۔ جن امور سے لوگ تکلف کئے جاتے ہیں ان کے حصے مختلف ہو کرتے ہیں۔ ایک حصہ تو اس میں کسی طاعت کی مقدار ہو کرتی ہے۔ مثلًا پنج وقت نماز رمضان کے روزے اور بعض امور اس طاعت کے اجزا ہوا کرتے ہیں۔ جن کے بغیر وہ طاعت لحاظ و اعتبار کے قابل نہیں ہو سکتی۔ اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے لئے۔ ایسے اجزا کا نام ارکان ہے اور بعض امور اس طاعت سے خارج ہوتے ہیں لیکن بدوں ان امور کے طاعت غیر معتبر ہوا کرتی ہے۔ ان امور کا نام شرط ہے۔ جیسے نماز کے لئے وضو۔ مسلم ہونا چاہئے کہ کسی تو کوئی شے دکن کسی سبب ذاتی اور امر طبی کے طور پر قرار دیا جاتی ہے۔ اور کسی کسی امر عارض کی وجہ سے پہلی صورت میں بغیر اس رکن کے طاعت کا توام اور قادمہ کچھ نہیں ہو کرتا۔ جیسے نماز میں رکوع اور سجدہ۔ اور روزہ میں کھانے پینے اور جماعت سے باز رہنا۔ یا ایسے رکن کی وجہ سے کوئی امر غرضی اور مہم جوہم اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ صاف اور مضبوط ہو جایا کرتا ہے جیسے تکبیر سے نیت کا انضباط اور استحضار ہو جایا کرتا ہے اور سورہ فاتحہ سے دعا کا انضباط ہو جایا کرتا ہے۔ اور سلام کے ذریعہ سے نماز سے باہر آنے کی صورت ایسے عمدہ کام سے مضبوط ہو جایا کرتی ہے جو وقت اور تنظیمی حالت کے منافی نہیں ہے اور جو امر عارضی کی وجہ سے رکن قرار دینے جاتے ہیں ان کا وجوب کسی نہ کسی سبب سے ہو کرتا ہے وہ نماز کے لئے اس لئے رکن مسترار دینے جاتے ہیں کہ ان سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے پوری طرح سے نماز کی غرض ان سے حاصل ہوتی ہے۔ ان کے تعین میں خوبی اور عمدگی ہو کرتی ہے۔ جیسے کہ اس شخص کے مسلک کے موافق جو کسی سورہ قرآنی کے پڑھنے کو رکن قرار دیتے ہیں۔ تو اس کا رکن ہونا اس لئے ہے کہ قرآن خدا کے شعائر میں سے ہے۔ اس سے بے پروائی نہیں کرنی چاہئے۔ ایسے شخص کے لئے یہ مناسب ہے کہ اس کی تادم کا اس عبادت میں حکم دیا جائے۔ جو سب عبادتوں میں زیادہ ضروری اور موکد اور سب سے زیادہ اس کے پائے جانے کے موقع ہوں زیادہ تم کے لوگ اس سے تکلف ہوں۔ اور کبھی کوئی شے رکن اس واسطے قرار دیا جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے دو مثبت چیزوں میں تمیز ہو جائے یا اس سے مستقل شے اور اس کے

تقدیر میں فرق ظاہر ہو جائے ایسی شے کو بھی رکبن کر لیتے ہیں اور ان کی بجائے کسی کا حکم دیتے ہیں جیسے رکوع جو دو میں تو مگر
 اسکی وجہ سے سرعہ بجانے میں جو عمدہ کا مقدمہ ہے اور رکبن میں جو متعلیٰ تعظیم ہے فرق ہو جایا کرتا ہے۔ اور جیسے کساح میں
 ایجاب و قبول گواہ۔ ولی کا موجود ہونا عورت کی رضا بغیر ان امور کے کساح اور نماز میں فرق ظاہر نہیں ہو سکتا۔ یہی حال
 ہے کہ تعین ارکان میں دونوں ہمیں ذاتی اور عرضی جمع ہو جائیں اور شرط کا محال بھی رکبن پر ہی قیاس کر لینا چاہئے۔ اکثر کوئی شے
 کسی وجہ سے واجب ہو کرتی ہے اس لئے اس کو کسی شہادہ دینی کے لئے شرط کر دیا کرتے ہیں اس شرط سے اسکی شان
 بڑھ جایا کرتی ہے یہ صورت جب ہی ہوتی ہے کہ اس شرط کے بجانے ہی سے اس طاعت کی کمالت بڑھتی ہو۔ مثلاً
 استقبال قبلہ جیسے کہ نماز کعبہ شائستگی میں سے ہے۔ اس لئے واجب التعظیم ہے اور بڑی تعظیم کی صورت یہ ہے کہ لوگ اپنی
 سب سے زیادہ عمدہ حالت میں اسکی جانب اپنا رخ کریں ایک خاص سمت کی جانب خدا کی بعضی نشانیاں اور شہادے ہیں
 رکوع کرنے سے تعلیٰ کو خدا کی حضوری میں فروتنی اور نیاز مندی پر لگا ہی ہوا کرتی ہے اور اس کو وہ حالت یاد آتی ہے جو
 انکوں کے سامنے غلاموں کے کھڑے رہنے سے ہوا کرتی ہے اس واسطے نماز میں استقبال قبلہ کو شرط ٹھیک ہے۔ بہت
 سے امور ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر کسی خاص صورت کے ان میں فائدہ نہیں ہوا کرتا ہے اس واسطے اس ہیئت کو اسکی شرط
 کر دیا کرتے ہیں شہادت کا اعمال پر اثر یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ نفسانی حالت کی تصویر ہوں اور نماز نیاز کی تصویر ہو کر کرتی
 ہے اور بغیر ہیئت کے نیاز کوئی شے نہیں ہے اور ایک دوسری صورت کے لحاظ سے استقبال قبلہ بھی ایسا ہی ہے دل کا
 بحضور اور توجہ ہونا ایک محض امر تھا اس لئے بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا جو کہ خدا کے شان میں سے ہے جہاں حضور
 دل کے قراں لگایا۔ اور شہادہ حضور سے ڈھانچا بیوہ کی کو ترک کرنا اس لئے کہ دلی تعظیم ایک محض امر تھا اس کے لئے وہ
 حالتیں اس دلی تعظیم کے قائم مقام کی گئیں جن کا سلاطین اور ان کے پایہ کے کوئی حضور ہی میں لوگ لحاظ کیا کرتے
 ہیں اور ان کو آداب تعلیمی سے شمار کرتے ہیں یہ امور ان کے دلنشین ہونے ہیں۔ عرب اور ہم کے باشندوں نے ان پر
 اتفاق کر لیا ہے :

جب بعض طاعات بجملاً فرض کے معین کی جائیں تو چند اصول پر لحاظ کرنا ضرور ہے۔ اول یہ کہ لوگوں کو صرف آسان امر
 کی طبیعت دینی چاہئے۔ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میں اپنی امت پر گراں نہ بھگتا تو ہر نماز کے وقت انکو سواک
 کرنے کا حکم کرتا۔ اس حدیث کی ایک دوسری حدیث سے تفسیر ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد کیا ہے کہ اگر میں اپنی امت
 پر گراں نہ بھگتا تو مجھے میں نے ہر نماز کے وقت وضو کو فرض کیا ہے۔ ایسے ہی سواک کو فرض کر دیتا اور ایک قاعدہ
 یہ ہے کہ جب کسی مقدار کے متعلق لوگوں کا یہ اعتقاد ہو جائے کہ اس کو فرض و کد شرت کرنا خدا کی شان میں تو تہی کرنا ہے۔
 بعد یہ امر ان کے دلوں میں اس لئے خوب جم جائے کہ وہ شے انبیا علیہم السلام سے منقول ہوتی ملی آتی ہو سلف کا
 برابر اس پر اتفاق رہا ہو۔ یا ایسے ہی امور اور بھی ہوں تو ایسی حالت میں کہ مقتضائے حکمت ہی ہے کہ مجھے لوگوں نے
 اس کو اپنے ذمہ واجب ٹھہرایا ہے۔ ان پر وہ شے واجب ہی کر دی جائے۔ جیسے اونٹوں کا گوشت اور دو ذبیہ اسرائیل
 پر حرام کر دیا گیا تھا۔ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام کی نسبت فرمایا کہ بھوکا نہ بیٹھو کیا کہ کبھی قیام

تم پر فرض نہ کر دیا جائے۔ اور ایک ماعدہ یہ بھی ہے کہ جب تک کوئی شے خوب صاف صاف اور ظاہر اور نہ غیبی ہو لوگ
 اس کے ساتھ امور نہ کئے جائیں یہی وجہ ہے کہ یہاں اور تمام خلاق بالانکلا اسلامی شعبے ہیں اسلام کے ارکان میں نہیں قرار
 دینے گئے۔ اور انہی طاعت کی حالت آرام اور آسائش اور سخی کی وجہ سے مختلف ہو گیا کرتی ہے طاعت رکھنے والے کیلئے
 قیام کو رکن نماز مقرر کیا ہے لیکن ناتوان کے لئے بیٹھے کو قیام کا جائید نہیں پھیرا ہے۔ اور ایسے ہی طاعت حد اعلیٰ میں
 کثرت اور کیفیت کے لحاظ سے زیادتی ہو گیا کرتی ہے بعض نوافل فرائض کے ہم جنس سمجھے جاتے ہیں جیسے سنن
 آداب و رواتب میں (مغرب کی سنتیں) نماز تہجد ہر آدمی میں تین تین دفعوں سے اور تحلیقات وغیرہ اور کیفیت کی زیادتی اس
 طرح ہوتی ہے کہ خاص خاص میں اور ذکر اور طاعت کے نامناسب امور سے باز رہنا۔ اور تکمیل کے لئے طاعت میں ضروری
 تسرار دینے جاتے ہیں۔ ان کی بجا آوری سے کل صورت میں طاعت اور کیا جاتی ہے جیسے بوز بندہ کا چکر
 وغیرہ سے پاک صاف رکھنے کا وضو میں عکد یا جاتا ہے تاکہ نظافت بخوبی حاصل ہو جائے اور دائیں جانب سے ابتدا کرنے
 کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی جگہ سے نفس میں بیداری پیدا ہوتی ہے اور طاعت کا خیال اس میں پیدا ہوتا ہے نفس جب
 طاعت کی اس طرح بجا آوری کرتا ہے جیسے متم باشان احمد کی کتاب ہے اس سے اس کی توجہ پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور
 معلوم کرنا چاہئے کہ جب کوئی شخص کسی خلق کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے وہ قصد کرتا ہے کہ یہ خلق اس کی رنگ پیسے میں اہمیت
 کر جائے تو اس کے حصول کا فریہ یہی ہے کہ اس کے مناسب جو جو اعمال اور مناسب امور ہوں ان سب کا انجام کرے
 اگرچہ وہ تمام لوگوں کی نظر میں اٹھے اور ناقابل مقبار ہی کیوں نہیں ہوں جس کو شجاعت کی مشق اور ورزش کا اہتمام ہوتا ہے
 وہ نہ دلہل میں چلنے سے جھکتا ہے نہ آفتاب کی گرمی اور نہ شب تاری میں چلنے سے باک کرتا ہے ایسے ہی جس کو حضور
 خداوندی میں عجز و نیاز کی مشق منظور ہوتی ہے وہ تمام تنہی حالتوں کی سو باہر مخالفت کرتا ہے۔ رفع ضرورت کی وقت
 نہایت شکرین اور نہ گون طور پر بیٹھا ہے خدا کے ذکر کے وقت اپنے تمام پاؤں کو وہ سمیٹ لیتا ہے۔ اور جس کو اعتدال
 اور مرتبہ عدالت کی ورزش مقصود ہوتی ہے وہ ہر چیز کو اسی کا حق ادا کرتا ہے کھانے اور پاکیزہ چیزوں کیلئے دانتے
 ہاتھ کو اور نجاست دور کرنے کے لئے بائیں کو خاص کرتا ہے اور یہی راز تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا
 تھا کہ بڑے کو مسواک دو! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میں نے دیکھا کہ مسواک کر رہا ہوں۔
 اتنے میں دو شخص آئے ان میں سے ایک بڑا تمہل میں نے مسواک چھوئے کو دیدی۔ اس وقت مجھ سے کہا گیا
 کہ بڑے کو مسواک کر۔ ایسے ہی خونیہ اور خنیہ (مسعود کے دو بیٹوں کا نام ہے) کے قصہ میں آپ نے فرمایا ہے
 کو پہلے گفتگو کرینے دو اور جنگ خبیث میں جب ابن سہیل قتل ہوئے اور کوئی ان کا قاتل معلوم نہ ہوا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کہے اس عبدالرحمن مقتول کے بھائی اور مسعود کے دو نو بیٹے آئے عبدالرحمن نے گفتگو شروع کر دی لیکن وہ عمر میں چھوٹے
 تھے اس نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کے دو بیٹے کو پہلے گفتگو کرنے دو اور میرے وارث میں وارث ہوا ہے ان الشیطان بادل
 بننا! الشیطان بائیں ہاتھ سے کھایا کرتا ہے اور ایسے ہی اوجگہ بھی شیطا میں کی طرف بعض افعال کی نسبت کی
 گئی ہے۔ ایک صنفی خدا تعالیٰ نے مجھ کو یہ سمجھائے ہیں کہ شیطا میں کو خدا تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ خواب میں

یابیداری کی حالت میں لوگوں کی نظر کے سامنے ایسی شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں جو ان کی مزاجوں کے موافق ہوتی ہیں وہ ٹیکس آن حالات کا بھی مختصاً ہو سکتی ہیں جو شکل بننے کی وقت شیاطین پر طاری ہوتی ہیں جن لوگوں کا وجدان کلم ہوتا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ شیاطین کی مزاجی حالت کی وجہ سے بدکاریاں اور ایسے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جن میں سبلی اور شکلی پائی جا سکتی ہے۔ پناہوں سے وہ حالت قریب کر دیتی ہے۔ ذکر کلامی میں ان کی وجہ سے شکلی ہوا کرتی ہے جسے انفعالات پذیر اور گزیرہ ہیں ان میں اس حالت کی وجہ سے ابتری ہوا کرتی ہے۔ بدکاریوں سے ہماری مراد ایسے افعال ہیں جن سے لوگوں کے دل نہایت بیزار ہوں۔ ان کے روکنے کھڑے ہو جائیں وہ زبان سے ان افعال پر نمن کریں۔ یہ لوگوں کا قدرتی طریقہ ہے جو صورت نوعیہ کے فیضان سے ان میں پیدا ہوا ہے۔ تمام فرقے میں برابر ہیں۔ ایسے آثار کسی قومی رسم و رواج کی پابندی یا کسی خاص مذہبی اثر سے نہیں ہوا کرتے۔ مثلاً اپنی مشہرہ گاہ کو ہاتھ سے گرفت کرنا، کودنا، ناچنا۔ اپنی درمیں انجلی داخل کرنا۔ اپنی دائرہ کی کوٹھوک سے اکودہ کرنا۔ ناک کان کٹا ہونا یا سیاہ رو ہونا۔ لباس کو اٹھ پھینا، قیص کا اور پرو لاصتہ پیچے کر لینا یا کسی چوپایہ پر سوار ہو کر ان کی دم کی طرف اپنا منہ کر لینا یا ایک پاؤں میں نوزہ پہنکر دوسرا پہنہ چھوڑ دینا ایسے ہی اور افعال ہیں جنکو دیکھتے ہی شخص لعنت و لعنت کرتا ہے۔ بعض واقعات میں میں نے خود شیاطین کو ایسی ایسی کرتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے اور سب کاموں سے میری غرض یہ ہے مثلاً اپنے کپڑے یا کنگری کو بیوہ طعمہ پر لوٹ لوٹ کرنا۔ بدنامیوں پر اٹھ پاؤں کو ہلانا۔ بہر حال خداوند کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان افعال کو منکشف کیا کہ شیاطینی مزاجوں کے میلان اور تقصا سے ہوا کرتے ہیں جب کسی کو خواب یا بیداری میں شیطان کی صورت منظر آتی ہے تو ایسے حرکات اس میں ہوا کرتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کو شیاطین اور شیاطینی حالتوں سے گریز کرنا چاہئے تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افعال اور صورتوں اور ان کی رشتی کو بیان فرمایا اور ان سے محترز رہنے کا حکم دیا اسی بات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تقصا حاجت کے موقعوں پر شیاطین موجود ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان لوگوں کی عقیدوں سے بازی کیا کرتا ہے اور جب انسان راہ گرتا ہے تو شیطان خوب ہنستا ہے اور لوگ کی حالتوں کی جو رغبت لوگوں کو دلاتی گئی ہے۔ اس کو بھی اسی پر قیاس کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیسا ملائکہ صغیریں باندھتے ہیں ویسی ہی تم کیوں نہیں باندھتے ابواب آداب کے متعلق یہ ایک دوسرا قاعدہ ہے معلوم کرو کہ جب کوئی شے فرض کفایہ منکر کیجاتی ہے تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اگر سب لوگ اس کو متفقانہ طور پر کرنے لگیں تو تنظام حاش برعم ہو جائے۔ ان کی تداویع نافع ہو جائیں۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایک کام کے لئے خاص کر دیئے جائیں اور اوردن سے کوئی دوسرا کام لیا جائے مثلاً اگر عام لوگ زراعت اور تجارت کے تمام کام سنبھال کر چھوڑ کر جہاد پر ہی اتفاق کر لیں تو حاش برعم ہو جائیگی اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بعض کو جہاد کا کام سپرد کر دیا جائے اور کسی کو زراعت کا۔ بعض کو تجارت کا۔ کوئی تعلیم معلوم کی خدمت کرے۔ اس لئے کہ کسی شخص کو کسی امر میں آسانی ہوتی ہے۔ کسی کو کسی میں۔ اور نام محض اور نہیں بتا سکتیں کہ وہ کس چیز کے قابل ہے تاکہ کلم کا وہ

ملا علیہ ہو سکے۔ فرض کنایہ کے مہول میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے انتظامی حالت درست ہے اسکی فرورگداشت سے کوئی نفسانی اتبری اور ہیبت کا غلبہ نہ ہو۔ مثلاً قاضی ہونا۔ علوم دین کی تعلیم۔ خلافت کا انتظام۔ یہ سب امور انتظاماً مقرر ہوئے ہیں۔ ایک شخص اس کے تکفل کے لئے بس کرتا ہے۔ اور جیسے بیماروں کی عیادت نماز جنازہ اس واسطے شروع ہوئے ہیں کہ ان سے بیماروں اور مردوں کی تفتیح نہ ہو۔ بعض لوگ اگر اس کو پورا کر دیں گے۔ تو مقصود حاصل ہو جائیگا۔ واللہ اعلم۔

باب اوقات کے سرائیں

امت کی سبابت بغیر اسکے پوری نہیں ہو کرتی۔ کہ ان کے لئے طاعتوں کے اوقات معین کر دیئے جائیں۔ تعین اوقات میں اصلی امر فراست اور حدس ہے جس سے تکلیفیں کی حالت کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس سے وہ چیز اختیار کر لی جاتی ہے جو لوگوں پر گراں نہ ہو اور اس سے مقصود حاصل ہو جائے۔ اور اسکے علاوہ تعین اوقات میں اور بھی حکمتیں اور مصلحتیں ہو کرتی ہیں۔ جن کو رائیخین فی العلم ہی جانتے ہیں۔ لیکن تین قاعدوں پر اس کا استنباط ہوا کرتا ہے اولیٰ کہ اگرچہ خداوند کریم زمانے سے برتر ہے لیکن آیات اور احادیث باہم ایک دوسرے کی اس میں موید ہیں کہ خدا تعالیٰ بعض اوقات میں اپنے بندوں سے قریب ہوا کرتا ہے۔ اور بعض اوقات میں لوگوں کے مہمال خدا تعالیٰ پر ہوا کرتے ہیں بعض اوقات میں وہ بعض بعض حوادث کو دنیا میں مقرر اور مقرر کیا کرتا ہے۔ و طے ہوا اور جدید حالات کو بھی سمجھ لو۔ اگرچہ ان سب امور کی اصلی حقیقت خدا تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شب کو تہائی رات رہی ہمارا پروردگار آسمان و نیار پر نزول فرماتا ہے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کب شبنا اور حجرات کو لوگوں کے اعمال خدا کی حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نصیب جان کی شب میں طلوع کیا کرتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اس شب میں خدا تعالیٰ درے آسمان پر نزول کرتا ہے۔ اس بات میں اکثر حدیثیں وارد ہیں۔ جو کہ معلوم ہیں۔ حال یہ ہے کہ یہ امر ضروریات دین سے ہے کہ بعض خاص خاص اوقات میں زمین پر روحانیت پھیلا یا کرتی ہے اور اس میں ایک شمالی قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ قبول طاعات اور قبولیت دعا کے لئے ان اوقات سے عمدہ اور مناسب وقت کوئی نہیں ہوا کرتا ہے ان اوقات میں ایک امنے سہی کرنے سے نہایت وسعت کے ساتھ قوت کسی مکی طاقت کے مطیع ہو جایا کرتی ہے اور لا را اطلے ہی دعائیت اور شمالی قوت کے پھیلنے کا اندازہ آسمانی دوروں سے نہیں کیا کرتے۔ بلکہ اپنے ذوق و وجدان سے اسکو معلوم کریا کرتے ہیں۔ انکے دلوں میں اولاً کوئی شے منطبع ہوتی ہے۔ اس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی روحانیت پھیلنے والی ہے اور کسی حکم الہی کا نزول ہونے کو ہے۔

حدیث شریف میں اس کا بیان آیا ہے کہ فرشتوں کے پروں کی آواز ایسی معلوم ہوا کرتی ہے جیسے کوئی آہنی

زیچہ چمکنے پتھر پر پاتا ہے۔ بمنزلہ سلسلہ علیہ صفاً

بنیاد علیہم السلام کے لوگوں پر بھی یہی معلوم ہوا علیہم السلام کے گناہوں سے منقش ہوتے ہیں اور وہ ان کو وجدالی قوت سے معلوم کیا کرتے ہیں آسمانی دوروں کا انکو حساب لگانا نہیں پڑتا اس کے بعد انبیاء اس موقع کے قرار دینے میں کوشش کرتے ہیں جہاں اس ساعت کے ہونے کا احتمال ہو اگر تاہم اس کے تعین کے بعد لوگوں کو حکم کرتے ہیں کہ اس ساعت کا لحاظ رکھیں اور اسکی حفاظت کریں بعض ساعتوں کا دورہ سال کے دورہ کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

انا انزلنا فی سیدہ مبارکہ انا کننا منذرین ذی فہما یفرق کل امر بکیم۔ امر اس عندنا انا کننا منذرین اہم نے قرآن کو مبارک شب میں نازل کیا ہے ہم برائیوں سے لوگوں کو ڈرانے والے تھے ہمارے حکم سے اس میں مضبوط کام جہاد انجام دیتے ہیں ہم ہی پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں اور اس ساعت میں بسے آسمان میں قرآن کی روایت میں تعین ہوئی تھی۔ اس پر اتفاق ہے کہ ہر رمضان میں تعین ہوا تھا۔

اور بعض اوقات کا دورہ ہفتہ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تصور اس وقت ہے اس میں دو اوقاتوں کی قبولیت کی امید کی جاسکتی ہے۔ اور جب لوگ عالم ہادو کی طرف رجوع کرینگے تو اسی وقت خدا تعالیٰ ان پر عملی کرتا ہے۔ اسی ساعت میں لوگوں کو خدا سے قرب ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وقت جمعہ کے روز واقع ہوتا ہے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال فرمایا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے واقعات جمعہ کو ہی ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی روز ہوئی تھی اور نوح علیہ السلام کو لاکھ طغی کے ذریعہ سے اس ساعت کی عظمت معلوم ہوتی ہے اس وقت وہ خوف زدہ اور ایسے مرعوب ہوتے ہیں جیسے کوئی سخت آواز سے خوف زدہ رہتا ہے جمعہ کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوشاہدہ کیا تھا۔ اور بعض اوقات کا دورہ روزانہ دور کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور وہ عاقبتوں کی نسبت اس وقت کی روایت کسی قدر ضعیف ہو کر آتی ہے۔ اور باب ذوق جو طوائف سے حاصل کیا کرتے ہیں۔ انکا اتفاق ہے کہ روزانہ ایسے اوقات چار ہیں ۱) کسی قدر آفتاب کے مشیر (۲) شامیک آفتاب کے ٹھیرنے کے بعد (۳) مغرب آفتاب کے بعد (۴) نصف شب سے صبح تک۔ خاص ان اوقات میں اگر کسی قدر ان سے آگے پیچھے روایت چلتی ہے۔ اور برکات ظاہر ہوتے ہیں۔ روئے زمین میں کوئی اہل مذہب ایسے نہیں ہیں جو واقف نہ ہوں کہ ان وقتوں میں عبادت زیادہ مقبول ہوتی ہے لیکن جو اس نے دین کی تحریف کر لی تھی۔ اور خدا کو چھوڑ کر آفتاب کی ان وقتوں میں پرستش کرنے لگے تھے۔ اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریف کو رک کر ان اوقات کو ایسے وقتوں سے بدل دیا جو ان اوقات سے کچھ دور بھی نہ تھے۔ اور اصلی غرض بھی اس تبدیلی سے فوت نہ ہوتی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت صحیح ثابت ہے آپ نے فرمایا کہ شب میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر وہ بندہ مسلمان کو جلائے اور دنیا و آخرت میں کسی بیعتی کی وہ دعا کرے تو خدا قبول فرماتا ہے ہر شب کو یہ ساعت ہوتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نصف شب کی نماز سب نمازوں سے افضل ہے لیکن اسکے پڑھنے والے لوگ کم ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی کہ جس وقت دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نصف شب میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال

کی ساعت کی نسبت فرمایا ہے کہ آسمان کے دروازے مفتوح ہوتے ہیں اس لئے میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی عمل آسمان کی طرف صورت کرے۔ اور آپ نے فرمایا کہ فرشتوں سے پہلے دن کے فرشتے آسمان کی طرف صورت کرتے ہیں اور دن کے فرشتوں سے پہلے رات کے فرشتے صورت کرتے ہیں ان مضامین کی طرف خدا تعالیٰ نے بھی اپنی حکمت کتاب میں اشارہ فرماتا ہے فمن ابتغى حسن ثمن أو حسن بطن أو دل الحمد لله السموات والأرض وشيا من نظمها اور خدا کی پناہ ہے جس وقت کہ تم شام کرتے ہو اور جس وقت کہ تم صبح کرتے ہو اور آسمانوں اور زمین میں خدا کی تعریف ہے شام کی وقت اور جبکہ تم رات وقت ظہر کرتے ہو اس بات کے متعلق مضمون کثرت میں۔ وہ امور معلوم نہیں میں نے اس کے متعلق برس برس سے شاہدہ کئے ہیں۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کی طرف متوجہ ہونے کا ٹھیک وقت وہ ہے کہ تمام طبی تشویشات سے آدمی خلع ہو۔ زیادہ رنگی۔ زیادہ تشنگی۔ زیادہ سیری زیندگان زیادہ غلبہ نہ ہو۔ سستی نہ ہو بلکہ عوارض کی حاجت نہ ہو۔ ایسی جہالی پریشانیوں سے بھی آدمی کو آزادی ہو۔ لہذا اور بیودہ ننگوں سے گلن۔ اور مختلف صورتوں اور پریشان کنیوں کی رنگتوں سے آنکھ بھری ہوئی نہ ہو۔ اور اسی قسم کی تشویشوں کے اقسام سے تنہائی ہو یہ فریغ اور آزادی عادات کے اختلاف سے مختلف ہوا کرتی ہے۔ لیکن جو عرب اور عجم اور نیز ترکی اور مغربی لوگوں کے بمنزلہ طبی طریقہ کے ہو گیا ہے وہ اس قابل ہے کہ نو آئیں گلی میں اس کو دستور العمل قرار دیں۔ اور اس سے مخالف شاذ و نادر ہی ہو کرتا ہے۔ وہ صبح اور شام کا وقت ہے اور جب آدمی سونے کا قصد کرتا ہے تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ شغلوں سے جو چرک طبیعت میں جم جاتا ہے۔ وہ صحتیل سے دور کر دیا جائے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کر عشاء کے بعد لوگ قصہ اور شعر نہ پڑھا کریں۔ سیاست امت کی تکمیل کے لئے یہ بھی ضرور ہے کہ اس کا حکم دیا جائے کہ کچھ کچھ زمانے کے بعد نماز کی آادگی اور طیاری پیدا ہوتی ہے تاکہ نماز کا انتظام اور اس کی طیاری نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز کا لقیہ نور اور رنگ نماز پڑھنے کے بعد نماز کے حکم میں سمجھا جائے۔ اور اسی طرح پرگاہ اوقات کا استیعاب نہ ہو سکے تو اکثر اوقات کا استیعاب ہو جائے اور اندر قسم تجرب کیا جائے کہ جو شخص نماز شب کو قصد کرتا ہے وہ یہ نہیں متفرق نہیں ہو اور جس شخص کا کسی عہدہ تہذیبی ہو کسی ملکیت میں کسی غلبہ میں نہ ہو جائے کہ متعلق ہوتا ہو کسی حالت میں کو محبت نہیں ہوا کرتی۔ یہ سب حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص غایب جاگے اور پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک لہ الحمد ہو علی کل شئ قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والنداکبر والوجل والاقوة الا باللہ۔ اس کے بعد کہ رب اغفر لی خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اگر شخص مضمون کر کے نماز پڑھ لیا۔ تو اس کی نماز بھی مقبول ہوگی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے رجال لا یسم تجارتہ ولا ینعن عن ذکر اللہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو نہ تجارت نہ خرید و فروخت خدا کی یاد سے غافل کرتی ہے اور یہ مناسب ہے کہ در وقتوں کے درمیان چوتھائی روز کا فاصلہ دیا جائے اتنے عرصہ میں تین گھنٹہ کی ہفت ہو جائیگی اور عرب اور عجم کے اہل تجسیم شب و روز کی ہے اس تقسیم کا یہ تین گھنٹہ مقدار متحمل کی اقل حد کثرت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے شب و روز کے حضرت نوح علیہ السلام نے حصے کئے تھے۔ ان کے بعد ان کی اولاد پر یہی حصے کرنی آئی ہے۔ میرا قاعدہ اوقات میں یہ ہے کہ عبادت اور کزیا دقت ایسا ہونا چاہئے کہ جس سے خدا کی نعمتوں میں سے کسی

نعمت کی یاد آجائے مثلاً روزِ عاشورہ میں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فخر نہ کیا تھا انہوں نے اس کے شکر میں خود بھی روزہ رکھا تھا اور آندوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا اور جیسے کہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا اور طہارۃ المسلم کے ظہور کی ابتدا اس سے ہوئی یا اس عبادت سے انبیاء طہیم السلام کی طاعت اور عبادت پر مدد گامی۔ اور خدا نے جو اس بندگی کو ان سے مقبول کر لیا تھا یاد آتی ہو۔ مثلاً بقرہ صید کی نماز سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نوح جوئے کا قصہ اور بزمیری فریغ کرنے سے ان کے خدا کرنے کا حال یاد آجاتا ہے یا اس وقت کی عبادت سودین کے بعض نشانات کی شان اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے جیسے عید الفطر کو نماز پڑھتے ہیں خیرات کرتے ہیں اس سے رمضان کی ایک شان معلوم ہوتی ہے اور خدا نے اپنے بندوں کو جو عبادت کی توفیق دی تھی اس کے ادائے شکر کی بھی ایک شان معلوم ہوتی ہے اور نیز جیسے بقرہ صید کے روز جمعہ کی حالت سے ایک قسم کی مشابہت ہو گیا کرتی ہے اور جو مختصراً بیان نے علاج کے لئے مقرر کی ہیں ان کو اپنے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ یا ان جملہ کاموں کی نیکی پر تمام امتوں کی زبان پر شہادت دی گئی ہوتی ہے یہ طریقہ چلا آتا ہے کہ ان اوقات میں اطاعت خداوندی اور عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ جیسے نماز پنجگانہ کے اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ تھا اور وقت ہے اور انیابے صالحین کا وقت بھی ہی تھا اور جیسے رمضان شریف کی نسبت ارشاد الہی ہے کہ تبارک و تعالیٰ انہیں من مملک تم پر روزے ایسے ہی فرض ہوئے جیسے اگلے لوگوں پر فرض ہوئے تھے تفسیر میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے اور ہمارے متعلق روزِ عاشورہ کا بھی یہی حال ہے یہ تیسرا عامہ اکثر اوقات میں شرط ہے۔ لیکن وہ دونوں پہلے قاعدے اوقات کے اصل الاصول ہیں واقتدا علیہم

باب ۶۳

اعداد اور مقدار و نیکے بیان میں

جاننا چاہئے کہ شرع میں جو ایک چیز کی مقدار میں کر دی ہے اور اسکی دوسری نظیر کی وہ مقدار میں نہیں کی ہے تو اسکی حکمتیں اور عظمتیں خاص میں اگرچہ ہر شے کے معین کرنے میں پورا اعتماد و قوت مدد پر ہے جس سے تکلفین کی حالت اور وہ امور معلوم ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کی سیاست کے مناسب اور لائق ہیں لیکن مصلحتوں کی انتہا میں تمام عدول پر ہے (۱) یہ کہ حلاق کا عدد ہر ایک ہے جب تک یہ کافی ہو سکیگا دوسرے عدد کی طرف تجاوز نہ کریں گے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حنیک خدا خلق ہے اور طلاق ہی کو پسند کرتا ہے پس اسے قرآن پڑھنے والو۔ و تر نماز پڑھا کرو۔ آمین راز یہ ہے کہ ہر کثرت کی ہدایت وعدت سے ہوا کرتی ہے اور طلاق عدت تمام کثرت کے درجوں میں وحدت سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے اسواسطے کہ ہر مرتبہ عدت کا فرض کیا جائے اس میں ایک غیر حقیقی وحدت شامل ہوا کرتی ہے جس سے وہ مرتبہ مرتبہ قرار پاتا ہے۔ مثلاً اس کا مرتبہ چند عدتوں کا مجموعہ ہے جو ہر ایک عدتوں کا پانچ اور پانچ کا نام دس نہیں ہے اسی پر اور عدول کو بھی تیس کر لو۔ ان مراتب عدوی میں بھی غیر حقیقی وحدت و وحدت حقیقی کا ثبوت اور اس کے مانتین کے اوقات عدویں یہ غیر حقیقی وحدت بھی ہوا کرتی ہے اور اس کے ساتھ اسی قسم کی ایک اور وحدت بھی ہوتی ہے یعنی دو

صحیح مساوی کی طرف منتہم نہ ہوا اس لئے نسبت عدولت کے مدد طاق وحدت سے زیادہ قریب ہے چونکہ تمام اعداد کا
 بدلہ ہے اس لئے موجودہ اپنے بدلے سے زیادہ قریب ہوگی وہ گویا قسطنطینی سے زیادہ قریب ہوگی۔ اس لئے جس میں
 عدولت کمال وجہ ہوگی۔ اس میں طاق الہی کا ایک نمونہ ہوگا۔ جانتا چاہئے کہ مدد طاق کے مختلف مرتبے ہیں۔ بعض عدو
 طاق عدولت کے مشابہ ہو کر تھے ہیں مثلاً اعداد پانچ کا عدد وان دونوں میں سے صرف ایک ہندسہ دور کرتے ہی دو عدولت
 عددوں میں اقسام ہوتا ہے اور لو کا ہندسہ اگر پہلے دو برابر عدولت میں مقیم نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے برابر بارہ تین حصے ہو سکتے ہیں
 ایسے ہی بعض عدولت ہندسہ طاق کے مشابہ ہو کر تھے ہیں مثلاً اعداد تین بلکہ چار عدد لینے سے حاصل ہوتا ہے اور چھ کا
 ہندسہ دو گونہ تین بار لینے سے بنتا ہے اور تمام طاق اعداد میں امام عدولت کی مشابہت سے نہایت دور ایک عدد و
 ہے اور اس ایک کے بعد اسکے وارث اور جائزین تین اور سات کے اعداد ہیں اور جو اعداد ان کے علاوہ ہیں دو
 ایک عدد کے خاندان اور امت میں سے ہیں۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ایک تین اور عدولت
 کے عدد کو پسند فرمایا ہے اور جب مقتضائے حکمت ان اعداد سے زیادہ کسی اور عدد کا حکم دیا گیا ہے تو وہ اختیار کیا گیا جو ان
 کی ترقی لینے سے حاصل ہوتا ہے مثلاً ایک کی ترقی سے دس اور سو اور ہزار نیز گیارہ حاصل ہوتا ہے اور تین کی ترقی سے
 تیس اور چونتیس اور چھ سو حاصل ہوتے ہیں اور سات کی ترقی سے ستر اور سو حاصل ہوتے ہیں جو عدد ترقی کے بعد حاصل
 ہوتا ہے۔ وہ گویا بعینہ وہی عدد ہوتا ہے جس کو بڑھا یا ہے۔ اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد
 سو گھون کا پڑھنا سنون فرمایا ہے۔ پھر تین تین مرتبہ تیس تیس پڑھ کر یا تیس کو تیس کر یا ہے اور تاکہ پوری حالت طاق کی ہو جاوے
 اور نہ تھا طاق عددوں کی امام یا جائزین کی طرف ہو ایک کو زیادہ کر دیا ہے اور اعداد کی طرح ہر ایک عدولت جو ہر اور عرض
 کے لئے بھی ایک امام اور جائزین ہوا کرتا ہے مثلاً نقطہ ہندسہ امام کے ہے اور دائرہ اور کمرہ اس کے جائزین ہیں اور
 امام سے نسبت اور شکلوں کے زیادہ قریب ہیں یہ میرے والد قدس سرہ نے مجھ سے بیان فرمایا انہوں نے ایک
 بڑے واقع کا معائنہ کیا اس واقع میں حیوۃ۔ علم۔ ارادہ اور تمام صفات الہیہ یا انہوں نے فرمایا الہی العلم۔ المرید اور تمام
 احاطے الہیہ۔ ان دونوں میں مجھ کو ٹھیک معلوم نہیں کر کیا فرمایا۔ بہر حال صفات یا اسباب نہایت نورانی حائریں کی شکل میں
 سامنے آئے پھر انہوں نے مجھ کو آگاہ کیا کہ اسی دنیا کا شکل کی صورت میں پیش ہونا نہیں اشکال میں ہوا کرتا ہے۔
 جو نقطہ سے زیادہ قریب ہوں اور اسی شکل سطح میں دائرہ اور جسم میں کمرہ ہوا کرتے ہیں اتنی کلاس۔ جانتا چاہئے کہ عدولت
 کا عالم کثرت میں نازل ہونا عالم مثال کے خاص تعلقات اور ارتباطوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے اور انہیں تعلقات
 کی وجہ سے تمام واقعات صورت پذیر کرتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے زبان قدم کا ترجمان انہیں ارتباطات کا
 لحاظ رکھا کرتا ہے۔

دوسرا عدد ان اعداد کے بارے میں حیرت انگیز یا ترتیب کے موقع میں آیا ہے۔ جانتا چاہئے
 کہ ترتیب سے اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیکی اور برائی کے عادات پیش کئے جاتے ہیں نیکی کے فضائل اور برائی کے عیوب
 آپ پر نکشے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ جس طرح آپ کو تانا ہے یہ سہری آپ بیان کر دیتے ہیں۔ انکشاف کی وقت جس

چیز کا جو حال آپ کو معلوم ہوتا ہے اس کا مدو آپ بتاتے ہیں اس عد میں اس امر کا مختصر ہونا مقصود نہیں خواہ اگر تا۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سب اچھے اور برے اعمال میرے سامنے پیش کئے گئے تو ان کے
 عمدہ اور نیک اعمال میں سے میں نے راستہ میں سے کسی اذیت کو دور کرنا بھی پایا۔ اور ان کے برے اعمال میں سے
 مسجد میں لعاب دہن کو پایا جو مسجد میں بغیر بائے ویسے ہی پھونکا دیا جائے اور نیز آپ نے فرمایا کہ میری امت کے ابو میرے
 سامنے پیش ہوئے تھے کہ وہ ناشاک بھی جس کو آدمی مسجد میں سے باہر نکال دیتے ہیں اس کی کیا گیا۔ اور میری امت کے
 گناہ بھی مجھ پر پیش ہوئے ان میں میں نے اس سے زیادہ کوئی گناہ نہیں پایا کسی شخص کو قرآن کی کوئی سورت یا آیت
 یاد ہو اور اس کو وہ بھلا ہے۔ اسی قاعدہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو قیاس کرنا چاہئے کہ تین شخصوں کو دو دو
 اجر لینے اہل اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا دوسرے کسی کا غلام
 خدا کا حق بھی ادا کرے اور اپنے ملک کا حق بھی تیسرے وہ شخص جس کے پاس کوئی کنز نہ ہو وہ اس سے ہمہ سرتو تھا
 پھر اس کو ادب سکھایا اور اسی طرح اس کو تعلیم دی اور اس کو آزاد کر کے صلح کر لیا اس کو بھی دو اجر لینے اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ارشاد ہے کہ تین شخصوں سے خدا تعالیٰ کلام نہ کرے گا نہ اس کو تر کرے گا نہ ایک بوڑھا آدمی زانی دوسرے جھوٹا بادشاہ
 تیسرے شکر عالم۔

اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ چالیس خصلیتیں ہیں ان سب میں سے زیادہ دو دو کی کبری کسی کو دیدینا ہے۔ تاکہ وہ
 شخص اس کے دو اور ان سے فائدہ اٹھائے اور پھر یہ شخص اس کو واپس لے لے ان چالیس میں سے جو شخص ایک خصلیت کو
 بھی باہر نکالے اور اس کے عمدہ کی تصدیق کرنے کیلئے کرے گا خدا اس کو جنت میں داخل کرے گا اور کسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو کسی عمل کے فضائل یا کسی شے کے اجمالی حصے ظاہر ہوتے ہیں تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فضائل کے مضبوط کرنے
 کی وجہ قائم کرنے میں اجتہاد کرتے ہیں۔ اور اس کے لئے ایسا عمدہ مقرر کرتے ہیں جو شیعہ اوتوح یا عظیم الشان وغیرہ ہوا کرتا ہے
 اسی پر قیاس کر لینا چاہئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کہ ہمارا نماز پڑھنے پر جماعت کی نماز کو تائیس در فضیلت کے
 صلوة الجماعۃ افضل صلوة الفذیح و عشرین درجہ اس لئے کہ تائیس کے عدد کو تین میں ضرب دینے سے پھر مضروب نہ
 کو تین میں ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جماعت کے فائدے تین قسم کے تھے
 ایک وہ جس کا اثر خود نمازی کے جسم پر ہوتا ہے۔ اس میں تہذیب آجاتی ہے۔ توت ملکی کا ظہور ہوتا ہے اور اسی طاقت
 دب جاتی ہے اور ایک حصہ کا اثر لوگوں کی جماعت پر ہوتا ہے کہ ایک مبارک روش ان میں پھیلتی ہے۔ لوگ اس میں ایک
 دوسرے سے زیادہ شوق ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے ان میں تہذیب آتی ہے اور سب فکر متفقہ بناوا کرتے ہیں اور
 ایک حصہ کا اثر ملت صطفوی پر پڑتا ہے کہ اس میں اہل شادابی اور توفیق آتی رہتی ہے۔ توحرفیت یا ہستی اس میں نہیں ملکتی۔ اور
 نیز پہلے حصے میں تین کیفیتیں ہیں۔ بارگاہ خداوندی اور لا اعلیٰ سے نزوی کی مانند لے نیکیاں منبع کی جاتی ہیں۔ اور ان سے
 بڑیاں دور کی جاتی ہیں۔ ایسے ہی دوسرے حصے میں بھی تین منافع ہیں لوگوں کے خاندان اور شہر کا منظم رہنا دنیا
 میں ان پر بہتوں کا نازل ہونا آخرت میں ایک دوسرے کے لئے شفاعت کرنا اور تیسرے حصے میں بھی تین امر پر

منفعت ہیں۔ اسلئے انکی اتفاقی کوشش کا جاری ہونا۔ خدا کی درازری کہ لوگوں کا پرنا بعض لوگوں کے انوار کا بعض پر تو
 پڑنا اور ان نواروں میں سے ہر ایک میں سب سے تین تین خوبیاں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی لوگوں سے خوشنودی۔ فرشتوں کا پیرت
 یہی بنا شیطاں کو لوگوں سے روپوشی۔ اور ایک روایت میں مجاہد تائیس کے کہیں کا عدد آیا ہے۔ اس کی وجہ بھی
 یہ ہے کہ جماعت میں سب سے خوبیاں ہیں۔ اول لوگوں کا اتقلال۔ دوسرے لوگوں کی جماعت میں باہمی الفت۔ تیسرے
 ان کی مذہب کی پائیداری۔ چوتھے فرشتوں کا محفوظ ہونا۔ پانچویں لوگوں سے شیطاں کا روپوش ہونا اور ان پانچ میں سے
 ہر ایک صورت میں پانچ خوبیاں ہیں (۱) خداوند عالم کی خوشنودی (۲) دنیا میں لوگوں کا باہر کشت ہونا (۳) ان کیلئے
 نیکیوں کا لکھا جانا (۴) خطاؤں کی معافی (۵) آنحضرت اور فرشتوں کی ان کے لئے شفاعت کرنا۔ وجود ضبط کیلئے ان
 روایتوں میں اختلاف ہو گیا ہے کسی کسی شے کی عظمت اور ربانی ظاہر کرنے کو کوئی مدد لایا کرتے۔ ایسے موقع پر یہ دعا
 انہما صرف مثالی طور پر ہو کرتا ہے اس کی تظہیر ہے کہ لوگ کما کرتے ہیں فلاں شخص کی محبت میرے دل میں بہاؤ کی برابر
 ہے یا فلاں شخص کا مرتبہ آسمان تک پہنچتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے یہی معنی ہیں کہ جب مسلمان قبر میں
 منکر نکیر کو ٹھیک جواب دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی سے جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا اور اس وقت اس مسلمان
 کی قبر بصرہ یا شترگزنگ پھیل جاتی ہے۔ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے عرض کی وسعت اتنی ہے
 جتنی کہ اور بیت المقدس میں وسعت ہے۔ یا آپ کا قول ہے کہ میرے عرض کی وسعت اس سے زیادہ ہے۔ جتنی شہر
 سے مدین تک ہے۔ ایسی صورتوں میں کبھی کوئی مقدار بیان کی جاتی ہے کسی کوئی مقدار لیکن اصل غرض کے لحاظ سے انہیں
 کوئی اختلاف نہیں ہو کرتا۔

تیسرا قاعدہ تقادیر کے اندازہ میں یہ ہے کہ کسی شے کی مقدار ایسی ظاہری معین کی جاوے جس کو مخاطبین اس حکم
 کے نظائریں استعمال کیا کرتے ہیں یہی مناسب ہے کہ اس کو حکم کے مدار علیہ اور حکم کی حکمت کے مناسبت ہو اسلئے
 درجوں کو اوقیوں (ایک اوقیہ کے پالیس درجم ہوتے ہیں) اور خرا کا اندازہ مقول (ساتھ صاع اسے کرنا سب سے
 ایسا حصہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ جن کو مناسب غور و فوض سے نکالیں۔ جیسے سرحوال۔ ایسواں حصہ اسی واسطے خدا تعالیٰ
 نے فراموش اور سام میں ایسی کسریں ذکر کی ہیں جن کا نصف اور دو چہند کرنا اور ان کا فرج نکالنا نہایت آسان ہے ان
 سهام کے خدا تعالیٰ نے دو حصے قرار دیئے ہیں (۱) چٹا۔ تہائی۔ دو تہائیاں (۲) اشواں۔ چوتھائی۔ نصف۔ ان میں بھی
 راز ہے۔ کران میں قابل زیادہ کی فضیلت اور قابل کمی کا نقصان ظاہر نظر میں معلوم ہو جایا کرتا ہے۔ اور اونٹے واسطے پر
 مسائل کا گانا آسان ہو کرتا ہے۔ ان تقادیر مذکورہ کے علاوہ اگر کسی اور مقدار مقرر کرنے کی ضرورت پڑے تو یہی مناسب
 ہے کہ ایک اور نصف کے درمیان دو تہائیوں سے اور چارم اور نصف کی بیچ میں ایک تہائی سے زیادہ تبادلاً کریں
 اس لئے کہ اور نقصان دونوں کی نسبت زیادہ معنی میں اور اگر کسی شے کا اندازہ کرنا مقصود ہو تو یہی مناسب ہے کہ اس سے
 اندازہ کریں اور اگر اس سے بھی زیادہ اس کی کثرت بیان کرنی ہو تو اس کے عدد سے اسکا اظہار کریں اور جب کوئی شے
 لکھی ہو اور زیادہ بھی تو چھوٹا اور بڑا مرتبہ لیکر اسکو نصف کریں۔ نکوۃ کے باب میں پانچواں اور دسواں اور

چالیسواں حصہ مقرر کیا گیا ہے اس لئے کس قدر زیادہ کرنے کا مدار آبادی کی وسعت اور صنعت کی کمی پر ہے اور تمام اہل ولایت کے پیشے اور مطالب صرف چار برتنوں ہی سے منظم ہوا کرتے ہیں۔ ان میں یہ بھی مناسب تھا کہ دو دو دستروں میں فرق صاف طور پر عین ہو جائے یعنی ایک مرتبہ کا دوسرے مرتبہ سے دو چنہ ہونا معلوم ہو جو اسے تیندہ، اکی تھنیس بیان کیا جائیگی۔ جب دو مرتبہ کا اندازہ کیا جائے تو ان امور کا لحاظ کرنا چاہئے جو کلورنا دو وقتیں میں دخل ہے یا دو تہندی کے احکام و آثار کو دیکھنا چاہئے اور شترناغز یا عرب بچم کے تکفین کے حالات سے ان امور کو انداز کرنا چاہئے اور مانع نہ ہونے کی صورت میں جو قدرتی طریقہ کے موافق انکی کیفیت ہوا کرتی ہے، اسکو خیال میں رکھنا چاہئے، اگر لوگوں کی عام حالت اور عادت پر اسکو مبنی نہ کرنے لگے تو انکے حالات میں پریشانی ہو جائیگی۔ اس واسطے سابقین عرب کا یہی حال قابل اعتبار سمجھا گیا ہے جبکی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اور انکی ہی عادت کے موافق شریعتوں کی تقرر واد ہوتی ہے۔ اسی لحاظ سے شرع نے پانچ اوقیوں سے کسہ کا اندازہ کیا ہے اکثر آبادی کے حصوں میں ایک چھونٹے سے خاندان کو ایک سال تک کیلئے یہ مقدار کافی ہوا کرتی ہے ہاں اگر قصہ سالی ہو یا شہری بہت بڑے بڑے سوں یا ایسے شہروں کے پرگنات ہوں تو مقدار رقم صرف کیلئے دغا دکرئی اور بکریوں کے چھوٹے بیوز کا اندازہ مائیس سے اور بڑے کا ایک سو بیس سے کیا گیا ہے اور زیادہ یعنی کا اندازہ پانچ دستوں سے کیا گیا ہے ایک متق ساتھ صاع کا ہوا کرتا ہے۔ اس لئے کہ کسی چھونٹے سے خاندان میں ایک خاندان ہو گا اور ایک ایسی بیوی اور تیرہ شخص خادم ہو گا، انکا کوئی روز کا اور روزانہ خوراک ایک آدمی کی ایک ذیہ ایک مثل ہوگی اور اس کے ساتھ سالانہ وغیرہ کی بھی ضرورت ہوگی اور ایک سال کے لئے اتنی مقدار سے کاربزاری ہو سکتی ہے اور اب کثیر کا اندازہ عقیس سے کیا گیا ہے اس قدر پالی کافی ہوا کرتا ہے اور معمولی ظرف میں اتنا پانی نہیں آسکتا۔ بینس اندازہ پندرہ اور دو کو بیسی قیاس کر لو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

باب ۶۳

قضاء اور رخصت کے اسرار میں

جانتا چاہئے کہ ریاست کا متفقہ ہے کہ جب کسی شے کا حکم کیا جائے یا کسی شے سے لوگ روکے جائیں اور مخالفین کو اس حکم کے ٹھیک طور پر عرض معلوم نہ ہو تو ضرور ہے ماسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر امور و نو اہی کے صراحتہ بیان کرنے سے اکثر تکہ کوت فرمایا ہے البتہ دشمنین فی اعلم کیلئے کسی قدر ان اسرار کو ذہن نشین کروا ہے یہی وجہ ہے کہ مائیس دین یعنی خلفاء راشدین اور ائمہ دین کی توجہ مذہبی امور کے قائم کرنے کی طرف نسبت انکی ارواح قائم کرنے کے زیادہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز کی حالت میں بحرین کے خزینہ کا شمار کرتا ہوں اور نماز کی حالت میں میں منظر کا سامان کرتا ہوں۔ اسی لئے پہلے سے اور بعد میں غیبتوں کا یہی طریقہ چلا آیا ہے کہ قتلے دیتے وقت وہ مسلک کی دلیل کے بیان کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اور یہ بھی ضرور ہے کہ حکم امور کے اختیار کرنے کا نہایت ہتمام کیا چاہئے اس کی ترک پر لوگوں کو نہایت لامست کریں۔ لوگوں کے دل میں احکام کی جانب داخل اور مالوف کے بنائیں

اور انکو شوق دلایا جائے تاکہ حق بات کو خواہش ان کے ظاہر باطن کو بہر طرت کو احاطہ کر لے اس حالت کے بعد اگر حکام کی تعمیل سے کوئی ضروری مانع باذرت کے۔ تو ضرور ہے کہ کوئی ان کا بدل اور نام مقام قرار دیا جائے اسلئے کہ ایسی ضرورتوں میں حکمت کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں یا بشرخص سے ایسے احکام کی تعمیل شدت اور وقت سے کرائی جائے۔ یہ موضوع مخرج کے خلاف خدا تعالیٰ فرماتا ہے **یرید اللہ حکم العیسر ولا یرید حکم العجز خدا تعالیٰ ہمارے لئے آسانی کا قصد کرتا ہے۔ وقت اور دشواری وہ تمہارے لئے نہیں چاہتا** ان احکام کی تعمیل انکم ترک کر دیا جائے اسوقت میں نفس کی تڑکھ کا وہی چھوڑ دیا جائیگا بغض کی مشائقی اور کٹائی جاتی ہے اور کسی تندہ پر یا یہ کوشش کو کرتا ہے۔ سب سے اہم مطالبہ کی عبرت اور الفت غنیمت بھی جایا کرتی ہے جو لوگ اپنے نفس کی بدست کرتا ہیں یا انکو تو تعلیم تیز نہیں پھیلایا تو کوشش کرتا ہے وہ خوب سمجھ کر کوشش کی اور الفت کسی پیدا ہوتی ہے اور اگر نہیں اس کو کسی آسانی حاصل ہوتی ہے۔ اور کام کے چھوڑ دینے سے الفت ایسی جاتی رہتی ہے اور نفس پر پھوس کا کرنا کیسا کران معلوم ہوا کرتا ہے اور جب تصدیق ہوتی ہے کہ دوبارہ انہیں کام کرنے کی تحریک پیدا ہو۔ تو ان سر نو ان میں الفت اور میدان پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اسواسلئے ضرور ہے کہ جب کسی کام کرنے کا وقت ہاتھ سے چھٹا ہے تو اسکے لئے وقتاً بوقت شرح ہو۔ اور افعال کے لئے شخصیتیں بھی مقرر کی جائیں تاکہ آسانی اس امر کی تعمیل ہو جائے۔ قضا اور غصتوں کے قرار دینے میں عمدہ شے مدس کی قوت ہے جس سے کلینین کی حالت کی شناخت ہوتی ہے اس عمل کی غایتہ عمل اجز جن کا ہونا اس غایتہ کے حاصل کرنے میں ضروری ہے۔ بخوبی معلوم ہو سکتی ہے علاوہ مدس کے اس قضا اور غصتوں کے خاص خاص اصول بھی ہیں جن کو تخمین فی العلم خوب جانتے ہیں۔ (۱۱)

قضا اور غصت میں دو امر رکن اور شرطیں (۱۱) جو اصل امر کسی شے کی حقیقت میں داخل ہو یا اس شے کو کوئی امر لازم ہو کہ اس سے اصل کی غرض پر لگا کر نئے سے بدل اس لازم کے وہ شے غیر متقدر ہو جیسا دیا جاتا ہے جس سے تنظیم معلوم ہوتی ہے اس وقت مسائل ظہارۃ اور شریعہ نفس کو متبذرت کرنا۔ جو امور اس قسم کے ہونگے۔ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ناگواری یا بوجت کی حالت میں فرو گذار شدت کہتے جائیں۔ اس لئے کہ ایسے امور کی ترک کرنے سے عمل بالکل بے اثر ہو جائیگا کتابے (۱۲) وہ امور جو اوروں کی تعمیل کیلئے ہوا کرتے ہیں وہ اور رحمانی کے لئے واجب قرار دینے جایا کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اصلی غرض کمال صورت میں حاصل ہوا کرتی ہے یہ قسم اس قابل ہے کہ ضرورتوں اور ناگواریوں کی حالت میں اس میں غصت دیا جاسکتی ہے۔ اسی تادمہ کے موافق تیار کی وغیرہ کی حالت میں استقبال قبلہ کی جگہ صرف تحریر پر کفایت کی جاسکتی ہے اور جس کو کپڑا بہتر نہ ہو۔ وہ ستر عورت کو ترک کر سکتا ہے اور جس کو پانی نہ ملے وہ وضو کو ترک کر کے تیمم کر سکتا ہے۔ اور جس کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کی قدرت نہ ہو وہ کسی ذکر پر لگانا کر سکتا ہے جس کو قیام پر قدرت نہ ہو وہ بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے نماز پڑھ سکتا ہے جو رکوع یا سجدہ نہ کر سکتا ہو اس کی نماز صرف سر جھکانے سے ہو سکتی ہے (۱۳) تادمہ یہ ہے کہ بدل میں کوئی ایسی شے آتی کہنی چاہئے جس سے اصل یاد آ جائے اور معلوم ہو جائے کہ یہ اس کا نائب اور بدل ہے اس سے غصتوں کی تجویز کرنے سے جو غرض مطلوب ہے کہ پہلے عمل سے بھی الفت باقی رہے۔ وہ بھی حاصل ہوا کرتی ہے اس صورت میں نفس کو پہلے عمل کا انتظار سارہ کتابے یہی وجہ ہے کہ کس نمونوں میں ہفتہ پہننے کی وقت ظہارۃ شرط ہے اور اس کی ایک مدت قرار دینی ہے جس سے مسک کا اختتام ہو جائیگا کتابے اور قبلہ میں تحریر مشرک ہے (۱۴) تادمہ یہ ہے

کہ ہر ایک سہرے کی صورت میں نخصت تجویز کرنی چاہئے اس لئے کہ ہر سہرے کے طریقے بکثرت ہیں۔ اور اگر سب میں نخصت تجویز کی جائے تو طاعت بالکل متروک ہو جائے اور زیادہ تر اہتمام نخصتوں سے محنت اور سختی کی برداشت کرنا بالکل مایاں ہے اور ایسی محنت برداشت کرنے سے معلوم ہوا کہ سب کے کثرت نخصت کی پیروی کیجاتی ہے اور نفس میں استقامت ہے۔ اس واسطے مقتصدانے حکمت یہ ہے کہ صرف انہیں وجہ سے نخصتیں متعلق کیا جائیں جو کثیر التوقع ہیں اور ان میں گرفتاری اکثر ہوا کرتی ہے خاص وہ ان لوگوں میں زیادہ پیش آتا کرتے ہیں جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اور ان کی عبادت کے موافق شریعت کا تفریح ہوا ہے۔ اور اس امر کا لحاظ ضرور ہونا چاہئے کہ طاعت کا اثر امانت ہو جہاں تک ممکن ہو اسی واسطے سفر میں قصر مشروع ہے۔ شریعت مشغول اور کاشتکاروں یا اور کاریگروں کے لئے قصر تجویز نہیں کیا گیا ہے اور خوشحال اور غیر آسودہ مسافر کی حالت ایک سی ہی کی گئی ہے بعض قضایا پیش مقبول ہوا کرتی ہے۔ اور بعض پیشل غیر مقبول اور چونکہ طاعت اس کا نام ہے کہ خداوندی حکم کی دل سے اطاعت کی جائے اور نفس میں خداوندی تعظیم باکرمین ہو۔ تو جس شخص کا عمل بلا قصد اور بعلم عزیمت ہو یا وہ شخص ایسا ہو کہ اس کا قصد کمال نہیں ہو کر تبادور کیا یعنی تعظیم اسمیں نہیں رہتا ہو کرتی۔ تو ایسے شخص کو معذور رکھنا چاہئے اور اس کو زیادہ تنگی میں ڈرانا چاہئے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے یہی معنی ہیں کہ سونے والے اور لڑکے اور مجنون سے قلم اٹھایا گیا ہے یعنی اس سے مواخذہ نہیں کیا جاتا ہے رفع العلم عن شائسته من النائم والجبني والمسنونو والاشد العلم۔

باب ۶۴

بالحاقہ الاثر لفاقات وصلاح الرسومہ

تدابیر کے قائم کرنے اور رسوموں کی اصلاح میں

ہم نے پہلے تقریباً یا اشارتاً ذکر کیا ہے کہ تدابیر دوم رسوم قصد کے اصول پر آدمی مجبو کیا گیا ہے انہیں اصول کی وجہ سے وہ اور باقی حیوانات سے ممتاز کیا گیا ہے یہ بالکل محال ہے کہ لوگ ان تدابیر کو ترک کر دیں توگ ان تدابیر کے اکثر حصہ کے پورا کرنے میں ایسے حکیم کے متعلق ہوا کرتے ہیں جو انسانی ضرورتوں سے واقف ہو۔ ان تدابیر سے متعلق ہونے کا وہ سنگ اس کو آتا ہو مصالح کلیہ کا وہ لحاظ رکھتا ہو وہ حکیم غور و فکر سے ان اصول کو مستند کرتا ہو یا اسکے نفس میں پیدا ہونے کا طور پر قوت ملتی ہو جو وہ جسکی وجہ سے اس کا نفس لاداعی کے علوم نازل ہونے کیلئے ہمیشہ ظاہر رہتا ہو یہ طریقہ دکھانے کا ان دونوں طریقوں سے زیادہ کامل اور قابل اعتماد ہوا کرتا ہے۔

رسوم باب تدابیر میں اسی درجہ کی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ دل بدن کے لئے لیکن رسوموں میں ایسے لوگوں کی ریاست کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو جایا کرتی ہیں جن کو عقل کلی سے کچھ مس نہیں ہوا کرتا۔ اس لئے وہ سب یا شہوانی یا شیطانی اعمال کے نوگر ہو کر اور لوگوں میں ان کو رواج دیتے ہیں اور اکثر لوگ ان کے پیرو ہو جایا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور وجہ سے بھی رسوم میں ابتری بڑھ جایا کرتی ہے۔ ان نفسوں کے روکنے کے لئے ایک زبردست آدمی کی

ضرورت پڑا کرتی ہے جو غیب سے توید نہ ہو بلکہ علمت کلی کو وہ دل سے نشا ہو۔ ایسا شخص لوگوں کی رسومات کو ایسی یا اپنی بجا کرتے
حق کی جانب مائل کروا کر لے ہے جن کی طرف اب سب ہی صرف نہیں ہو گونگا جو کرتی ہے جو روح القدس سے توید ہو کر تے
میں جب استغفار معلوم ہو چکا تو اب سمجھنا چاہئے کہ انبیا کی بعثت اگرچہ آواز اور بالذات عبادت کے طریقوں کی تعلیم دینے کے لئے
ہو کرتی ہے لیکن اب انہیں کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ بھی شامل ہوا کرتا ہے کہ غراب رسومات کی تہ کنی ہو جائے اور تہا سیر
کے طریقوں پر لوگوں میں آگاہی پیدا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بعثت لحنی المنازات امیں و فوں اور
لہوؤں کے محدود کرنے کیلئے پیدا ہوا ہوں اور ارشاد فرمایا ہے بعثت لائم کارم الاخلق امیں بزرگ عادات کے
کامل کرنے کیلئے پیدا ہوا ہوں معلوم کرنا چاہئے کہ خدا کی مرضی اس میں نہیں ہے کہ تہا سیر دوم و سوم متروک کر دی جائیں
انبیا میں سے کسی نے بھی ایسا حکم نہیں دیا ہے۔ ان لوگوں کا گمان بالکل بیہودہ ہے جو پہاڑوں کی طرف بھاگ جاتے
ہیں اور بڑائی بھلائی میں لوگوں سے بالکل میل جول ترک کر دیتے ہیں و حشیا ن زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہی وجہ سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو دنیا سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے بالبعثت بالربانیۃ و انما
بعثت بالملیۃ العینیۃ السمۃ امیں رہبانیت سکھانے کیلئے مبعوث نہیں ہوا ہوں بلکہ ایک مذہب سرا پاراستی اور آسان
کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں، ان انبیا کو حکم دیا گیا ہے کہ تہا سیر و منافع میں اعتدال پیدا کر دیں اور عیش و آرام میں زیادہ
خوض کرنے والوں کی حالت سلاطین عجم کی سی نہ ہو جائے اور نہ یہ کہ لوگوں کی زندگی کو ہتھاتی چونیوں کے ہتھوں کیسی ہو
جائے جو وحشیوں سے ٹٹی جلتی ہے اس موقع پر وہ مخالف تیاس جمع ہو گئے ہیں، اے یہ کہ آسودگی اور آرام سے بسر کرنا
عمدہ بات ہے اس سے مزاج درست ہو جاتا ہے، اخلاق میں رہتہ بازی پیدا ہوتی ہے اور وہ اوصاف لوگوں میں ظاہر
ہوتے ہیں جنکی وجہ سے وہ اپنے تمام انبے جنس سے ممتاز ہیں۔ اور سو تہا سیر سے عبادت اور عاجزی وغیرہ اوصاف
پیدا ہو کر تے ہیں، اے یہ کہ آسودگی بڑی چیز ہے اس سے باہمی نزاع پیدا ہوتی ہے جس میں جھگڑتی پڑتی ہیں جانب غیب کے
اس کی وجہ سے اعراض ہو جاتا کرتا ہے آخر وہی تہا سیر کو خوشحالی کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اسی واسطے پسندیدہ
امر یہ ہے کہ تہا سیر کو راقی رکھیں اور ان کے ساتھ آذکار و آداب کو پوند کر دیں اور عالم حیرت کی جانب توجہ ہونے کے لئے
فرصت کی تلاش کریں اس باب میں تمام انبیا علیہم السلام نے جو خدا کی جانب سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ
کہ ان امور میں جو لوگوں کے استعمال میں میں بخوبی توجہ کی جائے دیکھا جائے کہ کھانے پینے لباس کے آداب تمیز آرایش و کسباب
لوگوں میں کیا گیا ہیں، ان میں نخل کا طریقہ اور دن و شوہر کی سیرت لیا ہے وہ باہمی خرید و فروخت کن، وجہ سو کرتے
میں جرائم سے باز رکھنے کے لئے کیا گیا تعزیرات ان میں متعل میں مقدمات کا فیصلہ دہس طرح کرتے ہیں و ملنے ہذا
اور امور کا بھی اندازہ کرنا چاہئے اگر یہ امور رائے کلی کے مناسب اور اس پر مطبق ہوں تو ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا
بے معنی ہے بلکہ لوگوں کو ایسے امور پر اور زیادہ آواز دہ کرنا چاہئے اور ان میں ان کی دستوری رائے ظاہر کر دینی چاہئے۔ اور
جو جو مصلحتیں ان میں مضریں وہ بتا دینی چاہئیں اور اگر وہ امور رائے کلی کے موافق نہ ہوں اور ان امور میں اسوجہ سے
تبدیلی کی ضرورت پیش آئے کہ ان کے سبب سے ایک شخص دوسرے کا ایذا رساں ہو سکتا ہو یا دینی ذات میں

ان کی وجہ سے زیادہ انہماک ہو یا مرتبہ احسان سے ان کی وجہ سے اعراض ہوتا ہو یا ان سے بے عملی ایسی پیدا ہوتی ہو جن سے ذہنی یا اخروی وغیرہ مصلحتیں فوت ہوتی ہوں تو ان امور کی تجدید ایسی صورت میں کرنی چاہئے جو لوگوں کے حقوقات کے بالکل مخالف نہ ہو۔ بلکہ ایسے نظائر میں کچھ بدلنا چاہئے جو لوگوں میں شائے ہیں۔ یا ان نظائر کی جانب انکو بلائیں جو ایسے صالحین کی روایت سے مشہور ہوں۔ چکی بھائی پر لوگوں کی زبان پر شہادت ہوتی ملی آتی ہو۔ یہ تبدیل شدہ امور ایسے ہوں کہ اگر نئے سامنے وہ پیش کئے جائیں تو انکی عقلیں ان امور کو وضع ذکر میں بلکہ اپنی زبان سے معلوم کر سکیں کہ یہ تبدیلی حق اور صحیح ہے۔

وہ لوگ جن کا علم صحیح ہے اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ شرع نے ابواب پنج مطلقہ معاملات۔ زینت۔ لباس۔ حکومت۔ حدود و تقسیم مراث میں وہ امور قرار نہیں دیئے ہیں جن سے لوگ محض ناواقف ہوں۔ انکے مختلف کرنے سے وہ تردد میں پڑ جائیں۔ بلکہ شرع نے ان امور کی کجی کو درست کر دیا ہے۔ اور کجی کو درست کر دیا ہے اس نماز کے لوگوں میں اور بھاری کی کثرت ہو گئی تھی۔ اس سے وہ روک دئے گئے بہار آنے سے پشتر معلو کو فروخت کر دیا کرتے تھے اور جب پھلو کو سدہ پہنچتا تھا تو جکڑے کیا کرتے تھے اس واسطے اس بیج سے بھی روک دئے گئے۔ جبہ المطالب کے زانہ میں دینت کے لئے دس اونٹ عین تھے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ قتل سے باز ہی نہیں آتے۔ تب بجائے دس کے سو کر دیئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سہاوتی رکھے۔ تمنا کہ زنا مال کا حال معلوم نہ ہو۔ تو قسم سے فیصلہ کیا جائے کی اولاً قرار دان ابوطالب کے حکم سے ہوئی تھی۔ سردار قوم کے لئے مال غنیمت میں پورا حصہ نہ مقرر تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ہر ایک غنیمت میں سے خمس مقرر فرمایا کیا تھا اور کیا تھا۔ وہ شہرہاں نے لوگوں پر خراج اور وہ ایک مقرر کی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کے قریب قریب قرار دیا۔ نبی اسرائیل زانیوں کو سنگسار کیا کرتے تھے۔ چوروں کے ہاتھ قلع کیا کرتے تھے۔ جان کے بدل میں جان لیا کرتے تھے۔ یہی احکام قرآن مجید میں بھی نازل ہوئے ہیں۔ اس قسم کے احکام کثرت میں بتلاشی پر مبنی نہیں رہ سکتے۔ بلکہ اگر کوئی منہم جو اور احکام کے اطراف و جوانب پر اس کی نظر محیط ہو اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ انبیا علیہم السلام نے عبادات میں بھی وہی طریقے مقرر کئے ہیں جو اس زمانہ کے لوگوں میں پائے جاتے تھے انبیا کے احکام بالعیین وہی ہوتے ہیں جو لوگوں میں تھے یا ان کے قریب قریب ہوتے ہیں۔ البتہ انبیا زانہ جہالت کی تحلیفات کو نکالیا کرتے ہیں۔ اور مجہم احکام کو اوقات اور ارکان سے منقطع کر دیا کرتے ہیں اور جو احکام گم شدہ ہوتے ہیں انکو شائع کر دیا کرتے ہیں۔

معلوم کرنا چاہئے کہ جب عجم اور روم کے لوگ مدتوں سے دراز سے سلطنت کے وارث ہوتے چلے گئے اور وہ آفریت کو بھونک کر ذہنی لذت میں فرورفتہ ہو گئے۔ او شیطان ان پر غالب آ گیا۔ تو انہوں نے سعادت کے منافع میں بہت نوص کیا۔ انہیں اور کو مایہ ناز قرار دیا۔ اطراف عالم سے حکما کی ان کے پاس آمد و رفت رہی۔ یہ لوگ معاش کے منافع کو ان کے لئے مستبذ کرتے تھے اور وہ ہمیشہ ان امور پر عمل درآمد کرتے تھے۔ ہر ایک شخص دوسرے پر ان امور میں سبقت کرنے اور فخر کرنے کا سامی رہا۔ شدہ شدہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اگر ان میں سے کسی رئیس کی بی بی یا کج کی قیمت ایک لاکھ درہم سے کم ہوتی تھی تو اس پر طعن و تشنیع کرتے تھے۔ انکی نظر میں بڑا عیب تھا کہ کسی رئیس کے پاس نہایت بے نیازان۔ اور بزرگ۔ حمام۔ باغات

لے کر گیا
پاس آئے
مردان خاص
مستحقان خاص
کر کے کر کے
کے لئے
اسوں سے
تعلقہ

نہ ہوں تاہم کیلئے چھاپنے نہ ہوں یا خوبصورت غلام کمانوں میں زیادہ وسعت لباسوں میں مکمل نہ ہو بہت سے ایسے ہی امور
 تھے جن کے ذکر میں طول ہے اور اپنے شہروں کے سلاطین کے حالات تو تم خود دیکھ رہے ہو انکے جوتے جوٹے پن گزشتہ حالات
 کی کیا ضرورت ہے ہر حال یہ سب امور انکے اہول زندگی میں داخل ہو گئے تھے اگر ان کے دلوں کے ریزہ ریزہ کر دیئے
 جاتے یہ باتیں ان سے نکلنے والی نہ تھیں یہی بجا عقیدہ ہوں سے اعضائے شہر میں ایک نہایت سخت بیماری سرایت
 کر گئی تھی اور بڑی آفت برپا ہو گئی تھی۔ رعایا میں سے وہ جانوروں میں سے امیر و غریب سے کوئی ایسا شخص باقی نہ رہتا تھا
 جس پر پیش و آرام ان کے دست بگر پیمان نہ ہو گئے ہوں۔ مگر کوٹھکا تمکا کر بے انتہا مصائب اور رنجشوں میں بھینسا دیا
 ہو یہ پیش و آرام زیادہ تکالیف کے باعث اسلئے ہو گئے تھے کہ جب تک بہت سلاسل صرف نہ کیا جائے یہ لطف حاصل
 نہیں ہو سکتے اور مال کی اتنی مقدار پیدا کرنے کے لئے ضرور ہے کہ کاشتکاروں، تاجروں اور اور پیشہ وروں ٹھیکر زیادہ
 کئے جائیں۔ وہ خوب کئے جائیں۔ اگر یہ لوگ ٹیکسوں کے نوا کرنے سے دست کشی کریں۔ تو حکام کو ان سے لڑنا پڑے گا۔ طرح
 کی لوگو تکالیف دینا ہوگی۔ اور اگر وہ لوگ ان کے احکام کی تعمیل کرتے رہیں گے تو حکام کے صحابہ و بیل کا سا ان کا درجہ کر دینگے
 جو آباشی۔ جوتے اور راج کی کنائی میں استعمال کئے جاتے ہیں صرف اپنی مطلب جواری کے لئے یہ چار پائے وغیرہ کئے
 جاتے ہیں۔ ایک گھنٹہ محنت سے ان کو فرصت نہیں ملتی۔ اور ایسی ہی گرفتار باہر کوسر سلاطین اندرونی کی طرف سازشاکر
 نہیں دیکھتے اور اس مرتبہ کے قابل بھی نہیں رہتے۔ اور نیز اکثر بڑے بڑے ملک ایسے ہو کر تھے جس میں جنہیں ایک شخص
 بھی ایسا نہیں ہو کر آتا۔ جسکو دین کا اتمام اور خیال ہو۔ اور نیز یہ سب پیش کے سالان ایسے ہی لوگوں کے ذریعہ سے حاصل ہوا
 کرتے ہیں جن کا پیشہ یہی ہوتا ہے کہ کھانے کی چیزیں، لباس، عمارت وغیرہ کو دہرتی سے کرتے ہیں۔ ایسے لوگ پیشوں کے
 ان اہول سے پہلوتی کرتے ہیں۔ جن پر نظام عالم کا دار ہے ان کے علاوہ اور عام لوگ جو بڑے لوگوں کی حضور میں ہوتے
 ہیں۔ ان سب امور میں ماضی کی نقل کرتے ہیں۔ ورنہ ان کو ان امر کا بندرت میں با رہا بی نہ ہوں۔ ان کے دلوں میں ان کی کچھ
 وقعت نہ رہے۔ اور نیز اکثر عام لوگ حکام پر بار ہو جاتے ہیں۔ ان پر وہ مختلف طریقوں سے تقاضی رکھتے ہیں بعض
 دعوے کرتے ہیں کہ ہم غازی اور شہر کے منظم میں ایسے لوگوں کی وہ روشیں تو اختیار کر لیتے ہیں لیکن اپنے فرائض ادا
 کرنے کا کچھ بھی تصد نہیں کرتے۔ صرف اپنے بزرگوں کے حالات ہی کے پیروں رکھتے ہیں۔ اور بعض مدعی ہوتے ہیں
 کہ ہم شہر میں۔ جن پر انجام اکرام کرنے کے سلاطین عوامی ہوا کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ ہم و پیش اور پارسل ہیں۔ بادشاہوں
 کو زیادہ نہیں ہے کہ ان کے حالات کے پرماں نہ ہوں۔ اس واسطے یہ فرقتے ایک دوسرے کی تنگلی کے باعث ہوتے ہیں
 اور ان کے ذرائع معاش اس پر بھونٹ ہوتی ہیں۔ کہ وہ سلاطین کی خدمت میں رہیں۔ ان سے نیاز مندانہ پیش آئیں
 شائستگی سے ان کے ساتھ گفتگو کریں انکی خوشامد کرتے رہیں نیز شیخ میں ان کی لگیں ڈوبی رہتی ہیں انکی وجہ سے ان کے
 اتفاقات نارت ہوتے رہتے ہیں جب اس قسم کے شعلے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو انکے دلوں میں پوچ اور ہرزہ باتیں جاگزیں ہو
 جاتی ہیں اور عمدہ اختلاف سے وہ اعراض کرتے رہتے ہیں۔

اگر تم کو اس مرض کی حقیقی حقیقت معلوم کرنی ہو تو ان لوگوں کی حالت میں خود کرو جیسا کہ اس مملکت کو آزادی ہوتی ہے

اور لہذا نیکانوں عمدہ باسول میں نیا دوا نہ لگاؤ پھا کر تاپے۔ ہر شخص نہیں سے خود بخود ازہ زندگی بسر کرتا ہے مگر اس گراں گنہگار اور آن پر نہیں ہو کر تا۔ ایسے لوگوں کو نہ ہی امور کے ادا کرنے کی عہدت مل سکتی ہے پھر انہیں لوگوں کی اس عہدت کو نیا ل کر دے کہ آنکے ہاتھ زام خلافت آجائے۔ مہایا کو وہ اپنا مبلغ ناکر آن پر اپنا قبضہ کر لیں۔

جب یہی عہدت زیادہ بڑھتی تھی اور اس قسم کی بیماری بہت سخت ہو گئی تو اس وقت خدا تعالیٰ اور ملائکہ مقربین نے اس پر غصہ ظاہر فرمایا خدا کی مرضی ہوئی کہ اس کو ذرا سا کو باطل قطع کر دی۔ اس واسطے اس نے اس غرض کے پورا کرنے کیلئے ایک نبی اتھی صلے اللہ علیہ وسلم کو مرسل کیا جس کا علم صدم سے کسی قسم کا بل جوں نہ ہوا تھا۔ کئے روح کا تے باطل فقیرانہ کیا تھا اس پر تکرار خدا تعالیٰ نے میزان قرار دیا جس کو ان طریقوں کی پوری شناخت تھی جو خدا کے نزدیک پسندیدہ اور ناپسندیدہ تھے۔ اس نے عجموں کی رسموں کی مذمت بیان کی۔ اور زوی زندگی میں ملین مستغرق ہوجانے کی تباہیتیں ظاہر کیں۔ اس خیر کے دل میں خدا تعالیٰ نے القا فرمایا کہ لوگوں پر وہ امور صدم کرئیے جس کے عجمی لوگ شوگر ہو گئے تھے۔ وہ اور ان میں ایہ زندگی ہو گئے تھے شلاریم کا استعمال (تھی اور غدا فی لباس سنہری اور دو پہلی برتن سنہری زیور ایسے کپڑے جن میں تصویریں بنی ہوئی ہوں۔ کانون نقش و نگار کرنا وغیرہ خدا تعالیٰ نے تقدیر کیا کہ انکی دولت سے انکی دولتوں کا اتیصال کرے اور اس کی ریاست سے ان کی ریاست کو نیست باور کرے۔ انکے وجود سے کسی ہلاک ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی کسی نہ ہوگا اور نیز انکے ذریعہ سے یہ سب ہلاک ہو گیا اب کوئی قیصر نہ ہوگا۔

جاننا چاہئے کہ زانہ جاہلیت میں ایسے نساقتے پیدا ہو گئے تھے جن سے لوگ تنگ آ گئے تھے انکے ہونا جب ہی ممکن تھا کہ وہ باطل اہل سے ہی اڑا دینے جائیں۔ جیسے تہمتوں کے بدل میں خون لینا کوئی شخص کسی کو مار ڈالتا تھا تو قتل کا دلی قاتل کے بھائی یا بیٹے کو قتل کرتا تھا پھر اس متول کا دلی بھی قاتل کے بھائی یا بیٹے کو قتل کرتا تھا۔ اور یہی حالت خود کرتی ہی تھی اسکے رفع کرنے کیلئے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کل ہم موضوع تحت قدمی ہذا اول دم صدم بریدہ تمام خون میرے اس پاؤں کے نیچے باطل کر دیئے گئے۔ اور سب سے پہلا خون جس کو باطل کرتا ہوں وہیہ کا ہے اور جیسے میرا میں میلان قوم وارثوں کے متعلق مختلف احکام سے فیصد کیا کرتے تھے اور اس زمانہ کے لوگ غصب سو خوری وغیرہ سے باز نہیں آتے تھے اس لئے ایک مدت گزرنے کے بعد سب اپنی اپنی ویلیں پیش کیا کرتے تھے۔ اسلئے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کل شی اور کہ اسلام قسم علی علم القرآن (زمانہ اسلام میں ہر چیز کی تقسیم قرآن کے موافق ہوگی) او کل التسم فی الجاہلیۃ اوعان انسان فی الجاہلیۃ بوجہ من الوجوہ ہو علیہ انکان لا یتقی (اور جو شے زانہ جاہلیت میں تقسیم ہو چکی یا وہ کسی نسی طرح کسی شخص کے قبضہ میں آگئی تو وہ بہ ستور اپنے حال پر آتی رہیگی) اور شلا سو اس زمانہ میں کوئی شخص قرض دیتا تھا اور کسی قدر اس پر شی کی شرط کر لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد دیاؤں کو تنگ کر کے صل اور شرط کو صل سربہ قرار دیتا تھا اور اس پر پٹھی کی شرط کر لیا کرتا تھا۔ اس طرح بڑھتے بڑھتے منوں تک ال پہنچ جایا کرتا تھا۔ اس واسطے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے سو کو باطل کر کے اصلی سربہ ادا کرنے کا حکم فرمایا کہ لوگ زادوں ٹکڑیوں اوروں کے غلام بنیں انکے علاوہ اور بہت سی خرابیاں تھیں۔ کہ اگر آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا وجود باجوہ نہ ہوتا۔ تو لوگ انکو ترک کرنے والے نہ تھے۔

جاننا چاہئے کہ بعض چیزیں ہوا کے مشع ہوا کرتی ہیں کہ لوگوں کی ذہنی نشیمنیں دور ہو جائیں۔ جیسے زین کو پانی پینے میں
 استعمال نہیں جانے سے مشع کی گئی ہے اسلئے کہ اکثر آدموں میں اس کے متعلق منہ مٹتے جوتے جیتے ہیں کہ پیلے کو پانی زمین کو
 لئے اور مشع کرنے کیلئے کوئی وجہ تریج اور ادویت کی قابل تسلیم نہیں ہوا کرتی۔ تو منہ خصوصیت کیلئے اسی کو کوئی طریقہ ہو سکتا ہے
 اور جیسے امت و جہازہ میں ایک مکان کو تریج و بجاتی ہے اور جب ایک گھوڑے پر دو شخص سوار ہوتے تو قصداً کہیں تو دوسرے
 رفیق پر تک گھوڑے کو تریج ہے۔ و علیٰ ذلک انما علم

باب ۶۵

ان احکام کے بیان میں جو بعض بعض پیدا ہوتے ہیں

خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے و اما رطاسن فلک الاربا انوی الیم یا سلوا ابل اللذکر ان کتتم و اتعلمون اہم نے تجھ سے پہنچیں
 لوگوں کو ختم کیا ہے۔ جن پر وہی بھی ہے اب اگر نہ جانتے ہو تو فرود آؤں سے دریافت کرو اہم نے تجھ پر قرآن اس واسطے
 نازل کیا ہے کہ تو لوگوں سے نازل شدہ باتیں بیان کر دے اور امید ہے کہ لوگ نور کریں و

جاننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واسطے مبعوث کیا ہے کہ لوگوں کو وہ عبادت کے طریقے
 بتلاویں جو خیر و نیکوئی آپ کو معلوم ہوئے ہیں تاکہ لوگ ان کا عمل کر سکیں اور نیز اس واسطے مبعوث کیا ہے کہ گناہوں کو ابواب
 کی نگاہ کو اطلاع کریں۔ لوگ ان گناہوں سے احتراز کریں۔ اور نیز نیکوئی و منافع کو بتائیں۔ اور لوگ ان کا اتباع کریں۔ اسی بیان
 میں یہ بھی متذکر ہے کہ وہ امور بھی بتائے جائیں جو وحی کے اتھنا یا ایسا سے ثابت ہوں یہی اصول ہیں جن سے احادیث کا
 بہت بڑا حصہ نکالا گیا ہے ہم بیان آپس سے اہم امور کو بیان کرتے ہیں و

۱۱ یہ کہ جب خدا کے طریقہ کی ایک خاص روش مقرر ہوتی ہے مثلاً خدا تعالیٰ اسباب کو مرتب کر کے عبادت کو کرنے
 سید کرتا ہے تاکہ وہ مصلحت حاصل ہو جائے جو خدا تعالیٰ کی حکمت کا ل اور رحمت شامل سے مقصود ہے تو اس انتظامی حالت کا
 متفقنا یہ ہے کہ خلقت الہی کو بلیدینا شرکی بات ہوگی اور عزابی بر پاکرے کی کوشش ہوگی اور طوائف کو اس قسم کے امور سے
 نفرت پیدا ہوگی مثلاً خدا تعالیٰ نے آدمی کی پیدائش ایسی کی ہے کہ اکثر اوقات وہ زمین میں کینروں کی طرح پیدا نہیں ہوتا۔ تو
 لوہکت آہی کا متفقنا یہ ہے کہ نفع انسانی باقی ہے۔ بلکہ کثرت آدمی دنیا میں سہلیں۔ اس لئے اس نے تناسل اور تولد کے
 لئے آدمی میں پیدا کئے۔ لہذا ان کی جنینیں اس میں پیدا کریں اور خواہش نفسانی کو اس پر غالب کر دینا۔ لہذا اس کی وجہ سے
 وہ کام پورے ہو جائے جسکو ان کی کمال حکمت نے ضروری قرار دیا ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہ پر
 مطلع کر دیا اور علی حالت آپ پر بالکل تکشف ہو گئی۔ اس واسطے مناسب ہوا کہ آپ ان امور کو منع کر دیں جن سے قطع
 نسل ہوتی ہو یا ان سے وہ قومیں مصل جو برائی ہوں جو نسل کی باعث ہوتی ہیں یا وہ قومیں بے موقع امور کی جانب
 تکل ہوتی ہوں یا وہ ہے کہ خصی کرنے سے سواطت سے نہایت سختی کے ساتھ منکر دیا اور اصل دینی منزل کے
 مقصد سے مٹے ہو جانے کا عمل۔ قرار دیا ہے کہ وہ فرودیا۔ جاننا چاہئے کہ لوگوں کا یہی جب تسلیم ہوا کرتا ہے

اور ان کے ساتھ احکامِ نومی کے ظہور کی قوت ہو کرتی ہے تو اسکی ایک متین شکل اور صورت ہو کرتی ہے قید یہ جا ہوا
 کرتا ہے بلکہ کلی ہوتی ہے اور ایسے ہی سب ظہور ہو کرتے ہیں یہاں اور لوگوں میں احکامِ نومی کا مقتضا اور امر میں۔ اور
 خیر علی کی بھی خواہش ہے کہ نوح اور اس کی صورتیں زمین پر باقی ہیں۔ اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں
 کے بارے میں کہا کہ تم ان کی طرح ہی رہو لیکن بعد میں انکو منع فرمایا اور شاؤ کیلدا انما آتتہ سن الامم رکنا بھی کر دیوں میں سے ایک گروہ ہے
 یعنی خداوند عالم کو نوح کا وجود مطلوب ہے زمین سے اس کی صورتوں کا دور کرنا خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس قسم کی خواہش
 کا یہ اثر ہے کہ نومی احکام تمام افرادِ نوح میں نمودار ہو جائیں۔ اس واسطے اس خواہش کے خلاف کرنا اور اس مرضی کو رد کرنا نہایت
 قبیح اور صحت کی کے بالکل خلاف ہے اسی تامل سے انہی ہوتی تعریفات کا حکم ملتا ہے جو احکامِ نومی کے اندازہ کے خلاف
 ہیں۔ جیسے غصی کرنا۔ لگے دانوں کے بیج میں بھینک کشہ کی پیدا کرنا۔ عورتوں کے پردہ سے باہر کو پھینا دینے یا باقی
 رہا دکھوں میں سرسنگ نایا بالوں میں شانہ کرنا تو ایسے امور سے تو احکامِ نومی کے ظہور کو اور مدد دیتی ہے۔ یہ سب امور ان
 احکام کے موافق ہیں۔

جب خداوند تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لئے ایک شریعت قرار دی۔ جس سے ان کے تمام حالات متعلم ہوں۔
 انکے احوال درست ہوں۔ اور عالم حکومت میں اس شریعت کے رواج اور نمودار کا قصد اور شوق ہوا۔ اسلئے شریعت کی حالت
 بھی نومی احکام کی سی ہو گئی۔ جیسے زمین پر نوح کی صورتیں پھیلنے کا شوق ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی اس شریعت کا ہوا کرتا ہے
 یہی وجہ ہے کہ شریعت کے فروگزاشت کرنے میں بھی کرنا اور اسکی ناخوشی کا باعث ہے اور بالکل انکی مقتضا کے خلاف
 ہے ان کی سطح بہت سے بعید ہے۔ ایسے ہی وہ منافع اور تباہی بھی بہتر اور اہم طبعی کے ہو گئے ہیں جن پر لوگوں کے عام
 فروع نے سرب ہوں یا عجم قریب ہوں یا دور اتفاق کر لیا ہے۔ ایسے وجہ سے جب خدا تعالیٰ انہیں و مقبول مندوق تسلیم کیا
 اور اسکی خواہش سے عملی حالات اور واقعات کا اختلاف ہو کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ لازم ہو گیا کہ عصبی گواہی اور چھوٹی قسم خدا کے
 نزدیک فرشتوں کی تعمیر میں ناخوشی کا باعث ہے۔

اور انہیں اور بلا میں سے یہ بھی ہے کہ جب خدا تعالیٰ ہندیدہی کے اپنے پیغمبر کو بھی مکمل شریعت کی اطلاع کرتا ہے اور اسکی
 حکمت اور سبب بھی بتا دیا کرتا ہے۔ تو نبی کو اختیار ہوتا ہے کہ اس مصلحت کو اقتدار کے سلی کوئی علت قرار دے اور اس حکم کا
 مدار علیہ اس علت کو اختیار کرے یعنی کافیاں ہے اور آمت کے قیاس کے معنی میں۔ کہ وہ کسی حکم مخصوص علیہ کی معلوم کر کے
 جہاں علت پائی جائے۔ وہاں اس حکم کو بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح۔ شام
 سونے وقت خاص خاص ذکر مستین فرمائیے ہیں جب خدا تعالیٰ نے آپکو نماز کے مشروع ہونے کی حکمت پر اطلاع کی تو اس
 سے آپ نے یہ بتا دیا۔

انہیں اور میں سے یہ بھی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت سے سابق کلام کی وہ دریافت فرما
 لیتے تھے اگر چہ اور لوگوں کو اس کلام کے وقت یا پنداحتمالات کے ہونے سے وہ معلوم نہیں کئی تھی تو اپنے فہم کے مطابق حکم
 قرار دیتے تھے جیسے کہ خدا تعالیٰ کا قول ہے۔ ان الصفا والحررة من شما رائد (کہ وہ صفا اور حرہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے)

اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ چھٹا کلہ روہ سے پہلے ذکر کرنا اسی بیان کے لئے ہے اسی طرح کسی کو کلام
مشروع ہے کہ پہلے صفا کی سی کیا جائے۔ پھر مروہ کی۔ اس قسم کی تعدیم کسی سوال وغیرہ کی موافقت کے لئے ہوا کرتی ہے کبھی
بیان مشروریت کیلئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ایما و ابما بدار اللہ یہ (جس چیز سے خدا نے شروع کیا ہے اسی سے تم بھی شروع کرو)
اور ایسے ہی اجہاد کی مثال یہ بھی ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لیسجدوا للذی خلقہن (آفتاب اور
چاند کو سجدہ مت کرو۔ بلکہ ان کے خالق کو سجدہ کرو) اور نیز خدا کا قول ہے فلما نزل قال لا احب الا خلیل (جب چاند و سونچ گیا
تو اہل ہمس نے کہا میں ڈوبنے والا ہوں کہ نہیں کرتا) ان دونوں آیتوں کے مضمون سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اگر کون
اور خوف کی حالت میں عبادت الہی کرنا مستحب ہے۔ اور آپ کو خدا کے اس قول و وعدہ المشرق والمغرب (خدا کیلئے ہے مشرق
اور مغرب) سے معلوم ہوا کہ استقبال قبلہ کی فرضیت مذکورہ کی حالت میں مستحب ہوتی ہے۔ اسی سے اس شخص کا حکم مستحب ہوا جس
نے شب تاریک میں تحیری سے نماز پڑھی اور صبح قبلہ کو نہ سیک معلوم نہ ہوئی، اور قیلا ہے دوسری سمت کی طرف گھر سے ہوا اور اس نے
نماز پڑھی اور اسی سے سواہری کی حالت میں شہر کے باہر نماز نفل پڑھنے کا حکم معلوم ہو گیا۔
اور ان میں اور سے ایک یہ بھی ہے کہ جب خدا کسی شخص کو لوگوں سے مالا کرنے کیلئے مقرر کرے تو مناسب ہے کہ لوگوں کے
احکام کی بجا آؤسی کا حکم دیا جائے جب تا فیضوں کو مدد و قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو سرکشوں کو حکم دیا گیا کہ انکی احکام کی تعمیل کیا
کریں اور جب صدق کو گواہ لینے کا حکم دیا گیا۔ تو لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ صدق جب تک پاس سے واپس آئے۔ تو ناخوش ہوئیں
نہ تھے اور جب عورتوں کو حکم دیا۔ تو لوگوں کو مانور کیا کہ اپنی نمازیں ان سے غی کیوں۔
اور انہیں اور میں سے یہ ہے کہ جب کوئی شخص کھائے تو مناسب ہے کہ اسکے غلات کا جو یا یا اجہاد با حکم کیا جائے جیسا
موقع کے مناسب ہو اور جب کسی شے کے کرنے کا حکم کیا جائے تو انکی ضد منع کر دیا جائے۔ جب نماز جمعہ کے پڑھنا اور اسکی طوط
سی کرنے کا حکم دیا گیا تو ضرور ہے کہ اسوقت خرید و فروخت اور دیگر مشاغل کی ممنوعیت بیان کی جائے۔
اور انہیں میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی شے کے ہونے کا جو با حکم کیا جائے تو مناسب ہے کہ اسکے مصلحت اور دومی وغیرہ کی غیب
دیکھنے اور جب کسی شے کو ضروری طور پر منع کریں تو ضرور ہے کہ اسکے ذرا لگی بندش کر دیا جائے اور اسکے اسباب ناہو کر دینے جائیں بھی
واسطے چونکہ بت پرستی گناہ تھی اور تصویروں اور بتوں سے میل ملاپ بت پرستی کا سبب ہو سکتا تھا جبکہ انکی امتوں میں اس کی
ازائش ہو چکی تھی اس واسطے مناسب ہوا کہ مصوروں کی داروگیکہ کیا جائے۔ اور شراب پینا گناہ تھا اس واسطے ضرور ہوا کہ شراب
پینا لوگوں سے ہوا فہذہ کیا جائے اور جس دسترخوان پر شراب ہو اس میں حاضر ہونا منع کر دیا جائے اور چونکہ تعدیم کی حالت
میں جنگ و جدال گناہ ہے اس واسطے ایسے وقت میں ہتھیار بیچنے کی سخت ممانعت کر دینی اور یہ استمنان
میں اس بات کی نظیر یہ ہے کہ جب اس امر کی خبر معلوم ہوتی ہیں کہ لوگ کھائے اور پانی میں زہر ڈال کر قہیں۔ اس بنا پر
دو دفعوں سے عمد یا با تہ کے گزہر کی اتنی مقدار کسی کے ہاتھ فروخت نہ کریں جس سے پینے والا ہلاک ہو سکے۔ اور جب
کسی قوم کی بد عمدی اور خیانت کا حال معلوم ہوتا ہے تو ان سے خشو کر لیا جاتی ہے کہ گھوڑوں پر سوار نہ ہوں اور ہتھیار
نہ با زہیں اور ایسے ہی عبادات میں بھی ہے۔ جب نماز تمام نکی کے ذرا لگی میں بند رہتی تھی۔ سو واسطے ضرور ہوا کہ عبادت

سرتقہ کی نسبت نذرا فرمایا ہے السارق والسارقه فاطلوا ایچھا۔ چور نے مالے اور چور نے والی کے ساتھ کٹ ڈالو اس بات میں حد کو چور پر جاری کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے قصص میں جو یہی واقعہ ہوتی تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ دوسرے کے مال لینے کی کسی صورتیں ہو اگر تھی میں منجملان کے (۱۱) چوری (۶) سہزنی (۳) اوچک لینا (۴) بددیانتی ۵۱ زمین سے پڑی ہوئی چیز کا اٹھ لینا ۵۲ غصب ۵۳ بے پروائی ایسی صورتوں میں ضرورت پڑتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک صورت دریافت کی جائے کہ چوری میں داخل ہے یا نہیں۔ ایسا سوال خواہ زبانی ہو یا مالی اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت چوری کی اچھی کیفیت بتلانی ہوگی۔ جو اور شریک چیزوں سے اسکو تمیز کر دے اور ہر ایک فرد کا مال اس سے بڑی معلوم ہو جائے۔ اس میں کھڑا کرنا یہی ہے کہ ان چیزوں کے ذاتی اور دیکھے جائیں جو چوری میں نہ پائے جاتے ہیں اور انکی وجہ سے چوری اور غیر چوری میں امتیاز ہونے کی ایسی ہی چوری کی ذمات دیکھے جائیں جنکو چوری کے قطع سے اہل عرفت سمجھ جاتے ہیں۔ اسکے بعد اور معلوم سے چوری کی مضبوط تقریب کیا جائے جسکی وجہ سے چوری میں تمیز ہو جائے۔ مثلاً یہ معلوم کیا جائے کہ سہزنی اور جنگ اور آوارہ ایسے ہی نکلنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غنومین کے مقابل میں ایک توتہ ہو اگر توتہ ہے اور غنومین کے مقابل میں ایک قوت ہو اگر توتہ ہے اور غنومین کے لئے ایک جگہ اور وقت ہو اگر توتہ ہے۔ جہاں لوگوں کی جماعت فریاد رہی کہ لئے نہیں پہنچ سکتی اور قطعاً اختلاس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے سے کوئی شے ہٹ چکی۔ اور خیانت کو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کسی قسم کی شرکت یا بے تکلفی یا حفاظت کی لگتی تھی۔ اور اتفاقاً سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غیر محفوظ سے لے لیکن۔ اور غصب سے معلوم ہوتا ہے کہ غنوم کی نسبت غاصب میں عینہ توتہ زیادہ تھی۔ اسکو لڑائی میں غالب آنے پر تمام قطعہ یا یہ خیال تھا کہ ماگوں تک یہ قطعہ پہنچے گا۔ یا ان کو چوری کیفیت معلوم نہ ہو سکی۔ یا رشوت دیکر سچا فیصلہ نہ ہو گا اور بے پروائی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک پائیز سی شے تھی جسکو عرفاً خارج کرتے رہتے ہیں اور اس سے ہمدردی کا ظہار کیا جا سکتا ہے۔ جیسے پانی اور ہیزم اور چوری سے معلوم ہو اگر کتابے کہ کوئی چیز مخفی طور پر لٹی لی تھی ہو۔ اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کا اندازہ جو تصافی و نیاریا میں دیکھوئے سے فرمایا کہ حقیر اور پائیز سے تمیز ہو جائے اور فرمایا کہ خیانت کر نیوالے اور لوٹنے والے اور جینے والے کا ہاتھ قطع کیا جاوے اور فرمایا کہ اس عمل میں سبب ہاتھ دکھانا چاہئے جو درخت پر لٹکا ہو۔ اور نایابی چیز میں چوہا نہیں محفوظ ہے اس اشارہ ہے کہ سرتقہ میں حفاظت شرط ہے۔

اور شفا میں پندری نہایت درجہ کی ایسی حالت بھی نہایت غراب امر ہے لیکن وہ نیک باقائدہ نہیں ہے کہ اسکے موقع ظاہری نشانات سے تمیز ہوں جسکی وجہ سے ہر ایک اور نذرا لے سوزا پرس کر لیں اور اس میں کسی کو شبہ نہ ہے کہ ان میں اور میں میں نہایت درجہ کی عیش پندی تک پہنچ گئیں تھیں اور یہی معلوم ہے کہ لوگوں کی حالت مختلف ہونے سے عیش پندی کی بھی حالت کیساں نہیں ہو اگر توتہ بعض لوگوں کے سامنے عیش اور عین کی نظر میں نکلے عیش ہو اگر توتہ ہے اور بعض لوگوں کی نظر میں جو شے جید ہوتی ہے اور وہ کی نظر میں وہی جید ناقص ہو اگر توتہ ہے اور یہی معلوم ہے کہ نذرا کا حصول جید و کوی ہو سکتا ہے اور ردی سے بھی لیکن ردی شے کا استعمال کرنا عیش پندی نہیں ہے اور باقاعدہ جو دت کسی عینہ شے سے منتفع ہونا اکثر تواتر

میں کئی شخص کا امیدار یا کاربند ہو جائے تو ہمیشہ ہندی نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے شرع نے ہر صورت میں عیش پسندی کی خرابیاں بیان کیں اور ان میں شہاد کا خصوصیت کیساتھ ذکر کر دیا کہ جن سے لوگ صرف عیش و آرام ہی کیلئے مشتغول ہو کر تھے ہیں اور انہیں عیش حاصل کرنے کی جگہوں میں عادت شائع ہو گئی ہے اور شرع نے عجم اور روم کو تو یمن، شیا، جزیرہ، یمن، شیا، اسواسطہ شرع نے کمال عیش و آرام کے مواقع ان امور کو قرار دیا کہ حرام کر دیا اور بطریقہ شرع نے جن اشیاء سے نفع اٹھایا جاتا ہے یا اطراف ممالک میں ان کی عادت ہے ان پر شرع نے کچھ تنقیحات نہیں کیا۔ اسی لئے جزیرہ اور سونے چاندی کے برتن انہیں محرم البواب سے شمار کئے گئے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیش و آرام کی ہیئت اسکو پایا کہ ہر ایک امور نافع سے حید شے پسند کیا جائے اور وہی سے مواضع کیا جائے اور کمال عیش کا موقع اس کو پایا کہ ایک عیش کی اشیاء میں سے صرف حید ہی کو اختیار کریں اور وہی کو باکل ترک کر دیں اور معاملات میں اس قسم کے معاملات کو بھی موجب عیش قرار دیا جن میں ایک عیش کی اشیاء میں سے صرف حید ہی اختیار کی جائیں اور وہی باکل ترک کر دیں۔ البتہ بعض بعض احوال میں اسکا لحاظ بھی کیا جاتا ہے لیکن قوانین شرع میں ایسے احوال کا کچھ اعتبار ہی نہیں ہے۔ اسواسطہ شرع نے ایسے معاملات کو بھی حرام قرار دیا ایسے معاملات بھی عیش پسندی کی صورت اور مثال تھے انکی تحریم بھی بقیہ نفع سے طبع سے مقتضائے طبیعت کے لحاظ سے عیش پسندی کر وہ امر ہے۔ اور جب اسی مقتضائے طبیعت کیوجہ سے اشیاء کے مواقع حرام ہیں تو ان مواقع کی صورتیں اور مثالیں بھی بطریق اولیٰ حرام ہونگے۔ نقد کو نقد کے بدل میں لکھانے کی حیثیت کو کسی کی جنس کے بدل میں برہا کر فروخت کرنا اسی قاعدہ سے تنبذ ہو کر حرام کیا گیا ہے لیکن کسی حید شے کا زیادہ قیمت سے فروخت کرنا حرام نہیں ہے اسلئے کہ جب جنس ایک نہیں ہے تو زیادتی کے بدل میں اصل بیع ہوئی بیع کا نصف ایسے ہی ایک چھو کر یا دو چھو کر یوں کے بدل میں اور ایک کپڑے کا دو کپڑوں کے بدل میں بھی خریدنا حرام نہ ہوگا۔ اسلئے کہ ایشیا، ذوات القیم سے ہیں۔ اسواسطہ قیمت کی زیادتی اس شے خاص کو خواص کو بدل میں قرار دیا جائیگی اور یہ جو وہ بھی انہیں خواص میں مندرج ہو جائیگی اس لئے باوی الراسے میں جو دت کا کچھ اعتبار نہ رہیگا ہماری بن تمہیدت سے اس باب سے متعلق بہت سے نکلتے مشکلف ہو سکتے ہیں مثلاً حیوان کے بدل حیوان کو خریدنا کیوں کر وہ ہے وغیرہ ذرا لکھو۔

کبھی دو چیزیں باہم بزرگ معلوم ہوتی ہیں ان دونوں میں مخری اور کیوجہ سے تمیز ہوا کرتی ہے جبکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انکی امت میں راجح العلم کو ہی سمجھ سکتے ہیں اسواسطہ ضرورت پیش آتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی ظاہری علامت معلوم کی جائے اور یہی اور گناہ کے لحاظ سے ان علامتوں کا کوئی حکم قرار دیا جائے اور ان میں باہم طہنگی احکام تباہے جائیں مثلاً نوح اور زنا، نوح اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے وصلیت تمہیک ہو جائے جس پر انقضام عالم کا مدار ہے کہ زن و شوہر میں باہم جبروی ہونسل کی امید کی جائے۔ شرع کا مضمون ہے کہ یہ تمام امور پسندیدہ اور منجملہ تعاصد کے ہیں اور زنا کی حقیقت یہ ہے کہ نفسانی شورش فرو کر دیا جائے خواہش نفسانی کا اتباع کیا جائے جیسا کہ پروردہ کی جائے اس سے نفس کو آزادی ہو اور وصلیت مٹی۔ اور نظم عالم سے گری ہو اور یہ امور ناخوشی کے باعث اور منوعات سے ہیں لیکن نوح اور زنا کا شہور میں کیاں معلوم ہوتے ہیں جو وہ سے خواہش نفس دور ہوتی ہے حیدیت کی سازش جاتی رہتی ہے وہ نہیں ہوتوں کی جانب جھلن ہوا کرتا ہے اس واسطے کہ وہ دت ہوئی کہ ظاہری علامات سے ایک کو دوسری سے

یا کل تمیز ہو جائے اور طلب و منع کا اس پر مدار ہو۔ اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تعلیم چند امور سے قرار دی۔
 (۱) یہ کہ صلح عورتوں سے کیا جائے نہ مردوں سے نسل کی امید صرف عورتوں سے ہو سکتی ہے (۲) یہ کہ اپنے قصد اور
 مشورہ اور اعلان سے ہو۔ یہی لئے گوہوں اور ولی کی موجودگی اور عورت کی رضامندی نہیں شرط کی گئی ہے (۳) صلح دونوں
 فرادوں کے ساتھ ہو سکتی ہے اور یہ صورت اکثر اوقات جب ہی ہو سکتی ہے کہ مقتدا و مامی اور لادعی طوع پر ہو اسکی
 کوئی بیاد عین نہ ہو اس واسطے صلح پوشیدگی میں اور متدا اور ولایت مہرم قرار پائے۔

اور اکثر کوئی نیک کام کسی دوسرے نیک کام کے مشابہ ہو کر تباہ ہو دوسرے کام کے تقدمات میں سو ہوا کرتا ہے
 اس واسطے ان دونوں میں فرق کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جیسے تو اس واسطے مشروع ہوا ہے کہ کوئی اور سزاگوں ہونے میں جو سبھ
 کے تقدمات میں سے ہے فرق ظاہر ہو جائے۔

کبھی کوئی رکن یا شرط حقیقت میں معنی امر اور افعال قلبی میں سے کوئی کام ہوا کرتا ہے۔ اس واسطے افعال بدنی میں سے کوئی فعل
 یا کوئی قول اس امر معنی کے انتہا یا کیلئے علامت قرار دیا جاتا ہے جیسے کیا نیت اور عدا کی حضور میں انہوں نے کیا نہ کوئی کام کرنا امر معنی جو
 اس واسطے تقابل قبل اور نیت کی علامت مقرر کر کے نماز میں عملی شے کر لینے گئے۔

جس شخص میں کوئی لفظ مذکور ہو یا کوئی قسم حکم کیلئے مدار علیہ قرار دیا جائے گا وہ چاروں کے بعض یا دوں میں کوئی شبہ یا ہونے
 تو یہی مناسب ہے کہ اس لفظ کے معنی معلوم کرے یا کسی قسم کا تعریف بیان اور ان کے معلوم کرنے میں اہل عرب کی معنی حالت
 کی طرف رجوع کرنا چاہئے جیسے روزہ کے متعلق لفظ میں ماہ و مان وار دہوا ہے لیکن اگر یہ وقت اسکی تصادم میں شبہ ہو جاتا ہے
 اس لئے اس کا حکم وہی ہو گا جو عرب کے عرف میں تھا کہ شعبان کے تیس روز پورے کر لینے چاہئے جیسے کبھی تین روز کا ہوا ہے
 کبھی دس تیس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ انا امة ہیتہ لا اکتب ولا تحسب الشہر کذا اجماعی ہیں اس واسطے پر ہینہ کو نہیں
 لکھتے اور نہ اسکا ایسا حساب کرتے ہیں۔

ایسے ہی قصر میں قصر کا لفظ لفظ میں وار د ہوا ہے اور بعض ماووں میں سفر کے معنی معلوم کرنے میں شبہ پیدا ہونا ہے
 اس لئے صحابہ نے حکم لیکر فرج ہوتا ہے کہ مکان سے ایسی جگہ جائیں کہ جہاں پورے ایک روز اس شب کو شرح حصہ میں پہنچیں
 انکی مسافت ایک روز اور دوسرے روز کا کچھ حصہ ہو۔ اس واسطے سفر کا اندازہ چاروں کے ساتھ کیا گیا ہے۔

جانتا پائے کہ جو کما خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لئے ہے اور لوگوں کے لئے وہ حکم نہیں ہے بہ وقت میں اس حکم
 ملائش شے کی حقیقت کو قرار دینا نہیں چاہئے بلکہ غنوں کو قرار دینا چاہئے۔ انہوں نے اس کا حکم کے بعد دو وقتوں میں ہی قول ہے کہ
 انکی جماعت اسلئے لگتی ہے لیا تہ نسلا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی حقیقت سے واقف تھے انکی شان میں ان غنوں کا اعتبار نہیں کرنا
 چاہئے دریافت حقیقت کے بعد گمان کا لیا استعمال ہے شہا چار بیویوں سے زیادہ سے شادی کرنے میں ہتھال تھا کہ بیویوں کی معاشرت
 میں کوئی تباہت پیدا ہو جائے اور انکے حقوق میں کسی قسم کی فرودداشت ہو اور لوگوں کو اس کا شبہ ہو سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب
 معلوم تھا کہ انکی معاشرت میں کون سے امور پند بیگی کے قابل ہیں اسلئے گمان کے موافق اسکے متعلق کوئی حکم نہیں دیکتے یا حضرت
 کا بعض امور کو اپنے لئے خاص کر تہذیب نفس کے علاوہ کسی رسم کی تحقیق اور باقی رکھنا مقصود ہوا کرتا ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بچنے کے ساتھ کسی شرط کے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ چھ آپ نے ایک دن حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس شرط پر فرید فرمایا کہ یہ رنگ وہ ان کی سواری میں ہے۔ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی امر کی شخصیں اسلئے ہوا کرتی ہے کہ اس کام کو قابل وہ شخص نہیں ہوگا جس میں ماہ عصمت کا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا روزہ دار کے بوسے کے متعلق قول ہے ایک ایک ربہ کماکان رسول اللہ صلی اللہ وسلم ایک اریہ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کون شخص خواہش نفس پر غالب ہے) یا وہ شخص یہ ہوتی ہے کہ آپ کا نفس قدری کسی خاص نیک امر کا مقتضی ہوا کرتا ہے۔ اس واسطے آپ پر اس کا کرتا واجب کر دیا جلتا ہے جیسے کسی توی آدمی کو زیادہ غذا کی رغبت ہوتی ہے۔ ایسے ہی نفوس علیہ کو زیادہ کجانب زیادہ توجہ کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ شکرانہ تہجد نماز چاشت کی والدہ اعلمہ۔

باب ۶

مذہبی آسیانیوں کا بیان

خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ تمہارے میں ان لذت لحم و لذت ثقلان القلب لافضوا من حرك (خدا کی رحمت کیساتھ لوگوں سے نرمی کرو۔ اگر تم سخت دلی سے پیش آؤ گے تو لوگ تمہارے پاس سے متنفر ہو جائینگے اور خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ یہ اللہ جل جلالہ پرید کلم العسر (خدا تمہارے سے حق میں آسانی کا ارادہ کرتا ہے نہ دشواری کا) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو موسیٰ شہری اور حضرت معاذ بن جبل کو من کہ کجانب روانہ کیا۔ تو ان سے فرمایا۔ السما ولا تقسرا ولا بشلا ولا تنفرا و قطار ما ولا تتخلفا۔ آسیانیوں پر اگر نافرمانیوں گوں کو خوش کرنا غرض کرنا اور باہم ہمیشہ موافق رہنا۔ اختلاف نہ کرنا)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فانما بعثتم بعیرین ولم یبعثوا معسرین (تم آسیانیوں بڑھانے کو پیدا ہوئے ہو نہ دشواریاں پیدا کرنے کو)۔

معلوم کرنا چاہئے کہ تیسری چند صورتیں ہیں (ایہ کہ طاعت کیلئے کوئی ایسی چیز رکھنا یا شرط قرار نہ دینا جسے بجا لا کر تمام لوگوں پر دشواری ہوگی دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لولا ان شق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلوة (اگر میں امت کے لوگوں پر دشواری نہ سمجھتا تو میں ہر ایک نماز کیلئے سواک کرنا حکم کرتا)

۲۔ کہ بعض امور طاعت کو نبرد روم کے قرار دینا چاہئے جن پر غرور و مبالغہ کی جایا کرتی ہے۔ ابن امور کو ان امور میں داخل کرنا چاہئے جن کو لوگ اپنی نفسانی رغبتوں سے عمل میں لیا کرتے ہیں مثلاً عیدیں۔ جبہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر یہودی جان میں کہ ہلکے مذہب میں کسی دوست ہے۔ نہ سے نہ سے مجھوں میں اپنے آپ کو مزین کرنا اور عذر و بہانے کے کاموں میں ایک دوسرے سے عفت کا طالب ہونا اور نہ نافت کرنا لوگوں کا خاص طریقہ ہے۔

۳۔ بیک طاعات میں وہ امور سنون کرنے چاہئیں جو لوگوں کو باطنی مغرب ہوں تاکہ جس امر کی عقل خواہاں ہے طبیعت ہی اسکی خواہاں ہے اور وہ فوجیتیں مع ہو کر ایک دوسرے کی صلوات رہیں۔ ایسے جہ سے سجدوں کا پاکیزہ اور مستحکم

مصلحتوں کے معانی اپنی عادات کے موافق خود سمجھیں یہ تو شہدایانِ گروہ الاصلوہ الا باغناحہ الکتاب (بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی) لیکن حرفوں کے مخارج کی تفصیل نہیں کی جن پر سورہ فاتحہ کا ٹھیک طور پر پڑھنا موقوف ہے اس سورت کی تشہید میں حرکات سکناات نہیں بیان کئے اور نیز شہاد نے یہ بیان کر دیا کہ استقبال قبلہ نماز میں شرط ہے لیکن کوئی ایسا قاعدہ نہیں بتایا جس سے استقبال قبلہ معلوم ہو سکے اور یہ بیان کر دیا کہ زکوٰۃ کا انصاب دوسو درہم میں لیکن اس کا کچھ ذکر نہیں فرمایا کہ درہم کا کیا وزن ہوتا ہے اور جب اس قسم کی گونا گونا گویا بات آپ سے دریافت کی گئی تو انہیں امور سے جواب دیا۔ جو ان کے خیال میں تھے، اور رمضان کے ہل کی نسبت فرمایا کہ اگر برابر ہو تو اہل شعبان کے تیس روز پورے کر لو اور اس پانی کی نسبت جو میان میں ہو روز سے چار پائے وہاں آئے جاتے ہوں فرمایا۔ اذ ابغ الما قلیبتن لم یحل خبثا جب پانی بعد قلیبتین کے ہو تو پاک نہیں ہوتا عرب میں ان امور کی اصل موجود تھی۔ پہلے ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ جب سب ایشیائی حقیقتیں بیان کی جائیں تو ان میں طہور و طہار اور دم انضباط و سیاہی ہوگا تو پھر ان کے بیان کی ضرورت پڑے گی اور ایسے ہی ضرورت پڑتی جائیگی اور اس سے بڑا مزاج ہوگا اور چونکہ ہر ایک امر کی تعلیم میں کسی قدر وقت ہی ہوا کرتی ہے جب بہت سے تعینات ہو جائیں گے تو دقیقہ بہت زیادہ ہو جائیگی اور نیز شرح کے امور ان سے اور علی سب ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو ان تفصیل میں سب مدد و تقریفات کے محفوظ رکھنے میں زیادہ وقت ہوگی۔

اور نیز اگر لوگ ان امور کا زیادہ اہتمام کریں جن سے نیکیاں محدود کی جاتی ہیں تو وہ ان نیکیوں کے فوائد معلوم نہ کر سکیں گے اور نیکیوں کے احوال کی جانب بھی توجہ نہ ہوگی۔ اکثر قرآن کو دیکھ لو، انکی دلی توجہ زیادہ لفظوں کی طرف ہوا کرتی ہے لہذا معانی قرآن کے فوراً کر نیکی کی طرف توجہ نہیں ہوا کرتی۔ اسلئے مصلحت یہی ہے کہ انضباط کے بعد اور امور کو ان کی ہی راسے پر چھوڑ دیں اور نیز شہاد نے لوگوں کو انہیں امور سے خطاب کیا ہے۔ جن میں حکمت اور علم کلام اور علم اصول کے دقائق میں غور کرنے سے پیشتر ہی سے ان کی عقلوں میں فطری طور پر وہ وحیت رکھے تھے۔ سیواسلئے خدا تعالیٰ نے انہیں توجہ کو ثابت کیا فرمایا الرحمن علی العرش استوی (خدا عرش پر ٹھہرا ہوا ہے) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائے کی صورت کو فرمایا این اللہ اذ کہاں ہے، اس عورت نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت ایماندار ہے شہاد نے استقبال قبلہ اور نماز اور عیدین کے اوقات معلوم کرنے کیلئے لوگوں کو علم حدیث یا ہندسہ کے مسائل حفظ کرنے کی تکلیف نہیں دی۔ اور اپنے قول القبلۃ ایمن الشرق والغرب اذ استقبل القبۃ قبلہ وہی ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان کعبہ ماننے ہو جائے اس میں سوال کی وجہ کی طرف اشارہ فرمادیا اور کہا الحج یوم حج و انظر یوم انظر یوم حج کرتے ہو وہی حج کا دن ہے اور جس روز افطار کرتے ہو وہی یوم انظر ہے) اور خدا علم۔

باب ۶۸

ترغیب اور تہذیب کے اسرار میں

خدا تعالیٰ و تبارک کی اپنے بندوں پر یہ بڑی نعمت ہے کہ اس نے وحی کے ذریعہ سے انبیاء علیہم السلام کو ثواب دے

غذاب بناو جو اعمال پر مرتب ہوتے ہیں اگر دنیا کو کوکوس سے نکال کر میں اور ان کے دل پر ہم درجہ سے ہو جو جاس اور اپنے ذاتی قصد اور ارادہ سے لوگ ان شرطن کی پیروی کریں۔ جیسے کہ اور باقی امور کی جہم و اسیکیا کرتے ہیں جن سے کوئی ضرر دور ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی نفع حاصل ہوتا ہے۔

اسی کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وانما لیکبرہ الا علی العشیرین الذین یظنون انہم لعلوہم و انہم الیہ راجعون** (مشک نماز ایک بڑی بھاری چیز ہے لیکن نہ ان خوف کرنے والوں پر جو بخوبی خیال رہتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے لڑیں گے۔ اور کسی طرف سے چر جائیں گے از تزیب اور تزیب کے متعلق تو اللہ تعالیٰ میں تمام جزئی امور تزیب اور تزیب کے انہیں پر ختم ہوتے ہیں۔ فقہانہ سے صحابہ نے اگرچہ ان قواعد کو تفصیلاً منضبط نہیں کیا تھا لیکن اجمالاً وہ خوب ان سے واقف تھے ابھی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے مباشرت کرنے میں ہی تمہارے لئے اجر ہے صحابہ نے عرض کیا کہ کیا کوئی خواہش پوری کرے جب بھی ثواب لیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میں خواہش کا انحال کرتے تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں اسلئے صحابہ کا اسی سلسلہ میں توقف کرنا اور اسکی وجہ کا شکر ہونا اسی وجہ سے تھا کہ وہ اعمال اور اعمال جزاؤں کی مناسبت سے خوب واقف تھے اسکو خوب جانتے تھے کہ اعمال کیے تھیں کی باطنی عقلی دلیل ہو کر کرتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے سوال کرنے اور جواب میں ایک دلیل صاف کے لحاظ رکھنے کی کوئی وجہ نہ ہوتی اور اس قول کی نظیر یہ بھی ہے کہ فقہانہ نے حدیث لوکان علی ایک دین اگنت قاضیہ قال نعم فین الذی انقضی اگر تیرے سے باپ پر قرضہ ہوتا تو تو اسکو ادا کر لیا نہیں۔ اس نے کہا ادا کرنا آپ نے فرمایا پس خدا کا قرضہ زیادہ ادا کرنے کے قابل ہے میں کہا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام کو تو ادا کیجئے سے تعلق ہو کر ہے صحابہ کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ نیکیوں میں تہذیب نفس ہو کر کرتی ہے مثلاً تسبیح تیلیل تکبیر یا شہر کے انتظام میں ان سے کوئی مصلحت قائم ہو کر کرتی ہے اور برائیوں میں ان دلوں کو خلعت اور ہوا کرتے ہیں۔ اور خواہش نفس میں طبیعت کی خواہش کی پیروی ہوتی ہے۔ اس میں عبادت سے زیادہ کوئی اور مصلحت نہیں ہوتی صحابہ کا نشانہ سوال اسی کو سمجھنا چاہئے یا ایسا ہی کوئی اور امر خیال کر لینا چاہئے جس میں کسی امر کی کا سلام کرنا ہے اور اسکی طرف سوال کے پھرنے میں مغرب نہ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اپنی بیوی سے مباشرت کرنے میں خواہند اور بیوی کی شرکاء محفوظ رہتی ہے۔ اور اس میں اس سے نجات لجاتی ہے کہ بے موقع خواہش نفس پوری کی جائے۔

تزیب اور تزیب کے طریقے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اور ہر ایک طریقہ کا راز جدا ہوتا ہے۔ ان میں بڑے بڑے طریقوں سے آگاہی کی جاتی ہے۔

ان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ تہذیب نفس میں کسی کام کا جو اثر ہوتا ہے وہ بیان کر دیا جائے نفس کی نیک و بد قوتوں میں سے ایک قوت غالب ہو جائے یا مغلوب ہی کو زبان شرح میں نیکیوں کا حکم جانا اور برائیوں کا جو ہونا کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **تؤمنن لالا الالہ الا اللہ وہ لا شریک لہ لا تکلموا لحدہم علی کل شیء قدیر اور زانو ایک بار پڑھ لیا کرے تو یہ جس پر وہ آرزو کرنے کے باوجود اس کی کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی اس سے جوگی**

جائی میں اور اس روز شام تک محفوظ رہتا ہے۔ ایسے شخص سے زیادہ کسی کا عمل عمدہ نہیں ہوا اگر شخص کا جو اس سے زیادہ عمل کرے۔ اس حدیث کا ترجمہ پہلے بیان کر چکے ہیں۔

اور انہیں طریقوں میں سے یہ ہے کہ اس عمل کا وہ نماز میں کیا جائے جسکی وجہ سے شیطان وغیرہ سے حفاظت ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شام کے وقت سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکار لوگ ان کو نہیں کر سکتے یا اس عمل سے رزق میں زیادتی اور برکت کا ظہور ہوا کرتا ہے اس کا سبب یہ کہ کوئی شخص خدا سے متعلق اوجھل کر رہے اور یہ کسی دنیا سے قبلت و عاقبت کا سبب پڑتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی جانب سے فرمایا ہے ولئن استخافنی لا عینہ نہ ولن سألنی الا طینہ (اگر بندہ مجھ سے کسی امر سے پناہ چاہے گا میں اسکو پناہ دوں گا۔ اور اگر کسی امر کی مجھ سے درخواست کرے گا میں اسکو پورا کر دوں گا) اور بعض اور عیثوں میں وارد ہے کہ اگر کوئی ایسی فرد ہو جائے اور عالم حیرت کی طرف توجہ ہوئے اور کجوت سے مدد طلب کرنے سے طالب اور مطلوب میں قطعی مناسبت ہو جایا کرتی ہے۔ اور مناسبت پر شام کا مدار ہوا کرتا ہے اور بعض اعلیٰ میں وارد ہے کہ جسکی ایسی حالت ہوا کرتی ہے۔ تو لا لک انہ کے لئے دعا کرتا رہتا ہے جسکی وجہ سے منافع حاصل ہوئے اور مسرت کے فوج ہونے کے اکثر ذرائع پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

وجدیات تریف اور تریب سے کہ علماء و حدیث میں اہل کمال کا اثر بتایا جائے۔ دو قدموں سے اس کا اصلی راز معلوم ہوتا ہے۔ ایک معلوم کسی شے کو ثواب اور عذاب کا سبب قرار نہیں دیکھتے۔ جب تک کہ جزا کے دو بیسوں میں سے کسی سبب کے ساتھ کہ نہ کچھ مناسبت نہ ہو۔ اس کو ایمان چاروں اخلاق میں سے کسی ایک میں دخل ہو۔ جن کے ہونے نہ ہونے پر سعادت اور تزیین نفس کا واسطہ ہے وہ اخلاق یہ ہیں۔ نظافت، اللہ تعالیٰ کی حضور میں نیاز مندی، نفس کی سعادت و فیاضی انکی کوشش کرنا، گنہگاروں میں عمل قائم ہونا، گنہگاروں سے دور رہنا، امور کے جو میں دخل ہو جس پر بلا و اعلیٰ کا تعلق ہوا کرتا ہے کہ شائع کو تکلم ہو۔ اور انبیا علیہم السلام کی مدار ہوا اور عمل اور سبب جزا میں مناسبت کے معنی یہ ہیں کہ اس عمل سے وہ سبب جو حاصل ہوتا ہو یا نہ ہو مطلقاً لازم ہو یا نہیں کے لئے قریب ہو۔ مثلاً دو درختوں کو اس طرح ادا کریں کہ کوئی نفسانی دوسرے پیش نہ آئے تو اس سے جوت ہوتا ہے کہ اس کے عمل میں خدا کو عمل کی ادا اور عاجزی کا اثر ہے اور سیرت کی سستی سے ایک قسم کی ترقی کا سبب ظہور ہے اور ایسے ہی ہر امر اور صفت پر پناہ کی کا باعث ہے جس کا اثر نفس پر پڑتا ہے اور مال کثیر کا صرت کرنا جس میں کوئی طور پر غلبہ کی جائیگا۔ یہ ایسی کے ظلم کو صلوات کر دینا اور خدا کے حقوق میں ریا کو ترک کرنا نفس کی سعادت کی دلیل اور اسکو لازم ہے اور ایسے ہی ہونے کو کھانا کھانا پیتا ہے کہ پانی پلانا تو ہوں میں آتش جنگ کے بجائے میں کوشش کرنا۔ صلوات عالم کی دلیل اور ذریعہ ہے اور عیب سے محبت رکھنا ذریعہ ہے کہ انہیں کی سی وضع اختیار کیا جائے اور اسکی وجہ وقت عینی کی پسندیدگی کا موقع ہو سکیگا۔ یہ شریعت مادات عیب کے ہی حوائج سمیعین کی گئی ہے اس پسندیدگی سے شریعت معصومی کی عزت اور شان حاصل ہوتی ہے اور اظہار میں بلبرجعت اختیار کرتے رہنا اور مذاہب کے تقلاط اور تفریق کہنا کسی کی دلیل ہے لوگوں کے اکثر فرقے مثلاً حکما، ارباب صافحت، اطباء، وغیرہ ایسا، کے مواقع کو بار بار علیہ احکام قریشیتے رہتے ہیں۔ اور جنہوں کا وراثت میں عرب کی بھی ہی روش رہی ہے بعض بعض ایسی صورتیں ہم ذکر بھی کر چکے ہیں۔

یاد و دل چنانکہ یلم شدہ یا طبیعت کے مخالف ہوں اس پر وہی شخص اقدام کر سکے جس میں کمال خاص ہو اسلئے
ایسا عمل انداز میں دل کا نتائج ہوا کرتا ہے۔ مثلاً اب زمر سے سیرانی حاصل کرنا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا اسلئے
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے احکام کی تعمیل میں نہایت سخت تھے اور انصار سے محبت رکھنا نمازیں صحابہ میں کی تو میں ہاں
ایک دوسرے سے متفرق تھیں۔ اسلام نے ان میں نفرت پیدا کر دی تھی۔ اسلئے ان سے محبت کرنا دلیل ہے کہ ہمیں اسلام
کی بنیاد سے محبت کر گئی ہے اور جیسے پہاڑ پر چڑھ کر دیکھنا اور اسلامی مفکروں کی گرائی گزرتا ہوا ہے کہ کلمہ اللہ کا اعلان
اور دین الہی میں اس کی توجہ کمال ہے۔

دوسرے قدر یہ ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے اور اسکو وہ نفسانی حالتیں پیش آتی ہیں جو نفس میں علیٰ حقین
خواہ وہ نفس کے ذائقہ میں یا مخالف۔ تو اس پر تعجب ہی تکلیف و آرام کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ابن لغسانی حالات تو لکھتے
آرام میں گو کہ کوئی عقلی مشابہت نہ ہو لیکن یہ غماز مسک ایک دوسری قسم ہے جس سے نفس کے بعض امور کی بعض کیفیت
کشش ہوتی ہے اور اسی طرح خواب میں بھی عقلی خاص خاص صورتوں میں ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ جیسے شرکاء ہوں اور نوحوں
پر وہوں کا خبر گناہوں کا کہ وہ لوگوں کو باشرت عورت اور کھانے وغیرہ سے باز رکھتا ہے۔ بلکہ شہل میں خاص مناسبتیں
کرتی ہیں جن پر احکام کا دوران ہوا کرتا ہے۔ حضرت جبرئیل جو دیوبندی ہی کی صورت میں آیا کرتے تھے وہ ایک خاص منی کیو
سے تھا۔ اور خاص وجہی کے بہت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کا نور ہوا تھا۔ جو شخص اس مناسبت کو پہنچتا آ
وہ جان سکتا ہے کہ جزائے اعمال کی کیا صورت ہوگی۔

بہر حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص علم کو غنی کتاب ہے اور تعلیم سے اپنے آپ کو روکتا ہے مگر
تعلیم کی ضرورت ہوا کرتی ہے تو خدا تعالیٰ آگ کی نغم سے اس کو مذاب و چھایا تھیلا ملے دیکھی ہے کہ ایسے شخص کو تکلیف
ہوتی ہے اور عقل کا تاب اور صورت نغم کے شاہ ہے۔ اور جو شخص الل سے زیادہ محبت کرتا ہے ہمیشہ اس کا دل الہی سستی رہتا
ہے اسکی گردن میں گنجے سانپ کا طوق ڈالا جائیگا۔ اور جو شخص درہم و دینار چھاپا دیکھنے کی حفاظت میں سخت تکلیف برداشت کرتا ہے
اور مذکی راہ میں اسکی شرح میں بہت احتیاط کرتا ہے اس کو انہیں ایشاد کے ذریعہ سے مذاب دیا جائیگا۔ جیسے تکلیف دینے کا طریقہ
ہو اسلئے کی نظر میں مقرر ہے اور جو شخص لوہے کی چیز یا زبر و فیروزے اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے اور اس وجہ سے وہ خدا کے حکم کی
مخالفت کرتا ہے تو انہیں صورتوں سے اسکو مذاب دیا جائیگا۔ اور جو شخص قلع کو کھڑے پہنایا گیا قیامت کے روز جنت کے
سندس سے اسکی کپڑے بنائے جائیں گے۔ اور جو شخص مسلمان کو آزار کرے اور زحمت کی مصیبت سے جو اسکو چاروں طرف سے گھیرے
پہننے سے آزار کرے یا تو اس نغم کے ہر ایک عضو کے برابر اس نغم کا ہر ایک عضو دونوں سے آزار دیا جائیگا۔

اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ عمل کو اس چیز سے مشابہت دیں جسکی خوبی یا برائی ذہنوں میں شریعہ امارت کی وجہ سے صحیح
ہو جاتی ہے اور اسوقت میں ضرور ہے کہ ان دونوں مردوں میں کوئی جناب امر چاہئے جو کسی ایسی وجہ سے دونوں میں ہلاکت کا پلا
جائے۔ جیسے اس شخص کو پہاڑ صبح سے طلوع آفتاب تک انتظار کیا جائے میں تنگناہ جیسا ہے۔ صاحب حج اور عمرہ کی عبادت
مشابہت دیکھی ہے۔ اور اس شخص کی جو ہر کر کے کسی چیز کو واپس کرے اس سگ کے ساتھ مشابہت دیکھی ہے جو تھے

کرنے پر عبادت کی جائے یا اس عمل کو محبوب لوگوں یا قابلِ نفرت لوگوں سے شبہت دیکھی ہو یا اس عمل کے کرنیوالے کے
 جن میں ایسا زیادہ ہوا ہوئی ہو یا اس تشبیہ سے اگر اس عمل کے عمدہ واقع ہونے کی وجہ کا لحاظ بھی نہ کیا جائے تاہم اس سے اس
 عمل کی اجمالی حالت معلوم ہو سکتی ہے جیسے شائع کا قول ہے۔ تِلْكَ صِلْوَةُ الْمُنَافِقِ رِيْضَانًا كِي نَزَاهَةً، اور جیسے شائع ہوا
 لیس۔ اِنھوں نے عمل کذا اور جو شخص ایسا کام کرے گا وہ ہم سے نہیں ہے (یا فرمایا) ذَا الْعَمَلِ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اور عمل الملائکۃ جو ہم سے نہ ہوا
 فعل کیونکہ ۱۲ ایسا کام شیاطین یا فرشتوں کا ہے اور جو شخص ایسا کام کرے گا وہ اس پر رحم کرے، اور اسی قسم کی اور عبادتوں کو
 قیاس کر لینا چاہئے۔

اوپر ایک صورت یہ ہے کہ عمل کی حالت ہی ایسی ہو جس سے خدا تعالیٰ کی خوشی یا ناخوشی کا تعلق ہو اگر کتابے اسکی وجہ
 نہ لگے کی وجہ یا وہ اس سے تعلق ہو تاہم جیسے شائع کا قول ہے ان اللہ یحب کذا کذا او یبغض کذا کذا اور اللہ ایسا ہے اور کو پسند
 کرتا ہے اور ناپسند نہیں کرتا جاتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی من الصفوف
 و این جانب کی صفوں پر خدا اور فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اسکا ہرگز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

باب ۶۶

کمال مطلوب کے حاصل ہونے پر ہوئی وجہ سے آخری مرتبہ کے طبقات اور درجات

اس باب کے متعلق پہلی حالت سورہ واقع میں مذکور ہے کہ تم ازواجاً باشندہ فاصحاب الیمینہ ما اصحاب الیمینہ و اصحاب المشئمۃ
 و ان الباقون الساقون اولئک المقربون، آخر سورۃ تک آدم تین تین جوڑے ہو صاحب الیمین اور اصحاب الیمین کیا ہیں اور
 اصحاب المشئمۃ اور اصحاب المشئمۃ کیا ہیں اور جوڑے سب بہتت یہاں سے وائے میں فریٰ مقرب میں، اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 ثم ادرنا الذین اصطفینا من عبادنا انتم ظالمون لفسدتم مقصد و تم سبک باقی بالجزات باون اللہ اچھرم نے ان لوگوں کو وارث بنایا
 جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تھا پس جن لوگ اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے میں بعض میاں اور بعض نیکی میں
 سب کے آگے بڑھنے والے خدا کے حکم سے تم نے سلام کیا ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ کے نفوس نہیں کے میں اہم نے ان کا پہلے
 ذکر کیا ہے اور انہیں کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جن کا سابقین نام ہے سابقین کی دو قسم ہیں (۱) قسم صاحب صلح
 اور بلند ہیں، ان کی استعداد اسی کمالات کے حاصل کرنے میں نہیں کی ہی ہو کرتی ہے لیکن انکی کمالات اور سعادت
 نہیں کے درجہ تک نہیں پہنچا کرتی، ان کی استعداد وحیفہ آدمی کی مانند ہوتی ہے۔ ایک بیدار کرنیوالے کی انکو ضرورت
 ہو اگر کرتی ہے جب پیغمبروں کی خبریں انکو بیدار کر دیتی ہیں تو وہ ان علوم کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو مخفی نسبت کی وجہ
 سے جو ان کے باطن نفوس میں موجود ہوتی ہے انکی استعداد کے مناسب ہو کرتی ہیں اسلئے وہ لوگ مجتہدین مذہب کے
 مرتبہ کے ہوتے ہیں، ان کے اہمات کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اجمالی اور کلی اہام کو افادہ کر لیتے ہیں خیرۃ القدس میں انکو
 ایک قسم کی استعداد شامل ہو کرتی ہے، اکثر سابقین میں یہ سترگ ہو کرتی ہے پیغمبروں نے انکو بیان کیا ہے (۱۶)
 تم صحاب تجاذب اور ملوکی ہے توفیق الہی سے وہ ایسی ریاضتیں اور توجہات میں مشغول رہتے ہیں جو ان کی طاقت ہی

میں نہ ننگ نہیں ہو کرتا اور نہ بارگاہ خداوندی کی جانب کسی قسم کی توجہ انکو ہوتی ہے انکی اکثری حالت یہ ہوتی ہے کہ تدا بیر ذیوی میں شکر ہتھتے ہیں مرنے کے بعد ایک کوراہ حالت کی طہوت وہ رجوع کرتے ہیں جب تک انکی یہی حالت باکل ریزہ ریزہ نہیں ہو جاتی وہ نہ ننگ کی حالت میں جتنے ہیں نہ ننگ کی بلکہ سمیت کے آثار جو ہونے کے بعد لگی طاقت کی و خصال کلیہ نہیں سے بعض بعض ان چمکتی ہیں اور دوسری قسم ایسے لوگوں کی وہ ہے کہ ان میں عقل اوہ کم ہو جیسے اکثر لڑکے دیوانے کا شکار۔ غلام وغیرہ وغیرہ

بعض لوگ محض بے معنی ہوتے ہیں اگر رسوم کی پابندی ان میں نہ ہو تو وہ خود محض بے عقل رجائے میں ہیں جو لوگوں کے حق میں مسلمان ہونے کیلئے تنہا ہی کافی ہے جتنا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کالی لوندی کے لئے کافی سمجھا تھا اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا خدا کو ماں ہے (این اللہ) اس لئے آسمان کی جانب اشارہ کیا ایسے لوگوں سے صرف یہی مقصود ہوتا ہے کہ کلمہ کی تقریر نہ ہو اور سب مسلمان کے مشکل میں جو لوگ ذریل عادت میں نہنگ رہتے ہیں اور بارگاہ خداوندی کی جانب مناسب طریقہ سے ان میں میلان ہوتا ہے تو یہ لوگ اصحاب جاہلیت ہوتے ہیں اور مختلف صورتوں سے انکو ننگ دیا جاتا ہے

اصحاب عرف کے بعد منافقین کا درجہ ہے ان کا نشان عملی ہوتا ہے ان منافقین کو کامل سعادت حاصل نہیں ہو کرتی جس سے کل طلب ٹھیک طور پر حاصل ہو اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ طبیعت کا پردہ ان پر پڑا ہوتا ہے رذیل ملک میں وہ ان خود رفتہ ہوتے ہیں کھانے عورتوں کیلئے وغیرہ میں وہ محبو ہوتے ہیں انکے ان رذائل پر عبادت کا کچھ اثر نہیں ہوتا ان کو کوئی پرہیز کا پردہ غالب ہوتا ہے اسوجہ سے رسوم جاہلیت یا بھائی بندوں یا دھنوں کے ترک کرنے کی جرات نہیں ہوتی یا ان پر سور معرفت اور کفر بھی کا پردہ پڑا ہوتا ہے جیسے خدا کے ساتھ اور ان کو شیری نے خالے یا امانت اور استمانت میں خدا کے ساتھ اور ذکوہ شریک کرنے والے خدا کی حضور میں شکر خفی کرنے والے جو قائل ہیں کہ اس قسم کا شکر بخوش نہیں ہے یہ شکر ان امور تو میں ہوتا ہے جگہ ذہب میں پوری تصریح نہیں ہوتی اور بخوبی پردہ ان پر سے اٹھایا نہیں جاتا اور بعض لوگ ضعیف اللہ اور خیف ہو کر کہتے ہیں انکو خدا اور رسول و محبت بھی ہوتا ہم وہ حاسی و باز نہیں آتے اس شخص کا تھہ ایسا ہی ہے جو شکر بخور تھا اور خدا رسول سے انکو محبت بھی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی شہادت دی ہے

اور ایک جماعت منافقین کی ہے ان لوگوں میں ذریل نکات کی نسبت زیادہ اہمال کا غلبہ ہوا کرتا ہے منافقین میں سے بعض لوگوں میں یہی قوت زیادہ ہوتی ہے درندہ اور بہائم کی خواہشوں میں وہ نہنگ رہا کرتے ہیں اور بعضوں کے صلح فاسد اور رانیگی بیوہ ہوتی ہیں وہ بنو لاس مریض کے جتے ہیں بس کوئی او بلی ہوئی رون کی کھانے کی عادت ہو جاتی ہے ان سے شیطان اور سرزد ہوتے رہتے ہیں

نافقین کے بعد درجہ گنہگار ہے یہ لوگ سرکش اور مترو ہوتے ہیں انکی عقلیں کامل ہوتی ہیں اور حکام الہی کی تبلیغ بھی انکو کی جاتی ہے تاہم وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتے ہیں یا ان مقاصد کی مخالفت کرتے ہیں جو انبیاء کے احکام چیلانے میں خدا تاملے کو منظور میں آئے وہ خداوندی راستہ سے باز رہتے ہیں اور ذیوی زندگی پر قناعت کرتے ہیں دنیا کے مابعد

زندگی کی کچھ پروا نہیں کرے ایسے لوگ ابدی موت کے قابل ہیں وہ ہمیشہ متعین رہیں گے، ہمیں ہی سے اہل جاہلیت میں اور منافق بھی انہیں ہی شامل ہے جو صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے اور اس کے دل میں کفر خاص باقی رہتا ہے و اللہ اعلم۔

باب

اس بیان میں کہ ایک ایسے مذہب کی ضرورت ہو کر تھی جو اور مذہب کا نسخہ ہو۔

جتنے مذہب روایتیں پر موجود ہیں سب کی جہان میں کرہ ابواب سابق میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے خلاف نہ ہوگا۔ کوئی مذہب ایسا نہ ہوگا جس میں بانی مذہب کی صداقت کا اعتقاد اور اس کی تعظیم دل میں نہ ہو اس کی نسبت سب کا یہی اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ بڑا کامل اور بے نظیر ہوتا ہے۔ اس اعتقاد کی وجہ سے ہوتی ہے کہ عبادات میں لوگ اس کے استقبال کو دیکھتے ہیں خلاف قبول امور اس سے ظاہر ہوتے ہیں اس کی دو این قبول ہوتی ہیں اور ایسے ہی مذہب میں ایک حصہ سدود اور شریعت اور تعزیرات کا ہوتا ہے جس کے بدون مذہب کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ ان کے بعد مذکورہ بالا امور میں آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہر ایک قوم کا ایک طریقہ اور خاص شریعت ہوتی ہے جس میں وہ اپنے بزرگوں کے عادات کا اتباع کرتے ہیں۔ اپنے آئمہ دین اور صالحین مذہب کی روش کو پسند کرتے ہیں۔ اس لئے اس مذہب کی بنیادیں نہایت مستحکم ہو جاتی ہیں جتنے کہ اس مذہب کے پیرو کو سنے پشت دہنا ہو جاتے ہیں اس کی حمایت میں جنگ آزمائیاں کرتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کو سپر قربان کرتے ہیں۔ یہاں بائیاں نہایت مضبوط تہذیب اور پختہ مصلحتوں کی وجہ سے ہو کر تھے میں عوام لوگ ان کے نتائج کو نہیں سمجھ سکتے۔

اور جب ہر ایک فرقہ کا مذہب ملحوظ فرما جا تا ہے ان کے طریقے متین ہوتے ہیں اور زبان سے زبان سے وہ ان کے حامی بنتے ہیں اور انہیں اس وجہ سے ایک ناراستی اور بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو شخص مذہب قائم کرنے کو قابل نہیں ہوتا۔ وہ اس کا سربراہ نہ ہو جاتا ہے۔ یا نئے نئے طریقے نہیں غلط ہو جاتے ہیں یا عالمین دین اشاعت مذہب میں مست ہو جاتے ہیں ان اسباب سے وہ لوگ بے کسر معتقد اور مذہب حصہ کو چھوڑ دیتے ہیں فلذہب الا دینہ لم یحکم من ام اونی (صرف نشانات ہی نشانات میں جہاں لوگوں کا کچھ حال نہیں بتاتے) اس وقت میں ہر ایک مذہب والا اپنے مخالف مذہب کو بڑا بھلا کہتا ہے اس کا انکار کرتے ہیں اس سے قتل و قتال کرتے ہیں تب ایک ایسے کامل رہنما اور امام کی ضرورت ہوتی ہے جو تمام مذہب کے ایسا ہی معاملہ کرے جیسا کہ روبرو بادشاہوں سے خلیفہ عالم کرتا ہے۔ اس کے متعلق تمام مذہب کے غلط لفظ ہونے کا قصہ دیکھو جو کتاب کلید دینہ کے مترجم نے ذکر کیا ہے مترجم نے قسماً کیا تھا کہ نیک بات کا اندازہ کرے لیکن کچھ توڑا سا وہ اندازہ کر کا ایسا ہی سورین نے زمانہ جاہلیت کے حالات اور ان کے مذہب کی استری بیان کی ہے۔

اس امام کو تمام فرقوں کو ایک مذہب پر جمع کرنا چاہتا ہے علاوہ اس کے کہ وہ اس وقت کے اور اصول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کہ وہ ایک حصہ کو پسند نہ کرے اور دوسرے کو کھینچ کر لے۔ ان کے نفوس کا تڑیکہ کرے ان کی حالت کو درست بنائے پھر اپنے اعضا بنائے ان کو اپنے ساتھ لیکر تمام لوگوں سے جنگ کرے اور ان کی طاقتوں کو ناقہ عالم میں تفرق کرے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی تکمیل کے لئے پیدا کئے گئے کہ تم خیر امت از خیرت الاناس۔ اس لئے کہ وہ خود تنہا

بے تعداد فرقوں سے جہاد نہیں کر سکتا ہے۔ اس واسطے فوراً ہے کہ اس کی شریعت کا ادوار ہی ہو۔ جو تمام معتدل اہل ایم کے
 باشندوں کیلئے بمنزلت قدرتی طریقہ کے ہے پھر علم کو ان علوم و تدابیر پر نظر کرنی چاہئے جو ان کی قوم میں رائج ہوں۔ اور فو کی نسبت
 اپنی قوم کی مرامات حالات زیادہ کرنی چاہئے جب اس قوم کی شریعت مقرر ہو جائے تو تمام لوگوں کو اس کی پیروی پر آمادہ کر سکتے
 اس کا موقع نہیں ہوا کرتا۔ کہ ہر ایک قوم کی حالت اسی کو متوقف نہ کر دیا جائے۔ یا ہر ایک زمانہ کے لوگوں پر اسکو چھوڑ دیں۔ اس کو
 شریعت مقرر ہو بے سود ہو جاتی ہے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ امام ہر ایک قوم کے علوم کا اندازہ کر کے ہر ایک کے لئے جدا
 شریعت قرار دے۔ بے مبادات اور ان کے تمام ذاتی امور کا احاطہ کرنا۔ حالانکہ ان کے شہر اور مذاہب مختلف ہوتے ہیں۔ ناممکن
 کے درجہ میں ہے اور جب شریعت کے نقل کرنے میں تمام اہل ایم کو مابجزی پیش آتی ہے تو مختلف شریعت کی نسبت تم کو کیا خیال
 کر سکتے ہو۔ اور نیز اکثر یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ مدت دراز کے بعد اور فرقے طبع ہوا کرتے ہیں جسکے لونی کی عمرو فانیس کیا کرتی
 موجودہ شریعت میں ہی دیکھ لو۔ یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں میں سے اولاً مسدود سے چند ہی ایمان لائے تھے۔ پھر ان کو غلبہ حاصل
 ہو گیا تھا تو اس سے زیادہ عمدہ اور آسان طریقہ نہیں ہے کہ شہر محدود اور تدابیر میں اپنی ہی قوم کا لحاظ کرے جن کی طرف
 مبعوث ہوا ہے۔ اور آئندہ فرقوں کے لئے بھی یہی موعود باقی نہ ہوں۔ آپ اسکو نظر ترمیم چاہئے لکھے لوگ تو اپنی ولی شہادت
 اور اپنے مبادات کی رہنمائی سے اس شریعت کو اختیار کرتے ہیں۔ اور پچھلے لوگ اس مذہب کے آمد اور خلفا کی سیرتوں کو
 مرغوب جا کر اتباع کیا کرتے ہیں۔ ہر زمانہ میں قدیم و جدید شریعت ہر ایک قوم کا ہی شیعہ ہو گیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اکثر عمدہ لوگ جن میں معتدل مزاج کی تولید ہوتی ہے دو بڑے
 شہنشاہوں کے تحت میں تھے۔ ایک سرے ملک عراق میں خراسان اور ان کے متصل ایک اسکے زیر حکومت تھے۔ اور اور البہر
 اور ہرن کے ہشاہ بھی اسکے حکوم اور باجگذار تھے ہر سال وہ کسرے کو خراج بھیجتے تھے۔ اور قیصر شام و روم ان کے اطراف شاہان
 مصر اور مغرب افریقہ سب اسکے زیر فرمان اور باجگذار تھے۔ اسی وجہ سے ان دونوں شہنشاہوں کی طاقت کو بہتر اور ان کو دنیا اور ان کے
 ممالک پر قبضہ کر لینا آسان ہونے لیا۔ قبضہ کر لینا تھا۔ ان سلاطین کے عبادت کا اثر جو آرام و آسائش کے متعلق تھیں تمام ان کے
 تحت شہروں میں پھیل گیا تھا۔ اس لئے ان مبادات کو تبدیل کرنا ان کو ایسے حرکات سے باز رکھنا گویا تمام لوگ کے لئے تلبیہ تھی۔
 حضرت عمر نے نبی محمد کی لڑائیوں میں ہر مہرمان سے مشورہ لیا تھا تو کسی قدر اس حالت کا اس نے ذکر کیا تھا۔

ان کے علاوہ اطراف دنیا جو معتدل مزاجی سے دور تھے مصلحت کلی میں قابل لحاظ اور اعتبار نہ تھے۔ اس وجہ سے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک ترک جوش نے تم کو اپنے حال پر چھوڑ رکھا ہے تم بھی ان کو اپنے حال پر رکھو۔ اترک
 الذنک اترکوکم و دو عوا الجحلت باو و عوکم۔

حاصل یہ ہے کہ جب خداوند عالم نے ارادہ کیا کہ مذہب کی کجی کو دور کرنے اور لوگوں کی اصلاح کیلئے ایک ایسا فرقہ بیکارے
 بنو لوگوں کو نیکوں پر سامور کریں اور برائیوں سے روکیں اور لوگوں کی خراب رسموں کو بدل دیاں تو ایسا انتظام اس پر موقوف تھا
 کہ ان دونوں دونوں کا زوال ہو جائے اسکی آسانی کے لئے ضرورت تھا کہ ان سلطنتوں کی حالت سے تعرض کیا جائے ان ہی کی
 حالتیں تمام عمدہ ملکوں میں سرایت کر گئیں تھیں یا سرایت کرنے کے قریب تھیں۔ اس واسطے حضرت خداوندی نے

مقدور کیا کہ یہ دونوں تقابلیں تباہ ہو جائیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس سے ہلاک ہو گیا۔ اب کوئی کس سے ہلاکے
بعد نہ ہوگا۔ اور قصیر ہلاک ہو گیا۔ اب کوئی قصیر اس کے بعد نہ ہوگا۔ ہلاک کس سے ہلاکے بعد وہ ہلاکے قصیر نہ ہوگا۔ اور
اور خدا تعالیٰ نے تقدیر کیا کہ تمام دنیا کی یہودگی کو بذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عرب کی یہودگی کو دور
کرنے سے دور کرے اور بذریعہ عرب کے ان دونوں سلطنتوں کی یہودگی کو رفع کرے اور پھر ان کے ذریعہ یہ تمام عالم کو
دفع اور نارتھی سے صاف و پاک کرے۔

ایسا امام کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ نہ نبی تعلیم کے ساتھ ساتھ خلافت عامہ کا بھی اہتمام اور انتظام کرتا ہے۔ خلفاء انہیں
لوگوں کو مقرر کرے جو اس کے موطن اور خاندان کے ہوں جن کا نشوونما انہیں عادات اور طریقوں پر ہو ہے۔ اصل اور نقل
میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ پس التکمل فی العینین کا مکمل۔ ایسے لوگوں میں خاندانی حیثیت اور غیرت کیساتھ مذہبی حیثیت بھی
ہوا کرتی ہے انکی شان اور تہجد کی بلندی صاحب مذہب کی بلندی درجہ کا باعث ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے امام خاندان قریش سے ہونے چاہئیں۔ الامتہ من قریش۔ امام ہمیشہ خلفا کو دین کے قائم کرنے اور شافع
کرنے کی ہدایت کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ تم دین پر جب تک ہے باقی رہو گے کہ تمہارے امام تمہارے
ساتھ ساتھ نیک رہینگے۔ بقاء کم علیہما یتحکمکم۔

امام کا یہ فرض بھی ہونا چاہئے کہ اس اپنے مذہب کو سب مذاہب پر غالب کر کے کسی شخص کو ایسا نہ چھوڑے جس میں غالب
نہ ہو جائے خواہ ہمیں کسی کی عزت ہو یا ذلت اسوقت میں تین درجہ کو لوگ ہوجائیں گے (۱) وہ فرقہ جو ظاہر اور باطناً مذہب کا مطیع
ہوگا (۲) جو مجبوراً ظاہر میں اسکی اطاعت کرے گا اس سے مخالفت نہ کرے گا (۳) کا فرقہ جو ذلیل اس سے۔ وہ امام ذلیل ذلیل کام لیا گیا
اور جیسے چارپائے کھیتی اور بوجھ لادنے کے کام میں آتے ہیں۔ ایسے ہی کھیت گائے زلیخ گائے اور اور دستکار یونکے اس سو
کام نے جائینگے اور ذلیل سمجھ کر اس سے جزیہ وصول کیا جائیگا۔

اور مذاہب پر غلبہ دین کے چند اسباب ہوا کرتے ہیں (۱) امام مذہب کے شماروں پر اپنے مذہب کے شمار کا اعلان اور
اشاعت کرے یہی شمار ایک از ظاہر ہوا کرتا ہے اسی کی وجہ سے یہ مذہب والا اور مذاہب سے ممتاز ہوا کرتا ہے۔ مثلاً ختم
سجدوں کی تنظیم انون جمود۔ جماعات (۲) یہ کہ لوگوں کو ممانعت کرے اور مذاہب کے شماروں کو ظاہر نہ کریں بڑا ان کا
استعمال نہ کریں۔ (۳) قصاص میں۔ دیتوں میں۔ بھالوں میں۔ ریاستوں کے انتظام میں کافر و کفر مسلمانوں کے ہمہ تنس کرنا
چاہئے تاکہ یہ امور انکو ایمان پر مجبور کریں (۴) یہ کہ لوگوں کو نیکی اور بدی کے اعمال ظاہری کی تکلیف دے سخت پابندی انکی
کرائے۔ اعمال کے راز اور ارواح کی زیادہ تصریح انکے سامنے نہ کیا کرے اور شریعت کی کسی بات میں انکو خود مختار نہ کرے شافع
کے اس فرقہ جو تفصیلی احکام کے اقتضائیں امام لوگوں سے متقی رکھے جو راسخ اعلم ہوں وہی ان کا پتہ لگا سکیں اسواسطے کہ اکثر مقلدین
کی حالت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ مصالح کو جب ہی معلوم کر سکتے ہیں کسان مصالح کے قواعد مضبوط کرینے ہائیں اور وہ بمنزلہ محسوسات
کے ہو جائیں کہ ہر شخص انکو بتاؤں میں لاکے اگر کسی امر کے چھوڑنے کی انکو اجازت دیدی جائے یا یہ بتایا جائے کہ مقصد مولی
ان ظاہری اعمال کے سوا کوئی اور امر ہے تو انکو خوض کرنے کے زیادہ موقع ملینگے۔ اور انکے اختلافات زیادہ ہو جائینگے

اور خدا تعالیٰ کی مراد تمام برائیگی و افندہ علم

اور جو کہ صرف ثلوار سے غلبہ کوٹھل کے بہنات اور جہالت کو خوبی و درنہس کر سکتا اسکے بعد تامل رہتا ہے کہ چند روز کے بعد پھر وہ لوگ کفر کی حالت پر عود کر جائیں۔ اس واسطے امام کا یہ بھی فرض ہے کہ عام لوگوں کے ذہن میں بڑائی اور یقینی دلیل لہندیہ اور امور ثابت کرے کہ اور مذاہب اتباع کے قابل نہیں ہیں وہ کسی مخصوص شخص سے منقول نہیں ہیں یا وہ مذہبی قواعد پر مطبق نہیں ہیں یا انہیں تحریف اور تبدیلی واقع ہوگئی ہے۔ اور بیعت امور ان میں قرار دینے گئے ہیں۔ علی زورس الاشاہد۔ ان سب امور کی تشریح اوجھ کر چاہئے اور دین حکم کے مرجحات کو صاف صاف بیان کرے کہ یہ دین آسان اور صاف ہے اسکے حدود و وضع میں۔ جنگی خوبیاں عقل خوب علوم کر سکتی ہر جو اس میں مشتبہ ہے وہ بالکل صاف ہے۔ ان ایلیما بخار ما اسکے طریقے عام لوگوں کو زیادہ نافع ہیں اور انبیاء سابقین کی سیرت سے جو امور باقی ہیں ان سے یہ زیادہ شبہ ہے بہر حال ایسے ہی ایسے تفصیل ہونے چاہئیں۔ واللہ اعلم۔

بابک مذہب کو اس طرح نچختہ کرنا کہ اس میں تحریف اور رُجول نہ ہو سکے

اس شخص کو جسکے ہاتھ میں نہایت بڑا انتظام ہو اور وہ مذاکی جانتے ایک ایسا مذہب یا ابو جو تمام مذاہب کا نفع ہو۔ نہایت ضرور ہے کہ وہ اپنے مذہب کو واضح پختہ کرے کہ کسی قسم کی تحریف کا وہاں تک گزند نہ ہو سکے ایسے مذہب میں تفرق جماعتیں شامل ہوتی ہیں انکی استعدادیں اور اغراض مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اسلئے وہ لوگ جھانسنے یا اس مذہب کی لغت جو میں وہ پہلے روچکے ہیں یا اپنے فہم کی تو ابھی سے کسی شے کو وہ بھیجتے ہیں اور اسکی اکثرہ صلیتیں انکو معلوم نہیں ہوتیں مذہب کے مخصوص مسائل میں فراموش کرتے ہیں یا جو چیزیں اس مذہب میں شامل نہیں ہوتیں انکو مذبح کو یاد کرتے ہیں اس لئے اس مذہب میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں گذشتہ مذاہب کا یہی حال ہوا۔ چونکہ خرابیوں کے طریقے تمام معلوم نہیں ہو سکتے اور جہ میں نہیں آسکتے اور انکی تعین نہیں ہو سکتی وہ لایدرک کلمہ الیترک کہ۔ یہ ضرور ہے کہ اجالی طور پر تحریف کے اسباب انکو خوب متنبہ کرنے۔ ان مسائل کو تعین کرنے جو جن میں سے ایسی باتری کے باعث ہوتے ہیں یا ان میں سنی اور تحریف کرنا لوگوں میں ایک تفراری بیماری ہو کر پڑتی ہے ایسے ایسے راستوں کو نہایت اہتمام سے بند کر دینا چاہئے۔

نجمہ اسباب تحریف کے ایک سستی ہے۔ اور اس سستی کی حقیقت یہ ہے کہ جو ایرونکے بعد ایسے اخلت پیدا ہوا یا اگر قرآن میں جو نماز کو تیار کرتے ہیں۔ اور اپنی خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں انکو درس تدریس باہل کے ذریعہ سے مذہب کے پھیلانے کی کچھ پرفا نہیں ہوتی۔ نہ وہ لوگوں کو کفر کی تسلیم کرتے ہیں نہ بڑائی سے ان کو روکتے ہیں۔ اسوجہ سے بہت جلد مذہب کے بالکل غلاف رسیدیں قائم ہو جاتی ہیں اور پبلانے کا رخ ان کو کسیرت ہو جاتا ہے جو شرعتوں کے خلاف ہو کرتے ہیں۔ انکے بعد اور اخلت ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں یہ اور بھی زیادہ قابل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ علم مذہب کا بڑا حصہ تیار و مینیا ہو جاتا ہے اور لوگوں کے حق میں نہایت ضرر صاں اور باعث فساد بزرگان قوم و مذہب کی سستی ہوتی ہے یہی وجہ ہوتی کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کا مذہب بالکل فریت و نابود ہو گیا۔ اب کوئی ایسا شخص نہیں جو ٹھیک ٹھیک ان مذاہب کا واقف ہو۔

مذہب کو اس طرح نچختہ کرنا کہ اس میں تحریف اور رُجول نہ ہو سکے

اس کو بھی پوری ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی حجابی بیان فرمادی کہ یہ دین میں تخریفات ہے اور اسباب تخریفات سے تشدد ہے یعنی جن شائق امور کا شائع نے حکم نہیں دیا ہے انکی پابندی کی جائے ہمیشہ ہندو رنگناہ وقت نماز پڑھنا دینا سے آزادی اور شادی نہ کرنا۔ یہ سب امور ایسے ہی ہیں۔ واجبات دین کی مانند ستمناہ اور من کی پابندی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عثمان بن عفان نے جب مذہب سخت سخت عبادات کی پابندی کا قصد کیا۔ تو انحضرت نے انکو منع فرمایا کہ جس نے مذہبی امور میں زیادہ تمیق کیا ہے۔ دین اس پر غالب آگیا ہے۔ ابن یثرب اور اللین اصلاً غلبہ جب ایسا سخت پابند آدمی کسی فرقہ کا رہا اور پشوا ہوتا ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شرع کا حکم اور شائع کی مرضی سے ہے یہود و نصاریٰ کے لئے ہوں میں ہی بیماری تھی +

اسباب تخریفات سے آسماں بھی ہے یعنی جب کوئی شخص دیکھتا ہے کہ شائع ہر ایک حکم کیلئے موقع اور محل تجویز کرتا ہے اور وہ تشبیہی کو مضبوط کرتا ہے تو بعد شعی کے بعض بعض اسرار معلوم کر کے لوگوں کے لئے اپنے فہم کے موافق مصلحتیں قرار دیتا ہے شائع جب یہودیوں نے دیکھا کہ شائع نے حد و کو اس واسطے مقرر کیا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور وہ خاصی سے اقتدار کریں۔ اور پھر انہوں نے خیال کیا کہ جمع سے اختلاف اور جنگ جہال پیدا ہوتا ہے اور اس سے فساد کا اور زیادہ اندیشہ ہے اسلئے انہوں نے جمع میں نہ سیاہ کرنا اور تازیانے مانا اختیار کر لیا۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا بیان فرمایا کہ یہ مذہب میں تخریفات ہے اور توحید کے حکم مخصوص کے یہ بالکل مخالف ہے حضرت ابن سیرین و منقول ہے کہ سب سے پہلے ایس نے قیاس کیا ہے اور آفتاب و پیمانہ کی پتیش قیاسوں سے ہی ہوتی ہے۔ اور حضرت حسن سرمد اپت ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی غففتی بن نار و غففتی بن طین (مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو منی سے) یہ آیت پڑھ کر انہوں نے کہا۔ ایس نے یہ قیاس کیا تھا اور سب سے پہلے قیاس ایس ہی نے کیا تھا اور امام شعی سے منقول ہے کہ اگر تم قیاسوں پر عمل نہ آد کر دے گے تو حلال کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کرو گے۔

اور حضرت سادہ ابن جیل سے منقول ہے کہ قرآن لوگوں کے سامنے کھولا جائیگا۔ اسکو عورت بچہ آدمی سب پڑھیں گے تب وہ آدمی کہیگا کہ میں نے قرآن پڑھا لیکن کسی نے میری پیروی نہیں کی۔ واندیس لوگوں میں کہنے سے ہو کہ قرآن پڑھو گا وہ لوگوں میں رہا اور کہنے سے ہو کہ میری قرآن کو پڑھیگا۔ تب ہی کوئی اسکی پیروی نہ کرے گا اور وہ چھی کہیگا کہ آدمیوں میں بھی قرآن کو پڑھا۔ اب بھی کسی نے پیروی نہ کی۔ اب میں مسجد میں ایک جھرو بناؤ گا شاید کوئی میری پیروی کرے وہ ایسا ہی کرے گا اور یہی کہیگا کہ میں نے خود بھی قرآن پڑھا۔ لوگوں میں قیام کر کے بھی پڑھا سہیں جھرو بنا کر بھی پڑھا لیکن کوئی پیرو نہ ہوا۔ اب کوئی ایسی بات لوگوں سے کہوں جو کلام الہی میں ان کو نہ ملے اور نہ تغیر خدا سے انہوں نے اس کو سنا ہو۔ اس سے شاید کوئی میرا اتباع کرے پس اسے لوگوں میں ایسی باتوں سے کہیں کہ میں کوئی شخص بیان کرے۔ یہ چیزیں جن کو وہ بیان کرے گا تو انکی پیروی ہونگے حضرت عمر سے روایت ہے اسلام کو عالم کی فطری منافق کا کتاب الہی کے ساتھ جھکنا گمراہ اماموں کا حکم کو نازل کر دیتا ہے۔ ان سب امور سے وہی مراد ہیں۔ جو کتاب الہی اور حدیث رسالت پناہی سے متبذد نہ ہوں +

اور اسباب تخریفات سے اجماع کی پیروی ہے یعنی عالمین دین کا ایک فرقہ ہوگی نسبت عام لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انکی

رائے اکثر یا ہمیشہ درست ہوا کرتی ہے کسی امر پر اتفاق کرے اور اس اتفاق سے یہ خیال کیا جائے کہ ثبوت حکم کے لئے یہ اتفاق قطعی دلیل ہے، اس خیال کی قرآن و حدیث میں کچھ اصل نہیں ہے یہ اجماع اس اجماع کے علاوہ ہے جس پر امت کا اتفاق ہے لوگ سب اس اجماع پر متفق ہیں جس کی سند قرآن و حدیث میں ہو یا ان دونوں سے کسی نہ کسی سے مستنبط ہو۔ لیکن لوگوں نے اس اجماع کو تسلیم نہیں کیا ہے جس کی سند قرآن و حدیث میں نہ ہو اور قبائلی فرمائے کہ جب گفاری کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان سے آؤ جو خدا تعالیٰ نے نازل کیں ہیں تو وہی جواب دیتے ہیں کہ ہم تو انہیں باتوں کی پیروی کرتے ہیں جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ الی آخر۔ واذ قال لہم ائمتنا انزل اللہ تاواہل شیخ الفینا علیہ اباذنا۔ یہودی حضرت یونس علیہ السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار میں بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے انکے حالات کی چھان بین کی لیکن انبیاء کے شرائط ان میں نہیں پائے میسائوں کے بہت سے مشائخ تورات و انجیل کے بالکل مخالف ہیں ان کے بزرگوں کا صرف اتفاق ہی ان کی دلیل ہے۔

اور اسباب تحریف و غیر معلوم کی تقلید ہے یعنی نبی کے علاوہ جسکی عصمت ثابت نہیں ہوتی ہے کسی اور کا اتباع کرنا۔ اس تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ کسی سنیوں علماء امت میں سے کوئی عالم امتداد کرے اور اس عالم کے پیرو خیال کریں کہ یہ امتداد بال صحیح ہے اور اسکے مقابلہ میں حدیث صحیح کو بھی رو کر دیں۔ اس قسم کی تقلید اس تقلید کے مخالف ہے جس پر امت مروجہ نے اتفاق کیا ہے۔ اس لئے کہ سب کا اتفاق ہے کہ مجتہدین کی تقلید جائز ہے لیکن اسکے ساتھ ہی سمجھنا چاہئے کہ مجتہد سے خطا بھی ہوتی ہے اور صواب بھی۔ اور ہر سنی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوص حکم نظر رکھنی چاہئے۔ اسکا پورا انضمام چاہئے۔ کہ جب امر تقلیدی کے خلاف کوئی حدیث صحیح ظاہر ہو۔ تو تقلید کو ترک کر کے حدیث کا اہل عمل کرنا چاہئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے متعلق کہ اتخذوا حیاہم و حیاہم ابائنا من دون اللہ دیہود نے انہی مائوں اور راہبوں کو بجز خدا کے اور کوئی کو اپنا رب قرار دیا فرمایا ہے کہ یہودی ان علماء اور راہبوں کی پرستش نہیں کرتے بلکہ انکے نبی جس چیز کو جائز کر دیتے تھے وہ اسی کو جائز سمجھتے تھے اور جس چیز کو حرام بتاتے تھے وہ اسی کو حرام کر لیتے تھے۔

باب تحریف میں کسی ایک مذہب کو دوسرے میں ایسا غلط کر دینا بھی ہے کہ ایک کی دوسرے کو کچھ چیز ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی مذہب کا پابن ہو کر رہے تو اسکا ولی تعلق اس مذہب کے علوم و ہر ہر کتاب ہے جب یہ شخص مذہب اسلام میں داخل ہوجاتا ہے تب بھی اسکا ایمان دلی نہیں اور کی جانب باقی رہتا ہے۔ جنکے ساتھ وہ پہلے سے ملوث تھا۔ اسواسطے وہ متلاشی رہتا ہے کہ اس مذہب میں کی کوئی وجہ بلوائے اگر خصوصیت یا موضوع ہی وہ وجہ کیوں نہ ہو اکثر وہ حدیث کی وضع کو یا روایت متوسی کو اسی لئے تجویز کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ نبی اسراہیل میں ہمیشہ عدل کا کیا یہاں تک کہ ان میں مخلوق النسل لوگ قیدیوں کی اولاد پیدا ہوئی تب انہوں نے اپنی اسے کو مذہب میں فعل یا وہ خود بھی ملکہ جوئے اور دہوں کو بھی گراہ کیا ایسے ہی پہلے مذہب اسلام میں بھی نبی اسراہیل کو ملکہ طہلے جائز کئے مگر بے یونانیوں کا فلسفہ بالیوں کی کلمات۔ پارسیوں کی تاریخ اور علم نجوم و مثل اور علم کلام غلبا ہو گیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں تورات کا ایک نسخہ پڑھا گیا تو آپ غصہ ہوئے۔ اور جو شخص حضرت ذوالکفل کی کتاب میں تلاش کرتا تھا حضرت عیسیٰ نے اسکو مارا۔ واقعہ علم۔

باب ۲۷

ہمارے مذہب اور یہودیت و نصرانیت کے مختلف ہوجانے کے اسباب میں

ماننا چاہئے کہ جب خدا تعالیٰ نے قوم میں مبعوث کرنا ہے تو غیر اپنی زبان میں ان لوگوں کیلئے مذہب قائم کرتا ہے
 انہیں کسی قسم کی گنجی اور عواریت باقی نہیں رکھتا اس کے بعد اس مذہب کی رویتیں منتقل ہو کر اس پنہیہ کے حواریوں کو پہنچتی ہیں اور یہ
 حواری ایک مدت تک مناسب حالت میں ان علوم نبوت کے حامل ہوتے ہیں لیکن ان حواریوں کے بعد ایسے نافع لوگ
 پیدا ہوتے ہیں جو ان امور میں تفریق و تبدل کر دیتے ہیں اور ان میں سستی اور بے پروائی کرتے ہیں اس لئے ان مذہب میں سختی
 نہیں رہتا بلکہ ان میں جھوٹ اور سچ ملا ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی نبی جسکو خدا نے انکی امت میں
 بھیجا ہو ایسا نہیں ہوگا اس کے حواری اور صحابہ ہوں پنہیہ کے طریقے اختیار کرنے والے اور ان کے احکام کی تعمیل کریں گے لیکن ان
 حواریوں کے بعد ایسے نافع جانئیں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اور کرتے ہیں کہ ہمیں حکم کے خلاف انکے اعمال ہوتے ہیں +

ابن باطل مورخین جو مذہب میں مخلوط ہوتے ہیں ایک حصہ تو مشرک علی اور صریح تحریف کا ہوا کرتا ہے۔ ایسا حصہ حالت
 میں مواخذہ کے قابل کرتا ہے۔ اور ایک حصہ مشرک خمی اور خمی تحریف کا ہوتا ہے۔ اس پر مواخذہ جب ہی کیا جاتا ہے کہ پنہیہ کی کثرت
 ہو پنہیہ ہر ایک شے کی دلیل تھی ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور ہر قسم کا شبہ رفع کر دیتا ہے یہی من حی عن بنیہ و میحاک

من حاک من بنیہ جب پنہیہ لوگوں میں ہوتی ہے تو ہر شے کو اپنی اصلی حالت پر پھیرا جاتا ہے پہلے مذہب کے شیخ میں
 فرض کرتا ہے۔ ان میں جو امور شمار الہیہ کے متعلق ہوتے ہیں۔ ان میں شرک کی قسم کی آمیزش نہیں ہوا کرتی یا جو طریقے
 عبادات اور تلبیر و نیوی کے متعلق اور مذہبی قوانین کے موافق ہوتے ہیں ان سب کو وہ باقی رکھتا ہے اور جو نابود ہو جاتے
 ان کا اہتمام باقیاں ہونا بتا دیا جاتا ہے اور ہر شے کے کارکان اور اسباب مقرر کر دیتے ہیں اور جن جن امور میں تحریف اور سستی ہوا
 کرتی ہے وہ دور کر دیا جاتی ہیں اور بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ باتیں مذہب کی نہیں ہیں اور جو احکام اس زمانہ کی مصلحتوں پر
 مبنی تھے اور اب عادات کے اختلاف سے ان مصلحتوں کا احتمال نہیں رہتا ہے۔ اس واسطے پنہیہ ان احکام کو بدل دیا کرتا ہے۔ شیخ
 میں مقصود مصلحتیں ہی ہیں جیسے موقع ہوتے ہیں ویسی ہی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کسی مصلحت کا
 احتمال ہوا کرتا ہے لیکن دوسرے وقت میں اس مصلحت کا موقع نہیں ہوا کرتا۔ مثلاً اصل میں بنجار کا سبب غلوں کا ہوجانا
 ہوا کرتا ہے طیب کو اسی کا گمان ہوا کرتا ہے اور اسی کی طرف وہ بنجار کو منسوب کرتا ہے کہ آفتاب میں چلنے یا سخت حرکت
 کرنے یا غلوں خدا کھانے سے بنجارا ہے اور ممکن ہے کہ ان اشیاء سے بنجارہ آیا ہو۔ اس وقت میں سب احکام بدل سکتے ہیں
 اور لوگوں کے اعمال اور عادات کے متعلق اور انکی علمی اور نفسانی حالت کے متعلق ملائے اعلیٰ کا جس پر اتفاق اور اجماع ہو گیا
 ہو وہ امور بنی اور زیادہ کر دیا کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پنہیہ پہلے گزرے ہیں وہ چند باتیں اصافہ کر دیا کرتے
 تھے کہ کم نہیں کیا کرتے تھے اور بہت ہی کم تبدیلی کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند
 عبادتیں اور اعمال فطری اور معتقدہ کو برضاد یا تھا۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت ابراہیمی پر چند امور اور زیادہ کر دینے

انہوں کے گوشت کو حرام کر دیا۔ اور بہت کے دن کو ضروری قرار دیا۔ اور زانی کے لئے ننگساری زیادہ کر دی۔ ایسے ہی بعض اور امور تھے۔ وفاق شریعت میں غرض کرنیوالا جب اس زیادتی نقصان اور تبدیلی کی چھان بین کرے گا۔ تو انکو وہ کئی وجہوں میں پانچواں، یہودی مذہب اجارا اور یہ سب انوں کے ہاتھ میں رہا۔ اور انہوں نے مذکورہ بالا طریقوں سے بالکل انکو رد و بدل کر دیا تھا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئے۔ تو آپ نے ہر چیز کو اپنی حالت کے موافق کر دیا۔ اس واسطے شریعت محمدیہ آس یہودیت کی مخالف ہو گئی جو یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اور یہودی اس سے کہنے لگے کہ اس شریعت میں کمی زیادتی اور تبدیلی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں کوئی تبدیلی نہ تھی۔ (۱۰) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں ایک دوسری بعثت شامل تھی ایک تو آپ ہی سبیل کی طرف مبشر تھے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ خدا ہی نے میوں کیلئے ان میں ہی سے ایک شخص کو پیدا کیا۔ رسول اللہ نبی الامین رسول اللہ صمد اور فرما ہے تاکہ تو ان لوگوں کو فوراً سے جن کے اباؤ اجداد نہیں دے گئے تھے۔ اسی نے وہ عقلت میں میں لتنذر تو انما انزلنا ابرہم فظنون۔ اسی بعثت متفقہاً ہی تھا کہ شریعت محمدیہ کا مادہ وہی شہاڑ اور عبادات کے طریقے اور تباہی و نبوی کے محل ہوں جو نبی امین کے پاس موجود تھے۔ اس لئے کہ شرع میں صرف ان امور کی دہری ہر حال میں کرتی ہے جو لوگوں کے پاس ہو کر تھے ہیں انکو ان امور کی حکمت نہیں دیکھتی۔ جن سے وہ محض ناواقف ہوں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ شاید تم انکو سمجھو تو راہ عربیا لعلمک تعلقون۔ اور خدا فرماتا ہے کہ تم قرآن کو عربی زبان میں نازل کرتے تو لوگ کہتے اس کی آیتیں جدا جدا مفصل نہ کی گئیں کیا یہ عربی ہی ہے اور عربی ہی۔ لوجہ نہ قرآن انجیلا تھا لو لافصلت آیتہ انجلی و عربی۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہم نے جو نبی بھیجا ہے اسی کی قوم کی زبان والا بھیجا ہے۔ اوصالسلنا من رسول الا لسان قومہ۔ دوسری بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ممالک کی طرف تھی۔ اسیں عوام وہ علوم و تباہی بھی مندرج تھے جو تمدن سے متعلق ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں خدا نے تمام قوموں پر سنت لگی اور ان کی دولت عجم اور دم کے نتیجہ حال کو اس نے تقدیر کیا اور حکم کیا کہ تمدن کے اصلاحات منظم ہوں۔ اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اور ملک کو مقصود الامر کے حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا اور ان سلاطین کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا کیں۔ اس کا اہمیت اور رعایت کی وجہ سے علاوہ احکام تورات کے اور احکام بھی آپ کو حاصل ہوئے۔ خراج جزیرہ مجاہدات اسباب تحریف سے امتیاز فیہ اور ان کے اسی قسم کے احکام ہیں۔

(۱۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت زیادہ قدرت میں ہوئی۔ اس وقت تمام مذاہب حق سمجھو گئے تھے۔ انہیں تحریف و تبدیل ہو گئی تھی لوگوں کو مقصود امر ہر رانے دیا گیا تھا۔ جب تک ان عادات کی سخت مخالفت نہ کی جاتی وہ کسی طرح اپنے طریقہ ہال اور عادات جاہلیت کو ترک نہیں کر سکتے تھے۔ ان وقتوں سے پہلی اختلافات اور دشمنی زیادہ ہو گئیں تھیں۔ واللہ اعلم۔

باب ۳

اسباب نسخ نہیں

سخ کے باب میں یہ آیت ہے۔ ہم کوئی آیت نسخ نہیں کرتے نہ انکو بھلا تے ہیں گرا کے بدل میں اس سے بھی

توزیر میں شورش اور بظلمت ہوگا۔ انفلوئنزا مگر فتنہ نے الارض و فساد کبیر۔ اور جب ظلم کو قوت ہوگئی اور مہاجرین سے انکے رشتہ دار آئے تو وہی طریقہ ہی دراشت کا نتیجہ ہو گیا۔

کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اشیاء میں ایسی حالت میں کہ نبوت کیساتھ خلافت کا مرتبہ شامل نہیں ہوا کرتا۔ کوئی مصلحت اور خوبی نہیں ہوا کرتی۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر آپ ہی کے عہد میں زمانہ ہجرت سے پیشتر اور اب کہ نبوت کیساتھ خلافت منضم ہو جاتی ہے۔ تو ان اشیاء میں مصلحت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو مل غنیمت ہو گا کی منتوں کیلئے جائز نہیں کیا تھا لیکن جہاں سے لئے جائز کر دیا۔

حدیث میں اس حالت کی دو جہیں بیان کی گئیں ہیں اور یہ کہ خدا تعالیٰ نے ہماری ناتوانی اور عاجزی کو یکجا مل غنیمت کو جہاں سے لئے حلال کر دیا (۲۱) وجہ یہ ہے کہ اس حالت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور انبیاء علیہم السلام پر اولیت محمدیہ کی فضیلت اور امتوں پر ظاہر کرنی مقصود ہے ان دونوں کی تحقیق یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور انبیاء کی بعثت صرف اپنی قوم کے لئے ہوا کرتی تھی۔ جبکی تعداد محدود تھی کبھی کبھی سال دو سال میں نوبت جہاد کی آیا کرتی تھی اور نیز ان کی زمین تھی اور زور مند نہیں وہ جہاد بھی کر سکتے تھے اور شکاری یا تجارت و غیرہ سے سالانہ عیشیت بھی کر سکتے تھے انکو غنیمتوں کی کچھ ضرورت اور پروا نہ تھی۔ اسواسطے خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان کے عمل میں کوئی غرض دنیوی نہ ملے اور اس انصاف عمل کی وجہ سے انکو ثواب پورا پورا ملے اور جہاں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تمام لوگوں کی جانب ہوئی۔ جہاں شاماً و حضراً زیادہ سے زیادہ تھا۔ اور زمانہ جہاد بھی انکے لئے معین نہ تھا۔ یہ ممکن تھا کہ وہ جہاد بھی کر سکیں اور سالانہ عیشیت بھی کر سکیں اور شکاری یا تجارت کر سکیں۔ اسواسطے انکو مل غنیمت کے جائز ہونے کی بڑی ضرورت تھی اور نیز چونکہ دعوت اسلام عام تھی اسلئے نہیں ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جبکی زمینیں کمزور اور فقرا و مست ہوا کرتے ہیں۔ انہی کے حق میں دار و دیوار ہے کہ خدا اس دین کی تائید بکار آدمی سے کریگا۔ ان اللہ یوید ہذا للذین الرزل العاجر۔ اور اس قسم کے ضعیف الاقدار کو گناہہ دنیوی ہی کی وجہ سے جہاد پر مستعد ہوا کرتے ہیں۔ ان مجاہدات میں خدا تعالیٰ کی نظر رحمت و انعام سب کو عموماً شامل تھی۔ جیسے کہ اعلیٰ اسلام پر یکجا غضب عموماً تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دیکھا اور بڑے عزم سب سے وہ ناخوش ہوا۔ ان اللہ نظر الی اهل الارض فمقت بعجم و عجم۔ اسی بیزارگی اور ناخوشی کی وجہ سے ضروری قرار دیا گیا۔ کہ ان کے مالوں اور جانوں کی حفاظت بالکل منقطع ہو جائے اور ان کے مالوں میں تصرف کر کے خوب بالکل چلائے جائیں۔ جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوہریرہ کا اونٹ مانا کہ جب کوہ بیتھاب سے بیجا تھا کہ اسکے ناک میں عازلی کی کیل پڑی تھی۔ اس سے کافروں کا ہلانا ہی منظور تھا۔ ایسے ہی آپ نے کافروں کے خلیفان کے کاٹ ڈالنے اور جلاوینے کا حکم دیا تھا تاکہ انکو بیچ و تاب ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کیلئے قرآن میں عنان کی علت کا حکم نازل ہوا۔ ایک دوسری مثال اسی قسم کی یہ ہے کہ بدایت اسلام میں اس آیت کیلئے کفار سے لڑائی کی اجازت نہ تھی۔ اسوقت یہ شکر تھا غنیمت لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اور مسلمان واپس آگئے۔ خلافت کا طور ہوا اور دشمنان نہ اسے مقابلہ کی قوت ہوگئی تو خدا تعالیٰ نے نازل کیا۔ اب ان لوگوں کو اجازت ہے (لڑنے کی) جسکے ساتھ لڑائی کیجاتی ہے

اس طرح پر کہ وہ مظلوم ہیں اور بیشک خدا انکی مدد دینے پڑھا رہے۔ "اذن اللذین یقولون باسمہ ظلموا وان اللہ علی نصرہم تقدیر۔ اسی قسم کے متعلق خدا کا قول ہے۔ ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت بھلاتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور نازل کرتے ہیں۔" اسی من آیات اور تسمیات بخیر معاً اور تمکناً "بخیر نہا" سے وہ صورت مراد ہے کہ نبوت سے خلافت شامل ہو گئی تھی اور شہادہ صورتیں مراد ہیں جن میں وہ قول کے مختلف ہونے سے حکم بدلایا یا کرتا ہے واللہ اعلم۔

باب ۲

اسکے یا نمبر کس زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا کیا حال تھا جسکی اصلاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی

اکثر شریعت محمدیہ علی الصابہا الصلوٰۃ والتسلیم کے تعاقب میں غور کرنا مقصود ہو۔ تو اولاً ان ایسوں کی حالت کا اندازہ کرنا چاہئے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ انہیں کے حالات آپ کی شریعت کے لئے بمنزلہ لہوہ کے ہیں اسکے بعد اس حالت کی اصلاح کی کیفیت سمجھنا چاہئے۔ اس اصلاح میں ان مقاصد کا کیسا لحاظ کیا گیا جو با تشبیح اور تفسیر احکام لغت میں مذکور ہیں۔

معلوم کرنا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے مبعوث ہوئے تھے کہ لغت ضعیفہ سہیلیہ کی کجی کو دور کریں اسکے تغیر و تبدل کی اصلاح فرمادیں۔ اسکی روشنی کو پھیلا دیں۔ اسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اختیار کرو۔ ملتہ ابیکم ابراہیم اور جب ایسی حالت سے تضرع رہے کہ لغت ابراہیم علیہ السلام کے اصول قابل تسلیم اور اس کے حالات ثبت اور مقرر ہوں اس واسطے کہ جب نبی ایسی قوم میں مبعوث ہو جن میں عمدہ مذہب اور سنت راشدہ کے آثار باقی ہوں۔ تو ان طریقوں میں تغیر و تبدل بے معنی ہے انکو اپنی اصلاحی حالت پر رکھنا چاہئے لوگ انہیں کو زیادہ مانیکے اور دلیل پیش کرنے کے بھی اہول خوب پایہ نبوت کو پہنچ گینگے۔ بنی سہیل کی لٹوں میں ان کے جہاں حضرت اسمعیل علیہ السلام کا طریقہ برابر بنا بدلیل چلا آتا تھا۔ تمام بنی سہیل اسی شریعت پر ثابت قدم تھے۔ یہاں تک کہ عمر بن لُحی پیدا ہوا۔ اس شخص نے لغت سہیلی میں اپنی بیوہ سائے سے بہت سی چیزیں داخل کر دیں۔ فضل و جلال اسی نے بنت پرستی اور اشباح کی۔ سائے چھوٹے اور بیکھر مقرر کئے۔ جب سے مذہب باطل خراب ہو گیا اور صحیح باتوں میں غلط شامل ہو گئیں اور لوگوں پر جہالت اور شرک لغز کی تاریکی چھا گئی تب خداوند عالم نے میدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ آپ کی وجہ سے اسکی کجی دور ہو جائے اور اسکی خرابیوں کی اصلاح ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سہیل کی شریعت میں غور کیا۔ اس میں جو جو طریقے حضرت اسمعیل علیہ السلام کی مسلک کے موافق نہ تھے انکو باقی رکھا۔ اور جن میں تحریف ہو گئی تھی اور خرابیاں آگئیں تھیں اور جو امور علامات شرک و کفر سے تھے۔ انکو جہت و نابود کر دیا۔ ان کا بطلان خوب حکم اور سبھل کر دیا اور جو امور عادات وغیرہ کے متعلق تھے ان کی خرابیاں اور برائیاں اسی طرح بیان کر دیں جن سے لوگ رسمی اونٹوں اور غواہوں سے استراذہ کر لیں۔ خرابیوں کی آپ نے ممانعت فرمادی اور عمدہ کی جانب رہبری کی اور جو مسائل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں میں ستر و ک ہو گئے تھے۔ ان کو شاداب اور تر و تازہ دیا یا ہی کر دیا جیسے کہ وہ تھے۔ اس طرح پر خدا کا انعام کامل اور ناکامی

مذہب ابراہیم علیہ السلام کی اصلاح اور اس کے حالات کا بیان ہے۔

ستقیم ہو گیا۔

انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اہل جاہلیت ابشت انبیا کو تسلیم کرنے سے ہم حال کی سزا جزا کے قائل تھے قیام
 نیکی کے تمام مول برزخا اعتقاد تھا جو امور منافع قوم اور تمدن کے متعلق تھے۔ وہ ان کے ہتھمال میں تھے۔ ان اہل جاہلیت میں
 وہ فرقے ابتر پیدا ہو گئے تھے اور یہ ہی زیادہ پھیل گئے تھے لیکن ایسے لوگوں کے مرنے سے ہماری تقریر سے مخالفت نہیں
 ہو سکتی۔ ان میں ایک فرقہ ناسقین اور زنا وقتہ کا تھا۔ ناسق لوگ چار پاویں اور دیگر زندوں کے سے کام کرتے تھے جو نعت
 ہسبیل کے مخالفت تھے۔ نفسانی حالتیں ان پر غالب تھیں۔ مذہبی امور کا ان کو پاس کم تھا۔ یہ لوگ نعت کے دائرہ سے خارج تھے
 فسق کی شہادت ان کے نفوس سے حاصل تھی۔ اور زنا وقتہ میں پیدائشی طور پر ناقص فہم ہوا کرتا ہے۔ وہ پوری طرح پڑھیک اس
 امر کی تحقیق نہیں کر سکتے جو صاحب مذہب کا مقصود ہوا کرتا ہے۔ وہ صاحب امر کی خبروں کو تسلیم نہیں کیا کرتے اور ان کی
 پیروی نہیں کرتے۔ وہ اپنے مشابہ میں متروک رہتے ہیں لیکن اپنے مجھوں سے گناہ مذیشرہ بہا ہے لوگ ان کو بھانپتے ہیں ان کو
 مذہب سے خارج سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مذہب کی باندی سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ جب ان کی حالت لوگوں کو
 ایسی ناگوار ہوتی ہے۔ اور اس میں ایسی ناپائیدگی ہے۔ تو ان کا مذہب سے خارج ہونا کچھ مضرب نہیں ہوتا۔

دوسرا فرقہ جاہل اور غافل لوگوں کا تھا جنہوں نے مذہبی امور کی جانب بالکل توجہ نہیں کی تھی۔ تفرش میں اور ان کو قریب کے
 لوگ ایسے ہی اکثر تھے انبیا کے عہد سے ان کو بعد تھا اس لئے ان کی ایسی حالت ہو گئی تھی۔ خدا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
 تاکہ تو ایسے لوگوں کو منادی کرے۔ جنکے پاس کوئی منادی دینے والا نہیں آیا ہے۔ لکن تو ما اقم من مذہب۔ لیکن دور آتے
 سے اتنا دور نہیں ہٹ گئے تھے کہ ان کے سامنے دلیل بھی پیش نہ ہو سکے ان کو الزام نہ دیا جاسکے اور انہیں مذہب سے پید کیا جاسکے۔
 جو اصول اہل جاہلیت میں سلم تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ آسمان زمین اور جو ہر آسمان زمین کو دریاں میں
 ان بہت کا خالق خدا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے بیشک اگر تو ان لوگوں سے دریافت کرے

کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ سب کہہ دینگے۔ خدا نے پیدا کیا ہے۔ ولئن سألتم من خلق السموات والارض عن خلق
 اللہ۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ تم صرف خدا ہی کو پکارتے ہو۔ بل یا ہ تدعون۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ گمراہ ہیں جن کو تم
 بجز خدا کے پکارتے ہو۔ بل من تدعون الا ایاہ۔ لیکن ان کے نزدیک ہونے کی ایک بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بعض فرشتوں

اور ارفاع ایسے ہیں جو علاوہ بڑے بڑے بڑے انتظامات کے امور اہل زمین کے دبر ہوا کرتے ہیں۔ اور اپنے پرستش کرنے والی کی
 حالت درست کرتے رہتے ہیں جس کا تعلق شاہ اس کی ذات یا اولاد اور مال سے ہوتا ہے۔ یہ طہکین ان فرشتوں اور
 ارواح کا ایسا ہی حال سمجھتے تھے جیسا بادشاہوں کے ہاتھ کے مقابل میں ہوتا ہے یا جو حالت شیعوں اور یسویوں کی ایسا بادشاہ
 کے حضور میں ہوتی ہے جو اپنی حکومت سے تصرف کیا کرتا ہے۔ اس کا نشانہ یہ ہوا کہ فرشتوں میں یہ فاروق ہوا تھا کہ بہت سے امور
 فرشتوں کے تفویض کئے جاتے ہیں اور مقرران جگہ ان کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ اس سے انہوں نے خیال کیا کہ یہ تصرفات
 ذاتی انکے ایسے ہی ہیں جیسے سلاطین کے ہوا کرتے ہیں۔ حاضر پر نائب کو انہوں نے قیاس کیا۔ اسی سے یا بتری ہوئی۔
 اہل جاہلیت کا یہ اعتقاد بھی تھا کہ خدا کی ذات اس سے تڑپے جو انکی بارگاہ کے مناسب نہیں ہے اور انکے

کامل میں الحاد کرنا حرام ہے لیکن ہمیں انہوں نے یہ بات زندگی زیادہ کر دی تھی کہ فرشتے خدا کی لوگیاں ہیں اور فرشتوں کو خدا نے اس امر کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ جو امر انکو معلوم نہ ہو وہ ان کے ذریعہ سے معلوم کرے۔ جیسے بادشاہ جاسوسوں کے ذریعہ سے حالات معلوم کیا کرتے ہیں۔

ان کے اعتقادات میں سے یہی تھا کہ پیدا ہونے سے پیشتر خدا تعالیٰ نے تمام حوادث کو مقدر کر دیا ہے۔ امام حسن بصریؒ کا قول ہے کہ اہل جاہلیت اپنے غلطوں اور اشعار میں پیشقدمی کا ذکر کیا کرتے تھے بفرج نے اور اس کو سوکھ کر دیا ہے۔

ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ عالم بالا میں ایک تمام عین ہے۔ وہاں بتدریج حوادث تحقق ہوتے رہتے ہیں۔ اور قرب فرشتوں اور بزرگ آدمیوں کی کسی کسی طرح سے وہاں دیکھیں اپنا اثر کرتی رہتی ہیں۔ لیکن اسکی صورت انکے ذہنوں میں ایسی تھی جیسے شاہی ذبیحوں کی شفاقت کا اثر سلطین پر پڑتا ہے۔

ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو احکام کا پابند اور تکلف کرتا ہے۔ بعض چیزوں کو حلال کرتا بعض کو حرام کرتا ہے۔ اعمال کی جو ادیتا ہے۔ اچھے ہوں تو جو ابھی ابھی ہوتی ہے۔ اور اگر اعمال بُرے ہوں تو جو ابھی ابھی بُری ہوتی ہے۔ ان خیر و خیر ان شراف۔ خدا تعالیٰ کے پاک فرشتے ہیں۔ جو انکی بارگاہ میں مقرب ہیں وہ انکی بلاشبہت میں بڑے درجہ والے ہیں خدا کے حکم سے وہ اس عالم کی تدابیر میں مہر و نعت ہوتے ہیں۔ احکام الہیہ کی تعمیل سے سترابی نہیں کرتے جو حکم انکو ملتا ہے اسی کی تعمیل کرتے ہیں لایصون اللہ ما امرهم ویعملون یا ہرمان۔ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پکھیتے ہیں نہ بڑا کرتے ہیں۔ نہ شادی کرتے ہیں کبھی کبھی وہ بزرگ کے سامنے ہو جاتے ہیں۔ انکو بشارت اور خوف دلائے ہیں۔

ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ کبھی کبھی خدا اپنی مہربانی اور فضل سے کسی آدمی کو لوگوں کی طرف مبعوث کیا کرتا ہے۔ اسے خدا وحی نازل کرتا ہے۔ فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے۔ انکی اطاعت لوگوں پر فرض کرتا ہے۔ بغیر اس کی تعمیل انفرمان پذیری کے کوئی چارہ نہیں ہو کرتا۔

علامہ اور جالین مرث کا ذکر اشعار جاہلیت میں کثرت ہے۔ حضرت عبدالقدیس بن عباس رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن ابی اسلمت کی دو بیتوں میں تصدیق کی ہے۔ اسکا قول ہے:-

رجل وثور تحت رجل عیندہ والنسر لاخری ولیث مرصد

آدمی بیل۔ گرس۔ اور شیر غزال سب خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر نکر فرمایا انہی نے سچ کہا ہے۔ اسکے بعد انہی کا یہ شعر پڑھا۔

والشمس تطلم کل اخر لیسلة حموا ویصلح لونہا یتومرد

تابی فانا تطلم لنا فرسیلہا الامعذبة والا توجلد

یعنی آفتاب رات کے ختم ہونے کے بعد سرخ اور گلابی رنگ کا لگتا ہے۔ اور اسکا طبع نرمی کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ وہ خدا سے ڈرتا ہے اور تازیانہ لگایا جاتا ہے۔ انہی اپنے پروردگار کی قدرت سے منسوب رہتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس شعر کو سن کر فرمایا کہ سچ کہا اور اسکی تحقیق یہ ہے کہ اہل جاہلیت کا قول تھا کہ عرض کے آنجانے والے فرشتے چار ہیں ایک کی صورت آدمی کی سی ہے۔ اور یہ فرشتہ خدا کی حضور میں آدمیوں کا شفیع ہے۔ اور دوسرے کی صورت پہل کی ہے اور یہ چار پاویں کا شفیع ہے۔ اور تیسرا اگر گیس کے ہنشل ہے یہ پرندوں کی شفاعت کرتا ہے اور چوتھا شرک کے ہنشل ہے۔ درندوں کی شفاعت اس کے متعلق ہے۔ اسکے قریب ہی قریب شیخ میں بھی آیا ہے شیخ نے ان فرشتوں کا نام بزکوی لکھا ہے (دعویٰ) عالم شمال میں ان فرشتوں کی صورتیں ایسی ہی ظاہر ہوئی ہیں یہ سب باتیں اہل جاہلیت کو معلوم تھیں۔ لیکن وہ نائب کا ماضی سے انداز کرتے تھے۔ اور امور علمی اور قیمتی کو اپنے مالوت خیالات سے غلط لکھ کر دیتے تھے اگر مذکورہ تقریبیں شبہ ہو تو ان معنی میں خود گزرا ہوا ہے۔ جو قرآن عظیم میں مذکور ہیں۔ جانے نے علم کے کسی حصے میں تو ان میں باقی رکھی تھیں۔ انکو کیسے کیسے الزام دیتے ہیں اور وہ شکوک کیسے رفع کئے ہیں جو انہوں نے اپنے معلومات میں داخل کر لئے تھے جب اہل جاہلیت نے قرآن شریف کے نازل ہونے سے انکار کیا تو خدا تعالیٰ نے فرمایا تبارک و تعالیٰ کس نے نازل کی تھی جسے حضرت محمد نے لائے تھے۔ قل من انزل الكتاب الذی جاہدہ موسیٰ۔ اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اس پیغمبر کا حال کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اخذ الرسول یا کل الطعام دیشی فی الاسواق۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ باتیں پیغمبروں سے کچھ قابل تعجب نہیں ہیں۔ ما کنت بدعا من الرسل۔ ایسی ہی اور بہت سی مثالیں ہیں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل جاہلیت اگرچہ راہ راست سے دور مٹ گئے تھے لیکن جو علمی حصہ ان میں باقی رکھا تھا۔ اس کے ذریعہ سے انکو الزام دیا جانا ممکن تھا۔ انہیں جاہلیت میں جو لوگ حکیم سمجھے ہیں انکے خطبوں کو دیکھو مثلاً قس ابن سادہ اور زید بن عمرو بن نفیل اور جو بزرگ لوگ عمر بن لہی کے عہد سے پیشتر تھے۔ ان میں جو حکما اور کامل تھے وہ سب عالم معاد اور فرشتوں وغیرہ کے قائل تھے وہ توحید کو ہنیک طور پر مانتے تھے۔ زید بن عمرو بن نفیل نے اپنے شعر میں کہا ہے۔

وانت رب ملیک الناس طرا بکفیک المنایا واحتموم

تو پروردگار سب لوگوں کا بادشاہ ہے۔ موتیں تیرے ہی اختیار میں ہیں اور نیز اس کا قول ہے۔

اربا واحدا ام الف رب

تو کت اللات والعزیز جیعا

کذلک یفعل الرجل البصیر

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

ادین اذا تقسمت الامور

میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کیلئے ایک نشان قرار کر دیا تھا۔ ان اللہ جل شانہ کی عبادت میں نماز اور حج و عمرہ اور زکوٰۃ اور غنیمت و بیہوشی وغیرہ سب وضو کے پابندی میں حکمائے عرب بھی وضو کیا کرتے تھے۔ اہل جاہلیت میں نماز بھی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت میں حاضر ہونے سے پیشتر دو سال سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور قس ابن ساعدہ ایادی برابر نماز پڑھا کرتے تھے یہودیوں اور یقیناً عرب میں نماز کے تنظیمی افعال کی پابندی تھی۔ خاصہ سجدہ بہت ضروری تھا۔ اور دعا و ذکر الہی کے متعلق بعض مقولے بھی تھے۔ ایسے ہی زمانہ جاہلیت میں زکوٰۃ بھی تھی اسی زکوٰۃ میں ہمان نوازی مسافر نوازی۔ اہل و عیال کا نفقہ مساکین پر خیرات کرنی صلہ رحم ان حوادث میں ہمدردی اور امداد کرنا جو حق ہوں یہ سب زکوٰۃ میں داخل تھے۔ یونان کے اہل ہنر سے قابل تعریف تھے وہ خوب جانتے تھے کہ انہی امور سے انسان کامل ہوا کرتا ہے۔ حضرت غیبی کو نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا۔ واللہ کہ خدا آپ کو پیمانہ نذر کر گیا۔ آپ صلہ رحم اور ہمان نوازی کرتے ہیں۔ اہل و عیال کے تکفل ہیں۔ حقانی حوادث پر لوگوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ نواندہ لایختریک اللہ ان لتصل الرحم وتغوی القبیض وتحمل الکل وتغین علی لوائب الحق۔ ایسا ہی ابن و عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا۔ اور فجر سے غروب آفتاب تک ان میں روزہ بھی محمول بہتھا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش ماشورا کا روزہ رکھا کرتے تھے مسجد میں وہ اوقات بھی کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر نے ایک شب کی استکواف کی نذر کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپس سے گفتگو کیا تھا۔ عاص بن وائل نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے اتنے غلام آزاد کئے جاویں۔ بہر حال اہل جاہلیت مختلف وجود سے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور بیت اللہ کا حج کرنا شاعر البلید اور بزرگ مینوں کی تنظیم کرنی یا مور تو ایسے ظاہر ہیں کہ ان میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انکے پاس کئی قسم کے منتر اور تویذ بھی تھے لیکن ان میں شرک کی باتیں داخل کر دی تھیں۔ جتن کا فوج کراؤ اور گردن میں بچھا مارنا دن کا طریقہ تھا۔ وہ ذبیحہ کا گلاب نہیں گھونٹتے تھے۔ اور چھری سے پیٹ چاک نہیں کرتے تھے۔ ستاروں اور عام طبیعت کے دقانق ترک کرنے میں وہ کثرت ابراہیم علیہ السلام کے پیرو تھے البتہ ان میں سے جو بدابتنہ علوم ہوتے تھے انکو مانتے تھے۔ پیش بینی کے لئے انکے اہل خواب اور گذشتہ انبیاء کے بشارات تھے۔ مدت کے بعد کہانت اور قمار کے تیروں سے آئندہ حالات کا اندازہ کرنا۔ اور حال ان میں حاصل کئے تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ سب امور اصل نیت ابراہیم علیہ السلام میں منقود تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام کی تصویریں دیکھیں جن کے ہاتھوں میں قمار کے تیر تھے تو فرمایا یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے قمار کے تیروں سے کبھی اندازہ نہیں۔ لہذا انہوں نے استقامت سے نبی اسمعیل برابر انہی بد حضرت اسمعیل علیہ السلام ہی کی روش پر ثابت رہے جب تک کہ ان میں عمرو بن لُحی پیدا ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً تین سو برس قبل یہ عمر پیدا ہوا تھا۔

ایسے ہی زمانہ جاہلیت میں کھانے پینے لباس وغیرہ میں میلوں۔ مردوں کے دفن کرنے۔ نکاح طلاق عدت نام خرید و فروخت اور تمام معاملات کے نہایت مستحکم طریقے معین تھے۔ جو ان کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ وہ قابلِ طاہرست سمجھا جاتا تھا۔

عام شلابیشیاں۔ ایسے ہمیشہیں وہی وہی سب اُنکے اہل مرام تھیں۔ علم و لدنی لیکنے اُنکے اہل تعمریات معین تھیں۔
 قصاص۔ دیت۔ قسامتہ سے وہ سزا دیتے تھے۔ ایسے ہی زنا اور چوری کی سزا سنیں مقرر تھیں۔ ایرانی اور رومی سلطنتوں
 کے مذہب سے بہت سے منزلی اور تمدن کے علوم و تدابیر سب اُن میں اضافہ ہو گئے تھے۔ لیکن اُن میں فسق و فجور کی کثرت
 ہو گئی تھی۔ فاجرگری اون مارے علم بہت کرتے تھے۔ زنا اور فاسد نکاح اور بے پرواہت پھیل گیا تھا نماز اور ذکر اُن کی کو باکل ترک
 کر دیا تھا۔ ان امور کی طرف کچھ توجہ نہ تھی۔ ایسی پر آشوب حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُن میں بشت ہوئی تب
 آپ نے تمام اُن علمی اور عملی امور میں غرض کیا۔ جو اُن میں موجود تھیں۔ ان میں سے جو حصہ خبیثت اور اہی کا تھا۔ اسکو آپ
 نے بھل رکھا۔ اس کے اختیار کرنے کا حکم فرمایا اور عبادات کے طریقے معین فرمائیے۔ اسباب اوقات۔ سحر و طالعان
 ستمبات و فسادات۔ رخصت عزیمت اوداد قضاء کے طریقے تعلیم کر دیے گناہوں کو مضبوط فرما کر ان کے ارکان و شروط
 معین کر دیے۔ گناہوں کی سزائیں اور کفارات مشروع کر دیے۔ تفریب اور تہذیب کی تقریر سے دین کو اُنکے لئے آسان کر دیا
 گناہ کے تمام ذرائع سدود کر دیے۔ اور اُن امور کی استعداد پیدا کر دی جن سے نیکی پائیگیل کو پہنچتی ہے۔ ایسے ہی اس مجموعہ
 کو مرتب کر دیا جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ ملت مغربی کی شاعت اور تمام مذاہب پر اُسکے غالب کرنے کی نہایت کوشش
 کی۔ اُنکی تمام تحریکات اور تغیرات مذہبی کونسیاں سبیا کر دیا اور موزن کی ہدایت فرمائی۔ اُن کی تمام رسوم فاسدہ کی کوک
 کر دی اور خلافت کبرائے کو اُن میں قائم کیا اور اپنے ہمراہیوں کو لیکر غیر قوموں سے جدا کیا۔ حتیٰ امر اللہ و ہم کاسہوں۔
 بعض حدیثوں میں وارد ہوا ہے۔ کہ میں نے سان غیبی روشن مذہب دیا ہوں۔ بعثت بالملئ السمحة الخبیثۃ البیضاء۔
 مجھ سے یہ مراد ہے کہ اُس میں عبادات کی ایسی تختیاں بنیں ہیں۔ جیسی راہوں نے گھڑ نہیں تھیں بلکہ اُس میں ہر ایک نذر
 کیلئے رخصت ہے۔ قوی اور عاجز۔ اور کار بند اور بیکار سب اُس پر عملد رآمد کر سکتے ہیں اور ضعیف سے مراہلت اور اہی
 جمین شمار الہیہ قائم کئے جاتے ہیں اور شرک کے شمارت کئے جاتے ہیں۔ تحریف اور فاسد میں بھل باطل کیا جاتی
 ہیں اور بیضی سے یہ مراد ہے کہ اُس کی عینیں اور حکمتیں اور وہ مقاصد جن پر اس مذہب کی بنیاد قائم ہے نہایت صاف
 ہیں جو شخص اُن میں مائل کر گیا اسکو کچھ شبہ باقی نہ رہیگا۔ اور کوئی مسلم منتقل بہت دھرمی نہ کر گیا۔
 بسمت ساتوال

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام شرعی کے متنبذ ہونے کی کیفیت

۱۵۷ علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقسام میں

بانایا جائے کہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور کتب حدیث میں مذکور کیا گیا ہے اُنکی دو قسمیں ہیں
 (۱) وہ امور جو تبلیغ رسالت سے علاوہ رکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے فرماتا ہے۔ پیغمبر جو تم کو بتائے۔ اُس کی تعمیل کرو اور جس سے
 منع کرے اُس سے باز آؤ۔ یا احکم الرسول تمذوہ و ما نکلکم عنہ فانتموا۔ ایسے امور میں سے ایک حصہ علوم مہاد اور عالم حکومت

کے عجیب و غریب حالات لکھے۔ یہ سب اور بواسطہ وحی ہی کہہ سوا کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو ان میں کچھ دخل نہیں ہے۔ اور انہیں بوریوں سے ایک حصہ احکام شرعی اور عبادات اور منافع کا جو مذکورہ بالا میں سے کسی نہ کسی وجہ سے منضبط کرنے کا ہے۔ ان علوم میں سے بعض وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور بعض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد سے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وحی کے درجہ میں ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا تھا کہ آپ کی رائے سے غلطی نہ ہو سکے۔ اور ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی امر مخصوص سے حکم منضبط کر کے اجتہاد کرتے ہوں جیسا لوگ گمان کرتے ہیں بلکہ اکثر یہ حالت تھی کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو شرع کے مقاصد اور وہ قانون تعلیم کیا تھا جس سے حکم شرعی آسانی کا طریقہ یا کسی امر کو حکم اس سے کر سکتے تھے۔ اسی قانون سے آپ ان مقاصد کی توضیح فرما دیا کرتے تھے۔ جو ذریعہ وحی آپ کو حاصل ہوتے رہتے تھے۔

انہیں اور تبلیغ رسالت سے ایک حصہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کا ہے جو باقید رکھی گئی ہیں۔ ان کا کوئی وقت معین نہیں کیا گیا ہے نہ اسکی حدیں بیان کی گئی ہیں۔ جیسے عمدہ اور ناقص اخلاق کا بیان یہ حصہ غالباً اجتہاد ہی ہے اس طرح کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو تدابیر کے قوانین تعلیم کئے انہیں سے آپ نے کسی حکمت کو اخذ کر کے اس سے کوئی حکم نہ لیا۔ اور انہیں بوریوں سے ایک حصہ اعمال کی خوبیوں اور ان اعمال کے کاربند ہونے والوں کے مناقب اور اوصاف کا ہے میری رائے میں اس میں سے بعض امور بوجہی الٰہی معلوم ہوتے ہیں اور بعض اجتہاد ہی ہیں۔ اس قسم کے قوانین پہلے معلوم ہو چکے ہیں اور اسی حصہ کی تشریح اور ان کے مقاصد کا بیان کرنا ہم کو مقصود ہے۔

۴) قسم ان امور کی وہ ہے جن کو تبلیغ رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: میں ایک انسان ہوں جب میں تم سے کوئی نہی امر بیان کروں تو اسکو اختیار کرو۔ اور جو بات میں اپنی رائے سے کہوں میں ایک انسان ہوں امانا للبشر اذا امرکم شی من دیکم فخذوہ واذ امرکم شی من رائی فانما اباشر۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دخت قرظ کے ٹھکانے میں فرمایا تھا کہ میں نے صرف گمان کیا تھا۔ اور حتمی بات کا مجھ سے مواخذہ نہ کرو لیکن میں خدا کی جانب سے کوئی بابت بیان کروں تو اسکو اختیار کرو اس لئے کہ میں نے خدا پر جھوٹ نہیں بولا ہے انما طنت فظنا ولا تو اخذونی بالظن ووطن اذا امرکم عن انہ شیاء فخذوہ فانما کذب علی اللہ اسی حصہ میں سے علاج وطب کا حصہ ہے اور اسی کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ گھوڑا نہایت سیاہ جس کی پیشانی پر لگی سی پیدھی ہو اپنے پاس رکھا کرو بلکہ بالادھم الاقر۔ اور اس میں سے وہ امور بھی ہیں جن کو آپ محض مادہ کیا کرتے تھے یا اتفاقاً بلا قصد کرتے تھے قبندی طور پر انکو عمل میں نہیں لاتے تھے۔ اور اسی میں سے وہ امور بھی ہیں جنکو بیسیل تذکرہ بیان کیا کرتے تھے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کچھ بات چیت کر رہے ہیں آپ بھی نہ مانے لگے۔ حدیث ام فروح اور حدیث خزانہ اسی قسم کی حدیثیں ہیں۔ اسکو بھی حضرت زید بن ثابت نے فرمایا ہے۔ چند لوگ انکے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کچھ حدیثیں سوال فرمائیے اللہ علیہ وسلم کی ہم سے جان کیجئے حضرت زید بنی اندونہ نے کہا۔ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں تمام حدیثیں وحی نازل ہوتی تھی تو مجھ کو آپ بلا جھجکتے تھے میں انکو لکھ یا کرتا تھا۔ آپ کی یہ حالت تھی کہ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو ہمارے ساتھ آپ بھی دنیا کا ذکر

کرتے۔ اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ بھی آخرت کا ذکر کرتے اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے کا ذکر فرماتے۔ پس کیا میں ان سب قسم کی حدیثوں کو ہمارے سامنے ذکر کروں اور ایسے ہی بعض امور رہ ہوتے ہیں جن میں آنحضرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک جزئی مصلحت تھی لیکن وہ تمام ہت کیلئے لازمی اور حتمی نہ تھے انکی مثال ایسی سمجھنی چاہئے جیسے کوئی بادشاہ لشکروں کی ترتیب کرتا ہے اور کوئی فوجی عداوت قرار دیتا ہے۔ اسی لئے حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ ہم کو رمل (طواف میں سینہ نکالنا) سے کیا علاقہ ہم ان کی یہ حالت دکھایا کرتے تھے جنکو خدا نے اب ہلاک کر دیا ہے اللہ اولد لعل کننا نریا یہ تو امان لکھو اللہ اسکے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں رمل کا کوئی اور عہد نہ ہو۔ اکثر احکام اسی مصلحت جزئی پر حمل کئے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ا کا ارشاد ہے جو شخص کسی کو قتل کرے تو اس قاتل کا سالن لہنے والے ہی کو ملنا چاہئے۔ من قتل قتیلاً فله سلبہ۔

اسی حصہ میں سے آپ کے احکام اور فیصلے ہیں۔ دلائل اور قیوموں سے جیسا کہ ثابت ہوا کرتا ہے۔ ویسا ہی آپ کا فرمایا کرتے تھے حضرت علیؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جن چیزوں کو غائب شخص نہیں دیکھ سکتا، انکو وہ شخص دیکھتا ہے جو واقع پر موجود ہو۔ الشاھد یرى ما الیراہ الغائب۔

باب ۶

مصلحتوں و شریعتوں میں کیا فرق ہے

جاننا چاہئے کہ شارع نے ہم کو دو قسم کے علی غایت پہنچائے ہیں ان دونوں میں احکام اور وجہ مختلف اور جدا جدا ہیں۔

۱۔ مصالح اور مفاسد کا علم یعنی وہ امور جو تہذیب نفس کے تعلق میں کجروا خلاق دنیا و آخرت میں مفید ہیں وہ مکتب کئے جائیں اور ان کے مخالفت و ور کئے جائیں یا وہ امور جو تمدنیہ خانہ داری اور آداب معاش اور سیاست مدن سے علاقہ رکھتے ہیں۔

شارع نے ان امور کیلئے کوئی مقدار معین نہیں کی ہے۔ ان میں جو امر سمجھتے۔ انکو مضبوط نہیں کیا اور جو قابل اشکال تھے انکو معلوم نشانوں سے ممتاز نہیں کیا ہے۔ جو چیزیں پسندیدہ تھیں۔ انکی جانب لوگوں کو مائل کر دیا ہے اور زائل سے کنارہ کش ہونے کی ہدایت فرمادی۔ اپنے کلام کو اس حالت میں چھوڑ دیا ہے کہ زبان دان اپنی سمجھ کے موافق اس سے مطلب سمجھیں اس نے صرف مصالح کو مدار علیہ طلب یا ازرہنے کا قرار دیا ہے اسکے لئے مواقع اور نشانات نہیں بتائے جن سے آنکی رہبری ہو سکے مثلاً شارع نے زیر کی اور شجاعت کی تعریف کی ہے اور لوگوں کے ساتھ نرم دلی اور خلوص سے پیش آنے کا حکم دیا ہے اور بتایا ہے کہ امر و معاش میں اعتدال چاہئے۔ اور زیر کی کا کوئی ایسا اندازہ نہیں بتایا کہ اسی حد تک انکو طلب کرنا چاہئے اور اگر اس حد سے تجاوز ہو تو لوگوں سے مواخذہ کرنا چاہئے۔

جس مصلحت پر ہم شارع نے مستعد کیا ہے اور جس خرابی سے باز رکھلے ہے۔ اسکی آتہا یتین اصولوں میں سے ایک ایک پر ہوتی ہے (۱) اس سے ان چاروں صفت میں سے جو معاد میں مفید ہیں یا ان تمام خصلتوں میں سے جو دنیا میں سود مند ہیں کوئی نہ کوئی وصفت نفس میں پیدا کرنا اور انکو نشانہ اور مذہب بنانا ہے (۲) کلمہ الہی اور سچے مذہب کو غالب کرنا

کیا اور تیسرے طبقہ کے لوگوں نے اپنے فتووں اور فیصلوں کو اسی کے موافق مدون کر کے نوبت تکام کر لیا۔ اس قسم کے طریقے میں حضرت علیؓ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑے پیارے ہیں لیکن حضرت عمرؓ صحابہ سے ہر شے میں مشورہ و مشاخرہ کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اس امر کا بالکل انکشاف ہو جایا کرتا تھا اور یقینی امر معلوم ہو جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے فیصلوں کا تمام شارق و منساب میں اتباع کیا گیا اور براہیم کا قول ہے کہ حضرت عمرؓ کی وفات سے علم کے دو حصوں میں سے نو حصے منفق ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ حضرت عمرؓ جب کسی راستہ پر چلتے تھے تو ہم اسکو آسان پاتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر اوقات کسی سے مشورہ نہیں کرتے تھے اور ان کے فیصلے صرف کو ذہن محدود تھے اور صرف چند لوگوں نے ان سے احکام کو اخذ کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے کا قیام کو ذہن تھا اسی کو صرف انہیں اطراف میں لوگوں نے ان سے علم اخذ کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس نے پہلے لوگوں کے زمانہ کے بعد خود جہتا دیا اور اکثر احکام میں گلوں کی مخالفت کی اور ان کے اصحاب نے جو کہیں تھے انکی پیروی کی حضرت عبداللہ بن عباس نے مجبور سلام کے سناک کو اختیار نہیں کیا ان چاروں صحابہ کے علاوہ اور لوگ احادیث کی دلالت اور راہبری خود وقف تھے لیکن رکن و شرط اور منتخب مسنون میں انکو امتیاز نہ تھا اور ایسے بہت کم تھے کہ مختلف احادیث اور دلائل کی حالت میں ان کا کوئی خاص قول ہوتا۔ عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عائشہؓ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اس درجہ کے قابل تھے کہ تابعین کے کاہر میں اسی روش کے لوگ مدینہ میں تھا سب سے خاصہ عبداللہ بن سبیب اور کریم بن عطاء بن ربیع اور کو ذہن ابوبکر شریح اور امام شعی اور ابوبصرہ میں امام حسن بصری رحمہم اللہ اور ان دونوں طریقوں میں سے ہر ایک میں ایک گناہ ہے بغیر دوسرے کے وہ نہیں بجزنا ہے اور ایک طریقہ کو دوسرے کی حاجت ہے پہلے طریقہ یعنی نقل ظاہر میں نقصان ہے کہ کسی روایت ہالغنی ہو اگر ترقی ہے اور اس سے تغیر و تبدل ہو جانا ہے اور غنی کے بدل جانے کا خوف ہوا کرتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ کسی خاص واقعہ میں کوئی حکم دیا جاتا ہے اور راوی اسکو حکم کلی سمجھتا ہے اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ بعض احکام ناکید بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کا بخوبی اہتمام کریں اور راوی اس سے اسکا واجب ہونا یا حرام ہونا سمجھتا ہے اور واقع میں ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اس لئے جو خود قیام و براہیم ہوا اور خود اس موقع پر موجود ہو وہ قرآن سے واقعی حالت کو مستنبط کر لیا جیسے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے مزارعہ کے متعلق اور پھل لانے سے پیشتر بھلوں کی خرید و فروخت کی نسبت کہا ہے کہ برہنی بطور مشورہ تھی اور دوسرے طریقہ یعنی اجتہادی حالت میں یہ نقصان ہے کہ اس طریقہ میں صحابہ اور تابعین کے قیاسوں کا بخوبی شامل ہوا کرتا ہے ایسے یا مورثین ہوتے ہیں جو انہوں نے کتاب و سنت سے مستنبط کئے ہوئے ہیں اور اجتہاد وہ حالت میں یہ ضرور نہیں ہے کہ درست ہی ہو اگر سے اکثر ایسا ہونا ہے کہ قیاس کرنے لائے کہ حدیث میں بلا کرتی یا اس طرح ملتی ہے کہ اس قسم کی حدیث حجت کے قابل نہیں ہوتی اس لئے اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کے بعد کسی دوسرے صحابی سے پوری حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ جیسے تم جنابت کے متعلق حضرت عمرؓ اور عبداللہ بن مسعود کا قول ہے اور اکثر متاثر صحابہ نے صرف متعلق راہبری سے کسی مصلحت پر اتفاق کر لیا اسی کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بلکہ کہنتی و نہ الخلفاء الراشدين مالا لکم بآفاق حول شریعت سے نہیں ہوا کرتا۔ اسی وجہ سے لغزشوں سے نجات پانے میں

اسی شخص کو آسانی اور کامیابی ہوگی جو اخبار اور الفاظ حدیث میں تجر اور کمال رکھتا ہو جب ایسی حالت سے توفیق میں نوص کر دے
 ورنے کو ضرور ہے کہ دونو مشربوں میں تجر اور کمال پیدا کرے اور ملتہ اسلام میں تمام راستوں میں وہی عمدہ اور پسنیدہ ہے
 کہ ہمو رو ات اور علمائے اُس پر اتفاق کر لیا ہو اور دونو طریقے انہیں صحیح ہو گئے ہوں ۔

باب ۸ کتب حدیث کے طبقوں کے بیان میں

معلوم کرنا چاہئے کہ ہمارے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سوا کوئی ذریعہ شریعت اور احکام شریعت
 کے معلوم کرنے کا نہیں ہے۔ یہ صحاح ستوں کو تو تجر اور غور کمال اور حدس وغیرہ سے بھی معلوم کر سکتے ہیں اور احادیث کا علم جب
 ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ روایتیں ہمہ پہنچیں جنکی سند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے خواہ وہ حدیثیں آپ کے بیان سے
 حاصل ہوں یا موقوفہ احادیث ہوں کہ ساجد اور تابعین کی ایک جماعت نے انکی روایت کی ہو ان سے یا غیر مستعد ہے یا بغیر نص
 اور اشارہ شائع کے ان احادیث کے نقلی ہونے پر اقدام کریں اس قسم کی روایت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ضحمتا خود
 ہوا کرتی ہے۔ اور میرے زمانہ میں اس قسم کی روایتوں کے حاصل ہونے کا کوئی ذریعہ جو اسکے نہیں ہے کہ جو کتابیں علم حدیث میں
 مدون کئی ہیں تلاش کی جائیں اسلئے کہ فی زمانہ ایسی غیر مدون روایتیں نہیں پائی جاتیں کہ اقتدا کے قابل ہوں ۔

کتب حدیث کے طبقے درجہ مختلف میں۔ ان طبقوں کا معلوم کرنا اور لحاظ رکھنا ضروری ہے بصحت و شہرت کے
 لحاظ سے کتب حدیث کے چار طبقے ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حدیث کی قسمیں تین ہیں اول وہ حدیثیں
 جن کا نواتر سے ثبوت ہے امت محمدیہ نے بالاتفاق انکو قبول کر لیا ہے اور ان پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ دوسری قسم کی وہ ہیں
 جو چند طریقوں سے ثابت ہوئیں اور کوئی مستندہ شبہ انکے ثبوت میں نہ رہا ہو اور مختلف بلاد کے ہمو رو قائل نے ان پر عمل کیا ہو خصوصاً
 علمائے حرمین نے ان میں اختلاف نہ کیا ہو مگر ان میں سے علمائے راشدین نے حرمین میں تیا م کیا تھا اور درجہ بدرجہ ملتا
 و ماں کا سفر کرتے رہے ہیں اسلئے یہ بھی عام ہوتا ہے کہ علمائے حرمین ظاہری خطا کو تسلیم کر لیں اور تنفیض کی ہی قسم بھی ہے کہ
 کوئی قول مشہور ہو گیا ہو بلاد اسلام کے تیسرے حصہ میں اس پر عمل کیا گیا ہو اور صحابہ تابعین کی بڑی جماعت نے اسکی روایت
 کی ہو اور تیسری قسم وہ ہے جو صحیح ہوں انکی اسناد حسن ہو علمائے حدیث نے انکی شہادت دی ہو اور ایسے متروک القول نہ ہوں
 حکومت محمدیہ کے سوائے اسکو اختیار نہ کیا ہو لیکن جو حدیثیں وضع یا منقطع یا منقولہ الا سناد یا منقولہ المتن یا مسمول
 لوگوں نے انکی روایت کی ہو یا اس قول کے مخالف ہوں جو بالاتفاق ملت کے ہر ایقین میں ثابت ہو گیا ہے۔ پس ایسی حدیثوں کا
 قائل ہونا ممکن نہیں۔ کتب حدیث کے صحیح ہونے کے معنی یہ ہیں کہ مولف کتاب نے اپنے اوپر اس بات کا اہتمام کر لیا ہو
 کہ وہی حدیثیں درج کر دے گا جو صحیح یا حسن ہوگی کسی طرح ان میں تغیر و تبدل نہ ہو اور وہ قبیلہ شاذ سے ہوں اور ضعیف کا
 اسطرح پر ذکر نہ کرے گا اس کا ضعیف بیان کر دیا جائے تو کتاب میں موجب اعتراض نہیں ہے اور کتب حدیث کی شہرت کے
 یہ معنی ہیں کہ جو حدیثیں ان میں مندرج ہیں وہ کتابوں کے مدون ہونے سے پہلے اور بعد حدیثیں کی زبان پر دائر و سائر ہوں ۔

تولف سے پہلے ہی آئمہ حدیث کے مختلف طرق سے انکی روایت کی ہو اور اپنے مسدوں و مجموعوں میں انکو بیان کیا ہو۔
 تولف کے بعد انکی روایت کرنے اور محفوظ رکھنے کی طرف توجہ کی ہو اسکا اشکال دور کر دیا جو احادیث غریب کی شرح کر دی ہو
 اس کا اعراب بیان کیا ہو اسکے طرق بیان کئے ہوں۔ مسئلہ تفسی اس سے مستنبط کیا ہو۔ ہر درجہ و مرتبہ میں ہمارے زمانہ تک اسکے
 راویوں کے حالات کا تسلیح لگایا گیا ہو یہاں تک کہ کوئی چیز جو حدیث سے تعلق رکھتی ہے ایسی باقی نہ رہے جس میں پورا پورا
 لیا ہو۔ الا ماشاء اللہ۔ نقادان حدیث مصنف سے پیشتر اور اسکے بعد اسکے اقوال سے موافقت کرتے رہے ہوں۔ ان کی
 صحت کو ثابت کرتے رہے ہوں مصنف کی رائے کی تصدیق کریں اور اسکی کتاب کی شانوائی کی ہو۔ آئمہ فقہ نے ان اقوال
 سے مسائل کو مستنبط کیا ہو ان پر اکتفا دیکھا ہو۔ عام لوگوں کو ان اقوال سے عقیدت ہو ان کے دل میں انکی عظمت ہو
 حاصل یہ ہے کہ جب کسی کتاب میں یہ دونو اوصاف جمع ہوں وہ طبقہ اولے کی بھی جائیگی۔ ان اوصاف میں جتنا
 امتیاز ہوگا اتنی ہی فوقیت ہوگی اور اگر دونو اوصاف بالکل مفقود ہوں گے وہی سی پانچ اعتبار سے ساقط ہوگی جو کتاب طبقہ اولے
 میں سطلے درجہ کی ہوگی وہ تو اترا کی حد تک پہنچ جاتی ہے اور اس سے اولے درجہ کی تفسیف کے مرتبہ تک پہنچتی ہے اور
 اس کے بعد وہ ہے جو قطعی صحت کے قریب ہو اور قطعی ہونے سے مقصود وہ حد ہے جو علم حدیث میں محترم سے کمزید عمل
 ہو جائے اور جو احادیث دوسرے طبقہ کی ہوتی ہیں ان میں سب بلند تفسیف کے قریب ہے اور اسکے بعد جو قطعی صحت
 کے قریب ہو اور اسکے بعد جو مفید ظن ہو۔ وھکذا انزل الاکامہ

استقرار اور تلاش سے طبقہ اولے کی صرف تین کتابیں ہیں (۱) موطا (۲) صحیح بخاری (۳) صحیح مسلم امام شافعی رحمہ اللہ علیہ
 فرماتے ہیں کہ بعد کھام ائمہ کے سب کتابوں میں زیادہ صحیح امام مالک کی موطا ہے۔ اہل حدیث کا اتفاق ہے کہ امام مالک
 رحمۃ اللہ علیہ اور انکے موافقین کی سٹے کے موافق موطا کی تمام حدیثیں صحیح ہیں اور دیگر محدثین کی سٹے میں ہمیں کوئی حدیث
 مرسل اور قطع ایسی نہیں ہے کہ دیگر طرق سے اسکی سند متصل نہ ہوئی ہو۔ اس وجہ سے اسکی تمام حدیثیں صحیح ہی ہیں۔
 امام مالک کے زمانہ میں اکثر موطا میں تصنیف کی گئیں۔ جن میں موطا سے مالک کی تخریج کی گئی اور اسکی قطع احادیث کا متصل ہونا
 محبت کیا گیا۔ مثلاً ابن ابی ذئب۔ ابن یزید۔ ثوری۔ معمر وغیرہم کی کتابیں۔ جن کے اساتذہ اور امام مالک کے اساتذہ
 مشترک تھے امام مالک سے بلا واسطہ ایک ہزار لوگوں سے زیادہ نے موطا کی روایت کی ہے دور دراز ملکوں سے سفر
 کر کر لوگوں نے موطا کو امام مالک سے اذکیا۔ جیسے کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تھا امام مالک کے شاگردوں
 میں سے بعض ایسے لوگ تھے جنکی تقابرت مشہور و سطلے درجہ کی تھی جیسے امام شافعی اور محمد بن حسن اور ابن دہلب ابن قاسم
 اور بعض بڑے تجرد و محققین تھے۔ جیسے یحییٰ بن سیدہ طغان اور عبد الرحمن بن ہمدانی اور عبد الرزاق اور بعض ان کے شاگرد
 اور او سلاطین تھے۔ جیسے رشید اور ان کے دو بیٹے موطا کی شہرت امام مالک ہی کے زمانہ میں تمام اسلامی ممالک میں
 منتشر ہو گئی تھی اسکے بعد جتنا زمانہ گزرے گا اسی قدر اس کی شہرت بڑھتی گئی اور اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی گئی شہروں
 کے قحمانے اپنے مذاہب کی بنیاد اسی پر قائم کی۔ بعض مسائل میں اہل عراق نے بھی اسی کو تھی قرار دیا اور علماء پر اس کی
 حدیثوں کی تخریج کرتے رہے اور اس کے شواہد و توابع کو بیان کرتے رہے۔ اس میں سے غریب حدیث کی شرح اور

شکل کا انضباط کرتے تھے انکے مسائل میں مباحثہ کرتے تھے اور اسکے راویوں کی تحقیق اور ان امور میں لوگوں نے بہا
 سب غور کیا کہ اسکے بعد کوئی مرتبہ غور کا باقی نہیں رہا مگر تھک کو عمارت حق کرنا منظور ہے تو کتاب موطا کا امام محمد کی کتاب کا شمار
 اور امام ابو یوسف کی کتاب آملی سے وازنہ کر لو موطا میں اور ان دونوں کتابوں میں بعد از تشریح نظر آویگا تم نے کسی محدث یا
 فقہی کو سنا ہے کہ ان دونوں کی طرف توجہ کی جو
 صحیحین پر تمام محدثین نے اتفاق کیا ہے کہ صحیحین میں حنفی حدیثیں متصل مرفوع ہیں وہ سب یقیناً صحیح ہیں۔ ان دونوں
 کتابوں کا ثبوت مصنفین تک باتواتر ہے اور جو ان کی حالت کو نگاہ غفلت سے نہ دیکھے وہ بتدعیع ہے اور مسلمانوں کے
 راستہ سے خلاف سپردی کرنے والا ہے اگر تم صحیحین کا ابن ابی شیبہ اور موطا ہی کی کتابوں اور غور زمی وغیرہ کے مسندوں سے
 متقابل کرو گے تو ان میں بعد از تشریح پاؤ گے۔ اور عالم نے صحیحین کی احادیث پر ان دونوں کی شرط کے موافق دیگر حدیثوں کا
 اضافہ کیا ہے جن کو صحیحین نے ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے ان کو متنبیح کیا ہے ایک وجہ سے وہ درست ہیں عالم نے سیسی
 حدیثیں دریافت کیں جو صحیحین کے اسناد سے مروی تھیں اور صحیحین کی شرط یعنی حدیث کا صحیح اور متصل ہونا ان میں پایا جاتا
 تھا اس لئے عالم کا اس قسم کا اضافہ مقبول ہے لیکن صحیحین صرف وہی حدیث بیان کرتے ہیں جن میں ان کے اسناد نے
 خوب غور کر لیا تھا اور اس کے بیان کرنے اور صحت پر ان کا اتفاق ہو گیا تھا جیسے علم نے اشارہ کیا ہے کہ میں یہاں صحت
 وہی حدیثیں بیان کر دے گا۔ جن پر سب اسناد کا اتفاق ہے اور مستدرک عالم میں جو احادیث صحیحین سے جیسا بیان کی گئی
 ہیں وہ سب مستور داخل ہیں۔ صحیحین کے اسناد کے زما میں وہ حنفی حالت میں تھیں اگرچہ ان کے زما کے بعد ان حدیثوں
 کی شہرت ہو گئی تھی اور جو حدیثیں ایسی ہیں کہ محدثین نے انکے راویوں میں اختلاف کیا ہے ان میں صحیحین اپنے اسناد کو قطعاً پر
 حدیثوں کے موصول اور منقطع ہونے میں اتنا غور کیا کرتے تھے کہ اصلی حالت کا بالکل انکشاف ہو جا کر تھا۔ اور عالم نے اکثر
 موضوعوں میں انہیں قواعد پر اتماد کیا ہے جو صحیحین کے موصول سے مستنبط کئے گئے ہیں۔ جیسے کہ عالم کا قول ہے لکن راویوں کا
 زیادہ ہونا باعث قبولیت ہے اور جب حدیث کے موصول و مرسل ہونے یا موقوف اور مرفوع ہونے وغیرہ میں علماء کا اختلاف
 ہو تو جو شخص زیادہ حافظ ہوگا اسکے مقابل میں جو حافظ نہیں ہے اس کا زیادہ غلبہ ہوگا حالانکہ حق یہ ہے کہ حفاظ سے موقوف
 اور منقطع کے موصول کرنے میں خرابی ہو جا سکتی ہے خاص کر جب حفاظ کو متصل مرفوع کی طرف زیادہ میلان و اہتمام ہوا
 کرتا ہے اسی لئے صحیحین اکثر ان احادیث کے قائل نہیں ہیں جن کے عالم قائل ہیں۔ ان تینوں کتابوں کی طرف
 قاضی عیاض نے کتاب مشارق میں زیادہ توجہ کی ہے ان کی مشکلات کا زیادہ انضباط کیا ہے انکی رد و بدل کو دور کر دیا ہے
 دوسرے طبقہ کی کتابیں موطا اور صحیحین کے درجہ تک نہیں پہنچی ہیں لیکن ان کے قریب قریب ہیں اگر مصنف
 ثقاہت و عدالت و عظیم شہور و معروف تھے۔ فنون حدیث میں تبحر تھے انہوں نے اپنی اس درجہ کی کتابوں میں
 ان امور میں کوتاہی کرنے کو پسند نہیں کیا جن کو اپنے ذمہ لازم کر لیا تھا اس لئے جو لوگ انکے بعد ہوئے ہیں انہوں
 نے ان کو بغیر قبول دیکھا محدثین فقہاء نے انکی طرف درجہ بدرجہ توجہ کی، لوگوں میں کتابیں مشہور ہو گئیں لوگوں نے انکے
 غریب امور کی شرح کی ان کے راویوں کی گفتیش کی فقہی مسائل کو مستنبط کیا عام علوم کی بنا داری اسی احادیث پر ہے۔ اس طبقہ

میں سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی اور نسائی ہیں اور زین نے تجمیر صحاح اور ابن اثیر نے جامع الاصول میں ان احادیث کا خاص اہتمام کیا ہے۔ غالباً سند حدیثی اسی درجہ کی ہے۔ اہم اس لئے اسکو گویا ایک معیار قرار دیا ہے اس سے صحیح و غیر صحیح شناخت بھی ہو سکتی ہے اور فرمایا ہے جو حدیث اس میں نہیں ہے اسکو قبول مت کرو۔

تیسرے طبقے میں وہ سنیں اور جوامع اور تصنیفات داخل ہیں جو بخاری و مسلم سے پہلے یا ان کے زمانہ میں یا ان کے بعد تصنیف کی گئی ہیں اور ان میں صحیح اور حسن اور ضعیف و معروف اور غریب و شاذ اور منکر و خطا اور صواب اور ثبات و غیر ثبات کی حدیثیں شامل ہیں اور اگرچہ ان میں جہالت محض نہیں ہے تاہم ان کے علما کی چنداں شہرت بھی نہیں ہوئی۔ ان احادیث کا جو ان کتابوں میں منظر وہیں فقہاء نے کچھ زیادہ استعمال نہیں کیا اور محدثین نے انکی صحت و قبح سے زیادہ بحث نہیں کی اور اس میں بعض کتابیں ایسی ہیں کہ کسی اہل بحث نے انکی غزابت کو نہیں دور کیا اور کسی فقیہ نے سلف کے مذاہب پر انکو منطبق نہیں کیا اور کسی محدث نے اسکا اشکال دور نہیں کیا اور کسی متوجہ نے اسماء الرجال کو بیان نہیں کیا۔ میرزا کلام ان آئمہ حدیث میں ہے جو انہ سلف میں تھے وہ تاخر میں مراد نہیں ہیں جن کی نظر میں زیادہ اہمیت ہے۔ انہیں وجوہ سے یہ کتابیں خفاء اور گنہگار کی حالت میں باقی رہیں۔ اس طبقے میں سند ابوالی اور مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ اور سند عبد بن حمید اور طیبی اور بیہقی اور حمادی اور طبرانی کی کتابیں ہیں ان رنگوں کا قصہ تھا کہ جو ابویں جمع کر دیں۔ یہ عرض نہ تھی کہ خلاصہ کر کے منب صورت میں بیان کر کے عمل کرنے کے قابل بنا دیں۔

چوتھے طبقے میں وہ کتابیں ہیں کہ صدیوں کے اعلیٰ مصنفین نے تصدق کیا کہ جو احادیث طبقہ اولے اور طبقہ دوم کی کتابوں میں جمع نہیں ہیں اور وہ ایسے مجموعوں اور سندوں میں جمع تھیں جن کی شہرت نہ ہوئی تھی۔ ان مصنفین نے ان احادیث کی وقعت کی وہ ایسے لوگوں کے زیاں نہ تھیں کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں انکو جمع نہ کیا تھا جیسے اکثر واعظ ربانہ امیر بایں کیا کرتے ہیں یا وہ حدیثیں کمال ہوا اور ضعیف راویوں سے مروی تھیں یا صحابہ و تابعین کے وہ آثار تھے یا اسالیبات کے قبیلے سے تھیں یا حکما اور واعظوں کے فقوے تھے جنکو راویوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سو یا عمد اُخذار کر دیا تھا یا قرآن و حدیث کے ختمالات تھے جنکو نیک لوگوں نے کہ جو روایت کے فوائد سے واقف نہیں ہوتے یا سنی روایت کیا تھا۔ اور ان معانی کو احادیث مرفوعہ کر دیا تھا یا بعض معانی کتاب و سنت کے اشارات سے مخدوم ہوتے تھے۔ ایسے معانی کو عمداً مستقل حدیث سمجھ لیا تھا یا چند احادیث میں چند لغوی جملے وارد ہوئے تھے ان کو ترتیب دیکر ایک حدیث بنا لیا۔ ایسی حدیث کا ظن غالب یہ کتاب میں ہے۔ ابن حبان اور کامل ابن کی کتاب الضعفاء اور ابو نعیم اور جو زعالی اور ابن عساکر اور ابن شمار اور ویلی کی اور سند خوارزمی بھی اسی پایہ کی معلوم ہوتی ہے۔ اس چوتھے طبقے میں زیادہ درست وہ کتابیں ہیں جن میں ضعیف و مختل حدیثیں ہیں اور سب سے بدتر وہ ہیں جن میں موضوع بیشبہس ہیں یا جہالت و نکارت ان میں زیادہ ہے ابن جوزی کی کتاب الوصوفات اس طبقہ کا ذخیرہ ہے۔

پانچویں طبقہ میں وہ کتابیں ہیں کہ فقہاء اور صوفیہ اور مومنین وغیرہ کی زبانوں پر انکی شہرت ہے اور ان پر دل چاہنے والے

میں ان کی کچھ اصل نہیں معلوم ہوتی۔ تو انہیں سے بعض ایسی بھی ہیں کہ جن لوگوں نے مصنوع کر لیا ہے جو بین تھے لیکن زبان عربی میں خوب ماہر تھے انہوں نے ان احادیث کی بنا و دلیل لفظوں میں بیان کی اس لئے... ان میں مرجع نہیں ہو سکتی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انکا رد و ہوا مستبعد نہیں معلوم ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اسلام میں ایک سنت مصیبت کو پھیلا دیا لیکن کہ اسے حدیث ایسی حدیثوں کو شواہد حدیث پر پیش کرنے میں اس وقت انکی پرورداری ہوتی ہے اور عیب خاص ہوتا ہے اور محدثین کا اعتبار طبقہ اولے اور طبقہ دوم کی حدیثوں پر ہے انہیں سے ہر شے انکی واپس لینی رہی ہے اور تیسرے طبقہ کی حدیثوں پر عمل کرنا اور انکا قائل ہونا انہیں متبرہ تقنین کا کام ہے جو اسماء الرجال کو محفوظ رکھتے ہیں اور حدیث کی علتوں سے خوب واقف ہیں اس طبقہ کی حدیثوں سے اکثر شواہد و فیروہ ماخوذ ہوا کرتے ہیں نقد جیل اندک لشی قدرا اور چوتھے طبقہ کی حدیثوں کو توجہ سے صحیح کرنا اور ان سے احکام کا ضبط کرنا علماء متاخرین کی طرف سے ایک قسم کا تمق ہو کر رہا ہے۔ اور مبدعین کے کردہ رافضی اور حنزلہ وغیرہ لائے توجہ سے ان حدیثوں سے اپنے شواہد مذہب کو انحصار کر سکتے ہیں لیکن علماء و حدیث کے معرکوں میں انکے ذریعہ سے فتح نہیں پاسکتے۔ واللہ اعلم

باب ۹

اس بیان تک کلام مقصود کیسے سمجھیں یا کرتا ہے

معلوم کر دو کہ وہی مقصود کو جب متکلم بیان کرتا ہے اور سامع اس سے مطلب سمجھتا ہے تو انکے بالفاظ وضع اور خفا کے کئی ذبے ہو کر تھے ہیں سب سے اعلیٰ درجہ وضع کا یہ ہے کہ موضوع لامعین کے لئے صحیح طور پر حکم ثابت کیا گیا ہو اور ایسی کے بتانے اور سمجھانے کو وہ کلام بولا گیا ہو اور کسی دوسرے معنی کا اس میں احتمال نہ ہو سکے اور اس کے قریب اس کا درجہ ہے کہ جس میں ان تین قیدوں میں سے کوئی قید نیا بنائی جائے بلکہ اس میں حکم کا ثبوت کسی عام عنوان کے لئے ہو جو چند نسبتیات اور صالحی کو مولا یا بدلائشال جو جیسے الناس اور سلون اور قوم درجال اور اسماء اشارہ جب ان کا صلہ عام کو یا کوئی خصوصیت جس کی صفت عام یا وہ لفظ جو لائے جس سے نئی کیا گیا ہو۔ اس قسم کا ثبوت کامل اس واسطے نہیں ہوا کہ اگر اکثر عام معنی میں خصوصیت بھی پیدا ہو جایا کرتی ہے یا خاص اس فائدہ پہنچانے کیلئے وہ کلام نہ لایا گیا ہو بلکہ اس موقع سے وہ فائدہ لازمی طور پر معلوم ہو گیا ہو۔ جیسے جاوہی زید الفاضل سے زید کا فضل اور یازید بن الفیر سے زید کا فقر ضمیمہ اور زید ما معلوم ہو جایا کرتا ہے یا اس نظام کی دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو جیسا لفظ مشترک یا وہ لفظ جس کے معنی معنی ہی ہوتا ہے اس میں آتے ہوں اور انکے مجازی معنی ہی متعارف ہوں یا وہ الفاظ جن کا علم مثال و تقسیم کے لحاظ سے ہوا کرتا ہے لیکن وہ کسی تعریف جامع اور مانع سے معلوم نہیں ہوا کرتے مثلاً سفر اسکی مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ دینہ سے نکل کر کوئی شخص تکہ کا نقد کرے اور یہ معلوم ہے کہ بعض حرکتیں سر کیواسطے ہی ہو سکتی ہیں اور کبھی ضرورت کیلئے حرکت ہوا کرتی ہے کہ اسی روز اپنے مکان کو واپس آجایا کرتے ہیں اور کبھی حرکت طے کی غرض سے ہوتی ہے اور دوسرے معنی کا احتمال اس طرح پر ہوا کرتا ہے کہ ایک لفظ میں دو چیزوں کا احتمال ہو جیسے ہم اشارہ یا ہنسی و جب مختلف قرآن سے مرجع کی وجہ سے انہیں تضاد ہو گیا ہو یا کسی صلہ کا مصداق دو چیزیں ہو سکتی ہوں اور اس کے قریب

اس مفہوم کا درجہ ہے کہ بغیر ذریعہ کلام و لفظ کے کسی عبارت سے وہ امر مفہوم ہو سکتا ہو ایسے طریقے بڑے بڑے تین ہیں رام
 نوحے کلام یعنی کلام سے ایک وہ مفہوم ہو جائے جس کا عبارت میں کچھ ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اور اس امر کا ثبوت ان معنی سے
 ہو جائے جنکی وجہ سے وہ مکمل ذکر کیا گیا ہے جیسے لافعل لھا وقت سے والدین کے مارنے کی حرمت بطریق اولیٰ ثابت
 ہوتی ہے۔ اور جیسے کہا جائے کہ جو شخص رمضان کو کچھ دن میں کھائے تو اس پر قضا واجب ہو جائیگی۔ اس سے مفہوم ہوتا ہے
 کہ قائل کی غرض یہ ہے کہ جو شخص روزہ توڑ دے اس پر قضا واجب ہے اور صرف کھانے کی صورت اور اسلئے ذکر کی گئی کہ یہ
 صورت ذہن میں جلد آیا کرتی ہے (۲) اقتضاد اس سے معنی اس طرح سمجھ میں یا کرتے ہیں کہ ماذی یا اقتضاد یا شرعاً اس لفظ کو وہ معنی لازم
 ہو کر تے ہیں جنکے لئے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے مثلاً اعتقت اور بعثت کا مقتضایہ ہے کہ پہلے اس شے کا وہ مالک ہو چکا ہو اور
 شئی کا مقتضایہ ہے کہ پادوں سالم ہوں اور صلے کا مقتضایہ ہے کہ اسکو طہارت حاصل ہو (۳) ایما مقصود کو ایسی عبارت میں دیکھا
 کرتے ہیں جو تناسب و اعتبارات کی وجہ سے نہ ہو کر تکی ہے اس سے لہذا، کا قصد ہو کر تہا ہے کہ عبارت اس اعتبار سے
 مطابق لانی جائے۔ جو صل مقصود پر زیادہ ہو اسلئے اس کلام سے جو اعتبار اسکے مناسب ہو گا وہ مفہوم ہو گا مثلاً جب کسی شے کو
 وصف یا کسی شرط سے معید کریں تو اس سے معلوم ہو گا کہ اگر یہ وصف اور شرط نہ پائے جائینگے تو حکم بھی نہ ہو گا لیکن یہ بھی ضروری
 کہ دو معنی ایسا ہو کہ سوال کے ہر شکل کلام کو ذکر کرنا یا اس صورت کا ذکر کرنا مبادرالی الذہن ہو مقصود نہ ہو۔ اور نہ اس سے غیرض ہو
 کہ حکم کا فائدہ میدان کیلئے۔ اور ایسے ہی استثناء اور بیان غایت اور بیان عدم کا حال ہے اور ایما کے اعتبار کرنے میں یہ شرط ہے
 کہ اہل زبان کے عرف میں اس ایما کی وجہ سے کلام میں تناقض ہو جائے یا ہر شے کا جائیگا۔ علی شترہ الاشی املائے واحد
 اور جو امور ایسے ہیں کہ ان سے وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جو علم معانی میں بخوبی حوض کر سکتے ہیں انکا کچھ لحاظ نہیں ہے
 اسکے بعد ان مطالب کا درجہ ہے جنکی راہبری مضمون کلام سے ہو کرتی ہے اس کے بھی تین بڑے حصے ہیں (۱) عام میں
 کسی شے کو مندرج کرنا جیسے معیز یا ذی ناب ہو کر تہا ہے اور نام ذی ناب چیزیں حرم ہو کرتی ہیں۔ اسکے بیان قیاس انقرانی سے
 ہوتا ہے۔ اسکے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انواب کے باب میں مجھ پر صرف ایک ہی آیت جامع نازل کی
 گئی ہے۔ اب جو شخص ذرہ برابر بھی ناپی کرے گا وہ اس کی ججز دیکھیگا۔ اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ انکی ججز دیکھیگا اور ایسی
 بنا پر حضرت عبداللہ بن عباس نے استدلال کیا تھا خدا کے قول فبصدیم آتدہ اور اس قول خداوندی سے وطن داؤد انا
 فتنتہ فاستغفر لہ ذرہ کا و اناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا کہ تمکے پیڑ پور تھے۔ انکی پیروی کریں۔ اور ایک تسلل لڑت
 یا منافات کی وجہ سے ہو کر تہا ہے جیسے کہ اگر دائرہ واجب نہ ہوتے تو سواری پر اسکو روانہ کر سکتے لیکن انکو سواری پر تواد کر سکتے ہیں
 اس استدلال کی صورت قیاس شرطی کی ہی ہو کرتی ہے۔ آیت لوکان فیما اللہ الا اللہ لفسدنا میں بھی ایسا ہی استدلال ہے
 اور ایک صورت قیاس کی ہے یعنی کسی علت جامع اور مشترک میں ایک صورت کی دوسری صورت سے مشابہت اور
 مثال قائم کرنی جیسے گھبوں کی طرح چاہی بھی ربوی ہے یعنی انہیں بھی ربو ہو کر تہا ہے ایسا ہی قیاس آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے اس قول میں ہے کہ اگر تیرے باپ پر قرظ نہ ہوتا تو اسکو ادا کرتا یا نہیں اور اگر کرنا تو اس کی جانب سے ادا ہوتا یا
 نہیں اس شخص نے کہا ہاں ادا ہو جاتا تب آپ نے فرمایا کہ پھر باپ کی طرف سے حج کرو واللہ اعلم

باب ۸۰ اس بیان میں قرآن و حدیث سے احکام شرعیہ کیسے سمجھا کر تے ہیں

جن نفلوں سے رضائے الہی اور اسکی نافرمانی کا ثبوت ہو کر تے۔ وہ لفظ اور بغض۔ رحمت و لعنت۔ قریش بعد میں اور ایسے ہی رضا اور عدم رضا۔ اس سے بھی منہم ہوتا ہے کہ کسی نفل کی نسبت ان لوگوں کی جانب کیجئے جو موردِ رضا اور عدم رضا ہیں۔ جیسے مؤمنین اور منافقین اور ملانکہ اور شیاطین اور اہل جنت اور اصحابِ مجیم اور اس سے بھی منہم ہوا کرتا ہے کہ کسی امر کو طلب کریں یا کسی امر کو نہی کریں یا اس چیز کو بیان کریں جو کسی کام پر مرتب ہو کر تے ہے۔ یا کسی امر کو اس چیز کے تشبیہ کیجئے جو عرف میں محمود یا مذموم خیال کیجاتی ہے اور نیز اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کے کرنے کا اہتمام فرمائیں یا باوجود ہونے دعا کے اس سے اجتناب کریں۔

رضائے الہی اور نافرمانی خداوندی کے درجات کو ہمیز کرنا اور جو اب اور تعجبان حضرت فکر است کا اندازہ کرنا تو اس کے لئے بہت صاف صورت یہ ہو کر تے ہے کہ اس کے خلاف کا حال بیان کیا جائے جیسے جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے یا قیامت کے روز غنچے سانپ کی شکل اس کی ہوگی اور جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ومن کافرا لا یجوز اور ان درجات کا اندازہ ایسے الفاظ سے بھی ہوتا ہے کہ کہا جائے فلاں چیز واجب ہے یا فلاں ناجائز ہے یا کوئی شے اسلام یا کفر کیلئے رکن قرار دی جائے یا اس کی بجا آوری یا ترک پر نہایت شدت کی جائے یا اسکی نسبت کہا جائے یا امر مروت کو نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے یا صحابہ اور تابعین اس کا کوئی حکم نہیں کریں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے سجدہ تلاوت کا واجب نہیں ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ورتو جب نہیں میں یا مقصود کی حالت کی بھی جائے کہ اس سے کس طاعت کی تکمیل ہوتی ہے یا کوئی گناہ کا ذریعہ اس سے رک جانا ہو یا اس عمل میں وقار اور حسن ادب کی شان معلوم ہوتی ہے۔

کسی نفل کی علت یا رکن یا شرط معلوم کرنا ہو تو ان امور کیلئے بہت صاف طریقہ یہ ہے کہ نفل میں وہ وارد ہوا ہو جیسے ہر نشہ والی چیز حرام ہے کل مسکرا حرام یا جیسے کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھے اسکی نماز نہ ہوگی الا صلوة لمن تم تعیر یا م الکتاب۔ اور بغیر وضو کے تم میں سے کسی کی نماز قبول نہ ہوگی۔ الا قبل صلوة احدکم حتی یوضا یا بذریعہ اشارہ اور یا کہ اسکا اندازہ کیا جائے جیسے ایک شخص نے کہا تھا کہ رمضان میں میں اپنی بیوی سے ہمبستر ہو گیا آپ نے فرمایا ایک برہہ آزاد کر اور نماز کا نام قیام یا رکوع یا سجدہ رکھنا۔ اس سے منہم ہوتا ہے کہ یہ امور نماز کے ارکان ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کافی اور قطعاً ہر تین اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روز پھینکے کو وقت طہارت کا ہونا شرط ہے۔

اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک شے کے ہونے سے کسی شے کے ہونیکا یا نہ ہونے سے کسی شے کا نہ ہونا ثابت کیا جا کر تے ہے اس سے ذہن میں صاف جم جاتا ہے کہ فلاں شے علت ہے یا رکن ہے جیسے کہ زبان عربی کی مشق کرتے کرتے اور قرآن کے موافق الفاظ عربی کا استعمال کرتے کرتے ایک فارسی شاعر شخص کے ذہن میں زبان عربی کے معانی نمودار ہو سکتے ہیں

ہو جایا کرتے ہیں۔

وانما یزید نفس تک المعرفۃ جب ہم شایع کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ نمازیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور اپنے بدن سے ناپاکی کو دور کرتے ہیں اور سرفہرہ ایسا ہی کرتے ہیں تو اصل مقصود کا ذکر کو یقین ہو جاتا ہے اگر تم کو حق معلوم کرنے کی خواہش ہے تو سہرے کے ذمہ صغانت معلوم کرنے کا طریقہ یہی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لکڑیاں جمع کر کے ان سے ایسی چیز بنا جاتے ہیں جو شہت کے قابل ہو اور اس کا نام تخت رکھتے ہیں تو اس سے تم کو تخت کے اوصاف ذاتی کا استخراج آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کسی مناسبت کے امتداد پر عدت تکم اور مدار کا حکم کا علاج کرتا ہے۔

ان مقامات کا معلوم کرنا جن پر احکام کی بنا ہو کرتی ہے نہایت دقیق علم ہے اس علم میں وہی شخص خواص کیا کرتا ہے جس کا ذہن نہایت لطیف اور اس کا نام نہایت درست ہو فقہائے صحابہ نے طاعتوں اور گناہوں کے اصول کو ان مشہور امور سے اخذ کر لیا تھا جن پر اس زمانہ کے فرقوں کا اتفاق ہو گیا تھا۔ شکرین عرب۔ یہود و نصاریٰ سے بیان پر متفق تھے اس لئے صحابہ کو ان امور کو جو اور ان کے متعلق مباحث اور چھیڑ چھاڑ کی زیادہ ضرورت نہ تھی اور شریعت کے قوانین اور آسانی کے حصول اور استحکام دین کے طریقہ کو انہوں نے امر و نہی کے موقع دیکھ دیکھ حاصل کر لیا تھا جیسے طیب کے معنی میں دل کی سیل جول اور مشاقی سے ان دو اہوں کے ذمہ معلوم کر لیتے ہیں بلکہ شمال کا وہ طیب علم کیا کرتا ہے صحابہ کو ان امور کے متعلق اعلیٰ درجہ کی واقفیت تھی یہی واقفیت تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی نسبت فرمایا تھا۔ جو اس کو فرض سے ماکر نہ تھا تھا کہ اسی سے وہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ جو تم سے پہلے تھے

اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابن خطاب تیرا بیٹے کو خدا نے درست کر دیا ہے ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اسکی وجہ بیان کی کہ جب کے روز فہر سے لڑنا کلمہ کیوں دیا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس میں مجھ کو خدا کے ساتھ واقفیت ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلوں میں مختلف بیماریاں پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ اگر ان امور کو جواب خورنوں نے نہ لے نہ لیا اور کر لے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرتے تو جیسے نبی اسرائیل کی عورتیں روک نہی گئیں عیسایہ ہی یہ عورتیں سجدوں سے روک دیا جاتیں معافی شریعہ کے معلوم کرنے کا صاف طریقہ یہ ہے۔ جو قرآن و حدیث میں صحیح طور پر مذکور ہو جیسے فی الخدائے نقاص میں اسے عقلمندانہ زندگی ہے اور فرمایا خدا نے معلوم کیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہو۔ اس سے تو یہ تمہاری قبول کر کے تم کو صحت کر دیا۔ اور فرمایا اب خدا نے تم کو اسانی کر دی اور جان نیا کہ تمہارے اندر ضعف ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کو نہ کر دے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد ہو گا اور خدا نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی رات سے بہک جائے تو ایک دوسرے کو یاد دلا دے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا ماتہ کہاں ستارا ہے اور فرمایا شیطان اس کی ناک پر شب کو رہا ان کے بعد ان بحالی کا درجہ ہے جو ایسا اور اشارہ سے معلوم ہوئے ہوں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لعنت کرنے والوں سے بچو۔ ان کے بعد ان کا درجہ ہے جن کو فقیر صحابی بیان کرے۔ اس کے بعد عقلت

حکم کے خارج کرنے کا درجہ ہے تخریج اس طرح ہو کہ اسکی انتہا ایسے امر مقصود پر ہوتی ہو جس کا ملحوظ ہونا یا اسکی نظیہ کا ملحوظ نہ ہونا
ہو۔ اور چونکہ مذہبی امور میں کوئی امر ایسا نہیں ہے جس میں گزرات ہو تو اس واسطے ضرور ہے۔ کہ تقادیر سے بحث کیا جائے
کیونکہ انکی نظائر کیوں ستین نہیں کی گئیں خاص خاص ہی تقادیر کیوں ستین ہوئیں اور اس سے بحث ہو کہ حکم عام سے یہ کیوں
خاص کئے گئے کیا جعلی مقصود اس عموم کا مقصود تھا یا کوئی مانع وجود تھا کہ تعارض کی وقت اسکو تخریج دید گئی۔

باب ۸۱ مختلف حدیثوں میں فضیلت کے بیان میں

کلید یہ ہے کہ ہر ایک حدیث پر عمل کرنا چاہئے البتہ اگر تافص کو بہ سے سب حدیثوں پر عمل نہ کر سکتے ہوں تو
بعض کو ترک کرنا چاہئے اور واقع میں کوئی امتلا نہ نہیں ہو کر تا۔ ہماری نظر میں امتلا نہ معلوم ہوا کرتا ہے۔
جب دو حدیثیں مختلف ظاہر ہوں تو وہاں دیکھنا چاہئے اگر وہ اس قسم کی ہیں کہ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا کوئی مفضل نقل کیا گیا ہے اگر ایک صحابی نے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا تھا اور دوسرے
صحابی نے نقل کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا کام کیا تھا تو اس صورت میں ان حدیثوں میں تعارض نہیں
ہوا اگر ایسی حدیثیں ان امور کے متعلق ہیں جو بطریق عادت کئے جاتے ہیں تو وہ دونوں صحیح ہونگی اور ایک میں عبادت کے
اشارہ ہوئے اور دوسری میں کوئی امر عبادت کا نہ ہوگا تو پہلی کو مستحب سمجھنا چاہئے اور دوسری کو جائز۔ اور اگر دونوں حدیثوں
کو عبادت سے متعلق ہوگا تو وہ دونوں مستحب یا واجب ہونگے اور ہر ایک کا فی ہونا جائز یا واجب ہے انکے اثر سنن میں ایسی
ہی تصریح کی ہے مثلاً وتر میں گیارہ رکعتیں بھی وارد ہیں اور نو اور سات بھی۔ اور تہجد میں چہر بھی آیا ہے اور نما بھی۔ اسی
کے موافق نفع میں بھی فیصلہ کرنا چاہئے کہ کانون تک اٹھائے جائیں یا شانوں تک۔ اور ایسے ہی حضرت عمر اور
عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے تشہد میں بھی فیصلہ کرنا چاہئے اور ایسے ہی وتر میں انکی ایک کھت
مستقل ہے یا تین رکعتیں ہیں اور صبح و شام اور تمام اسباب اور وقتوں میں یہی کیفیت ہے۔

اور اگر ایسی حدیثوں نے بیشتر کے امر کا جو بہ معلوم ہو چکا ہو تو انکی وجہ سے مرجع اور مثل رفع کرنی مقصود ہو اگر تری و شلاہ ہو۔
جنگا نفاہ سے تعلق ہے یا زینے والے کے عارضہ کا فیصلہ ایک قول کے موافق۔ یا ان احادیث میں کوئی معنی علت ہو اگر تری جو
جس سے ایک وقت میں کسی کام کا جو بہ معلوم ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں نکاح سن ہونا سمجھا جائے یا ایک وقت میں
کسی شے کا جو بہ ثابت ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں نہیں رضعت معلوم ہوتی ہے اس لئے اسکا تحقیق کرنا ضرور ہوا
کرتا ہے اور اگر ایک شے میں اصالت کا اثر معلوم ہوتا ہو اور دوسری میں مرجع کا لحاظ کیا گیا ہو تو ایک کو عزیمت قرار دینے اور دوسری
کو رضعت۔ اور اگر کوئی دلیل نسخ ظاہر ہو جائے تو نسخ کے قابل ہونگی۔ اور اگر ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
کوئی مفضل بیان کیا گیا ہو اور دوسری حدیث سے کسی حدیث قولی کا نفع ثابت ہوتا ہو تو اول اس قول سے محرم یا واجب
ایسی امر کا ظنی طور پر معلوم نہ ہوتا ہو یا نفع ظنی نہ ہو تو دونوں کا احتمال ہو گیا یعنی حکم اول کا بھی اور حکم دوم کا بھی اور اگر قول میں

تحریم و وجوب کی تعیین ہوگی تو اس وقت میں کہا جائیگا کہ وہ فعل صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خاص تھا یا وہ نوافل اور
 قول کی حالت تفسیر کرنے کے بعد نسخ کے قابل ہو جائیگی۔ اور اگر وہ نوحشیں قولی دیکھیں گے کہ ان حدیثوں کی کیا حالت ہے
 اگر ایک حدیث سے کوئی معنی ظاہر معلوم ہوتے ہوں اور تاویل کرنے سے دوسرے معنی اسکے ہو سکتے ہوں اور تاویل بعید بھی
 ہو تو یہ قرار دینے کے ایک معنی دوسرے معنی کیلئے بیان میں اور اگر تاویل بعید ہوگی تو یعنی تاویلی جب ہی لئے جائیگے کہ کوئی قرینہ
 نہایت قوی ہو یا کسی نقیہ صحابی سے یا واپل منقول ہو مثلاً اس ساعت کے متعلق جس میں قبولیت دعا کی امید ہو اگر تہی ہے
 عبد اللہ بن سلام سے مروی ہے کہ وہ ساعت قبیل مغرب ہو کرتی ہے۔ اس پر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ نماز کا
 وقت ہی نہیں ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے وقت میں کوئی مسلمان کھڑے ہو کر نماز پڑھے تب
 حضرت عبد اللہ بن سلام نے فرمایا کہ نماز کا انتظار کر نیو الا ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھنے والا یا واپل بعید ہے اگر ایک نقیہ
 صحابی نے اسکو نقل کیا ہوتا تو ایسی تاویلیں قابل تسلیم نہ ہوتیں۔

لیکن یہ قوال ذیل کتب پر وارد حرام کیا گیا۔ حرمت علیکم البینۃ یعنی مردار کا کھانا حرام کیا گیا۔ اور تم پر بیماری مابین حرام
 کی نہیں یعنی ان سے نکاح کرنا حرام کیا گیا اور جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا ٹکنا حق ہے یعنی نظر کا اثر ہو کرتا
 ہے اور رسول حق ہے یعنی رسول کی بعثت حد تک جانب سے مشک ہو کرتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے کہ میری امت سے خطا اور زیان دور کر دینی یعنی جو کام خطا و زیان سے کیا جائے سگانا نہیں ہو کرتا۔ اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی اور بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو کرتا اور اعمال صرف نیتوں ہی سے
 ثابت ہو کرتے ہیں ان حدیثوں سے یہ مزاد ہے کہ ان امور پر ان کے وہ اثر مرتب نہیں ہو کرتے جو شایع نے فرزادہ
 میں اور خدا فرماتا ہے کہ جب نماز کو کھڑے ہو کر دو تومند وغیرہ وحو یا کر دو۔ اور تم الی الصلوٰۃ فاعلموا یعنی اسی صورت میں
 کہ تم کو وضو نہ ہو اگر سے تو اس قسم کے سب اقوال ظاہر میں۔ ان میں کوئی امر تاویلی نہیں ہے۔ اسلئے کہ اہل عرب ہر ایک لفظ کو
 اپنے اپنے مواقع کے جو امر مناسب ہوتا تھا اس سے وہی مراد لیا کرتے تھے۔ یہ انکی زبان کا مقتضا تھا۔ اس میں کوئی امر ایسا
 نہ تھا جس سے وہ بگھتے ہوں کہ ظاہری معنی سے عدول کیا گیا ہے۔

اور اگر وہ حدیثوں میں دو قسم کے فعل مذکور ہوں اور وہ کسی مسئلہ کا جواب یا کسی واقع کے فیصلے کے متعلق ہوں تو
 اگر ان دونوں میں کوئی علت دونوں کو جدا کرنے والی موجود ہو تو اسی کے موافق فیصلہ کریں گے۔ مثلاً ایک شخص جو ان لئے ہر وہ
 کے بوسہ کا حکم دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا آپ نے اسکو منع کر دیا اور ایک بوسے سے شخص نے دریافت
 کیا تو آپ نے اسکو جائز قرار دیا۔ اور اگر سابق حدیث سے ضرورت کا ہونا یا مسائل کا اصرار یا تکمیل امر کی طرف توجہ کا ہونا
 یا کسی ایسے شخص کی حالت کا رد کرنا مقصود ہو جس نے اپنی ذات پر نہایت سختی کی ہو اور دوسری حدیث میں یہ مورسیاق
 سے ثابت نہ ہوں تو یہ کہیں گے کہ ایک میں عزیمت ہے اور دوسری میں خصصت اور اگر ان اسلوبت سے حالت بتلا میں گلو
 خلاصی کسی کی معلوم ہوتی ہو یا ان میں کسی جنایت کی بولنے کی بھوتیں مذکور ہوں یا انہیں قسم توڑنے والے کے کفار و کاذب و جو۔ تو
 وہاں احتمال ہوگا کہ دونوں میں صحیح قرار دیا جائیں اور نسخ کا بھی احتمال ہوگا۔ اسی قاعدہ کے موافق صحابہ و اہل عورت کا فتویٰ جو

کہ کبھی اسکو بڑھائے نمازوں کیلئے غسل کا حکم دیا گیا۔ اور کبھی ایام متناہ کے موافق حیض کی حالت میں رہنے کا یا ان ایام میں کہ خون کی زیادتی ظاہر ہو۔ یہ تقریریں قول کے موافق ہے کہ تھننت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن اور کایسی عورت کو اختیار دیا ہے اور عادۃ اور خون کا رنگ دو دنوں کے قابل میں کہ حیض کا احتمال پیدا کر سکیں۔ اور یہی حکم ایک قول کے موافق روزہ اور اس شخص کی طرف سے کھانا کھلانے میں ہے جو مریا ہو اور اس کے ذمہ روزہ باقی ہو اور یہی ایک قول کے موافق ہے جس شخص کو نماز میں شک واقع ہوا ہو تو اس کا شک کس طرح رفع کیا جائے وہ بھیک رکعتوں کی حاجت کرے یا یعنی رکعتوں کو اختیار کرے اور یہی حکم نبی کے ثابت کرنے کا ہے اور قیافہ اور تقریر میں بھی یہی حکم ہے۔ ایک قول کے موافق ہے

اور اگر احادیث میں نسخ ظاہر ہو تو نسخ کا قابل ہونا چاہئے۔ اور نسخ کا حکم کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح فرماتے سے ہوا کرتا ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کر دیا تھا لیکن اب ہوشیار ہو کہ قبور کی زیارت کیا کرو اور کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو نو حدیثوں کا حکم صحیح نہ ہو سکتا ہو اور ایک حدیث دوسری حدیث کے بعد وارد ہو جاتی ہو اور جب شایع نے کوئی حکم شایع کیا ہو اور اسکی جگہ دوسرا کوئی اور شایع کر دیا ہو اور پہلے حکم سے سکوت کیا ہو تو قہمکے صحابہ اس سے سمجھتے ہیں کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور جب مختلف احادیث میں کسی صحابی نے فیصلہ کیا ہو کہ ایک حدیث دوسری کی ناخ ہے تو اس سے بھی نسخ ظاہر ہو گئی لیکن ایسا ثبوت قطعی نہ ہو گا اور فقہا کا ان حدیث کو منسوخ کہنا جو ان کے عمل شایع کی خلاف ہوں قابل تفاعت نہیں ہے اور امور منسوخ میں علماء یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اصلی حکم میں تبدیلی ہو جایا کرتی ہے حقیقت میں یہ تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ علت حکم کے ختم ہونے سے وہ حکم بھی ختم ہو جایا کرتا ہے یا اس علت میں مقصود اصلی کا احتمال باقی نہیں رہا کرتا یا علت کے ظاہر ہونے سے کوئی امر مانع پیش آجایا کرتا ہے یا رسول خدا کے وحی میں اپنے اجتہاد سے کسی دوسرے حکم کی تصریح ظاہر ہو جایا کرتی ہے اس قسم کی تصریح جب ہی ہوتی ہے کہ پہلا حکم اجتہادی ہو۔ حدیث موعظ میں خدا ارشاد فرماتا ہے میرے ہاں قتل میں تبدیلی نہیں ہو کرتی۔ یا بدل القول لدی اور جب دو حدیثوں کا حکم ایک ہو سکتا ہو اور تاویل کا بھی موقع نہ ہو۔ درمستحیت حکم بھی معلوم نہ ہو تو ان احادیث میں تعارض ہو گا۔ اس صورت میں اگر ایک حدیث کی تصریح ثابت ہوگی تو راجح کو اختیار کریں گے۔ روزہ و نو حدیثیں ساقط ہو جائیں گی لیکن یہ نیز صورت محض فرضی ہی ہے یہی حدیثیں قریب تزیب معدوم لے ہیں اور نسخ کے جو متعدد طور پر ہیں

کبھی حدیث کی سند میں رجحان کی قوت ہو کرتی ہے۔ اس طرح کہ اس حدیث کے راوی زیادہ ہوں یا اس کے راوی میں نقابت ہو یا اس حدیث میں اتصال کی قوت ہو یا اس میں بعزمت مرفوع ہونا بیان کیا گیا ہو یا راوی سے خود اس حدیث کا تعلق ہو کہ اس نے خود فتوے دریافت کیا ہو یا اس سے خطاب کیا گیا ہو یا اس فعل کو جو ہمیں مذکور ہو وہ اپنے عمل میں لایا ہو۔ اور اس طرح بھی رجحان ہوتا ہے کہ حدیث کے متن میں کوئی نصبت ہو کہ کسی امر کو تباہ کیا ہے یا بیان کیا ہو یا صحیح طور پر ذکر کیا ہو یا حکم اعلیٰ کی وجہ سے حدیث میں قوت آجایا کرتی ہے کہ وہ حکم احکام شرعی کو لحاظ سے زیادہ مناسب ہو کرتا ہے۔ اور اس علت کو ان احکام سے زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ اور خارجی لحاظ سے بھی حدیث میں روزہ بڑھ جاتا ہے کہ اگر اہل علم نے اسکو مستحکم۔ بتور دیا ہو

کسی صحابی کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا۔ اور اس طرح منہ کیا تھا اور آپ نے یوں فیصلہ کیا تھا اور اس طرح رخصت دی تھی۔ اور اسکے بعد اسکا یہ قول کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا تھا اور فلاں امر سے ہم کوشش کیا گیا تھا یا صحابی کا یہ کہنا کہ فلاں امر سنوں ہے اور جس نے ایسا کیا اس نے ابو قاسم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اسکے بعد اس صحابی کا یہ کہنا کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اس سے بظاہر اس حکم کا مرفوع ہونا معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے عادت مداریہ حکم کے خیال کرنے میں اپنے اجتہاد کو دخل دیا ہو یا اس کا حکم خود تعین کیا ہو۔ کہ یہ امر واجب یا مستحب عام ہے یا خاص۔ اور صحابی کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ ظاہر اس سے کسی کام کا چند بار کرنا معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر اس فعل کے متعلق کسی دوسرے شخص نے بیان کیا کہ نہیں دوسرا فعل کیا کرتے تھے تو یہ اس اول کے پختہ نہ ہونا ہوگا۔ اور صحابی کا یہ کہنا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راہ میں نے آپ کو منع کرتے ہوئے نہیں کیا یا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے اس حکم کا ثبوت ظاہر طور پر ہے نہ بطریق نص کے۔

کبھی روایتوں اور طرق کے اختلاف سے عادیث کے الفاظ اور عبارات میں اختلاف ہوا کرتا ہے۔ پس اگر کوئی حدیث وارد ہو۔ اور ثقافت راویوں نے اسکے الفاظ میں کچھ اختلاف نہ کیا ہو تو یہ الفاظ ظاہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی سمجھے جائیں گے اور ان الفاظ کی تقدیم و تاخیر داؤنی کے لحاظ سے استدلال کرنا ناممکن ہوگا۔ اور ایسے ہی اصل مقصود پر چونکہ کا اضافہ ہوگا۔ ان کا لحاظ رکھا جائیگا۔

اور اگر راویوں نے اختلاف کیا ہو۔ اور تمام راوی فقہارت حفظ کثرت میں ہم تہ ہوں تو پھر نیز ظاہر ہو گیا کہ یہ الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور ایسے ہی عادیث میں صرف اسی معنی سے استدلال کر سکیں گے جس کو اتفاق سب نے بیان کیا ہوگا۔ عام راویوں کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ صرف اصل معنی کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ نزاد اور عواشی کا کچھ خیال نہیں کرتے تھے اور اگر ایسی حالت میں راویوں کے درجات مختلف ہونگے تو جوان میں ثقہ ہوگا اور اس قصہ اور واقع سے خوب واقف ہوگا اسی کو اختیار کرینگے اور اگر راوی ثقہ کے قول میں ضبط الفاظ کا اہتمام بھی زیادہ ہوگا۔ جیسے وہ کہے کہ وثب کا لفظ وارد ہوا ہے۔ قاصم کا اور افاض علی جلاء اللہ آیا ہے۔ نہ نقل تو اسکو بھی اختیار کرینگے۔ اور اگر روایت حدیث میں راویوں نے بہت زیادہ اختلاف کیا ہوگا۔ اور وہ سب رتبہ میں مساوی ہونگے اور کوئی معجز نہ ہوگا تو تمام خصوصیتیں مختلف فیہ مانو ہونگی۔

اور حدیث مرسل قابل سند اور محبت جب ہوا کرتی ہے کہ کوئی اور ترقی نہیں شامل ہو گیا ہو مثلاً کسی صحابی کی حدیث منقوت ہے اس میں ثبوت لگتی ہو یا صحابی کی سند ضعیف نے کسی دوسرے راوی کی مرسل حدیث سے وہ قوی ہو گئی ہو۔ اور روایات دونوں کے مختلف ہوں یا اکثر اہل علم کے اقوال یا قیاس صحیح یا نص کے ایسا سے اسکی تائید ہو گئی ہو یا یہ معلوم ہوا ہو کہ بر راوی عادل سے ہی حدیث کو بطریق ارسال بیان کرتا ہے اگر مرسل کی یہ حالت ہے تو قابل محبت ہے اگر مستند سے اس کا اور جب کم ہے ورنہ قابل محبت نہیں ہے۔

اور جس حدیث کو کوئی قائل نہ ہو بلکہ اس پر رد کرے لیکن وہ متعمد نہ ہو تو اگر اسکے ساتھ کوئی قرینہ بھی ہے مثلاً قیاس کے موافق ہو یا اکثر اہل علم کا سپرمل ہو تو وہ قابل قبول ہوگی ورنہ اسکو قبول نہ کریں گے۔

اور اگر کوئی ثقہ راوی ایسا حدیث میں زائد کرے کہ اور راوی اس پر سکوت کر سکتے ہوں مثلاً حدیث مرسل کی اسناد بیان کر دے یا اسناد میں کسی راوی کو زیادہ کر دے۔ یا حدیث کا شان نزول بیان کرے یا روایت اور اظہار کا اسباب بیان کرے یا کوئی مستقل جملہ ذکر کرے جس سے کلام کے معنی میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی ہو تو ایسی زیادتی مقبول ہے اور اگر اور راوی ایسی زیادتی پر سکوت نہ کر سکتے ہوں مثلاً کوئی ایسی شے زیادہ کر دے جس سے معنی بدل جائیں یا کوئی ایسی شے زیادہ کر دے جسکو عادت ذکر کیا ہی کرتے ہیں تو وہ زیادتی مقبول نہ ہوگی۔

اور جب کوئی صحابی حدیث کو کسی محل پر عمل کرے تو ہمیں اگر اقتداء کو دخل ہو تو جب تک کوئی دلیل اسکے مخالفت قائم ہو وہی عمل ظاہر خیال کیا جائیگا ورنہ قوی ہوگا۔ جیسے کہ اسکا تعلق ان قرآن عالیہ یا تنالیہ سے ہو جس کو لغت کا واقف معلوم کر سکتا ہے۔

اور آثار صحابہ و تابعین میں اگر اختلاف واقع ہو تو مذکورہ بالا وجوہ سے اگر اتفاق پیدا ہو سکے تو بہتر ہے ورنہ اس مسئلہ کے دو جواب یا چنانچہ خیال کے جائزہ اسکے بعد دیکھنا چاہئے کہ کونسا زیادہ بہتر ہے اور غائب صحابہ کا ماخذ معلوم کرنا ایک مخفی علم ہے اسکے معلوم کرنے میں خوب کوشش کرنی چاہئے برفائدہ حاصل ہوگا۔ واللہ اعلم۔

باب ۸۲

ان اسباب کے بیان میں کہ صحابہ اور تابعین کے فروع میں کیسے اختلاف کیا

معلوم کرنا چاہئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں احکام فقہ کے صحیح نہیں ہوئے تھے اور جیسے فی زمانہ فقہاء مسلمین پیش کرتے ہیں ایسے باعث بھی نہ تھے۔ فقہانیت کوشش سے ارکان و شرط پر شے کے ادب دوسرے سے جدا و صلح و لامل کے بیان کرتے ہیں۔ نئی نئی صورتیں فرض کرتے ہیں۔ اور ان صورتوں میں گفتگو میں کرتے ہیں۔ جو چیزیں قابل تعریف ہیں انکی تعریفیں کرتے ہیں جو قابل حصر ہیں انکو حصر کرتے ہیں اور ایسے ہی انکے اور کام ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صحابہ آپکو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور اسکا طریقہ دیکھ لیتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکی تشریح نہیں فرماتے تھے کہ یہ امر کن ہے اور وہ مستحب ہے ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور صحابہ آپکو جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے ویسے ہی خود بھی نماز پڑھتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور لوگوں نے بھی ایسے ہی آپ کے موافق اعمال حج ادا کئے اکثر یہ حالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔

اس کی تفصیل اور تشریح کچھ نہ تھی۔ کہ وضو کے فرائض چھ ہیں یا چار ہیں اور یہ فرض نہیں کیا گیا تھا کہ یہی جہتال ہے کہ کوئی شخص بغیر مولات کے وضو کرے اور اسوقت وضو کے رہنے یا نہ رہنے کا حکم کیا جائے۔ الا ماشاء اللہ صحابہ اس قسم کے امور کو بہت کم دریافت کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں نے صحابہ سے اسکا سوال کیا لیکن

سے کسی قوم کو بہتر نہیں پایا۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک صرف تیرہ سٹلے دریافت کئے جو کہ قرآن میں مذکور ہیں ان مسائل میں سے یہ ہے کہ لوگ تجھ سے ماہ حرام میں اڑنے کا حکم دریافت کرتے ہیں کہ کدے اس مہینہ میں اڑنا ہرام ہے۔ ویسٹو مک عن الشعر الحرام قتال فیہ قتل قتال فیہ کبیر اور تجھ سے حیض کا حال دریافت کرتے ہیں ویسٹو مک عن حیض۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ وہی امور دریافت کیا کرتے تھے جو مفید ہوں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا قول ہے کہ وہ امور دریافت کر دو جو ابھی تک وقوع میں نہ آئے ہوں قاسم کا قول ہے تم ایسے امور دریافت کرنے ہو جو حکومہ نہ دریافت کیا کرتے تھے اور ایسے امور کی تفتیش کرتے ہو جنکی تم تفتیش نہ کیا کرتے تھے تم وہ امور دریافت کرنے ہو جنکو ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہیں اور اگر ہم ان کو جانتے تو ان کا چھپانا ہم کو جائز نہ تھا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ میں صحابہ رسول خدا میں جن سے ملا ہوں انکی تعداد ان سے زیادہ تھی جو مجھ سے پہلے گذر چکے تھے میں نے کسی قوم کو نہیں پایا جنکی روش میں آسانی زیادہ اور سختی کم ہو عبادہ بن بسر کندی سے روایت ہے ان سے اس عورت کا حال دریافت کیا گیا جو ایک قوم کے ساتھ مڑی تھی۔ اور اس کا کوئی علی تھا۔ انہوں نے کہا میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو ہماری طرح سختی نہیں کرتے تھے۔ تمہارے مسائل کو وہ دریافت نہیں کیا کرتے تھے۔ ان تمام آثار کو دارمی نے روایت کیا ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات کے متعلق لوگ دریافت کیا کرتے تھے آپ اسکا جواب دیکھتے تھے وہ لوگوں کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے انکی تعریف کرتے تھے اور اگر برا کام کرتے ہوئے انکو دیکھتے تھے تو انکی برائی بیان فرما دیا کرتے تھے۔ اور اکثر موقع فتوے اور فیصلہ کرنے کا ایام گزرتے تو انکی برائی بیان کر لیا جلسوں میں ہی ہوا کرتا تھا اور یہی حالت صحیحین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی تھی جو سلسلہ ان کو معلوم نہ ہوتا۔ اور لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دریافت کر لیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جدہ کے حصہ کے متعلق کوئی حکم نہیں سنا ہے لوگوں سے انہوں نے اسکو دریافت کیا۔ نماز ظہر کے بعد انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے جدہ کے حصہ کے متعلق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہو۔ پیغمبر ابن شعبہ نے کہا میں نے سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا سنا ہے انہوں نے کہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو چھٹا حصہ دیا تھا آپ نے فرمایا تمہارے سوا کوئی اور شخص بھی اسکو جانتا ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا یہی سچ کہتے ہیں تب ابو بکر صدیقؓ نے جدہ کو چھٹا حصہ دیا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غزہ کی کیفیت لوگوں سے دریافت کی اور پیغمبرؐ کی خبر پر آپ نے عمل کیا لوگوں سے وہاں کے متعلق انہوں نے دریافت کیا اور عبدالرحمن بن عوف کی خبر کیجا انہوں نے راجع کیا۔ ایسے ہی مجوس کے قصہ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کی خبر پر عمل کیا تھا اور جب عبداللہ بن مسعود کی ساری سے منتقل بن گیا کی خبر مطابق ہوئی تھی تو ابن مسعود نہایت خوش ہوئے تھے۔ اور ابو موسیٰ سے حضرت عمرؓ کے دروازہ سے واپس چلے گئے تھے اور حضرت عمرؓ نے ان سے حدیث دریافت کی تھی اور ابو سعید نے اسکی تصدیق کی تھی اور واقعات کثرت میں اور صحیحین اور سنن میں انکی روایت کی گئی ہے۔

جامل یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت شریف تھی۔ ہر ایک صحابی نے توفیق کے موافق انکی عبادت اور نفاذ اور احکام کو دیکھا انکو خوب محفوظ کر لیا اور سچ لیا اور قرآن کی وجہ سے ہر ایک کی وجہ بھی معلوم کر لی اور ان ممالک اور قرآن کے سبب جو انکو معلوم تھے بعض امور کی نسبت اندازہ کیا کہ جائز ہیں اور بعض کا اندازہ کیا کہ منسوخ ہیں انکو بتلال کے طریقوں کی جانب زیادہ توجہ تھی بلکہ انکی نظر میں زیادہ پسندیدہ امر یہ تھا کہ اطمینان اور یقین حاصل ہو جائے انکی یہی حالت تھی جیسے تم اسباب کی دیکھتے ہو وہ بھی آپس میں تصریح یا اشارہ سے قصود کلام کو سمجھ جایا کرتے ہیں اسی سے انکو تسکین ہوتی ہے اور انکو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کب سے انکو اطمینان ہو گیا صحابہ اسی حالت پر تھے کہ عبد بن ربیع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہو گیا اور صحابہ آپ کے بعد اطراف ملک میں پھیل گئے۔ اور ہر شخص ایک ایک حصہ ملک کا اقتدار اور سر ہو گیا۔ وہاں تک زیادہ پیش آتے گئے اور اکثر مسائل دریافت کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہر شخص نے اپنے محفوظات اور تشنگانہ کی فہم سے ان کا جواب دیا اور اگر اپنے محفوظات یا استنباط میں کوئی امر جواب کے قابل نہ پایا تو اپنی سائے سے اجنا دیا۔ اور اس علت کو معلوم کیا جسکو اپنے صرح احکام کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا علیہ قرار دیا تھا اس لئے انہوں نے جہاں اس علت کو پایا وہیں اس کا حکم متعین کر دیا اور اس امر میں نہایت کوشش کی کہ حکم جو ان صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض کے مطابق ہو جائے۔ اس وجہ سے اختلاف کے چند پہلو ہو گئے۔ اور اس طرح کہ ایک صحابی نے کسی واقع کے متعلق کوئی حکم نبوی سنا تھا اور دوسرے نے انکو نہیں سنا تھا اس لئے اس دوسرے کو اپنی رائے سے اجتہاد کی ضرورت پڑی اس اجتہاد کے بھی کئی طریقے ہو گئے۔ اولاً ایسا ہو کہ اس کا اجتہاد اس حدیث کے موافق ہو گیا۔ جیسے نسائی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ بید اللہ بن مسعود سے مسئلہ دریافت کیا گیا کہ ایک عورت کا خاوند مر گیا ہے اور اس نے اس عورت کا کوئی قصہ مقرر نہیں کیا ہے نہ اسے اس عورت کو کیا ماننا چاہئے انہوں نے کہا اس کے متعلق میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فتوے دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ لیکن لوگ ایک ایک پاس آتے جاتے رہے اور ہر ایک کو اس کا حکم بتائے انہوں نے اپنی رائے سے اجتہاد کر کے جواب دیا کہ اس کو یاکم و کاست ان کے خاندان کی عورتوں کا امر دینا چاہئے اس پر عدت ضروری ہے اور انکو ورثہ لیا گیا۔ انکو سن کر عثمان بن یسار نے کھڑے ہو کر شہادت دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عورت کے مقدمہ میں ایسا ہی فیصلہ کیا تھا۔ اس سے قبل فقہان میں جو ایسے خوش ہوئے کہ اسلام کے بعد وہ کبھی ایسے خوش نہیں ہوئے تھے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ دو صحابیوں میں بحث و مناظرہ کے بعد ایسی حدیث ظاہر ہو جائے جس کے حکم کا مخالف ہو اور اس حدیث سے کسی کی جانب وہ صحابی رجوع کرے جیسے آمدیث نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مذہب تھا کہ اس شخص پر روزہ نہیں ہے۔ جس نے جنابت کی حالت میں صبح کی ہو۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج نے ان کے مذہب کے خلاف حدیث بیان کی تب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مذہب سے رجوع کیا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ صحابی کو حدیث پہنچے لیکن اس سے گمان غالب نہ ہوا اس لئے وہ صحابی اپنی رائے سے کھڑے ہوئے

بلکہ حدیث میں طہنہ کرتے جیسے علمائے اصول نے ذکر کیا ہے فاطمہ بنت قیس نے حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہو کر بیان کیا کہ اسکو تین ملائیں خاوند نے وہی تھیں بسنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے نفقہ اور مکان قرار نہیں دیا لیکن حضرت عمرؓ نے اسکی شہادت کو تسلیم نہیں کیا اور فرمایا کہ میں ایک عورت کے قول سے کتاب الہی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ہم کو کیا معلوم ہے کہ یہ عورت سچی ہے یا جھوٹی ایسی عورت کو نفقہ اور مکان لیگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہؓ سے فرمایا کہ تو خدا سے خوف نہیں کرتی (یعنی اپنے قول میں)۔

اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کا مذہب تھا کہ جس جنب کو پانی نہ ملے اس کے لئے تیمم کافی نہیں جب حضرت عائشہ نے اُن سے روایت کی کہ ایک بار سفر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا مجھ کو غسل کی ضرورت ہوئی اور پانی نہ ملا اور میں خاک پر لوٹنے لگا۔ رسول خدا سے میں نے اس کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو ایسا کرنا کافی تھا اور یہ فرمائی ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر دو دو ناختہ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا لیکن حضرت عمرؓ نے اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا اور ایک معنی اعتراض کیوں ہے جو حدیث میں انکو معلوم ہوا۔ اس حدیث کو تامل و محبت نہیں قرار دیا۔ لیکن دوسرے طبقہ میں (تابعین کے) بہت سے طریقوں سے اس حدیث کی شہرت ہو گئی اور بعض کا وہم ضعیف ہو گیا اس لئے سب نے اسکو اختیار کر لیا۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ صحابی کو حدیث پہنچی ہی نہیں جیسے سلم نے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ غسل کی وقت عورتوں کو حکم کیا کرتے تھے کہ سر کے بالوں کو کھول لیا کریں حضرت عائشہؓ نے یہ سُن کر فرمایا ابن عمرؓ سے تعجب ہے عورتوں کو وہ سر کے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں انکو سر نہ ڈانے کا کیوں حکم نہیں دیتے یقیناً میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہایا کرتے تھے اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی کہ سر پر مینا بار پانی بہا دیا کرتی تھی۔

اس کی دوسری مثال یہ ہے جسکو امام زہری نے روایت کیا ہے کہ ہند کو یہ سُن کر عام نہ تھا کہ سوا صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کو نماز کی رخصت دی ہے۔ اس لئے کہ وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے روایا کرتی تھیں۔

اور ایک نحو اختلاف کی یہ بھی ہے کہ صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فصل کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو بعض یہ اندازہ کرتے تھے کہ ثواب کیلئے اسکو کیا ہے اور بعض خیال کرتے تھے کہ اسکو مصلح طور پر کیا ہے۔ جیسے علمائے اصول نے حج کرنے کے بعد مقام اطعم میں قیام کرنے کے متعلق روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا تھا۔ اس سے حضرت ابو ہریرہؓ اور عبداللہ بن عمرؓ کا مذہب یہ ہے کہ ثواب کے طور پر آپ نے قیام کیا تھا اسلئے اطعم میں ٹھہرنا ان کے نزدیک سچ کی سنتوں میں سے ہے اور حضرت عائشہؓ اور عبداللہ بن عباس کا مذہب ہے کہ یہ محض اتفاقاً امر تھا۔ حج کی سنت میں یہاں ٹھہرنا داخل نہیں ہے اور عمور کا مذہب ہے کہ حواف میں رمل کرنا سنت ہے اور حضرت ابن عباسؓ کا مائل ہے کہ اسکو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امر عامی کی وجہ سے کہ مشرکین نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو دین کے بنار نے نورو کر دیا ہے محض اتفاقاً طور پر کیا تھا یہ سنت نہیں ہے۔

اور کبھی وہم کے اختلاف سے صحابہ میں اختلاف ہو گیا ہے مثلاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور بعض صحابہ نے

اکو دیکھ خیال کیا کہ آپ نے نیت متع کی کی تھی۔ اور بعض نے خیال کیا کہ قرآن کی اور بعض نے خیال کیا کہ حج انفرادی نیت کی تھی۔

اس کی دوسری مثال یہ ہے، ابو داؤد نے حدیث نقل کی ہے کہ عیدین جبریتہ میں سے عبد اللہ بن عباس سے کہا ہے ابو العباس مجھ کو تعجب ہے کہ صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیسے اختلاف کیا ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے افعال ادا کئے انہوں نے فرمایا میں سب لوگوں سے اسکی حقیقت زیادہ جانتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا تھا۔ ہمیں لوگوں میں اختلاف ہو گیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حج کیلئے باہر نکلے آپ نے مسجد وکیلہ میں نماز پڑھی دو رکعت سے فلح ہونے کے بعد اپنے اسی مجلس میں حج کیلئے آواز بند بٹیک کما لوگوں نے نہکوننا اور میں نے اسکو محفوظ رکھا پھر آپ سوار ہوئے اور جب آپ کی ناقہ نے اچکوا اٹھا یا تب بھی آپ نے بٹیک کما اور اسکو بھی لوگوں نے سنا لوگ متفرق طور پر کتے تھے۔ سب شامل نہ تھے۔ کوئی ایک امر سے واقف تھا اور دوسرے سے ناواقف تھا ان پھیلے لوگوں نے اس حالت میں بٹیک کتے ہوئے شکر کیا کہ حضرت نے بٹیک اس وقت کما تھا جب ناقہ پر سوار ہو گئے تھے آگے بڑھ کر حریب یا بان کی بلندی پر آپ پہنچے تب بھی بٹیک کما اور اسکو شکر لوگوں نے کہا کہ جب آپ یا بان کی بلندی پر پہنچے تھے تب بھی بٹیک کما تھا اور قسم ہے اللہ کی کہ حضرت صلعم نے بٹیک کو اپنی ناز کی جگہ کما تھا۔ اور جب ناقہ پر آپ سوار ہو رہے تھے اس وقت بھی کما تھا اور حریب یا بان کی بلندی پر چڑھے تھے اس وقت بھی کما تھا۔

اور سو و نسیان سے بھی صحابہ میں اختلاف ہو گیا ہے۔ شکار روایت کی گئی ہے کہ عبد اللہ بن عمر کما کرتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حریب میں عرکھا تھا یہ شکر حضرت عائشہ نے لگا ہوں سے فیصلہ کر دیا۔

اور کبھی خوب انضباط کے نہ ہونے سے اختلاف ہوا کرتا ہے۔ جیسے عبد اللہ بن عمر نے یا حضرت عمر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب نیت کے اہل اس پر روتے ہیں تو نیت کو نذاب ہوتا ہے تو حضرت عائشہ نے فیصلہ کیا کہ بٹیک طور پر دو رکعت معلوم نہیں ہے اصلی امر یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیویہ عورت پر گذر ہوا اس عورت کے اہل اسپر ور رہے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس عورت پر دوسے ہیں اور اسپر قرین نذاب ہوتا ہے اسطرح عبد اللہ بن عمر نے خیال کیا کہ روزا نذاب کی علت ہے اور اس سے گمان کر لیا کہ ایک مت کا یہی حکم ہے۔ کبھی حکم کی علت میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا بعض قائل ہیں کہ یہ قیام لاگہ کی تکفیم کیلئے ہوتا ہے اسلئے مومن اور کافر دونوں کے جنازہ کو دیکھ کر کھڑا ہونا چاہئے اور بعض قائل ہیں کہ موت کے خوف سے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی دونوں صورتوں میں کھڑا ہونا چاہئے اور من بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار بیوی کا جنازہ آپ کے سامنے سے گذرا آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے آپ کو یہ کمرہ معلوم ہوا اور کہیں آپ کے کمرے پر سے وہ نہ گذرے۔ اس صورت میں قیام حریب ہی کرنا چاہئے کہ کافر کا جنازہ ہو۔

دو مختلف امور کے حج کرنے میں بھی صحابہ نے اختلاف کیا ہے شکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نعل خیمہ میں متع کی اجازت دیدی تھی اسکے بعد سال او طاس میں اسکی اجازت دی اور سال او طاس کے بعد حج فرمایا اسلئے عبد اللہ بن عباس

نے کہا کہ باہر ضرورت کی وجہ سے تھی اور ضرورت جب باقی نہ رہی تو منع کر دیا اور اب تک وہی اصلی حکم منع ہونے کا باقی ہے اور جو علماء کا قول یہ ہے کہ حضرت اہل بیت تھے اور منع کرنے نے اسی باعث کو منسوخ کر دیا۔ اسکی دوسری مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجائیں استقبال قبلہ سے منع فرمایا تھا۔ اسلئے ایک جماعت کا مذہب یہ کہ حکم عام ہے اور وہ منع نہیں ہوا۔ اور حضرت جابر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک سال پیشتر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے قبلہ کی جانب پیشاب کیا تھا۔ اسواسلئے انکا مذہب یہ ہے کہ اس سے وہ پہلے ہی منع ہو گئے۔ اور عبداللہ بن عمر نے آپ کو دیکھا تھا کہ قبلہ کی جانب پشت دیکر اور شام کی جانب ہل کر قضاء حاجت فرمائی تھی۔ اس سے انہوں نے جماعت کے قول کو رد کیا اور ایک جماعت نے ان دونوں قولوں کو جمع کیا ہے امام شافعی وغیرہ کا مذہب ہے کہ یہاں ہمیں استقبال قبلہ استنجائیں منع ہے اور اگر پانچ خانوں میں استنجا کیا جائے تو اس صورت میں استقبال اور استنجا باقبلہ کی طرف استنجائیں جائز ہے اور ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ وہ قول منع فرمانے کا عام اور حکم ہے اور آپ کا فعل صرف آپ کی ذات کیلئے ہے۔ اسواسلئے نہ مانع ہو سکتا ہے نہ مخصوص ہو سکتا ہے۔

بہر حال ان طریقوں سے صحابہ کے مذاہب میں اختلاف ہو گیا تھا اور ان کے بعد اسی نے توفیق کو موافق ان اہل کلمہ اختیار کیا ہر شخص نے بقدر استطاعت امامیث رسول خدا اور مذاہب صحابہ کو سنا اور انکو خوب سمجھ کر مختلف امور کو بقدر وسعت جمع کیا اور بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دی اور انکی نظر میں بعض بعض اقوال ضعیف معلوم تھے اگرچہ وہ کبار صحابہ سے ماثور اور مروی تھے۔ جیسے عمر بن مسعود کا مذہب جناب کے تم کرنے میں مشغول ہونا چاہا آتا تھا جب عماد بن عثمان بن حصین وغیرہ کی احادیث مشہور ہوئیں تو انکی نظر میں وہ مسلک ضعیف معلوم ہوا اس طرح تابعین میں سے ہر ایک عالم اپنے خیال کے موافق ایک خاص مذہب ہو گیا اور ہر شہر میں ایک امام قائم ہو گیا۔ مثلاً مدینہ میں سعید ابن مسیب اور ابن عمر تھے اور ان کے ابن بیہم مدینہ میں قاضی یحییٰ بن سعید اور بیہم بن عبدالرحمن وغیرہ ہو گئے۔ مکہ میں مطاب بن اسلمت کے بچے تھے اور کوفہ میں ابوہریرہ تھے اور امام شافعی اور لجرہ میں امام صن لجرہ اور یمن میں طاووس بن کيسان اور شام میں امام کھول پیدا ہوئے تو انہوں نے نہایت شوق اور سرگرمی سے ان کی جانب رغبت کی اور اس سے علم حدیث صحابہ کے مذاہب اور اقوال کو اور خود ان علماء کے ذاتی مذاہب اور تحقیقات کو نافذ کیا۔ مسائل میں لوگ ان سے فتوے لیتے رہے اور خوب مسائل کا ان میں تذکرہ رہا۔ اور تمام معاملات کے وہ مرجع تھے سعید بن مسیب اور ابراہیم اور ان کے ہم رتبہ لوگوں نے تمام ابواب فقہ کی ترتیب دیدی تھی۔ اور ہر باب کے متعلق ان کے پاس اصول اور قواعد مرتب تھے۔ جن کو انہوں نے اپنے اسلاف سے حاصل کیا تھا۔ سعید بن مسیب اور ان کے شاگردوں کا یہ مذہب تھا کہ عربین کے علماء کو فقہ میں نہایت پختگی ہے اور ان کے مذہب کی بنیاد عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عباس کے فتوے اور مدینہ کے قاضیوں کے فیصلے ہیں۔ ان سب علوم کو انہوں نے بقدر استطاعت جمع کیا۔ اور ان میں نعتیہ اور گاہ کی غور سے دیکھا جو مسائل انہوں نے علمائے مدینہ کے اجماعی پائے انکو نہایت پختگی سے اختیار کیا۔ اور اخلاقی مسائل میں وہ اختیار کئے جو قوی اور مرجح پائے انیس ترجیح یا اسلئے تھی کہ اکثر علماء نے اس طرف میلان کیا تھا یا وہ کسی مصرح قیاس کے موافق تھے یا کتاب و حدیث سے مصرح طور پر مستنبط تھے۔ و علیٰ ہذا اور اگر انہوں نے

اپنے محفوظات میں جواب مسئلہ کا نہ پایا تو ہمیں خود گفتگو نہ کی بلکہ کتاب نثر کے ایما اور اقتضاء کا تتبع کیا۔ اسکی وجہ سے ہر ایک باب میں کثرت مسائل انکو حاصل ہو گئے۔ ابراہیم اور ان کے شاگردوں کی رائے یہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کا قول فقہ میں زیادہ قابل اعتماد ہے اسلئے معلقہ نے مسروق سے کہا تھا کہ کوئی فقہ عبداللہ بن مسعود سے زیادہ قابل وثوق نہیں ہے اور ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے امام اوزاعی سے کہا تھا کہ ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہے اور اگر صحابی ہونے کی فضیلت عبداللہ بن عمر میں نہ ہوتی تو میں کہہ تا کہ انکی نسبت معلقہ میں تقابست زیادہ ہے لیکن عبداللہ تو عبداللہ ہی ہیں۔ اور امام ابوحنیفہ کے مذہب کا ماخذ عبداللہ بن مسعود کے فتوے اور حضرت علی کے فیصلے اور قاضی شریح اور دیگر قضاہ کو ذمہ دار کے ہیں انہیں میں سے امام ابوحنیفہ نے بقدر امکان مسائل فقہ کو دونوں کیا اور جیسے اہل مدینہ کے آثار سے مدینہ کے علمائے نے تحریر بجا نہیں تھیں ایسے ہی اہل کوفہ کے آثار سے انہوں نے تخریح مسائل کی اس طرح ہر باب کے تعلق مسائل فقہ مرتب اور لخص ہو گئے اسوقت میں حضرت سعید بن مسیب فقہائے مدینہ کی زبان تھی اور انکو حضرت عمر کے فیصلے سب سے زیادہ محفوظ تھے۔ اور حضرت ابوہریرہ کی حکایت سب سے زیادہ انکو یاد تھیں اور ابراہیم فقہائے کوفہ کی زبان تھی جب سعید بن مسیب اور ابراہیم کو کوئی بات بیان کریں اور کسی کی جانب اسکو منسوب کریں تو وہ انکا کام غالباً سلف میں سے کسی نہ کسی نے منسوب ہی ہوگا مگر کیا یا اشارتاً اور خود لک فتوے دینے اور کوفہ کے ان دونوں پر اتفاق کیا ان سے علوم کو حاصل کیا اور خوب سچ بھلا ان سے اور مسائل خارج کئے واللہ اعلم

باب ۸۳

فقہائے مذہب مختلف ہونے کے اسباب کیا تھے

معلوم کرنا چاہئے کہ نہ اتھائے نے تابعین کے زمانہ کے بنی جالیبن علم کی جماعت کو پیدا کیا انکے پیدا کرنے سے وہ پیشگوئی پوری ہو گئی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ بحیل هذا العلم من کل خلف عدولہ پچھلی سطوں میں سے عادل لوگ اس علم دین کو حاصل کریں گے۔ انہوں نے تابعین سے وضو غسل۔ نماز حج۔ بیع اور تمام کثیر الوقوع احکام کو اخذ کیا احادیث نبوی کی روایت کی مختلف شہروں کے مفتی اور قاضیوں کے فیصلے سے مسائل دریافت کرتے رہے دن تمام امور میں انہوں نے نہایت ہی کوشش کی۔ آخر کو وہ مسلمانوں کے فقہ اور تمام امور مذہبی کے مرجع ہو گئے۔ ایما اور اقتضاء کے کام کے معلوم کرنے میں نہایت درجہ انہوں نے اہتمام کیا ہمیشہ مسالوں کے جواب دیتے رہے فیصلے کرتے رہے۔ علم کو نقل کیا اور لوگوں کو اسکی تعلیم دی۔

اس طبقہ کے علما کا کام ہرگز لکھیاں تھا۔ سب کا طرز عمل یہ تھا کہ احادیث سے تسک کرتے تھے خواہ مذہبوں یا مسل قول صحابہ اور تابعین سے ات لال کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان صحابہ اور تابعین کی احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں انہوں نے کم درجہ سمجھ کر احادیث موقوفہ قرار دیا ہے۔

ابراہیم نے ایک بار اس حدیث کو نقل کیا جب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ماملہ اپنے پیہ کیمت کو فرخت کر دینا

اوبق مزاجہ رتر چھوڑوں کی جو درختوں پر ہوں خشک چھوڑوں سے فرخت کر دینا منع فرمایا ہے تب لوگوں ذان سے کہا کہ اس حدیث کے علاوہ تم کو کوئی اور حدیث بھی یاد ہے، انہوں نے جواب دیا یاد ہے لیکن مجھ کو یہ پسندیدہ معلوم ہوتا ہے کہ یوں کہو کہ عبد اللہ نے ایسا کہا ہے اور علقمہ نے ایسا کہا ہے، اور امام شعی سے ایک حدیث دریافت کی گئی اور لوگوں نے کہا کہ اسکی سند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو سنا دین وہی لوگ پسند میں جو آپ کے درجہ سے پست ہیں اگر حدیث میں کوئی زیادتی یا کمی ہو تو اسکا نقصان انہیں لوگوں کے ذمہ ہے جو آپ سے پست درجہ میں ہیں یا اس طبقہ کے لوگ نام نہوض سے سنبھال کرتے تھے یا اپنی سائے سے اجہا کر تے تھے ان تمام امور میں آئندہ پیدا ہونے والے لوگوں نے بہت خوبی سے کام کرنے تھے انکی سائے میں درستی زیادہ تھی، آکا زمانہ بہت پہلے تھا، انکی علمی محفوظات زیادہ تھے اسواسطے انکی اقوال پر عمل کرنا بہتین ہو گیا۔ البتہ اگر ان میں باہم اختلاف ہو اور حدیث ظاہر اور پرانے کے اقوال کے مخالف ہو۔

یہ بھی اس طبقہ کا بابتک تھا کہ جب کسی مسئلہ میں احادیث مختلف وارد تھیں تو وہ صحابہ کے اقوال کی جانب رجوع کیا کرتے تھے اگر صحابہ قابل تھے کہ بعض احادیث منسوخ میں یا مصروف عن الظواہر میں یا اس نسخ وغیرہ کی تو صحابہ نے کچھ تصریح کی نہ تھی لیکن اس حدیث پر انہوں نے عمل نہ کیا تھا اور اسکے مضمون کے وہ قائل نہ ہوئے تھے، اس عمل نہ کرنے سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں کوئی نہ کوئی علت تھی، یا منسوخ یا ناقص تھی، ان سب صورتوں میں اس طبقہ کو صحابہ کے اقوال کا اتباع کیا کرتے تھے امام مالک نے اس حدیث کے متعلق جو کہتے ہیں کہ پانی پینے کے متعلق ہے کہ تھا کہ یہ حدیث وارد تو ہوئی ہے لیکن مجھ کو اسکی حقیقت معلوم نہیں ہے، ابن جاب نے مختصر الاصول میں اس حدیث کو نقل کر کے کہا ہے کہ میں فقہاء کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں۔

جب صحابہ اور تابعین کے اقوال مختلف ہو کرتے ہیں تو اسوقت میں ہر ایک عالم کی نظر میں اپنے شہر کے علمائے اور اپنے ہی اساتذہ کا قول پسندیدہ اور ممتاز ہوا کرتا ہے اس لئے کہ شخص انہیں علمائے اقوال میں صحیح اور مستقیم اقوال سے بخوبی واقف ہوا کرتا ہے ان اقوال کے مناسب اصول خوب طرح سے اسکے ذہن نشین ہوا کرتے ہیں انکی عقل اور تجربہ کی جانب اسکا میلان قلب زیادہ ہوا کرتا ہے اسلئے حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ، عبد اللہ بن عمرؓ حضرت عائشہؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، زید بن ثابتؓ اور انکے صحابہ مثل سعید بن مسیبؓ جبکہ حضرت عمرؓ حضرت ابو ہریرہؓ کے فیصلے سب سے زیادہ محفوظ تھے، اور عروہ، سالم، عطاء بن یسار، قاسم، عبید اللہ بن عبد اللہ، زہری، یحییٰ بن سعید زید بن اسلم، ربیعہ، یسب علمائے دینہ کی نظر میں سب سے زیادہ اس کے متحق تھے کہ انکے ہی علوم اذہن کے جائیں، دینہ کے فضائل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے تھے ہر زمانہ میں وہ علماء اور فقہاء کام کر رہے تھے اسواسطے امام مالکؓ کبھی اہل دینہ کے مسلک کو نہیں چھوڑتے تھے اور عبد اللہ بن مسعود اور انکے شاگرد اور حضرت علیؓ شریحؓ اور ابراہیمؓ کے فتوے علمائے کوفہ کی نظر میں اوروں کی نسبت زیادہ اسکے قابل ہیں کہ تمہارا اور پسندیدہ سمجھے جائیں اسی واسطے تشریک میں جب سروق نے زید بن ثابتؓ کے قول کی طرف میلان کیا تو علقمہ نے ان سے کہا کہ تمہاری جماعت میں عبد اللہ بن مسعود سے زیادہ کوئی شخص وثوق کے قابل ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بیشک ان سے زیادہ کوئی قابل وثوق نہیں ہے لیکن میں نے

کرنے میں انکی عظمت شان کا اندازہ ہوتا ہے تخریج مسائل کے وجہ دریافت کرنے میں نہایت دقت نظر سے وہ کام لیتے تھے و دعوات کی جانب انکی نہایت توجہ تھی یہاں سے اس قول کی اگر صداقت منظور ہے تو امام محمد کی کتاب الآثار اور جامع عبد الرزاق اور ابوبکر شیبہ کی تصنیف سے برابر ہم اور انکے حاصرین کی اقوال کو طغض کر کے امام ابوحنیفہ کے مذہب سے انکا اندازہ کر لینا چاہئے وہ ہمیں انکی روش سے تجاوز نہیں کرتے مگر نہایت محدود سے چند موقعوں میں اور ان مواقع میں بھی فقہائے کوفہ کے مذاہب کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ شہرت امام ابو یوسف کی ہوئی ہارون رشید کے عہد میں قاضی القضاات کا منصب انکو حاصل ہوا۔ اس کو بعد سے امام ابوحنیفہ کا مذہب پھیل گیا۔ اور تمام اطراف عراق و خراسان اور انہر سلک اس کا قبضہ ہو گیا اور تمام شاگردوں میں تصنیف کی مثالیں لگی اور تمام درس میں امام محمد بن حسن کو فوقیت ہے انکی حالت یہ ہوئی کہ اولاً امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف سے انہوں نے فقہ کی تکمیل کی۔ اس کے بعد مدینے پہنچا امام مالک سے موطا کو پڑھا پھر خود توجہ کر کے اپنے اصحاب کے مذہب کو موطا کے ایک ایک مسئلہ پر منطبق کیا۔ مگر موافقت پائی تو اس کو مستحکم کر دیا۔ ورنہ انہیں غرض کیا کہ اصحاب یا تابعین میں سے کسی جماعت کا یہ مسلک ہوا ہے یا نہیں اگر کوئی مسلک لکھ لیا تو اس سے منع کر دیا۔ اور اگر کسی ضعیف نیاں یا ضعیف تخریج پر فقہاء نے عمل کر لیا تھا اور اسکے مخالفت کوئی صحیح حدیث پائی جاتی تھی اور اکثر علما کا عمل بھی اسکے خلاف تھا تو اسوقت جس مذہب کو مذہب سلف سے مرجع پایا اسکو مستحکم بقرار دیا لیکن امام محمد اور امام ابو یوسف بھی برابر ہم اور حاصرین برابر ہم کے طریقہ سے کنارہ کش نہیں ہوتے امام ابوحنیفہ کے وقت مابعد میں ان تینوں ایسے ہیں باہم اختلاف دو طرح پر ہوا۔ اولاً یہ کہ برابر ہم کے مذہب کے موافق امام ابوحنیفہ نے کسی مسئلہ کو خارج کیا اور اس تخریج میں صاحبین نے اپنے مخالفت کی۔ ثانیاً یہ برابر ہم اور انکے جہت پر ہلکے کسی مسئلہ میں مختلف جوابات تھے تو امام ابوحنیفہ نے انیس سے کسی قول کو ترجیح دی اور ان صاحبین نے کسی دوسرے قول کو ترجیح دی اس لئے امام محمد نے اپنی تصنیفات میں ایسا لکھ کر ایوں کو جمع کر دیا۔ اور اکثر لوگوں کو نفع پہنچایا۔ اصحاب ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے ان تصنیفات کی طرف کافی توجہ کی۔ انکو خلاصے کئے ان کے دلائل بیان کئے بشرح مرتب کیں۔ ان سے مسائل خارج کئے ان کے مباحی اور دلائل میں لغتیش کی اور اور مالک خراسان۔ اور انہر وغیرہ میں مشرف ہو گئے اور حنفی مذہب اس کا نام ہو گیا جب مذہب مالکی اور حنفی شائع ہو چکا اسکے اصول و فروع مرتب ہو چکے تو امام شافعی کا نشوونما ہوا انہوں نے مقدمین کی روشوں میں جب غرض کیا تو بہت سے امور ایسے پائے جنکی وجہ سے وہ مقدمین کے طریقوں کا اتباع نہ کر سکے۔ امام شافعی نے ان طریقوں کو کتاب اللام کے اوائل میں ذکر کیا ہے مجملہ انکے پاس تھا کہ مقدمین حدیث مرسل اور منقطع پر بھی عمل کرتے تھے۔ اس قسم کی احادیث خرابی کو خالی یہ تھیں جب حدیث کے طرق تمام جامع کے جلتے تھے۔ تو یہ بات ظاہر ہو جاتی تھی کہ اکثر مرسل حدیثیں محض بے اصل ہیں اور اکثر مرسل احادیث مرسل احادیث کے مخالف تھیں۔ اس وجہ سے امام شافعی نے یہ قرار دیا کہ مرسل احادیث پر عمل جب ہی کیا جائے کہ انکے شروط بھی موجود ہوں کتب اصول میں یہ تمام شروط مذکور ہیں۔ دو سلازم یہ تھا کہ مختلف احادیث کے متعلق مقدمین کے زمانہ میں ایسے قول منضبط نہ تھے جن سے ان احادیث میں توفیق اور جمع ہو سکے اس لئے ان کے اجتہادی مسائل میں اکثر خرابیاں رہا کرتی تھیں۔ اس ضرورت کے رفع کرنے کو امام شافعی نے اس قوم کی حدیثوں

کے متعلق اصول کی بنا ڈالی۔ اور ان سب کو ایک کتاب میں جمع کر دیا۔ اصول فقہ میں سب سے پہلی تصنیف یہی کتاب ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ امام شافعی امام محمد صاحب کے پاس گئے۔ اس وقت وہ علمائے مدینہ پر اعتراض کر رہے تھے کہ وہ ایک گواہ کے ساتھ جب قسم ہو تو فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے قرآن پر زیادتی ہوئی جاتی ہے تب امام شافعی نے کہا کہ کیا تمہارے نزدیک یہ بات ثابت ہو سکی ہے کہ خبر واحدہ سے کتاب الہی پر زیادتی جائز نہیں ہے امام محمد نے کہا ہاں جائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے کہا پھر تم کیسے قایل ہو کہ وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے اور اس کی وجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہتے ہو کہ لا اوصیت لوارث۔ ہوشیار ہو کہ وارث کے لئے وصیت درست نہیں ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تبت علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ لوالدین والاقربین تم پر مقرر کیا گیا کہ موت آنے کی بوقت اگر مال چھوڑا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کیلئے اس میں وصیت کرنا چاہئے۔ اسی قسم کے اور چند اعتراضات امام شافعی نے ان پر کئے اور امام محمد انکا کچھ جواب نہ دے سکے۔

اور ایک امر یہ تھا کہ بعض صحیح صحیح احادیث ان علمائے تابعین کو نہ پہنچیں تھیں جن پر قوس کا دار تھا۔ اس نے انکو اپنی رائے سے اجتہاد کرنا پڑا۔ امام الفاضل کا انہوں نے لحاظ کیا اور گزشتہ صحابہ کی انہوں نے پیروی کی۔ اسے کووافق انہوں نے قوسے والی تیسرے طبقہ میں ان احادیث کی شہرت ہو گئی اور انہوں نے یہ گمان کر کے یہ احادیث انکے علمائے شہر کے عمل اور متفق علیہ طریقوں کے مخالف ہیں۔ ان احادیث پر عمل نہ کیا۔ اس کی وجہ سے یہ احادیث مورطون ہو گئیں اور اس کی وجہ سے وہ قابل القیاس ہو گئیں یا تیسرے طبقہ میں ان احادیث کی شہرت نہ ہوئی تھی لیکن محدثین نے احادیث کے تمام طرق روایت کو خوب غور سے دیکھا اور اطراف ملک میں سفر کر کے علمائے حدیث سے انکی تفتیش کی گئی تو اکثر احادیث ایسی ظاہر ہوئی گئیں کہ صحابہ میں سے صرف ایک یا دو شخصوں نے انکی روایت کی تھی اور ان صحابہ سے بھی صرف ایک دو روایوں نے انکی روایت کی تھی و حاملہ جہاں اس نے اکثر فقہائے کی نظر سے مخفی رہیں اور ان حفاظ حدیث کی وقت انکی شہرت ہوئی جنہوں نے تمام طرق حدیث کو جمع کیا تھا بہت سی احادیث مثلاً ایسی تھیں کہ بصرہ کے علمائے انکی روایت کرتے تھے اور باقی حصوں میں انکی جانب سے غفلت تھی۔ اس وقت میں امام شافعی نے اس کی توضیح کر دی کہ علمائے صحابہ اور تابعین ہر مسئلہ میں احادیث کے متلاشی رہے۔ جب کوئی حدیث انکو نہ ملی تو انہوں نے کوئی اور استدلال اختیار کیا لیکن اس استدلال کے بعد جب ہی کو کوئی حدیث ظاہر ہوئی تو انہوں نے اپنے اجتہاد کو ترک کر دیا اور حدیث پر عمل کیا۔ جب ان کی ایسی حالت تھی تو حدیث پر عمل نہ کرنا حدیث کے لئے موجب قبح نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں قبح جب ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی علت قاعدہ صریحان کی جاوے۔ مثلاً حدیث طلیس صحیح حدیث ہی مختلف سلاسل روایت سے اس کا ثبوت ہے۔ ان سب میں بڑا سلسلہ اس کا یہ ہے جس کی سند ابو الولید ابن کثیر رفتی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کو محمد بن جعفر بن زبیر سے روایت کیا ہے اور ابن جعفر نے عبد اللہ یا محمد بن عباد بن جعفر سے بروایت حمید اللہ بن عبد اللہ اور ان دونوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے اور اسکے بعد طرق روایت متعدد ہو گئے اور یہ دونوں راوی اگرچہ ثقہ ہیں لیکن وہ سائل

میں مرجع اور متحد علیہ نہ تھے اسلئے یہ حدیث سعید بن جبیر کے عہد میں اور زید المذہبی کے زمانہ میں شتر ہوئی۔ اسی واسطے
 لکھیا اور حنفیہ نے اس پر عمل نہیں کیا لیکن امام شافعی نے اس پر عمل کیا۔ اور ایسے ہی نیا مجلس کی حدیث صحیح ہے۔ اور
 اس کے طرق کثرت ہیں۔ اور ابن عمر اور ابو ہریرہ نے صحابہ میں سے اس پر عمل کیا تھا۔ لیکن فقہائے سب سے بعد اور ان کے
 معاصرین میں اسکی شہرت نہیں ہوئی تھی اس طبقہ کے محدثین اس حدیث کے قابل نہ تھے اسوجہ سے امام مالک اور
 امام ابو حنیفہ نے اس حدیث میں قوی اور امام شافعی نے اس پر عمل کیا اور ایک مرتبہ تھا کہ صحابہ کے سب اقوال
 امام شافعی کے عہد میں جمع کئے گئے۔ ان اقوال کی کثرت معلوم ہوتی ہے اور ان میں اختلافات پائے گئے اور امام
 شافعی نے دیکھا کہ اسوجہ سے کہ صحابہ کو حدیث معلوم نہ ہوئی تھی وہ اکثر اقوال صحیح حدیثوں کے خلاف ہیں اور امام شافعی کی
 سلف کو دیکھا تھا کہ ایسے وقت میں حدیث کجماں رجوع کیا کرتے ہیں اسواسطے امام شافعی نے اپنے عمل نہیں کیا جو ان کے
 متفق علیہ نہ تھے اور کہا۔ ہم رجال و نحن رجال۔ صحابہ بھی آدمی تھے اور ہم بھی آدمی ہیں۔

اور ایک مرتبہ تھا کہ امام شافعی نے فقہاء کی ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ اس قیاس میں جن کو شرع نے تجویز کیا ہے
 ایسی نہیں مخلوق کر دیتی ہیں جن کو شرع کی نظر میں وقعت نہیں ہو سکتی وہ فقہاء اس قیاس اور رائے میں کچھ فرق نہیں
 کرتے اور اس اپنی رائے کو وہ استحسان نام رکھتے ہیں رائے سے مراد یہ ہے کہ کس موقع پر وجع یا صلحت کو حکم کی علت
 قرار دیں اور قیاس کے معنی یہ ہیں کہ حکم منصوص سے کوئی علت نکالی جائے اور حکم کا رد علیہ قرار دیا جائے۔ اس رائے
 کو امام شافعی نے نہایت اہتمام سے باطل کیا۔ اور کہا جو استحسان کا مجوز ہے وہ شائع بنا چاہتا ہے۔ ابن ماجہ نے
 مختصر الاصول میں اسکو نقل کیا ہے۔ اسکی مثال یہ ہے کہ تیم کا زایہ رشتہ تک پہنچنا ایک ٹھنڈی امر ہے۔ اس لئے فقہائے
 اپنی رائے سے پچیس سال زیاں رشتہ کے لئے قرار دئے اور کہا کہ جب تیم پچیس سال کا ہو جائے تو اسکو اسکا مال دینا
 چاہئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ استحسان ہے ملائکہ مقتضا سے قیاس یہ ہے کہ اس عمر میں اسکو مال دینا نہ چاہئے۔
 حاصل یہ ہے کہ جب امام شافعی نے مقابین کی ایسی حالت دیکھی تو از سر نو فقہ کو مرتب کیا اسکے اصول و فروع
 کی ترتیب دی۔ نہایت رزانت سے کتابیں تصنیف کیں۔ تمام فقہاء انکی خدمت میں جمع ہوئے۔ ان کتابوں کا اختصار
 کیا ان پر شرح لکھیں۔ اسکے دلائل بیان کئے۔ ان سے مسائل کو خارج کیا اور پھر تمام شہروں میں یہ لوگ پھیل گئے اور
 مذہب شافعی اس طریقہ کا نام ہو گیا۔ واللہ اعلم۔

باب ۸۴

اہل حدیث اور صحابہ الرائے کے بیان میں

معلوم کرنا چاہئے کہ سعید بن جبیر اور ابوسہیم اور زہری کے عہد میں اور امام مالک اور سفیان ثوری کے زمانہ
 میں اور ان کے بعد بھی ایسے علاقے تھے کہ وہ مسائل دین میں رائے سے فوض کرنے کو برا جانتے تھے اور فتوے دین
 اور مسئلہ کے استنباط کرنے میں بہت خائف رہتے تھے۔ جب نہایت ہی ضرورت پیش آتی تھی۔ اور کوئی بارہ نہ

ہوتا تھا جب ہی استنباط کیا کرتے تھے انکو براہِ اہتمام اسکا یہ تھا کہ حدیث کی روایت کر دیں۔ ایک بار عبدالقادر بن مسعود
 سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ تیرے لئے اس شے کو مانگ کر دوں جس کو
 خدا نے دیا ہو۔ یادہ چیز حرام کر دوں جس کو اس نے حلال کیا ہو۔ معاذ بن جبل نے کہا ہے۔ اے لوگو۔ بلا کر نازل
 ہونے سے پہلے اسکی کیفیتش کرنے میں جلدی مت کرو۔ مسلمانوں میں ہمیشہ ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں گئے کہ جب
 ان سے کوئی امر دریافت کرو تو انکو مسلسل بیان کرتے چلے جاویں ایسے ہی ان امور میں خاموش رہنے کے لئے
 جو ابھی تک نصیحت میں نہیں آئے ہیں۔ اس کے قریب قریب ہی حضرت عمر اور حضرت علی اور عبدالقادر بن عباس
 اور عبدالقادر بن مسعود سے بھی مروی ہے۔ اور جابر بن زید سے حضرت عبدالقادر بن عمر نے کہا تھا کہ تم بصرہ کے فتنا میں
 سے ہو اس لئے ہمیشہ فتوے قرآن و حدیث کے ہی موافق دینا۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خود بھی لاک ہو گے۔ ابولہر کہتے
 کہ جب ابولہر بصرہ میں آئے تو میں اور حسن بصری انکی ملاقات کو گئے انہوں نے حسن بصری سے فرمایا حسن بصری تم ہی جو
 بصرہ میں تھامے ملاقات سے زیادہ کسی سے ملنے کا مجھکو شوق تھا۔ ہشتیاق اسواسطے زیادہ تھا کہ مجھکو معلوم ہوا تھا کہ تم
 اپنی رائے سے مسئلہ کا جواب لیتے ہو۔ آئندہ بجز قرآن و حدیث کے اپنی رائے سے فتوے نہ دینا۔ ابن النکدر کا قول ہے
 کہ عالم خدا اور بندگان الہی میں وسطہ بنا کر رہے اسکو چاہئے کہ اپنے لئے کوئی طریقہ نجات کا پیدا کرے۔ امام شافعی دریافت
 کیا گیا کہ جب تم سے مسائل دریافت کئے جائیں کرتے تھے تو تم کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا تم نے اسکے واقعہ سے
 یہ بات دریافت کی۔ جب کسی شخص سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے تو وہ اپنے ہر تہ عالم سے کہتا تھا اس مسئلہ کا
 جواب دو ایسے ہی شخص دوسرے سے ایسا ہی کہتا تھا رفتہ رفتہ پہلے ہی عالم کی جانب انتہا ہو جایا کرتی تھی۔ امام شافعی کا
 قول ہے یہ علماء جو حدیث رحل خدا کی تم سے بیان کریں اس پر عمل کرو اور جو کچھ اپنی رائے سے کہیں انکو پانچاں میں
 پھینک دو اور می نے ان تمام آثار کو نقل کیا ہے، اسی اہتمام حدیث کی وجہ سے حدیث کا مدون کرنا اطراف میں
 شائع ہو گیا بلا واسطہ میں جایا کرتا میں اور نسخے حدیث میں مرتب ہونے لگے۔ اہل روایت میں سے ایسے علماء کم
 تھے جن کی کوئی تصنیف نہ ہو۔ اس وقت کی ضرورت نے ایسی حالت پیدا کر دی تھی۔ اس زمانہ کے بلند پایہ علماء
 نے تمام ممالک جازہ شام۔ عراق۔ بصرہ۔ یمن۔ خراسان میں سفر کیا۔ اور کتابوں اور نسخوں کو متفرق موقعوں سے فراہم کیا
 غریب حدیث اور آثار نادرہ کی تلاش میں بہت خوض کیا۔ ان کے اہتمام سے وہ احادیث اور آثار جمع ہوئیں جو
 پیشتر جمع نہ ہو سکی تھیں۔ ان کے لئے وہ سامان مہیا ہو گیا جو پہلے کسی کے لئے مہیا نہ ہوا تھا۔ اور بکثرت ایک ایک
 حدیث کے طرق خاصہ ان کو معلوم ہو گئے۔ حتیٰ کہ ان کے پاس ایسی حدیثیں بکثرت تھیں جو سوسو طریقوں سے
 مروی تھیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض طریقوں سے ان امور کا انکشاف ہو گیا۔ جو اور طرق میں نامعلوم تھے۔
 ان علماء نے ہر ایک حدیث کا درجہ معلوم کر لیا۔ کہ کون سی غریب ہے اور کون سی مستفیض ہے اور حدیث کے
 متابعات اور اس کے شواہد میں غور کر لیا۔ انکو خوب موقع ملا اور بکثرت صحیح حدیثوں کا ان کو پتہ مل گیا۔ جو اسکے
 مصنفوں کے وقت میں ظاہر نہ ہوئیں تھیں۔ امام شافعی نے امام احمد سے کہا کہ صحیح احادیث کا علم تو ہم سے

زیادہ ہے جو حدیث صحیح ہوا کرے۔ وہ ہم کو بتلادیا کرو تاکہ میں اسی کو اپنا مذہب قرار دوں خواہ وہ حدیث کوئی ہو۔ یا شامی یا بصری (ابن ہمام نے اسکو نقل کیا ہے) امام شافعی نے امام احمد سے یہ اسواسطے کہا کہ بہت سی احادیث ایسی ہی تھیں جن کو صرف ایک ایک شہر کے راوی نقل کیا کرتے تھے مثلاً وہ حدیث جنگی صرف شام یا عراق کے ہی محدثین روایت کیا کرتے تھے بعض ایسی حدیثیں بھی تھیں کہ صرف ایک ہی خاندان کے لوگ ان کی روایت کرتے تھے جیسے برید کا نسخہ ابو زہرہ کی روایت سے ابو زہرہ نے اسکو ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے اور عمرو بن شعبہ کا نسخہ اپنے باپ کی روایت سے اور ان کے باپ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے اور بعض صورتیں ایسی تھیں کہ بعض صحابہ جلیل الروایت اور گناہی کی حالت میں تھے ان سے بہت کم لوگوں نے حدیثوں کو اخذ کیا۔ اس لئے ایسی حدیثوں سے عام مفتی علمائے خبروی ہے ان کے پاس احادیث کا وہی مجموعہ تھا جو ہر شخص کے فقہ صحابہ اور تابعین سے منقول تھا متقدمین کی حالت ہی یہ تھی کہ صرف اپنے شہر اور اپنے درجہ کے لوگوں کی حدیثوں کو جمع کر سکتے تھے۔ اور نیز اگلے علماء اہل الرجال اور راویوں کے درجہ عدالت کا اندازہ ان امور سے کر لیا کرتے تھے جو ان کو حالت کے شاذہ اور قرائن کے متبع سے معلوم ہو جایا کرتے تھے لیکن اب اس طبقہ کے علماء نے اس فن میں نہایت غور کیا۔ اور اس کو مدون کر کے ادب و تحقیق و تفتیش کر کے ایک مستقل فن کر دیا اور احادیث کے صحیح اور غیر صحیح قرار دینے میں باہر مناظرہ کو گئے اس طرح اس تدوین اور مباحث کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان حدیثوں کا فیصلہ ہو گیا۔ جن کا متصل یا منقطع ہونا پہلے معلق تھا۔ پہلے یہ حالت تھی کہ امام سفیان اور دکیج وغیر ہم نہایت اہتمام اور اجہاد کرتے تھے لیکن صحیح احادیث ایک ہزار سے کم ہی ان کو ہم پہنچتی تھیں ابو داؤد سجستانی نے اس کو اپنے اس رسالے میں لکھا ہے جس کو انہوں نے اہل مکہ کو بھیجا تھا، اور اب اس طبقہ میں محدثین تقریباً چالیس ہزار تک احادیث کی روایت کرتے تھے امام بخاری کی نسبت یہ امر صحیح ہے کہ انہوں نے چھ ہزار احادیث سے صحیح بخاری کو مختصر کیا ہے اور ابو داؤد کی نسبت بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ پانچ ہزار احادیث سے انہوں نے اپنے سنن کو منتخب کیا ہے اور امام احمد نے اپنی مسند کو احادیث نبوی کے معلوم کرنے کے لئے ایک میزان قرار دیا ہے۔ جو حدیثیں اس سنن میں موجود ہیں اگر چہ ان کی روایت ایک ہی طریقہ سے روانہ کے لئے کوئی ذکوئی اصل ہے ورنہ انکو بے اصل سمجھنا چاہئے۔

اس طبقہ کے اساطین علمائے ہیں۔ عبدالرحمن بن ہمدانی، یحییٰ بن سعید قطان، یزید بن ہارون، عبدالرزاق ابو بکر بن ابی شیبہ، مسدد، ہناذ، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، فضل بن وکیع، علی دینی اور ان کے دیگر ہم رتبہ محدثین طبقات محدثین میں یہ طبقہ طراز اور پہلا نمونہ ہے۔ جب محققین اہل حدیث نے فن روایت اور درجات حدیث خوب مکمل کر لئے۔ تو ان کے بعد ان کی توجہ فقہ کی طرف مائل ہوئی، انہوں نے جب دیکھا کہ بہت سی احادیث اور آثار فقہاء کے ہر ایک مذہب کے مخالف ہیں۔ اسواسطے متقدمین میں سے خاص کسی امام کی تقلید پر اتفاق نہیں کیا بلکہ انہوں نے احادیث نبوی صحابہ تابعین اور مجتہدین کے آثار کا تتبع کرنا شروع کیا اور اوروں کے لئے انہوں نے ایسے قواعد کی بنا ڈالی۔ جن کو اپنے ذہنوں میں انہوں نے خوب راسخ کر لیا تھا۔ ان قواعد کو چند تقریروں میں ہم بیان

کرتے ہیں۔ ان کا مسلک یہ تھا کہ جب تک کسی مسئلہ کا حکم قرآن سے ثابت ہو۔ تو کسی دوسری شے کی طرف توجہ نہ کرنا چاہئے اور اگر قرآن میں حکم مسئلہ کا مختلف الوجوہ ہو تو اس کا فیصلہ حدیث سے کرنا چاہئے اور جب قرآن میں ان کو کوئی حکم نہیں ملتا تھا تو رسول خدا کی حدیث پر عمل کرتے تھے۔ خواہ وہ حدیث مستفیض ہوتی جس پر فقہاء عمائد آمد کر چکے تھے یا کسی خاص شہر کے علماء یا کسی خاص خاندان کے علماء سے یا کسی خاص طریقہ سے وہ مروی ہوتی خواہ صحابہ اور فقہاء نے اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا عمل کیا ہوتا۔ کسی مسئلہ میں جب انکو کوئی حدیث مل جایا کرتی تھی تو اس کے بعد پھر اس کے مختلف کسی اثر یا کسی اجتہاد کا اتباع نہیں کیا کرتے تھے اور جب نہایت کو سببش اور تنج احادیث کے بعد بھی اس مسئلہ میں حدیث نہیں ملتی تھی تو اس وقت صحابہ یا تابعین میں سے ایک جماعت کا اقتدار کرتے تھے اور ان کے اقوال پر عمل کر لیا کرتے تھے اس میں ان کو کسی قوم یا کسی شہر کی خصوصیت اور قید نہ تھی۔ ان سے قدار کا طریقہ بھی یہی تھا۔ ایسی صورت میں اگر اس مسئلہ میں جمہور غلاما اور فقہاء کا اتفاق تھا تب وہ اطمینان کافی کے قابل ہوتا تھا۔ اور اگر وہ مسئلہ مختلف فیہ ہوتا تھا۔ تو ایسے شخص کے قول کو ترجیح دیتے تھے جو علم۔ موع۔ ضبط اور اسکو شہرت کی وجہ سے فوقیت ہو کرتی تھی اور اگر اس مسئلہ میں ایک ہی قوت کے دو قول ہو کرتے تھے۔ تو وہ مسئلہ ذات القوائیں رہتا تھا۔ اور اگر ان امور کی تفریح متعذر ہوا کرتی تھی تو اس وقت کتاب و قرآن کی عام تعمیروں میں ان کے ایما اور اقتضائیں غور کیا کرتے تھے اور جب دو مسئلوں کی ایک سی حالت ہوتی تھی۔ تو مسئلہ کو نظیر مسئلہ پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ اس میں وہ قواعد اصولی کے پابند نہ تھے بلکہ جس طریقہ سے ایک اطمینانی حالت پیدا ہو جایا کرتی تھی اسی سے فیصلہ کیا کرتے تھے جیسے کہ تواتر کے لئے راویوں کی تعداد ان کی حالت کے لئے میزان نہیں ہے بلکہ اس کے لئے میزان دو یقین ہے جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جایا کرتا ہے صحابہ کے حالات میں ہم اس معیار کا ذکر کر چکے ہیں۔ اور ایسے تمام اصول متقدمین کے بڑا ڈاور ان کی تقریرات سے متبرج تھے۔ میمون ابن مهران سے منقول ہے۔ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی عوی پیش ہوتا تھا۔ تو وہ قرآن میں اس کے دعوے کا جواب تلاش کیا کرتے تھے اگر اس میں جواب مل جاتا تو پہلے قرآن سے تلاش کرتے قرآن میں اس کا جواب نہ ملتا اور اس کے متعلق کوئی حدیث ان کو معلوم ہوتی تو ویسا ہی فیصلہ کرتے۔ اور اگر قرآن و حدیث سے وہ حکم مسئلہ کا معلوم نہ کر سکتے۔ تو باہر جا کر مسلمانوں سے دریافت کرتے کہ ایسا ایسا دعویٰ میرے سامنے پیش ہوا ہے تم میں سے کسی کو معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت اکثر ایسا اتفاق ہوتا تھا۔ کہ تمام جماعت بول اٹھتی تھی۔ کہ آں حضرت نے اس کا فیصلہ کیا تھا۔ تب وہ فرماتے۔ الحمد للہ۔ ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن میں آن حضرت صلعم کے اقوال محفوظ ہیں۔ اور جب کسی طرح حدیث سے بھی حکم مسئلہ کا معلوم نہ ہوتا۔ تب محمد اور عمدہ لوگوں کو جمع کر کے اُنے مشورہ دیتے۔ جب کسی امر پر سب کا اتفاق ملنے ہو جاتا تو اس کے موافق فیصلہ کرتے تھے۔

اور قاضی شیع سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے انکو تھمیر کیا تھا کہ قرآن میں سے جو حکم کو معلوم ہو تو اس کے موافق فیصلہ کرنا ایسا نہ ہو کہ لوگ تم کو اس سے باز رکھیں۔ اور اگر ایسا مسئلہ پیش ہو جس کا حکم قرآن میں نہ ملے تو حدیث

کو تلاش کر کے موافق فیصلہ کرنا اور اگر قرآن اور حدیث میں اس کا حکم نہیں ہے تو اس قوس پر نشتر کرنا جس پر لوگوں نے اتفاق کیا ہو اور اسکے موافق فیصلہ کرنا اور اگر قرآن و حدیث میں اس سلسلے سے غامضی ہو اور تم سے اگلے لوگوں نے بھی آپس سے سکوت کیا ہو تو دو امروں میں سے ایک کو اختیار کرنا اگر چاہو تو جہاد کرنا اپنی راہ سے اور اگر چاہو تو اجتناب میں ناخیر کرنا۔ اور میں تمہارے لئے اسی ناخیر کو پسند کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے وہ کہتے تھے ہم پر ایسا زنا گذرنا ہے کہ ہم کسی مسئلہ میں فتوے نہ دیتے تھے ہم اس درجہ تک نہ پہنچے تھے اور خدا نے تقدیر کیا تھا کہ ہم کو اس درجہ تک پہنچا دیا جس کو تم دیکھتے ہو اس لئے آج سے جس کے سامنے کوئی نصیحا پیش ہو تو وہ کتاب الہی کے موافق اس کا فیصلہ کرے اگر کتاب الہی میں اس کا جواب نہ ہو تو جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو اس کے موافق حکم ہے۔ اور اگر کتاب الہی میں اس کا جواب نہ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسکے متعلق کوئی حکم نہ دیا ہو تو جیسا یا یحییٰ بن اہلبن اہل سنت نے حکم دیا ہو اسکے موافق حکم ہے۔ اور اپنی طرف سے یہ دیکھتے کہ میں اس میں خوف کرتا ہوں اسکو پسند کرتا ہوں۔ اس لئے کہ امر حرام و حلال صاف صاف ہیں۔ اور حرام و حلال کیسے چم میں شبہ ہو رہا ہے۔ اس واسطے مشتبہ کو ترک کر کے یقینی کو اخذ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قاعدہ تھا کہ جب ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تھا۔ اور اس کا حکم قرآن میں ہوا تھا تو اسی کے موافق فیصلہ کرتے تھے۔ اگر قرآن میں اس کا حکم نہ لیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم ثابت ہوا تو وہی بیان کرتے ورنہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ نے جو حکم اس کا دیا ہو تا وہ بیان کر دیتے۔ اور ان سے بھی کوئی حکم مستحق نہ ہوتا تب اپنی رائے سے اس کا جواب دیتے۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے وہ فرمایا کرتے تھے کیا تم کو اس کا خوف نہیں ہے کہ تم کو خدا فذاب سے۔ یا نہیں میں تم کو دھماکے سے تم کہتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا اور فلاں شخص نے ایسا کہا ہے۔ قاعدہ سے روایت ہے کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے ایک حدیث بیان کی تو اس شخص نے کہا فلاں شخص ایسا ایسا کہتے ہیں تب ابن سیرین نے کہا میں تم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ اور تم اس پر کہتے ہو کہ فلاں نے ایسا ایسا کہا ہے و زامی سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا یہ تھا کہ کتاب الہی میں کسی کو رائے دینے کا حق نہیں ہے۔ انصاف و انبیل سو میں رائے دے سکتے ہیں جبکہ حکم قرآن میں نازل نہ ہوا ہو اور نہ حدیث میں اس کا حکم دیا ہو جس امر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہو۔ اس میں بھی کسی رائے کو دخل نہیں ہے۔ اعمش سے روایت ہے کہ ابراہیم کا قول تھا کہ مقتدی امام کی باتیں جانب کھڑا ہوا کرے۔ میں نے صحیح زیات سے روایت عبداللہ بن عباس حدیث بیان کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کو دبا۔ جانب کھڑا کیا تھا۔ ابراہیم نے اسی کو اختیار کر لیا۔ شیخی سے منقول ہے کہ ایک شخص نے ان کے پاس آکر ایک مسئلہ دیا۔ یہ کیا۔ کبھی نے جواب دیا کہ عبداللہ بن مسعود اس کا یہ جواب دیا کرتے تھے اس نے کہا آپ نے مجھ کو اپنی رائے بتانی شیخی نے کہا۔ تم اس شخص پر تعجب نہیں کرتے۔ میں عبداللہ بن مسعود کی طرف سے خبر دے رہا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ تم مجھ کو اپنی رائے بتاؤ۔ واللہ مجھ کو راگ کا گانا اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ میں اپنی رائے ظاہر کروں و دارمی نے یہ تمام آثار بیان کئے ہیں۔ ترمذی نے ابو سائب سے روایت کی ہے کہ ابراہیم کے پاس حاضر تھے انہوں نے ایک شخص کے سامنے جو رائے کو دخل دیا کرتا تھا بیان کیا کہ رسول خدا

نے شاکرک اونٹ کے کوٹان پر دائیں جانب سے لوہے کی چیز سے زخمی کرنا کہا ہے۔ اور ابوحنیفہ کہتے ہیں جہاں خط
ہے اُس شخص نے کہا۔ ابڑ ہم نخمی سے مروی ہے کہ شاکرک سے جو سب کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں نے دلچ کو دیکھا کہ
اُس شخص پر انہوں نے بہت غصہ کیا اور کہا میں تجھے کستا ہوں۔ رعل خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے اور تو کہتا ہے
کہا براہیم کا یہ قول ہے تو اسی قابل ہے کہ قید کر دیا جائے۔ اور جب تک اپنے قول سے باز نہ آئے نہ کیا جائے عبد اللہ بن عباس
اور عمار اور مجاہد اور مالک بن انس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ان سب کا یہی قول ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس
کے قول کو اختیار اور روئے کر سکیں۔ بجز قول رعل خدا صلے اللہ علیہ وسلم کے +

جب علماء ان قواعد کے لحاظ سے فقہ کو مہد اور مرتب کیا۔ تو ان مسائل میں سے جن میں فقہاء نے حکم کیا تھا۔ یا
جو موجودہ اُس زمانے میں آئے تھے کوئی مسئلہ ایسا نہ تھا جس کے متعلق کوئی حدیث مرفوعہ متصل یا مرسل یا موقوفہ
صحیح یا حسن یا قابل اعتبار ہم نہ پہنچی ہو۔ یا یحییٰ اور دیگر خلفاء یا قضاة اور فقہاء سے یاد کے کسی اکثر کا پتہ نہ لگا ہو یا معلوم ہو یا
واقفنا سے اُس کا صلح نہ لگا یا گیا ہو اس طرح علماء کے لئے خدا نے مذہب پر عمل کرنا آسان کر دیا تھا اس بنا پر علماء میں
سے نہایت عظیم الشان وسیع الروایت حدیث سے زیادہ وقت فقہ میں سب سے زیادہ غایر انتظار امام احمد بن حنبل صحیح
اور امام احمد کے بعد اسحاق بن راہویہ اس وقت تک برفقہ کو ترتیب دینے کے لئے کثرت احادیث اور تالیفات جمع کرنے کی
ضرورت تھی یہاں تک کہ امام احمد سے دریافت کیا گیا کہ تو نے دینے کیلئے ایک لاکھ حدیثیں کافی ہو سکتی ہیں انہوں نے
کہا اتنی کافی نہیں ہیں پھر کہا گیا کہ پانچ لاکھ کفایت کر سکتی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا مجھ کو امید ہے کہ اتنی کفایت کر سکیں۔
غایت مستثنیٰ میں اُس کو ذکر کیا ہے۔ امام احمد کی مراد اس قول سے یہی ہے کہ فقہائیت کے ساتھ قوتوں دینے کے
لئے اتنی حدیثیں کافی ہیں +

اس حالت کے بعد ایک سر سے زمانہ کی پیدائش ہوئی انہوں نے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ حدیث کی محنتوں نے
انہوں نے اور لوگوں کو فایز کر دیا ہے۔ فقہائیت کا سامان کر چکے ہیں انہیں کے اصول کا فقہ میں انہوں نے لحاظ
رکھا ہے۔ اس واسطے ان پچھلے لوگوں سے اور فنون کی جانب پلٹ کر آیا۔ مثلاً ان صحیح حدیثوں کو بالکل عمیر کر دیا جو کبر سے
حدیث کے نزدیک متفق علی صحیح تھیں مثلاً زید بن جبرون یحییٰ بن سعید قطان۔ احمد اسحاق اور ان کے ہم رتبہ لوگوں نے
ان کو صحیح مانا تھا۔ فقہ کے متعلق ان احادیث کو جمع کیا۔ جن پر بلاد اسلامی کے علماء اور فقہاء نے اپنے اپنے مذاہب کی
بنیاد قائم کی تھی۔ اور جو حدیث جس وجہ کی تحقیق تھی۔ اُس پر وہی حکم لگایا۔ اور ان شاذ و نادر احادیث کو جمع کیا جن کی
سابقین نے روایت نہ کی تھی۔ اور ان طرق کا انکشاف کیا جن کو قدما نے طرق کے اندازہ سے بیان نہیں کیا تھا۔
ایسی احادیث میں وہ حدیثیں بھی ظاہر ہوئیں جن میں اتصال یا علو و سناد کا وصف تھا یا ان کی روایت فقہ نے
فقہ سے یا حافظ حدیث نے حافظ حدیث سے کی تھی یا اُس کے علاوہ اور مطالب علمی ان میں مندرج تھے۔ اس
منصب کے محدثین بخاری۔ مسلم۔ ابو داؤد۔ عیسیٰ بن عیسیٰ۔ دارمی۔ ابن ماجہ۔ ابویعلیٰ۔ ترمذی۔ نسائی۔ واقطنی۔ مالک۔ بیہقی
خطیب۔ ویلمی۔ ابن عبد البر اور ان کے ہم پایہ لوگ ہیں۔ اور میرے نزدیک وسعت علمی میں سب سے زیادہ نافع مصنف ہے

مشہور تہذیب خاص نہیں جن کا زائد قریب قریب ہے سب کے اول ابو عبد اللہ بخاری ان کی طرز سے تہذیبی کہ تمام ایسی احادیث کا مجموعہ نام لکھ کر دیں جنہیں صحیح تصنیف اور متصل ہونے کے اوصاف ہوں۔ اور ان احادیث سے فقہ سیرت تفسیر کی مستنبط کریں۔ اس لئے انہوں نے اپنی جامع صحیح کو تصنیف کیا اور جس شرط سے تصنیف کی تھی۔ اس کو پورا کر دیا۔ ہم کو معلوم ہوا ہے ایک منہج شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا جھکو کیا ہو گیا ہے کہ مجھ میں ادیس کی فقہ میں تو مشغول ہے اور میری کتاب کو تو نے چھوڑ رکھا ہے اس شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے آپ نے فرمایا صحیح بخاری۔ اور مجھ کو اپنی زندگی کی قسم ہے کہ صحیح بخاری کو شہرت اور توقیر اتنی ایسی حاصل ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ مقصور نہیں ہو سکتی۔

اور دوسرے مصنف مسلم بن الحجاج پوری ہیں۔ انہوں نے بھی یہی قصد کیا کہ متفق علیہ صحیح حدیثوں کو فالص کر دیں جن پر محدثین نے اتفاق کیا ہو۔ اور وہ متصل مرفوع کے درجہ کی ہوں۔ ان سے مذہبی احکام مستنبط ہو سکیں اور یہ بھی انہوں نے قصد کیا کہ امامیہ کو قریب الفہم کر دیں۔ ہتھکڑیاں مسائل میں ان سے آسانی ہو سکے۔ اس لئے انہوں نے نہایت مکمل ترتیب دی اور ایک ہی موقع پر ہر ایک حدیث کے تمام طرق کو بیان کر دیا تاکہ نہایت صراحت کے ساتھ حقائق اور تفرق اسانید کا اظہار ہو جائے تمام مختلف احادیث کو یکجا کر دیا تاکہ عربی زبان کے واقف کو کوئی موقع غدر کا باقی نہ رہے اور پھر وہ حدیث سے امراض کر کے اور طرف متوجہ نہ ہو سکے۔

اور تیسرے مصنف ابو داؤد سجستانی ہیں۔ ان کا قصد یہی تھا کہ ایسی احادیث کو جمع کریں جن سے فقہاء استدلال کرتے ہیں فقہاء میں ان کا مذکورہ مرتبہ اور طمانتہ بلاد نے احکام کی بنیاد ان احادیث کو قرار دیا ہے۔ اس غرض کے لئے انہوں نے اپنی سنن کو تصنیف کیا۔ اس میں صحیح حسن اور قابل عمل حدیثیں جمع کر دیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں ایسی کوئی حدیث جمع نہیں کی ہے جس کے ترک کرنے پر سب اتفاق ہو جو حدیث تصنیف تھی اس کا مصنف ان حدیث میں کوئی مذہب یا ملت کی بات تھی۔ اس کی وجہ علت صاف بیان کر دی۔ علم حدیث میں غرض کرنے والا سبب کو خوب سمجھ سکتا ہے ہر حدیث میں انہوں نے اس مسئلہ کو بیان کر دیا جس کو کسی عالم نے مستنبط کیا تھا۔ اور کسی کا وہ مذہب قرار پایا تھا۔ اس لئے غزالی وغیرہ نے تصحیح کی ہے کہ مجتہد کے لئے یہ کتاب کافی ہے۔

چوتھے مصنف ابو یونس ترمذی ہیں انہوں نے شیخین امام بخاری اور مسلم کے طریقوں کو اپنا یہ صورت میں کر دیا۔ انہوں نے صاف بیان کیا تھا کہ میں ابہام دیکھا تھا دونوں کو متحدہ شکل میں کر دیا اور اس لئے کہ ہر ایک صاحب مذہب کے مسائل کو مفصل بیان کر دیا ہے ابو داؤد کی مقاصد کی بھی تکمیل کر دی ہے۔ دونوں طریقوں کی جامعیت کے بعد ان پر یہ اضافہ کر دیا کہ صحابہ و تابعین اور فضائل امصار کے مذاہب کو پورا بیان کر دیا ہے۔ اس لئے ایک جامع کتاب کو انہوں نے ترتیب کر دیا ہے اور طبیعت شکل میں طرق حدیث کو مختصر کر دیا ہے۔ ایک طریقہ کا ذکر کر کے دوسرے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور ہر ایک حدیث کی علامت بتا دی ہے کہ کون سی صحیح ہے کون سی حسن ہے ضعیف ہے منکر کونسی ہے۔ اور ہر ایک حدیث کی وجہ ضعف بیان کر دی ہے تاکہ طالب حدیث کو اپنے مقصود میں پوری نصیحت

حاصل ہو جائے اور جھلوت تہل۔ دینوں کا پورا انارہ کر کے حدیث شایع اور غیب کی تصریح کر دی ہے۔ سہرگاہ سماجی و
غیبیہ کا مذہب نفل کر دیا ہے اور جس شخص کے نام معلوم کرنے کی ضرورت تھی اس کا نام بتا دیا اور جسکی کنیت کی ضرورت تھی اسکی
کنیت بتا دی ہے۔ اور علمائیس سے کسی کی نسبت کوئی امر مخفی نہیں رکھا ہے اس واسطے علماء کا قول ہے کہ یہ کتاب مجتہد اور
معدودوں کی کفایت کرتی ہے۔

اہم اہم کافہ سفیان ثوری کے زمانہ اور اب بعد میں ان تمام لوگوں کے مقابلہ میں ایسے علماء بھی تھے جن کو سیال جان
کرنے میں کوئی ناگاری نہ تھی۔ تو نے دینے میں انکو کچھ ہاک نہ تھا وہ کہتے تھے کہ دین کی بنا فقہ پر ہی ہے اس لئے ہی کی
اشاعت ضروری ہے ان علماء کو حدیث کے بیان کرنے اور اس حضرت تک سلسلہ روایت کے پہنچانے میں مذہب معلوم ہوتا
تھا سبھی کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دے کے لوگ روایت کیلئے مجھکو زیادہ اچھے معلوم ہوتے ہیں مجھ حدیث میں کوئی
کمی بیشی ہوگی تو انکے ذمہ دار وہی لوگ رہینگے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں ہاں ہم بھی کہتے ہیں مجھکو کہ کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے
کہ عبداللہ نے یہ کہا اور طبقہ کا یہ قول ہے اور عبداللہ بن جریب کوئی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو انکا چہرہ ہلکا ہوا اور کھانسی
وقت وہ کہا کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی یا اسکی شکل فرمایا ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے یہ سنا اسکی ایک
جماعت کو کوزہ کی جانب روانہ کیا تو ان سے فرمایا تم کوزہ کو ہاتھ ہو دو ہاں تم ایسے لوگوں سے لو گے جو حدیث سے
پڑھتے ہیں وہ تم سے اس اگر کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے ہیں تب وہ تم سے حدیث کی روایت کرنے لگے
تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی روایت بہت کم کرنا سبھی کے پاس جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا تو وہ بہت ہی
اعتیاد کرتے تھے اور ابراہیم برابر اس میں گفتگو کیا کرتے تھے (دارمی نے سنن آثار کو بیان کیا ہے) +

اس وجہ سے حدیث اور فقہ اور مسائل مدون کرنے کی دوسری طرز کی ضرورت پڑی انکے پاس اتنی احادیث اور آثار نہ
تھے جن سے وہ لوگ فقہ کو ان اصول کے موافق مستنبط کر سکتے جنکو اہل حدیث نے نہ کیا تھا۔ اور علمائے باد کے اقوال غور اور
بحث میں انکو کشادہ دلی عقلی اور اپنے اپنے احوال کے تعلق انہوں نے اعتقاد کیا تھا کہ ان کا اپنا تحقیق میں بہت بلند ہے
اور سب سے زیادہ انکو میمون اپنے ساتھ کی طرف ہی تھا جیسے عقیدہ کا قول ہے کہ کوئی عالم عبداللہ سے زیادہ قابل اعتماد نہیں
ہے اور ابوحنیفہ کا قول ہے کہ ابراہیم سالم سے زیادہ فقہ میں اور مگر صحابیت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں کہتا کہ طلحہ بن عمرو
زیادہ فقہی ہیں لیکن ان علماء کے دین میں فطانت اور سرعت انتقال ایسا تھا جس سے وہ مسائل کا استخراج بخوبی کرتے تھے
اور اپنے صحابہ کے اقوال سے انکو خوب پونڈ لگاتے تھے اور جو چیز جسکی پیدائش میں ہوا کرتی تھی وہی اس کیلئے آسان
ہو جایا کرتی ہے وکل حزب بما لہم فرعون اس طرح پران مانا۔ نے تخریج کے تمامہ پر فقہ کی ترتیب وہی شخص اسکی کتاب
کو محفوظ رکھتا تھا جو ان کے صحابہ کی زبان اور اقوال علماء کا زیادہ واقف اور صحیح میں زیادہ درست لگتے ہو کرتا تھا اس
لئے وہ سب سلیب میں حکم کی وجہ میں غور کر سکتا تھا جب کسی عالم سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو وہ اپنے صحابہ کے صحیح اقوال
میں غور کرتا جو انکو محفوظ ہوتے تھے اگر ان میں جواب مل جاتا تو بہت زیادہ انکے علوم کلام کو دیکھتا اور اس علوم سے حکم سلسلہ
کا نڈ کر لیتا یا کسی کلام کے اشارہ مخفی سے حکم کو مستنبط کر لیتا۔ اکثر بعض کلام میں کوئی اشارہ دیا تھا یا انکے اقوال سے

مقصود منہوم جو بایا کرتا تھا اکثر کسی صحیح مسئلہ کی کوئی نظیر ہوا کرتی تھی اس ہی نظیر پر اصل مسئلہ پر سیر کیا کرتے تھے کبھی انہوں نے صحیح حکم کی علت میں تہجیح یا سب و حذف نوکر کیا اور اسی علت کو غیر صحیح حکم میں ثابت کر دیا اور کبھی اس علم کے رد و قول ہوا کرتے تھے اگر ان کو قیاس، تفریق یا قیاس شرعی کے ہم شکل کر لیتے تو جواب مسئلہ کا اس سے حاصل ہو جاتا۔ اکثر قدما کے کلام میں ایسے امور تھے جو مثال اور تقسیم سے معلوم تھے لیکن ان کی تعریف جامع اور مانع معلوم نہ تھی۔ اس واسطے ان فقہانے ابن بیان کی طرف رجوع کیا۔ اور اس شے کے ذاتیات حاصل کرنے میں کوشش کی۔ اور اس کی تعریف جامع اور مانع مرتب کر دی۔ اس میں جواب نام تھا۔ اس کو ضبط میں لے آئے۔ اور شکل کو تمیز کر دیا اکثر ان کے کلام میں چند وجوہ کا احتمال تھا انہوں نے دو احتمالوں میں سے ایک کو متعین کر دیا۔ کبھی دلائل طرز ادا ایسا نہ ہوتا تھا جس سے توجہ صحت نہیں نکلتا تھا۔ یہ فقہان دلائل کو جو علی سے بیان کر دیتے ہیں بعض اصحاب تہجیح اپنے اسد کے فعل اور ان کے سکوت وغیرہ سے استدلال کیا کرتے تھے۔ ان طرق مذکورہ کا نام تہجیح تھا۔ اور اسی کے متعلق کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص نے قول کو اس طرح خارج کیا ہے یا فلاں مذہب کے موافق یا فلاں شخص کے فائدہ کے موافق یا فلاں شخص کے قول کے موافق مسئلہ کا جواب ایسا ہے اور ان کے تہجیح کرنے والوں کو مجتہدین فی المذہب کہا کرتے تھے۔ اور جس کا یہ قول ہے کہ جس نے ميسوط کو یاد کر لیا۔ وہ مجتہد ہے۔ اس سے وہی اجتہاد مراد ہے جو تہجیح سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر یہ ایسے شخص کو یہ اہمیت کا علم ہا نکل نہ ہو اور ایک حدیث بھی اس کو نہ آتی ہو۔ اس طرح ہر ایک مذہب میں تہجیح واقع ہوئی۔ اور اس کی کثرت ہو گئی۔ اس کے بعد میں مذہب کے پیرو زانہ میں مشہور ہو گئے اور قضا اور فتوے ان پر مرفوض ہوا۔ لوگوں میں ان کی تصانیف مشہور ہو گئیں۔ انہوں نے عام طور پر درس دینا شروع کیا۔ وہ مذہب اطراف عالم میں پھیل گیا۔ اور ہمیشہ اس کی شہرت بڑھتی گئی۔ اور جس مذہب کے پیرو گنم ہوئے اور قضا اور فتوے کی خدمت امین نہ رہی۔ لوگوں نے ان میں کافی رغبت نہ کی وہ چند روز کے بعد نابود ہو گیا۔

باب ۸۵

اس بیان میں کہ چوتھی صدی ہجری سے پہلے اور چھٹے لوگوں کا کیا حال تھا

معلوم کرنا چاہئے کہ چوتھی صدی سے پہلے لوگ کسی خاص ایک مذہب معین پر متفق نہ تھے۔ قوت القلوب میں ابو طالب کی نے بیان کیا ہے کہ یہ کتابیں اور مجموعی نئی چیزیں ہیں قرآن اول اور دوم میں پہلے لوگ لوگوں کا اقوال کے قابل نہ تھے کسی مذہب معین کے موافق فتوے دینے کا طریقہ معین نہ تھا خاص کسی شخص کا قول اختیار نہ کیا جاتا کرتا۔ ہر ایک قسم کے مذہب میں اسی کے قول کو نقل نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی کے مذہب پر فرقہ کی بنیاد قائم نہیں ہوتی تھی۔ انتہی میں کتنا ہوں کہ دونوں قرون کے بعد کسی قدر تہجیح کا طریقہ پیدا ہو گیا تاہم چوتھی صدی کے لوگ مذہب معین کی تقلید چھٹے صدی سے کسی ایک مذہب کی فہم کی پابندی نہ تھی کسی کا قول نقل کیا جائے جیسے کہ قبض سے ظاہر ہوتا ہے بلکہ اس زمانہ میں دو قسم کے لوگ تھے (۱) علماء عامی معوام کی یہ حالت تھی کہ اتنا فی عمال میں جو مسلمانوں اور

جمہور تہذیبین میں مختلف فہم نہ تھے۔ وہ صرف صاحب شرع کی ہی تقلید کرتے تھے۔ وضو غسل۔ نماز۔ زکوٰۃ کا طریقہ وہ اپنے باپ دادوں یا اپنے شہروں کے علماء سے سیکھ لیا کرتے تھے اسی روش پر وہ پلٹتے تھے اور جو کوئی نیا واقعہ پیش آتا تو جو کوئی مفتی مل گیا۔ اُس سے مسئلہ دریافت کر لیا۔ کسی مذہب معین کی تخصیص نہ تھی اور خاص دہ کے لوگوں کی عیادت تھی کہ ان میں سے محدثین علم حدیث میں مصروف تھے اُن کے پاس احادیث نبوی اور آثار صحابہ میں ضروری حدیثیں موجود تھیں کہ مسئلہ اس اور کسی چیز کی اُن کو حاجت نہ تھی وہ حدیثیں سفین یا صحیح قسم کی جمع تھیں جن پر فقہا عمل کر چکے تھے۔ جو ان پر عمل نہ کرے وہ قابلِ عذر نہیں ہے اور نیز اُن کے پاس ایک مجموعہ اُن قولوں کا تھا جو جمہور صحابہ اور تابعین سے ایسے روایت تھے کہ اُنکی مخالفت نازیبا نہ تھی۔ اگر تعارض نقل یا وجہ تخریح ظاہر نہ ہونے وغیرہ سے مسئلہ میں اُن کا عمل مطمئن نہیں ہوتا تھا تو اگر مشفقہا میں سے کسی کے قول کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اور اگر فقہاء کے دو قول اس مسئلہ میں آگے ملتے تھے اور اُن میں سے جو زیادہ قابلِ اعتماد ہوتا اسکو اختیار کر لیا کرتے تھے۔ خواہ وہ فقہا اہل دین سے ہوتا یا اہل کوفہ سے۔ اور ایک فرقہ اُن خاص لوگوں میں صحابہ اہل تخریح کا تھا جس مسئلہ کو وہ صرح نہ پاتے تھے اسپس وہ تخریح کرتے تھے اور مذہب میں اجتماع کیا کرتے تھے اور ایک ایسے صحابہ کے مذہب کی طرف منسوب ہوا کرتے تھے جو ان کا جانا تھا کہ ان شخص شامی یا واد نطال تھی۔ اور اہل بیت بھی جن پر بہت زیادہ وافر ہو کر تخریح کی گئی تھی اس لیے منسوب ہو کر تخریح کرنا اسی اہل بیت کی طرف منسوب ہو کر اور جو تخریح کے کسی کو فقہا اور ذوق کی خدمت نہیں ملتی تھی اور صرف مجتہد ہی کو فقہت کہتے تھے ان قولوں کے بعد لوگ دائیں بائیں آوارہ ہو گئے اور چند امور اُن میں بالکل نئے پیدا ہو گئے اور علم فقہ کے متعلق ان میں نزاع اور خلاف پیدا ہو گیا۔ اسکی تفصیل جیسے کہ غزالی نے بیان کی ہے یہ ہے کہ جب خلفاء راشدین ہدیین کا زمانہ گزر گیا۔ اور عنایت ان لوگوں کو مل گئی جو اسکے قابلِ اور تھی نہ تھے۔ اور دونوں اور احکام دین کا مستقل علم اُن کو نہ تھا اس واسطے اُن کو ضرورت ہوئی کہ فقہاء سے مددیں اور رہنمائی میں اُن کو اپنے ساتھ رکھیں اُس زمانہ میں ایسے علماء باقی تھے جن کی روش قدیمی تھی۔ وہ ہمیشہ صفات دین کے پابند تھے۔ اس لیے جب وہ حکمِ خلافت میں طلب کئے جاتے تھے تو اس سے گریز کرتے تھے۔ اور فقہاء کی صحبت سے اجراض کرتے تھے تب اس زمانہ کے لوگوں نے دیکھا کہ علماء کی بڑی عزت ہے۔ لوگ سلاطین ہی عرض کرتے ہیں اور وہ ان پر ٹوٹنے پڑتے ہیں تو ان لوگوں نے عزاز اور مرتبہ حاصل کرنے کی آرزو میں نہایت شوق سے علم کی طلب میں توجہ کی اور اب فقہاء مطلوب ہونے کے بعد طالب ہو گئے۔ اور پہلے جیسے سلاطین کی بے التفاتی کی وجہ سے عزت تھی ویسے ہی اب ذلیل ہو گئے سلاطین کی طرف توجہ کرنے سے الامن و فتنہ اور ان لوگوں سے پہلے لوگ علم کلام میں کتابیں تصنیف کر چکے تھے اور اس فن میں بہت قیل و قال ہو چکی تھی۔ اعتراضات و جوابات مقابلہ اور بدل کا طریقہ تہذیبوں کا تھا اب نسرول اور سلاطین کی طبیعتیں فقہ میں مناظرہ کی جانب مائل ہوئیں۔ اور مذہب شامی اور ابوحنیفہ کے مذہب کے اولویت ظاہر ہونے کی خواہشیں اُن میں پیدا ہو گئیں۔ اس لیے اس علم کلام کی ترتیب ان علماء کے لئے باوجود جو گئی لوگ علم کلام اور علمی فنون کو چھوڑنا خاصۃً امام شافعی اور امام ابوحنیفہ کے فقہانی مسائل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور جو اختلافات یا ہم امام مالک اور سفیان اور احمد بن حنبل وغیرہم کے تھے اُنکا بخوبی اہتمام نہیں کیا

اور یہ لوگ سمجھے کہ اس نفی میں سے ہماری شرح کے دقیق مسائل کا مستنبط کرنا اور فقہاء کی منوں اور وجوہ کا بیان کرنا اور اصول و فنون کی تمیز ہے ان اختلافات میں تصانیف الاستنباطات بکثرت ہو گئیں اور بزرگ بزرگ مجاہدوں نے تصانیف کو انہوں نے مرتب کیا۔ اور اب تک برابر وہ اسی حالت میں معروف ہیں ہم نہیں مانتے کہ آئندہ نانون میں ان کے لئے خدا تعالیٰ نے کیا تقدیر کیا ہے متقی حاصل ہو۔

جیسے یہ خرابی لوگوں میں پیدا ہو گئی تھی ایسے ہی یہ خرابی بھی پیدا ہوئی۔ لہذا کو تقلید کا پورا اہتمام ہو گیا اور آہستہ آہستہ تقلید ان کے سینوں میں سلطنت کرتی گئی۔ اور ان کو خبر بھی نہ تھی کہ یہ شرکیہ مگر چھلتا جاتا ہے اس تقلید کی شکل کا (۱۱) سبب تو یہ تھا کہ فقہاء میں باہم نزاعت اور مجاہدہ ہونے لگا لوگ فتووں میں رد و کفر کرنے لگے جو شخص فقہ سے دیتا تھا فوراً اس کے فتوے پر اعتراضات کئے جاتے تھے۔ اسکا رد کیا جاتا تھا۔ انجام کار سخن کا سلسلہ فقہ میں سے کسی شخص کے صحیح قول پر ختم ہوتا تھا (۱۲) سبب حکام اور فضلاء کا جو رو قعدی بھی تقلید کا باعث ہوا۔ اکثر حکام کی طبیعت میں جو رہ گیا تھا۔ ان میں تین اہم اہمیت کی صفت مفقود تھی۔ ان کے فیصلے جب ہی منقول سمجھے جاتے تھے کہ علم لوگوں کو ان میں شہتہا باقی نہ رہے۔ اور اس کا قول کسی شخص سابق کے مطابق ہو (۱۳) سبب سرتاج لوگوں کی جہالت اور بے علموں سے فتوایہ تقلید کا باعث ہوا۔ یعنی علم حدیث اور تفسیر کے طریقہ سے ناواقف ہوتے تھے جیسے اکثر متاخرین کی ظاہر حالت ایسے ہی تم دیکھتے ہو یوں ہم وغیرہ سناس پر تنبیہ کی ہے اس زمانہ میں فقہان لوگوں کا نام متعجباً مجتہد کے پایہ کے زتھے (۱۴) اور تقلید کی یہ ہوئی کہ اکثر لوگوں نے ہر فن میں سبق باتوں کی جانب زیادہ توجہ کی بعض نے خیال کیا کہ ہم علم سماء الرجال کی نیا مستحکم کر رہے ہیں جرح اور تعدیل کے مرتبوں کو معلوم کرتے ہیں۔ اسکے بعد انہوں نے قدیم اور جدید تاریخ کی طرف توجہ کی۔ بعضوں نے ناورد اور خبروں اور غرائب آثار میں غصص کیا اگرچہ وہ خبریں موضوع کے درجہ کی تھیں کسی نے اصول فقہ کے تعلق زیادہ گفتگو کی۔ ہر ایک شخص نے اپنے اپنے اصحاب کے مناظرہ کے اصول مستنبط کئے۔ اور اتہانی درجہ تک اعتراضات کی بہر ملکی اور ان کے جوابات دے دیکر گونہ غلامی کی۔ ہر ایک امر کی تعریفیات اور قسم کا اہتمام کیا کبھی طول کام کیا کبھی اختصار کیا۔ بعض نے اس میں یہ روش اختیار کی کہ مسائل کی وہ مستند صورتیں فرض کیں۔ جو اس قابل تھیں کہ کوئی مائل ان کے پڑھے نہ ہوتا مجرمین اور ان سے اپنے درجہ کے لوگوں کی کلام سے ایسے عموماً اور ایامات کی نفی کی کہ جن کا سننا عالم کبھی جہاں کو بھی گوارا اور پسند نہیں ہوا کرتا۔ اس جہل و مخالفت اور تفریق کا ضرر اور فتنہ اس فتنہ اٹھنے کے قریب قریب تھا۔ جب لوگوں نے ناک کے متعلق فساد اور جھگڑے برپا کئے تھے ہر شخص نے اپنے اپنے ہمراہی کی اماد کی تھی۔ جسے ان فسادوں کا یہ انجام ہوا کہ آخر گوگردہ حکومت قائم ہو گئی اور نہایت کوروتاریک واقعات پیش آئے ایسے ہی ان اختلافات نے جہالت اور اختلاط اور شکوک و ابہام کو بہر جانب پھیلا دیا۔ اس لئے ان ترفوں کے بعد صرف خالص تقلید شایع ہو گئی۔ حق و باطل اور محاسمت اور اور تنبیہ میں کچھ تیز نہ رہی۔ نتیجتاً اس زمانہ میں اس شخص کا نام ہو گیا کہ جو بے حیاطی سے زیادہ بک بک کرے۔ فقہاء کے قوی وضعیت اقوال بلا تیز محفوظ کرے اور نہ زوری سے انگو میان کر رہا ہے۔ اور محدث اس شخص کا نام ہو گیا جو صحیح سقیم حدیثیں شمار کرے اور قصہ گوئیوں کی طرح ان کو بے سمجھے پوچھے بیان کر رہا جائے میں کلیتہاً یہ بیان نہیں کرتا ہوں۔ اس نے

ہے یقیناً اس میں کچھ شبہ نہیں ہے وہ اپنے ہمراہیوں مبارک زانوں میں سے کسی کو نہ پانچواں گلاسٹے ایسے شخص نے
وہ راستہ اختیار کیا جو مسلمانوں کا نہیں ہے۔ نفوذ باللہ من عند اللہ۔

اور نیز ان تمام فقہانے فیہ سلف کی تقلید سے منع کیا ہے۔ اس واسطے ایسا شخص ان کے مخالف ہے جن کی
وہ تقلید کرتا ہے۔ اور نیز وہ کون شخص ہے جس نے مذکورہ بالا لوگوں یا ان کے علاوہ کسی اور کی تقلید کو حضرت عمر بن
خطاب یا حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عباس
یا حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہم کی تقلید سے اسٹے قرار دیا ہو۔ پس اگر تقلید جائز ہی ہو تو اور ذکی نسبت
یہی حضرات مقتدا اور پیشوا ہونے کے زیادہ قابل ہیں۔ اتنی زیادہ تقریریں مہم کی اس شخص کے حق میں پوری ہو سکتی
ہے جس کو اجتہاد کا کچھ بھی مرتبہ حاصل ہو۔ اگرچہ ایک ہی مسئلہ میں کیوں نہ ہو یا اس شخص کے حق میں ہو سکتی ہے جسکو
خوب صاف معلوم ہو سکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان امر کا حکم فرمایا ہے اور فلان امر کو منع فرمایا ہے۔ اور یہ
حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخ نہیں ہے اس کو یہ علم احادیث کے نتیجے سے ہوا ہو۔ ہر مسئلہ میں مخالف اور
موافق اقوال کی جانچ کی ہو ان اقوال کا کوئی ناسخ اس نے دیا یا یا اس شخص سے اسے متاخرین کی ایک جماعت کثیر کو جنت
پایا ہو۔ اس نے اس کے مخالف کو دیکھا کہ حدیث کے مقابل میں قیاس یا استنباط وغیرہ کو پیش کرتا ہو ایسی حالت میں
حدیث کی مخالفت کا کوئی سبب نہیں ہو سکتا۔ اتفاق لغوی اور حق علی اسی کی طرف شیخ عبداللہ بن ابن عبداللہ نے
اشارہ فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہایت تعجب کی بات ہے کہ فقہائے مقلدین میں سے بعض کو اپنے امام کا ضعف اور
معلوم ہو جایا کرتا ہے اس کے ضعف کو کوئی چیز دفع نہیں کرتی اس پر بھی وہ اس امام کی تقلید ہی کئے جاتا ہے اور
جس شخص کے مذہب پر قرآن و حدیث اور صحیح قیاسات کی شہادت ملتی ہے۔ اس کو بالکل ترک کر دیتا ہے۔ اسکو
ان ہی امام کے مذہب سے وابستگی رہتی ہے بلکہ ایسے ایسے چیلے کرتا ہے جن سے ظاہر قرآن و حدیث کو دفع کر
نے اور بعید و باطل تاویل میں ان میں گڑھ ہے تاکہ اپنے مقتدا کی حمایت کرے۔ اور نیز وہ شیخ کہتے ہیں کہ لوگ
بیشے سے جو عالم ہیں کو لا۔ اس سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں کسی خاص مذہب کے وہ عقیدہ نہ تھے کسی سائل پر وہ
آخار نہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان مذہب اور متعصب مقلدین کا ظہور ہوا۔ اب ہر شخص اپنے امام کی ایسی پیروی کرتے
لگے گویا وہ نبی مرسل ہے اگرچہ اس کا مذہب دلیلوں سے کیسا ہی دور ہو۔ ایسا شخص حق اور صواب سے بالکل دور رہت

کیا لایر رضی بہ احد من اولی الالباب +

امام ابو شامہ کا قول ہے کہ جو شخص فقہ میں مصروف ہو اسکو یہی مناسب ہے کہ کسی خاص مذہب امام پر
مظہر کو قاصر نہ کرے۔ ہر ایک مسئلہ میں اسی امر کی صحت پر اعتماد رکھے جو قرآن و حدیث کی رہبری سے معلوم ہوتا ہو۔
جب کوئی شخص ابتدائی سے اہم علوم کو خوب پختہ کر لیا اس کو یہ امر مسل ہوگا اور تعصب اور متاخرین کے طرق اختلافات
میں غمہ کرنے سے احتراز کرنا چاہئے۔ یہ امور وقت کو ضائع کرتے ہیں اس سے صاف طبیعتیں مگر بوجہاتی ہیں۔ امام
شافعی سے بروایت صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی اور کسی دوسرے کی تقلید سے لوگوں کو منع کیا ہے۔ امام شافعی نے

صاحب المیزان اپنے مختصر ح میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں ہے امام شافعی کے علم اور ان کے اقوال کو معافی
مقتضیٰ بیان کے ہیں تاکہ جو شخص ان کے معلوم کرنے کا قصد کرے اس کا ذہن ان سے قریب ہو جائے میں اس
میں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ امام شافعی نے لوگوں کو اپنی اور غیر کی تقلید سے منع کر دیا ہے تاکہ آدمی اپنے دین اور احتیاط
میں ان کے لئے ان کے قول میں غور کرے یعنی میں اس شخص کو جو علم شافعی کے حاصل ہونے کا قصد کرے یہ بتاتا ہوں
کہ امام شافعی نے اپنی تقلید اور اوروں کی تقلید سے لوگوں کو منع کر دیا ہے۔ انتہی ۴

اور نیز ابن حزم کا قول اس شخص کے حق میں درست ہے جو محض عامی است اور وہ کسی معین فقیہ کی یہ سمجھ کے
تقلید کرتا ہو کہ ایسے شخص سے خطا ہو ہی نہیں سکتی اس کی جو بات ہوتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہی ہوتی ہے اور خوب
پینے دل میں جانے کے اس کے خلاف دلیل کیسی ہی ظاہر ہو میں اس کی تقلید کو ترک ذکر فرماتا۔ اسی حالت کے متعلق ترمذی
نے عدی بن حاتم سے روایت کی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ عیسا ثیوں نے
اپنے ظلم اور ریبالوں کو علاوہ خدا کے رب اپنا قرار دے لیا تھا۔ اخذوا اجمارہم و رہبام اربابہم ان اللہ آنحضرت نے اسکو
پڑھ کر فرمایا کہ عیسا ثیوں نے ان کو موجود قرار نہ دیا تھا بلکہ وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے اسی کو حلال سمجھتے تھے۔ اور جس چیز کو
وہ حرام سمجھتے تھے یہ بھی اس کو حرام سمجھ لیتے تھے۔ اور نیز اس شخص کے حق میں بھی یہ تقریر درست ہے کہ جو حنفی ہو کر شافعی
سے فتوے دریافت کرنے کو جائز نہ جانتا ہو اور اس کو جو چیز نہ کرتا ہو حنفی مثلاً امام شافعی کا اقتدا کر کے اس لئے کہ ایسا
خیال قرون اولیٰ صحابہ اور تابعین کے اجماع اور اتفاق کے بالکل خلاف ہے۔

ابن حزم کا قول اس شخص کے متعلق نہیں ہو سکتا ہے جو شخص صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مصلح ہو
اسی چیز کو وہ حلال سمجھتا ہے جس کو خدا اور رسول نے حلال اور حرام کیا ہے۔ لیکن چونکہ وہ نہیں جان سکتا کہ آنحضرت
کا کیا ارشاد ہے۔ وہ آنحضرت کے مختلف اقوال کو جمع نہیں کر سکتا۔ آپ کے کلام سے کوئی امر مستنبط نہیں کر سکتا۔
اس لئے وہ کسی رہنما عالم کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا قول درست ہوا کرتا ہے۔ وہ برائے فتوے دیا کرتا ہے
اور طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے۔ اور اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ وہ ایسا نہیں کرتا۔ تو فوراً اس کی تقلید
ترک کر دیتا ہے اس میں کچھ جھگڑا اور اصرار نہیں کرتا اس قسم کی حالت کا کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانے سے مسلمانوں میں برابر فتوے دینے اور فتوے لینے کا طریقہ جاری ہے اور اس میں کچھ فرق نہیں ہے کہ ایک
شخص سے جہت منے پوچھا کرو یا کبھی اس سے دریافت کر لیا کبھی اس سے لیکن حالت مذکورہ کا ثابت رہنا چاہئے
ہم کسی فقیہ پر یہ ایمان نہیں لیتے کہ خدا تعالیٰ اس کو فقہ کی وحی بھیجتا ہے۔ اور خدا نے اس کی اطاعت ہم پر فرض کر دی
ہے اور وہ بالکل معصوم ہے۔ اگر ہم کسی فقیہ کا اتباع کرتے ہیں تو صرف اس واسطے کرتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث سے
واقف ہے اس کا قول یا قرآن و حدیث کا صریح حکم ہو گا یا کسی طریقہ سے اس نے قرآن و حدیث سے اپنے قول کو مستنبط
کیا ہو گا یا اس نے قرآن سے معلوم کیا ہو گا کہ فلان سورہ میں جو حکم دیا گیا ہے وہ فلان وجہ سے دیا گیا ہے۔ بالہیجان قلب
اس کو اس حکم کی علت معلوم ہو گئی تھی۔ اس واسطے اس نے منصوص پر غیر منصوص کو قیاس کر لیا گو یا وہ یہ کہتا ہے

کیس نے خوب سمجھ لیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں یتیم ہوگی ان حکم اپنا بیگا اور اس عمو میں دو شے بھی منع ہے جس کو قیاس کہتا ہے اس واسطے یہ قول بھی گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہوگا لیکن اس طریقہ میں ہونٹنی شامل میں اور اگر یہ احتمال ہو تا تو کونسا مسلمان کسی مجتہد کی پیروی کیا کرتا اس وقت میں اگر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بند صحیح معلوم ہو جائے جن کی اطاعت ہم پر خدا نے فرض کی ہے اور اس حدیث سے ہم کو معلوم ہو جاوے کہ امام کا مذہب اس کے خلاف ہے اور اس کے بعد ہم حدیث کو ترک کر کے اس مجتہد کی تائید کا اتباع کریں۔ تو ہم سے زیادہ عالم کون ہو سکتا ہے اور جس دن لوگ سب عالمین کے سامنے پیش ہونگے تو ہمارا کیا عندہ ہوگا۔

ہن میں ایسا مشکل ہے سے ایک امر یہ ہے کہ کلام فقہاء میں سے خیر کیا اور لفظ حدیث کا تعلق کرنا ان دونوں میں سوہرا ایک کے لئے دین میں مضبوط اصل ہے ہر زمانہ کے علماء نے تحقیق سے دوہو کو اختیار کرتے رہے ہیں بعض کا زیادہ اہتمام صحیح کی طرف تھا اور لفظ حدیث کے تعلق کا لحاظ وہ کم کرتے تھے اور بعض لفظ حدیث کا زیادہ اہتمام کرتے تھے اور صحیح کی جانب کا اتناہت نظر کم تھا لیکن جیسے فریقین سے عام لوگوں کا شیوہ ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر ایک امر کا اہتمام پورا پورا نہ کیا جائے حق الامر یہ ہے کہ اس طرح بحث کرنا چاہئے جس سے ایک کی مطابقت دوسرے سے ہو جائے اور جو ایک میں خرابی ہو وہ دوسرے سے عمل جائے امام حسن بصری کا قول ہے: بخدا جسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ افراد تعریف کبھی صحیح میں تمہاری سنت کا درجہ ہے معرط اور معرط کے درمیان اس لئے جو شخص اہل حدیث سے ہو اسکو مناسب ہے اپنے منکر کردہ اور مذہب کو تابعین میں سے مجتہدوں کی سنت پر پیش کرے اور جو اہل صحیح سے ہو اسکو مناسب ہے کہ احادیث میں سے وہ حدیثیں اختیار کرے جن میں صریح اور صحیح احادیث کی مخالفت سے وہ احتراز کر سکے جس امر میں حدیث یا کوئی اثر وارد ہوئی وہاں اپنی رائے کو بقدر طاقت دخل دینا نہیں چاہئے۔ محدث کو یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ان قواعد میں زیادہ تعلق کرے جو اباب حدیث نے متعلقہ کئے ہیں لیکن شایع نے ان کی کچھ تصریح نہیں کی ہے اور اس وجہ سے وہ محدث کسی حدیث یا صحیح قیاس کو رد کر دے۔ جیسے ان حدیثوں کو رد کر دیں جن میں ارسال یا انقطاع کا لفظ شائبہ بھی ہو جیسے ابن حزم نے تحریر معارف کی حدیث کو صرف اس خیال سے رد کر دیا کہ بخاری کی روایت میں اس کے انقطاع کا شائبہ تھا حالانکہ وہ حدیث متنی قطعاً متصل اور صحیح ہے ایسے امور کا لحاظ تعارض کیوت کیا کرتے ہیں۔ اور شاکر محدثین کا قول ہے کہ فلان شخص کی حدیث کا زیادہ مانتا ہے۔ اسوجہ سے حدیثیں اسی شخص کی حدیث کو دوسرے کی حدیث پر ترجیح دیا کرتے ہیں گو کہ دوسرے میں صحیح کی ہزار وجہیں کیوں نہ ہوں۔ اور نیز روایت بالسنن کیوت جہود را دیوں کو اس کا اہتمام ہوتا تھا کہ اصل سننی ادا ہو جائیں۔ وہ ان اعتبارات کا کچھ لحاظ نہیں کرتے تھے جن کا کہ اہل عربیت میں سے زیادہ غرض کرنا اسے کیا کرتے ہیں اس واسطے اہل صحیح کا شلتا تھا اور اسے یا کسی گمراہ کی تقدیم و تاخیر وغیرہ سے استلال کرنا محض تعنت، زیادتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا راوی اکثر اس قصہ کو جو ایک راوی نے بیان کیا تھا بدل دیا کرتا ہے۔ اور بجائے ایک حرف کے دوسرے حرف لایا کرتا ہے۔ اور حق اور ظاہر یہی ہے کہ راوی جو حدیث بیان کیا کرتا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلام ہوا کرتا ہے اسلئے بعد اگر کوئی حدیث یا دلیل ظاہر ہوگی تو اسکی طرف منتقل ہو جائینگے۔

اور صاحب تخریج کو مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسے قول کو خارج کرے جو اسکے اصحاب کے صرف کلام سے منہوم ہوتا ہو۔ اور اہل عرف اور علمائے لغت اُس سے معلوم نہ کر سکتے ہوں کسی مسئلہ کے ماخذ سے یا کسی مسئلہ کی ایسی نظیر سے منہوم کیا ہو جس میں اہل علم کے مختلف ہوں اور باہم اس میں اختلاف ہوں اگر اُس مسئلہ کو اس صاحب تخریج کے اصحاب سے بھی مسئلہ دریافت کیا جاتا۔ تو وہ خود ہی کسی مانع کی وجہ سے نظیر کو نظیر پر عمل کرتے یا اُس کی کوئی ایسی علت بیان کرتے جو اس علت کے خلاف ہوتی جو اس نے خارج کی ہے۔ تخریج کا جواز محض اسی لئے ہے کہ اُس میں حقیقت مجتہد کی تقلید ہوا کرتی ہے اور یہ تقلید جب ہی مکمل ہوتی ہے کہ مجتہد کے کلام سے منہوم بھی ہوتی ہو اور صاحب تخریج کو یہ بھی مانیا ہے کہ اپنے اپنے اصحاب کے استخراج قاعدہ سے کسی حدیث یا اثر کو جس پر محدثین کا اتفاق ہو۔ رد کرے۔ جیسے کہ حدیث معمرت کو رد کرنے کا ہے یا ذوی القرنی کا حصہ سا فظ کر دیا ہے۔ اس لئے کہ اس استخراج قاعدہ کی نسبت اُس حدیث کا لحاظ زیادہ اہم اور ضروری ہے اس معنی کی طرف امام شافعی نے اشارہ کیا ہے کہ میں جب کوئی بات کہوں۔ یا کسی قاعدہ کو قائم کروں۔ اور اسکے بعد میرا قول کے مخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث معلوم ہو تو اس وقت اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول معتبر ہے۔ اور مسائل مشکلیہ میں سے یہ بھی ہے کہ احکام معلوم کرنے کیلئے قرآن و حدیث کے متنبیح کرنے کے کسی مرتبے اور درجے میں سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اسکو بالفعل یا بالقوة قریباً اتے احکام معلوم ہوں جس سے اکثر واقعات کے جواب دینے کی اسکو قدرت حاصل ہو۔ اُس کا جواب اکثر اس درجہ کا ہو کہ اشکال کی وجہ سے قابل توقف ہو اور ایسے علم کی لادکی اجتہاد سے ہی ہوا کرتی ہے۔ ایسی استعداد مختلف طرح پر حاصل ہوتی ہے کبھی اس طرح کہ روایتوں کے جمع کرنے میں غرض کیا جائے روایات شافہ و زائدہ کا پورا متنبیح کیا جائے امام احمد بن حنبل نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کے ساتھ عاقل ہو۔ لذت کا عالم ہو۔ کلام کے مواقع کو خوب سمجھتا ہو اور اسلئے سے اس طرح واقف ہو کہ مختلف اشروں کو جمع کر کے اور دلائل کو مرتب کر سکے اور نئے نئے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ شاخ فقہ میں سے کسی شیخ کے مذہب پر تخریج کو طریقوں کو نہایت پختہ کر لیا ہو اور اسکے ساتھ احادیث اور آثار کے ایک معقول مجموعہ سے بھی خوب واقف ہو اس طرح پختہ یا معلوم کر سکے کہ اُس کا قول اتباع کے مخالف نہیں ہے۔ یہ طریقہ اصحاب التخریج کا ہے۔

اور اس متنبیح کا اوسط درجہ یہ ہے کہ اُس کو قرآن و حدیث کا اتنا علم ہو۔ جسکی وجہ سے فقہ کے صحیح علیہ مدار و مشن مسائل معلوم کر سکے۔ اُن مسائل کے تفصیلی دلائل سے واقف ہو۔ بعض مسائل اجتہاد یہ کہ دلائل کے ساتھ نہایت درجہ تک اُس نے معلوم کر لیا ہو۔ بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دے سکے سابق تخریجات کی خوب تعدادی کر سکے اُن میں سے کامل اور ناقص کو سمجھ سکے یہ معلوم کر سکے کہ اس کا قول اس قابل نہیں ہے کہ مجتہد کا اجتہاد اُس میں نافذ نہ ہو سکے یا تاضی اُس کا علم نہ کر سکے۔ اور کوئی فقہی اُس کے موافق فقہی نئے نئے دوسے سکے۔ اور اُن بعض تخریجات کو ترک کر دے جس کو سابقین نے خارج کیا تھا۔ جب اُس کو اس قسم کی تخریجات کے صحیح نہ ہونے کا علم ہو جائے اسی وجہ سے وہ علماء اجتہاد کے مدعی نہ ہوتے۔ ہمیشہ سے تصنیفات اور ترقیبات کرتے رہے ہیں۔ برابر وہ تخریجات کرتے رہے ہیں اور بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دیتے رہے ہیں اور فقہ و مسائل میں یہی ہے کہ غالب گمان حاصل ہو جانے اور

اور اسی گمان غالب پر تکلیف کا مدار ہے۔ تو امور بالاکہ مستبعد نہیں ہیں۔

اور چونکہ اوسے درجہ کے ہیں۔ اُن کا مذہب کیغیرالوقوع امور میں وہ ہے جو وہ اپنے اصحاب یا اپنے آباء اور اجداد اور اپنے اہل شہر سے اخذ کرتے ہیں۔ جس مذہب کا وہ اتباع کرتے ہیں اسی کا یہ پیرو ہوتا ہے اور نہ انوار واقعات میں جو شہر کے مفتی فتوے ہیں اور معاملات قاضی جو فیصلہ کر دے ہم نے ہر مذہب کے علمائے محققین کو قید بلا حدیث اسی و تیرہ پر پایا ہے وہوالذی یعنی۔ ائمتہ المذہب و اصحابہم یوقیت و جواہر میں ہے کہ امام ابو حنیفہؒ سے مروی ہے کہ جو شخص میرے قول کی دلیل کو نہ جانے۔ اسکو مناسب نہیں ہے کہ میرے قول پر فتوے دے کہ امام صاحب رضی اللہ عنہ فتوے دینے کے وقت فرمایا کرتے تھے کہ یہ نعمان ابن ثابت کی رائے ہے اور وہ اتنا کہ ہم کو قدرت ہوئی۔ اسی میں یہ قول بہت اچھا ہے اور جو شخص اس سے عمدہ کوئی اور قول پیش کرے تو وہی بہت درست ہے اور امام مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کا کلام ہتھیار کرنے اور رد کرنے کے قابل ہے حکم اور ہتھیار نے امام شافعی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ میرا قول حدیث کے مخالف ہے تو حدیث پر ہی عمل کرنا اور میرے کلام کو دیوار پر مارنا امام شافعی نے ایک روز امام مزنی سے فرمایا اے ابراہیم میرے ہر قول میں تم میری تقلید نہ کرنا۔ یہ مذہب ہے۔ اپنے نفس کے لئے خوب ہستری کا خیال کر لینا اور نیز امام شافعی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا قول قابل حجت نہیں ہے۔ اگرچہ لوگ کہتے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اور نہ قیاس میں حجت ہے کسی شے میں رضاً و تسلیم ہے۔ صرف خدا و رسول کی اطاعت مکمل ہوتی ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ خدا و رسول کے مقابل میں گفتگو کر سکے امام احمد نے ایک شخص سے کہا کہ ہرگز میری تقلید نہ کرنا۔ اور نہ ہرگز امام مالکؒ اور نہ اوزاعی اور نہ ثمالی اور نہ کسی اور کی تقلید کرنا جہاں سے اور وہ نے احکام اللہ کے ہیں وہیں سے اخذ کرنا یعنی قرآن و حدیث سے اور کسی شخص کو فتوے دینا مناسب نہیں ہے جب تک کہ وہ شرعی فتوے میں علماء کے اقوال سے واقف نہ ہو اور ان کے مذاہب کو نہ جانتا ہو۔ اگر اس سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے اور وہ واقف ہو کہ جن علماء کا مذہب اختیار کیا جا یا کرتا ہے۔ انہوں نے اس پر اتفاق کیا ہے تب تو مضائقہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہدے کہ یہ امر جائز ہے اور یہ ناجائز ہے محض نقل کے طور پر بیان کر دینا چاہئے اور اگر کوئی مسئلہ مختلف نہ ہو تو یہ کہنے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے کہ فلاں شخص کے قول کے موافق جائز ہے اور فلاں کے ناجائز یہ مناسب نہیں ہے کیلک قول کو خود اختیار کر کے کسی کے قول کے موافق فتوے دیدے۔ جب تک کہ اس کی دلیل کو بخوبی نہ سمجھ سکے امام ابو یوسفؒ اور زفر زفریہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو جائز نہیں ہے کہ ہمارے قول کے موافق فتوے دے۔ جب تک کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کہاں سے کہا ہے۔ عصام ابن یوسف رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ تم امام ابو حنیفہؒ کی مخالفت بہت کیا کرتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس واسطے انکی مخالفت کرتا ہوں۔ کہ خدا تعالیٰ نے اُن کو دینا ہم دیا تھا کہ ہم کو دینا نہیں دیا ہے انہوں نے اپنے فہم سے دو باتیں معلوم کیں جو ہماری

مجھ میں نہیں آتی اور جب تک ہم انکے قول کو خوب سمجھ نہیں لے سکتے تو ان کے قول کے موافق فتوے نہیں دے سکتے۔ امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ فتوے دینا تک بائز ہے، انہوں نے جواب دیا کہ جب خطا سے اس کا صواب زیادہ ہو ابوبکر اسلافِ ہجرت سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا۔ ایک شہر میں سب سے زیادہ ایک عالم ہے کیا یہ ممکن ہے کہ فتوے نہ دے انہوں نے کہا اگر وہ اہل اجتہاد سے ہے تب تو ممکن نہیں ہے پھر دریافت کیا گیا کہ اہل اجتہاد سے وہ کیسے ہو کر ناسے کہا جب تمام مسائل کے دلائل سے واقف ہو اور مخالفت کے وقت اپنے تمام مسائل سے منظر اور مقابلہ کر سکے۔ کہا گیا ہے کہ اجتہاد کی شرطوں میں سے اسے شرط یہ ہے کہ کتاب بسوخت حفظ ہو۔ اسی سے بھر الرایق میں ابوہریرہ کی روایت سے ہے کہ ابونصر سے ایک مسئلہ کے متعلق جو ان کے سامنے پیش ہوا تھا۔

سوال کیا گیا کہ خاتم پر رحمت کرے تم کیا کہتے ہو۔ تمہارے پاس چاروں کتابیں کتاب ابراہیم بن رزم اور خصاف کی کتاب سے ادب ناقضی اور کتاب الجرد اور شام کی روایت سے نوادریں ہم کون کتابوں کے موافق فتوے دینا درست ہے یا نہیں یہ سب کتابیں تمہاری نظر میں پسندیدہ ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے اصحاب سے جو صحیح طور پر معلوم ہو گیا ہے وہ پسندیدہ اور قابلِ رغبت و تسلیم ہے۔ لیکن فتوے دینا بے سمجھگی کے لئے میں پسند نہیں کرتا۔ ایسے شخص کو لوگوں کا بار تھانا نہیں چاہئے لیکن جو مسائل ہمارے اصحاب سے مشہور اور صاف ہو گئے ہیں ان میں مجھ کو امید ہے کہ ان پر میں اکتفا کر سکوں۔ اور نیز بھر الرایق میں ہے کہ اگر کسی شخص نے پچھنے لگائے یا نیت کی اور یہ گمان کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا۔ یہ بھگا اس نے کچھ کہا یا تو اگر اس شخص نے کسی نیت سے مسئلہ دریافت نہیں کیا تھا۔ اور نہ اس کو حدیث معلوم ہوئی تھی تب تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے محض جمالت سے روزہ توڑ دیا اور جمالت والا سلام میں کوئی عذر نہیں ہے۔ اور اگر نیت سے دریافت کر کے اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا۔ اس لئے کہ عامی پر عالم کی تقلید واجب ہے جب اسکے فتوے پر اس کا اکتفا ہو۔ اس واسطے وہ اپنے فعل میں حذر ہوگا۔ اگر نیت سے خطا ہی کیوں نہ ہو جائے اور اگر اس شخص نے کسی نیت سے تو دریافت نہیں کیا لیکن اس کو حدیث معلوم ہو گئی تھی۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پچھنے لگائے والا ادب جس کے پچھنے لگائے گئے ہیں دونوں روزہ کو توڑ ڈالیں انظر الحاحم والحجوم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نیت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے النیت تفسر الصائم اور اس شخص کو حدیث کے نسخ ہوئے کا یا حدیث کی تاویل کا کچھ علم نہ تھا۔ ان دونوں پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اس واسطے کہ حدیث کا ظاہر ہی مضمون واجب العمل ہے لیکن امام ابو یوسف کا قول اس کے مخالف ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک نسخ مخرج کا علم نہ ہو عامی کو حدیث پر عمل نہ کرنا چاہئے۔

اور اگر کسی شخص نے عورت کو چھو لیا یا شہوت سے اس کا بوس لیا یا سر دنگایا۔ اور اس نے یہ سمجھ کر کہ یہ چیزیں روزہ کی منظر ہیں۔ روزہ کو توڑ دیا تو اس پر کفارہ ہے۔ ناں اگر اس نے کسی نیت سے مسئلہ دریافت کیا تھا اور اس نے روزہ ٹوٹ جانے کا فتوے دیا تھا یا اس کو کوئی حدیث معلوم ہو گئی تھی۔ تو کفارہ نہ ہوگا اگر کسی شخص نے زوال سے روزہ کی نیت کی تھی تو پھر روزہ کو اس نے توڑ دیا تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔

اور صحابین کے نزدیک کفارہ واجب ہے کذافی المیخطس سے معلوم ہوا کہ عامی کا مذہب وہی ہے جو اس کا منقذ
 قوت سے دلیسے اور نیز میخطس باب قضاء الغویات میں ہے کہ اگر کسی عامی کا کوئی مذہب معین نہیں ہے تو جو تہمتی فتوے
 اس کو دیا گیا وہی اس کا مذہب ہوگا۔ علماء نے اس کی تصریح کی ہے پس اگر کسی منقذ نے قوت سے دیا تو اس کے موافق عصر
 اور مذهب کا وہ اعلاہ کریگا۔ اور شافعی کے قوت سے کے موافق وہ عصر اور مذهب کی نماز کا اعلاہ نہ کریگا۔ اور اسکی رائے کا کچھ اعتبار
 نہ ہوگا۔ اور اگر وہ کسی سے قوت سے نہ لے یا اسکو معلوم ہو جائے کہ فلاں مجتہد کا مذہب صحیح ہے تو یہی اس کو کافی ہوگا اور اعلاہ
 کی ضرورت نہ ہوگی۔

ابن صلح کا قول ہے کہ جو کوئی شافعی الذہب کسی حدیث کو اپنے مذہب کے مخالف پائے۔ تو دیکھنا چاہئے۔
 اگر اس شخص کو اجتہاد مطلق یا خاص اسی باب یا سلسلے میں اجتہاد کا مرتبہ حاصل ہے تو وہ مستقل طور پر اس حدیث پر عمل کر سکتا
 ہے اور اگر یہ اجتہاد اس کو حاصل نہیں ہے اور حدیث کی مخالفت کا بحث و فکر کے بعد جو اب شافی اس کو قائل نہیں۔ تو
 اگر اس حدیث پر علاوہ امام شافعی کے کسی امام مستقل نے عمل کیا ہو۔ تو اس کو بھی اس حدیث پر عمل کر لینا چاہئے۔
 اپنے امام کے مذہب ترک کرنے میں وہ معذور ہوگا۔ امام نووی نے بھی اس کو پسند کیا ہے۔ اور اس پر کوئی اعتراض
 نہیں کیا۔

اور مسائل مشکوٰۃ میں سے یہ بھی ہے کہ فقہاء میں اکثر مختلف یہ صورتیں اور خاص کردہ مسائل جن میں صحابہ کرام
 دونوں جانب وارد ہوئے ہیں۔ ایسے ہیں کہ ان میں نفس مسئلہ میں اختلاف نہیں ہے بلکہ اولیت میں اختلاف ہے مثلاً
 تشریحی اور عیدیں کی تکبیرات احرام باندھنے والے کا کس حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن سوہ کی التعمیات
 بمسئلہ اور آئین کو غفار سے پڑھنا تکبیرات میں دو دو بار ایک ایک بار کھوں کا اور کرنا مطلقاً ہذا اور میں دونوں
 میں سے ایک کو ترجیح میں کام ہے۔ ان کی اصل مشروعیت میں سلف کو کچھ اختلاف نہ تھا قرأت کے طریقوں اختلاف
 قرأت کا بھی یہی حال ہے۔ ایسے اکثر ابواب میں یہی توجیہ کی گئی ہے کہ صحابہ ان میں مختلف تھے اور یقیناً وہ سب
 ماہ راست پر تھے اسی واسطے مسائل اجتہاد میں علماء ہمیشہ فقہیوں کے فتووں کو ترجیح کرتے رہے ہیں اور قاضیوں
 کے احکام کو تسلیم کرتے چلے آئے ہیں۔ اور کبھی بھی اپنے مذہب کے خلاف قول پر بھی وہ عمل کر لیا کرتے تھے۔ ایسے
 مذہب کو تم ایسے فتووں میں دیکھو گے کہ صاف دوسرے قول مخالف کو ظاہر کر کے کہتے ہیں کوئی کہتا ہے
 اسی قول میں زیادہ امتیاز ہے۔ یا یہی قول غفار ہے یا یہ قول ہم کو زیادہ پسند ہے۔ اور کہتے ہیں ہم کو یہی قول معلوم
 ہوا ہے کتاب بسوطا و ناثر محمد رحمت اللہ علیہ و امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے کلام میں ایسا اکثر جگہ ہے ان لوگوں
 کے بعد ماخلف پیدا ہو گئے۔ انہوں نے فقہاء کے اقوال کو مختصر کر ڈالا۔ اور مخالفت پر زیادہ زور دیا اور اپنے اپنے
 اماموں کے اختیار کردہ اقوال پر ہی ہم گئے اور زمانہ سلف سے جو نقل کیا جاتا ہے کہ اپنے اپنے اصحاب کے مذہب
 کو خوب محبوبی سے اختیار کیا جاتے۔ اور کسی حال میں اس سے گمانہ چاہئے تو اس قسم کی تقریر فطری امر ہے ہر شخص
 اسی بات کو پسند کرتا ہے۔ جو اس کے اصحاب اختیار کیا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ لباس اور کمانوں میں ہی اس قسم کی

کا اثر ہوا کرتا ہے۔ یا دلیل کی قوت ہے و وصولت پیدا ہوتی ہے وہ اس کا باعث ہوتی ہے۔ یا ایسے ہی باب اور ہوا کرتے ہیں بعض لوگ مکانام تھنوب رکھتے ہیں حاشا ہمد من ذلک۔

نایدھا جا اور البین اور ان کے بعد زمانہ میں بعض لوگ بسم اللہ پڑھتے تھے۔ بعض نہیں پڑھتے تھے بعض لوگ اسکو بھر سے پڑھتے بعض اس میں جہ نہیں کرتے ان میں سے بعض نماز فجر میں دعا سے قنوت پڑھتے تھے۔ بعض نہیں پڑھتے تھے۔ بعض گیس اور پچھنے اور قنوت کے بعد وضو کیا کرتے تھے۔ بعض وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ اتنا غسل کے چھونے اور عورتوں کو خواہش لغسانی سے مس کرنے سے وضو کرتے تھے بعض نہیں کرتے تھے بعض لوگ ان اشیاء کے تناول سے جن کو آگ لگی ہو وضو کیا کرتے تھے بعض وضو نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ اونٹوں کے گوشت کھانے سے وضو کرتے تھے بعض نہیں کرتے تھے۔ باوجود ان سب امور کے ہر شخص دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ مثلاً امام ابوحنیفہ اور ان کے شاگرد اور امام شافعی وغیرہم رضی اللہ عنہم مدینہ شریف کے مالکی المذہب وغیرہم کے پیچھے نماز میں اقدار کرتے تھے۔ علاوہ وہ بسم اللہ کو تیار ہوتے پڑھتے تھے نہ آواز سے۔ خلیفہ اردن رشید نے ایک بار پچھنے لگا کہ نماز پڑھانی۔ اور امام ابو یوسف نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور نماز کا اعلان نہیں کیا امام مالک نے ان کو قنوت سے دیا تھا کہ پچھنے سے وضو کی ضرورت نہیں ہے امام احمد بن حنبل کا مذہب تھا کہ گیس اور پچھنے سے وضو کرنا چاہئے۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ اگر امام کے بدن سے خون خارج ہوا تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے انہوں نے کہا کہ میں امام مالک اور سعید بن العیب کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں گا۔ روایت ہے۔ کہ امام ابو یوسف اور امام محمد عیدین میں حضرت عبداللہ بن عباس کی گیسوں میں پڑھا کرتے تھے اس لئے کہ خلیفہ اردن رشید اپنے دادا کی گیسوں کو پسند کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام شافعی نے امام ابوحنیفہ کے مقبرہ کے قریب صبح کی نماز پڑھی اور ان کے ادب اور تعظیم کے لئے دلوں سے قنوت کو نہ پڑھا۔ اور نیز امام شافعی کا قول ہے کہ ہم اکثر اہل عراق کے مذہب کی طرف جھک جاتے ہیں اور امام مالک نے مسعود اور اردن رشید سے وہ بات کہی تھی جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور فتاویٰ بزازیہ میں امام دوم یعنی امام ابو یوسف سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک بار انہوں نے حمام میں نہا کر عجب کے ان نماز پڑھی اور امامت کی لوگ نماز پڑھا کر جب متفرق ہو گئے تو معلوم ہوا کہ حمام کے کنوئیں میں مرا ہوا چوہا تھا یہ معلوم کر کے امام ابو یوسف نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں اہل مدینہ کے قول کو اختیار کرینگے۔ کہ پانی جب قلتین کی مقدار کو پہنچ جاوے تو اس میں ناپاکی نہیں ہوتی اذ ابغ الماء قلتین لم یحیل غیثا اتھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص شافعی المذہب نے ایک سال یا دو سال کی نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد وضو نہ ہو گیا اب وہ نماز قضا امام شافعی کو موافق اور امام ابوحنیفہ کے موافق انہوں نے جواب دیا کہ جس مذہب کے موافق قضا کرے گا۔ نماز جائز ہو جائیگی لیکن نماز کے جائز پڑھنے کو اعتقاد بھی ہونا اتھی

جامع الفتاویٰ میں ہے کہ اگر کسی حنفی نے کہا۔ اگر میں فلان عورت سے نکاح کروں۔ تو اس پر تین مرتبہ طلاق ہو اس کے بعد اس نے کسی شافعی سے مسئلہ پوچھا اور اس نے جواب دیا کہ اس عورت پر طلاق نہ ہوگی اور یہ قسم باطل ہے تو

کوئی مضائقہ نہیں ہے اگر شخص شہمی کا اقتدار اس لئے اکثر صحابہ اسی جانب میں امام محمد نے اپنے اہلی میں بیان کیا ہے کہ اگر کسی نقیہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھ پر اللہ طلاق ہے اور یہ نقیہ اس طلاق کو البتہ تین مرتبہ خیال کرتا تھا اس کے بعد کسی قاضی نے اس طلاق کے جہی ہونے کا حکم دیا تو جہی ہی ہونا باسوغ ہوگا۔ ایسے ہی تحریم اور تحلیل یا اعتاق یا مال وغیرہ لینے کے فیصلوں میں جہاں جہاں فقہاء کا اختلاف ہوا کرتا ہے۔ ان موقعوں میں اس نقیہ کو جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا ہو یہی مناسب ہے کہ اپنی رائے کو ترک کر دے۔ قاضی کے فیصلے کو اختیار کرنا چاہئے۔ جو قاضی نے اس پر لازم کر دیا ہو۔ اسی کا پابند رہنا چاہئے۔ جو اس نے دیا ہو۔ وہی سے لینا چاہئے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے اور ایسے ہی ایک شخص نادان تھا۔ اور اس کو کوئی واقعہ پیش آیا۔ اس کو فقہاء سے اس نے دریافت کیا۔ اور فقہاء نے حلال یا حرام ہونے کا فتوے دیا۔ لیکن مسلمانوں کے قاضی نے ان کے خلاف حکم دیا۔ اور وہ مسئلہ فقہاء میں مختلف فیہ تھا۔ تو اس شخص کو یہی مناسب ہے کہ فقہاء کے فتوے کو ترک کر کے قاضی کے فیصلے کو اختیار کرے اتنے۔

اور مسائل مشکوٰۃ میں سے یہ بھی ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو پایا۔ ان کا یہ قول ہے کہ جتنے مسائل ان بڑے بڑے شہح اور صحیح صحیح کتابوں میں مندرج ہیں۔ وہ تمام امام ابوحنیفہ اور صاحبین کے اقوال ہیں۔ ایسے لوگ ان قولوں میں جو تخریج کئے گئے ہیں۔ اور جو حقیقت اور اصلی قول ہیں کچھ فرق نہیں کرتے۔ اور اس کے سنی کچھ نہیں سمجھتے۔ کہ فقہاء کہا کرتے ہیں کہ کفرنی کی تخریج کے موافق مسئلہ کا یہ حکم ہے۔ اور طحاوی کی تخریج کے موافق یہ حکم ہے۔ اور نیزہ فقہاء کے اس قول میں کچھ فرق سمجھتے ہیں۔ کہ ابوحنیفہ نے ایسا کہا ہے اور ابوحنیفہ کے مذہب یا ان کے قاعدہ کی بنا پر مسئلہ کا یہ حکم ہے اور ایسے لوگ ان اقوال کی طرف بالکل نظر نہیں کرتے۔ جو حقیقتیں حنفیہ مثل ابن الامام ابو یوسف بن النعمان نے رد کردہ مسئلہ میں اور ایسے ہی حکم کے لئے پاتی کے ایک میل دوری کے شرط میں وائشالہام بیان کئے ہیں کہ یہ سب امور صحابہ حنفیہ کی تحریرات سے ہیں حقیقت میں یہ مذہب نہیں ہے اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ مذہب کی بنیاد ان جگہ سے کی باتوں پر ہے۔ جو بسوٹ سخری اور ہدایہ اور عیین وغیرہ میں مذکور ہیں ان کو یہ معلوم نہیں۔ کہ اہل اقل ان باتوں کو فقہاء میں متزلزل نہ ظاہر کیا تھا۔ اس پر مذہب بنی نہ تھا بعد کو متاخرین نے بھی ذہنوں کے الجھنے اور تیز کرنے کے لئے اچھا سمجھ لیا یا کسی اور وجہ کے لئے انکو پسند کر لیا۔ والقدالم۔

ایسے ایسے شکوک اور شبہات اکثر تہیدات سے مل جواتے ہیں۔ جو اس باب میں بیان کی گئیں۔ اور نیزہ مسائل مشکوٰۃ سے ایک یہ امر ہے کہ بعض علماء کا یہ قول ہے۔ کہ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کی مخالفت کی بنیاد ان اصول پر ہے جو بزودی وغیرہ میں مذکور ہیں۔ حالانکہ حق بات یہ ہے کہ یہ اصول اکثر ان کے اقوال سے خارج کئے گئے ہیں میرے نزدیک یہ مسئلہ کہ خاص میں ہوا کرتا ہے پھر اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ ان خاص میں لا یقنہ البیان اور آیت پر زیادتی منع ہوتی ہے وان الزیادۃ شیخ اور یہ کہ خاص کی طرح عام صحیحی ہو کر تفسیر ہے ان العام صحیحی کا خاص اور ادیبوں کی کثرت کوئی تخریج کو باہت نہیں ہوتی ولا تزج کبیرۃ الروادۃ۔ اور جو راوی نقیہ نہ ہو اور اسے قائم کرنے کا موقع ہو تو ایسے شخص کی روایت واجب العمل نہیں ہے۔ اور یہ کہ شرط اور وصفت کے

معلوم کا کچھ لحاظ نہیں ہوا کرتا ہے لاجسہ بمعلوم الشرط والوصف اور امر سے وجوب ثابت ہوا کرتا ہے موجب
 الا امر هو الوجوب البتہ اور ایسے ہی اور اصول تمام امیہ کے کلام سے استخراج اور اخذ میں امام ابوحنیفہ
 اور صاحبین سے نقل روایت صحیح ثابت نہیں میں۔ ان اصول کا محفوظ رکھنا اور متقدمین نے جو جو اس پر متنبط کئے
 ہیں اور ان پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ ان کے جواب دینا ان اصول مخالف اصول اور ان پر اعتراضات
 واروہ کے جواب دینے سے زیادہ سنی نہیں تھے مثلاً ان علماء نے قاعدہ بنایا ہے۔ کہ: الخاص میں لا یجوز البیان اس
 قاعدہ کو متقدمین کی تقریر سے پیدا کیا ہے۔ جو قول الہی واستجدوا واکرعوا میں کی ہے کہ یہاں رکوع و سجود
 میں ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کہ کسی کی نماز پوری نہ ہوگی جب تک کہ وہ اپنی پشت کو رکوع و سجود
 و سجود میں ٹھیک نہ کرے گا لاجزی صلوۃ الرجل حتی یقیدہ ظہرہ فی الركوع والسجود
 میں متقدمین فرضیت العینان کے قائل نہیں ہوئے ہیں اور حدیث کو آیت کے بیان میں انہوں نے قرار نہیں
 دیا ہے۔ اس لئے ان پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ قولہ تعالیٰ والسموا برؤسکم میں ہی لفظ مسح خاص ہے اور
 ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مسح کرنے کو پھر انہوں نے بیان کیوں قرار دیا اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ
 الذانیہ والذانی فاجلدا اور نیز قولہ تعالیٰ السارق والسارقة فاقطعوا اور قولہ تعالیٰ حتی یتکلم زواجا غیرہ وغیرہ میں جو
 بیانات بعد کو لاحق ہوتے ہیں ان کے جوابات میں بہت تکلفات کئے گئے ہیں کہا ہوا الذکر فی التسم اور ایسے ہی قاعدہ ذکر کیا گیا
 ہے کہ العام قطعی کا خاص اسکو انہوں نے متقدمین کے تقریر سے اسطرح اخذ کیا ہے کہ انہوں نے حدیث لا صلوة الا بتمام
 الکتاب کو آیت فاقروا ما تیسر من القرآن کا مخصوص قرار نہیں دیا ہے اور ایسے ہی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لیس
 ینمادون خست اواق ممدتہ کو حدیث فیما سقت العیون العشر کا مخصوص قرار نہیں دیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قسم دوم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں بتفصیل
انکے اسرار کے بیان میں

اس حکیم کو تھوڑی سی آن احادیث کا ذکر کرنا منظور ہے جن کا اجماع اور علماء میں زیادہ مروج ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ابوداؤد اور ترمذی نے ان کی روایت کی ہے ملا وہ ان کے اگر کوئی حدیث بیان کی ہے تو اسکو باتبع ذکر کیا ہے اس لئے ہم نے ہر حدیث کی نسبت اسکے راوی کی طرف نہیں کی ہے اور اکثر حدیث کے حامل معنی یا اسکے ایک نکتے کو بیان کر دیا ہے اس واسطے کہ ان کتابوں میں سے حدیث کا تلاش کر لینا چند دن دشوار نہیں ہے۔

ان احادیث کا ذکر جو ایمان کے پایوں میں شامل ہوئی ہیں

چونکہ سرور کائنات کی رسالت تمام سے زمین کی واسطے عام تھی تاکہ تمام اویان پر آپ کے دین کو غلبہ ہو اس غلبہ سے خواہ کسی مرتزق عزت یا کسی ذلیل کی عزت اسلئے آپ کے دین میں کئی طرح کے لوگ داخل ہوئے لہذا ان میں باہم تمیز کی ضرورت ہوئی کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے اور مسلمانوں میں سے بھی اُس ہدایت سے جو خدا تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے کس کو بہری ہوئی اور کس کے دل میں اُس کی خوبی نے سزا دیت نہیں کیا اس واسطے شارع نے ایمان کی دو قسمیں کیں ایک تو وہ جس پر دنیاوی احکام کا دار مارا ہے اور اسی وجہ سے جان و مال کی حفاظت ہو سکتی ہے اس ایمان کو شارع نے چند امور میں جیسے بظاہر فرما کر دیا ہے ثابت ہوتی ہے مضبوط کیا ہے اور وہ یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھ کو حکم ہے کہ لوگوں سے بہاؤ کروں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی پوجا کے قابل نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا فرستادہ ہے اور نماز کے پابند ہوں اور زکوٰۃ نہ دیں اور جب یہ سب باتیں انہوں نے کر لیں تو یہاں تو اپنی جان و مال انہوں مجھ سے بچانے کے بعد حقوق اسلام کے اور پورا ان کا حساب کتاب خدا کے متعلق ہے امرت ان افاض الناس حثی الشہد وان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و لیسوا الصلوٰۃ ویؤتوا الزکوٰۃ فاذا فعلوا ذلک عصوا منی و انہم و امواحم الابحی الاسلام و حسابم علی اللہ اور فرمایا ہے جو ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارا نبی قباہ اس کا قبلہ ہو اور ہمارے اللہ کا ذبیحہ کھا دے وہ مسلمان ہے اور خدا اور اس کا رسول اس کا دیندار

ہے پس تم لوگ خدا تعالیٰ کے ہدہ میں داخل نہ بنو اس صلہ صلواتنا و استقبال قبلتنا و اکل ذبیحتنا فذلک سلم الذی لا
ذمتہ اذمتہ ذمتہ رسولہ فلا تخفوا اللہ فی ذمتہ +

اور فرمایا ہے اہل ایمان تین ہیں۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس سے کچھ مداخلت نہ کرنا کسی گناہ سے اسکو کافر
مست بنا اور کیسا ہی کچھ کرے اس کو اسلام سے خارج نہ کرتے جان اخیر حدیث تک لٹ من اہل الایمان کلمت من قال لا الہ الا اللہ
فلا کفرہ بذنب ولا یموت من الاسلام لعل الحدیث +

ایمان کی دوسری وہ قسم ہے کہ جس پر نجات اخروی اور فوز بالدرجات کا مدار ہے اور اس میں تمام تقاضے اور
اعمال صالحہ اور ان کا فکر داخل ہے اس ایمان میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے اور شایع کا دستور ہے کہ ان اعمال کو ایمان کے
ساتھ قبضت کرتے ہیں کہ ان اعمال کے جو ایمان ہونے پر تشبیہ طبع ہو جائے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے جو امانتدار نہیں ہے وہ بے ایمان ہے اور جس کو عہد کا پاس نہیں ہے وہ بے دین ہے۔ الایمان لمن لا امانتہ

لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اور سترایا ہے سلمان وہ شخص ہے کہ جس کے اٹھ اور زبان سے مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچے
اسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ الحدیث۔ اس ایمان کی بہت ہی شاخیں ہیں اور اس کا اصل درخت کا سب سے کھ

کہ درخت کے اندر پھول اور پھل اور شاخیں اور پتے اور اس کا تنہ سب داخل ہیں اور سب کو درخت کہتے ہیں مگر جب اس
کے پھل و پھول توڑنے جائیں اور پتے گھسٹ ڈالے جائیں اور شاخیں کاٹ ڈالی جائیں تو اس درخت کو درخت ہی
کہتے ہیں مگر وہ درخت خراب کہلاتا ہے اور جب اس درخت کو بڑے کات ڈالیں تو درخت کا نام اس وقت اس سے ہٹا

رہتا ہے یہی معنی ہیں اللہ جل جلالہ کے اس کلام کے کہ ایمان واسے وہی لوگ ہیں کہ جب کوئی خدا کا ذکر کرے تو اس کے
دلوں میں خوف طاری ہو جائے۔ اِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ عَلٰۤیہُمْ رُءُوسُهُمْ۔ اور چونکہ یہ سب اعمال ایک قسم کے
تھے اس واسطے شایع نے اس کے دو حصے کئے۔ ایک تو ارکان یہ تو وہ ہیں جو سب اعمال میں زیادہ تر مستعملیاد۔

اور متم باشان ہیں جن کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اسلام کی بنا پنج چیز پر ہے ایک تو
اس بات کی کہ سوا سے خدا تعالیٰ کی پوجا کے قابل کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول
ہیں گواہی دینا اور نماز کی پابندی اور اواسے زکوٰۃ ادرج اور صیام رمضان نبی الاسلام علیہ سلس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ

وان محمد عبده ورسوله و اقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ و الحج و صوم رمضان۔ دوسرے ان سے ملا وہ سب ہی کی نسبت
محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایمان کے کچھ اور شرطیں ہیں جن میں سے سب سے بڑا کلمہ لا الہ الا اللہ

اور سب سے اونے جس خبر سے لوگوں کو تکلیف ہو اس سے کہتے کاصات کر دینا ہے۔ اور یہاں بھی ایمان کا
ایک شعبہ ہے۔ الایمان بطع و سجون شجوتہ و افضل ما قول لا الہ الا اللہ و اذنا ما اللہ الا الذی عن الطریق و الحیا شجبتہ
من الایمان +

ایمان کے پہلی قسم کے مقابل کا نام کفر ہے اور دوسری قسم کے مقابل میں دو صورتیں ہیں اگر تصدیق ظنی نہیں ہے۔
بلکہ صرف تلواری کے زور سے احکام شرعیہ کی فریاداری کرتا ہے تب تو وہ خاص نفاق سے اور اس قسم کا منافق اور

کہا کہ خیرت کے اندر دونوں برابر ہیں بلکہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے درجہ میں ہے اور اگر تصدیق قلمی ہے تو اس کے ساتھ عمل نہیں ہے تو وہ فاسق ہے یا عمل بھی کرتا ہے مگر اس کا دل اس میں نہیں لگتا تو یہ اور قسم کا منافق ہے بعض سلف نے اس نفاق کا نام نفاق فی العمل رکھا ہے اور اس کا نشانیہ جو ہے کہ طبیعت یا رسم یا عقیدہ کی کاجاب اس کے قلب پر چھایا جاتا ہے اور پھر نال اور لوہا اور کھنے کی محبت میں بہت تن مصروف رہتا ہے اس باعث سے اس کے قلب میں بڑا اوسرنا کے متعجب سمجھنے اور مباحی پر جزا ت کرنے کی ایک نامعلوم حرکت پیدا ہو جاتی ہے جسے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام کے سخت سخت علم اس کو ناگوار گذرتے ہیں اور کبھی بعض کفار کی محبت امتلا سے کلمہ افتد سے اس کو منع ہو جاتی ہے۔

ان دو معنی سے علاوہ ایمان کے دو معنی اور بھی آتے ہیں ایک تو ضروری تصدیق چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا جسکے نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے ایمان اس کا نام ہے کہ تو خدا تبتاعے اور اس کے فرشتوں پر یقین رکھے ایسا ان اومن بانئذ ولا لکمۃ الحدیث۔ دوسرے ایک دل کی تسلی اور اندرونی کیفیت کا نام ہے جو مقررین کو حاصل ہوا کرتی ہے جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو، ایمان کا جزو ہے الطمأنینۃ علی اللسان۔ اور فرمایا ہے جب کوئی بندہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو ایمان اس کے قلب سے نکلا کر ایمان کی طرح اس کے سر پر آ جاتا ہے اور جب وہ اس کو ترک کر دیتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے اذ ان فی العبد جمع منہ ایمان فکان فوق راسہ کا نطقہ فاذا فرج من ذلک العمل رجع الیہ ایمان۔ اور حضرت معاویہ فرماتے ہیں آؤ کچھ دیر ہم اہل یقین بن جاویں تعالٰیٰ نومن ساتھ پس ثابت ہوا کہ ایمان کا لفظ شریع میں چار معنی کے اندر متعمل ہوتا ہے۔ اب ایمان کے باب میں جو احادیث متعارضہ وارد ہوئی ہیں اگر ہم حدیث اپنے اپنے محل پر محمول کلی جائے تو تمام مشکوک اور شبہ منسوخ ہو سکتے ہیں اسلام کے لفظ سے ایمان کے پہلے معنی پسندت ایمان کے لفظ کے زیادہ تر قرب الغیب ہوتے ہیں و لہذا اہل بھلا نے فرمایا ہے کہ وہ کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے قلم تو ہم بڑو کس قوموں سلنا اور ایک مرتبہ (حضرت سید نے کسی شخص کی نسبت کہا تھا کہ میں اسکو ایماندار جانتا ہوں) تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ مسلمان کہو اور مسلمان۔

ایمان کے چوتھے معنی پر نسبت ایمان کے احسان کا لفظ صاف دلالت کرتا ہے۔
چونکہ نفاق فی العمل اور اس کا مقابل یعنی اخلاص ایک اندرونی چیز ہے لہذا شاعر کو اس کے علامات بیان کرنے پڑے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا چار نصلیتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ سب پائی جائیں وہ تو پکا منافق ہے اور جس میں سے ان میں سے ایک فصلت پائی جائے اس میں نفاق کی ایک فصلت پائی جاتی ہے جب تک اس کو ترک نہ کرے جب اس کے پاس کوئی نمانت رکھے تو خیانت کرے اور جب کہیں کا ذکر کرے تو جھوٹ بولے اور کسی سے عہد کرے تو پورا نہ کرے اور کسی سے لڑے تو گالیاں بکے ارجح من کمن فیہ کان منافقا خالصا ومن کان فیہ حصۃ منہن کان فیہ حصۃ من النفاق حتی یدعی ما اذا ائمن خان واذا حدث

کذب و اذا عابد فعد و اذا فاضح فجر۔ اور فرمایا ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوگی ان کے سبب سے اسکو عبادت
ایمانی حاصل ہوتی یہی کسی جس شخص کو خدا اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ اور جو شخص خالصتہً نہ کسی سے محبت
کرتا ہو اور جو شخص کفر سے گل آنے کے بعد کفر کی طرف اس کو اعادہ کرنا اس قدر ناگوار ہو جس قدر آگ میں ڈالا جانا

ناگوار ہوتا ہے۔ کثرت میں کن فیہ و بعد بہن ملاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہا و من احب عبد اللہ ورسولہ
اللہ ورسولہ من کیرہ ان ینو و فی الکفر بعد ان القذہ اللہ منہ کما کیرہ ان ینحی فی النار۔ اور فرمایا ہے کہ جب تم کسی شخص کو بلا التزام
مسجد کی طرف آجاتا دیکھا کرو تو اس کے ایمان کے گواہ رہو اور اگر تم بعد بلازم مسجد جا شہد والہ بلا ایمان۔ اور ایسے

ہی آپ نے فرمایا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان اور ان سے بغض نفاق کی دلیل ہے۔ حب علی آیتہ الایمان و بغض علی آیتہ
التفاق۔ اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فدا تجا نے کے معاملہ میں بہت سختی سے پیش آیا کرتے
تھے یہ ان کی سختی وہی شخص گوارا کر سکتا ہے جس کے طبی قومی ضعیف ہو گئے ہوں اور اس کی عقل کو خود ہوش نسانی

پر غلبہ ہو اور فرمایا ہے انصار کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ حب الانصار آیتہ الایمان اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ عرب
کے قبائل معدی اور یمنی میں ہمیشہ نزاع درپیش رہتا تھا اسلام نے اگر اس نزاع کو دور کر کے انہیں یکجا کر دیا اب
جس نے دل سے اللہ کے لئے اللہ کا عزم بالجزم کر لیا اس کا دل تو ان جھگڑوں سے پاک ہو گیا اور جس نے یا راہ

نہیں کیا اس کے دل میں وہی نزاع بہتور قائم رہا۔
www.KitaboSunnat.com

ایک حدیث میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا ہے کہ اسلام کی پانچ چیزوں پر ہے اور
ضمام بن ثعلبہ اور اس اعرابی کی حدیث میں جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ مجھ کو ایسا عمل
بتا دیجئے جو میرے واسطے دخول جنت کا موجب ہو جا بے بیان فرمایا کہ یہ پانچ چیزیں اسلام کی ستون ہیں جس نے

ان کو کر لیا میرا ہے اس نے کچھ اور عبادت نہ کی ہو ورنہ کے عذاب سے اپنی گردن کو اس نے راکر لیا اور
جنت کا سختی ہو گیا۔ ان ہذہ الاشیاء ارحمتہ ارکان الاسلام وان من فعلھا ولم یفعل غیرھا من الطامات قد طلعت رقبۃ من
عذاب و ہتوجب الجنۃ ایسے ہی یہ بیان کیا ہے کہ نماز کا ادا نہ کرنا اور وضو کا ادا نہ کرنا درجہ کیلئے۔

تمام عبادات میں خاص کر کے ان پانچ چیزوں کو اس واسطے کن قرار دیا ہے کہ انسان کی تمام عبادات میں سے
انہیں پانچ کی زیادہ شہرت ہے اور تمام عملوں نے سب عبادتوں سے زیادہ تر التزام اور اہتمام نہیں پانچ کا کیا ہے
تمام یہود اور نصاریٰ اور مجوس اور یقینہ عرب کو انہیں کا اہتمام ہے البتہ ہر ایک کا طریقہ ادا کرنے کا جدا گانہ ہے

ملاوہ بریں یہ پانچ عبادتیں اور عبادتوں کے بدلہ کافی ہو سکتی ہیں ان کے سوا کوئی اور ایسی عبادت نہیں ہے جو انکے
بدلہ کافی ہو سکے اس واسطے کہ تمام نیکیوں کا اصل اصول توحید الہی اور تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام الہی کا
ان لینا ہے اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت تمام روئے زمین کے لئے عام تھی اور قومیں کی قومیں

لوگوں کی دین الہی میں داخل ہوتی ملی جاتی تھیں اس لئے لامحالہ ایک ظاہری شناخت کی حاجت پڑی جس سے مخلصین
اور منافقین میں باہم تمیز کر سکیں اور اسلامی احکام کا اس پر دار مدار ہو اور لوگوں سے اس کی بازیگری کی جائے اور

اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس تمیز کے لئے مدتوں تک میل جول کی ضرورت ہوتی۔ اور اس کے بعد بھی صحت منافی تفریق ہو سکتی تھی جسکی بنا قرآن پر ہوتی دوسرے یہ کہ ایک شخص کو مسلمان کا حکم دینے میں سب کی رائے مختلف ہوتی اور ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں اسلام کے احکام جاری کرنے میں کس قدر وقت واقع ہوتی اب دلی اعتقاد اور تصدیق کے معلوم کرنے میں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے اختیار اور فوضی سے ایک بات کا اقرار کرے اور یہ بات ہم بیان ہی کر چکے ہیں کہ انسانی سعادت اور اخروی نجات کا دار چارہ صلتوں پر ہے اور نانا اور اس کے ساتھ عہدات ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ان چار میں سے دو یعنی فرمانبرداری اور قہدس کی صورت نمایاں ہو جاتی ہے۔ اور ان اوصاف کا اس کے کرنے والے میں گمان کر سکتے ہیں اور کفوہ کا بشرطہا اس کے تحقیق کو دینا ایسا ہے کہ اس کے اوپر کرنے والے میں ان اوصاف چار گانہ میں سے دو اوصاف یعنی سخاوت اور عدل کا گمان غالب ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ طبی حجاب دور کرنے کے لئے ایک ایسی عبادت کی حاجت ہے جس سے نفس کلبہ پر ایک اٹھم کا دباؤ سے اور اس باب میں روزہ سے زیادہ کوئی جو مفید نہیں اور یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ تمام شرع کا اصول الاصول شہادت الکی کی تنظیم ہے اور چار چیزیں شہادت الکی ہیں ناخجلہ کعبہ بھی ہے اسی کی تنظیم کا نام حج ہے اور بالفاظِ جویم بیان کر چکے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ عبادات غم اور عبادتوں کے بدلے کافی ہو سکتی ہیں ان کے سوا کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو ان کے بدلے کافی ہو سکے۔

شرع کے اعتبار سے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں متاخر اور کبار کبائر گناہ اس وقت صادر ہوتے ہیں جب قلمے ہیمیہ یا سبھیہ ایشیطانیہ کا پوسے طور پر نفلہ ہو جاتا ہے اور اس میں حق کا راستہ سدود ہو جاتا ہے اور شہادت الکی کی حرمت کا تنگ لازم آجاتا ہے یا تدبیر الکی کی جن میں بندوں کی مصلحت ہوتی ہے مخالفت یا بندوں کا اس میں ضرر عظیم پایا جاتا ہے اور بائیمہ شرح کی نافرمانی ہوتی ہے اور اس کا کرنیوالا شرح کو پس پشت ڈال دیتا ہے کیونکہ شرح نے اس کے کرنے سے سخت تہی کی ہے اور اس کے کرنے والے کو بہت شدت سے تہدید کی ہے اور اس کا کرنا ایسا بیان کیا ہے جیسا کہ اس دین سے خارج ہونا اور جو گناہ اس درجہ کے تو نہیں ہیں مگر ان کے وداعی اور اسباب ہیں۔ اور شرع نے لازمی طور پر ان سے منع بھی کیا ہے مگر اس قدر شدت نہیں کی ہے جس قدر کبار نہیں کی ہے۔ ایسے گناہوں کو صفا کہتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ کبار گناہ محدود نہیں ہیں کہ کتنے ہیں بلکہ ان کی تعریف یہی ہے کہ با تو قرآن اور حدیث صحیح میں اس کے کرنے والے پر وعید متعلق ہوئی ہو یا شرع میں اس گناہ پر حد مقرر ہو یا شرع نے اس کا نام کبیرہ بیان فرمایا ہے اور ان کے مرتکب ہونے کو خروج من الدین بیان کیا ہو یا جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ بیان فرمایا ہو کوئی اور شے بھی فساد اور خرابی میں اس سے بھی زیادہ یا اس کے برابر ہو یہ گناہ سب کبار ہیں اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ذنا کرتے وقت زانی میں ایسا نہیں رہتا۔ لایزنی معین یزنی دہومین الحدیث اس کے بھی معنی ہیں کہ یہ افعال اسی وقت صادر ہوتے ہیں کہ جب تو اسے ہیمیہ یا سبھیہ کا پوسے طور پر نفلہ ہوتا ہے اور

نق ہے اگرچہ کہنے کو سب گناہ کہلاتے ہیں اب اگر کبائر کو کفر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے سامنے انکی جتنی نہیں معلوم ہوتی اور نہ انکی کچھ معتد بہ اثر معلوم ہوتا ہے اور نہ ذنوب مار کے واسطے وہ ایسے سبب ہو سکتے ہیں جو ان سبب کہا جائے کسی حال کبائر کے اعتبار سے صفائے کا ہے بنی صلوات علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی فرق کو دیکھا ہے۔
 اہم کے ساتویں فرمایا ہے جس طرح صحت اور مرض میں فرق ہے جس طرح اگر امراض خارجیہ مثلاً زکام یا تھب بینی کو جو مریض کے ماتھے جو جو ہر بدن میں جھکن ہو جائے جیسے جذام یا اسل یا استسقا قیاس کریں تو اول کو مقابل دوسرے کے صحت کا مطلق کر سکتے ہیں اور زکام یا تھب بینی وائے کو جبست ان امراض والے کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مریض نہیں ہے اور اس کو کوئی بیماری نہیں ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نصیبت کے سامنے دوسری مصیبت کا خیال بھی نہیں رہتا مثلاً ایک شخص کے کانٹا لگ جائے اور پھر اس کے بعد اس کا گھرا اور مال کوئی کوٹا کر لیا جائے تو وہ بیان کرتے وقت یہ کہہ دیتا ہے کہ پہلے پھر مال کوئی نصیبت رہتی ہے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ البیس پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے لشکر کو لوگوں کے قتل میں ڈالنے کو روانہ کر دیتا ہے ان البیس یعنی عرش علی اللہ ثم حیث سراہہ یعقون الناس الحدیث جانتا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے شیاطین کو پیدا کیا ہے اور ان کی جبلت میں یہ بات رکھی ہے کہ لوگوں کو اٹھا کر جس طرح کوئی گنہگار ہوتا ہے اور جو اس کے جن کا مقتضی ہوتا ہے اس کے موافق وہ کام کرتا رہتا ہے جس طرح پستانہ کا کثیر اپنے مقتضی طبع سے غلیظ میں ٹوٹا پوانا کرتا ہے اور ان شیاطین کا ایک سردار ہے جو اپنا تخت پانی کی سطح پر بچھاتا ہے اور اپنے تخت کو اس کام کی تکمیل کے لئے جس کے وہ درپے ہیں بٹاتا ہے اور پوری پوری شقاوت اور گمراہی کا شوق ہوتا ہے۔
 ہر فرع اور صفت میں خدا تعالیٰ کا یہی قاعدہ جاری ہے اور اس میں کچھ مجاز نہیں ہے اور میرے نزدیک یہ بات ایسی حقیق ہو گئی ہے جیسے کوئی انکھ سے دیکھ لیتا ہے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے خدا کا لشکر ہے جس نے اس کی بات دوسو ہی تک رہنے دی الحمد للہ الذی رواہ اے الو سو ستہ اور اب ہے شیطان اس بات سے کہ جزیرہ عرب میں سلمان اسکی پرستش کریں یلوس ہو گیا اگر ان میں باہم بری باتوں کی رغبت دلائے کی اس کو امید ہے الشیطان قد ایس من ان لہجیدہ سلگون فی جزیرۃ العرب ولكن فی الصحریں نعیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض صحابہ نے عرض کی کہ ہمارے دل میں بعض باتیں ایسی آتی ہیں جن کے زبان سے کہنے پر ہم کو جرأت نہیں ہوتی تو آپ نے فرمایا میری بیان ہے ذالک میری الامکان۔

جانتا چاہئے کہ جس قدر کسی شخص میں دوسو کے قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے اسی قدر اس کے دل میں دوسو کی تاثیر ہوتی ہے بڑی سے بڑی تاثیر دوسو شیطانی کی یہ ہے کہ انسان کو کافر بنا دے اور دین سے اس کو خارج کر دے اور جب خدا تعالیٰ اس تاثیر سے بندے کو محفوظ کرتا ہے تو ان دوسو کی تاثیر دوسری صورت میں بدل جاتی ہیں یعنی مقامات اور تدریج منزل میں بگاڑ ڈالنا اور گھر یا شہر والوں میں فساد پھیلانا پھر جب خدا تعالیٰ اس سے

بھی کسی کو محفوظ کر لیتا ہے تو پھر دوسرے کا کچھ اثر نہیں ہوتا اور دل ہی دل میں پیدا ہو کر جاتا رہتا ہے اور چونکہ اس کا اثر اس شخص کے قلب میں ضعیف ہوتا ہے اس لئے یہ دوسرے کسی کام پر اس کو راہ دہ نہیں کر سکتا اس دوسرے سے اس شخص کو کچھ ضررت نہیں پہنچتی بلکہ جب اس دوسرے کے ساتھ اس شخص کو قیاحت کا بھی علم ہوتا ہے تو یہ اس کی صحیح ایمان کی دلیل ہو جاتا ہے۔

البتہ نفوس قدسیہ میں ان باتوں کا گھٹکا بھی نہیں ہوتا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس جن پر جو میرے ساتھ رہتا ہے (میری امانت کی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے جو بھلائی کے مجھے وہ کچھ نہیں تعلیم کرتا۔ انا ان اللہ اعانتی علیہ فاسلم فلا یرنی الا بخیر اور ان تاثیرات کا حل نقاب کی شعاع کا سلب ہے کہ وہ ہے اور غلطی چرخوں میں جو اس کا اثر ہوتا ہے دوسری چیز میں وہ اثر نہیں ہوتا سلب حسب مراتب۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دل کے اندر شیطان بھی اپنا اثر کرتا ہے اور فرشتہ بھی ان اللہ شیطان لہ و ملک لہ الحدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کہہ کے قلب کے اندر کا تو یہ اثر ہوتا ہے کہ اس الہی اور اعمال صالح کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اور شیاطین کی تاثیر گائیہ متوجہ ہوتا ہے کہ بھائے اس کے وحشت اور اضطراب اعمال صالح کی رغبت کے بدلہ افعال قبیحہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔

اور حدیث شریفہ میں آیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی کے دل میں اس قسم کا دوسرے پیدا ہو تو اس کو اس وقت یہ کہہ دینا چاہئے کہ مجھ کو خدا اور رسول کا یقین ہے من وجد ذک شیئاً فلیقل آمینتہ ورسولہ اور آپ نے فرمایا ہے اس کو چاہئے کہ خدا کی پناہ مانگے اور اپنی جانب چپ کو تھوک دے فلیستند باللہ وتقبل عن سیرہ اس میں یہی نکتہ ہے کہ اس کلمے میں خدا تعالیٰ کی طرف التجا اور توجہ اور اس کی یاد اور شیاطین کی تبتیح اور ذلت پائی جاتی ہے اور جب نفس کے اندر اس کی ذلت سما جائیگی اور پھر ان کی طرف نفس کی توجہ اور اس کا رخ ہٹ جائیگا اور ان کا اثر قبول کرنے سے یہ بات اس کو نالغ ہوگی جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے تحقیق جو لوگ ہم سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان کا گذر ہوتا ہے تو چونک جلتے ہیں اور جھبت ان کو توجہ آجاتی ہے۔ ان الذین اتوا انہم مطالعت من الشیطان فذکرہ فاذا ہم بھم و ان۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے جھکوا کیا اجمع آدم موسیٰ عند ربہما میں کتا ہوں رب کے سامنے جھکوا کرنے کے یہ معنی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح خظیرۃ القدس کی طرف مجذب ہو گئی اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے ملاقات کی اور اصل بھید اس میں یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی معرفت موسیٰ علیہ السلام کو ایک علم کا انکشاف کر دیا جس طرح کوئی شخص حالت خواب میں کسی فرشتہ تہ یا کسی بزرگ کو دیکھتا ہے اور اس سے کچھ بات کر لے اور وہ جو آتا دیتا ہے اسے کہ ایک بات جو پہلے سے اس کو معلوم نہیں ہوتی اس شخص کے ذریعہ سے اس کو معلوم ہو جاتی ہے اور یہاں ایک علم تھا جس کی موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہ تھی اس علم کا خدا تعالیٰ نے اس واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام پر انکشاف

کر دیا اس واسطے کہ اس تھکے میں دو ٹوکے ہیں ایک تو خاص آدم علیہ السلام کے ذات تعلق وہ تو یہ ہے کہ جب تک انہوں نے وہ درخت نہیں کھایا تھا ان کو پیاس لگتی تھی نہ دھوپ نہ بھوکے رہتے تھے نہ تنگے اور فرشتوں کی طرح رہتے تھے اور جب انہوں نے درخت کو کھلایا تو ہیبت کا قبضہ ہوا اور لکیت اُس کے نیچے پست ہو گئی پس لامحالہ درخت کا کھانا گناہ شمار کیا گیا اور اُس سے استغفار ضروری ہوا اور دوسری تدبیر کی گئی تعلق ہے جس کا خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے قبل ارادہ کر لیا تھا اور پہلے ہی سے فرشتوں کو اُس کی وحی ہو چکی تھی اور وہ یہ ہے کہ خدا پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے منظور تھا کہ نفع انسانی زمین میں غلیظ ہو کر رہے اور پھر اُس سے گناہ صادر ہوں اور وہ اپنے گناہوں سے مغفرت پائیں اور ان کی مغفرت کی جائے اور ان کو احکام کے ساتھ مکلف کیا جائے۔ اور ان میں رسول کی بوشت ہو۔ اور پھر ثواب اور عذاب اور مراتب کمال اور گمراہی یہ سب چیزیں وقوع میں آویں اور یہ سب علمہ ایک بڑی نفلت ہے اور اس درخت کا کھانا ارادہ الہی اور اُس کی حکمت کے موافق تھا۔ جیسا کہ حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو خدا تعالیٰ تم کو فنا کر کے اور لوگ گناہ نہ کرتے تو خدا تعالیٰ تم کو فنا کر کے اور وہ ان کے گناہ معاف فرمایا کرے۔

اول ہیبت کا قبضہ حضرت آدم علی نبیاً وعلیہ السلام پر ہی ہوا ہے کہ علم الہی کی آواز کو کچھ خبر نہ ہوئی اور اہل نے چاروں طرف سے انکا احاطہ کر لیا اور دل ہی دل میں اپنے سخت عقاب کیا گیا پھر اُس سے انکو غاسی ہوئی اور علم الہی کی ایک جھلک اپنے زہری اور جب خطیرۃ القدس تک وہ پہنچی تو سب مال صاف صاف اپنے روشن ہو گیا۔ جو گمان حضرت آدم علیہ السلام کو تھا حضرت موسیٰ بھی اسی گمان میں تھے جتنے کہ اللہ جل جلالہ نے علم ثانی کا ان پر

انکشاف فرمایا اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس طرح خواب کی تعبیر ہوتی ہے قلع غائبہ کی بھی تعبیر ہوا کرتی ہے اور اہل وحی میں نون و تخمین کو دخل نہیں ہوتا بلکہ ان کے لئے استعداد ہوا کرتی ہے کہ جب وہ پائی جاتی ہے تو اس امر یا نبی کے موجب ہوتی ہے جیسا کہ آنحضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر کچھ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر اُس کے ماں باپ اُس کو یہودی اور نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں جس طرح حیوان کے صحیح سالم ناک کان کا درست بچہ پیدا ہوتا ہے کہیں تم اس کا ناک کان کٹا ہوا دیکھتے ہو کل بولو دلو ملے الفطرۃ علی ابوابہ یہودانہ و نصیرانہ و مجسانہ کما تلج البیعت

جھاہل تحسول فیہا من جدمارہ

جاننا پائے کہ خدا تعالیٰ نے اپنا یہ قاعدہ جاری کر رکھا ہے کہ نباتات حیوانات اور ان کے سوا ہر ایک چیز کے نوع کو خاص خاص شکل پر پیدا کیا ہے مثلاً انسان کی نوع کو اس خاص شکل میں بنایا ہے کہ اُس کا پوست کھلا ہوا ہے اور قدیدہا اور ناخن پھیلے ہوئے ہیں اور نہتسا بولتسا ان باتوں سے تمام مخلوقات میں سے وہ تمیز ہو جاتا ہے کہیں شاذ نادرجہ اُس کے خلاف ہو جاتا ہے مثلاً بچائے ناک کے کسی کے سونڈ پیدا ہو جائے یا اُس کے کھرے پیدا ہو جائیں اسی طرح سے خدا تعالیٰ نے یہ قاعدہ بھی جاری کر رکھا ہے کہ ہر نوع کو تھوڑا تھوڑا سا علم اور ادراک محدود جو اسی کے واسطے خاص مگر اُس کے تمام افراد میں عام ہی دے رکھا ہے۔ مثلاً شہد کی کھی ہے اُسکو یہی ادراک

میں رکھنے کہ جو اس کے طلب سے وقت میں ان کو معلوم کر لیا کرے اور اپنے چہتے بنایا کرے سوا ان میں شہدیح کی کہے اب کبھی کا کوئی فرد ایسا نہیں نظر پڑتا جس میں یہ ادراک نہ ہو بلکہ پتہ تو رکھی اور کد سے رکھتا ہے کہ اوپر سے کس طرح یکایک کر پڑتا ہے اور نشانہ بنا تا ہے اور اپنے بچہ کو چمکاتا ہے اسی طرح انسان کو افندہ پاک نے نسبت اور افواج کے زیادہ تر علم اور ادراک کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور پوری پوری عقل دی ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کی شناخت اور اس کی عبادت اس کے دل میں رکھی ہے اور اسی طرح دنیا کے اندر جو اس کی بہبودی کے مسلمان میں ان کا ادراک اس کو دیا ہے اس کا ہی ہم حضرت ہے اگر انسان کو اس فطرت سے کوئی مانع پیش نہ آوے تو اسی حالت پر انسان بڑی عمر تک رہ سکتا ہے گویا اوقات اس کو عوارض پیش آجاتے ہیں جیسے بل باپ کا اس کو گمراہ کر دینا اس کی وجہ سے اس کا علم معینہ جمل ہو جاتا ہے جس طرح راسب لوگ طرح طرح کی سافیتیں کر کے عورتوں کی خواہش اور گمانے کی خواہش اپنے آپ سے باہل کھینچتے ہیں باوجودیکہ فطرت انسانی میں یہ چیزیں داخل ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب وہ اپنے آباد کی پشت میں تھے

اس وقت میں ان کو اس نے پیدا کیا ہے منعم ہما دم حمی مہلاب آباہم اور فرمایا ہے وہ اپنے آبا سے میں ہم من آباہم اور فرمایا ہے جو کچھ وہ کرنے والے تھے خدا کو اس کا پورا علم ہے اللہ اعلم بما کانوا عاملین اور آپ نے اپنے ایک بڑے خواب میں بیان فرمایا ہے بنی آدم علیہم السلام کی اولاد کے اس طرح حضرت ابراہیم علیہم السلام کے پاس ہوتی ہیں لسم ذبیۃ بنی آدم کون خدا ابراہیم علیہ السلام میں کہتا ہوں اکثر تو بچے کی پیدائش فطرت ہی ہوتی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا اگر کسی کوئی بچہ اس حالت پر پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ کسی عمل کے و لعنت کسی کا مستوجب ہوتا ہے جس طرح وہ بچہ کہ جس کو حضرت علیہ السلام نے مار ڈالا اس کی فطرت میں کفر داخل تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے آبا سے میں یہ احکام دینا کے متعلق ہے شرائع میں تو رفت اس وجہ سے نہیں ہو کر تاکہ وہ معلوم نہیں ہوتے بلکہ کسی واضح موقع سے حکام منصبہ نہیں ہو کر تے یا ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا ان میں اشکال ہو کر تا ہے جس کو مخاطب نہیں سمجھ سکتے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ اس کو ٹھکانا دیتا ہے بید المیزان خفیض و رفیع میں کہتا ہوں یہ تدبیر کی طرف اشارہ ہے اس واسطے کہ اس کو ان اس بات پر ہے کہ جو موافق صحت کے ہے اس کو اختیار فرماتا ہے اسی کے حال میں ہے کل یوم ہولنی شان اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب لوگوں کے دل خدا تھامنے کی دو گنچت میں ہیں ان قلوب بنی آدم فی حبیبین من اصحابہ الزہمان اور فرمایا ہے قلب کا حال ایک پر کا سا ہے جو پھیل میدان میں ہے اور اس میدان میں ان کو ہوا ٹوٹ پوٹ کرتی رہتی ہے مثل قلب کر نشتہ بارض فلا تبقی قلبھا اللوہیاح ظہر البطن میں کہتا ہوں بندوں کے اعمال اختیار ہی میں گراں اختیار میں ان کا کچھ اختیار نہیں ہے اور اس کا حال اس شخص کا سا ہے جو ایک پتھر کو چھیننے کا قصد کرے اگر یہ چھیننے والا قادر و حکیم بھی ہوتا تو اس پتھر کے اندر یہ بات پیدا کر سکتا تھا کہ وہ پتھر خود جو حرکت کرتا اس پر کوئی شخص یہ شہ نہیں کر سکتا کہ جب افعال بھی خدا تھامنے ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور اختیار ہی اسے

ہی پیدا کیا تو پھر جزا سزا کس بات پر دیکھتی ہے۔ اس واسطے کہ جزا و سزا فی الحقیقت بعض افعال الہی کے بعض پر مرتب ہونے کا نام ہے، اس میں کنہی گنہگار تھانے بندے کے اندر ایک حالت پیدا کرتا ہے پھر اس کی حکمت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک دوسری حالت راحت یا تکلیف کی پیدا کی جائے جس طرح پانی کے اندر حرارت پیدا کر کے حکمت کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو ہوا کا جامہ پہنایا جائے۔

اور جزا و سزا کے اندر جو بندے کا اختیار اور کسب شر ط کیا گیا ہے وہ بلا ذرا شرط نہیں کیا گیا بلکہ صرف ہجو سے کہ جو اعمال کسب اختیار سے نہیں صادر ہوتے تھے یعنی نفس ناطقہ کے کسب، اس کے اختیار اور قصد کی طرف ان کی نسبت نہیں ہوتی نفس ناطقہ کے اندر ان کا کچھ رنگ اور اثر نہیں پیدا ہوتا اور حکمت الہی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جن اعمال سے نفس ناطقہ نے کچھ نہیں قبول کیا ان پر بھی بندے کو جزا و سزا دیا جائے اور جب یہ بات ثابت ہوگئی تو یہ اختیار غیر مستقل ہے جس کی وجہ سے عمل کا اثر آسکتا ہے کہ یہ کسب جس کی وجہ سے خاص ہی بندہ حالت ثانیہ کے پیدا ہونے کا مستحق ہو سکتا ہے جزا و سزا کی شریعت کے لئے کافی ہے۔ یہ ایک نفس متخیر ہے جو صحابہ اور تابعین کے کلام سے مستنبط ہوتی ہے حافظہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے خلقت کو اولاً ایک تاریکی کی حالت میں پیدا کیا اور پھر اپنا نور ان کی اولاد پر فرمایا ان میں سے جس کسی کو وہ نور کچھ پہنچ گیا اس کو تو ہدایت ہوگئی اور جس پر اس نور کا پرتو نہیں پڑا وہ گمراہ رہا اور جو سے میں کہتا ہوں علم الہی تو ظلم تک ہو چکا ان اللہ تبارک و تعالیٰ علیہم من نورہ فمن اصابہ من ذلک النور استہدی

دن انشاء اللہ ذلک اقول جفت اعلم علی علم اللہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے ان کا اندازہ کیا تو وہ سب کے سب فی حد و اتم کمال سے بالکل علی ہی تھے اس واسطے مناسب ہوا کہ ان کی طرف رسول بھیجے جائیں اور ان پر کتابیں نازل کی جائیں بعضوں کو تو اس سے رہبری ہوگئی اور بعض گمراہ کے گمراہ رہنے خدا تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ یہ سب اندازہ کر لیا مگر جو ان کی ذاتی حالت ہے اس کو اس حالت پر جو بخت رسل کے بعد پیدا ہوئی تقدیر ہے چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں حکایت من رب تعالیٰ بیان فرمایا ہے تم سب کے سب جو مکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں اور تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت کروں کلمہ صانع الامن اہم و کلمہ ضال الامن بدینہ میں کہتا ہوں یہ بھی ایک ایسے ہی واقعہ کی طرف اشارہ ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ذریت نکالنے کا واقعہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب خدا تعالیٰ نے کسی خاص زمین میں کسی بندے کے مرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کو وہاں جانے کی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ اذ انقضی اللہ لمعبدان یوت بارئ من جملہ الیہا ما جتہ۔ اسیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض حوادث کا وقوع اسلئے ہوتا ہے کہ اسباب کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال قبل تمام مخلوق کے ختم ہونے کا حکم دیا گیا تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا کتب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبل ان خلق السموات والارض خمیسین الف سنۃ وکان عرش علی اللہ میں کہتا ہوں سب سے اول خدا تعالیٰ نے یق و ظلم کو پیدا کیا پھر تہنی چیزوں کا موجود

ہونا۔ اسے پامائش کے قوی میں سے ایک قوت میں جو ہماری قوتوں میں سے خیال کی قوت کے مشابہ ہے اور جو معتبر
مذہباً دیکر ہے اسکو یہ دیکھا جیسا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے ۔

اس کو کوئی شخص یہ نیگمان کرے کہ یہ بیان حدیث کے مخالف ہے اس واسطے کہ جو لوگ حدیث سے وفایت
رکھتے ہیں انکے نزدیک لوح اور قلم کی صورت جیسا کہ عوام الناس جانتے ہیں انکے نزدیک کوئی معتد بہ حدیث اسکے بیان میں
نہیں دار و ہونی اور وہ جو روایتیں بیان کر دیتے ہیں وہ اہل کتاب کی تراشی ہونی میں عادیث محمدی انکو نہ سمجھنا چاہئے
اور اہل حدیث میں سے متاخرین جو ان باتوں کے قائل ہوئے ہیں انکا کلام کلمت سے خالی نہیں ہے اور تفسیر میں
سے اس باب میں کچھ منقول نہیں ہے۔ الحاصل تمام کائنات کا سلسلہ اس وقت میں وہاں پایا جاتا ہے جسکی کتاب کے ساتھ
بیان کیا ہے یہاں کتاب کا اطلاق ایسا ہی ہے جس طرح سیاست دنیہ میں اسکا اطلاق تعیین اور ایجاب پر آیا کرتا ہے

اسی معنی میں یہاں بھی متحمل ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کے اس کلام میں ہے کہ لکھے گئے تو اسے اوپر روزے کتب علیکم بصیام
اور اس کلام میں جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تم اسے اوپر بات لکھی گئی کتب علیکم اور حضرت امیر المومنین اور حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے اپنے بندے پر زنا کا ایک حصہ لکھ دیا ہے ان اللہ کتب علی عبده حطہ
سن الزنا الحدیث اور صحابی کا یہ کہنا کہ میں فلان بڑائی میں لکھا گیا حالہ کہ وہاں مجاہدوں کے لئے کوئی دفتر نہ تھا جیسا کہ عبد
بن ابیہ نے بیان کیا ہے اور اسی طرح عرب کے اشعار میں بہت کثرت سے آیا ہے پچاس ہزار سال کا ذکر کرنا یا تو اسبقہ
رت کی تعیین ہے یا اس سے طول مدت مراد ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے حضرت

آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اپنا وہ سنا تھا انکی پشت پر پھیرا ان اللہ خلق آدم ثم مسح طہرہ بمینۃ الحدیث میں کتا ہونے کا
خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو بول بولیشیر بنا دیا تو ان کے وجود میں تمام انکی اور انکی تعینت و عمل کر دی پھر خدا تعالیٰ نے
ان کو کسی وقت میں تمام ان ذریعات کا علم جن پر تمنا سے اناذہ الہی ان کا وجود مثل تما غنایا اور ان سب کا ایک صورت
شالیہ میں ان کو مشاہدہ کر دیا اور ان کی سعادت اور شقاوت کو نورا و ظلمت کی صورت میں ظاہر کر دیا اور انکی جذبتیں تکلیف
کی قابلیت کو سوال و جواب اور اپنی جانوں پر لازم کر لینے کی صورت میں دکھا دیا پس ان سے جو کچھ مواخذہ کیا جاتا ہے
انکی اصلی سبت وہ ہے اسکا نشا ہے اسکی نسبت اگر یہ ظاہری صورت انسانی کی طرف کر دیا جاتی ہے اور حضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا ہے چالیس روز تک نہار ہی خلقت ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے ان خلق احدکم کجمع فی بطن ام
ابو یمن یوما الحدیث میں کتا ہوں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تغیر و تفتاہن نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ ہوتا
رہتا ہے اور ہر وقت کی حالت اپنی حالت سابقہ اور لاحقہ کے معاصر ہوتی ہے اور جب تک صورت دعویٰ سے اس کو
پورا پورا تغیر نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا نام نطفہ رہتا ہے اور جب اس میں خلیفہ سا انجاء ہو جاتا ہے تو اسکا
نام معلقہ ہو جاتا ہے اور جب پورا پورا اس کو انجاء ہو جاتا ہے تو اس کو مضعفہ کہتے ہیں اگرچہ اس میں کلمہ ظلم نہیں بھی بن
جاتی ہیں اور جس طرح ایک خاص وقت میں زمین میں کھجور کی گھنٹی کو داب دیں اور ایک تہہ بیہ خاص اس میں صرف کی
جانے تو جو شخص اس فراگے نفع اور اس زمین اور اس بانی اور اس وقت کی خاصیت جانتا ہے وہ جان جاتا ہے

کہ یہ خوب لگی اور اس کے حل سے اور بعض بعض باتیں اس کو معلوم ہو جاتی ہیں اسی میں خدا ہیتمائے اس کو کمال جو اس کی
سنت کا تقاضا ہے بعض فرشتوں پر کھل دیتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی ایسا
نہیں ہے جس کا شکار نادوزخ اور جنت میں لکھا ہوا نہ ہو اسلئے کہ اصل اولاد وہ کتب رقعہ من اللہ و رقعہ من اللہ و رقعہ من اللہ
میں کتا ہوں یہ لوگوں کے صفات کے متعلق ہے اور کوئی صفت ایسی نہ ہوگی جس میں کمال اور نقصان اور خدا اب
ثواب نہ ہوگا اور یہ سنی بھی ہو سکتے ہیں کھنکا نادوزخ یا جنت میں ہے اور اللہ پاک کا یہ کام کہ جب تیرے رب نے
بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور اذنا مذکورہ من بنی آدم من محمود ہم انہاں حدیث کے کہ حضرت آدم
کی پشت پر پتھر پھیر کے ان کی اولاد کو نکالا ثم مسح ظہرہ بمینیرہ و اسخ منہ ذریعۃ مخالفت نہیں ہے اس واسطے حضرت
آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی اولاد کی پشت سے اولاد کی اولاد کو نکالا اسی طرح قیامت تک جس ترتیب
سے وہ موجود ہوتی گئی ان کی پشتوں سے اولاد کو نکال نکال کر ان سے حدیثیں رہے قرآن میں اس کا قاعدہ پورا پورا مذکور
نہیں تھا حدیث شریف نے اس کا تمہ بیان کر دیا اور اللہ پاک فرمایا ہے پس جس نے دیا اور ڈرتا رہا اور بھی بات
کی اس نے تصدیق کی تا من اعلیٰ والحق و صدق بائیسے یعنی ہمارے علم میں جو ان اوصاف کے ساتھ تصدق ہے
تو خارج میں ہم آہستہ آہستہ اس کو ان احوال کی طرف اب پہنچا دینگے اس تو بیہ سے حدیث اس کے اور حقیقت ہو گئی
اور اللہ پاک فرماتا ہے تم ہے جان کی اور جو اس کو ٹھیک کیا اور پھر اس کی نافرمانی اور پرہیزگاری اس کو تبادلی
میں کتا ہوں اللہ سے یہاں نفس کے اندر جو رکی صورت کا پیدا کر دینا ہے جس طرح ابن سعود کی حدیث میں گذر چکا
اس واسطے کہ اللہ اس میں ایک صورت علیہ کے پیدا کرنے کا نام ہے جو علم کا نشا ہوتی ہے اور مجاز اس سے ایک
صورت اجمالیہ جو سب اہل ہوتی ہے اگر پر اس کی وجہ سے علم نہیں کہہ سکتے مراد ہوتی ہے واللہ اعلم

ان احادیث کا بیان جو کتاب سنت کے دلیل پکڑنے کے باب میں مل رہی ہیں

جس قدر تعریف کے راستے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حسب اپنی امت کو ڈرایا اور ان سے
سنت نئی نہ دالی ہے اور اس کے متعلق اپنی امت سے حد و میان لینے ہیں سب سے بڑا سبب تھا ان کا یہ ہے
کہ لوگ سنت پر عمل چھوڑ دیں اس کے باب میں آپ فرماتے ہیں مجھ سے قبل خدا تعالیٰ نے کوئی نئی کسی امت
میں ایسا نہیں بھیجا کہ اس کی امت میں سے کچھ لوگ اس کے جاری اور دوست اس کی سنت پر عمل کرنے والے
اور اس کے حکم کی فرمائندہ رہیں انہ کے ہوں پھر ان کے بعد ماہل لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ نئے نہیں
ہیں اور جن باتوں کا حکم ان کو نہیں ہوتا وہ کرتے ہیں جو ان سے ان سے ساتھ جہاد کرے وہ ایسا نثار ہے اور جو
ان سے زبان سے جہاد کرے وہ بھی ایسا نثار ہے اور جو قلب سے کرے وہ بھی ایسا نثار ہے اور اس کے بعد رانی
کے لئے برابر بھی ایمان نہیں ہے اس میں نبی لبتہ اللہ فی ائمہ قبلہ الاکان لمن امتہ حواریون و اصحاب یا تخذون
لبنتہ و لیتنہ وں با مرہ ثم انما خلقت من بعدہم خلوت اقبولون بالایضلون و یفعلون بالایوم و دن من باہر ہم یہ ہوا

شمال ہے کہ وہ شخص ایک قوم کے پاس آوے اور ان سے کہے میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر کو دیکھا ہے انہما شکی وشل ما
 یبغی اللہ کیشل جبل اقی تو ناقبال یا قوم انی رایت الجیش یعنی الحدیث۔ یہ حدیث اس بات پر صاف دلالت کرتی ہے کہ
 بعض اعمال قبل از بعثت بھی ہذا مستوجب مذاب ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی خدا کے
 نے ہدایت اور علم کے ساتھ بھیجا ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے بہت زرد کا پانی زمین پر بہتا ہے شل بالعقی اللہ کیشل
 الغیث اکثر اصاب ارضا الحدیث۔ یہ اس میں اس ہدایت کا جو اقل قلم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی۔ خواہ
 صاحب روایت کے ذریعہ سے یا دلالت باہن طور کہ انہوں نے مسائل کا استنباط کر کے لوگوں کو مطلع کیا یا انہوں نے شرع
 کا اتباع کیا اور لوگوں نے ان کی اقتداء سے رہبری حاصل کی اور جہاد کے اس ہدایت کے قبول نہ کرنے کا بیان ہے
 اور ایک مرتبہ جب آپ نے بہت ہی تاکید سے لوگوں کو نصیحت کی تو اس میں یہ بھی فرمایا تو تم لوگ میرے اور میرے
 خلفاء راشدین مدنیس کے طریقے کو اپنا اور لازم کر لینا تمہیکم سنبتی وسنتہ الخلفاء الراشدين السدیدین میں کہتا ہوں میں کا نظام
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت پر موقوف ہے اور سیاست بشری کا انتظام اسی وقت ہو سکتا ہے کہ خلیفہ جس بات
 کا تدابیر ملکی یا جہاد کے متعلق اپنے اجتہاد سے حکم دے لوگ اس کے حکم کو مانیں مگر یہ شرط ہے کہ اس کی حکم خلاف نص یا بعثت
 کے قبیح سے نہ ہو۔

ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کیسچا اور فرمایا یہ تو خدا تعالیٰ کا راستہ ہے پھر اس خط کے ابھر
 اذہر اور خط کھینچنے اور فرمایا یہ بھی راستے میں ان میں سے ہر راستہ پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اس کی جانب بلائے
 اور آپ نے یہ آیت پڑھی ان ہذا صراطی مستقیماً فاتبوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ ترجمہ تحقیق یہ میرا سیدھا راستہ
 ہے اسے ہی پیچھا کرو اور مستقیموں پر مت چلو ورنہ خدا کے راستے سے بچھڑ جاؤ گے۔ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختام قال ہذا
 سبیل اللہ تم خط طوطا من سبیلہ ومن تمالا وقال ہذا سبیل علی کل سبیل منھا شیطان یعدو الیہ میں کہتا ہوں فرقہ ناجیہ وہی ہے
 جو تمام عقائد اور اعمال کے اندر کتاب اور سنت اور جوہر صحابہ اور تابعین کے قول پر عمل کرتے ہیں اگرچہ تابعین میں ان
 باتوں کے اندر جن میں کوئی نص مشہور نہیں ہے اور صحابہ نے اس پر اتفاق کیا مختلف ہیں اور اپنے اپنے قول بعض بعض
 امور سے استدلال کرتے ہیں یا کہیں محمل کی تفسیر کر دیتے ہیں اور فرقہ عقیدہ سلف کے خلاف کوئی عقیدہ یا نئے عمل کے
 خلاف کوئی عمل نکالے وہ غیر ناجیہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ امت مگر اسی پر اتفاق نہ کرے گی
 لا یجتمع احمی علی الضلالتہ اور فرمایا ہے ہر حدیث کے بعد خدا تعالیٰ اس امت میں ایک ایسے شخص کو پیدا کرتا رہے گا۔ جو
 اس امت کے دین کو نیا کرتا رہے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے واسطے اس کل امت سنتہ من بعد واما دینہا۔ اس حدیث کی آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ایک حدیث میں تفسیر فرمادی ہے اور فرمایا ہے ہر غلطی کے حامل لوگ اس علم کا بار
 انہما ینکے امدان سے امیزش کرنے والوں کی تحریریت جھوٹوں کی بہتان بندی جالوں کی تاویل کو دور کر دیں گے۔
 محمل ہذا العلم من کل غلط عدولہ نینوں منہ تحریرت الغالین واما الابطالین واما دین الابطالین۔ جانتا چلے کہ جب لوگوں
 نے دین میں ضلالت اور ٹکس میں قسا و پھیلا یا تو اس کے سبب سے جو دانی کے دروازہ کو حرکت ہوئی اور خدا تعالیٰ نے

نے دین کی کجی کے درست کرنے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم سے وفات پائی تو بعینہ یہ عنایت الہی امت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور ہدایت کے محفوظ رکھنے کی صرف متوجہ ہوئی اور ان کو الہامات اور تقریبات کا فیضان شروع ہو گیا کیونکہ خیرۃ القدر نے اس ہدایت کے قیامت تک ان میں برقرار رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے اس لئے لامحالہ ایسے لوگوں کا پیدا کرنا ضروری ہوا جو دین الہی کے پابند ہوں اور وہ جسے سب کسی گمراہی کی بات پر اتفاق نہ کر سکیں اور قرآن ان کے اندر محفوظ رہ سکے لیکن باتوں کے ساتھ چونکہ مستعد آدمی مختلف ہوتی ہیں اس لئے کسی قدر تبدل بھی لوگوں کی وجہ سے ہونا ناممکن ہے اس واسطے مستعد لوگوں میں جو بیدار ہوتے ہیں علم کی غربت پیدا کی جاتی ہے وہ تحریرتِ عامہ جس سے دین میں سختی مروا ہے اور جھوٹوں کی تبدیلی جس سے مذہب کا خلاصہ مٹ کر نامراد ہے اور عالموں کی تاویل جس کے سستی مروا ہے دور کر دیتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ جس شخص کی بہتری چاہتا ہے اُس کو دین کی سچو عطا فرماتا ہے من یراد اللہ بہ نیر الیقینہ فی الدین اور فرمایا ہے علم لوگ انبیاء کے وارث ہیں ان العلماء و مرشد کلا نبیاء اور فرمایا ہے عالم کو ماہر پر رسی فضیلت ہے جیسی مجھ کو تم میں سے کسی اونے شخص پر فضیلت ہے فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم اور رسی تم کی اور حدیثیں فرمائی ہیں

معلوم کر دو کہ جب کسی شخص پر عنایت الہی کا رد ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اُس کو توبہ الہی کا اہل بنا تا ہے تو یہ بات لا بدی ہے کہ اُس شخص پر خدا تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور فرشتوں کو اُس کے ساتھ محبت کرنے اور اُس کی تعظیم کرنے کا حکم ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو اُس کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہوتا ہے اور زمین پر بھی وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے اور جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو وہی عنایت خاصہ اس دین کی حفاظت کی حیثیت سے ملا اور روایات اور پیروی کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان میں بیشمار فوائد اور برکات پیدا کر دے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خوش رکھے اللہ تعالیٰ اُس بندے کو جو میری بات کو سنے اور یاد رکھے اور محفوظ کرے اور پھر جیسا ناخدا ویسا ہی بیان کر دے لفظ اللہ عبد اس مع مخالفتی تحفظہا و ما ادا ما کا لکھنا میں کہتا ہوں اس فضیلت کا سبب یہ ہوا کہ ایسا شخص اس قابل معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت نبویہ کو تعلق کی طرف پہنچا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص قصد امیر سے اوپر جھوٹ بولے اُس کو پانا ٹھکانا دوزخ میں بنا پا جائے من کذب علی محمد فلیتوبوا مقدرہ من النار اور فرمایا ہے کہ اخیر زمانہ میں دجال اور کذاب پیدا ہونگے کیونکہ فی آخر الزمان دجالوں کا ابوان میں کہتا ہوں اخیر زمانوں تک دین کے پونچھے کا ذریعہ روایت ہی ہے اور جب روایت ہی کے اندر نفاذ داخل ہو جائے تو اس کا کچھ علاج نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا بولنا سخت گناہ ہوا اور روایت کے اندر بڑی احتیاط کرنی ضرور ہونی تاکہ کذب لازم نہ لازم آوے اور فرمایا ہے بنی اسرائیل سے روایت کرو اور کچھ مصالحتہ نہیں ہے نہ تو امن بنی اسرائیل ولا جرح اور فرمایا ہے ان کی تو نصیحتی کرو اور تہ کذب کرو۔

دلائل قویہ و لا مذہب ہم میں کتابوں اگر اعتبار کرنے کے لائق ہو تو اہل کتاب سے روایت کا کرنا درست ہے جہاں حکام دینی میں اختلاف کا اندیشہ نہ ہو ورنہ درست نہیں ہے۔

ایک بات یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ بہت سے نبی اسمائیل کے قصے جو کتب تفاسیر اور اخبار میں مذکور ہیں اکثر وہ اہل کتاب سے منقول ہیں اس قابل نہیں ہیں کہ کسی علم شریعی یا عقائد کی بناء ان کو قرار دیا جائے۔ قدر بہ

اھم فرمایا ہے جس علم سے خدایت جانے کی ضماندی مطلوب ہوتی ہو اور پھر اس کو کوئی شخص متاع دنیا کے حاصل کرنے کی

غرض سے پیشہ ترقیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی اس تک نہ پہنچے گی من تعلم علما علمہ یعنی یہ وجہ افند لا یتعلم الا لعیب

بہ رمضان الدنیام یہ معرفت الجنۃ تیوم القیامت میں کتابوں دینا کے لئے علم دین کا سیکھنا لازم ہے جس کی غرض ہی معلوم ہوتی

ہو بدو جو اول تو یہ کہ ایسا شخص غالباً غرض دینی کے واسطے دین کے اندر ایک ضیعت سی تا اہل کر کے تخریب کر سکتا ہے

لہذا اس راستہ کا بند ہی کر دینا ضرور ہو اور دوسرے یہ کہ اس میں قرآن و حدیث کی حیرتی اور اس کی تہنگ ہے اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کسی شخص سے کوئی علمی بات جس کو وہ جانتا ہو دریافت کیا جائے پھر وہ چھپائے تو قیامت

کے روز اس کے آگ کی نگام دی جائیگی میں کتابوں جب بیان کرنے کی حاجت ہوتی تو اس وقت مسئلہ کا بیان ذکر کرنا اور چھپالینا

جرم ہے اس واسطے کہ اصل تناوں اور احکام دینی کے نیان کا سبب ہی ہے اور اعمال کی جزا و سزا کچھ کچھ اعمال کے مناسب

ہوا کرتی ہے چونکہ یہاں پر گناہ مسئلہ کا چھپالینا اور بیان ذکر کرنا تھا اس واسطے میں نگام دینے سے اسکو سزا دی گئی جو بات نہ

کرنے اور رک جانے کے مناسب ہے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علم تین ہیں آیت محکمہ یا سنت قائمہ یا فریضہ عادلہ اور جو اسکے سوا ہے

وہ زیادہ ہے العلم ثلثۃ آیت محکمہ اور سنتہ قائمہ اور فریضہ عادلہ و ما کان سوی ذلک فهو فضل میں کتابوں یہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے جس قدر لوگوں پر سیکھنا واجب بالکفایہ ہے اس کی حد بیان فرمائی ہے اب ایک تو قرآن کا لفظا لیکھنا واجب ہے

اور آیات حکمات کے اندر الفاظ عربیہ کی شرح اور اسباب نزول اور جو اس میں سے وقت طلب ہے اس کی توجیہ اور تاسخ

و تفسیر کی معرفت مزدوری ہے باقی رہتا ہے اس کا حکم یا تو وقت ہے یا حکم کی طرف اس کا رجوع کر لینا ہے اور سنت

قائمہ وہ ہے جو عبادات یا معاملات میں شائع اور سنن ہوں جن پر علم فقہ شتمل ہے اور قائمہ کی یہ تعریف ہے کہ جو منسوخ نہ ہوئی

ہو اور نہ متروک ہو اور نہ اس کا کوئی راوی چھوٹ گیا ہو اور جو صحابہ اور تابعین کا اس پر عمل درآمد ہوا ان میں سے سب سے

بڑھ کر وہ ہے کہ جس پر فقہاء مدینہ اور کوفہ کا اتفاق ہو اور اس کی پہچان یہ ہے کہ شاہد اربعہ کا اس پر اتفاق ہو اور اس کے بعد

وہ ہے کہ اس میں جو صحابہ کے دو قول یا تین قول ہوں اور ہر قول پر اہل علم کے ایک گروہ نے عمل کیا ہو اور اس کی شیخانت

ہے کہ موطا اور جامع عبد الرزاق وغیرہ میں ان کی روایات پائی جاتی ہوں اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بعض فقہاء کا استنباط

ہے اور بعض کا نہیں ہے اور فریضہ عادلہ و رشکے حصوں کا معلوم کرنا ہے اور ابواب فقہاء جو مسلمانوں کے اندلغات

سے قطع نازعت کرنے کے متعلق ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ ملتی ہیں یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ شہر کا ان چیزوں کے واقفی سے خالی رہنا حرام ہے کیونکہ ان پر دین کا عار ہے اور جو ان کے سوا ہیں وہ فضل اور نیافتی کے قبیلہ سے ہیں

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت یعنی ان باتوں سے جو لوگوں کے امتحان لینے کے لئے تراش لی جادیں اور جواب دینے والے کو اس میں غلطی واقع ہونے فرمایا ہے اور اس کی کئی وجہ ہیں ایک تو کیہ ایسی باتوں میں رسول منہ کو ایذا پہنچانا اور ذلیل کرنا منظور ہوتا ہے اور ایسا عجب اور بڑائی مقصود ہوا کرتی ہے دوسرے یہ کہ اس فتح باب تعلق پایا جاتا ہے اور بہتری ہمیں ہے جو صحابہ کیا کرتے تھے کہ جو بظاہر سنت میں موجود ہے اس پر توقف کرنا چاہئے یا جو بیخبرانہ ظاہر کے ہے ایسا یا اقتضاء نحو سے کلام کو قبیلہ سے اور بہت اہممان مناسب نہیں ہے اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ جب تک ایک حادثہ وقوع میں نہ آدے اور اجتہاد کرنے کی حاجت نہ ہو تو وہ مواہدہ اس میں اجتہاد کر کے نہیں میں غلطی کا ظن غالب ہوتا ہے ۵

اور حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص اپنی عقل سے قرآن میں کوئی بات کہے اس کو اپنی جگہ جہنم میں بنانی چاہئے من قال فی القرآن براءید فلیتوبوا نفعده من التماس میں کتابوں جو شخص اس زبان سے کہیں قرآن نازل ہوا ہے واقع نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور تابعین کے ذریعہ سے اس کو الفاظ عربیہ کی شرح اور اسباب نزول اور تاریخ اور مضع کا پتہ نہ ہو اس شخص کو تفسیر کا لکھنا حرام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن کے اندر جگہ نہ کرنا کفر ہے المبرأ فی القرآن کذہر میں کتابوں قرآن کے اندر مجاد حرام ہے اور اس کی صورت ہے کہ کوئی شخص ایک حکم کو جو قرآن کے اندر مضموم ہے کسی شبہ سے جو اس کے دل میں واقع ہوا ہے رد کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم سے پہلے لوگ تو اسی واسطے تباہ ہو گئے کہ انہوں نے خدا کی کتاب کو بعض کو بعض سے لڑایا انما اهلک من کان قبلکم بهذا صیر لہا کتاب اللہ بعضہ ببعض میں کتابوں قرآن کے ساتھ تدافع کرنا حرام ہے اور اس کی شکل یہ ہے کہ ایک شخص اپنے ثبات مذہب کی غرض سے استدلال کرے اور دوسرا شخص اپنے مذہب کے ثبات کرنے کے لئے اور دوسرے مذہب کے ابطال یا بعض ایہ کے بعض پر تائید کرنے کی غرض سے دوسری آیت پیش کرے اور اس کا پورا پورا تعلق نہ بات کا نہ ہو کہ حق ظاہر ہو جائے اور حدیث میں بھی تدافع کرنے کا بھی یہی حال ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آیات قرآنی میں سے ہر ایک کے لئے ایک ظاہر اور ایک باطن ہے اور ہر حد پر اطلاق کا بعد ذریعہ ہے لکل آیت منہا ظہر و باطن و لکل حد مطلقہ میں کتابوں زیادہ تر قرآن کے اندر صفات الہی اور اس کے آیات اور احکام اور قصص اور کفار سے احتجاج اور حجت و ثار کے ساتھ موعظت کا ذکر ہے قرآن کا ظاہر تو یہ ہے کہ جس کے لئے موعظ کلام ہے اس کا پورا پورا علم حاصل ہو جائے اور اس کا باطن آیات صفات میں نعمت الہی میں فکر اور مراقبہ کرنا اور آیات احکام کے اندر اس کے ایسا اور اشارہ اور نحو سے اور اقتضاء سے اور مسائل کا استنباط کرنا جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آیت و حمله فی فضلہ کثرتون شہرا سے اس بات کا استنباط کیا ہے کہ مدت حمل کی کسی چھ ماہ بھی ہوتی ہے لقولہ تعالیٰ کولین کا ما بین اور قصص کے اندر اس کا باطن یہ ہے کہ ثواب اور عذاب اللہ دم کا مدار کن باتوں پر ہے اور موعظت کے اندر رقت قلب اور خوف دریا کا ظاہر ہونا اور اسی قسم کی اور باتیں اور حد کے پورا اطلاق کا ذریعہ استناد ہے جس سے وہ حد معلوم ہو سکتی جیسے زبان اور آثار سے واقف ہونا اور ذہن کی صفائی اور سمجھ کی نقیہ ۵

انہ پاک فرمایا ہے آیات محکمات ہن أمّا الکتاب و آخر متشابہات میں کتابوں بظاہر حکم کے

معنی یہ ہیں کہ جس میں ایک وجہ کے سوا دوسری وجہ کا احتمال چھوٹے حرمت علیکم امتنکم وبنتم واخوانکم اور تشابہ وہ ہے جس میں کئی وجہ کا احتمال ہو جیسے لیس علی الذین امنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ کج فعلوں نے تو اس آیت کو اس بات پر معمول کیا ہے کہ جب تک کسی پر ظلم یا زمین میں کچھ فساد نہ ہو شراب کا پینا درست ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس آیت سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے حرام ہونے سے پیشتر شراب پی تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمل تو نیت کے ساتھ میں انما لاعمال بالنیات۔ میں کہتا ہوں صل تو نیت کے معنی قصد اور ارادہ کے ہیں مگر یہاں اس کی علت غائیہ مراد ہے جس کا آدمی کے دل میں اول تصور آتا ہے اور پھر وہ ایک فعل کا منشا ہوتی ہے جیسے خدا تعالیٰ نے سے ثواب یا اس کی رضا مندی کا طالب ہونا اور حدیث سے مراد یہ ہے کہ نفس کی تہذیب اور اس کی کجی کے دور کرنے میں اعمال کا کچھ نہیں ہوتا جب تک ان کے صادر ہونے کا باعث کسی ایسی شے کا تصور نہ ہو جس کا مال تہذیب ہوتی ہے اور عادت یا لوگوں کی موافقت یا ریاد سمیر یا حیلت کا تقاضا اس کا باعث نہ ہو جس طرح ایک شجاع آدمی سے قتال کا صادر ہونا جو بغیر قتال کیے نہیں رہ سکتا ہے اگر وہ وقت کفار کے ساتھ مجاہدہ کا نہ ہوتا تو وہ اس اپنی شجاعت کو مسلمانوں کے قتال میں صرف کرتا جس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص نے دریافت کیا تھا کہ ایک مرد دکھاؤ کی غرض سے قتال کرتا ہے اور ایک بہادری سے ان دنوں میں سے خدا تعالیٰ کے لئے کون قتال کرتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لئے لڑتا ہے کہ خدا کی بات سب سے اونچی ہے تو اس کا لڑنا خدا تعالیٰ کے لئے ہے من قائل لکنوں کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ اور اس میں بھید یہ ہے کہ دل کا ارادہ تو عمل کی روح ہے اور عمل اس کی صورت اشریہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حلال بھی ظاہر ہے اور اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان مشابہت ہیں پس جو شخص شہادت سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت کو بچا لیا الحلال بین والحرام بین ومینہما شہادت فمن اتقى الشہات فقد استبرأ لدينہ وعرضہ میں کہتا ہوں ایک مسئلہ کے نہ کبھی وجہ مختلف ہو جاتی ہیں تو اس وقت میں احتیاط اور اس سے پناہ سنت ہے تعارض کی ایک شکل تو یہ ہے کہ صراحتہ اس کے اندر روایات مختلف ہوں جیسے ذکر کے چھو لینے سے وضو نوتا ہے یا نہیں بعض نے اس کو ثابت کیا ہے اور بعض نے اس کی نفی کی ہے اور ہر ایک حدیث سے شہادت پیش کرتا ہے یا محرم کے لئے نکاح ہے کہ بعض نے تو تجویز کیا ہے اور بعض نے منع کیا ہے اور روایتیں مختلف ہیں اور ایک شکل یہ ہے کہ وہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی کچھ غیر منضبط ہیں یعنی فقط تقسیم یا مثال سے اس کے معنی معلوم ہوتے ہیں مگر ایک جامع اور مانع تعریف سے اس کے معنی معلوم نہیں ہیں تو وہاں تین ماو سے پیدا ہوتے ہیں ایک تو وہ مادہ کہ جہاں اس لفظ کا یقیناً اطلاق ہو سکتا ہے اور ایک وہ جہاں یقیناً اطلاق نہیں ہو سکتا اور ایک وہ کہ وہاں اس کے اطلاق کا صحیح ہونا یا نہ ہونا کچھ معلوم نہیں ہوتا اور ایک شکل یہ ہے کہ ایک جگہ حکم کا مارا ایک علت پر ہے جس میں ایک مقصود کا یقینی گمان ہوتا ہے اور ایک نوع اس کی ایسی پائی جاتی ہے کہ وہاں علت تو ہے مگر وہ مقصود وہاں نہیں پایا جاتا جیسے ایک ذمی کو ایسے شخص سے خریدنا کہ اس میں جماع کی قابلیت نہیں ہے تو وہاں استبرأ کرنا چاہئے یا نہیں پس یہ صورت اور اس قسم کی جس قدر صورتیں

میں سب کے اندر امتیاط بہت ضروری ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پانچ طرح سے قرآن نازل ہوا ہے حرام اور حلال اور حکمہ اور متشابہ اور امثال۔ منزل القرآن علی خمسۃ اوجہ حلال و حرام و حکم و تشابہ و امثال میں کتابوں یہ پانچوں وجہ کتاب کی قسمیں ہیں اگر تعقیبات مختلف ہیں لہذا ان میں تسامخ حقیقی اور تضاد نہیں ہے ایسے یہ حکم کبھی حلال ہوتا ہے اور کبھی حرام ہوتا ہے اور دین کے اصول میں سے یہ بات ہے کہ جو آیات قرآنی یا احادیث نبوی مشابہات کے قبیلہ سے ہیں ان میں عقل کو دخل نہ دیا جائے اور اسی قسم کے اور بہت سے امور ہیں کہ وہاں معلوم نہیں ہو سکتا کہ کلام کے معنی حقیقی مراد ہیں یا کوئی معنی مجازی جو حقیقت کے قریب ہیں وہ مراد ہیں اور یہ وہاں ہے کہ جہاں امت کا اجماع نہیں پایا جاتا اور اس سے شبہ مرتفع نہیں ہو سکتا واللہ اعلم

ان احادیث کا بیان جو طہارت کے باب میں روہی ہیں

معلوم کرو کہ طہارت کی تین قسمیں ہیں ایک تو حدث سے طہارت دوسرے بدن یا کپڑے یا جگہ کے ساتھ جو نجاست متعلق ہو اس سے طہارت تیسرے بدن سے جو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ان سے طہارت چوتھے سے زیناف یا من ایل کبیل ہمارے کتبہ عن الاحداث کا مدار اصول پر ہے جن لوگوں کے دلوں میں انوارِ کلیہ کا ظہور ہو گیا ہے وہ ناپاکی اور طہارت کی روح کو خوب متمیز کر سکتے ہیں ان کے نفوس کو خود بخود اس حالت سے جس کا نام حدث ہے نفرت اور اس حال سے جس کا نام طہارت ہے سرور اور ایک قسم کا انشراح محسوس ہونے لگتا ہے اور طہارت کی صورتوں اور ان کی موجبات کے یقین حاصل سابقہ یعنی یہ وہ نصاب ہے جو اس اور بقایا امت اسماعیلیہ کے دستور سے خوب معلوم ہو سکتی ہے ان کے نزدیک ناپاکی اور ایسے ہی اس سے طہارت دو طرح کی ہوا کرتی تھی جیسا کہ سابقہ میں بیان کر چکے ہیں اور عرب کا قدیمی دستور تھا کہ جنابت سے وہ غسل کیا کرتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو غسل قسم کے حدث کے تقابل میں دو قسم کی طہارت کو مقرر فرمایا طہارت کبرئ یعنی غسل کو تو حدث کبرئ یعنی جنابت کے لئے اس واسطے کہ جنابت قلیل اور کثیر التلوٹ ہے تاکہ نفس کو ایسی ناپاکی میں واقع ہونے سے ایک عمل شاق (یعنی غسل) سے جس کا آدمی کو بہت کم تعلق ہوتا ہے تیبہ ہو جائے اور طہارت صغریٰ یعنی وضو کو حدث صغریٰ یعنی مقرر فرمایا اس واسطے کہ وہ اکثر وقوع اور قلیل التلوٹ ہے لہذا اس میں نفس کو فی الجملہ تیبہ ہو جانی کافی ہے

فی الحقیقت وہ امور کہ جن میں حدث یعنی ناپاکی کے معنی پائے جاتے ہیں بہت کچھ ہیں جن لوگوں کا ذوق سلیم ہوتا ہے وہ اس کو معلوم کر سکتے ہیں اگر وہ حدث کہ جس سے تمام دنیا کو مخاطب کر سکیں چند خارجی امور کے اندر مضبوط ہے جس کا ظاہر میں نفس کے اوپر اثر پڑتا ہے تاکہ ظاہر میں لوگوں سے اس کی باز پرس ہو سکے اسی واسطے اگر میٹ کے اندر بھی اندر کچھ حرکت ہوتی رہے اس پر حدث کا مدار نہیں رکھا گیا بلکہ جب بیلیٹن یعنی پیشاب پائیمانہ کے راستے سے کوئی چیز نکلے اس پر حدث کا مدار رکھا گیا کیونکہ پہلی صورت کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا اور اگر محد سے کے اندر ہی اندر کچھ حرکت ہو تو جناب میں وضو کر لینے سے کچھ اس کا ارتفع نہیں ہو سکتا اور دوسری صورت یعنی بیلیٹن سے کسی چیز کا باہر نکلنا ایک

محسوس چیز ہے اور یہ بھی ہے کہ نفس کے انقباض کے لئے یہاں ایک ظاہری صورت اور اس کا فائزہ تمام یعنی نجاست بدن کا اودہ ہونا یا باجائے اور نیز نفس کے اندر وضو کا اثر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب نفس کو اوکاموں سے فراغت ہو اور فراغت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب بدن سے کوئی چیز باہر کی جانب خارج کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کلام میں کہ جس وقت اجنثان یعنی پیشاب یا اُخٹانہ کی تم میں سے کسی شخص کو حاجت معلوم ہوتی ہو تو وہ ایسے وقت میں نماز کو کھڑا نہ ہو جائے۔ لایصلی احدکم وہو یدافعہ الاجنثان تنبیہ فرمادی ہے کہ صرف نفس کے مشغول ہونے میں بھی حدث کے ایک معنی پائے جاتے ہیں۔

جن امور میں طہارت کے معنی پائے جاتے ہیں وہ بہت سے امور ہیں جیسے نوشہو لگانا اور اسی طرح سے وہ اذکار جو پاک کر دلاتے ہیں جیسے اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطہرین۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اللہم تقنی من الخطایا کما لقیقت التوب الیہ من الذنوب اور پاکیزہ مکان میں جانا اور اسی قسم کی باتیں بہت سی ہیں مگر تمام غفلت کو ایسی چیز کے ساتھ مکلف اور مخاطب کر سکتے ہیں جو ایک مضبوط اور معتین چیز ہو اور ہر وقت اور ہر جگہ اس کا کرنا اس کے واسطے دشوار نہ ہو اور بظاہر بھی اس کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہو اور لوگوں میں اس قسم کا کچھ پہلے سے بھی دستور رہا ہو۔

وضو کے اندر اصل اطراف بدن کا دھونا ہے اس لئے شارع نے منہ اور دونوں ہاتھوں کا کینوں تک دھونا مقرر کیا۔ کیونکہ اس سے کم کا نفس پر کچھ اثر محسوس نہیں ہو سکتا اور پیرہن کا ٹخنوں تک دھونا مقرر کیا اس واسطے کہ اس سے کم عضو نا تمام ہے اور سر کو اس واسطے مسح کر لینا مقرر کیا کیونکہ اس کا دھونا خالی از وقت نہیں ہے اور غسل کے اندر تمام بدن کا دھونا ہی اصل ہے اور وضو کا اصل موجب وہی ہے جو بول و برزخ کے راستے سے خارج ہو اور باقی موجبات وضو کو اس پر قیاس کر لیا ہے اور اصل غسل کا موجب جماع اور حیض ہیں اور یہ دونوں امر لیے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے پہلے عرب بھی انگوٹھ کا موجب مانتے رہے ہیں۔

طہارت کی دونوں اخیر قسمیں ارتقاات سے ماخوذ ہیں کیونکہ یہ دونوں طبیعت انسانی کا تقصدا سے اصلی ہیں کوئی قوم اور کوئی ملت اس سے خالی نہیں ہو سکتی اس کے اندر شارع نے اسی درمیانی حالت کا اعتبار کیا جو خالص عرب کے اندر دستور تھا جس طرح اور باقی ارتقاات درست کرنے میں انہیں کا اعتبار کیا ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہی کام تھا کہ آداب متعین کر دیے اور جہاں کہیں اشکال تھا اس کو صاف کر دیا اور جہاں ابہام تھا اس کو دور کر دیا۔

وضو کی فضیلت کے بیان میں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وضو نصف ایمان ہے الطور بشرط الایمان۔ میں کتابوں میں یہاں ایمان سے ایک ہیئت لغزانیہ مراد ہے جو نور طہارت اور خشوع سے مرکب ہے اور بہ نسبت ایمان کے احسان کا لفظ ہے ہیئت

نفسانیہ پر زیادہ صاف ولالت کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ وضو اس کا ایک جز ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے کیا تو اس کے بدن سے تمام اس کی خطائیں نکل کر باخون کے نیچے سے ہو کر پیر پہنچتی ہیں من فیضانا حسن الوضوء خرجت خطایاہ من جسد حتی تخرج من تحت اظفارہ میں کہتا ہوں جس پاکیزگی کا خاص نفس کے اندر اثر پڑتا ہے وہ پاکیزگی تو نفس کو مقدس کر کے طہق بالمالاکہ کر دیتی ہے اور بہت سے صلاحت و نسبت اور لوازم بشریہ کو محو کر دیتی ہے جو خاصیت اس پاکیزگی کی ہے وہی وضو کی خاصیت ہے جو اصلی طہارت کا لغتہ اور منظرہ اور اس کا عنوان ہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے روز میری امت کو جب پکارا جائیگا تو وضو کے آثار سے ان کے دست و پا اور چہرہ روشن ہوگا اس لئے تم میں جو کوئی اپنی روشنی بڑھاسکے وہ بڑھالے ان امتی یوم القیامت عزائم مجلیس من آثار الوضوء من استطاع سلم ان یطیل عزتہ لیلین فعل۔ اور فرمایا ہے جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہیں تک مومن کو جنت کا زیور پہنایا جائیگا تب بلغ الحلیۃ من المؤمن حیث تبطل الوضوء میں کہتا ہوں جبکہ اصلی طہارت کی صورت اعضا پنجگانہ میں پانی کا استعمال کرنا ہے اسی طرح ان اعضا میں زیور اور روشنی کا ہونا نفس کے تنم اور عیش کی صورت ثنالیہ ہے جس طرح بزدلی کی صورت ثنالیہ و برادر شجاعت کی صورت ثنالیہ شیر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وضو کی وہی مدد دست کر سکتا ہے جو بیان طلب ہے لایحفظ علی الوضوء الا مومن میں کہتا ہوں جب پیشہ یا وضو نہ بنا ایک دشوار کام ہے تو اسکو وہی شخص کر سکتا ہے جس کو طہارت کے کام میں بصیرت حاصل ہوئی ہے اور اس کے نفع عظیم کا اسکو یقین ہے لہذا اس کی مدد دست ایسا ان کی دلیل ہوئی۔

وضو کرنے کی ترکیب

وضو کرنے کی صورت جس طرح حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن زبیر وغیر ہم رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالتواتر ثبات سے اور امت کا اس پر اتفاق ہے یہ ہے کہ اول پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ و صورت اور کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے اور اسکو پھر صاف کرے اور پھر منہ اور پھر پہنچے کو کہنیوں تک دھوے اور پھر سر کا مسح کرے بعد ازاں سر و گوشوں تک دھوے۔

جو اہل ہوا ظاہر آیت سے استدلال کرے پیروں کے دھونے سے انکار کرتے ہیں ان کا قول قابل اعتبار نہیں ہے میرے نزدیک جو شخص ایسی بات کہے اور وہ شخص جو جنگ بدر یا جنگ احد سے جو کائناتس فی رابعۃ النہار ثابت ہے منکر ہو دونوں برابر ہیں اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ احتیاطاً پیروں پر مسح بھی کر لینا چاہئے اور ان کو دھولینا بھی چاہئے یہ یہ کہہ دینے فرض کا مسح کرنا ہے اگرچہ دھونا بھی ایسی چیز ہے کہ جس کے تاک پر سخت ملامت کرنی چاہئے تو یہ بات البتہ ایسی ہے کہ علماء اس کے اندر جنگ انکشاف حق نہ ہو تو وقت کر سکتے ہیں، اور میں نے کسی صحیح روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تصریح نہیں پائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مضمضہ اور ناک میں پانی ڈالنے اور ترتیب کے وضو کیا ہے پس وضو کے اندر ترتیب نہایت ضروری امر ہے اور مضمضہ اور استنشاق یعنی ناک میں پانی

ذاتیہ دونوں نصال فطرت سے مستقل دو جہات میں وضو کے ساتھ انکو ملا دیتا ہے اسکے ساتھ ساتھ ان کا بھی ایک وقت
 معین رہے علاوہ بریں یہ دونوں اس تبدیلہ سے ہیں جہاں تک کھٹ پانی پہنچ سکتا ہے اور وضو کے اندر ایسی جگہوں
 میں پانی پہنچانے کا اہتمام کیا گیا ہے اور ان دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا پابست بعد ابد ہونے کے زیادہ تر اصح ہے۔
 آداب وضو کا اصل کرنا کئی باتوں میں منحصر ہے ایک تو تمدن معاصر یعنی جن جگہ میں تکلیف پانی پہنچتا ہے
 ان میں اچھی طرح سے پانی کا پہنچانا جیسے نمضیہ اور ششاق اور دست دہاکی انگلیوں میں اور دائری میں خلل کرنا اور اٹکھٹے کو
 حرکت دینا اور ایک پاک کرنے میں کوشش کرنا یعنی تین تین مرتبہ دھونا اور کشتیاغ یعنی خوب اوپر تک ہر عضو کا
 دھونا جو فی الحقیقت روشنی کا قیامت کے دن بڑھانا ہے اور ایک صفائی یعنی بدن کا دھنا اور سر کے ساتھ کانوں کا بھی
 مسح کرنا اور وضو پر وضو کرنا اور ایک امور عمدہ کے اندر جو ان کی عادت جاری تھی اس کے موافق اس میں بڑا ذکر کرنا
 یعنی داہنے عضو سے شروع کرنا اس واسطے کہ داہنے عضو کو بائیں پر اولویت اور قوت ہے لہذا جو چیزیں دونوں جانب
 میں استعمال کی جاتی ہیں ان میں تو داہنے عضو کو مقدم رکھنا اور جو ایک جانب میں متصل ہو سکتی ہیں بشرطیکہ وہ محاسن اور
 طبیبات کے قبیلہ سے ہوں ان کے ساتھ داہنی طرف کو خاص کرنا سب سے ہے اور ایک دل کی کیفیت کو زبانی الفاظ
 سے جو صراحتاً مقصود پر دلالت کرتے ہیں قابو میں رکھنا اور ذکر لسانی کا قلبی کے ساتھ ساتھ پایا جانا آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے خدا کا ذکر نہیں کیا اس کو وضو نہیں ہوا اور وضو لمن اسید کو اللہ میں کتنا ہوں
 واقفین حدیث کا اس حدیث کی صحت پر اتفاق نہیں ہے اور اگر صحیح بھی سمجھی جائے تو یہ ان مواضع میں سے ہے کہ
 جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے طریقے میں امتثال واقع ہوا ہے اس واسطے کہ اہل سلام ہمیشہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی نقل کرتے رہے اور لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھاتے رہے ہیں اور بسم اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے
 بیشک اہل حدیث کا زمانہ ظاہر ہوا اور اس حدیث میں اس بات کی نفی ہے کہ بسم اللہ یا تو وضو کا رکن ہے یا اسکی شرط
 ہے اور دونوں صورتوں میں یوں توفیق ہو سکتی ہے کہ اس حدیث میں جو ذکر کا لفظ آیا ہے اس سے ذکر قلبی مراد ہے
 کیونکہ بدو نیت کے اعمال مقبول نہیں ہوا کرتے اس لئے یہاں وضو سے صرف ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ وضو
 کے اثر سے نفس کا رنگین ہونا مراد ہے ہاں یہ بات ضروری ہے کہ تسمیہ یعنی بسم اللہ لکھنا نجا آداب کے ہے اس لئے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ہمتہ بالشان کام خدا کے نام سے شروع کیا جائے وہیں برکت نہیں ہوتی
 کل مرزی بیا لم یبد ابا اسم اللہ فهو ابتداء اور بت سے مواضع پر قیاس کرنے سے اس کا آداب میں دخل ہونا
 ثابت ہو سکتا ہے اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کا وضو کال نہیں ہوتا مگر اس قسم کی تاویل میں میرے پسند نہیں ہیں
 کیونکہ یہ ایک جمید تاویل ہے جس کا حاصل اصل لفظ کی مخالفت ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 کہ اس کو کیا معلوم ہے کہ رات کو اس کا ساتھ کہاں پڑا رہے فائدہ کا لید مہای این بائنت یدہ میں کتبا ہوں اس سے
 مراد یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھوئے ہوئے بہت دیر ہو جانے اور بہت دیر تک بوجہ نیند کے ان سے خیر بننے میں ظن
 غالب ہوتا ہے کہ وضو کسی قسم کی نجاست یا میل کپیل کا اثر ان تک پہنچا ہو جس کو وجہ سے پانی میں ان کا ڈال دینا

تعمیر و ترمیم
 کی صفات
 ذرا سے ان
 سے تمام
 اور کمال

اسکا ناپاک یا مکہ کر دینا ایسے تمیزی میں داخل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں جو بھونک مارنے سے منع فرمایا ہے اس کی علت بھی یہی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس واسطے کہ شیطان اس کے تھنوں پر رات کو رہتا ہے فان الشیطان مہیت علی خیشومہ میں کہتا ہوں تھنوں میں مہ او غلیط اور بطن کا جمع ہو جانا زمین کی بلاد میں اور فکیر میں نقصان کا باعث ہے اور ایسے وقت میں شیطان کو وسوسہ ڈالنے اور تہذیب کا کارہ سے اس شخص کو روکنے کا خوب موقع ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو وضو کرے اور پورا پورا کرے اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے آخر تک اور ایک روایت میں ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اور اس کے لئے جنت کے آسمانوں دروازے کھلے جاویں اور وہ جس میں سے جا ہے پھلا جائے ما سلم حدیث وضو فیصلح الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ فی روایت اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ایسا شمارہ میں آتا ہوں طہارت کی روح اسی وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب عالم غیب کی طرف نفس کی توجہ پائی جائے اور پورے طور پر اس عالم کی طرف اسکی خواہش ہو اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے ایک ذکر کو مقرر فرمایا اور جو اصل طہارت کا فائدہ تھا وہ سپر مرتب فرمایا اور ایک شخص نے پورے طور پر بالاستیغاث پائی کا استعمال نہیں کیا تھا تو اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرابی ہے ایڑیوں کو گنگ کی طرف دیکھ لانا عقاب من النار میں کتا ہوں اس میں نکتہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کا دھونا واجب کیا ہے تو دھونے کے معنی پایا جانا ضروری ہے اور جب ایک شخص نے ایک عضو کا کچھ حصہ دھویا اور پورے اس عضو کو نہیں دھویا تو عرف میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اسے عضو کو دھویا اور دوسرے آپ کے اس فرمانے میں باب تھا ان کا بند کر دینا ہے اور ایڑیوں سے آگ کا تعلق اس واسطے ہوا کہ برابر ایک جگہ کو ناپاک رکھنا اور اس پر اصرار کرنا ایسی خصلت ہے جس کا انجام دوزخ کی آگ ہے اور طہارت ایسی چیز ہے جو باعث نجات اور باعث تملیظ نفسیات ہے اور جب ایک عضو کے اندر طہارت کے معنی نہ پائے گئے اور اس عضو میں حکم الہی کی تعمیل نہ ہوئی تو بلاشبہ یہ اس بات کا سبب ہو سکتا ہے کہ نفس کا اس خصلت کی وجہ سے ظاہر ہو جو اس کے نفس کے اندر فساد اور خرابی پیدا کرنے والی ہے اور اس عضو کی طرف سے خصلت اس کو حاصل ہوئی ہے واللہ اعلم

موجبات وضو کے بیان میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص حدث کی حالت میں ہے میتکت وضو کرے اسکی نماز قبول نہیں ہے لا تقبل صلوة من احدت حتی یتوضا اور فرمایا ہے بغیر وضو کے نماز مقبول نہیں ہوتی لا تقبل صلوة بغیر وضو اور فرمایا ہے نماز کی کسی وضو سے مٹانے کا صلوة الطہور میں کتا ہوں ان سب احوال میں اس بات کی تصریح پائی جاتی ہے کہ نماز کے لئے وضو شرط ہے اور وضو تو خود ایک مستقل عبادت ہے نماز کے ساتھ ساتھ اس کو بھی مقرر کر دیا ہے چونکہ

ان دونوں میں سے ہر ایک فائدہ دوسرے پر موقوف ہے علاوہ بریں اس میں نماز کی تنظیم پائی جاتی ہے جو شکار ہی میں داخل ہے ہماری شریعت میں موجبات و ضوابطین طرح کے ہیں ایک تو اس قسم کے ہیں کہ جن پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے اور روایتیں اس میں متفق ہیں اور اس پر برابر عمل جاری ہے وہ تو یہ چیزیں ہیں بول اور برز اور بیچ اور مذی اور گہری نیند اور اس کے قریب قریب چیزیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نہرین کا بندھن آنکھیں ہیں وکاء اللہ العینان اور فرمایا ہے پس جب آدمی لیٹ جاتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ فائدہ اذا اذ اصطح استرحت مفاصلہ میں کتابوں اس سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی کو خوب گہری نیند آجاتی ہے تو ضرور اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور بیچ وغیرہ کے نکلنے کا گمان غالب ہوتا ہے اور میں اس کا ایک سبب اور بھی بتانا ہوں وہ یہ ہے کہ موجبات حدیث کے سبب سے ہوتی ہے وہ نفس کے اندر سونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے یعنی باوات اور مذی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے آکر دوھوئے اور وضو کر کے نیشل ذکرہ ویتوضا۔ میں کہتا ہوں ملاعبث کرنے سے جو مذی باہر آجاتی ہے اس میں بھی شہوت کا پورا کرنا ہے مگر شہوت جماع کے پورا کرنے سے اسکا درجہ کم ہے اس لئے اس کی طہارت بھی طہارت کبر یعنی غسل سے کم درجہ کی ہونی چاہئے جس کسی کو بیچ کے نکلنے کا شک ہو اسکے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ شخص مسجد سے باہر نہ جاوے جب تک آواز نہ سنے یا بوزہ معلوم کرے لایخبر من المسجد حتی یسمع صوتا ویسجد ریحا میں کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک اسکو بیچ نکلنے کا یقین نہ ہو جائے جب وضو کے ٹوٹنے کا دراصلین سے کوئی چیز خارج ہونے پر ہوا تو یہ بات لایبھی ہے کہ فی الحقیقت کسی چیز کے خارج ہونے اور فقط شبہ فرج میں کہ وہیں فی الواقع فرج نہیں ہے تیز کی جاوے اور مقصود یہ ہے کہ زیادہ تمق اور ہر بات میں فکر اور تردد نہ کیا جاوے اور دوسرے موجبات وضو اس قسم کے ہیں جن کے موجبات وضو ہونے میں فقہاء صحابہ اور تابعین کا اختلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان میں روایات مختلف مروی ہیں جیسے نس ذکر سے وضو کا واجب ہونا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنے آکر ناسل کو چھوئے اسکو وضو کرنا چاہئے من مس ذکرہ فلیتوضا حضرت ابن عمر اور سالم اور عروہ وغیرہم کا یہی قول ہے اور حضرت علی اور ابن مسعود اور فقہاء کوفہ نے اس کا رد کیا ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ تو اس کے بدن کی آب بونی ہے ہل ہوا لا یضو منہ اور دونوں میں ایک کا منسوخ ہونا یقینی نہیں ہے اور عورت کو چھو لینا جیسا کہ حضرت عمر اور ابن مسعود اور ابراہیم رضی اللہ عنہم کے نزدیک ہے اس واسطے کہ اللہ پاک فرماتا ہے یا عورتوں کو تم نے چھوا ہو۔ اولاستم النساء اور کوئی حدیث اس کی شاہد نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ کی حدیث اس کے خلاف دلالت کرتی ہے مگر اس میں شبہ اس واسطے کہ اس کی اسناد منقطع ہے اور میرے نزدیک اس قسم کی وجہ یعنی حدیث کی اسناد کا منقطع ہونا اور ماہرین معتبر ہو سکتا ہے کہ جہاں ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دیجاسے اور جہاں ایک ہی حدیث ہے اور دوسری کوئی حدیث اس کے معارض نہیں تو اس القطار اسناد کا کچھ لحاظ نہ کیا جائیگا واللہ اعلم۔ اور حضرت عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما چونکہ جنابت میں تم تجویز نہیں کرتے ہیں اسواسطے

ان کے نزدیک تو آیت خواہ نماز مس مجبوع ہوگی مگر عمران اور عمار اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم کے نزدیک جنابت میں تیمم درست ہے اور اس پر اجماع منعقد ہو گیا ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما پر عمل کرتے تھے اور ابو ہریرہؓ حضرت ابن مسعود کی پیروی کرتے تھے حتیٰ کہ امام ابو حنیفہؒ پر اس دلیل کا حال ظاہر ہو گیا جس سے حضرت ابن مسعود نے منک کیا تھا اس لئے ان کے قول کو انہوں نے ترک کر دیا اور جو دیکھا براہیمؓ کے وہ بہت پیرو ہیں الحاصل ان دونوں چیزوں یعنی مس ذکر اور مس میں صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کے بعد فقہاء کے میں بطنہ ہو گئے ایک طبقہ نے تو ظاہر پر عمل کیا اور ایک نے بالکل ہی اسکو ترک کر دیا اور ایک نے شہوت اور عدم شہوت کا فرق کیا اور براہیمؓ کے نزدیک بہتے ہوئے خون کے منکھنے اور نئے کپڑے سے وضو لازم آتا ہے اور حسن کے نزدیک نمازیں تمتع لگانے سے وضو لازم آتا ہے اور کسی کے نزدیک نہیں لازم آتا اور ان سب کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں مگر علماء سے حدیث نے ان کی صحت پر اتفاق نہیں کیا مگر اصح قول یہی ہے کہ جو احتیاط کرے گا اس کا دین اور عزت محفوظ رہے گی ورنہ خالص شرع میں اس سے کچھ گرفت نہیں ہے اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ عورت کو اتھ لگانے سے شہوت کو بیان ہوتا ہے اور اس میں ایک شہوت کا جو شہوت جماع سے کمتر ہے پورا کرنا ہے اور وضو مسائل کا چھوٹا بھی ایک بیہودہ فعل ہے لہذا استنجا کے وقت دانتے اتھ سے ذکر کے چھونے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور جب ذکر کو اتھ میں بھر لے تو وہ لامحالہ ایک شیطانی کام ہے اور بہتا ہوا خون اور نئے کپڑے بھی بدن کو اودھ کرنے والی اور نفس کو پلید کرنے والی چیز ہے اور اسی طرح نمازیں تمتعہ لگانا ایک قسم کا جرم ہے جس کا کفارہ ہونا چاہئے اگر ان چیزوں سے شارع وضو کا حکم دے تو کچھ عجب نہیں ہے اور نہ یہ تعجب ہے کہ حکم نہ دے اور نہ یہ تعجب ہے کہ وضو کی رغبت دے بدون اس بات کے کہ وضو واجب ہو۔ اور تیسری قسم جو جنابت وضو کی ہے کہ جہاں حدیث کے لفظ سے واجب ہونے کا شبہ ہوتا ہے جیسے اور فقہاء صحابہ اور تابعین کا اس کے خلاف پر اجماع ہے تاکہ کسی کوئی چیز کھلنے سے وضو کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابو طلحہ وغیرہم رضی اللہ عنہم کا عمل اسکے خلاف ہے اور حضرت جابرؓ نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور اس وضو کرنے کا سبب یہ تھا کہ یہ ان ارتفاعات کاملہ میں سے ہے جو ملائکہ سے عمل میں نہیں آتا اس واسطے آگ کی پٹی ہوئی چیز کھانے میں ملائکہ کے ساتھ شائبہ منقطع ہو جاتی ہے علاوہ بریں آگ سے کٹی ہوئی چیز یا زخم کو یاد دلاتی ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت مانع لگانے سے منع فرمایا ہے اسی واسطے آدمی کو اپنا دل ہمیں مشغول کرنا چاہئے۔ لیکن اونٹ کے گوشت سے وضو لازم آتا ہے یا نہیں اس میں وقت ہے فقہاء صحابہ اور تابعین میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہوا اور اس کے منسوخ ہونے کا بھی حکم نہیں دے سکے لہذا جن کسی کو تخریج نے مجبور کیا ہے وہ تو اسکا قائل نہیں ہے اور جہاں اسحاق اس کے قائل ہیں اور میرے نزدیک آدمی کو اس میں احتیاط کرنی بہت ضروری ہے لہذا علم میں کسی کے نزدیک اونٹ کے گوشت سے وضو لازم آتا ہے تو اس میں مجھ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت آئیت کے اندر حرام کیا گیا تھا اور تمام بنی اسرائیل اس کی حرمت پر متفق رہے اور ہمارے واسطے خاتمے نے اسکو حلال کر دیا تو اس کے ساتھ دو وجہ سے وضو بھی مقرر فرمایا ایک تو یہ کہ یہ وضو اس بات کا کہ پہلے لوگوں پر اسکا کھانا حرام

تھا اور ہمارے واسطے حلال کر دیا گیا شکر یہ ہو جاوے دوسرے یہ کہ اس کے حلال ہونے میں بعد اس کے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل پر وام رہا، اس بات کا احتمال تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے حلال ہونے سے ایک طرح کا گھٹکا گزرے اس کے علاج کے لئے وضو کو مقہور یا ایسا کیونکہ اس کی حرمت سے اس حلت کی طرف جس کے استعمال سے وضو لازم آجائے انتقال کرنا کسی قدر سہل اور باعث تسکین خاطر ہے اور میرے نزدیک تو شروع اسلام میں نہ تھا اور بعد کو حکم نسخ ہو گیا۔

موزوں پر مسح کا بیان

چونکہ وضو کا اُن اعضا، ظاہرہ کے دھونے پر مدار تھا جو جلد جلد گرد و غبار میں آلودہ ہوتے رہتے ہیں اور چونکہ موزوں کے پھیننے سے اعضا باطنہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور عرب میں موزوں کے پھیننے کا بہت دستور تھا اور ہر نماز کے وقت اُن کے اتارنے میں ایک قسم کی دقت تھی اس واسطے فی الجملہ ان کے پھیننے کی حالت میں اُن کا دھونا سافط کر دیا گیا اور چونکہ تیسرے میں یہ بات داخل ہے کہ جہاں آسانی کر دی گئی ہے وہاں کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے نفس کو عبادت مطلوبہ کے ترک کرنے میں مطلق العنانی نہ ہو جائے لہذا شارع نے اس بات کے حاصل کرنے کے لئے تین باتیں اس کے ساتھ مقرر کر دیں ایک تو مسح کی مدت بقیم کے لئے ایک دن رات اور مسافر کے لئے تین دن رات مقرر فرمائے اس لئے کہ ایک دن رات کی ایسی مدت ہے کہ اس کا انتظام اور التزام ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں کو جس کا التزام کرنا چاہتے ہیں اس مدت کے ساتھ اُن کا التزام رکھتے ہیں اور تین دن رات کی مدت بھی ایسی ہی ہے یہ دونوں تین مسافر بقیم پر اُن کے دفع جرح اور تکلیف کے موافق تقسیم کر دیئیں اور دوسری اُس میں شارع نے یہ شرط لگادی کہ موزوں کو طہارت کی حالت میں پہنا ہونا کہ پھیننے والے کے دل میں اسی وقت کی طہارت کا نعتہ جمائے اس لئے کہ موزوں کی حالت میں گرد و غبار کا اثر کم ہوتا ہے اس طہارت کو وہ اُس طہارت پر قیاس کر لیتا ہے اور اس قسم کی قیاسات کا نفس کے تنبیہ میں پورا پورا اثر ہوتا ہے اور تیسرے حکم دیدیا کہ موزے کے اوپر مسح کیا کریں تاکہ پیروں کا دھونا یا دھونائے اور یہ اُس کے لئے بطور نمونہ کے ہو جائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے اگر دین میں عقل کو دخل ہوتا تو موزے کے مسح کرنے سے زیادہ مناسب تھا۔ میں کہتا ہوں جبکہ مسح پیروں کے دھونے کا ایک نمونہ ہے اور اس سے اس کے سوا اور کچھ مقصود نہیں ہے اور نیچے کی جانب مسح کرنے میں زمین پر چلنے وقت موزوں کے علوث ہونے کا گمان غالب ہے تو عقل کا مقتضی یہی ہے کہ اوپر کی جانب مسح کیا جائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہر شرمی سے بڑے دقت تھے جیسا کہ ان کے کلام و کتب خطبہ سے معلوم ہوتا ہے مگر اُن کو مقصود تھا کہ دین میں لوگ رائے کو دخل نہ دیں ایسا نہ ہو کہ عوام الناس اپنا دین بگاڑ لیں۔

غسل کرنے کا بیان

غسل کرنے کی ترکیب یہی ہے کہ حضرت عائشہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے اور امت کا اتفاق ہے

وہیہ ہے کہ اصل پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل ان دو حوصلے بعد ازاں اپنے بدن اور شرنگاہ سے نجاست کو دھو ڈالے پھر جس طرح نماز کے لئے وضو کرتے ہیں اُس طرح سے وضو کرے اور سر کے بالوں میں خوب پانی پہنچا دے اور پھر تمام بدن پر پانی ڈالے فقط ایک بات میں اختلاف ہے کہ پیروں کو بعد کو دھوے یا پہلے دھوے اور بعضوں نے فرق کیا ہے کہ اگر اُس جگہ غسل کا پانی اگٹھا ہوتا ہے تو یہ بعد کو دھوے ورنہ پہلے دھوئے۔ غسل کے اندر پہلے ہاتھ دھونے کی وجہ تو وہی ہے جو ہم وضو میں بیان کر چکے اور بدن سے نجاست کا دھونا اس واسطے ہے کہ اگر اُس کو پہلے نہ دھولیا اور تمام بدن کے ساتھ اس نجاست پر بھی پانی بہلیا تو پانی کے بہنے سے وہ نجاست بدن پر پھیل کر اور زیادہ جم جائیگی اور پھر اُس کے دھونے میں وقت بھی ہوگی اور پانی بھی زیادہ خرچ ہوگا اور نیز غسل معن طہارتِ حدث کے لئے نہ ہوگا حالانکہ وہ اسی لئے موضوع ہے اور وضو اس لئے کیا جاتا ہے کہ طہارت کبرئے کا طہارتِ صغریٰ پر مشتمل ہو نا بہت مناسب ہے تاکہ دو قسم کی طہارت کرنے سے نفس کو اور زیادہ تر تہنہ ہو جائے اور نیز اول وضو کو کہہ لینے سے ان مواضع میں پانی خوب پہنچ جاتا ہے جن میں تکلیف پانی پہنچتا ہے کیونکہ سر کے اوپر پانی ڈالنے سے پھر اطراف پر بھی طرح طرح تکلیف ہی پانی پہنچتا ہے اور پیروں کے بعد میں دھونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر فائدہ ایک عضو کا بار بار دھونا لازم نہ آوے مگر وضو کی صورت پورا کرنے کے لئے تو پیروں کو بھی پہلے دھولینا مناسب معلوم ہوتا ہے پھر غسل کے مشروبات ہیں جن سے غسل کامل ہو جاتا ہے یعنی تمام بدن کا تین مرتبہ دھونا اور بدن کا ملنا اور مغابن یعنی جہاں تکلیف پانی پہنچتا ہے ان میں خوب پانی پہنچانا اور پر وہ کا خوب اہتمام کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تمہارے بڑی حیا اور بڑا پروردگار ہے ان آفتابِ حقینے سبتیرہ اس کی تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا یہ قول ہے کہ وہ حیا کو اور پروردگار کہتا ہے محب المعیار والستہ اور لوگوں سے تو پروردگار زیادہ واجب ہی ہے اور تہمانی میں بھی اُس کو اس طرح ہونا چاہئے کہ اگر کوئی شخص یوہ معتاد اُس کے پاس سے گزر جائے تو اُس کا سترہ دیکھے مستحب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک میں سبی ہونی ایک صافی لیکر اس کو صاف کرے یعنی حیض کے اثر کو پونچھ ڈال خدھی فرض میں مسک قطرہری بہا۔ میں کستا ہوں یہ علم آپ نے کئی وجہ سے دیا ایک تو اس میں پاکی زیادہ پائی جاتی ہے اس لئے کہ خوشبو بھی بذاتہ طہارت کا کام دیتی ہے اور ہمیشہ خوشبو کا حکم اس واسطے نہیں دیا کہ اس میں لوگوں پر وقت ہے ورنہ ایک اس خوشبو کو جو بے ایک طرح کی بدبو جو حیض میں ہوتی ہے وہ مائل ہو جاتی ہے اور ایک یہ کہ حیض کا گندنا اور طہر کا شمع ہونا اولاد کے لئے کوشش کرنے کا وقت ہے اور خوشبو ایسی چیز ہے جو اس قوت کو ابھارتی ہے۔

غسل کے لئے پانی کی مقدار ایک صلیع سے پانچ تا تک اور وضو کے لئے ایک مذقہ فرمائی ہے کیونکہ درمیانی بدن کے لئے یہ ایک کافی مقدار ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر سر بال کے نیچے جنابت ہے اس لئے بالوں کو دھو اور بدن کا غسل اتنا روکتے کہ شعور جنابتہ فاعلسوا الشعر وافتوا بالبشرة۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر جنابت کی حالت میں ایک بال کی جگہ بھی بغیر دھونے چھوڑ دیا تو اس جگہ کے ساتھ ایسا کیا جائیگا۔

اس ترک موضع شعور من الغنابة لیسلمنا فعل بہا کذا وکذا میں کستا ہوں اس کی وجہ وہی ہے جو ہم نے وضو کی مستحباب

کے اندر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک بل کی جگہ دھونے میں غسل کے یونٹ ثابت کرنا ہے اور جنابت پر باقی رہنا اور اس پر اصرار کرنا دخولِ نار کا سبب ہے اور جس عضو سے نفس کے اندر بیاثر پیدا ہوگا اسی عضو کی طرف سے نفس کو تکلیف اور الغم ظاہر ہوگا۔

موجباتِ غسل کا بیان

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب عورت کے چاروں ہاتھ پاؤں کے پچھلی پچھلی اور پھر اس سے جماع کیا تو غسل واجب ہوگا اگرچہ اس کو انزال نہ ہو۔ اور اجلس بین شعبہما الاربع ثم جدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل میں کتا ہوں اس بات میں دو آیتیں مختلف ہیں کہ اس سال یعنی جماع بدون انزال کو قضاءِ شہوت کے معنی میں اس جماع پر جو انزال کے ساتھ معمول کر سکتے ہیں یا نہیں صحیح روایت جس پر جمہور فقہاء کا اتفاق ہے یہ ہے کہ جماع کرنے سے دونوں مرد و عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ ہو اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ اس حدیث میں اور اس حدیث میں کہ پانی تو پاتی ہی سے لازم آتا ہے یعنی غسل انزال سے لازم آتا ہے انما الماء من الماء تطبیق کیونکر ہو سکتی ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حدیث انما الماء من الماء من الماء اختلاف کے متعلق ہے گو اس میں کچھ کلام ہے اور حضرت ابی بکر فرماتے ہیں کہ انما الماء من الماء کا حکم مشروع اسلام میں تھا پھر حکم نہیں رہا اور حضرت عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر اور ابی بن کعب ابویوب رضی اللہ عنہم سے اس شخص کے باب میں جو اپنی بیوی سے صحبت کرے اور اس کو انزال نہ ہو مردی ہے کہ ان کا قول یہ ہے کہ اپنے ذکر کو دھو ڈالے اور جس طرح نماز کے لئے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مرفوع ہے اور سیر سے نزدیک یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اس سے مباشرت فاحشہ مراد ہو اس لئے کہ مباشرت فاحشہ پر جماع کا اطلاق آجاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا ایک شخص کو اپنے کپڑے پر تری معلوم ہو اور اس کو احتلام کا ہونا یا دنہ ہو تو اس کو کیا حکم ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو غسل کرنا چاہئے اور اس شخص کا حکم دریافت کیا گیا کہ اس کو احتلام کا ہونا یا دنہ ہو مگر کپڑے پر تری نہ معلوم ہو تو آپ نے فرمایا اس پر غسل نہیں ہے جس کتا ہوں حکم کا مدار تری کے اوپر رکھا خواب کے اوپر نہ رکھا اس واسطے کہ خواب کبھی خیالی ہوتا ہے اور اس کا کچھ اثر نہیں اور کبھی خواب قضاہ شہوت ہوتی ہے اور وہ بغیر تری کے نہیں ہوتی پس غسل کا مدار تری پر ہی ہو سکتا ہے علاوہ بریں تری تو ایک ظاہر چیز ہے جسکی تعین اور انقباط ہو سکتا ہے اور خواب کو اکثر آدمی بھول جایا کرتا ہے۔

اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ طہر و حیض کی مدت کی زیادتی اور کمی کا مدار مزاج اور غذا وغیرہ کے اختلاف پر نہیں ہے اور اس کی کمی بیشی اس طرح پر مضبوط نہیں ہو سکتی کہ کسی میں اس کے خلاف پایا ہی نہ جاوے لہذا صحیح یہ ہے کہ عورتوں کی عادتوں پر اس کا مدار کیا جائے جس کو وہ یہ سمجھیں کہ یہ حیض ہے وہ حیض ہے اور جس کو احتیاضہ سمجھیں وہ احتیاضہ ہے اور صحابہ اور تابعین میں جو اس کے اندر اختلاف واقع ہوا ہے اس کا سبب ہر ایک کا استقرار اور اعتقاد ہے

اور ایک مرتبہ جنت جحش سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استخاضہ کا مسئلہ دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گتھی کے رکھنے اور اس کے اوپر نئی کے چڑھانے کا حکم دیا اور دو باتوں میں ایک بات کا ان کو اختیار دیا آخر حدیث تک استفتت جنتہ فی الاستخاضۃ فامر بالکسوف والہیثم وخیر لایمن امر من الخیزم کتنا ہوں اسل اس باب میں یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ استخاضہ صحت کے خلاف ایک امر ہے اور اس میں نماز کا ترک کرنا ایک مدت دراز تک مطلق العنانی کا باعث ہو سکتا ہے تو آپ نے چاہا کہ جو ان لوگوں میں مشہور ہے اسی پر اسکو محمول کرنا چاہئے تو آپ کو دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ بات ان سے معلوم ہوئی کہ یہ کوئی رنگ ہے یعنی کوئی بیماری جو جس کا سبب دشواری سے معلوم ہو سکتا ہے اور اس کا حال کھیر کا سا ہے تو جس طرح حالت صحت میں اسکو ہر ماہ کے اندر حیض اور طہر ہوا کرتا ہے اسی پر آپ نے اسکو بھی قائم رکھا مگر اس وقت میں حیض کے استخاضہ سے تیز ضروری ہے تو ان میں یا تو رنگ سے تیز ہو سکتی ہے جس کا رنگ گہرا ہو مثلاً سیاہ وہ جین ہے اور یا ان ایام سے کہ جو عورت کا معمول تھے تیز ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حیض فاسد ہے پس اس کا حیض ہونا اس بات کا مقتضی ہوا کہ اس کو ہر نماز کے لئے غسل کا حکم دیا جائے اور اگر ہر نماز کے لئے غسل کرنے میں دشواری ہو تو دو نمازوں کے لئے ایک غسل تو ضرور کرے اور چونکہ وہ فاسد حیض ہے اس واسطے نماز کی اس سے مانع نہ کی گئی اور گتھی کے رکھنے اور اس پر گتھی باندھ لینے میں یہ حکمت ہے کہ وہ خون ایسا ہی تصور کیا جائے کہ جیسا پانی جگہ بگہرا ہوا ہے اور باہر نہیں آتا ہے اور تاکہ اس کے کپڑے اور بدن اس سے آلودہ نہ ہو جو فقہانے پہلی بات پر فتوے دیا ہے جس صورت میں کچھ دشواری نہ ہو۔

اس بات کا بیان کہ بے وضو کو اور جنب کو چسپ کا کرنا جائز ہے اور کس چیز پر اسکو ممانعت ہے

چونکہ شعائر الہی کی تعظیم ضروری ہے اور منجملہ شعائر کے نماز اور کعبہ اور قرآن بھی ہیں اور بڑی تعظیم ایک یہ ہے کہ بدون طہارت کا ملا اور بدون ایک نئے کام کے جس سے نفس کو تنبیہ ہو جائے آدمی ان چیزوں کے پاس نہ جائے اس لئے یہ امر ضروری ہو گیا کہ جن تک آدمی پورے طور سے پاک نہ ہو، ان چیزوں سے طعمہ رہے مگر قرآن کی تلاوت کے لئے وضو شرط نہیں کیا گیا اس واسطے کہ اگر ہر وقت قرآن کے پڑھنے کے ساتھ وضو کا ہونا شرط کر دیا جاتا تو قرآن کے یاد کرنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے میں بڑی مشکل پڑتی اور اس دروازہ کا کھول دینا اور اس میں قربت دلانا اور جو شخص قرآن کا یاد کرنا چاہے اس کے لئے آسانی کا کرنا بہت ضروری تھا اگر جنابت کے اندر زیادہ تاکید ضروری ہوئی اور جنابت کی حالت میں قرآن کا پڑھنا بھی ناجائز قرار دیا گیا اور جنبت اور حائض کو مسجد کے اندر جانا بھی جائز نہ ہوا کیونکہ مسجد نماز اور ذکر الہی کرنے کی جگہ ہے اور شعائر اسلام سے ہے اور وہ کعبہ کا ایک نمونہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے بیٹھے میں طہارت شرط نہیں کی گئی کیونکہ ہر شے کی تعظیم اس کے مناسب ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے اور لوازم بشریت مانند حدث اور جنابت وغیرہ کے اوروں کی طرح آپ پر بھی جاری ہوتے تھے اس لئے آپ کے پاس بیٹھے میں طہارت کا شرط کرنا قلبت موضوع میں داخل تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے جس مکان میں تصویر ہوتی ہے انہیں شتر نہیں آتے اور نہ جس میں کتا ہو اور نہ جس میں جنب ہو لایہ دل
اللاکتہ بتیانہ صورتہ ولا کلب ولا جنب میں کتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ لاکھ کو ان چیزوں سے نفرت ہے۔ اور
فرشتوں کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں یعنی تعدس اور بت پرستوں سے نفرت یہ باتیں انکی صفات کی ضد ہیں اور انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہ جس کو رات میں نہانے کی ضرورت ہو جائے فرمایا ہے کہ وضو کر اور اپنے
آگے کو دھوپ سجوا لیں کتا ہوں چونکہ جنابت کی حالت فرشتوں کے شان کے منافی ہے تو مسلمان کو مناجب کہنا یا لیلی کے
ساتھ اپنی ضروریات میں شل سونے اور کھانے کے مشغول نہ ہووے اور اگر شل نہ کر سکے تو وضو ہی کرے کیونکہ وہ بھی غسل
کی طرح ایک قسم کی طہارت ہے فرق یہی ہے کہ شاعر نے ان دونوں کا مل جوا جدا کر دیا ہے۔

یتیم کا بیان

چونکہ خدایتھائے کی عادت جاری ہے کہ بندوں پر جو چیز دشوار ہوتی ہے وہ انہیں سہل فرمادیتا ہے اور تیسری کی سب
سے بہتر صورت یہ ہے کہ جس چیز کے کرنے میں وقت ہے اس کو ساقط کر کے اس کا بدل مقرر کر دیا جائے تاکہ ان کے
نہ کاٹنے سے رہیں اور جس چیز کا وہ غایت درجہ الترام کرے تھے وقتاً اس کے ترک کر دینے سے انکے دل متردو اور
پریشان نہ ہو اور ترک طہارت کے عادی نہ ہو جائیں اس واسطے خدایتھائے نے مرض اور سفر کی حالت میں وضو اور
غسل کو ساقط فرما کر اس کی جگہ یتیم کو مقرر فرمایا اور جب ایسا ہو اتو طلاس علیہ میں یتیم کے وضو اور غسل کی جگہ قائم مقام کر دینے کا حکم
سنا دیا گیا اور مجملہ طہارت کے یتیم بھی بوجہ شائبہت کے ایک قسم کی طہارت تھیں گریا یتیم بھی بخلا ان بڑے بڑے امور کے
ہے جن کی وجہ سے ملت مصطفویہ تمام ملل سابقہ میں ممتاز ہے جسکی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب ہم
کو پانی نہ ملے تو اسکے عوض (یعنی زمین کی خاک) ہمارے لئے باعث طہارت بنا دی ہے جہلت تریہا لنا طہورا
اذ لم نجد الماء۔ میں کہتا ہوں اس کے واسطے زمین اس لئے خاص کی گئی کہ زمین کہیں ناپیدا نہیں ہوتی تو ایسی ہی چیز
اس قابل ہے جس سے لوگوں کی وقت دفع ہو سکتی ہے امد ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض چیزیں بجائے پانی کے مٹی سے
ہی پاک ہو جاتی ہیں جیسے لواریا موزہ وغیرہ اور نیز اس کے استعمال کرنے میں خاکساری اور ذلت پائی جاتی ہے جیسے
مٹنہ پر خاک ڈال لی اور ذلت کی شان طلب ہنوع کے مناسب ہے اور غسل اور وضو کے یتیم میں کچھ فرق نہ کیا گیا اور غسل
کے یتیم میں تمام بدن پر خاک لٹنا نہیں مقرر کیا گیا کیونکہ جس چیز کا مقصود بظاہر عقل میں نہ آوے اسکو بالخاصیت موثر
سمجھنا مناسب ہوتا ہے نہ بالقدار اور ان کا اطمینان خاطر اسی یتیم سے ایسے موقع پر ہو سکتا ہے اور دوسرے تمام بدن
کا خاک میں بھرنیسا بھی وقت سے عالی نہیں ہے اس کے مقرر کرنے سے پورا جرح رفع نہ ہو سکتا تھا اس قدر سردی بھی کہ
جہیں دھونکر نے سے حضرت کا یقین ہو مرض کے حکم میں ہے عمر و بن عاص نے جو حدیث روایت کی ہے وہ اس پر
دلیل ہے اور سفر میں اصل میں یتیم کی قید نہیں بلکہ وہ پانی کے نہ ملنے کی ایک صورت ہے کہ سفر سے پانی کا نہ ملنا بظاہر
سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یتیم کے اندر پیروں پر ماتھ پھیرنے کا حکم نہیں دیا گیا اس واسطے کہ پیر تو خود ہی گرد و غبار میں بھر

جاننے میں اور حکم ایسی چیز کا دیا جاتا ہے جو پہلے سے نہ پائی جاتی ہو تاکہ نفس کو اس کے کرنے سے تنبیہ پائی جاوے۔
اب تمیم کرنے کی ترکیب مجملہ ان چیزوں کے ہے کہ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم کر کے کا طریقہ مختلف واقع ہوا ہے۔ طریقہ محدثین کے مکمل ہونے سے قبل فقہاء تابعین وغیرہم کا قول یہ ہے کہ تمیم دو مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنے کا نام ہے ایک مرتبہ نہ کے لئے اور ایک مرتبہ ہاتھوں کے لئے کہیںوں تک اب باقی ہیں احادیث جو اس باب میں آئی ہیں سو ان سب میں صحیح حدیث وہ ہے جو عمار نے روایت کی ہے کہ تجھ کو اسی قدر کافی ہے کہ اپنے

دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر ان میں پھونک مار کر دونوں ہاتھ منہ پر اور ہاتھوں پر پھیرے انما کان کیفیک ان
حضرت بیدیک الارض ثم مسح فیہا ثم مسح بہا وجہک وکفیک۔ اور حدیث ابن عمر سے مروی ہے کہ تمیم دو ضربے ہیں
ایک ضربہ نہ کے لئے اور ایک ضربہ ہاتھوں کے لئے کہیںوں تک ایتم ضربتاں ضربتہ لیدین الی الرقیقین اور دونوں
طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل مروی ہے اور دونوں حدیثوں میں تطبیق کیوجہ ظاہر ہے
انما کیفیک کا لفظ اسکی طرف اشارہ کر رہا ہے یعنی اسنے درجہ تمیم کا ایک ضربہ ہے اور دوسری سنت کا مرتبہ ہے اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی یہی تاویل ہو سکتی ہے کہ آپ نے حضرت عمار کو یہ بات تعلیم فرمائی ہو کہ تمیم کے
اندزہ زمین پر ہاتھ مارنے سے جو ہاتھوں کو لگ جائے اس کا بدن پر لانا مقرر کیا گیا ہے یہ مقصود نہیں ہے کہ خاک میں بدن
کو بھر لیا جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس سے مقدار اعضا یا ہد و ضربی کا بیان کرنا نہ ہوا اور اسی طرح
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے فرمایا ہے وہ بھی اسی معنی پر محمول ہو سکتا ہے اور یہ نسبت تفریح یعنی بدن کے
خاک میں بھر لینے کے آپ کو صحر کرنا مقصود ہو اور ایسے مسئلہ میں انسان کو اس قول پر عمل کرنا چاہئے جسکی وجہ سے
یقیناً وہ بری الذمہ ہو جائے۔

حضرت عمار اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے نزدیک جنابت سے تمیم درست نہیں ہوتا اور وہ آیہ اولیٰ الاثم النساء
کو اس پر محمول کرتے ہیں اور انکے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو جائز رہتا ہے مگر عمران اور عمار کی حدیث اس
کے خلاف پر دلالت کرتی ہے۔

اور میں نے کسی حدیث صحیح میں اس بات کی تصریح نہیں دیکھی کہ ہر وقت کی نماز فرض کے لئے جماعاً تمیم کرنے
کی ضرورت اور نہ یہ کہ غلام آبق کو تمیم درست نہیں ہے اور اسی قسم کی باتیں اور یہ فقط تخریجات کے قبیلہ سے ہیں۔
اگر کوئی شخص زخمی ہو تو اس کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو اسی قدر کافی ہے

کہ تمیم کرے اور اپنے زخم پر تری بانڈ لے اور اس پر ہاتھ پھیرے اور باقی بدن کو دھو ڈالے انما کان کیفیک ان تمیم ویصیب
علی جرحه خزقہ ثم مسح علیہا ویغسل سائر جسدہ میں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تمیم جس طرح تمام بدن کا بدل ہے اسی
طرح ایک عضو کا بدل ہے اسواسطے کہ اس کا حال ایسا ہے جیسے کوئی موثر بالغاصیت شے کا حال ہوتا ہے اور اس
میں مسح کرنے کا حکم ہے اور اس کی وجہ موزوں کے مسح میں ہم بیان کر چکے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ستہری شئی مسلمان کے لئے وضو کا پانی ہے اگر دس برس تک اس کو پانی نہ ملے ان الصید الطیب وضو یسلم

دولم سید الیاد عشرین میں کتابوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمانے سے تردد اور وحس کے دروازہ کا بند کرنا ہے
ایسی باتوں میں بہت سے وہی لوگ فکر اور تردد کیا کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی خدمت کو ہمیں ملنے +

پانچا تہ میں جانے کے آداب کا بیان

یہ آداب کئی باتوں میں مختصر میں ایک توجیہ کی تعظیم جس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم جائے
ضرور کے لئے آؤ تو قبلہ کو منہ تم کرو اور نہ اس کو پشت : اذا ایتمم الخاطف فلا تتقبلوا القبلا ولا تتبرؤا اور اس میں ایک حکمت
اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر خدا تعالیٰ کی عظمت کا ہونا چونکہ ایک باطنی امر ہے اس واسطے ظاہر میں بھی کوئی قرینہ
جو تعظیم قلبی کا قائم مقام ہو پایا جانا ضروری ہے شائع متعدد میں تو عباد و نجانوں کے اندر جو خدا کی عبادت کے لئے بنائے جاتے
تھے اور وہ شہزادہ الیاد عشرین میں سے ہوتے تھے جانا اس کا ظاہر ہی قرینہ اور پیمان تھی ہماری شریعت نے قبلہ
کی طرف کھڑے ہونے اور تکیہ کو اس کا قرینہ اور علامت مقرر فرمایا پس جبکہ قبلہ کی طرف منہ کرنا تعظیم قلبی اور یاد الہی میں
حج خاطر ہونے کا قائم مقام ہے اور قائم مقام ہونے کی وجہ یہ ہونی کہ یہ بیت خدا تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے اس واسطے حضور نبوی صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس حکم سے اس بات کا استنباط فرمایا کہ یہ بیت تعظیم الہی کے لئے مخصوص ہے اور جو بیت نماز کی بہتیت کر باکل
منافی اور اس کی ضد ہے یعنی پانچا تہ کی بہتیت اس میں قبلہ کو منہ نہ کیا جائے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دنوں لوگوں
نے قبلہ کو رخ مبارک یا پشت مبارک کئے دیکھا ہے اور دونوں میں تطبیق باہم طور کی گئی ہے کہ میدان میں تو پانچا تہ کرنے
کی حالت میں قبلہ کو رو دیا پشت کرنا منع ہے اور مکانوں میں منع نہیں ہے اور بعضوں نے بتطبیق کی ہے کہ یہاں سنی
کر بہتیت کے لئے ہے اور یہی تطبیق بظاہر مناسب معلوم ہوتی ہے +

مجملاً آداب کے ایک پورے طور پر صفائی کا کرنا اس واسطے تین تپہروں سے کم یعنی تین دفعہ سے کم تنجا کرنے
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیونکہ بطین غالب جب تک تین دفعہ نہاست صاف نہ کی جائے نہاست
دور نہیں ہوتی اور تپہر سے تنجا کرنے کے ساتھ پانی سے بھی تنجا سنجب ہے اور ایک ایسی جگہ جسے ضرور کو جانے سے تراز
کرنا چاہئے کہ جس میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو جیسے سایہ کی جگہ ہے اور وہاں لوگ آرام پاتے ہیں یا لوگوں کا اس طرف کو رہتہ
ہے یا ان کی باتیں کرنے کی جگہ ہے یا رکھا ہوا پانی ہے ایسی جگہ پانچا تہ کو بیٹھا خلاف ادب ہے اور ہڈی سے تنجا کرنا
بھی ایسے داخل ہے کیونکہ وہ جنات کی غذا ہے اور ایسے ہی جتنی لوگوں کے استغناء کی چیزیں ہیں ان کا یہی حکم ہے - اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر لعنت کر نیواہوں سے ذرو القوا اللہین اس بات کو سمجھا یا کہ اس کے اندر حکمت
لوگوں کی لعنت لا ست اور ان کی ایذا پہنچنے سے بچنا ہے یا ہمیں لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچی مگر خود اپنی ذات کو ضرر پہنچنے
کا احتمال ہے جیسے سوراخوں میں چشیا کرنا کیونکہ اکثر وہ سانپ وغیرہ کا سوراخ ہوتا ہے اور وہ اس میں سے ٹھکر
کات کھاتا ہے اور مجملہ آداب کے ایک محاسن عبادت کو عمل میں لانا ہے کہ اپنے دلہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے
اور پشیا ب کے مقام کو دلہنے ہاتھ سے نہ پکڑے اور گور سے استنجا نہ کرے اور استنجا کرنے میں عدو طاق کو اختیار کرے

انرا مجاہد ایک پردہ کا اہتمام ہے کہ لوگوں سے دور ہو کر تنہا ہو جائے تاکہ کسی عورت کی آواز کو لوگ نہ سنیں اور بدبو کا اثر ان تک نہ پہنچے اور اس کا ستر نہ دیکھیں اور جب تک زمین کی قریب نہ ہو جائے بدن نہ کھولے اور جہاں درخت وغیرہ اگے کھڑے ہوں جسے اُس کا نیچے کا بدن لوگ نہ دیکھ سکیں وہاں پائخانہ کے نئے بنے اگر کچھ چیز پر وہ کی نہ ہو تو بریت کی ایک کھیری لگائے اور اسکی طرف پشت کر کے بیٹھ جائے کیونکہ شیطان انسانوں کے تنہا کرنے کی جگہ شیطنت کرتا رہتا ہے۔ اس واسطے کہ شیطان کی جبلت میں انکار فاسدہ اور افعال ناشائستہ داخل ہیں انرا مجاہد کپڑے اور بدن کا نجاست سے پکانا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرنا چاہے تو پیشاب کے نئے جگہ تلاش کرے اذ اگر ادا حکم ان یبول فلتبد لبو لہ انرا مجاہد سو اس کا دور کرنا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پس کوئی شخص تم میں سے اپنے ہنہانے کی جگہ پیشاب نہ کرے کیونکہ کثر و سوسے اسی سے ہوتے ہیں غلابیوں انرا حکم ہے شتمتہ فان عامتہ الو سواس منہ۔ اور حضرت عمرؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اس واسطے کہ وہ ہے کہ اول تو اس سے چھینٹیں بدن اور کپڑوں پر پتی ہیں دوسرے بے تہیزی ہے اور عادات حسنہ سے بالکل عادت ہے اور ستر کے کھلنے کا بھی اس میں احتمال قوی ہے اور فرمایا ہے پائخانہ نے شیاطین وغیرہ کے موجود رہنے کی جگہ ہیں اس لئے جب کوئی پائخانہ میں آیا کرے وہ یہ کہہ لیا کرے اغوذ بالند من الخبث والنجایث ان الخبثوس محتضرة فاذا اتی احدکم الغلاء فلیقل اغوذ بالند من الخبث والنجایث۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پائخانہ سے باہر آیا کرتے تو یہ کہتے تھے عقرانک میں کتا ہوں پائخانہ کو جاتے وقت اغوذ بالند من الخبث والنجایث پر نہا مستحب ہے کیونکہ اس جگہ شیاطین مجتمع رہتے ہیں اس لئے کہ نجاست ان کو بجاتی ہے اور پائخانہ سے نکلنے وقت غفرانک کو نہا مستحب ہے کیونکہ پائخانہ میں ذکر الہی ترک ہو جاتا ہے اور شیاطین سے مخالفت کا وقت ہوتا ہے اس سے منفرت نامکفی مناسب ہے اور ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں میں مذاب ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی۔ کہ ان دونوں میں ایک تو پیشاب کرتے ہی کھڑا ہو جاتا اور ستبراً ذکر تا تھا اما احدہما فان الیستبرے من البول الحدیث میں کتا ہوں استبراً واجب ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ پیشاب کر کے کچھ دیر رکھتا ہے اور زور کر کے ذرا ذرا پیشاب نکالے یہاں تک کہ اس کو بات کا یقین ہو جائے کہ اب کوئی قطرہ پیشاب کا اس کے بدن میں باقی نہیں رہا اور اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نجاست سے احتیاط نہ کرنا اور ناپاکی میں رہنا اور بے کام کرنا جس سے لوگوں میں بگاڑ پڑے مذاب قبر کے باعث ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شاخ کو بیچ میں سے چیر کر سڑیک قبر میں اُسکو گاڑ دینا یہ ان مردوں کے حق میں شفاعت مفیدہ تھا کیونکہ انکے لئے کافر ہونے کی وجہ سے شفاعت مطلقاً ناممکن تھی۔

خصال فطرت اور ان کے اور باتوں کا بیان

حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دس باتیں فطرت میں داخل ہیں سو پنجوں کا ترشوانا اور دائرہ ہی کا چرخانا اور مسواک کرنا اونک میں ہانی چڑھانا اور زنا من ترشوانا اور جہاں جہاں سبیل اکتھا ہو جاتا ہے ان مواضع کا دھونا

اور نعل کے بال اکھاڑنے اور مجھے زیر نازت کا مہنڈنا اور انتقام المار یعنی پانی سے استنجا کرنا راوی کہتا ہے دسویں بات مجھ سے بھول گئی مگر شاید وہ مضمضہ ہو عشرین لفظ قرع الشوارب و انحاء الحجیۃ و السواک والاغتساق بالمداد

قص لاظفار و نعل البرحم و تنف الابط و ملق العائتہ و انتقام المار یعنی الاستنجا قال الراوی و نسیت العاشرة الا ان تکون المضمضۃ میں کہتا ہوں یہ طہارتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں اور تمام اہم حنیفہ میں برابر جاری ہیں اور ان کے دلوں کو بھاگتی ہیں اور یہ باتیں ان کی صمیم اعتقاد میں داخل ہو گئی ہیں انہیں پرانگی زندگی پر اکتیس پرانگی موت ہے قرآن بعد از ان لہذا انکما ناطقت کھا گیا ہے اور طہ حنیفہ کے یہ شعائر میں اور بہت کے نئے شعائر ہونے بھی ضروری ہیں تاکہ ان سے اس امت کی شناخت ہو سکے اور لوگوں سے ان باتوں پر مواخذہ کر سکیں تاکہ انکی نافرمانی اور فرمانبرداری بظاہر معلوم ہو جائے اور شعائر بھی اس قسم کی چیزیں ہونی چاہئیں کہ جو کثرت سے پانی چائیں اور بار بار وقوع میں آتی ہیں اور ظاہر میں معلوم ہو سکیں اور اس میں بہت سے فوائد ہیں کہ لوگوں کے ذہن ان فوائد کو پورے پورے طور پر سمجھتے ہیں یہاں پر اجمالاً ان فوائد کا بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہیں کہ آدمی کے بدن سے جو بعض مواضع میں ناپ نکلتے ہیں تو ان کا قلب پر وہی اثر پڑتا ہے جو امداد سے پیدا ہوتا ہے یعنی انقباض قلب اور بدلت وغیرہ اور اس طرح سرور و ارضی کے بالوں کا پرگندہ اور حزاب خستہ ہونا اس باب میں انسان کو اظہار کے کلام پر نظر کرنی چاہئے کہ انہوں نے پتے اور خارش اور اسی قسم کے امراض جلدیہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ ایسی بیماریوں سے قلب کے اندر حال اور حزن رہتا ہے اور اس کا نشاط با تارہتا ہے اور و ارضی ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑے چھوٹے کی تیز ہو سکتی ہے اور مردوں کے لئے ایک قسم کا جمال اور ان کی شکل کی پورا کرنے والی ہے اس واسطے اس کا بڑھانا ضروری امر ہے اور اس کا ترشوانا موس کا طریقہ ہے اور اس میں خلق الہی کی تفسیر بھی پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے سردار اور خاندانی لوگ رفیل لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور جس کی مچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں جب وہ کچھ کھاتا ہے یا پیتا ہے اس میں بھر جاتی ہیں اور میل میل میں آلودہ رہتی ہیں اور یہ مجوس کا طریقہ ہے جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مشرکوں کی مخالفت کرتے رہو مچھیں تو ترشوا اور ڈاڑھیاں بڑھاؤ مخالفو المشرکین تصو الشوارب و اغضوا العنی۔ اور مضمضہ کرنے اور ناک میں پانی سپنجانے اور سواک کرنے سے بدبو اویں وغیرہ دور ہو جاتا اور خستہ کی کھال ایک نازد عضو ہوتا ہے اس میں میل کھا ہوتا ہے اور پٹیاب کے قطرے اس میں رک جاتے ہیں اور بریں جماع میں خوب لذت نہیں آتی اور تورت میں لکھنے کے خستہ خدایتانے کے ابراہیم اور انکی اولاد پشانی ہے اسکے یعنی ہیں کہ بادشاہوں کا نام دہے کہ جن غلاموں کا آزاد کرنا ان کو منظور نہیں ہوتا یا جو ان کی خاص خاص گھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ ملامت کر دیتے ہیں تاکہ اوروں سے وہ تمیز ہو جائیں اسی طرح سے خستہ خدایتانے کی طرف سے بندوں پر ملامت ہے اور سب شعائر ایسے ہیں کہ ان میں تغیر اور شبہ ہونا بہت مشکل ہے لہذا انتقام المار سے پانی سے استنجا کرنا راوی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رسولوں کے طریقے میں سے چار باتیں ہیں جیا اور ایک روایت میں خستہ کرنا آیا ہے اور خستہ ہو گا نا اور سواک کرنا اور کھانہ کرنا اور بچ من سنن المرسلین

الجیادوردی التمان والقطر والسواک واللبیح میرے نزدیک یہ سب باتیں طہارت کے قییدہ سے ہیں حیاتیہ یعنی
 اور بیوگی اور فواحش کے ترک کرنے کا نام ہے اور ان باتوں سے نفس میں پلیدی اور تکدر پیدا ہو جاتا ہے
 اور خوشبو لگانے سے نفس کے اندر سرد اور فرحت پیدا ہوتی ہے اور طہارت پر اس سے بہت بڑی تہنیه ہوتی
 ہے اور صحیح گورتوں کی طرف سے نفس کو طہارت حاصل ہو جاتی ہے اور عورتوں کے دوسو سے جو نفس کو اس
 شہوت کے پورا کرنے کی طرف برا کیجئے کرتے ہیں دسے جلتے رہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے مگر میں اپنی امت پر دشوار نہ جانتا تو انکو ہر نماز کے لئے سواک کرنے کا حکم دیتا لولا ان اسحق علی امتی لا مخرج لبلک
 عند کل صلوۃ میں کہتا ہوں اس سے یہ ملاوہ ہے کہ اگر میں کا در نہ ہوتا تو سواک کو وضو کی طرح نماز کے لئے شرط کر دیتا
 اور اسی طور کی بہت سی احادیث اس باب میں وارد ہوئی ہیں جسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اجتہاد کو حدود شرعیہ میں دخل ہے اور حدود شرعیہ کا مقدار تقاضا ہے اور اہل سنت سے حج کا فخر کرنا منجملہ ان
 اصول کے ہے جن پر شرع کی بنا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سواک کرنے کی کیفیت راوی بیان کرتا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سواک کرتے وقت بیخ کی آواز آیا کرتی تھی جیسے گے کرنے میں آواز آیا کرتی
 ہے میں کہتا ہوں آدمی کو چاہئے کہ خوب اچھی طرح منہ کے اندر سواک کرے اور مطلق اور سینہ کا بلغم خوب نکلے اور
 خوب طرح سواک کرنے سے قطع جاتا رہتا ہے اور آواز صاف ہو جاتی ہے اور نہ خوشبو دار ہو جاتا ہے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر ہفتہ میں ایک روز نہالیا کرے اور اس میں اپنا بدن اور سر
 و حودا کرے حق علی کل مسلم ان یغسل فی کل سبتہ ایام یوم الغسل فیہ جسدہ وراسہ میں کہتا ہوں ہر ہفتہ میں ایک مرتبہ
 غسل کرنا خود ایک مستقل سنت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میل میل سے پاک رہنے کے لئے مقرر فرمایا
 ہے اور تاکہ نفس کو صفت طہارت پر تہنیه ہوتی رہی اور مجسکی نماز کے ساتھ ساتھ اس کو اس واسطے مقرر کر دیا گیا ہے
 تاکہ ہر ایک دوسرے سے مکمل ہو جائے علاوہ بریں جمع کے نماز کی ہمیں عظمت پائی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 چار چیزوں سے غسل فرمایا کرتے تھے ایک کو جنابت سے اور ایک جمع کے روز اور ایک بچنے گوانے کے بعد اور
 مردے کے نملانے کے بعد میں کہتا ہوں کہ بچنے گوانے میں تو یہ وجہ ہے کہ آپس خون اکثر بدن کو لگ جاتا کرتا
 ہے اور خون کے ایک ایک لفظ کا جدا جدا حصہ نا دشوار ہوتا ہے دوسرے یہ کہ شیگیوں سے خون کا چوسنا خون کو
 ہر طرف سے کھینچ لانا ہے اور اس خاص عضو سے خون کے کم ہونے کا نفع نہیں ہوتا اور غسل کر لینے سے خون
 کو ایک قسم کا انجماد ہو جاتا ہے اور اطراف سے اس کا انجذاب ہو جاتا ہے اور غسل میت سے نہانے کی
 وجہ یہ ہے کہ اس میں نملانے والے کے بدن پر پھینٹیں بہت سی پڑ جاتی ہیں۔ اور میں ایک شخص کے
 پاس جان کنڈنی کے وقت بیٹھا تو جو لانا کہ ارواح کے قبض کرنے کے لئے معتین میں حاضرین کی روح بھی ایک
 عجیب قسم کی تکلیف ان سے پہنچتے ہوئے معلوم ہوئی اس سے میں سمجھ گیا کہ حالت کا بدن دینا جس سے نفس کو ایک
 دوسری حالت پر چو پہلی کے مخالف ہے تہنیه ہو جائے بہت ضروری ہے اور غسل سے تہنیه ہو سکتی ہے

ایک شخص سہ ماہ یا نو ماہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور پیر کے پتوں سے نہانے کا حکم دیا اور دوسرے
 کسی شخص سے فرمایا کہ فری ملامت اپنے آپ کے دور کر دے میں کہتا ہوں اس میں بھید یہ ہے کہ اسکو ظاہر میں ایک چیز
 سے باہر جانا تمنا ہو جائے۔ واللہ اعلم۔

پانیوں کے احکام کا بیان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ اس کے ہونے پانی میں جو بہتا نہیں ہے
 پشیا ب کرے اور پھر اس میں غسل کرے لایوں لکن احدکم فی الماء الذی لایجری ثم تغتسل فیہ۔ میں کہتا ہوں اس میں
 دونوں باتوں سے سنی ہے یعنی پانی میں پشیا ب کرنے سے بھی اور پھر اس میں غسل کرنے سے بھی جیسے حدیث شریف
 میں آیا ہے دو شخص پانسانہ کے لئے اپنا ستر کھو لکر باتیں کرتے ہوئے نہ بیٹھیں کیونکہ خدا تعالیٰ اس سے ناخوش ہو جائے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فقط پانی میں پشیا ب کرنے اور فقط اس پانی میں غسل کرنے سے سنی مروی ہے
 اس سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک دو باتوں میں سے ایک بات
 سے خالی نہیں ہے یا تو اس میں اس وقت پانی کا تغیر لازم آتا ہے اور یا وہ پانی کے تغیر ہونے کا سبب ہوتا ہے کہ
 جب اس کو لوگ پشیا ب کرتا ہوا یا نہاتا ہوا دیکھیں گے تو وہ بھی ایسا ہی کرینگے اور وہ بھی مجاہدین صورتوں کے ہے
 جن کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعنت کرنے والے سے ڈرو مگر جبکہ وہ پانی جاری کیا ہوا یا خود
 جاری ہو تو اس کا حکم جدا ہے مگر بہتر وہاں بھی یہی ہے کہ ان باتوں سے پرہیز کرے۔

اور اب مستعمل کر جس کو کوئی قوم طہارت میں استعمال کیا کرتی تھی اور وہ مجور اور مزدور کا سا ہو گیا تھا آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اس کو اسی حال پر رکھا کہ جیسا ان کے نزدیک تھا اور اس کی طہارت میں شکر نہیں ہے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب پانی قلتین تک پہنچ جائے تو اپنے چادر یا پاکی کو نہیں آگے دیتا ہے اذ ابخ الماء
 قلتین لم یغشا۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے منوی ناپاکی مراد ہے کہ جس کو شمع ناپاک کہتی ہے عرف اور عادت کے اعتبار
 سے ناپاکی مراد نہیں ہے اور جب کہ نجاست کی وجہ سے پانی کے کسی بات میں فرق آجائے اور کیفیت اور کیفیت کے
 اعتبار سے نجاست کا اس پر غلبہ ہو جائے تو وہ اس سے خارج ہے اور قلتین کو کثیر اور قلیل پانی کے اندر حد فاصل
 ایک ضروری امر کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کے بغیر یہ رہی نہیں ہے اور کھانا یا اکل سے یہ حد مقرر نہیں کی گئی ہے
 اور تمام تعداد پر شریعہ کا حال ایسا ہی کسی کے اندر سمجھنے اور اکل کو دخل نہیں دیا گیا اور وہ ضروری امر ہے کہ پانی کے
 رہنے کی دو وجہ ہیں ایک تو معدن اور ایک برتن معدن تو کونہیں اور چٹنے ہیں اور جھیل بھی انہیں میں شامل ہے
 اور برتن مشک اور قلہ اور طشت اور مختلف اور ارادہ اور معدن تو ایسی چیز ہے کہ اس کے ناپاک ہونے سے بڑا ضرر
 ہو جاتا ہے اور اس کے پانی کھینچنے میں بڑی دقت اٹھانی پڑتی ہے اور برتن تو روز مرہ بھری جایا کرتے ہیں اور
 ان کا پانی اونڈیلنے میں کچھ وقت نہیں ہو سکتی علاوہ بریں مساویں کے لئے دھو سکن نہیں جاتا اور اس پانی کو جانوروں کے

کو بہرہ روزندوں کے نہ ڈالنے سے نہیں محفوظ رہ سکتے اور بترنوں کے محفوظ رکھنے اور نہ مکے رہنے میں کچھ زیادہ دقت نہیں ہے۔
 بجز ان جانوروں کے جو گھروں میں چرتے رہتے ہیں اور نیز معادن میں پانی کثرت سے ہوتا ہے بہت ہی نجاست کا بھی
 آئینہ نہیں لگتا اور اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا بلکہ بترنوں کے واسطے یہ بات ضروری ہوتی کہ معدن کا علم اور ہوا اور
 ظروف کا اور علم ہو اور معادن میں ان چیزوں کی معانی دیکھنے کے ظروف میں جن سے معانی نہیں ہے اور معدن اور ظروف
 میں سوائے طہین کے کوئی چیز حد فاصل نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ انہوں اور چشمہ قلیتیں سے تو کسی طرح کم ہوجی نہیں سکتا
 اور جو پانی طہین سے کم ہوا تو نہ حوض کہتے ہیں نہ تالاب کہتے ہیں بلکہ اس کو گزرا کہتے ہیں اور اگر دو قلعہ پانی ہوا زمین
 میں ہو تو تالاب یا بئج بالشت چوڑی اور سات بالشت لابی جگہ میں آتا ہے اور وہ حوض کا نام لے درجہ ہے اور عرب میں سب سے
 بڑا بترن پانی کے گرنے کا قاف ہوتا ہے اور نہیں اس سے بڑا کوئی بترن نہیں معلوم ہوتا اور طے بھی سب برابر نہیں ہوتے
 بعض ڈیرہ قلعہ کے برابر ہوتے ہیں بعض سوا کے بعض ایک اور تھانی کے لیکن ایک قلعہ دو کے برابر نہیں ہوتا پس قلیتیں یعنی قلعہ کی
 مقدار یہی ہے کہ کوئی بترن اس مقدار کو نہیں پہنچتا اور کوئی معدن اس سے کم نہیں ہوتا ہے اس واسطے آب قلیل اور آب کثیر
 کے اندر طہین کی مقدار حد فاصل قرار پانی اور چوہ طہین کا فاصل نہیں جیسے الکیہ اس نے بھی آب کثیر کا اندازہ طہین کے قریب
 قریب مقدار سے کیا ہے یا جگہ کے کنوؤں میں اونٹ کی میٹھی کے برابر نجاست کا معانی کا حکم دیا ہے یہاں سے انسان کو
 معلوم کرنا چاہئے کہ مدد و شرفیہ ایسی ضروری صورتوں میں قائم کی گئی ہیں کہ انکے نیو لوگوں کو چارہ ہی نہیں ہو سکتا اور
 ان کے سوا کسی کی عقل میں ہی نہیں سکتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پانی پاک کرنا اور پانی کو چیز اسکا ناپاک نہیں کر سکتی الا بطور ایجاب شے
 اور فرمایا ہے پانی ناپاک نہیں ہو کر تالاب یا بحیرہ اور فرمایا ہوسن ناپاک نہیں ہوتا الا ہوسن ایجاب اور اسی قسم کی ظہر اور مروی
 میں کہ بدن ناپاک نہیں ہوتا اور زمین ناپاک نہیں ہوتی ان البدن ایجاب والا رض ایجاب میں آتا ہوں ان سب سے نجاست
 خاص کی نفی مراد ہے جو قرائن حالیہ اور قلیہ سے منہوم ہوتی ہے پانی کے ناپاک نہ ہونے سے تو یہ مراد ہے کہ معادن نجاست
 کے پڑنے سے جب نجاست ان میں سے نکال کر پینک و پچائے اور پانی کی کوئی صفت بھی نہ بد لے اور اس کا اثر ظاہر
 نہ ہوتا ناپاک نہیں رہتے اور پین کو کیسے ہی ناپاک لگ جائے جب دھو ڈالو پاک کا پاک ہو جاتا ہے ناپاک نہیں رہ سکتا
 اور زمین بھی کیسی ہی ناپاک ہو منہ کے برتنے اور دھوپ کے پڑنے اور خلقت کے سپر چلنے پھرنے سے صاف ستھری
 ہوجاتی ہے نجاست کا نام بھی نہیں رہتا اور بیہ بضا میں ملتی گمان کر سکتا ہے کہ ان میں نجاستیں بڑی بڑی رہا کرتی تھیں کسی طرح
 یہ گمان نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ ایسی چیز سے بنی آدم کو فوائی جناب ہوتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس کا پانی
 پی سکتے تھے بلکہ جس طرح ہمارے زمانہ میں کنوؤں کے اندر نجاستیں پڑ جاتی ہیں اور تصد کوئی لٹن کو نہیں ڈالتا اسی طرح آئینہ
 بھی نجاستیں پڑ جاتی تھیں اور پھر نکال کر پینک دیا کرتے تھے پھر جب اسلام آیا تو انہوں نے طہارت شرعیہ کا جو انکی طہارت
 سے علاوہ ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا پانی پاک کرنے والی چیز ہے کوئی چیز جس کو ناپاک
 نہیں کر دیتی یعنی اس کا ناپاک ہونا ہی ہے جو تم بھی جانتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں یہ کوئی تاویل یا

صرف عن الغاہر نہیں ہے بلکہ عرب کا کلام ہی طرح ہوتا ہے وکیو فذابتعاٹے فرماتا ہے کہدے میرے پاس جو وحی
کیا گیا ہے اسیں کھانے دانے کے لئے کوئی کھانے کی چیز میں حرام نہیں پاتا مگر اخیر آت تک قلا اجدیحا اوحی اے
عزراٹے علیہ السلام لانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں میں تم مجھ سے بہتے ہو ان میں کوئی حرام چیز نہیں پاتا مگر اذ اور
جب کوئی شخص کسی چیز کے استعمال کرتے کو دریافت کرے اور وہ کہے کہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے تو
اس سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اس کی مراد صحت بدنی کے اعتبار سے اس کے استعمال کا ناجائز ہونا ہے اور جب
فقہ سے کسی لہر کی بابت دریافت کیا جائے اور وہ اس کا ناجائز ہونا بیان کرے تو اس کی مراد عدم جواز سے مراد ہے
شرعی کا ہونا معلوم ہو جاتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے حرمت علیکم وکلکم تو اس سے حرمت نکل مراد ہے اور فرماتا ہے
حرمت علیکم لیتہ اس سے حرمت اکل مراد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بدوں دلی کے نکاح
نہیں ہوتا لکن نکاح ابولہی تو اس سے مراد یہی ہے کہ شرع میں وہ جائز نہیں ہوتا یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی نکاح دلی
کے بغیر نہیں کرتا اور اس قسم کی بہت سی آیات اور احادیث میں اور وہ مادل نہیں ہیں۔

جب پانی کے اوپر سے پانی کا اطلاق جاتا ہے اور اس میں کوئی قید لگ جائے اس سے وضو کرنے سے بادی الہ سے
میں شرع منع کرتی ہے البتہ ناپاکی کے اس سے دور ہو جانے کا احتمال ہے بلکہ ظن غالب یہی ہے کہ نجاست اس سے
نکل ہو سکتی ہے پھر لوگوں نے بہت سے فروع کونویں کے اندر جاننا چیز ہے کے مرجانے اور وہ درودہ اور آب جاری کے
تعلق نکال لئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب مسائل میں احادیث مروی نہیں ہیں اور صحابہ اور تابعین سے
جو آئیں آثار مروی ہیں جیسے ابن زبیر سے زنگی کے بارے میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے چوہے کے بارے
میں اور نسی اور شعی سے بی کے قریب قریب جانو میں سویرہ آثار تو محدثین نے ان کی صحت کی گواہی دی ہے
اور نہ قرون اولیٰ کے عبور کا اپنا اتفاق ہے اگر وہ آثار صحیح بھی ہوں تو ممکن ہے کہ یہ حکم دونوں کی تطبیق پانی کی نفی
کے لئے ہو اور جو ب شرعی کے اعتبار سے نہ ہو جیسا کہ کتب مالکیہ میں مذکور ہے اور اگر یہ احتمال صحیح نہیں ہے
تو بہت وقت پڑتی ہے۔ الحاصل اس باب میں کوئی مستندہ اور واجب لہل حدیث نہیں ہے اور بلاشبہ مکتبین
کی حدیث ان سب سے زیادہ تر ثابت ہے اور یہ بات محال ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان مسائل میں اپنے بندوں
کے لئے ان تدابیر کے اوپر جو ان کے واسطے لازم ہیں کچھ بڑھایا ہو اور باوجود ان چیزوں کے کثرت وقوع اور
عموم پوسے کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی صاف صاف تصریح نہ فرمائی ہو اور صحابہ اور تابعین کو اس سے
استفادہ نہ ہوا ہو اور جو اصعبی آئیں مروی نہ ہو اللہ اعلم۔

نجاستوں کے پاک کرنے کے بیان میں

نجاست اس چیز کا نام ہے جس کو سلیط الطبع لوگ ناپاک سمجھیں اور اس سے پرہیز کریں اور اگر نکلے کپڑے کو لگ
جائے تو ان کو کپڑا دھونا پڑے جیسے پشاپ۔ پانچا۔ اور خون۔ نجاستوں کو پاک کرنا ان کی دستور سے مستحب اور نافذ

بے اور گوبز ناپاک ہے •

حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث اس پر دلیل ہے اور کول الم کا شہاب با شہبجس ہے طہارۃ علیہ السلام کو بخش جاتے ہیں بعض بیماریوں کے لئے مفید ہونے کی وجہ سے اسکے پینے کی اہمیت دیکھی ہے اور اسکی عمارت یا تخت نجاست کا دفع حج کی غرض سے حکم دیا گیا ہے شارب نے شارب کو بھی نجاسات ہی میں داخل کیا ہے چنانچہ اشد پاک فرمایا ہے ناپاک شیطان کا فضل ہے جس میں شیطان اسلئے کہ نہ تیا جاتے نے شارب کو بہت تاکید کے ساتھ حکم کیا ہے اس واسطے حکمت الیہ تعالیٰ یہ ہوگا اسکو شہاب پانخانہ کے برابر کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے لئے ناس کی جہانی تمثیل ہو جائے اور اس سے خود بخود ان کے دلوں کو اس کی طرف سے کشیدگی ہو جائے حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جب تم میں سے کسی کے بڑے میں کتابانی پی جائے تو اسکو سات مرتبہ دھو جا چاہئے اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان سات دفعہ میں سے اول دفعہ نسی سے دھوئے اذ شرب الکلب فی انما احدکم فلیغسل سبع مراتب ونی روایہ علیہ السلام بالتراب میں کتابوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے جھوٹے کو بھی نجاسات میں شامل کیا اور نجاستوں میں سے بھی اس کو شدید نجاست کا حکم دیا کیونکہ کتاب ایک خون چیز ہے فرشتوں کو اس سے نفرت ہے اور اس کا جھوٹا گھر میں رکھنا اور اس کے ساتھ مخالفت کرنا ہر روز اسکے اعمال میں سے بعد ایک تیراؤ کے بعد کرنا ہے اور اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت ہی میں شیطان کے شہاب ہوتا ہے کیونکہ اس کی عدوت میں شیطنیت اور غصہ اور نجاست میں سے ہے اور لوگوں کو تانا و ڈال ہے اور شیطان کی طرف سے بھی اس کو کچھ عظیم ہوتی رہتی ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ کتوں سے غلط فطرت کتے ہیں اور کچھ ان کو پر دانیس ہوتی اور بالکل نسی کر دیتے یا کبھی موقع نہ تھا کہ کتوں کو کھیتی اور موسیٰ اور بنی اسرائیل اور شکار کے واسطے اس کی ضرورت ہے اس واسطے آپ نے اس سے بچانے کی یہ تدریس کی کہ پوری پوری پانی کی اس کے اندر آپ نے شرط کی اور لیا حکم دیا کسی قدر ان کو اس وقت بھی پڑا کرے تاکہ اس قدر پاک کر لے کہ کتے میں نکھار کے برابر ہو جائے اور بعض حاملین حکم کو یہ آگاہی ہوئی ہے کہ سات دفعہ دھونا اصل میں کوئی حکم نہیں ہے بلکہ اس کا کیا مقصود ہے اور بعض نے ظاہر حدیث کا لحاظ کیا ہے مگر نتیجہ یہی اصل چیز ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے پیشاب پر ایک ٹوڈل پانی کا بہا دو ہر لغوی علی بولہ بولہ جگہ میں کہتا ہوں زمین پر خوب سا پانی ڈالنے سے پیشاب کی ناپاکی دور ہو جاتی ہے اور یہ اس دستور سے ماخوذ ہے جس پر تمام لوگ متفق ہیں کہ بہت سا مہنہ پڑنے سے زمین تھری ہو جاتی ہے اور بہت سا پانی پڑنے سے بدبو کا اثر بھی جاتا رہتا ہے اور پیشاب پر آگندہ ہو کر کالبد مہر ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم عورتوں میں سے جب کسی کے کپڑے کو بعض کا خون لگایا کرے تو کھو جائے کہ چمکی سے اس خون کو گرگڑے پھر اس کو چاہئے کہ پانی سے بار بار اسکو دھوئے پھر اس کپڑے سے اسکو نثار پڑے یعنی چاہئے اذ اصاب ثوب احدکم من الدم من الخبیثۃ فلتقرصہ ثم لتغسلہ بارک تمصل فیہ میں کتابوں خود نجاست اور اس کے اثر کے جاتے رہنے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے اور ان تمام خصوصیات سے فی الحقیقت اس کے نوال کی ایک صورت کا بیان کرنا مقصود ہے جو زوال کے لئے کافی ہو جاتی ہے اور اس پر گاہ کرنا مقصود

سے طہارت کے واسطے بیضرط نہیں ہے اب باقی رہی منی سونٹا ہر وہ بھی نجس چیز ہے کیونکہ نجاست کی تعریف جو ہم بیان
 کر چکے ہیں میں سبھی پائی جاتی ہے اور کچھ دینے سے خشک منی سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے بشرطیکہ وہ گاڑھی ہونے کی وجہ
 سے کھرنے کے قابل بھی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لڑکی کے پیشاب سے تو کپڑے کو دھونا چاہئے
 اور لڑکے کے پیشاب سے دھار دیا جائے نعیل من البول لجماریہ ویرش من بول الغلام میں کہتا ہوں ایام جاہلیت
 میں یہی دستور تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا اور اس کی کئی وجہ ہیں اول تو لڑکے کا پیشاب منتشر
 ہوتا ہے اور اس کا ازالہ کسی قدر وقت سے ہوتا ہے اور لڑکی کا پیشاب ایک ہی جگہ رہتا ہے اور سبھولت نزل ہونے
 ہے دوسرے یہ کہ لڑکی کا پیشاب لڑکے کے پیشاب سے گاڑھا اور بدبودار زیادہ ہوتا ہے تیسرے لڑکوں سے
 لوگوں کو رغبت ہوتی ہے اور لڑکیوں سے نہیں ہوتی اور اول مدینہ اور ابراہیم نخعی نے اسی حدیث پر عمل کیا ہے
 اور امام محمد نے ہمیں ذمہ دینی بات کی ہے لوگوں نے جو مشہور کر رکھا ہے اس سے دھوکے میں پڑنا نہ چاہئے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو احب پکایا گیا تو پاک ہو گیا اذا دلیع الالباب فقد طهر میں کہتا ہوں حیوانات کے
 پکے ہوئے پھڑوں کا استعمال کرنا تمام فرقوں کے نزدیک مسلم اور جہادی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پکا لینے کی وجہ سے
 چمڑے کی بدبو اور اس کا گناہن جا رہتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں سے نجاست
 نکال دیکسی کا جو تہ چھانے تو مٹی اسکے لئے پاک کر نیوالی ہے اذا طہی احدکم بجلد الاذی فان التراب لہ طہور میں کہتا
 ہوں جو تہ اور مزہ اگر نجاست جو دار ہو تو گرگز دینے سے پاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سخت چیزیں ہیں نجاست کا ان
 میں نفوذ نہیں ہوتا۔ ظاہر یہی ہے کہ چاہے وہ نجاست ان کے اوپر خشک ہو جائے یا تر ہے منی سے رگڑنے
 سے وہ پاک ہو جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے لئے فرمایا ہے کہ وہ گھر گھر پھیر نیوالی اور پھرنے
 والوں میں سے ہے انہما من الطوافین والطوافات میں کہتا ہوں اس کے معنی ایک قول کے موافق یہ ہیں کہ اگرچہ
 وہ نجاستوں میں منہ ڈالتی ہے اور چوہوں کا شکار کرتی ہے مگر اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے چھونے
 کی ہاکی کا حکم دیا جائے کیونکہ حج کا دفعہ کرنا اصول شرعی میں سے ہے اور ایک قول کے موافق اس سے ہر جاندار چیز
 پر رحم کرنے کی رغبت دلانا آپ کو مقصود ہے اور سائلین اور مسائلات کے ساتھ آپ نے اس کو تشبیہی
 ہے۔ واللہ اعلم۔

ان احادیث کا ذکر جو نماز کے باب میں وارد ہوئی ہیں

مسلم کر وہ نماز تمام عبادتوں میں بڑی عظیم الشان اور سب سے زیادہ یقینی اور لوگوں میں شہور اور سب عبادتوں
 سے زیادہ نفس کے اندر موثر اور نفع عبادت سے اور یہی وجہ ہے کہ شائع نے اسکی فضیلت بیان کرنے اور اسکے
 اوقات کی تعیین اور اس کے مشروط اور ارکان اور آداب اور خصلتوں اور نوافل کے بیان کرنے کا سب
 عبادتوں سے زیادہ اہم کیا ہے اور دین کا اس کو ایک عظیم الشان شعار گردانا ہے اور تمام ہیوادار خصلتوں

اور جو س اور بقیامت اسماعیلیہ اس کو ناتی رہی ہیں اور ان کے جاہیر کا نیز اتفاق سے اور جو باتیں انہوں نے
تخلیف کر کے اپنی طرف سے بنا رکھی تھیں جیسے یہودی شہنا نوب سے اور جو نے کسما تہ نماز کو مکروہ جانتے تھے اور
اسی طرح کی باتیں نکال رکھی تھیں اس نے ان باتوں کا لوگوں سے ترک کرنا نہایت لازم ہوا اور یہ بات ضروری
ہوئی کہ مسلمانوں کا طریقہ آنکے طریقے کے خلاف ہو اسی طرح جو بیوں نے اپنا دین بجا رکھا تھا اور سوچ کو پختیار
کیا تھا اس لئے ملت اسلام کو انکی بات سے نہایت تمیز کی ضرورت ہوئی اور مسلمانوں کو اس بات سے بھی منع کر دیا گیا
انکی ستاروں کے وقت نماز پڑھیں۔

چونکہ نماز کے احکام کثرت سے ہیں اور اس کے حوالہ کہ جن پر نماز کی بنا ہے بہت ہیں سو اسے کتاب الصلوٰۃ
کے شروع میں ہم نے حوالہ کا ذکر نہیں کیا جس طرح اور کتابوں میں ہم نے ذکر کیا ہے بلکہ ہر فصل کے حوالہ کو اس فصل کے
اندر ہی بیان کر دیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی اولاد کو نماز کا حکم کر دیا وہ سات سات برس کی عمر کو پہنچیں
اور جب وہ دس دس برس کے ہو جائیں تو نماز کے اوپر ان کو مارا کرو اور ان کو جہا جہا لٹایا کرو مروا اولادکم بالصلوٰۃ
وہم انبا و سبع سنین وارضوہم علیہا و ہما بنا عشر سنین و فرقوا بینہم فی الصباغ میں کہتا ہوں بچے کے بلوغ کی دو قسمیں ہیں
ایک تو اس حد کو پہنچا کہ وہ اس میں اور اک کے صحیح یا سالم ہونے کے ساتھ متصف ہو سکے اور یہ صرف عقل
سے ہوتا ہے اور عقل کا ظاہر ہونا سات کی عمر سے معلوم ہو جایا کرتا ہے سات برس کی عمر میں بزرگ یا قیناً ایک
حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جایا کرتا ہے اور عقل کے پورے ہونے کی علامت دس سال ہیں دس
برس کا بزرگ اگر اس کا مزاج درست ہو تو پورا ہو شیار ہوتا ہے اور اپنے نفع و نقصان کو خوب پہچاننے لگتا ہے
تجارت اور دیگر معاملات میں اس کی ہوشیاری ظاہر ہوتی ہے دوسرا درجہ بلوغ کا چند امور کے لئے ملحوظ ہوتا
ہے ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جہاد اور سزاؤں کے قابل ہو یا نہیں بلوغ کے ایسے درجے سے وہ ان آدھی نہیں
شامل ہو جاتا ہے جو کابیت برداشت کرتے ہیں اور انتظامات تمدن اور مذہب میں ان لوگوں کی حالت لحاظ کے
قابل ہوتی ہے اور جو لوگ زبردستی راہ راست چلنے پر مجبور کئے جاتے ہیں بلوغ کے اس درجے میں پوری عقل اور پورے
جسہ پر قائم کیا جاتا ہے اور اس کا اندازہ اکثر لوگوں میں پندرہ سال ہے اس بلوغ کی علامتیں یہ ہیں کہ اس کو حرام ہونے
لگے اور زیناف بال نکل آویں نمازیں دو لحاظ کئے گئے ہیں اول یہ کہ نماز بندہ اور خدا تہا نے میں ایک درجہ پہنچا ہے
اور بندے کو ایک نہایت پست تر حالت میں گرنے سے باز رکھے اس لحاظ سے بلوغ کے پہلے درجے کے وقت
نماز کا حکم دیا گیا ہے اور اس لحاظ سے کہ نماز اسلام کے شعائر میں سے ہو اور اس پر مواخذہ کیا جاوے اور لوگ اس پر
مجبور کئے جائیں خواہ ان کی خود مرضی ہو یا نہ ہو جیسے اور امور کا حکم ویسے ہی نماز کا بھی ہے اور چونکہ دس سال کی عمر
بلوغ کے دونوں حدوں کے بیچ میں ایک بزرگی کی حالت تھی اس میں بلوغ کی دونوں حدیں جمع تھیں اس لئے دونوں
حالتوں سے اس کو حصہ دیا گیا اور علیحدہ علیحدہ سونے کا حکم اس واسطے دیا گیا کہ یہ زمانہ آغاز جوانی کا ہوتا ہے

کچھ بید نہیں ہے کہ یکجا سونے سے غلاوت فطرت خواہی میں پیدا ہوں اسلئے ضرور ہوا کہ واقع ہونے سے پہلے نرالی کا فریضہ بند کر دیا جاوے۔

نماز کی فضیلت کا بیان

خدا تعالیٰ فرماتا ہے بیشک نیکیاں بڑا نبیوں کو دور کر دیتی ہیں ان الحسنات یتزینن اللہ فیہا اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کے لئے فرمایا ہے جس نے پہلے ایک گناہ کیا تھا اور پھر اُس نے جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھی کہ یقیناً خدا تعالیٰ نے تیرے گناہ کو بخش دیا فان اللہ قد غفر لک ذنبک اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو اور اُس میں روزانہ وہ پانچ مرتبہ نہا لکرسے تو کیا اُس کے بدن پر سیل پانی رہ سکتا ہے لوگوں نے کہا نہیں باقی رہ سکتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال نماز پنجگانہ کا ہے ان سے بھی خدا تعالیٰ نے خطاؤں کو بائکل دور کر دیتا ہے لو ان نہر باب احدکم یجتاز فیہ کل یوم خمس اہل سعی من در نہ شی قالوا الا قال فذک مثل الصلوات الخمس کجواز اللہ بہا الخطایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پانچوں نمازیں اور عجمہ و عجمہ تک اور رمضان رمضان تک اگر کیا نرسے پر مہر کیا جائے تو یہ اپنے درمیان کے گناہوں کو دور کر نیو اسے ہیں الصلوٰۃ کجواز الحجۃ والعمرة لے رمضان مکفرات لما تبینن اذا اجتنب الکبائر میں کتا ہوں نماز میں دونوں باتیں موجود ہیں تزکیۃ نفس اور انبات اور اُس کی وجہ سے نفس کو پاک ہو کر علم ملکوت تک رسائی ہو جاتی ہے اور نفس کی خاصیت میں یہ بات داخل ہے کہ جب وہ ایک صفت کے ساتھ تصف ہو تا ہے تو دوسری صفت جو اس صفت کی ضد ہوتی ہے اُس سے جدا ہو جاتی ہے اور وہ اُس سے ہٹ جاتا ہے اور وہ صفت اُس سے ایسی ممدوم ہو جاتی ہے کہ کبھی اُس کا نام بھی اُس میں نہ تھا اب جس شخص نے نماز کو پورے پورے طور پر ادا کیا اور عمدہ طور پر وضو کیا اور دقت پر ان کو پڑھا اور رکوع اور سجود اور خشوع اور اُس کے اذکار اور اشکال کو کامل طور پر ادا کیا اور ان صورتوں سے معافی اور ان اشباح سے ارواح کا اُس نے ارادہ کیا تو ضرور ہے کہ وہ شخص رحمت الہی کے عظیم الشان دریا میں نہنچ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ نے اُس کے گناہ کو محو فرادیتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بندے میں اور اس کے کافر ہونے میں نماز چھوڑنے کا یہ ہوتی ہے بین العباد اور بین الکفر ترک الصلوٰۃ میں کتا ہوں نماز اسلام کا بہت بڑا اشباح ہے اور اسلام کی ایسی علامات میں سے ہے کہ جس کے جاتے رہنے سے اگر اسلام کے جاتے رہنے کا حکم کر دیا جائے تو سچا ہے کیونکہ اسلام میں اور نماز میں بہت ہی مالیت اور موانست ہے اور نیز اسلام کے معنی کو کہ خدا کے حکم کے سامنے سر جھکا لینے کا نام ہے نماز ہی خوب ادا کرتی ہے اور جب کو نماز سے حصہ نہ لا اور محروم رہا تو وہ اسلام سے کیا لئے چلا بھیز اسلام کے نام کے جسکا کچھ عند اللہ اعتبار نہیں ہے۔

نماز کی اوقات کا بیان

کیونکہ نماز کا فائدہ یعنی دیر سے شہو میں غوطہ زنی کرنا اور ملائکہ کے ساتھ مجالست پیدا کر لینا بدوں نماز پورا دست اور اس کے التزام اور کثرت کرنے سے بے غیر حاصل نہیں ہوتا اور نماز کی کثرت سے ہی افعال طبع لوگوں کے اوپر سے ہٹ سکتے ہیں اور یہ بات ناممکن ہے کہ انکو ایسا حکم دیا جائے کہ انکو تدریجاً ضروریہ کے ترک کرنا اور احکام طبعیہ سے بالکل خارج ہو جانا پڑے اس واسطے حکمت الہی کا تعلق ہی ہوا کہ انکو ناسخ کرنے کے ہر ایک حصہ کے بعد نماز کی پابندی اور اسکی مداومت کا حکم دیا جائے تاکہ نماز سے قبل اسکا انتظار کرنا اور اس کے لئے تیار رہنا اور نماز پڑھ لینے کے بعد اس کے نور کا اثر اور اس کے رنگ کا تقیہ بھی ہمیشہ نماز ہی کے ہو جائے اور غفلت کے اوقات میں بھی خدا تعالیٰ کا ذکر مد نظر رکھ کر سے اور اس کی طاعت میں دل معلق رہے اس میں مسلمان کا حال اس گھوڑے کا سارہ تیل ہے جسکی آگاری بچھاری بندھی ہوتی ہے وہ دو ایک فو کو دتا ہے اور پھر وہ بے بس ہو کر رہ جاتا ہے اور نماز کی پابندی سے غفلت اور گناہوں کی سیاہی دونوں کے اندر نہیں ٹھیکتی جیتنا مداومت کے ناممکن ہونے کی صورت میں ہی طبع کی مداومت ہو سکتی ہے اب آخر کار جو کونکوں کے لئے اوقات کے تعیین ضروری ہوتی اور کونی وقت نماز کے لئے زیادہ تر چار وقتوں سے نہ تھا جنہیں روحانیت کا عالم میں ظہور اور ملائکہ کا نزول اور بندوں کے اعمال خدا تعالیٰ کے روبرو پیش ہوتے ہیں اور انکی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گویا یہ تمام ان لوگوں نے جو بلا اعلیٰ سے فیضان حاصل کرتے ہیں ان ایسا ہے گریہ بات ظاہر ہے کہ تمام لوگوں کو آدھی رات کے نماز پڑھنے کیساتھ گفت کرنا ناممکن نہیں ہے اس واسطے فی الحقیقت نماز کے وقت تین ہیں صبح اور شام اور شب کی تاریکی پناہ خدا تبارک و تعالیٰ نے فرماتا ہے قائم کرنا کو سونے کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک قرآن پڑھنا فجر کا شیک فجر کے وقت قرآن پڑھنا روبرو ہے اتم الصلوٰۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل قرآن العجرا قرآن الفجر کان شہود الی غسق اللیل اس واسطے فرمایا ہے شام کی نماز تکلیف کی تاریکی سے بجاتی ہے کیونکہ انہیں کوئی نفل پایا ہی نہیں جاتا اسی وجہ سے عند الضرورت ظہر اور عصر مغرب اور عشا کو ساتھ پڑھ لینا درست ہے پس یہ ایک اصل ہے اور یہ مناسب بھی تھا کہ ہر دو نمازوں میں بہت نفل رکھا جاتا اس واسطے کہ اس صورت میں انتظار اور التزام کے معنی میں فرق آجاتا اور جو حالت نفل کو پہلی نماز سے حاصل ہوئی تھی دوسری نماز تک لیا نہیں ہو جاتا کرتی اور یہ بھی مناسب تھا کہ ہر دو نمازوں میں بہت تھوڑا سا نفل رکھا جاتا اور نہ ان کو معاش کے حاصل کرنے کی فرصت نہ ہو کرتی اور ایسی ظاہر اور محسوس آنکے واسطے حد کا مقرر کرنا ضروری تھا جس کو خاص و عام سب معلوم کر لیا کریں اور وہ کہ اسی جزد کو کرنا خاص و عام اوقات کا اندازہ کرنے میں اس کا استعمال کیا کرتے ہیں کسی قدر زیادہ کر دیا ہے اور نسبت نہیں بڑھا ہے دن کا چوتھائی حصہ اس قابل ہو سکتا ہے کیونکہ دو تین ساعت ہو اور رات اور دن کا بارہ اجزا کی طرت قسم ہر تمام اقلیم کے نزدیک جنہیں یہ تجربہ ممکن ہے متفق علیہ ہے اور اہل زراعت اور تجارت اور اہل صنعت وغیرہم کا اکثر یہی دستور ہے کہ صبح سے دو پہر تک اپنی اپنی مشاغل میں مصروف رہتے ہیں کیونکہ ان کے معاش کا اکثر یہی وقت

ہوتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے اور بنیام نے دن کو روزگار و جنگنا منہا ماٹا اور فرمایا تاکہ تم سے اس کے فضل سے طالب ہو لبتقوا اس فضل اور بہت سے اشغال اس قسم کے ہو کر تھے میں کہ نیکے کرنے کے لئے ایک مدت طویل کی حاجت ہوتی ہے اور سب لوگوں کا ایسے وقت میں نماز کے لئے تیار ہونا اور باقی کاموں سے کیسو ہو جانا موجب جرح عظیم کا ہوتا ہے اسی واسطے شارع نے دن پڑھے کی نماز کو ان کے اور فرض نہیں کیا مگر اسکی طرف رغبت پوری پوری لاتی ہے پس یہ بات ضروری ہوئی کہ شام کی نماز کے دو حصے ہو جائیں اور ان کے درمیان میں قریب دن کے ایک ربع کا فصل ہو اور وہ عصر اور عصر کی نماز ہے اور اسی طرح رات کی نماز کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور اسی کے قریب وقت کا ان دونوں میں سبھی فصل رہے اور وہ مغرب اور شام کی نماز ہے اور یہ بات بھی ضروری کہ بلا ضرورت کہ جسکے لئے چارہ ہی نہ ہو ایک وقت کے دونوں حصوں کو جمع نہ کیا جادے ورنہ وہ مصلحت کہ تعیین اوقات میں جس کا لحاظ کیا گیا ہے فوت ہوئی جاتی ہے اور یہ دوسری اصل ہے اور تمام اقلیم صالحہ کے باشندے اور جن کا مزاج حالت اعتدال پر ہے جو شرع سے مقصود بالذات میں ہمیشہ آنکایہ دستور ہے کہ اپنے حوائج میں جب سے صبح کی روشنی ہوتی ہو اور جب تک شب کی تاریکی آتی ہے اپنے حواس اور فکر کو مصروف رکھتے ہیں اور نماز کے ادا کرنے کے لئے مناسب وقت یا تو وہ ہے کہ جس وقت آدمیوں کا نفس اشغال معاشیہ کے اثر اور ان کے رنگ سے خالی ہو جیسے آدمی خدا تیلنے کو کھول جایا کرتا ہے ایسے وقت میں عبادت کو چونکہ خالی دل مل جاتا ہے تو اس میں جگہ کرتی ہے اور نفس کے اندر اس کا پورا اثر پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقرآن العجرا قرآن العجرا کان مشہودا اور یا وہ وقت مناسب ہے کہ جب آدمی سونے کے قریب ہوتا ہے تاکہ جو کچھ کہ وہ میں اسکے قلب میں دن کے اشغال سے پیدا ہو گئی ہیں ان کے لئے اس وقت کی نماز کفارہ اور دل کے واسطے بمنزہ صیقل کے ہو جانے چنانچہ حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے عشائی نماز جماعت سے پڑھی تو وہ شب کے نصف اول میں قیام کرنے کے برابر ہوا اور جس شخص نے عشا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو وہ رات بھر قیام کرنے کے برابر ہوا من صلی العشا فی جماعت کان قیام نصف الاول ومن صلی العشا اور فجر فی جماعت کان قیام لیلۃ اور ایک وہ وقت ہے کہ جب وہ کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں جیسے دن پڑھے کا وقت ہے ایسے وقت میں نماز پڑھنے سے دنیا کے اندر انہماک میں کمی ہو جاوے اور اس کے واسطے تریاق کا کام دیوے۔ ان میں یہ بات ہے کہ تمام لوگوں کو اس سے تکلف نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت میں یا تو ان سب کو اپنے کاروبار چھوڑنے پڑے یا نماز چھوڑنی پڑے اور یہ بھی ایک اصل ہے اور نیز تعیین اوقات کے اندر اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ جو انبیاء سابقین سے انور ہے اس طریقہ کو اختیار کیا جائے اس واسطے کہ اس طریقہ کا اختیار کرنا دل سے طاعت پر نفس کے لئے خود ایک بڑا اور مستند اور پوشیار کرنے والا ہوگا اور اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر عبادت الہی میں ترقی پانینگے اور جوان میں سے صلح ہونے لوگوں میں انکا ذکر عمل عالی ہوگا جسکی نسبت حضرت جبرائیل نے فرمایا ہے یہ آپ سے پیشتر گندے ہوئے انبیاء کا وقت ہے ہذا وقت الانبیاء

من قبلک

الحاصل اوقات کے مقرر کرنے میں بڑے بڑے اسرار عظیم میں اس واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی صورت میں تشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تہ ناز پر ہی نماز کے اوقات آپ کو سکھائے اور ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے صحیح یوں تصدیق کے جواز کی وجہ فی الجملہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد اور نماز چاشت کا واجب ہونا اور ایسے ہی اور انبیا پر واجب ہونے کی وجہ یہاں کہ علم نے بیان کیا ہے اور لوگوں کے لئے اسکا نفل ہونا اور نمازوں کے انکی اوقات پیدا کرنے کی تاکید کا سبب معلوم ہو گیا و اللہ اعلم۔ اور اگر لوگوں کو یہ علم دیا جائے گا کہ تمام لوگ ایک ہی ساعت کے اندر نماز پڑھیں اور اس سے آگے پیچھے نہ پڑھ سکیں تو ایسے جمع عظیم تھا اس واسطے اوقات کے اندر بقدر توسیع اور گنجائش ہی کر دی اور چونکہ وہی قرآن جو عرب کے نزدیک ظاہر تھے اور انہوں نے داعی اسکو معلوم کر سکتے تھے اس قابل تھے کہ ان کے موافق احکام مقرر کرنے جائیں اس واسطے اوقات کے اوایل اور ان کے اواخر کے لئے حدیں متعین ہوئیں اور محسوس میں مقرر کی گئیں اور ان اسباب کے مجمع ہونے کی وجہ نمازوں کے اوقات چار قسم کے ہو گئے ایک تو اعتبار یہ تو وہ وقت کہ ہمیں بالکل بہت ناز ہو جاتی ہے اور زیادہ معتبر اس میں دو حدیثیں ہیں ایک تو وہ حدیث کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو روز تک نماز پڑھانے کا بیان ہے اور ایک بریدہ کی حدیث میں بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات دریافت کرنے والے کو یہ جواب دیا کہ دو روز تک آپ نے نماز پڑھ کر اسکو دکھا دیا اور ان دونوں میں سے جو بستر ہے دوسری حدیث پر جو ہم سے اس کا ملاحظہ ہو گا اور جو حدیث غلط ہوگی ایسی بریدہ کی حدیث پر عمل کیا جائیگا کیونکہ وہ مدنی ہیں اور ستاخر ہیں اور پہلے کی ہیں اور ان سے مقدم ہیں اور ستاخر کا ہی اعتبار ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ مغرب کا اخیر وقت شفق کے غائب ہونے سے قبل ہے اور یہی لچر بعد نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرے روز تھوڑی ہی سی دیر کر کے مغرب کی نماز پڑھی ہو گی تاکہ اسکا وقت کم ہوتا ہے اور راوی نے خواہ چونک سے یا اپنے ظن سے یہ کہہ دیا ہو کہ دونوں روز مغرب کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھی یا نایت قلت کے بیان کرنے کی غرض سے اس نے یہ کہا ہو واللہ اعلم اور بہت سی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عصر کا اخیر وقت اس وقت تک ہے کہ جب تک سبوح میں تغیر آجائے اور اسی پر فقہاء کا اتفاق ہے پھر شایطین وغیر وقت منشا یا تعجب کا بیان ہو یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اول شریع کی نظر اس بات پر پڑی ہو کہ عصر کی شق تکمانے سے مقصود یہ ہے کہ ہر دو نمازوں میں بقدر سبوح دن کے فضل ہوا اسلئے اس کا اخیر وقت چلین تک مقرر فرمایا ہے جو پھر ان کے عواج اور اشغال پر نظر ڈالنے سے اس وقت کا بڑھا دینا ضروری ہو اور نیز اس حد کے معلوم کرنے میں ایک قسم کی فوراً سایہ اہلی کے یاد رکھنے اور رصد کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ایسی باتوں میں ان چیزوں کا حکم دینا مناسب تھا جو محسوس اور ظاہر ہوں اس لئے حضرت ایزوی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دلیں اس بات کا اقرار فرمایا ہو کہ آفتاب کے جسم یا اس کی روشنی کے تغیر کو وقت کی انتہا کو دیکھنا ہے اور اللہ اعلم۔ اور ایک وقت استجاب کا ہے یہ وہ وقت ہے کہ اس میں نماز کا پڑھنا ہونے ہوتا ہے اور وہ وقت سب نمازوں کے لئے اول کا وقت ہے پھر عشا کی نماز کے لئے اسکا اصل تعجب وقت دیر کر کے پڑھنا ہے اسکی وجہ

وہی بھی ترتیب سے جو کچھ بیان کر چکے ہیں اسکی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر شاق سمجھتا
 تو ان کو حکم دیدیتا کہ عشا کو دیر سے نہ پڑھیں لولان اشق علی امتی و مترجم ان یوخر و العشاء لادہ بریں عشا کی نماز کو دیر سے
 پڑھنے سے۔ اہلن کا ان شغال سے جو خدا کی یاد سے غافل کرتے ہیں وہ پتھینہ ہوتا ہے اور آدمی کو پھر عشا کی نماز
 کے بعد تھے کہانیاں کہنے کی فرصت نہیں ہوتی گرا کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر دیر سے نماز پڑھی جایا کرے تو جماعت
 میں کمی ہوتی چلی جائے اور لوگوں کو نماز سے بے رغبتی ہونے لگے اور بات الٹی ہو جائے اسی وجہ سے حضور پر نور
 صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب لوگ کثرت سے آجاتے تب تو جمیل کیا کرتے اور جو کم ہوتے تو دیر کر کے نماز
 پڑھا کرتے اور موسم گرما میں ظہر کی نماز میں بھی عشا کی طرح تاخیر سے پڑھا کرتے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کر دو کیونکہ گرمی کی شدت جنم کا اوجھاں ہے اذ اشد الحر
 فابروا بالظہر فان شدہ بختم من حج جنم ہیں کہتا ہوں اس سے یہ مقصود ہے کہ جو جنت اور جنم کا خدا تعالیٰ کے
 یہاں خزانہ ہے اس خزانہ سے اس عالم میں کیفیات مناسب اور سزاوارہ کا فیضان ہوتا رہتا ہے اور کاسنی وغیرہ کے
 متعلق جو حدیث آئی ہے اسکی بھی یہی تاویل ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فجر کی نماز اجالا کر کے
 پڑھا کر دو اس لئے کہ اسکا اجر بڑا ہے اسفر و بالفجر فانہ اعظم الاجر میں کہتا ہوں یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو کچھ
 اسفار کے وقت لوگوں کا انتہا کرنے سے تعلیل جماعت کا ذوق تھا یا بڑی بڑی مسجدوں کے نماز پڑھنے والوں کو
 یہ حکم ہے جن میں ضعیف لوگ اور بچے وغیرہ کہتے ہو جاتے ہیں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
 تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھاوے پس اسکو تکلیف کرنی چاہئے کیونکہ اس میں ضعیف بھی ہوتے ہیں اخیر حدیث
 تک اکیم علی الناس فلینف فان یم الضعیف الحدیث یا یعنی ہیں کسب کی نماز اتنی لانی پڑھا کر دو اسفار کے وقت
 ظم ہو کر سے اور ابو بزرہ کی حدیث اس پر فرماتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں اس وقت
 اسلام پھر کرتے تھے کہ جب آدمی اپنے پاس کے بیٹھے ہوئے کو چاہئے لگتا تھا اور ساتھ آیت سے سوایت تک
 پڑھا کرتے تھے کان یقتل فی صلوة الغداة میں یوف الرجل علیہ ولیرا بالستین الی المائتہ اب اسفار کی حدیث
 میں درغلش کی حدیث میں کچھ منافات نہیں رہی اور ایک ان چار اوقات میں سے ضرورت کا وقت ہے یہ وہ
 وقت ہوتا ہے کہ بلا قدر شرمی اسوقت تک نماز میں دیر کرنا ممنوع ہوتا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 جس شخص کو صبح کی نماز سورج کے نکلنے سے پہلے ایک رکعت لگنی اس کو صبح کی نماز لگنی اور جس کو آفتاب کے غروب
 سے پہلے عصر کی ایک رکعت لگنی اس کو عصر کی نماز لگنی من ادرك رکعة من الصبح قبل ان یطلع الشمس فقد ادرك
 الصبح ومن ادرك رکعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 وہ نماز منافق کی ہے اتار تار تار ہے اتار تار تار ہے یہاں تک کہ جب آفتاب نہ دھو جاتا ہے۔ اختیار تک ایک اصولہ
 المنافق یرقب حتی اذا حضرت الحدیث۔ اور حضرت ابن عباس نے جو ظہر اور عصر کی نماز اور غروب اور عشا کی نماز
 کے جمع کرنے کی حدیث روایت کی ہے وہ بھی اس قبیل سے ہے اور عذر شرعی یہ ہیں جیسے سفر یا بیماری

یا نہ اور عشا کی نماز کو ضرورت کے وقت طلوع فجر تک موخر کرنا جائز ہے وافر اہم اور ان پاروں میں ایک قضا نے نماز کا وقت سے اس وقت کا وہی وقت ہے کہ جب اسکو نماز یاد آجاء سے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کسی وقت کی نماز کو قبول جائے یا اسکے وقت سے قبل اسکو نماز یاد آئے اسی وقت پڑھ کے من لینی صلوات اوزام عنہا لیلی صلہا اذ ذکرہا۔ میں کہتا ہوں ساری بات اس میں یہ ہے کہ اسکے چھوڑنے سے نفس کو مطلق العنانی نہ ہو جائے اور جو کچھ نماز کا فائدہ اور اس کا اثر اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس کو وہ پھر مجانبے نماز کی خود فوت کرنے کو بھی فوت ہو جانے کے ساتھ ملحق کر دیا ہے اس نظر سے کہ جب خود اسنے نماز کو فوت کیا ہے تو اسکے پورا کرنے کی حاجت اور بھی زیادہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو جب انہی ایسے حاکم مقرر ہوں جو نماز کو بے جان کر کے یعنی اخیر وقت پڑھا کریں یہ وصیت فرمائی تو نماز کی وقت پر نماز پڑھا کرنا پھر اللہ ان کے ساتھ بھی جگنو نماز مجانبے تو ان کے ساتھ پڑھ لیا کرنا اس لئے کہ وہ تیرے لئے نقل ہو جائیگی۔ میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر دو باتوں کا لحاظ کیا ایک تو کہ نینبے اور کھانق میں ویلہ ہونیکا اور دوسرے اس بات کا کہ وہ اسلام کے شمار میں سے ہے اور اسکے تارک پر رامت کیجاتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے برابر میری امت خیریت سے بیگی اسوقت تک کہ وہ مغرب کی نماز کو ستاروں کے چمکنے تک دیر کر کے نہ پڑھینگے لا تزال امتی بخیرالم یومر والمنرب الی ان یشتبک النجوم میں کہتا ہوں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حد و شرعیہ کے اندر سستی کرنا دین کے اندر تحریف اور بگاڑ کا سبب ہو جائیگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے۔ سب نمازوں کا دھیان رکھو اور درمیان کی نماز کا حافظوا علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ الاوسطی۔ درمیان کی نماز سے نماز عصر مراد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے دونوں نضدک کی وقت یعنی صبح و شام کی نماز پڑھی جنت میں داخل ہو گیا من صلے البرودین و فعل الخیرات اور فرمایا ہے جس عصر کی نماز ترک کر دی اسکا عمل ضائع ہو گیا من ترک الصلوٰۃ العصر جبط عمالہ اور فرمایا ہے جس شخص کی عصر کی نماز جاتی رہی تو گویا اس کی اولاد اور مال غارت ہو گیا الاذی تتوونہ صلوٰۃ العصر وکما و ترا بلہ و مالہ اور فرمایا ہے منافقین کے اوپر کوئی نماز فجر اور عشا کی نماز سے زیادہ گران نہیں ہوتی اور جو کچھ ان نمازوں کے اندر ہے انکو اگر معلوم ہوتا تو ان کے لئے آیا کرتے چائے کسے کیوں ہوتے لیس صلوٰۃ نقل علی المناقین من العجود العشار و یوعلیون یا فیہما لا تو سہا و لوجوا میں کہتا ہوں ان تین نمازوں کا زیادہ تر اہتمام اور ان کے متعلق ترہیب و ترغیب اس واسطے کی گئی ہیں کہ ان نمازوں میں سستی اور گالی کا منطنہ بننا اس واسطے کہ فجر اور عشا کا وقت تو لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے پھر اپنے بستر اور گدے کو غنودگی اور نیند کی حالت میں خدا تعالیٰ کے لئے وہی اٹھ کر کھڑا ہو جائیگا جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا یقین اور اس کا خوف ہے۔ اور عصر کی نماز کا وقت وہ ہے جو انکی دوکانوں کے چلنے اور خرید و فروخت کرنے کا وقت ہے اور کسان لوگ جب تھک کر چور ہو جاتے ہیں تو اسی وقت اپنے گھروں میں آکر پڑتے ہیں اور یہ وقت ان کے آرام کرتے کا ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسا نہ ہو کہ تمہاری مغرب کی نماز کے نام میں گنواروں

کی بات تمہارے اور پرل جگے اور ایک حدیث میں عشاقی نماز کے نام پر آیا ہے لایفلیکیم اعراب علی اسم صلواتکم المغرب
 نبی حدیث آخر علی اسم صلوة العشاء میں کہتا ہوں کتاب و سنت میں جو ایک چیز کا ایک نام آیا ہے اس کا دوسرا اس
 قسم کا نام کہ لینا جس کے باعث سے پہلے نام کے متروک ہونے کا خوف ہو ممنوع ہے اس واسطے کہ اس سے دین میں تلبس
 اور کتب آسمانی کا نپیر و شواہد ہونا لازم آتا ہے۔

اذان کا بیان

جب صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جماعت ایک ضروری اور مقصود چیز ہے اور ایک وقت اور ایک
 جگہ میں لوگوں کا اجتماع بدون اعلام اور آگاہ ہونے کے دشوار سے تو اب انہوں نے باہم گفتگو کی کہ ایسی چیز کیا ہو
 جس سے لوگوں کو خبر ہو جائے تو کسی نے آگ روشن کرنے کا ذکر کیا تو مجوس کے ساتھ شبہت پیدا ہونے کی وجہ
 سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو منظور نہ فرمایا کسی نے فرسنگ بیلنے کو کہا تو آپ نے یہود کے شبہت پیدا ہونے
 کی وجہ سے اسکو منظور کیا اور کسی کا بولنے کا ذکر کیا تو آپ نے نصاریٰ کے ساتھ شبہت پیدا ہونے کی وجہ سے اسکو منظور
 نہ فرمایا گفتگو کر کے با کسی بات کی یقین کے لوگ اپنے اپنے گھر و گواہ گئے اس عہد میں حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں
 اذان اور قامت کو دیکھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا سچی خواب ہے۔
 اس قصہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ کا مدار مصلحتوں پر ہے اور یہی معلوم ہوا کہ جہاد کو بھی انہیں فضل ہے
 اور آسانی تو ایک اصل پہل چیز ہے اور یہی معلوم ہوا کہ شعائر دین میں ان لوگوں کی حفاظت بھی شایع کو منظور ہے جو
 گمراہی میں مد سے گزرتے ہیں اور نیز یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور بھی بذریعہ خواب
 یا الہام کے خدا تعالیٰ کی مراد پر مطلع ہو سکتا ہے گو لوگ اس حکم کے تکلف نہیں ہو سکتے یا وہ علم یقینی نہیں ہو سکتا
 جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو برقرار نہ رکھا ہو اور حکمت الہیہ کا مقتضی یہ ہوا کہ اذان کے اندر صرف اعلام اور
 تنبیہ نہ پائی جائے بلکہ وہ شعائر اسلام میں سے ایک شمار ٹھہرا جائے ان لوگوں کے سروں پر اسکے نقطہ پکاسے جائیں جو
 مساجد سے ملحدہ ہیں اور اس نشان مذہب کی عزت کی جائے اور اسکا قبول کر لینا لوگوں کے دین الہی کے تابع ہو جانے
 کی پیمان ہو اس لئے یہ بات ضروری ہوئی کہ ذکر الہی اور شہادتین سے اسکی ترکیب ہو اور نماز کا بلاوا بھی ہیں یا اچھے
 تاکہ جو چیز نس سے منظور ہے وہ اس سے صراحتاً سمجھ میں آجائے اور اذان کے کئی طریقے مروی ہیں مگر سب سے
 زیادہ صحیح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اذان دو دو مرتبہ ایک ایک
 کمر کے کہنے سے ہوتی تھی اور قامت ایک ایک مرتبہ کے کہنے سے مگر قامت الصلوٰۃ کو موزون دو مرتبہ کہا کرتے
 تھے اس کے بعد ابی محمد وہ کا طریقہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان اور قامت اس طرح تعلیم فرمائی کہ
 اذان میں تو انیس کلمے اور قامت میں سترہ کلمے اور میرے نزدیک تو اس کا حال قرآن کی قرائتوں کا یا سب سے
 سب شنائی اور کانی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پھر اگر صبح کی نماز کا وقت ہے تو مجھے یہ بھی

کہنا چاہئے صلوٰۃ غیر النوم میں کہنا ہوں چونکہ یہ سناؤ و فطرت کا وقت ہوتا ہے اسلئے زیادہ ترتیب کی حاجت ہے
 لہذا اس انتظار کا بڑھاوینا سبب ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اذان کے توہی یا قامت بھی
 کہے من اذن فلو تعیم میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص نے اذان شروع کی تو اسکے بھائی مسلمانوں پر ضروری
 ہو گا کہ وہ جو سناؤ کا حاصل کرنا چاہے اور وہ اس کے لئے مباح ہیں کسی کی ملک نہیں ہیں اس میں اس سے مزہمت
 نہ کریں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی شخص اپنے بھائی کی امانتی ہوتے پر اپنی منگنی نہ کرے لایخطب
 الرجل علی خطبتہ اخیر۔ اذان کے فضائل اس سے سمجھ لو کہ ایک تو وہ اسلام کا شمار ہے اور اسکی وجہ سے کسی ملک کے اسلام
 ہونے کا حکم ہوتا ہے لہذا حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ اگر آپ اذان سن لیا کرتے تب تو کچھ نہ کرتے اور اگر
 اذان کی آواز نہ سنتے تو اس شہر کو غارت کر دیتے ایک یہ کہ وہ نبوت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے کیونکہ ہمیں
 اسلام کے بڑے عظیم الشان رکن پر اور اس عبادت پر جو سب کی اصل ہے لوگوں کی ترقیب ہوتی ہے اور جس قدر
 خدا تیار لائے گی وضاعتی اور شیطان بعین کو سوزش اس نیکی میں ہوتی ہے جو اوروں کی طرف متدی ہو اور اس میں خدا
 کی بات اونچی سب سے کسی چیز میں نہیں ہوتی چنانچہ آپ نے فرمایا ہے شیطان کے اوپر ایک خیمہ کا باؤ جو قیمت ہزار
 عابد کے نیاد ہوتا ہے خیمہ و اما شد علی الشیطان من العن عابد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب
 نماز کے لئے لوگوں کی پکار ہوتی ہے تو شیطان وہاں سے پیچھے ہٹ کر بھاگتا ہے اور اسکا گونزلکل جاتا ہے اذان وہی
 لصلوٰۃ اور شیطان لہ حضرا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے موذن لوگ سب لوگوں سے لاجبی
 لاجبی گردنوں والے ہونگے۔ المودن اول الناس اعناقاً۔ اور فرمایا ہے جانتا تک موذن کی آواز نہ پہنچتی ہے اسی قدر
 اسکے لئے بخشش ہوگی اور عین و انسان اسکی گواہی دینگے المودن یغفر لہ دی صوتہ و یشہد لہ من والائس۔ میں
 کہتا ہوں جزا و سزا کا معاملہ معافی کی صورتوں کے ساتھ تناسب اور روح کے اشباع کے ساتھ تعلق پر مبنی ہے اس
 لئے یہ بات ضروری ہوئی کہ موذن کی اوروں کے اوپر اس کی گردن اور آواز کے اعتبار سے ملوثان کا ظہور ہو اور
 جس طرح اس کی خدا تیار لائے گی طرف کو پکار لوگوں میں پھیل جاتی تھی اسی طرح خدا تیار لائے گی رحمت اسکے اوپر پھیل
 جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے طلب ثواب کی فرض سے سات سال تک
 اذان دی تو لوگ سے اس کے لئے ربانی لکھدی گئی من اذن سبعین مہین محبت کثرت لہ براتہ من النار اور ایسا سطل
 کاس کے اس سے دل کے اندر تصدیق کا ہونا ظاہر ہو گیا خدا تیار لائے گی سات سال تک وہی شخص اذان دیکھتا
 ہے جس نے اپنا آپ کو خدا کے لئے کر دیا ہو دوسرے یہ کہ اتنے عرصہ تک اذان دیتے دیتے اس نے اپنے
 آپ کو اس قابل بنا لیا کہ رحمت الہی اس پر چھا جائے۔ خدا تیار لائے اس پر وہ اس کے لئے جو بہار کی چوٹی پر
 بکریاں چراتا تھا فراتا ہے میرے اس بندے کو تو دیکھو اذان کہتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے مجھ سے ڈرتا
 ہے میں نے اسکو بخش دیا اور اس کو میں نے جنت میں داخل کر دیا الظہر والی عبدی ہذا یوزن و عظیم الصلوٰۃ یتفات
 منی قد عززت لہ و اذ غلتہ العبتہ۔ اور پاک کا یہ فرمانا کہ مجھ سے ڈرتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال کا اعتبار

اسکے دوامی پر ہوتا ہے جو ان اعمال پر سمجھتے ہیں اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اعمال شایع ہوتے ہیں اور انکی ارواح
انکی دوامی ہو کر تھی میں پس خدا تعالیٰ سے اس کا خوف کرنا اور اس کا انحصار مغفرت کا سبب ہو گیا اور چونکہ
اذان شامزدین میں سے ایک شاعر ہے اور اس شناخت کے لئے بنائی گئی ہے کہ لوگوں کا ہر اہم الیہ کا قبول کر
لینا اس سے پہچان لیا کریں اس واسطے اذان کے جواب دینے کا حکم دیا گیا تاکہ ان سے جو مقصود ہے جو اب
دینے میں سے اس کی تصریح ہو جائے پس جب مؤذن اذنا کبر کے سننے والا بھی جواب میں یہی کہے اور جب شہادتین
کو ادا کرے یہ بھی ادا کرے اور جب وہ صلی الصلوٰۃ یا صلی الطلح کے تو جواب دینے والا ان الفاظ کے ساتھ اسکا جواب
دیوے جن عمل کی قوت دینے اور گناہ سے باز رکھنے کی نسبت خاص خدا کی طرف پائی جاوے بلا شرکت غیر یہی
لا حول ولا قوت الا باللہ العلیٰ العظیم کے تاکہ عبادت کرتے وقت عجب کے پیدا ہونے کا احتمال جاتا ہے جو شخص غلو
قلب سے لیا کر تکبیرت میں داخل ہو جائیگا کیونکہ یہ اسکا فضل ظاہری دلی تا بعد ازسی اور اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے
حوالے کر دینے کا عنوان اور اسکی صورت ہے اور پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دعا
کرے یعنی اللهم رب ذوالعزوة اخیر تک پڑھے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا قبول کر لینا اور انکی محبت
اس سے ظاہر ہووے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا و نہیں
ہوتی ہر ذوالعزادین الاذان والاقامت میرے نزدیک اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ حجت الیہ کا اس وقت
میں عمل ہوتا ہے اور بندے کی طرف سے القیاد اور تا بعد ازسی کے معنی پائے جلتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے ہاں تو اذان سے اذان دیدیا کرتا ہے اسواسطے تم لوگ اپنے کھاتے پیتے رہا کرو جنبک کہ ابن ام کتوم
اذان نزد سے ان بلا بنا دی میل فکلو واشربوا انہ یواتے بنا دی ابن کتوم میں کتا ہوں امام کیسے ستوب ہے کہ اگر اسکو خیر
معلوم ہو تو دو مؤذن مقرر کرے جسکی آوازوں کو لوگ پہچانتے ہوں اور لوگوں کو جہان سے کہ فلاں مؤذن تو کچھ رات
سے اذان دیدیتا ہے تم لوگ اپنے کھاتے پیتے رہا کرو جنبک دوسرا مؤذن اذان نہ کہدیا کرے ایسے یہ ہوگا کہ یہی اذان
سے جو شخص اذنا بیٹھا ہے اور سحری کہا چکا ہے وہ تو آگے کو کچھ ذکر کیا اور جو سوراہے وہ نماز کے لئے اذنا بیٹھے گا
اور اگر سحری اس نے نہیں کھالی تھی تو اسکو جنبت پٹ کھالیگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب نماز
کی اقامت ہو جائے تو تم نماز کیلئے بیجاگ اذنا بل اپنی چال سے آؤ اذنا قیرت الصلوٰۃ فلا تاولا بسون و اذنا
مشنون میں کتا ہوں ایسے اس بات کی سرب اشہد ہے کہ عبادت کے اندر تہق اور تکلف نہ کرنا چاہئے۔

مساجد کا بیان

مسجد کے بنانے کی فضیلت ادا کا التزام اور مسجد میں نماز کا انتظار کرنا ان سب باتوں کا مدار ہی پر ہے کہ
کہ وہ شاعر اسلام میں سے ہے بنانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم کو مسجد نظر آجائے یا کسی کو اذان کہتے
ہوئے سن تو کچھ کسی کو مت قتل کرو اذنا را تم مسجد اوستم مؤذنا فلا تفسوا احدہ اور مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ وہ نماز کی جگہ ہے

عابدوں کے ہتھکان کرنے کا گھر ہے اور ضلکی حیرت اسپن ترقی رہتی ہے اور جو بیکہر کیا تھا اس کو شہادت ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنے گھر سے پاک ہو کر نماز فرمائیگی لگاتار اس کا اجر ایسا ہے جیسے حج کرنے والے جو حالت احرام میں ہوں اور جو شخص پاشت کی نماز کیلئے نکلا کر خاص اسی لئے کھیرا ہو ہے تو اس کا ثواب عمدہ کیونلے کے ثواب کے برابر ہے من فرج من حیۃ تکم الی صلوة مکتوتہ فاجروہ کا اجر الحج المحرم من خرج ائسے وسیع اللہ لایخصبہ الا باہ و فاجرہ کا اجر القصر اور فرمایا ہے جنت کے باغوں میں جیب تمہارا لگے ہو اگر سے تو اس میں ہر اگر کسی نے عرض کیا اور جنت کے باغ کیا میں آپ نے فرمایا مسجد اور مرتبہ یہ ایضاً جنتہ فاروقوا میں ہر ایضاً جنتہ قال المساجد اور نماز کے اوقات میں انجو کار و بار اور اہل عیال کے سامنے مسجد کی طرف دل کا لگا کر صرف نماز کی خاطر اس شخص کے خواص دل لینے پروردگار کے سامنے ولی التقیاء اور تابداری کی دلیل سے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے گھر پر گیا پھر مسجد کو صرف نماز کی خاطر چلا تو اس کا قدم ہر تاجا ہے اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند اور ایک گناہ کم تو چلا جاتا ہے پھر جب اس نے نماز پڑھی تو جب تک وہ اپنی نماز میں رہتا ہے ہر فرشتے اس کے لئے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ خدایا اس فیض کو فریاد اس پر رحم کر اور تمہیں سے شکر کو فی نماز کا انتظار کرتا ہے نمازی میں رہتا ہے اور تو نماز خاص اور وضو ہم فرج الی المسجد یا غیرہ الاصلوۃ لم یخط خطوۃ الا نعت بہا ورتجہ اخطا عنہ ہا خیطتہ فاوصل الی منزل الملائکہ یصلی علیہ ویرحمہ فی صلاۃ اللہ صلی علیہ وسلم ولا یزال احدکم فی صلوة و انتظر الصلوۃ - اور مسجد کا بنانا اور کلمۃ اللہ میں تائید کرنا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو مسجد کو جاتا ہے یا رات کو خدایتا ہے اس کے لئے جنت کی مہمل ہر صبح کے با بنے اور رات کے جانے پر تیار کرتا ہے من خدائی المسجد اور باح عبد اللہ اور من الخیۃ کلمۃ اللہ اور باح میں کتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ہر صبح اور رات کے جانے میں ہمیشہ کی لکھیگی تابداری پائی جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص خدایتا ہے کے لئے مسجد بنا دیکھا تو اتجاے اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیکھا من نبی اللہ جنتی الخیۃ اسکی وجہ میرے نزدیک یہی ہے کہ عمل کی جزا ان کی صورت پر ہوتی ہے اور وضو کے جانے سے نماز کے انتظار کا ثواب اسواسطے نہیں رہتا کہ جب اسکا وضو نہیں رہتا کہ جب اس کا وضو نہیں رہتا تو نماز کے لئے اسکی تیار ہی نہیں باقی رہی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور مسجد حرام کو ثواب کے زیادہ ہونے میں فضیلت حاصل ہونے کی گئی وجہ میں ایک تو ان مواضع میں خاص خاص فرشتے تقریباً ہر دو ماہ کے باشندوں پر گھر سے رہتے ہیں اور جو وہاں آتا ہے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں دوسرے ان مواضع کی آبادی شمار الہی کی تعظیم اور اعلا کلمۃ اللہ میں داخل ہے تیسرے ان مواضع میں آنے سے انمہ دین کا حال یاد آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر مین مسجدوں کے کہیں کو کہا ہے نہ پینچے جلد میں مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد میں کتنا ہوں اہل جاہلیت کا دستور تھا کہ اپنے زعم میں جن معاملات کو وہ واجب التعمیر جانتے تھے ان معاملات کی نیابت کرینے اور برکت کے لئے سفر کیا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ ہمیں کس قدر دین کی تعریف اور اس کا بگاڑ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فساد کے شانے کے لئے یہ فرمایا کہ جو چیزیں شمار الہی نہیں ہیں وہ شمار

تین دنوں تک لیجائیں اور عیالات فیہ لند کا یہ ذریعہ نہ بن جائے اور میرے نزدیک حق یہ بات ہے کہ اولیاء اللہ میں سے کسی کی قبر یا اسکی عیالات کرنے کی جگہ کو کہہ طور سب اسی کے مانند داخل ہو نہیں پراہیں۔ وائے ظمہ

سجد کے ثواب کے کئی طور میں ایک تو نفس سجد کی عظمت کا لانا کہ نا اور اپنے نفس کو زبردستی اس بات پر مجبور کرنا کہ عیالات اس سے دور ہوں اور سجد میں داخل ہونے کے بعد مطلق العنانی کے طور پر نہ رہنا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم سے کوئی شخص سجد میں آئے تو اسکو نیچے سے قبل دو رکعت پڑھ لینی چاہئے اور داخل حکم اسجد طریح رفتین قبل ان یجلس۔ اور ایک سجد کو ان چیزوں سے جسے لوگ نفرت کرتے ہیں اور گونا گونا گ جلتے ہیں نفاقت اور پانی کا خیال رکھنا چاہئے جسکی نسبت راوی کتاب ہے کہ حکم دنیا بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجد کے بنانے اور اسکے پاک مسات اور سطر کئے کا امر مجاہد امجد وان یخلف و یتحیب۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت

کے اجر میرے سامنے پیش کئے گئے یہاں تک کہ کوزے کا اجر جسکو کوئی شخص سجد سے نکال دیتا ہے حضرت علیؓ اور اسحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سجد میں متوکل ایک خطاب ہے اور اس کا کفار یہ ہے کہ اس پر فحاک و اللہ کے البتاق فی اسجد خلیتہ و کفار تہا فمنا در ایک یہ ہے کہ ایسی بات کوئی نہ کرے جس سے ابودت کرنے والوں کا دل اچھا ہو جائے اور بانڈار کا سا شور و غل نہ کرے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا ترکش روک کے اسکے نبھالو اور فرمایا ہے جو کئی شخص کو سجد کے اندر پائی گمشدہ چیز کے لئے آواز دیتا ہو اسکو یہ کہنا

چاہئے کہ نہ دیتا ہے اسکو تیرے پاس تو لاکہ لاکھ لاکھ اس واسطے کہ سجد میں ملنے نہیں بنائی گئی ہیں من معہ جفا فیض صلات فی السجد عقیل لا ردو اللہ الیک فان الساجد تم بین لندا۔ اور فرمایا ہے جب تم کسی شخص کو سجد میں خرد یا فروخت کرنا دیکھو

تو گمراہی دکھانا چاہئے تیری تجاوت میں نفع نہ ہے اور از ایتیم من یحیح او یتباع فی السجد فلو الابح اللہ تجارتک۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابہ کے اندر شعر خوانی اور قصہ خوانی اور حدو د کے قائم کرنے سے منع فرمایا ہے میں کہتا

ہوں کہ سجد کے اندر گمشدہ چیز کے لئے آواز دینا اسواسطے منع کیا گیا ہے کہ وہ ایک قسم کا شور اور نازیں اور ان لوگوں کا جو عقائد کے اندر ہیں دل اچھا کرنا ہے اسلئے اسلئے منع کرنے کیواسطے یہ بدعا کرنا مناسب ہو اچیس شور کرنا بوائے کے ذلت سمجھی جاتی ہے اور بدو عا میں اسلئے مطلوب کے مخالف امر ذکر کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی علت یہ

بیان فرمائی کہ سجد میں اسواسطے نہیں بنائی گئیں ہیں یعنی وہ تو ناز کیلئے اور غفلت کیلئے بنائی گئی ہیں اور سجد کے اندر خرد و فروخت کرنے سے اسواسطے منع فرمایا تاکہ سجد کو لوگ بازار نہ بنالیں اور اچیس خرد و فروخت کیا کریں اور

اسکی عظمت اور عزت و نمونوں سے بچا سے اور نازیوں اور مستغفوں کا دل ہٹ جائے اور شعار سے منع کرنے کی بھی وجہ یہی ہے جو ہم نے بیان کی علاوہ میں اشعار کے ترجمے میں ذکر الہی سے اعراض اور نیز اور نو کو امراض کی

ترغیب پائی جاتی ہے اور قصہ کوئی اور حدو د کے قائم کرنے کی مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ اچیس شور و غل اور رونے پینے کا اور ناز و نمونے دل شننے کا احتمال ہے گو وہ اشعار میں ذکر الہی یا حضور نبویؐ کی نسبت وغیرہ اور کفار کا بھانا پایا جاوے اسلئے معنی میں اسواسطے کہ وہ غرض شرمعی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو یہ دعا دی کہ

ضلایا روح القدس سے اسکی تائید کر اللہ ایدہ بروج القدس اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی عائض اور
 جنب کیواسطے میں مسجد کو حلال نہیں کرتا ہائی لاجل الہجد لعائض ولا جنب میں کہتا ہوں یہکی وجہ مسجد کی تعظیم ہے اسواسطے
 کہ بڑی تعظیم ایک چیز کی یہ ہے کہ بغیر بھارت کے آدمی اسکے پاس نہ جاسکے کہ بے وضو کے مسجد میں آنے سے مانعت
 کہ نہیں جرح غیبر تھا اور جنب اور عائض کی مانعت کرنے سے کچھ وقت نہیں ہے دوسرے یہ کہ جنب اور عائض کو
 نماز سے بہت نادم ہے اور مسجد نماز ہی کے لئے موضع ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اس
 بدبودار درخت کو کھائے وہ ہماری مسجد کے پاس نہ آئے کیونکہ جس چیز سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی
 اس سے تکلیف ہوتی ہے من اکل بذو الشجرۃ المنتنۃ فلا یقر بن مسجدنا فان الملائکۃ تنادی ما یتادی منہ الا انہں
 وہ بدبودار درخت پیازیا حسن ہے اور ہر بدبودار چیز کا حکم سی ہے اور فرشتوں کی تکلیف پانے کے معنی یہ ہیں کہ انکو
 وہ چیز بڑی معلوم ہوتی ہے اور اس سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ اور خوشبودار چیزوں کو پسند
 کرتے ہیں اور ان کی امداد چیزوں سے انکو نفرت ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے
 جب کوئی شخص مسجد میں آوے تو اسکو یہ کہنا چاہئے اللہم فتح لی ابواب رحمتک پھر جب مسجد سے باہر آوے تو کہے
 اللہم ابع من فضلك میں کہتا ہوں جانینو اے کیلئے طلب رحمت کی تخصیص اور باہر آئے کیلئے طلب فضل
 کی تخصیص کیوجہ یہ ہے کہ قرآن میں رحمت فسنانی اور اخروی نعمتیں مراد ہوا کرتی ہیں جیسے ولایت اور نبوت چنانچہ
 اللہ پاک فرماتا ہے ورحمتک خیر مما یجمعون ترجمہ۔ اور تیسے رب کی رحمت اس چیز سے جو وہ بیع کرتے ہیں بہتر ہے
 اور انیس سے دنیاوی نعمتیں مراد ہوتی ہیں جیسے فرمائے فاذا قضیت الصلوٰۃ فانتشر فی الارض واتبخ من فضل اللہ
 ترجمہ پھر جب نماز ہو چکے تو سبیل جاؤ زمین میں اور خدا کے فضل کے طالب ہوا اور جو شخص مسجد میں جاتا ہے اسکی غرض
 قرب الہی کا حاصل ہونا ہوتا ہے اور مسجد سے نکلکر پھر رفتی تلاش کرنیکا وقت ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے انوا دخل احدکم المسجد فلیسک لکین قبل ان یجلس ترجمہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں حاضر ہو تو پہلے اسکو
 کہتے چڑھتی چاہئیں میں کہتا ہوں یہوسطے قرینگیایا کہ جوکان نماز کیلئے وضع کیا گیا ہو اسکا اندر جاتی ہی نماز نہ پڑھنا بہت حسرت ہے
 دوسرے یہیں کیلئے محسوس ہے نماز کی طرف رغبت ٹھیک ٹھیک ہجاتی ہو اور اس میں مسجد کی تعظیم بھی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا جو الارض کلمہ اللہ المبرکۃ و اللہم بوجہ بجز بقرۃ و حاتم آتھم زمین جبکہ گاہ ہلوسات جگہیں نماز پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 منع فرمایا ہے کوشے مقبرہ۔ نوح رستہ۔ حاتم اونٹوں کے رہنے کی جگہ اور بابل کی زمین میں نماز پڑھنے سے بھی منع
 فرمایا ہے کیونکہ اس پر نہایت تھامے کی لعنت ہو چکی ہے میں کہتا ہوں کوشے اور بیخ میں نماز سے مانعت کی یہ وجہ ہے
 کہ وہ نجاست کے مقام میں اور نماز کے لئے لطافت اور طہارت مناسب ہے اور مقبرہ کے اندر نماز سے مانعت کی یہ وجہ
 ہے کہ لوگ وہاں نماز پڑھتے پڑھتے اولیاء اور علماء کی قبروں کی تلوں کی طرح پرستش شروع نہ کریں اور یہ شرک جلی کی
 صورت ہے بیان مواضع میں نماز پڑھنے کو زیادہ تر قربت الہی کا سبب سمجھنے لگیں اور یہ شرک ضمنی ہے اور حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس کے فرمائے سے یہی ہے لعن اللہ الیہود والنصارا سے انخذا و قبوا لہما حم ساجد یہود و نصاری

پیدا کی لعنت ہو جو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو غروب تک اور استواء کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے وہ بھی اسی کی تفسیر ہے اس واسطے کہ کفار ان اوقات میں آفتاب کو سجدہ کیا کرتے تھے اور حرام میں نماز سے ممانعت کی یہ وجہ ہے کہ وہاں لوگوں کے ستر کھلتے ہیں اور لوگ آؤ جاؤ رہتے ہیں ان باتوں سے نمازی کا دل ہٹ جائیگا اور حضور قلب سے وہ اپنی التجا نہ کر سکیگا اور جہاں اونٹ بانٹے جاتے ہیں ان مواضع میں نماز سے ممانعت کی یہ وجہ ہے کہ اونٹ ایک نظیر الخبیث جانور ہے اور جسکو کبڑ لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں اور پھر اس کی عادت بھی یہ ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کو ستاتا ہے یہ باتیں اسی ہیں کہ وہاں کھڑا ہو کر نمازی کا دل نمازیں نہ لگیگا بخلاف ان مواضع کے جہاں کبیریاں بند ہوتی ہیں اور حج شرک میں نماز سے اس واسطے ممانعت کی گئی کہ اول تو راہ چلنے والوں سے اس کا دل بے گا اور راستہ بھی لوگوں پر تنگ ہو گا دوسرے درندے وغیرہ نو جوہر کو ہو کر کھلتے ہیں جیسا کہ وہاں اترنے سے نہی صریح وارد ہے اور بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ با ضرورت بیت اللہ کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہے اور اس میں ایک طرح کی بھیر مٹی ہے اور اس کا بھی یہ تعین نہیں کہ ایسے وقت میں استقبال اے القبائے معنی پائے جاتے ہیں اور جس زمین پر خشک وغیرہ یا پتھر برسائے سے خدا کی لعنت جو چکی ہے یہیں نماز پڑھنے سے ان چیزوں کا ہلکا بھینسا پایا جاتا ہے دوسرے جو تمام غضب کے میں آئے خدا تعالیٰ کا خوف اور سبیت کر کے دور بنایا ہے نہرنا پناہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ولا یصلوا الا بالکعبین اور وہاں جب جاؤ روتے ہوئے جاؤ۔

نمازی کے کپڑوں کا بیان

معلوم کرو کہ کپڑوں کا پہننا ایسی چیز ہے کہ اسکی وجہ سے انسان کو تمام بہانم سے تمیز حاصل ہے اور کپڑے کا پہننا انسان کے لئے بہترین حالات میں سے ہے اور اس میں ایک قسم کی عمارت بھی پائی جاتی ہے اور نمازی بھی اس میں تقسیم ہے اور رب العالمین کے درپردہ عرض کرنے کے آداب میں شامل ہے اور وہ خود ایک واجب چیز ہے مگر نماز کے اندر اسکو شرط کر دیا گیا ہے اس واسطے کہ نماز کے معنی کی تکمیل اس پر موقوف ہے اور شارع نے اسکی دو حدیں قرار دی ہیں ایک تو وہ ہے کہ اسکی بغیر چارہ نہیں اور نماز صحیح نہیں ہو سکتی اور ایک ہے تجاب کی حد ہے پہلی حد مرد کے لئے پیشاب اور پانچواں کا مقام ہے اور ان دونوں میں سہمی پیشاب کا مقام بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور دونوں میں سہمی انہیں کے ساتھ ملتی ہیں اور عورت کے لئے اس کا تمام بدن ستر ہے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقبل صلوٰۃ عائض الا بخمار۔ عائض یعنی بالغ عورت کی نماز بدون اوڑھنی کے قبول نہیں ہوتی اور انکو دونوں مقاموں کے ساتھ اس واسطے ملتی کر دیا ہے کہ وہ بھی دونوں محل شہوت ہیں اور ایسے ہی تمام بدن عورت کا محل شہوت ہے اس وجہ سے وہ بھی انہیں کے ساتھ ملتی ہے اور لباس مستحب کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یصلین احدکم فی الثوب الواحد لیس علی مائتہ من شیء قال اذا کان وہما مختلفین میں طرفیہ

تمہیں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں جس وقت کہ اس کے کا منہ ہے پر وہ کپڑا بالکل نہ ہونا زبردستی اور فرمایا ہے کہ کپڑے
 میں گنجاناں ہوتی اسکے دونوں طرف اور اوپر ڈال لے اور اس میں کتہہ یہ ہے کہ تمام عرب اور عجم اور تمام وہ لوگ جن کا مزاج
 خشک ٹھیک انسانیت پر ہے علی اختلاف الادباع سب کا پورا لباس اور پوری ہیئت کی دستری اسی میں ہوتی ہے
 کہ ان کے پشت اور کاندھے کپڑے سے ڈھک جائیں خواہ ان کے لباس کی کچھ ہی وضع کیوں نہ ہو قبا ہو یا قمیص ہو
 یا علبہ ہو یا کچھ ہو اور ایک مرتبہ حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنے کی نسبت دریافت
 کیا تو انہوں نے: سکے جواب میں فرمایا کیا سب کے لئے دو کپڑے ہو کر تھے ہیں پھر حضرت عمر سے دریافت کیا گیا تو
 آپ نے فرمایا جب خدا گنجاناں دے تو گنجاناں دینا چاہئے ہیں کہتا ہوں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلوات
 اللہ علیہ وسلم وصال کی نسبت دریافت کیا گیا تھا حضرت عمر کا قول حدیثی کا بیان ہے اور جو کتاہی کہ حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم گنجاناں کا ہی سوال کیا گیا
 ہو گا اپنے اس لحاظ سے کہ دو کپڑوں کا حکم دینے میں اگر وہ تہجد کیلئے ہی وہ شرط ہوں کہ تہجد کا سراج دو کپڑوں کا حکم نہیں دیا اور یہ سبھی تھا کہ جس شخص
 کو دو کپڑے میسر نہ ہوتے تو نماز کو مکمل نہ ہوتا کہ اس کو خیال رہتا اور واسطے اس کی نماز کو مکمل ہوتی اور جب حضرت عمر نے یہ بات
 معلوم کر لی کہ احکام کے تفر کرنے کا وقت تو گذر گیا ہے اور یہ معلوم ہو چکا تھا کہ نماز کے اندر لباس کی تکمیل مستحب ہے
 اس واسطے کہ موافق یہ جواب دیدیا اللہ اعلم رسول خدا صلوات اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نسبت جس کا نماز پڑھنے میں
 ستر پہنچنے کی جانب کو بندھا ہوا تھا مثل ہذا مثل اللہ فی الصلوی وہو مکنوف اس شخص کا حال ایسا ہے جس کے شانے بندھے
 ہونے ہوں میں کتاہوں اس سے آپ نے یہ بات بتلا دی کہ صورت اور لباس اور شکل کا جائز لینا کہ اہمیت کا
 موجب ہوتا ہے میں کتاہوں نمازی کی واسطے ضروری ہے کہ جو چیز اسکے نماز میں خلل ڈالے اور اس سے دل تہا
 ہو خواہ اس چیز کی خوبصورتی سے یا نفس کے ارتکاب کی وجہ سے اس کو آپ سے ملحدہ کر دے تاکہ جو نماز سے مقصود ہے
 وہ لوہے طو پر حاصل ہو سکے اور یہودی لوگ اپنے جوتوں اور زود میں نماز پڑھنے کو پر جانتے تھے اس لئے اس میں ایک
 قسم کی ترک تنظیم ہے کیونکہ بڑے لوگوں کے پاس جاتے وقت جوتوں کو اتار لیا کرتے ہیں چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے
 فاطلع الخیال انکم بالواد المقدس طوی اپنے جوتے اتار دے تو پاکیزہ میدان طوی میں ہے اور جوتے دروزے
 کے اندر ایک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ لباس کی تکمیل اس پر جوتوں سے اس لئے حضور صلوات اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی
 مخالفت کی وجہ سے قیاس اول کو ترک کر کے اور دوسرے قیاس کو ہمیشہ کے لئے جاری رکھا چنانچہ آنحضرت صلوات اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے خالفوا الیہود فانیسولون فی الخاتم و خالفتم یہود کی مخالفت کرو اس لئے کہ وہ اپنے جوتوں اور
 یوزوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں پس صحیح ہے کہ جو پہنکر نماز پڑھنا اور ننگے پیروں نماز پڑھنا برابر ہے اور
 آنحضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر سدل کرنے سے منع فرمایا ہے اور سدل کے معنی میں اختلاف ہے بعض
 تو کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر ایک کپڑا اس طرح اوڑھ لے کہ اٹھتا بھی اسکے اندر ہی رہیں اور
 مغزریب آتا ہے شتال الصما یعنی بدن پر اس طرح کپڑا لپیٹ لیا کہ اٹھتا اندر نہیں بدترین لباسوں کا ہے کیونکہ
 استوں کا چھوٹا ہوا رکھنا عادات انسانی اور اس کی طبیعت میں داخل ہے اور یہ ہیئت بالکل اس کے خلاف ہے

دوسرے اسکندر شتر کے کھلنے کا ہر وقت اندیشہ ہے کیونکہ بلا اوقات آدمی کو ماتھ لھونے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس سے ضرور شتر کھل جائیگا اور بعض کے نزدیک سدل کے سنی میں کہ اپنے اوپر کوئی گہرا اول لے لو اس کے دونوں جانب پھنڈے ہیں اس سے بھی وضع اور شکل میں نقصان ہوتا ہے اور بیعت کے پورا اور کھل ہونے سے ہماری یہ مراد ہے کہ جبکہ عورت اور عبادت میں یہ یکساں ہے کہ جو چیز لباس وغیرہ میں ہوتی چاہئے اس میں وہ سب موجود ہے کسی کی کمی نہیں ہے اور سب کے لباس کی وضع جدا گانہ ہے مگر سب لباسوں میں تلاش کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ پورا لباس ہر ایک فرقے کے لئے ضرور ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عرب کے دستور پر جو اس زمانہ میں آنکے لباس کا دستور تھا حکم دیا ہے۔

قبلہ کا بیان

جب حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو چھ یا سات بیعت تک بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرتے رہے پھر جب کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا اور یہ حکم ہیٹھ کے لئے مقرر ہو گیا میں کہتا ہوں اسکے اندر یہ بیعت ہے کہ خدا تعالیٰ کے شہار اور اسکے گھروں کی لوگوں پر جو کہ تنظیم کرتی واجب تھی خاص کر اس عبادت میں جو سب عبادتوں اور سب ارکان اسلام کے اصل اور شعا و دین میں سب سے زیادہ نامی شہار ہے اور خدا تعالیٰ کی رضامندی کے طالب ہونے کے لئے تقرب حاصل کرنے کی غرض سے کسی ایسی چیز کی طرف نمازیں تو جہاں کعبہ کی خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کی خصوصیت ہے باعث اجتماع خاطر اور مشروع کی حالت پر رغبت پیدا ہونے کا سبب ہے اور اقرب حضور قلب ہے کیونکہ اسکی صورت ایسی ہے جیسے بادشاہ کے روبرو دکھنا اور کعبہ اپنی عرض عرض کر رہا ہے اسواسطے حکمت الہیہ کا متفقہ یہ ہو کہ تمام شرايع کے اندر نمازیں قبلہ رخ کعبہ اور ہوا شہار کیا جائے خواہ کوئی قبلہ ہو اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام اور جو انکے دین کے لوگ تھے کعبہ کی طرف منہ کیا کرتے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا قبلہ بیت المقدس تھا یہ اصل تمام شرايع کے اندر مسلم ہے۔ پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور اس وقت خراج اور یہود کے جو انکے حلیف تھے آپ نے تالیف و طوبیہ چاہی اور انہیں لوگوں نے آپ کی مدد کی اور وہی اصل ایک امت شہری جتنا اور کون نفع پہنچا اور حضور اور ان کے قریب کے لوگ بڑے دشمن تھے اور تمام دنیا سے زیادہ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوختا اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقربا سے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا حکم دیا اسواسطے کہ عبادت میں اصل یہ ہے کہ جس امت میں سوانہ چلیا گیا ہے اور جن لوگوں نے اسکی معاونت کی ہے اور جنکو خدا تعالیٰ نے لوگوں کیلئے نگاہ مقرر کیا ہے انکے اوضاع اور طریقوں کا لحاظ کیا جائے اور وہ لوگ سلامت میں لائے و خراج ہی تھے اور یہود کے علوم کو وہ بہت ہی جانتے تھے ان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیہ فاتحہ حکم الہی حکم کی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے اور کہا ہے یہ انصار کا کردہ توفیق پرست تھا اور جن لوگوں کے وہ ساتھی تھے یعنی یہود کے وہ اہل کتاب تھے تو یہ لوگ یہودوں کو

اپنے اور فضیلت سمجھتے تھے اور بہت سے کاموں میں انکا اتنا ذکر تھے کہ انہیں شکر تک اور شکر کی بھول سے یہ بات کہ
 کہ مل جت کے موافق ہوں بیزاران باتوں کے جو لوگوں نے اپنی طرف سے تعریف اور تعظیم کر کے کیا نہ حال میں اگر ایک
 بہت باقی اور مل جت کے موافق ہوتی ہے تو لوگوں کے قلب اس سے کھڑے نہیں ہیں اور ایسے وقت میں انکے اور اہمیت محبت
 پونے پونے طور پر ہو سکتی ہے اور یہودی برابر آسمانی کتاب کو بیان کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے تھے پھر خدا تعالیٰ نے
 اپنی آیات کو مکمل اور مضبوط کیا اور اسکی نسبت جو چیز زیادہ تر مصلحت کے موافق تھی اور قوامین تشریح کے اعتبار سے زیادہ تر
 شخصی صلاۃ علیہ وسلم کو اور قلب کے اندر تعارف کر اس سے مطلع کر دیا اور اسکی وجہ سے اس بات کی تمنا پیدا
 ہو گئی کہ کعب کی طرف نہ کرنے کا حکم ہو جائے اور آپ اسی آرزو میں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوں آسمان کی طرف
 منہ کر کے اور خدا دیکھا کرتے تھے اور پھر دوبارہ اللہ پاک نے قرآن کے انداز نازل فرما کر اس سے مطلع کر دیا اور وجہ
 انکی یہ ہے کہ آنحضرت صلاۃ علیہ وسلم ان لوگوں میں مبعوث ہوئے جو امت ہامیلیہ پر چلتے تھے اور خدا تعالیٰ کو علم میں
 اس پہلے سے ہی مقدر تھا کہ وہی لوگ اس دین کے حامی اور مددگار ہونگے اور رسول کے بعد لوگوں پر خدا تعالیٰ کے گواہ
 وہی لوگ ہونگے اور اسکی امت کے خلیفہ وہی بنینگے اور یہودیوں سے تبدیل ہی ایمان لائینگے اور عرب کے نزدیک کعبہ شکار
 النبی میں سے ایک شمارے انکے اپنے اور اعلیٰ کے دل میں یہ بات سارہی ہے اور کعبہ کی طرف منہ کرنا ایک طریقہ برابر چاہتا
 ہے پھر اس سے منہ پھیرنے کی کیا وجہ اور چونکہ قبلہ کو رخ کرنا نازکی صرف تکبیل کیلئے شرط ہے اور ایسی شرط نہیں ہے کہ
 نماز کا اصل نفع بدوں اس شرط کے حاصل ہونا غیر ممکن ہو اس واسطے حضور صلاۃ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق
 جو ایک است میں نکل سے قبلہ کو رخ کرنا پڑھا اور نبی اہمیت اسکا منہ قبلہ کو نہ ہوا اللہ پاک کا یہ فرمان پڑھا یا تو انم و طاعتہ
 بسطوت تم تومہ ہوندا کی ذات وہیں ہے جس سے اپنے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ضرورت کی وقت اسکی نماز گزارنا جاتی ہے

شہرہ کبایان

آنحضرت صلاۃ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو تعلم اللار میں بدی اصلی ماؤ علیہ لکان ان لعین اربعین خیر لک من ان
 غیرہن یدیدہ نماز پڑھتے ہوئے کے سامنے ہو کر جو شخص گذرتا ہے اگر اسکو یہ معلوم ہو جائے کہ اس پر کیا وبال لازم آتا
 ہے تو چالیس تک یعنی چالیس سال تک اسکو کھڑا رہنا اسکے سامنے ہو کر گذرنے سے بہتر معلوم ہو میں کہتا ہوں اس میں یہ
 بعید ہے کہ نماز شکار النبی میں سے ہے اور اسکی تعظیم واجب ہے اور چونکہ نماز سے اس حالت کیساتھ تشبیہ مقصود ہے
 جو فہم کو انے مولا کے سامنے سکون اور خاموشی کے ساتھ خدمت کیلئے کھڑے ہوتے وقت ہو اگر تھی ہر واسطے نماز کی
 ایک تعظیم یہ سچی تکرار کیگی کہ کوئی گدیز والا نازی کے سامنے ہو کر گذرے کیونکہ آقا اور اسکے غلاموں کے درمیان سے جو
 دست بستہ اسکے سامنے کھڑے ہوئے ہیں گذرنا سخت بے ادبی ہے چنانچہ آنحضرت صلاۃ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ان حد کم
 اذا قام فی الصلوۃ فانسانیا جی رہہ من القبلۃ الحدیث جب تم میں سے نماز کیلئے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ لینے رب سے
 عرض محروم کیا کرتا ہے اور اسکا رب اسکے او قبلہ کے درمیان قیاس ہے اور اسکے ساتھ ایک بات یہ بھی کہ نماز نہی کے

ساتنے گزرنے سے اس کا دل اکثر تباہ ہوتا ہے سو اسے نمازی کو اسکے شادوینے کا احتیاق حاصل ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے فلیتأملہ فانہ شیطان۔ تو اس کو یاد دینا چاہئے میں کہتا ہوں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نماز اور شرط کے غلام کی صورت کے لشیک شرط یہ بھی ہے کہ سامنے سے دو بگ عورت اور گدھے اور کتے سے غلی ہو کیونکہ وہ شیطان ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقطع الصلوٰۃ المرأة والحمار والکلب الا سود عورت اور گدھا اور سیاہ کتا نماز کو تباہ کر دیتے ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ نماز سے مناجات اور رب العالمین کے روبرو کھڑا ہونا مستحب ہو یا اور عورت کے پاس ہو کر گھر جانا اور عورت کے ساتھ صحبت اور اختلاط ایسی چیزیں ہیں جو اس حالت کے باطل حالت پیدا کرنے کے اکثر باعث ہوتی ہیں اور کتے کے شیطان ہونے کی وجہ سے جان کر چکے ہیں خاص کر سیاہ کتا کیونکہ اس کا مزاج تو اور کتوں سے بھی خراب ہوتا ہے اور گدھا بھی منزلہ شیطان کے ہی ہے کیونکہ اس کا باوقات لوگوں کے سامنے اپنے اوہ سے وہ مشغول ہو جاتا ہے اور کبھی خود بھی اسکے آگے آ کر حرکت ہوتی رہتی ہے لہذا نماز کے اندر اس کا دیکھنا غالباً اس حالت کے اندر داخل ہوگا چونکہ یہ مفسدہ ہوتی ہے کہ حفاظ صحابہ اور فقہاء صحابہ نے جنس سے حضرت علی اور حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابو سعید خدری وغیرہم بھی ہیں اس حدیث پر عمل نہیں کیا ہے اور انہوں نے اس حدیث کو منسوخ سمجھا ہے اگرچہ اس کی مشہوریت پر جو انہوں نے ہند لال قائم کیا ہے اس میں کچھ کلام ہے اور یہ ان مواضع میں سے ایک ہے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے کے دو مختلف طریقے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اذ وضع اولہم بنی یہ پیشل یوفرة الرجل فلیسئل ولا یبال بمن وراہ ذلک تم من سے جب کوئی اپنے سامنے کھڑے کے پشتے کے برابر کوئی چیز رکھے تو پھر وہ نماز پڑھے اور اس سے پرے ہو کوئی گندے اسکی کچھ پر وہ نہ کرے میں کہتا ہوں چونکہ ظناً گزرنے سے مانعت کہ نہیں جرح عظیم تھا سو اسے آپ نے سترہ کے اندر کرنا حکم دیا تاکہ ظاہر میں نماز کی زمین سے طعمہ ہو جائے اور پاس سے گزرنے بھی ایسا سمجھا جائے جیسے دور سے گزرنے کا۔

ان امور کا بیان جو نماز کے اندر ضروری ہیں

مسلم کہو کہ نماز کے اندر تین چیزیں اصل ہیں دل سے خدا کے سامنے نیت ہو جانا اور زبان سے اسکا ذکر کرنا اور بدن سے نایت درجہ خدایتالی کی تعظیم کرنا یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ تمام اہتوں کا اس بات پر کہ یہ چیزیں نماز کے اندر ہوتی ہیں اتفاق کر لیا ہے اگرچہ انکے اسعا اور باتوں میں انکے اندر باجم اختلافات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا کی وقت جہاں کہیں معافی دی ہے انکے سوا میں دی ہے اور ان کے اندر کہیں معافی نہیں دی اور وتر کے اندر آپ نے فرمایا ہے وان لم تنتفع فادم ایامہ اور اگر تجھ کو طاقت نہ ہو تو اشارہ کر لے اشارہ ۴۰
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ نماز کی انکے واسطے دو عین ترقیگیانیں ایک تو وہ حد کے اسکے اندر کہیں سے نماز سے عہدہ برائی نہ ہو سکے اور ایک وہ حد کہ جس سے نماز کمال اور پوری پوری مفید ہو سکے حد اول تین باتیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی باقی رہ جائے تو نماز کا اعادہ کرنا واجب ہو اور وہ باتیں کتنے ترک کرے نماز میں نفع لازم آئے

خدا تعالیٰ کی جانب توجہ ہو کر زبان سے اللہ اکبر کے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر فرض کے تیسری اور چوتھی رکعت میں کئی سورہ اور اس کے ساتھ پڑھے پھر رکوع کرے اور اس قدر جھک جائے کہ آنکھوں کی پوروں سے گھنٹو کو چھو سکے اور عینان سے رکوع کرے پھر رکوع سے سزاٹھا کر عینان کے ساتھ گھرا ہو جائے پھر اعضائے ہنر کا ذکر کیا تاہم عینان سے جدا کرے یعنی دونوں ہاتھ اور دونوں سر اور دونوں گھٹنے اوزن پھر جیسے سے سزاٹھا کر تھپا جائے پھر اسی طرح دوبارہ جدا کرے یہ سب ایک رکعت ہو پھر پھر دو رکعت کو بوشیہ التیات پڑھا کرے اور پھر جب اخیر رکعت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرقیات کے بعد دو پڑھے اور اس کے بعد کئی دعا جو اس کو پڑھ کر پڑھا کے بعد پڑھا کے قریب فرشتے آادی میں ان کے اوپر سلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بعد کسی نماز فرض کے اندر یہ بات ثابت نہیں کہ ان امور میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی امر نماز میں ترک کیا ہو اور نہ تمام صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد جتنے ائمہ مسلمین گذرے ہیں سب اسی طرح نماز پڑھتے تھے اور برابر سب یہ لوگ انہیں خیال کا نام نماز اور اس کو ضروریات دین میں سے کہتے چلے آئے ہیں البتہ فقہار کا چند امور میں اس بات کے اندر اختلاف ہو گیا ہے کہ وہ آیا نماز کے ارکان میں کہ بدوں ان کے نماز کا کچھ اعتبار نہیں یا نماز کے واجبات میں جن کے ترک کرنے سے نماز میں نقصان آجاتا ہے یا ان کے اجزائے میں سے ہیں جن کے ترک کرنے سے تاک لامت کا تحقق ہوتا ہے اور سجدہ سو سے اس کا نقصان پورا ہو جاتا ہے اور اصل اس کی یہ ہے کہ دل کے اندر خدا تعالیٰ کیلئے خضوع کا ہونا اور اس کی طرف توجہ کا بطور نظر پور غیبت اور خوف کے ہونا ایک پوشیدہ امر ہے قانع میں اسکے واسطے کوئی امر ہونا چاہئے جس سے اس کا غضب اور جھکے اس لئے وہ چیزوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ایک تو یہ کہ اپنا منہ اور بدن قبلہ کی طرف کر کے کھڑا ہووے اور دوسرے یہ کہ زبان سے اللہ اکبر کہے اس واسطے کہ انسان کی جبلت میں یہ بات داخل ہے کہ جب ان کے واپس کوئی بات بھی آوے تو اس کی زبان اور تمام اعضاء اسی کے موافق حرکت کرتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان فی جسد ابن آدم مضمونہ الحدیث آدمی کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہوتا ہے خیر تک اس لئے زبان اور باقی اعضاء کا فعل دل کی حالت پر فریضہ تو یہ اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے ایسی چیز سے دلی حالت کا غضب اور ہو سکتا ہے اور چونکہ جناب اربیعہ اجبت وغیرہ سے پاک ہے اس واسطے اسکے گھر کی طرف اور اس کی طرف جو اس کا بائیں شعا ہے تو یہ کرنا خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا یا قائم مقام ہونا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبل الی اللہ بوجہ قلبہ در انما یکملہ لیسنت اور دل سے خدا کی طرف توجہ ہو اور چونکہ اللہ اکبر کا نظریہ انقیاد اور دلی تعظیم پر بہت صاف صاف دلالت کرتا ہے اس واسطے توجہ قلبی کے قائم مقام کرنے کے لئے کوئی لفظ اس سے زیادہ مناسب نہ تھا اور اس کے اندر اور وجہ بھی پائے جاتے ہیں انا جملہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعظیم کی جہت سے اس کی طرف نہ کرنا واجب ہے مگر نماز کے ساتھ ساتھ اس کو اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ نماز سے اس کی قبیل ہو جائے اور نماز کی اس سے انا جملہ یہ ہے کہ قبلہ کو نہ کرنا دین منہی کی بڑی مشورہ ہے جس کی وجہ سے آدمی اور دل سے تمیز ہو سکتا ہے اس لئے ضروری ہو گا ایسی چیز اسلام کے اندر داخل ہونے کی علامت مقرر کی جائے اس وجہ سے ایک بڑے نامی اور عظیم الشان عبادت کے ساتھ اس کو مقرر کیا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صلی صلوٰتہ و استقبل

جلتنا واکل یومیننا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ۔ جو شخص ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کو منہ کرے
 اور ہمارے ذبیحہ کو کھلے تو وہ مسلمان ہے جس کا خدا اور اس کا رسول ذمہ دار ہے از انجملہ یہ کہ کھڑا ہونا واجب ہی تعظیم صحابا
 ہے جب سامنے کو منہ کر کے کھڑا ہوا از انجملہ یہ ہے کہ ہر حالت کے لئے جو اور حالتوں سے احکام کو اندر جدا حالت ہو
 ایک ابتدا اور ایک انتہا ہوا کرتی ہے اسکی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحریر کیا گیا ہے تحلیلاً ای تسلیم۔
 نماز کی تحریر اللہ کی گستاخی اور اس سے باپہر آنا سلام پھیرنا ہے جسالی تعظیم کے اندر اصل تین باتیں ہیں ایک تو سامنے
 کھڑا ہونا اور ایک رُکوع اور ایک سجدہ اور عمدہ تعظیم وہ ہے جو سب کی جامع ہو اور خضوع کے لئے نفس کی تہنیتنا سب طور پر
 اسی طرح ہوتی ہے کہ تعظیم کی اذنیہ حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف تدریج انتقال کیا جائے اور اعلیٰ درجے کی تعظیم سجدہ کرنا ہے
 بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصود بالذات سجدہ ہے اور باقی قیام اور رُکوع اسکے لئے واسطہ ہیں اسواسطے ضروری ہوگا کہ اسکو کا حقہ
 ادا کیا جائے اور اس کی صورت یہی ہے کہ دو مرتبہ اسکو ادا کریں اور ایک ذکر الہی تھا اسکے اندر بھی وقت کا مقرر کرنا ضروری ہے
 اس لئے کہ وقت کی تعیین سے لوگوں کے دل اس چیز کو خوب مان لیتے ہیں اور دونوں کو جمعیت رستی ہے اور پھر یہ جگہ بھی
 نہیں رہتا کہ ہر شخص اپنی رائے کے موافق چلے خواہ ہمیں بہتری ہو یا قباحت ہو اور انکے حوالے اگر کیا ہے تو اذنیہ نافلہ کو
 کیا ہے جسے علی العموم لوگ مخالف نہیں ہیں بلکہ جو سبقت چاہے وہ اسی کے لئے ہیں بلا وہ بریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بدون تعیین اوقات کے انکو بھی نہ چھوڑا ہے اگرچہ وہ تعین بطور سبب کے ہے اور جب تعین اوقات ضروری تھی تو
 فاتحہ سے بڑھکر کوئی چیز اسکے لئے مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جملع دعا ہے خدا تعالیٰ نے بندوں کی طرف سے
 گویا انکو اس بات کی تعلیم کرنے کے لئے نازل فرمایا ہے کہ ہماری حمد و ثنا اس طرح کیا کرتے ہیں اور اس طرح خاص ہم
 سے استمانت اور خاص ہمارے لئے عبادت کا قرار کیا کرتے ہیں اور اس طرح وہ راستہ جو ہر قسم کی بہتری کا جامع ہونا لگا
 کرتے ہیں اور ان لوگوں کے طریقے سے جن پر بار غصہ ہوا ہے اور جو گمراہ ہیں پناہ مانگتے ہیں اور برتر دعا ہی ہوتی ہے
 جو جامع ہوتی ہے اور چونکہ دین کے اندر قرآن کی تعظیم اور اسکی تلاوت واجب ہے اور اس سے بڑھکر کوئی تعظیم کی صورت
 نہیں کہ جو اسلام کا رکن عظیم اور عبادت میں اصل اور شعار دین میں بڑا نامی شعار ہے اس کے اندر قرآن کو حسین کیا جائے
 اور اس کی تلاوت خود ایک متعلل عبادت تھی جس سے نماز کی تکمیل اور اسکا اتمام تصور تھا اس وجہ سے قرآن کی کسی سورۃ
 کا پڑھنا انکے واسطے کیا گیا اسلئے کہ سورت ایک پورا کلام ہے جسکی بلاغت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
 نبوت کو عاجز کر دیا دوسرے یہ کہ ہر صورت اپنی ابتدا اور انتہا کی وجہ سے ایک جدا کلام ہوتا ہے اور ہر سورت کے اسلوب
 جدا جدا ہے اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ سورت کے ایک کڑے کو بھی نماز میں پڑھا ہے اسلئے تین
 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت کو بھی اسی کے حکم میں داخل کیا ہے اور چونکہ کھڑا ہونا بھی تم کم کا ہے اور سب لوگ ایک
 طرح سے کھڑے نہیں ہوتے کوئی نیچے کو سر ڈالکر کھڑا ہوتا ہے کوئی جھک کر کھڑا ہوتا ہے اور عرف میں سب یہ کھڑے ہونے
 میں داخل ہے اسواسطے شارع کو جو اختیار نبوی صحیحان مقصود ہے اسکو قیام سے تمیز ہونے کی حاجت ہے لہذا رُکوع کیساتھ ہر کھڑے
 کر دیا جو متدرج چھکنے کا نام ہے کہ ٹھیکوں کی پوریں گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور چونکہ رُکوع و سجدہ اسی وقت میں تعظیم پر دلالت

کر سکتے ہیں کچھ دیر آدمی اس حالت پر ٹھہرا رہے اور پروردگار عالم کے روبرو اپنے آپ کو پست کر لے اور اسکا دل اس حالت کے اندر اس تعظیم سے غمر وار ہو جائے اسواسطے اسکو ایک رکن لازم قرار دیا گیا اور چونکہ سجدہ کرنا اور پیٹ کے بل لیٹ جانا اور جوتیش اس کے قریب قریب ہیں سب کے اندر سرکار زمین پر رکھنا پایا جاتا ہے مگر تعظیم صرف سجدہ کے اندر ہی پائی جاتی ہے اس واسطے کوئی نابالغ فرق مقرر کرنا ضروری ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے امت ان سجدہ علی سجدہ آداب الحدیث مجھ کو سات اعضا سے سجدہ کرنا حکم ہے آخر تک اور چونکہ جب آدمی سجدہ کرنا چاہتا ہے تو سجدہ تک پہنچنے کیلئے اسکو جھکان ضرور ہوتا ہے اور وہ جھکانا رکن نہیں ہوتا بلکہ صرف سجدہ میں پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے اسلئے ضرورت ہوئی کہ رکن اور سجدہ سے میں ایک تیسرا فعل جو ان دونوں سے جدا ہے اُنکے بیچ میں لایا جاوے تاکہ رکن سجدہ سے اور سجدہ رکن سے قطعہ ہو کر ہر ایک مستقل عبادت تیسرے اور ہر ایک کیلئے لغتس کا لڑوہ جدا ہووے تاکہ لغتس کو ہر ایک کے اثر معلوم کرنے میں شبہ بھی جداگانہ پائی جاوے اور وہ تیسرا فعل تو یہ ہے اور وہ سجدہ سے بھی آپس میں آہوت تفریق ہو سکتے ہیں کہ جب ایک تیسرا فعل ان کے درمیان میں حاصل ہو جائے اسلئے دو سجدوں کے درمیان میں جلد مقرر کیا گیا اور چونکہ قوم اور طبقہ بدوین اطمینان کے ایک طرح کا کھیل ہے اور آدمی کے ہلکان پر ولالت کرتا ہے جو شان عبادت کے بالکل خلاف ہے لہذا ان دونوں کو بھی اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور چونکہ نماز سے طہارت کو زائل کر کے باہر آنا یا اور کوئی اس قسم کا فعل کر کے نماز سے باہر آنا جو نماز کا فاسد اور باطل کرینو الا ہوا یک قبیح اور مستحکم اور عظیم کے منافی تھا اور ایسے فعل کا ہونا بھی ضرور تھا جس پر نماز کا اتمام ہو جائے اور جو افعال نماز کے اندر خاتمے وہ حلال ہو جائیں اور اگر وہ کوئی خاص فعل مقرر نہ کیا جاتا تو ہر شخص اپنی اپنی خواہش پر چلنے لگتا لہذا ضرور ہوا کہ ایسے ہی کلام سے نماز سے باہر آیا کریں جو لوگوں کے کلام میں بہترین کلام ہو یعنی سلام اور یہ بات واجب کر دیا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیہما تسلیم اور اس سے باہر آنا سلام پھیرنا ہے اور صحابہ نے اس بات کو پند کیا تھا کہ سلام سے قبل یہ پڑھا کرتے تھے السلام علی اللہ قبل عبادہ السلام علی جبرائیل السلام علی فلان خدا کے اوپر اسکے بندوں سے پہلے سلام جبرائیل کے اوپر سلام فلان کے اوپر سلام تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیساتھ اسکو بدل دیا اور اس بدلنے کی وجہ بھی آپ نے اس طور پر بیان فرمائی لانا قولو السلام علی اللہ فان اللہ ہو السلام یرت کو کہ خدا کے اوپر سلام کیونکہ خدا تعالیٰ کا تو نام ہی سلام ہے یعنی سلامتی کی دعا اس شخص کے لئے مناسب ہے کہ باقتبار ذات کے عدم اور اسکے لاحق ہی وہ سالم نہ ہو پھر نبی کی واسطے آپ نے سلام کو مقرر کیا تاکہ نبی کی یاد دہانی سے بھلائی اور اسکی رسالت کا انفرار کرتے رہیں اور کچھ کچھ اسکا حق بھی ان سے ادا ہو جائے پھر اس قول میں سلام علینا و علی عبادنا الصالحین ہم پر سلام اور خدا کے نیک بندوں پر سلام سلام کی تعظیم کر دی اور آپ نے فرمایا ہے جب بندے کی یہ زبان سے نکلا تو ہر نیک بندے کو جو آسمان و زمین میں ہے یہ پہنچ جائیگا پھر شہد کا حکم دیا کیونکہ وہ اعظم الذاکار ہے اور فرمایا کہ پھر جو اس کو پند ہو وہ دعا کرے۔ یہ اس واسطے کہ نماز سے فارغ ہونے کا وقت دعا کرنے کا وقت ہے کیونکہ نماز پڑھنے کی وجہ سے رحمت الہی آپس چھا جاتی ہے اور ایسی حالت میں دعا مستجاب ہوا کرتی ہے اور دعا کے آداب میں سے پہلے جناب نبی کی حمد ثنا کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا

تو صل کرتا ہے تاکہ سب جہاں سے پھر اسی پر تشریح ہو گیا اور تشدد نماز کیلئے رکن ٹھیکر گیا کیونکہ اگر یہ عمدہ نہ پائے جائیں نماز سے
 آدمی ایسے فاسخ ہو کر جسے جہل سے کسی کام سے اعراض کرنیوہ تمام کرنا ہے یا اسکے تمام کرنے سے ہنگوڑا مت ہوتی ہے
 اور اس مقام کے تعلق بہت سے وجہ ہیں بعضے ظاہر اور بعضے پوشیدہ نہیں جو مذکورہ کو کافی سمجھ کر ہم نے لکھا ذکر نہیں کیا
 الحاصل جو شخص جہل سے کلام میں فکر کر گیا اور جو قواعد سابقہ ہم نے بیان کئے ہیں انکا خیال کر گیا تو اسکو یہ بات معلوم ہو جائیگی
 کہ نماز ہی طرح ہوتی مناسب تھی اور اسکے سوا کوئی بہتر اور کامل صورت نماز کی عقل کے تصور میں نہیں آ سکتی اور یہ اسکو یقین ہو گیا
 کہ قیمت حاصل کرنیوہ کیلئے نماز ایک غنیمت کبریٰ ہے اور چونکہ تھوڑی ہی نماز کا یہ قیمت بھانا فائدہ نہیں ہو سکتا اور بہت سی
 نماز لوگوں پر بہت گراں ہوتی اور انکو ادراک کرنا دشوار پڑ جاتا اسواسطے حکمت الہیہ کا مقتضی ہوا کہ کم از کم دو رکعت انکے لئے مقرر
 کیا جائیں پس دو رکعت نماز کا کم درجہ قرار پایا اسی واسطے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فی کل رکعتین ایتھتہ ہر دو رکعت کے
 التعمات ہے اور یہاں ایک بڑا بھاری بھید ہے وہ یہ ہے کہ تمام حیوانات اور نباتات کے اشخاص و افراد کے پیدا کرنے
 میں خدا تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ ہر فرد کے دو کتبے ہوتے ہیں اور وہ دونوں ملا کر ایک کتبہ کہلاتی ہے چنانچہ ہر ایک
 فرما تا ہے واضح والوتراد حضرت کے ادرطاق کے حیوان کی دو طرفین تو معلوم ہی ہوتی ہیں اور سادات ایک طرف کو کچھ
 عرض وغیرہ لاحق ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اس سے محفوظ رہتی ہے جیسے فالج کے اندر اور نباتات کے اندر مثلی اور
 تخم کی دو طرف ہوتی ہیں اور جب شروع شروع کوئی وضت آتا ہے تو وہی پتے نمودار ہوتے ہیں یہ ہر ایک پتا نہیں دلوں
 نفسی اور تخم کی ایک ایک طرف کی میراث ہوتا ہے پھر اسی طور سے انسانوں کو بنا ہوا ہے جناب باری کا یہی قانون عالم خلق
 سے عالم تشریح کی طرف حقیقۃ القدس کے اندر منتقل ہوا کیونکہ تیسری طرف کی فرج ہے اور پھر خلیقۃ القدس سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے قلب میں اسکا انعکاس ہوا پس صل نماز ایک رکعت ہے اور تمام نمازوں میں دو رکعت سے کم کوئی نماز نہیں مقرر کی
 گئی اور وہ دو رکعتیں باہم ہیں نہ ایک چیز کے دو کتبے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے فرض اللہ الصلوۃ میں فرضھا
 رکعتین کعبتین فی الحضرة والسفر فاقت صلوۃ السفر زید فی صلوۃ الحضرة فی روایت الا المغرب فانها کانت ثلاثا اللہ پاک
 نے جب نماز کو مقرر فرمایا ہے حضور و سفر میں دو دو رکعت مقرر فرمایا ہے پھر سفر کی نماز بہ طور ہی اور حضر کی بڑھادی گئی اور
 ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بجز مغرب کے کہ دو تین ہی رکعت تھیں میں کہتا ہوں عدد رکعات کے اندر اصل یہ ہے کہ فرض
 جو کسی صورت میں ساقط ہی نہ ہو سکے وہ گیارہ رکعتیں ہیں اور یہ اسواسطے کہ حکمت الہیہ اس بات کی مقتضی ہوئی کہ دن و رات
 میں کوئی عدد مبارک تو متوسط درجہ کا مقرر ہونا چاہئے کہ نہ تو وہ بہت ہو جو تمام کلین پر اس کا ادا کرنا دشوار ہو جائے اور نہ
 بہت کم ہو کہ جسکے سبب نماز کا فائدہ حاصل نہ ہو سکے اور سابق میں یہ بات تم کو معلوم ہی ہو چکی ہے کہ تمام اعداد میں سے گیارہ
 کا عدد تو حقیقی کیا تھ زیادہ تر شہادت رکھتا ہے پھر جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اسلام کو انتظام ہو گیا اور
 بہت سے لوگ اسکے خادم ہو گئے اور عبادات کا شوق لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گیا تو چھ رکعتیں اور پھر عبادتیں اور سفر
 کی نماز بہ طور باقی رہی اور اسکی وجہ یہ ہے کہ زیادتی اگر کسی چیز کی کیجائے تو اصل شے کے برابر یا اس سے زیادہ ہونا سکا یا نکل
 غیر حاصل سے اسلئے مناسب ہو گا اول عدد پر اسکا نصف پڑ جائے مگر گیارہ کا نصف پورا عدد نہیں ہو سکتا اسلئے یا تو

پانچ کی زیادتی کی جاتی یا چھ کی گریا رہ پر پانچ زیادہ کرنے سے پورا عدد طاق نہیں رہتا بلکہ حفت ہوتا ہے اسلئے چھ کی زیادتی لاحکام کرنی ضرور ہوتی۔ اب باقی رہا اوقات کے اوپر اس پورے عدد کا تقسیم کرنا تو اسکا انبیا سابقین کے آثار پر مدار رکھا گیا جیسا کہ اخبار میں مذکور ہے اور نیز مغرب چونکہ سب نمازوں سے آخر کی نماز ہے اسلئے کہ عرب کے لوگ راتوں کو دنوں سے پہلے شام کیا کرتے ہیں اس واسطے مناسب کہ وہ ایک عدد جس نے پورے عدد کو طاق بنا دیا ہے وہ اسی میں پایا جائے اور مغرب کے وقت میں چونکہ نجائش کم ہوتی ہے اسواسطے مغرب کے اندر بڑھانا مناسب نہ تھا اور فجر کا وقت سونے کا اور کھل کا وقت ہے اسلئے عدد رکعات میں اسلئے اندر زیادتی نہیں کی گئی بلکہ جس سے ہو سکے اسلئے بے طویل قرأت مستحب کر دیا گیا چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے

وَقْرآن الْعَجْرَانِ قْرآن الْعَجْرَانِ شَمُوْا۔ اور فجر کو قْرآن کا پڑھنا بلاشبہ فجر کا قْرآن پڑھنا روبرو ہوتا ہے ۔

نماز کے اذکار اور اس کی سہیات تکلمہ کلیان

معلوم ہو کہ نماز کی اس حد کو جس سے نماز پورے پورے طور پر اور کامل ادا ہوتی ہے اس حد پر جو نماز کو اندر ضروری ہے دو وجہ سے زیادتی ہے بالکیف اور بالکم بالکیفیت سے ہماری مراد اذکار اور سہیات ہیں اور پہلے نفس کو اس بات پر مجبور کرنا کہ حضور قلب کے ساتھ باہم نظر کر لیا وہ خدا تبارک کے دیکھ رہا ہے نماز پڑھے اور وسوسوں کو پاس نہ آنے دے اور جو کمزور ہوتی ہیں ان سے احتراز کرے اور اسی قسم کی اور باتیں ان سب سے نماز کو بالکیفیت اور نماز پر زیادتی ہوتی ہے۔ اور بالکیفیت زیادتی کی صورت یہ ہے کہ نماز کے ساتھ فوائیل اور زیادہ کر دے اور اشاء اللہ تعالیٰ بعد کو ہم فوائد کا ذکر کرینگے اور اصل اذکار کے علاوہ فی الجملہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حدیث ہے اور استفتاح یعنی قْرآن پڑھنے سے قبل کچھ دعا پڑھنے میں حضرت ابوہریرہ اور حضرت عائشہ صدیقہ اور جبرین مطہم اور ابن عمر وغیرہم رضی اللہ عنہم کی احادیث اصل ہیں اور باقی مواضع میں حضرت عائشہ صدیقہ اور ابن مسعود اور ابوہریرہ اور ثوبان اور حب بن عجرہ رضی اللہ عنہم سے احادیث مروی ہیں اور ان کے سوا اور لوگوں سے بھی جن کا ہم مفصلاً ذکر کریں گے احادیث مروی ہیں اور نماز کی ہیئت کے اندر اصل ابی حمید سامدی کی حدیث ہے جس کو انہوں نے دس اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو روایت کیا اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ اور عیال بن جبر سے بھی فی الجملہ اس میں روایت ہے اور ابن عمر سے سرف بیہن کی حدیث ہے اور ان کے سوا اور لوگوں سے بھی حدیثیں مروی ہیں جن کا مختصراً ہم ذکر کرتے ہیں یہاں تک کہ جبکہ دار عارضہ چند باتوں کے اوپر ہے ایک تو مضع کے معنی کا متحقق ہونا اور تمام بدن کا جناب باری کے سامنے سکوڑ لینا اور نفس کو ایسی حالت پر تہنہ کرنا جو ادنیٰ لوگوں کو بادشاہوں کے حضور میں عرض معروض کرتے وقت دہشت اور ہیبت کی حالت طاری ہوتی ہے مثلاً دونوں قدموں کا برابر رکھنا اور دست بٹہ کھڑا ہونا اور نظر کو پست کرنا اور اِدھر اِدھر نہ دیکھنا۔ اور ایک خدا تبارک کے ذکر اور اسوا پر اس کے اختیار کرنے کی حالت کو اپنے ہاتھ دیکھوں سے دلیں آتے وقت اور زبان سے کہتے وقت اور گشت شہادت سے اشارہ کرنا تاکہ ایک دوسرے کیلئے معادن ہو جائے اور ایک ان ہیئتوں کا عمل میں لانا جو قرار اور عادت حسنہ پر دلالت کرتی ہیں اور ذوی عقل لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور غیر ذوی العقول

ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث صحیح اس بات میں مروی ہے کہ آپ نماز کو یعنی قرأت کو الحمد للہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے اور بعد اللہ الرحمن الرحیم کو آواز سے نذر کرتے تھے میرے نزدیک اگر آپ نے بعض اوقات میں اس ارادہ کے بسم اللہ کو باہر پڑھا ہو کہ لوگ نماز کی سنت کو معلوم کر لیں تو کچھ بعید نہیں ہے اور ظاہر تو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا ذکار اپنے خاص خاص صحابہ کو تعلیم فرمایا کرتے تھے اور یہ آواز کا ایسے نہ ہوتے تھے جس کا تمام لوگوں سے مطالبہ کیا جاتا اور ان کے ترک سے تارک پر عادت کی جاتی تاکہ رحمت اللہ کے قول کی میرے نزدیک یہی تاویل ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس قول سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ تکبیر اور قرأت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قدر سکوت کیا کرتے تھے تو میں نے عرض کیا میرے ابا آپ پر فدا ہوں قرأت اور تکبیر کے اندر جو آپ سکوت کرتے ہیں انہیں آپ کیا پڑھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور قرآن کی ایک اور کوئی سورت تریل کیسا تھوڑے یعنی جہاں بدکا مرفوع ہے وہاں مداد اگر سے اور جہاں آیت تمام ہو وہاں ٹھہرا جو سے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں قرآن آہستہ پڑھے اور فجر کی نمازیں یاد و ضرب اور شام کی دو پہلی رکعت میں امام قرآن کو آواز سے پڑھے اور مقتدی پر وہاں اب ہے کہ چپ کھڑا ہے اور قرآن کو سنتا ہے پھر اگر امام جہر سے پڑھتا ہے تو جب وہ سکوت کیا کرے اس وقت وہ پڑھ لیا کرے اور اگر آہستہ پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو اختیار ہے کہ مقتدی پڑھے تو سورہ کو پڑھ لے کر اس طرح سے پڑھے کہ امام اس کے پڑھنے سے اپنا پڑھنا بھول جائے اور میرے نزدیک سب سے بہتر یہ قول ہے اور تمام احادیث کی تطبیق اس کو موافق ہو سکتی ہے اور اس میں بعید وہی ہے جسکی تصریح کر دی گئی ہے کہ امام کے ساتھ آواز سے قرآن پڑھنا امام کی تشویش کا باعث ہو گا اور اس کی وجہ سے قرآن کے اندر تذبذب ہو سکیگا اور قرآن کی تعظیم کے خلاف ہے اور شایع نے یہ حکم نہیں دیا کہ آہستہ پڑھیں۔ اس واسطے کہ جب تمام لوگ صحیح صحیح حروف ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو سب کی آوازوں سے ایک آواز پیدا ہوگی جو امام کے لئے موجب تشویش خاطر ہوگی اور اس کو قرآن پر عینا مشکل پڑ جائیگا۔ اس واسطے تشویش پیدا کرنے سے آپ نے نئی فریادی اور چوپڑی منی عنہ کی طرف نمودی ہوا سکا آپ نے حکم نہیں دیا اور انکو اختیار دیا کہ جس سے ہو سکے وہ کرے اور امت کے حق میں یہ بڑی رحمت ہے ظہر اور عصر کی نمازیں قرآن کے آہستہ کے پڑھنے میں یہ بعید ہے کہ دن میں بازاروں اور گھروں کے اندر شور و شغب رہتا ہے اور ان دو وقتوں کے علاوہ اور اوقات میں آوازوں کو سکون ہونا ہے اور لوگوں کو نصیحت اور تذکرہ باہر پڑھنے میں زیادہ تر ممکن ہے۔ اور

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذ امن الامام فاسونان من وافتق تابدینہ تا بین الملائکہ فخر لہ بالقدم من جنبہ جس وقت امام آمین کے تم علی آمین کہو کیونکہ جس کی امین ملائکہ کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے سب انگلی گناہ عاف ہو جاتے ہیں میں کتابوں جہاں کہیں خدا تیرے کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے مشتاق ہو کر موجود ہوتے ہیں اور جب وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں وہ آمین کہتے جاتے ہیں کیونکہ ملائکہ سے ان کے اوپر اس بات کا القا ہو جاتا ہے اور اس میں امام کا اقتدا ظاہر ہوتا ہے اور یہ وہی کا طریقہ قائم ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سکوت بھی مروی ہیں ایک تو تکبیر اور قرأت کے اندر سکوت تاکہ اس عرصہ میں علم لوگ تکبیر پڑھیں اور ایک سورہ فاتحہ اور

دوسری سورہ کے درمیان میں سکوت کرنا اسکی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ باتشوش اور باترک انصاف سکوت مقتدیہ کو قرآن کا پڑھنا آسان ہویں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب منمن نے جو حدیث روایت کی ہے اس سے مراد وہ سکوت جو مقتدیہوں کے پڑھنے کی غرض سے امام کو کرنا چاہئے نہیں ثابت ہوتا ہے بلکہ جن کے نزدیک امام کا ہر سے آمین کہنی چاہئے ان کے نزدیک بظاہر سکوت اسی آمین کہنے کے لئے تھا اور جو آواز سے آمین کہنے کے قابل ہیں اسکے نزدیک یہ سکوت فاتحہ اور آمین کے درمیان میں ایک سکوت بلیغ تھا اگر غیر قرآن کا قرآن کے ساتھ شتباہ لازم نہ آئے یا یکساں اسلئے تھا کہ دم ٹھکانے سے آجائے اور علی سبیل الترتیل ہم کہتے ہیں کہ قرآن اول کا اسکوئی بات سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت مستقرہ نہیں ہے اور زمان سن میں ہے کہ جبور نے اس پر عمل کیا ہو اللہ ظم فجر کی نماز کے اندر ساتھ سے سو آیت تک پڑھنا دل سے ہے تاکہ رکعات کی کمی کا طول قرأت سے تدارک ہو جائے دوسرے یہ کہ ہنوز اشغال محاشیہ کی کہورت کا اسکے دلیس تو کام نہیں ہے پس سورت میں قرآن کے ساتھ فکر اور تدبیر کرنے کو بہت غنیمت جانئے اور عشا کی نماز میں صبح اسم ربک الاعلیٰ اور اللیل اولیٰ علیٰ اولیٰ اور ان کے قریب قریب سورتیں پڑھنی چاہئے اور حضرت سادہ کا قصہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گوگوں کے لغت دلانے سے ناراض ہونا مشہور ہی ہے اور بعض روایات کے موافق تو ظہر کی نماز پھر پھر عصر کی عشا پر معمول ہے اور بعض کے موافق ظہر کی عشا پر اور عصر کی مغرب پر معمول ہے مغرب کی نماز میں قصاص حاصل کا پڑھنا چاہئے کیونکہ وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص خاص اوقات میں خاص خاص مسلماتوں کے لحاظ سے نماز میں کبھی طول قرأت اور کبھی تخفیف کیا کرتے تھے اور گوگوں کو تخفیف کرنے کا آپ نے سوا سٹے حکم دیا ہے کہ ان میں کوئی تخفیف بھی ہونا اور کوئی فریض ہوتا ہے اور کسی کو کچھ ضروری کام ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات کے لئے بعض سورتوں کو اور بعض کے لئے بعض کو پسند فرمایا ہے اور یہیں حکمتیں ہیں کہ ان نمازوں میں انہیں سورتوں کا پڑھنا کچھ واجب یا سنن ہو کہہ کے قبیلہ سے نہیں ہے جو ایسا کہے تو بہت ہی اچھا ہے ورنہ کچھ جرح نہیں ہے شکا عید النسخی اور عید الفطریں آپ سورہ قیٰ اور اقربت پڑھا کرتے تھے کیونکہ انکا اسلوب بہت ہی عجیب ہے اور باوجود نہایت اختصار کے عامہ مقاصد قرآنی پر یہ سورتیں متل ہیں اور گوگوں کے اجتماع کیونکہ قتل سے ہی چیز کی ضرورت ہے یا کبھی تخفیف کے قصد سے صبح اور بل اتناک کا پڑھا کرتے تھے اور دوسرے ان کا اسلوب بہت ہی نادر ہے اور مجہ کی نماز میں سورہ مجہ اور منافقوں پڑھا کرتے تھے کیونکہ ان سورتوں میں ایک طرح کی مناسبت اور تھدیر پائی جاتی ہے اور مجہ کے اندر منافقین اور ہر قسم کے لوگ اکٹھے ہوا ہی کرتے ہیں جو اور روز نہیں نہیں ہوتے اور مجہ کے روز نماز فجر میں الم تنزل اور بل اتنی پڑھا کرتے تھے تاکہ قیامت اور اس کے واقعات لوگوں کو یاد آجائیں اور چار پائے مجہ کے روز قیامت کے انتظار میں کان کھڑے رکھتے ہیں ہر ہی طرح نبی آدم کو کبھی مناسب ہے کہ اس دن سے ڈرتے ہیں اور جب قرآن پڑھنے والا صبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھے تو اس کو کہنا چاہئے سبحان ربی الاعلیٰ اور جو شخص اللہ یا حکم الحاکمین پڑھے تو اس کو کہنا چاہئے بلی واما علیٰ ذلک من السامعین اور جو شخص الیس ذلک بعد اور علیٰ ان یحیی الموتی پڑھے اس کو کہنا چاہئے علیٰ اور جو شخص پڑھے قبا سے حدیث بعدہ یومنون اسکو کہنا چاہئے

و تباہتہ اور ظاہر ہے کہ اس میں ادب اور سادگی الی الخیر پائی جاتی ہے۔

پھر جب رکوع میں جا پایا ہے تو اپنے دونوں ہاتھ سونڈوں تک خواہ کانون تک اٹھا کر اور اسی طرح اس وقت جب رکوع سے سر اٹھا کر کھڑا ہو کر رکوع الیحد میں کرے اور سجدے میں ایسا کرے۔ میرے نزدیک اس میں یہ عیب ہے کہ رکوع میں ایک تنظیمی فعل ہے جس سے نفس کو ان اشغال کے چھوڑنے پر جو نماز کے سنائی ہیں اور غیر مناجات میں داخل ہونے پر توجیہ ہوجاتی ہے اس واسطے تنظیمات کثرت میں سے ہر فعل کی ابتدا رکوع بدین سے تفریق کی گئی تاکہ از سر نو ہر دفعہ نفس کو ہر فعل کے شروع یعنی تنظیم پر توجیہ ہو تا رہے اور یہ ان حیات کے قبلہ سے ہے کہ کبھی تو آپ نے اس کو کیا ہے اور کبھی ترک کیا ہے گردنوں سنت ہیں اور ہر ایک کو سوجا ہوا اور تابعین اور تبع تابعین کی ایک ایک جماعت نے اختیار کیا ہے۔

رکوع بدین کا مسئلہ بجز ان مسائل کے ہیں جن میں اہل بدینہ اور کوفہ کا اختلاف ہے اور ہر ایک کے قول کیلئے دلیل ہے اور ایسے مسائل میں میرے نزدیک حق یہ ہے کہ سب سنت ہیں جیسے فز کے اند ایک رکعت پڑھنا یا تین رکعت پڑھنا اور جو شخص رکوع بدین کرتا ہے میرے نزدیک اس شخص سے جو رکوع بدین نہیں کرتا اچھا ہے کیونکہ رکوع بدین پر جو حدیثیں دلالت کرتی ہیں وہ زیادہ بھی ہیں اور ثابت بھی خوب ہیں مگر ایسی صورت میں مناسب نہیں ہے کہ تمام شہر والوں کا فتنہ اور شور اپنے اوپر ہوے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا ہے لولا عدنان قومک بالکفر لنعضت اللعینۃ الحدیث تیری قوم تو مسلم نہ ہوتی تو میں گوہ کو مندم کر کے حضرت ابو بکرؓ کی بنیاد کے موافق بتاتا اور کچھ بوید نہیں ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے خیال کیا ہو کہ اخیر سنت مقررہ پر رکوع بدین کا ترک کرنا ہے اس خیال سے کہ نماز کا مدار اعضا کے سکون پر ہے اور انکو یہ بات معلوم نہ ہوتی کہ رکوع بدین ایک تنظیمی فعل ہے اور اسی وجہ سے نماز کی ابتدا اس سے کی گئی ہے یا انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ رکوع بدین ایسا فعل ہے جس سے کسی چیز کا ترک معلوم ہوتا ہے اس واسطے اثناء نماز میں اسکا ہونا نامناسب ہے اور یہ بات اُنکے سمجھ نہ آئی ہو کہ نماز کے اندر جتنے افعال مقصود بالذات ہیں ان سب کے شروع میں بار بار نفس کو اسوا کے ترک پر توجیہ کرنا منظور ہے واللہ اعلم اور سجدے میں جاتے وقت رکوع بدین کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تو مسیحا واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ رکوع اور سجدے میں فارق ہو جائے تو تو مذکورہ وقت رکوع بدین کرنا فی الحقیقت وہ رکوع بدین سجدے کے لئے ہے۔ ہر دو بارہ اسکا کرنا حاصل ہے ہر مرتبہ بھگتے اور سر اٹھاتے وقت تکبیر کبھی پابستے تاکہ نفس ہر مرتبہ توجیہ ہوتا رہے اور تا جماعت کے لوگ تکبیر شکر الہام کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا معلوم کرتے رہیں۔

رکوع کے حیات میں سے یہ بات ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کی تبدیلیاں گھنٹوں پر رکھے اور اٹھائیاں نیچے کی جانب گھوم کے بسط کر کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور ہاتھوں کی گھنٹیاں بدن سے دور رکھے اور اپنے بدن کو برابر رکھے کہ گونڈ کا سر نہ توڑا تھا ہوا ہے اور نیچے کو جھکا ہے اور رکوع کے اذکار میں یہ بھی آیا ہے بھنگ اللہم بنا و بھنگ اللہم انصرنی اور میں خدا تجھ سے اس حکم کی تعمیل پائی جاتی ہے تسبیح بھنگ بھنگ دستخود تو خدا کی تعریف سے تسبیح کر اور

اُس کے بخشش نامک اور از انجملہ یہ ہے سبح قدوس ربنا ورب الملائک والرح اور از ان جملہ یہ ہے سبحان ربی العظیم تین

مرتبہ اور از انجملہ یہ ہے اللھم ک رحمت وک رحمت ہمت خشع لک سمعی ولبصری وبعنی وعلمی وعبی اور تومر کے عبادت یہ ہیں کہ

سیدھا کھڑا ہو کر پشت کے ٹھہرے سب اپنے اپنے ٹھکانے پر جاویں اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور اُسکے اذکار میں سبح اللہ

لمن حمدہ اور از انجملہ اللھم ہبنا لک الحمد حمد اللہ علیہ سب کا فیہ اور ایک روایت میں اُس کے بعد یہ بھی ہے لا اہل سوات ولاء

الارض ولاء ما بینت من شیء بعد اور ایک روایت میں اُسکے آگے یہ آیا ہے ان شاء اللہ وجملة حق قال العبد وکنا لک عبد الذلیل العلیل ما عیشت علی

الماست وینش واولدک لک اور از انجملہ جو اللھم طریقی الفلح والبر وادار اللبار واللھم طریقی من اللذلوب والخطایا کما تعی التوب الایض من اللذلس

صبح کی قنوت کے بارے میں حدیث اور صحابہ اور تابعین کے اقوال مختلف ہیں مگر میرے نزدیک قنوت بھی

سنت ہے اور اسکا ترک بھی سنت ہے اور میرے نزدیک سب سے وہ اچھلے کہ یا تو کسی بڑے حادثہ کی قنوت

پڑھے یا قنوت کے چند کلمات آہستہ پڑھ لیا کرے ورنہ پڑھا کر کے سوا کے کلمہ پڑھ کر برابر اس بات پر شاید میں کہ ابتدا میں اور

اگر وہاں پر بد دعا کی گئی ہے پھر ترک کر دینی اور اس سے اگرچہ مطلقاً قنوت کا نسخ معلوم نہیں ہوتا مگر اس اسبات کی طرف

اشدہ معلوم ہوتا ہے کہ قنوت سنت مستقرہ نہیں ہے یا ہم کہتے ہیں ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ کرنی چاہیے چنانچہ

ابو مالک اشجج نے جب اپنے باپ سے جو آنحضرت کے صحابہ میں سے تھے قنوت کی نسبت دریافت کیا تو انہوں نے

فرمایا ای نبی محمدت۔ بیانیہ نبی چیز ہے نبی پہلے اس پر پیشگی تہمتی یہ بعد کو ہو گئی ہے اور نبی صلے اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفا

کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا تو قبل از سرکچ یا بعد از سرکچ مسلمانوں کے لئے دعا اور کافروں پر بد دعا کیا کرتے

تھے اور اُس کو کبھی ترک نہیں کیا یا نبی کی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہو اور ایسا نہ کیا ہو۔ اور سجدہ کے کرنے

کی یہ صورت ہے کہ زمین پر ہاتھ رکھنے سے پہلے دونوں گھستے زمین پر رکھے اور کتے کی طرح اپنے بازو زمین پر بچھا دے

اور کمنوں کو بدن سے ہٹانے رکھے کہ اُسکے بطنوں کی سفیدی نظر آسکے اور پیروں کے انگلیوں کی پورین تیلہ کیطرت

کو رکھے سجدہ کے اذکار یہ ہیں سبحان ربی الاعلیٰ تین مرتبہ یا سبح اللھم ربنا و سبح اللھم اغفر لی یا یہ اللھم لک سجدت وک

انت وک اسلمت سجد وجمی الذی ملقہ وصورہ وشنق سمعہ ولبصرہ متبارک اللہ احسن الخالقین یا یہ سبح قدوس ربنا

ورب الملائکة والروح یا یہ اللھم اغفر لی ذنبی کلہ و قد وعلہ واولہ وازرہ وعلانیہ ودریہ یا یہ اللھم انی اعوذ برضاک من محطک

ویرحانک من عقوبتک وعودک منک لا اھمی شانک ملک انت کما اتینت علی نفسک

اور آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے فاعنی علی نفسک بکثرة السجود کثرت سجد سے اپنے نفس پر

میری مدد کر سکی یہ وجہ ہے کہ سجدہ غایت درجہ کا تعظیمی فعل ہے اور ایسا ان واسے کے حق میں مباح ہے اور سجدہ کا

وہ وقت ہے کہ گلیہ کو اُس وقت میں قیہ سمیت سے خلاصی کا مرتبہ ہو جاتا ہے اور جس شخص نے اپنے آپ کو

رحمت الہی کے نزول کا حق بنایا تو اُس نے گویا خدا تعالیٰ کی مدد کی۔ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

انتی یوم القیمۃ نمر من السجود و محبوں من البوضور۔ قیامت کے دن مجھ سے کہ سب سے میری امت کے نر اور دونوں

کے سبب سے اُنکے دست و پا روشن ہونگے میں کہنا ہوں عالم مثال کا منج ارواح اور کسباج کی مناسبت پسے

جس طرح عالم شمال میں روزہ داروں کو کھانا کھانے اور جماع سے روکنے کی مثال قرچوں اور تنخوں پر پھر لگانے سے ظاہر ہوئی ہے اور دونوں مسجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کی یہی عینیت ہے کہ وہ اپنے پیر کو کھڑا رکھے اور بائیں کو بچھائے اور دونوں تیلیاں دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھے اور اسکے اذکار میں سے یہ ہے اللهم اغفر لی وارحمنی وارہدنی دعافنی وارزقنی اور فقہہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے پیر کو کھڑا کرے اور بائیں کو بچھائے اور فقہہ اخیرہ کے اندر ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ اپنے پیر کو کھڑا رکھے اور بائیں باہر نکال کر سرین لگانے کا بیٹھ جائے اور دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھے اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ بائیں ہاتھ سے گھٹنے کو پکڑے اور تریخ کی صورت بنا کر انگشت شہادت سے اشارہ کرے اور ایک روایت میں ہے کہ کننگلی اور اس کے برابر کی انگلی کو سکونہ کر درمیان کی انگلی اور انگوٹھے سے ملکہ بندے ہیں یہ یحید ہے کہ انگلی کے اٹھانے میں توحید کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جسکی وجہ سے قول فعل میں مطابقت ہو جاتی ہے اور توحید کے معنی آنکھوں کے سائے متشکل ہو جاتے ہیں اور جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک انگشت شہادت سے اشارہ نہ کرنا چاہئے تو شخص پر ہے اور اسکے قول پر کوئی دلیل عقلی یا نقلی نہیں دلالت کرتی: ابن ہمام نے اس کو بیان کیا ہے: والبتہ العلم محمد نے اپنی کتاب مسوٹ میں اسکے متعلق نہیں ذکر کیا مگر موٹ میں اسکو بیان کیا ہے اور بجاگو بعض ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہیں جن کو اس بات کی بھی تیز نہیں کہ ظاہر المذہب میں اشارہ نہیں ہے اور ظاہر مذہب یہ ہے کہ وہ اشارہ نہیں ہے تشدد کے اندر کئی روایتیں آئی ہیں مگر سب زیادہ صحیح حضرت ابن مسعود کا تشدد ہے بعد ازاں حضرت ابن عباس اور دیگر کا تشدد ہے مگر وہ سب قرآن کی فزوتوں کی طرح شافی اور کافی ہیں اور صلوات کے کلمات میں سے سب سے زیادہ ترجیح یہ رکھے ہیں اللهم صل علی محمد علی آل محمد کا صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ایک حمید حمید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کا باریت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ایک حمید حمید ہم صل علی محمد وازواجہ وذریئہ کا صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریئہ کا باریت علی آل ابراہیم ایک حمید حمید اور تشدد کے بعد مختلف روایتیں مروی ہیں اور الحمد للہ اللہ علی ظلمت قلمی ظلمنا لیسر اولنا لیسر اولنا لیسر اولنا انت فاعف عنی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت التور الرحیم اور ان الحمد للہ اللہ اعف عنی

ما قدرت وما اغرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت واما انت اللم جنتی انت المقدم وانت الموحى لاله الا انت اور نماز کے بعد کے بعض دھینے میں استغفر اللہ تین مرتبہ اور اللهم انت السلام وبتک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام لاله الا انت وحمدہ لا شریک لہ لاله الا انت و الحمد و هو علی کل شیء قدير اللهم والنج لما عظیمت و اعطی لما منعت ولا یتق ذوالجود منک الحمد لاله الا انت ولا العبد الا یاہ ولا انعمت ولا فضل ولا لنت الحس لاله الا انت الحمد للہ لاله الا انت من لو کرہ الکافرون - اللهم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من الخبل و اعوذ بک من اذول العمود و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و عذاب القبر تین مرتبہ سبحان اللہ اور تین مرتبہ الحمد و اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اور بعض روایات میں ہر ایک کا تین مرتبہ پڑھنا آیا ہے اور اس کے بعد سو کے پورا کرنے کو ایک دفعہ لاله الا انت و حمدہ لا شریک لہ ایضاً ایک اور ایک روایت میں ہر ایک کا پچیس پچیس مرتبہ پڑھنا آیا ہے تین تو وہ اور چوتھا لاله الا انت اخیر تک اور

نقصان نماز کو بالکل فاسد نہیں کرتا اور اس بات کی تمیز اگر کسی چیز سے نماز بالکل باطل ہو جاتی ہے اور کسی چیز سے اس میں فی الجملہ نقصان آجاتا ہے نص شرعی سے ہو سکتی ہے اور فقہاء کے درمیان اس میں بہت کچھ کلام ہیں اور احادیث صحیحہ کی نکتے کلام تطبیق مشکل ہے اور اس باب میں حدیث کے ساتھ سب مذاہب میں سے وہ غریب زیادہ تر موافق ہے جس میں گناہ نش زیادہ ہے اور یہ بات ضرور ہے کہ نفل کثیر جس سے مجلس بدجاوے اور قول کثیر جو بہت زیادہ ہو یا شبہ نماز کے نقصان کا موجب ہے۔ قول کثیر کے متعلق یہ حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان زبدا الصلوٰۃ لا یصلح فیہا شی من کلام الناس انما ہی التبییح والتبکیر وقرآۃ القرآن اس نماز میں لوگوں کی بول چال میں سے کچھ درست نہیں ہے وہ تو بیح اور تکبیر اور قرأت قرآن کا نام ہے دوسرے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالقدیر بن سواد سے سلام کا جواب دینے کی وجہ یہ فرمائی ان فی الصلوٰۃ شغلا کہ بائٹنگ نماز میں دل بنتا ہے اور ایک شخص اپنے عمدہ کی جگہ سے کسی کو صاف کرتا تھا تو آپ نے اس سے فرمایا ان کنت فاعلا فواحدۃ اگر کھڑے کرنا ہے تو ایک مرتبہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن جبیر سے فرمایا ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ کتاب ہے کیونکہ وہ درختوں کی راحت ہے یعنی یہ تھیرا اور مدہوش اور ان لوگوں کی ہیئت ہے جن پر خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ اچھلنا ہے کہ بندہ کی نماز میں سے شیطان اچھل لیتا ہے یعنی اس سے نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے اور نماز کامل نہیں ہوتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا شغل احدکم فی الصلوٰۃ فلیکلم استطاع فان شیطان فی فیہ نماز کے اندر جب تم سے کسی کو جاہی آئے پس جہانگ ممکن ہو ضبط کرے اسلئے کہ شیطان اس کے زہ میں گھس جاتا ہے میں کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جاہی لینے سے اکثر کلمتی وغیرہ اس کے ذمہ میں پڑ جاتی ہے اس وجہ سے اس کا دل جہانگ ہے اور جس چیز کے وہ درپے ہے یہ اس سے مانع ہو جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا قام احدکم الی الصلوٰۃ فلا یسبح الا بحی فان الریحۃ جہتہ جب تم میں سے کوئی نماز کو کھڑا ہو تو تمھیکروں کو صاف نہ کرے اسلئے کہ رحمت اسلئے روبرو ہوتی ہے اور فرمایا ہے لا یزال اللہ تعالیٰ یقبل علی العبد وہو فی صلوٰۃ ما لم یلیفت فاذا التفت اعرض عنہ جب تک کہ بندہ نماز میں رہتا ہے خدا تعالیٰ برابر اس کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے پھر جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی طرف متوجہ نہیں رہتا ہے یعنی خدا تعالیٰ کی توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے اور اسی طرح وہ حدیث ہے جو نماز کے اندر بندہ کو خدا تعالیٰ کے جواب دینے کے بارے میں وارد ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی بخشش تمام خلق پر فائز و عام ہے اور تقاضا صرف مخلوقات کی استعداد و جہلی یا کسی کے اعتبار سے ہے اس لئے جب کوئی بندہ خدا تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتا ہے اس کے لئے اس کی بخشش کا دروازہ کھل جاتا ہے اور جب بندہ اس سے اعراض کرتا ہے تو اس سے صرف محروم ہی نہیں رہتا بلکہ اپنے اعراض کی وجہ سے عذاب الہی کا مستحق ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العطاس والناس والرشاہب فی الصلوٰۃ وایض والقی والرعاف من الشیطان اور جاہی نماز کے اندر اور حیض اور قہر کثیر شیطان

کی طرف سے ہے ہیں کتابوں اس سے یہ مراد ہے کہ یہ چیزیں نماز کے معنی اور اس کے نشا کے منافی ہیں۔ اب ردا
 فعل کثیر سببی صلے اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر بہت سی چیزیں جو لوگوں کے سکھانے کی غرض سے کی ہیں یا جو فعل
 نماز کے اندر لوگوں کو کرتے دیکھے ہیں اور آپ نے ان سے منع نہیں کیا ہے وہ سب افعال یا حوان سے کم ہیں
 ان سے نماز نہیں باطل ہوتی ہے اور حاصل یہ ہے کہ تلاش سے یہ معلوم ہوا کہ تھوڑا سا کلام مجھے اثنک بعتہ اللہ
 تین مرتبہ تک اور یہ تک اثنہ اور ماشا کم تظرون لے اور تھوڑا سا گرفت کرنا اور تھوڑا اثنہ سے کوئی کام کرنا جیسے
 کچھ کو کندھے سے اتار لینا یا اس پر بٹھالینا یا پاؤں کا دباننا اور جیسے دروازہ کا کھولنا اور شی تھوڑا چننا جیسے میز پر سے
 اس جگہ ہٹ آنا کہ جو وہاں سے منبر کے نیچے سجدہ ہو سکے اور امام کی جگہ سے صفت میں آجاوے اور وہ دروازہ جو اس
 کے سامنے ہے اس کی طرف بڑھ جاوے تاکہ کھل جاوے اور دروازہ کے فون سے اور ایسا اشارہ کرنا جو اس سے
 کچھ سمجھا جاوے اور سانپ بچھو کا مار ڈالنا اور دانے بائیں اس طرح دیکھنا جو گردن نہ پھرتے انہیں سے کسی چیز سے
 نماز باطل نہیں ہوتی اور اس کے بدن یا کپڑے کو ناپاکی کا گناہا جو اس کے فعل سے نہیں ہے یا اس کو ناپاکی گننے
 کا علم بھی نہیں تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی واللہ عالم حقیقہ الحال جب انسان سے نماز میں کوئی قصور ہو جائے
 تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پورا کرنے کو دو سجدے کرنے کا حکم دیا ہے اسکو قصدا کے ساتھ بھی
 مناسبت ہے اور کفارہ کے ساتھ بھی مناسبت ہے اگر وہ مواضع جن میں فرض حدیث سے سجدہ کرنا ثابت ہے
 وہ چار ہی ہیں ایک تو وہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذ شک احدکم فی صلوة ولم یدر علی من انشا و اربعاً
 فلیصح الشک الیبن علی ما یستیقن ثم لیسجدین اتم میں سے جب کسی کو اپنی نماز میں شک ہو اور یہ معلوم ہو کہ
 کے رکعت پڑھی ہیں تین یا چار پس جس میں شک ہو اسے اس کو الگ کرے اور جس قدر پڑھیں ہے اس پر نماز کی
 بنا کر کے پھر سلام پھرنے سے پہلے دو سجدے کرے کیونکہ اگر اس نے پانچ پڑھی ہیں تب تو ان دو سجدوں سے
 اس کا شفع پورا ہو جاوے گا اور اگر پوری چار پڑھیں تو یہ دونوں سجدے شیطان کی سرزنش کے لئے زیادتی منات
 کا موجب ہونگی اور رکوع اور سجدے کے اندر شک کرنا بھی اسی قبیلہ سے ہے دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ظہر کی پانچ رکعت پڑھیں اور سلام پھرنے کے بعد دو سجدے کیے نماز کے اندر کسی رکن کا بڑھ جانا بھی ایسا ہی
 ہے جیسے رکعت کا پڑھنا (تیسرے) یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چار کی جگہ دو رکعت پڑھ کر سلام پھر دیا
 تو بعض صحابہ نے آپ سے اس کی بابت عرض کیا تو جو رکعتیں رہ گئی تھیں وہ بھی پڑھیں اور دو سجدے کرتے
 اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ کی ایک رکعت باقی رہی تھی کہ آپ نے سوا سلام پھیر دیا پھر اسکی
 بابت کسی نے عرض کیا تو بھی آپ نے ایسا ہی کیا جس فعل کے قصد کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے نماز کے
 اندر اس کا سوا کرنا اس پر معمول ہے (چوتھے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو رکعت کو بعد چار سے
 بیٹنے کے کھڑے ہو گئے پھر آپ جب نماز پوری کر چکے تو سلام پھرنے سے پہلے آپ نے دو سجدے کر لیے
 قعدہ کے اندر تھند کا نہ پڑھنا بھی اسی پر معمول ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذ اقام الامام

نی کر تین خان ذکر قبل ان ستوی یا یا مجلس دان ستوی تا یا فلکس و سجد سجدتی اسو یعنی گرد و کتوتوں کے اندر کھڑا ہو جائے تو اگر یہ حاکم ہونے سے پہلے اس کو یہ یاد آجائے تب تو اس کو بیٹھا جانا چاہئے یہ حاکم ہوا جو جادے تو نہ بیٹھے اور سونے دو سجدے کرنے میں کتابوں اس کا سبب یہ ہے کہ جب وہ کھڑا ہو گیا تو قعدہ فوت ہو گیا پھر اگر وہ فوت آئے تو میں نہیں کتابوں کی ناز ناسد ہو جاتی ہے اور عیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر یہ جاہوئے کے قریب ہو گیا ہے کہ نہ نزدیک جاہوئے ہو لے تو اس کو بیٹھا جانا چاہئے بخلاف عامہ فقہائے

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لئے جو قرآن کی وہ آیت پڑھے جس میں سجدہ کرنے کا حکم ہے یا سجدہ کرنے والے کے ثواب اور اس سے لشکر کے قذاب کا بیان ہے یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار کے کلام کی تسلیم اور سارعت الی الخیر کے قصد سے سجدہ عادت کرے اور جن مواضع میں ملازم کو حضرت آدم علیہ السلام کے لئے سجدہ کرنا حکم ہے وہ اسے علمدہ ہیں کہ اگر کو کام نہایت تامل کے سجدہ کرنے میں ہے جن آیات میں نص سے سجدہ کرنا ثابت ہے وہ چودہ یا پندرہ آیتیں ہیں قرآن نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ بیان کیا کہ یہ سجدے واجب نہیں ہیں سجدہ نہیں تو کسی نے سامعین میں سے انکار نہیں کیا بلکہ سب نے اس کلمے کو مانا اور حدیث شریف میں یہ جو آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ عجم کے اندر سجدہ کیا اور وہاں جس قدر مسلمان اور مشرک اور جن حاضر تھے سب نے سجدہ کیا میرے نزدیک اس کی یہ توجیہ ہے کہ اس خاص وقت میں حق اس قدر ظاہر اور روشن ہو گیا تھا کہ کسی کو کھینچنا زندگی اور تابعداری کچھ عذر نہ رہا پھر جب لوگ اپنی اپنی حالت پر آئے تو جو کافر اور جو مسلمان تھے وہ مسلمان رہے سجدہ ایک بوٹے قریبی کے اسکے دل پر ایسی مضبوط مہر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس رحمت عازلہ سے محروم رہا اور اسکے دل میں سگاثر نہ ہوا اور پہلے سجدہ کرنے کے توفیق ہی نہی زمین پر سے اٹھا کر شہابی کو رکالی اس کی سزا بت جلد اس کو یہ ملی کہ جنگ بدر میں مارا گیا۔ سجدہ عادت کے اذکار میں سے یہ ہے سجدہ و جہمی للذی خلقنا من نوره و بصرہ بولہ و قوتہ اور لہذا بجلد یہ ہے اہم کتب کی بجا فہمک اجراء وضع بہا معنی و زداد اجعلنا لی عندک ذخر او لقبلمنا منی کا تعلیم ہا من عبدک و اودو

نوافل کا بیان

جس رحمت کا شایع کے اندر لحاظ کیا گیا ہے اس کا یہ معنی ہے کہ لوگوں کو ضروری چیزیں اور نیز وہ چیزیں جنہے طاعت الہی کا پورا پورا فائدہ ان کو حاصل ہو سکے بیان کر دیا جائے تاکہ ہر شخص اپنا اپنا حصہ اس سے حاصل کر سکے پھر ان میں سے جو شخص کار بار دینوی میں مصروف رہتا ہے وہ تو صرف ان ضروری باتوں کو اپنے ذمہ لازم کرنے اور جو شخص دنیاوی کاروبار سے قطع ہے اور اس نے تنزیہ نفس اور صلح اخوت کا مصمم ارادہ کر لیا ہے وہ کمال طور پر ان عبادات کے ادا کرنے کی کوشش کرے اس واسطے غایت شریعی کی توجہ اس امر کی طرف ہونی کہ ان کے لئے نوافل نماز اور انکی اوقات سہل اور سہاب کے ساتھ تعیین اوقات بیان کی جائے اور لوگوں کو اس پر

اجساد سے اور ترفیب دہلنی چاہئے اور ان کے فوائد بیان کئے جاویں اور اجلا اس نماز نفل کی بھی ترفیب
 دیجاوے جس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے گرجب کہ کوئی نفل موجود ہو جیسے وہ اوقات جن میں نماز کا
 پڑھنا صحیح ہے ان نوافل میں سے ایک تو وہ نوافل میں جو فرض کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور اسل یہ ہے کہ
 اشغال دنیویہ چمکے گو گو کو خدا کی یاد سے بچھتے ہیں اور اذکار کے اندر تدبیر اور فکر اور عبادات کا ثمرہ حاصل کرنے
 سے مانع ہوتے ہیں کیونکہ ان سے ہیئت بہیمہ کا جما اور ہیئت ملکہ میں ایک قسم کا دباؤ و قسادت پیدا ہوتی ہے
 لہذا ایسی بات کی ضرورت ہوتی کہ اس کو درت کے صاف کرنے کی غرض سے قبل از فرض اس کا استعمال کیا کریں
 تاکہ فرض کے اندر ایسے وقت میں شروع پایا جاوے کہ تمام شغلوں سے قلب خالی ہو اور سب سے خلوص ہو اور
 بسا اوقات آدمی اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ نماز کا فائدہ اس کو پوری طرح سے نہیں حاصل ہوتا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے اس قول میں اس کی جانب اشارہ پایا جاتا ہے کہ من صل لیس لہ من صلوات الا تصفھا لثما بعد ما بہت
 سے نمازیوں کو انکی نماز سے صرف نصف تہائی چوتھائی ثواب ملتا ہے لہذا ضروری ہو کہ فرض کے بعد میں مقصود
 کے پورا کرنے کے لئے کچھ نماز اور مقرر کی جاوے ان نوافل میں سے زیادہ ضروری شب و روز میں سے دس
 یا بارہ رکعت ہیں جو تمام اوقات پر تقسیم ہیں اور یہ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نبی کہ بیت
 فی الجنة۔ اس کے لئے جنبت میں گھر بنایا جاوے گا میں کہتا ہوں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص
 نے اپنی جماعت کو رحمت کے ایک بہت بڑے حصہ کا حق بنالیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 ہے رکعتا البعیر خیر من الدینا و یا بہا یعنی صبح کی دو رکعت دین اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں میں کہتا ہوں بہتر
 ہونے کا سبب یہ ہے کہ دنیا فانی ہے اور اس کی نعمتیں بے اوصیبت کی کہ درتوں سے خالی نہیں رہ سکتی ہیں اور
 ان رکعتوں کا ثواب ایسا ہوتا ہے جس میں نام کو بھی کہ درت نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 من صلی العجماء ثم تعبد کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کے ثواب کی نماز
 پڑھی پھر طلوع آفتاب تک یا اولیٰ کرار یا پھر دو رکعت پڑھیں اسکو شل ج اور عمرہ کے ثواب کی گامیں کہتا ہوں یہ وہ
 ثواب ہے جو ہر دن کے لئے آپ نے سنون فرمایا ہے اور تمکات کے فوائد ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور قبل از ظہر
 چار رکعت کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لفتح لہن البواب السمان کے آسمانوں کے
 دروازے کھولے جاتے ہیں اور فرمایا ہے انہما ساعتر فتح لہما البواب السمان فاحب ان یصدق لہ فیہما عمل صالح وہ یہ
 (بعد زوال) ایسی گھڑی ہے کہ آسوت آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ
 اس میں میرا کوئی عمل صالح آسمانوں پر صعود کرے اور فرمایا ہے امن شی الایح فی تک الساعۃ کوئی ایسی چیز نہیں ہے
 جو اس گھڑی سے پہلے نہ کرتی ہو میں کہتا ہوں پہلے ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ جناب باری تعالیٰ کے لئے جس کی
 فائز اوقات کے قیام سے بڑھ کر خاص خاص اوقات میں اس کی تجلیات کا ظہور ہوتا رہتا ہے اور بعض اوقات
 میں تمام عالم کے اندر روحانیت پھیل جاتی ہے اس لئے اس بھی فصل کو دیکھنا چاہئے اور جمعہ کے بعد اگر مسجد میں

پڑھے تو چار رکعتیں اور مکان پر پڑھے تو دو رکعتیں اس لئے مسنون کی گئی ہیں۔ تاکہ ایسے وقت میں کہ لوگوں کا مجمع عظیم ہے اور وہی جمعہ کا وقت اور وہی جگہ ہے جمعہ کی نماز کے مثل کوئی اور نماز نہ پالی جائے کیونکہ اس سے عوام کو جماعت سے اعراض کرنے کا گمان اور اسی طرح کے ادا ہاں پیدا ہوتے ہیں لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی نماز کسی نماز کے ساتھ نہ لالی جائے جب تک کہ کلام ذکر سے یا اس پر نہ آجائے اور قبل از عصر چار رکعتیں اور بعد از مغرب چھ رکعتیں بھی مروی ہیں اور فجر کی نماز کے بعد سنتیں مقرر نہیں کی گئیں کیونکہ اس میں نماز کی جگہ اشراق کی نماز تک بیٹھا مسنون کرنے سے وہ منقطع و حاصل ہو گیا اور نیز اس کے بعد نماز پڑھنے سے جوس کے ساتھ شہادت کا اور وائے منقطع ہوتا ہے اور ایسی شہادت کے پیدا ہونے کے سبب سے بعد عصر ہی سنتیں نہیں مقرر کی گئیں اور اور بجملہ شب کی نوافل میں جانا چاہیے کہ شب کا اخیر وقت ایسا ہے کہ تمام اشغال شوشہ سے قلب کو صفائی اور دلجمعی ہوتی ہے اور غل شور سے سکون ہوتا ہے اور آدمی سوتے ہوتے ہیں اور یاد و سہیہ سے بعد ہوتا ہے افضل ترین عبادت کے لئے وہ ہی اوقات ہیں جنہیں تلبیہ کو فروع ہو اور توجہ الی اللہ ہو جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وصلو ابالیل والناس نیام۔ اور رات کو نماز پڑھا کر دک آدمی سوتے ہوتے ہیں اور اللہ پاک بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان نائتہ ایل ہی اشد وطاء واقوم فیلان لک فی النہار سجا طویلا۔ البتہ رات کے زیادہ گرانی ہوتی ہے اور تو دن کے وقت صبح زیادہ کرتا ہے اور بھی یہ وقت وہ ہے کہ رحمت الہیہ نازل ہوتی ہے اور بھی یہ وقت میں اللہ پاک کو بندہ کے ساتھ زیادہ قربت ہوتی ہے میا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور بھی اس وقت کے جاگنے میں قوت سمیر کے ضعیف کرنے کیلئے ایسی عجیب خاصیت ہے کہ یہ بزدل تریاق کے ہے اور اس لئے لوگوں کا قاعدہ ہے کہ جب وہ درندے جانوروں کو کالج سحر کرنا چاہتے ہیں اور ان کو شکاری بناتے ہیں تو ان کو بھوکا کتے۔ اور نیند کے باز رکھنے کے ذریعہ سے وہ اس بات کو حاصل کر سکتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ان ذالسر حید ثقل الحدیث یعنی اس جگہ نے میں مشقت اور گرانی ہے اسلئے سجد کی نماز کی طرف شارع کو بہت اہتمام ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل لوگوں کو بتائے اور اس کے آداب اور وظائف مضبوط کئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تجل الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا ہوا نامثلث عقد تم من سے جب کوئی آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے قافیہ میں تین گرہ لگا دیتا ہے اخیر حدیث تک میں کہتا ہوں شیطان اس کے دل میں فیند کی لذت ڈال دیتا ہے اور اس کے دل میں یہ دوسوہ ڈالتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے اور اس کا یہ دوسوہ بہت مضبوط اور محکم ہوتا ہے جب تک کوئی ایسی تدبیر نہ کی جائے کہ جس سے فیند و فح ہو سکے اور خدا کی طرف توجہ کا دروازہ اس پر کھل جائے وہ دوسوہ دل سے نہیں کھتا اس لئے یہ بات مسنون کی گئی کہ جس وقت آدمی کی سوتے سے آگے کھلے اور اپنی آنکھیں مٹا ہوا تھے تو خدا کا نام لے پھر وضو اور سواک کر کے چھوٹی چھوٹی دو رکعت پڑھے بعد ازاں اذکار اور آداب سے جتنا چاہے پڑھا ہے اور میں نے ان تین عقود کا تجربہ کیا ہے اور ان کا لگانا اور چھڑان کی تاثیر کا مشاہدہ کیا کہ مجھ کو یہی معلوم تھا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس وقت مجھ کو یہ حدیث بھی

یلا آئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلا جلا کایتی فی الدینا عاریتہ فی الآخرة۔ بہت سی دنیا میں لباس پہننے والیاں آخرت میں تنگی ہو گئی یعنی دنیا میں جو طرح طرح کے لباس پہنتی ہیں آخرت میں اس کے بدلے تنگی زدگی کیونکہ فضا ان فضا نیہ سے دنیا کے اندر وہ تنگی نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نزل اللہ من العز من الحدیث ابلی رات میں آسمان سے کیا کیا خزانے اتارے گئے ہیں کتساہوں اس بات پر صاف دلیل ہے کہ معانی صورتوں میں متمثل ہیں اور اپنے وجود حسی سے مشیز انکانزین پر نزل ہوتا رہتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ی نزل ربنا تبارک وتعالیٰ الی سماء الدنیا صیغین یعنی ثلث اللیل الاخری الحدیث جب شب کا اخیر تھالی حصہ باقی رہتا ہے ہمارا رب تبارک وتعالیٰ آسمان دنیا کی جانب نزل فرماتا ہے۔ ملا کا قول ہے کہ آوازوں کے سکون کی وجہ سے جو حضرت زینب کے مانع ہوتی ہیں اور اشغال مشوشت سے دل کے صاف ہونے اور ریاہ کا احتمال نہ ہونے کے سبب سے نفس کو حیرت الیہم کے نزل کی جو قابلیت حاصل ہوتی ہے اس حدیث میں اسی کی جانب اشارہ ہے اور میرے نزدیک اسکے ساتھ ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے جو قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کو نزل سے تعبیر کر سکتے ہیں جس کا اس سے پہلے کچھ بیان کر چکے ہیں انہیں دیا سرار کہ جو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقرب الیون الرب من اللبیدی چون اللیل الاخری سے زیادہ اللہ پاک اور اس کے بندہ میں جو قوت ہوتی ہے وہ سب کے بغیر نہیں ہوتی ہے اور فرمایا ہے ان فی اللیل سابعاً لا یوافقنا عبد مسلم لحدیثا خیراً الا اعطاه۔ البتہ شب میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی عبد مسلم اپنی بھلائی کی دعا نہیں کرتا مگر اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے اور یہ فرمایا ہے علیکم لقیام اللیل فانہ و اب الصالحین منکم ہو قرۃ تلم الی ربکم کفرۃ الیات منہاۃ من الاثم التزم کر و شب کے اٹھنے کا اسلئے کہ یہ دستور ہے تم سے پہلے صالحین کا اور وہ تمہارے رب کی جانب قربت کا موجب اور تمہاری برائیوں کا دگر نوا اور گناہ سے روکنے والا ہے اور گناہوں کے دور کرنے اور ان سے باز رکھنے وغیرہ کے اسرار سمجھ بیان کر چکے ہیں وہاں ان کو دیکھنا چاہئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ادی الی فراشہ طاهرۃ یدر اللہ حتی یدر اللہ اناس تم قلب سادس من اللیل لسل اللہ شینا من غیر الدینا فالآخرة الا اعطاه۔ جس شخص نے بھارت کے ساتھ اپنے بستر پر خدا کی یاد کے ساتھ سہلا پکڑا اور اسی حالت پر اس کی آنکھ لگ گئی تو کسی وقت رات کو کروٹ بدلتے خدا تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی بھلائی کا وہ سوال نہیں کرتا مگر خدا تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے میں کتساہوں جو شخص احسان کی حالت پر جو بیبہ بالملکوت اور خدا تعالیٰ کی کبریائی پر بندہ کو جامع ہے سو جاتا ہے تو تمام رات اسی حالت پر رہتا ہے اور اس کا نفس خدا تعالیٰ کی طرف مقررین کے زمرہ میں متوجہ رہتا ہے اور تہجد کی وقت یہ سنون ہے کہ جب آدمی سونے سے فارغ ہو کر اٹھے تو وضو کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ کی یاد کرے اور وہ دعا گئی طرح سے آئی ہے یا بجملا یہ دعا ہے اللهم لک الحمد انت قیوم السموات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السموات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت حق والجبوتی والدن

سکھانے قوت و تہیں یہ کہتے تھے اہم اہم اہم بدیت و عافیتی میں عافیت و تولیٰ فیمن تولیت و اراک لی فیما
 اعلیت و فی شراعتیہ تا ملک تقویٰ و لا یضیی علیک انزل من ولایت و الیزال من عبادت تبارکت ربنا
 و تعالیت اور انانجام یہ ہے و بعد ان ان پڑھے اہم ان ان عوذ برضاک من شطک و اعود بما ملک من عقوبتک
 و اعود بک منک لا اھمی تا ملک انت لکما انیت لک ان شک اور بعض وظائف سے جو بعد سلام پیرنے کے
 پڑھے یہ میں بصلان الملک القدوس دوسرے تہہ آہستہ آہستہ تیسری مرتبہ باورنہند اور جب آپ تین رکعت پڑھتے
 تھے تو اول رکعت میں سورج اٹھ رہا ایک الا علی اللہ ذی دوسری میں سورہ قل یا ایھا الکافرین تیسری میں قل جوائند
 اور قل اعدوین الفلق اور قل اعدوین الناس پڑھتے تھے اور انانجام قیام رمضان شریف کے عینہ میں اور
 اسکے شروع ہونے میں یہ عیب ہے کہ قصود و شایع کار رمضان سے یہ ہے کہ انت مجھ کو یہ کو سبب ان اوصاف حمیدہ کے
 ملک کے ساتھ مناسبت ہو جائے اور ان کے ساتھ اسکو شبہ ہو جائے اسی لئے آپ نے مسلمانوں کے دو بیجے لکھے
 ایک درجہ عوام کہ انہیں فقط یہی کافی ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں اور انھیں پراگتھائیں دوسرے درجہ میں
 اور وہ درجہ اس سے عبارت ہے کہ روزہ رمضان شریف کا اور اسکی راتوں میں قیام اور تہذیب زبان باوجود تکلف
 کے اور عشرہ اخیرہ میں کمر بند کا خوش ہو جائے یا نہ رمضان اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلتے تھے تمام
 امت اس وجہ علیا کے حاصل کرنے کی طاقت نہیں تھی اور یہی ضرورت تھا کہ شخص بقدر اپنی طاقت و اعمال کو
 کوشہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما ذال یم الذی رایت من منینک حتی خستت ان کتب علیک
 و لو کتب علیک ما قسم بہ جس چیز کو تم ہمیشہ کرتے ہو میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں اور تمہارے ہمیشہ کرنے کی وجہ سے
 مجھے خوف ہے کہ تم پر فرض نہ ہو جائے اور اگر فرض ہو جائے تو قائم نہ رہو گے اس پر علم کرو کہ عبادت کی
 توقیت بندوں پر ایسی چیز سے ہوا کرتی ہے جس سے ان کے دل مطمئن نہیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ ان عبادت کے عادی ہو جائیں اور ان سے ان کا دل مطمئن ہو جائے اور جس
 وقت ان امور میں ان سے کسی قسم کی کوتاہی ہو تو جو یہ اس کوتاہی کے حکام الہی کے اندر اس کو کوتاہی جانیں یا وہ
 عبادت شعاریہ میں سے ہو کر اپنے فرض ہو جاوے اور اس کے متعلق قرآن نازل ہو جاوے اور پھر پھلے
 لوگ اس کی برداشت نہ کر سکیں ۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تمام رمضان ایمانا و احتسابا عقولہ ما تقدم من فتنہ جس
 کسی نے ایمان کے ساتھ جلد تصدق و ثواب کے رمضان کے اندر قیام کیا اسکے سبب پچھلے ماہ بچھے گئے اور اسکی وجہ
 یہ ہے کہ اس وجہ کے حاصل کرنے سے اس نے اپنی جان کو برکات الہیہ کا جو ظہور ملکیت اور نمانہوں کے جو ہونے
 کا باعث ہیں مورد بنالیا ۔

صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم نے قیام رمضان میں تین چیزیں اور زیادہ کی ہیں ایک تو ساجد میں اسکے لئے جمع
 ہونا کیونکہ انہیں خاص و عام کے لئے آسانی ہے دوسرے اول شب میں اسکا پڑھنا لکھنے کے ساتھ یہ بھی کہتے

ہے کہ اخیر شب میں نماز پڑھنے سے حضور صوری ہوتی ہے اور وہ افضل ہے چنانچہ عمر نے اسی آسانی پر یہی طرف ہم
 اشارہ کر چکے ہیں تب یہ کیا ہے تیسرے میں رکعت کے ساتھ اسکی تعداد مقرر کرنا اور اس کی وجہ یہ ہونی کہ انہوں نے
 اس بات کا خیال کر کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سال کے امدان کو گول کیلئے جو محبتین کے زمرہ میں ہیں
 گیارہ رکعت مقرر کی ہیں فیصلہ کر دیا کہ رمضان کے اندر جب مسلمان تشبیہ بالملکوت کے دریا میں اپنی جان کے ڈالنے
 کا قصد کرتا ہے تو اسکا حصہ گیارہ رکعت کے دو چند سے بہر صورت کم نہ ہونا چاہئے اور از انجملہ چاشت کی نماز ہے
 اور اس میں یہ شرط ہے کہ حکمت الہیہ کا منتفی ہو کہ دن کے پانچ حصوں میں سے کوئی حصہ نماز سے جو باوا الہی بر آدمی کو
 متنبہ کرتی ہے خالی نہ ہو کیونکہ برعین ساعت کا نام ہے اور تمام عرب عجم میں دن کے حصول کے لئے جو مقدار استعمال
 ہے اس مقدار کی کم از کم تین ساعت ہوتی ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل چاشت کے نماز صلحا کی
 سنت رہی ہے اور نیز دن کے پہلے حصہ میں آدمی اپنی روزی اور معاش کی تلاش میں مصروف رہا کرتے ہیں اس
 لئے ایسے وقت میں ایک نماز مسنون کی گئی تاکہ اس غفلت کے سم کے لئے جو اس وقت میں نفس پر طاری ہوئے
 ہیں مہذبہ تریاق کے ہو جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں جانے والے کیلئے لالا اللہ عدہ شریک
 اخیر تک مسنون کیا ہے چاشت کی نماز کے لئے تین درجے ہیں کم درجہ اس کا دو گز نہیں ہیں اور ہمیں یہ نکتہ ہے کہ
 آدمی کے ہر عضو پر جو حد واجب ہے یہ نماز اس کا بدلہ ہو جاتی ہے اور اسکی یہ وجہ ہے کہ ہر چیز کا اسکی صحت پر جو
 اسکے مناسب باقی رکھنا خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے سب کے فکر یہ میں حسنت کا ادا کرنا اور اس کی حمد کرنا اور جب
 اور تمام اعمال ممالک سے بڑھ کر ہے جس کے ادا کرنے میں تمام اخلت سے ظاہر ہی اور قوال سے باطنی میں مصروف ہوتے
 ہیں اور دو سوا درجہ اس کا چار رکعت ہیں اور اسکے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکایت عن اللہ تعالیٰ
 فرمایا ہے اے ابن آدم میرے لئے شروع دن میں چار رکعت پڑھ اخیر دن تک میں تیرے لئے کافی ہوں گا میں
 کہتا ہوں اس سے یہ مراد ہے کہ تہذیب نفس کے لئے یہ کافی مقدار ہے اگرچہ اخیر دن تک ایسا کوئی اور کام نہ
 کرے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ چار رکعت سے زیادہ پڑھے مثلاً آٹھ رکعت یا بارہ رکعت اور چاشت کا کامل وقت
 وہ ہے کہ جب دن چڑھ جائے اور اوشیوں کے بچے گرمی کے سبب سے بیٹھ جاویں اور ریت پر نہ چل سکیں۔ اور
 از انجملہ استخارہ کی نماز ہے ال جاہلیت کا قاعدہ تھا کہ ان کو جب کوئی حاجت سفر یا صلح یا بیع وغیرہ پیش
 آیا کرتی تو وہ تیلہ کرتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حرکت سے منع فرمایا کہ وہ ایک بے بنیاد اور
 بے اصل اور صرف ایک اتفاقی چیز تھی۔ اور نیز اسکے اندر خدا تعالیٰ نے پانچ چیزیں پڑھنا یا جانا متکلیف کر دیں کہ وہ ایک سے بھی
 چار سے پروردگار کا ہم کو حکم ہو گیا یا ہمارے پروردگار نے اس سے منع کر دیا اور چار سے اسکے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کو مقرر فرمایا کیونکہ جب آدمی ضایعہ سے کسی چیز کے علم کا فیضان پا رہا ہے
 اور اسکی مرضی کا اس امر میں انکشاف چاہتا ہے اور عمل سے اس کے دروازہ پر نیاز مندی سے قیام کرتا ہے
 تو فوراً حکمت الہیہ کا اسکے دل پر فیضان ہو جاتا ہے اور نیز استخارہ کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس وقت اس وقت

کی مراد سے فنا ہو جاتا ہے اور اس کے فوائے ہمیں یہ کہیے گئے تھے اور اپنی ذات کو خدایتانے کے واسطے کہنا ہے
 اسی وجہ سے اس کا حال بمنزلہ حلال دانگہ کے ہو جاتا ہے وہ بھی اسی طرح الامام مگر کے منظر ہوتے ہیں اور الامام ہو جانے کے
 بعد ارادہ اپنے سے وہ جہت میں اس کام میں متوجہ ہو جاتے ہیں ان کے نفسانی ارادہ کو کچھ دخل نہیں ہوتا اور میرے نزدیک اپنے
 ہونے میں کثرت سے استغناء کرنا مگر کے ساتھ تشبیہ حاصل کرنے کے لئے تریاقِ محراب سے بنی صلوات اللہ علیہ وسلم نے استغناء
 کی دعا لیا اسکے ادب منجبتاً کر دیے ہیں اور یہ دعا تعلیم فرمائی ہے اہم اپنی اس حرکت بملک و استغناء کثرت سے بملک میں مشغول
 اعظیم فاکت تقدیر و لا اقدر و علم و لا اعلم و انت علام الغیوب اہم ان کثرت علم ان ذالامر خیر لی فی دینی و ماضی و حاجتہ امری
 یا آپ نے یہ کہانی حاصل امری و اجد فاقدرہ لی و یسر لی تم بارگاہی فیہ وان کثرت علم ان ذالامر خیر لی فی دینی و ماضی و
 حاجتہ امری یا یہ کہانی اصل امری و اجد فاقدرہ لغی و احسنی عندہ و قدر لی الخیر حیث کان ثم احسنی بہ۔ اور اپنی حاجت کا
 ذکر کرے۔

اور از انجملہ صلواتہ حاجت ہے اور اصل اس میں یہ ہے کہ مخلوق سے مدد چاہنے اور ان سے اپنی حاجت کے طلب
 کرنے میں اس بات کا منظرہ تنگناک شخص غیر خدایتانے سے مدد و تجویز کرنا ہے پس یہ صورت توجید استغناء مکمل تھی لہذا ان کے
 لئے ایک نماز اور دعا سنوں کی گئی تھی اس لئے یہ شرط درج ہو۔

پھر سنوں ہوئی انگویرہ کہ دو رکعت پڑھیں خدا کی نوا اور نبی صلوات اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں پھر کہیں لا الہ الا اللہ
 اکبر حم بحان القدر ب العرش العظیم والحمد للہ سبحانہ والحمد للہ سبحانہ اسلک موجبات رحمتک و غفرانک من کل البلیات
 من کل اثم لا تقبل لی ذنبا الا فرقتہ و لا اثم الا فرقتہ و لا حاجتہ لی لک رضا الا قضیتہ یا رحمہم رب العین۔ اور از انجملہ صلواتہ توبہ ہے اور
 اس میں اصل یہ ہے کہ خدایتانے کی طرف رجوع کرنا خاص مگر گناہ کرنے کے بعد اور توبہ کے اندر اس گناہ کے زنگ جھنسنے
 پہلے اس گناہ کا باعث ہونا ہے اور از انجملہ صلواتہ وضع ہے اور اس کے متعلق آنحضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے ہلال رزق
 سے فرمایا ہے الی سمت دف نیلک بین یر فی الجنۃ کہ جنت میں میں نے اپنے سامنے تیرے جوتوں کی آواز
 سنی ہے میں کتابوں اس میں یہ بھی ہے کہ طہارت پر التزام کرنا اور اس کے بعد ناز پڑھنا اسان کے دہجے کے لئے
 کافی مقدار ہے جو بڑے بانصب سے ہو سکتی ہے اور آنحضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال رزق سے فرمایا ہے
 بما ستقتنی الی الجنۃ کس چیز کی وجہ سے جنت میں توجہ سے بوقت لے گیا اور از انجملہ صلواتہ تسبیح ہے اس کا بھی یہ ہے
 کہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں خدا کی یاد کا ایک برا حصہ پایا جائے بمنزلہ اس کا ال نماز کے ہے جو رسول خدا
 صلوات اللہ علیہ وسلم نے عمین کے لئے اذکار کے ساتھ تصور فرمائی ہے جو شخص اس سے یہ نماز اسکے لئے کافی ہو جاتی
 ہے اس لئے اس کی فضیلت میں دس غصبتیں ارشاد فرمائی ہیں اور از انجملہ صلواتہ الیات ہے جیسے کہ سوت اور خسوف
 اور تاریکی کی برسی جاتی ہے اس میں اصل یہ ہے کہ جب آیات الہی میں سے کسی آیت کا تصور ہوتا ہے اور لوگوں کے
 نفوس اس کی سبب سے خدایتانے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور اس وقت انکو دنیا سے ایک قسم کی
 طلسم کی ہو جاتی ہے لہذا ایمان والے کہیں یہ وقت بہت قیمتی ہے اسکو ایسے وقت میں دماغ اور نماز اور تسام

میں اسکے کوئی عثمان ضرور ہونا چاہئے تاکہ ہر ایک کو دوسرے سے قوت حاصل ہو جائے۔ علاوہ برہنہوں کا حاصل ہونے سے ایک طرح کا بگم پیدا ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ نعم کے سبب سے اپنے آپ کو ذلیل اور غناگسار بناوے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے جنہیں درجہ اسنان اور ساعت الی الخیر کے قابلیت ہے فراموش نمازیں میں کا کرنا تمام خاص و عام بڑا بدی ہے زیادہ کر کے سنون فرمایا ہے۔

نمازیں ایسی چیز ہے جو لوگوں کی جھلائی اور بیبودی کیلئے وضع کی گئی ہے جس سے جہانگام کی کثرت ہو سکے کرنی چاہئے گراپانچ وقتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان پانچ میں سے تین وقت ایسے ہیں جنہیں پرہیزت ان دو وقت کے نماز پڑھنے سے بتانکہ کیسے فرمایا ہے اور وہ تین وقت یہ ہیں ایک تو جب آفتاب برآمد ہو اور رنگ کر دینچا ہو دوسرے خاص وقت دوپہر کے جب تک نہ ڈھلے اور ایک جب آفتاب تریب لغروب ہو غروب تک کیونکہ یہ اوقات بھوس کی نماز کے ہیں اور بھوس وہ فرق ہے کہ انہوں نے اپنا دین ضائع کر دیا خدا تبارک نے کوجھوڑ کر آفتاب پرستی کرتے ہیں اور ان کے اوپر شیطان کا تصرف ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے اسراطلاع میں تطلع بین قرنی الشیطان جب آفتاب برآمد ہوتا ہے تو درمیان دونوں سنگوں شیطان کے برآمد ہوتا ہے اس سے یہی مراد ہے کہ اس وقت میں کافر لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں لہذا ضروری ہوا کہ اس عبادت کے اندر جو سب عبادتوں میں بڑی عبادت ہے وقت کے اعتبار سے بھی امت اسلام اور ملت کفر میں بھی تمیز اور فرق کیا جائے اور دوسرے دو وقت وہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلوة بعد من حی طغرغ الشمس والبعث العصر یعنی لغروب الشمس بعد نماز صبح کے کوئی نماز نہیں ہے جب تک آفتاب برآمد نہ ہو اور نہ عصر کے بعد جب تک آفتاب غروب نہ ہو میں اتنا ہوں کہ ان دو وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں نماز پڑھنے سے ان تین وقتوں میں نماز پڑھنے کا وہ دارہ مفتوح ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضی کہیں ان دو وقتوں میں نماز پڑھنے کی روک تھام کی کہ اس قباحت کے پیدا ہونے کا خوف نہ تھا اور ایک روایت میں عجب کے دن کا دوپہر اٹنے مستثنیٰ کیا گیا ہے اور نیز اس حدیث سے مسجد حرام کے اندر تین اوقات میں نماز پڑھنے کا جواز ثابت ہوا ہے چنانچہ نبی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من امر الناس شیعنا ان لا یسعون اعدا طاعت بہذا بسیرت وعلی ای ساغ شام من لیل اور نمازی نبی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو کوئی شخص لوگوں کے امور میں سے کسی امر کا حاکم ہو تو وہ اس گھر کے کسی طوائف کر نیوے کہ اور نماز پڑھنے والے کسی وقت نہ روکے عام ہے کہ رات میں ہو یا دن میں اور اس تقدیر پر اس میں یہ بھی ہے کہ عجب کا وقت شکار دین کے ظاہر ہو کر وقت ہے اور مسجد حرام شاردین کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے اس سبب وہ دونوں نماز کے مانع کے محارض ہیں۔

اعمال کے اندر میلہ زوی کا بیان

معلوم کر کہ عبادت کے اندر بڑی بیماری نفس کا لال ہی ہو جاتا ہے تو شخص کی عورت پر کتبتین نہیں ہوتی

اور پھر وہ شقت عبادت کے معنی سے خالی رہ جاتی ہے اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی حرص ہوتی ہے اور حرص کوگی ہوتی ہے اور یہی سبب ہے کہ جب کسی عمل صالح کا لوگوں سے رواج جاتا رہتا ہے اور اسکے کرنے میں لوگ مستی کرنے لگتے ہیں تو اسکے کرنے والے کا جو چند در چند ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی حالت میں اس عمل کو آدمی اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب اس کے نفس کو سخت تہنید اور اس کے دل میں ایک سنگھار اور پابا جو سے اس لئے شارع نے طاعت کی مقدار مقرر کی ہے جس طرح مریض کے حق میں دوا کی طرح ایک خاص انما مقرر ہوتی ہے جیسے کبھی جی نہیں کی جاتی اور نیز مقصود حضرت احسان کا اس طرح پر عمل کرنا ہے کہ اس میں تدا بیر ضروریہ کا ترک یا حقوق میں سے کسی حق کا تلف نہ لازم آوے چنانچہ حضرت سلمان نے ایک مرتبہ کسی سے یہ فرمایا کہ تیری آنکھوں کا یہی بھرا حق ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا ہوم و انظر اقوم وارقد و اتزوج النساء من رغب عن سنتی فلیس منی میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور اظہار بھی کرتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں پس جس کسی نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے اور نیز مقصود عبادت سے نفس کا راستی پرانا اور اسکی کچی کا دور کرنا ہے اور یہ مطلوب نہیں ہے کہ تمام اقسام کی عبادت کو وہ عمل میں لائیں کیونکہ تمام خلق کے اعتبار سے یہ بات دشوار معلوم ہوتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے استقیوا دینی شخصو ادا متوبین الاعمال بما یطیعون ملتے سے چلو اور کسی نہ گھر کو گئے تم اور بجا ادا اعمال کو مستعد طاعت رکھتے ہو تم اور اتقوا من ایک نقد زمین سے جو سکتی ہے جسکی وجہ سے نفس کو کلبہ کے لذات سے لذت پاتے اور یہی یہ کے مضامین سے رنجیدہ ہونے پر تہنید ہو اور یہی یہ کے کلبہ کے تلخ ہونے کا اولاد پیدا ہو اور جب کسی اسکے کرنے کی کثرت کی تو نفس لایسکا عادی ہو جاتا ہے اور اس عبادت کے ثمرہ پر اسکو تہنید نہیں ہوتا اور نیز شرع کا مقصود اعظم یہ ہے کہ دین کے ازرق اور ذکر کا دروازہ مسدود ہو جاوے تاکہ وہ ایک عمل کو اپنے ذمہ پر ضروری نہ کر لیں پھر اسکے بعد کچھ وہ لوگ پیدا ہوں اور ان کو اس بات کا من پیدا ہو کہ یہ مجال عبادت حادیہ سے ہیں اور ہر اسے اوپر فرض ہیں بعد ازاں اور لوگ پیدا ہوں اور ان کو ان اعمال کے فرض ہونے کا یقین ہی ہو جاوے اور پہلے تو اسکے فرض ہونے کا احتمال ہی متحاب ان لوگوں کو کئی فریفت پر لینان ہی ہو جائے اور اس سے دین کی تحریف لازم آتی ہے اللہ پاک فرماتا ہے حدیثا تہمتہم و اولیاءہم اور درویشی جو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی ہے اور نیز جس شخص کے دل میں یہ گمان پیدا ہوگی اگر چند زبان سے اس کے خلاف کتاب ہے کہ بدوں ان عبارات شانہ کے خدا تھانے کی رضا مندی نہیں ہوتی اور اگر ان میں سے کوئی ایسی کی تو یہی کرنے سے اور یہی سے نفس کی تہذیب میں ایک مجاہد عظیم حاصل ہو جائیگا اور میں خدا تھانے کا خطا وار ہو گا تو اس شخص سے اسکے ظن اور اعتقاد کے موافق مواخذہ لیا جائیگا اور اس کو تاہی کی اس سے باز پرس ہوگی اور اس میں کو تاہی کرنے سے اسکے علم اسکے حق میں مضار و موجب خلعت بنجائیکے اور اس مستی کو جو سے اسکے اور اعمال بھی مقبول نہ ہونگے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الدین لیسر ولن یشاہد الدین اصلا علیہ دین آسان ہے اور کوئی شخص دین میں سختی نہ کرے گا کو دین اسکو تھکا دے گا

انہیں معنی کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر لازم کر دیا کہ وہ عمل میں اعتدال ملحوظ رکھا کریں اور اس آیت
 نیا دینی ذکر نہ کریں جس میں لال پیدا ہوا اور امر دینی مستحب ہو جاوے یا تدبیر نافع بیکار ہو جاوے ان امور کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 صراحتاً اشارتاً بیان فرمادیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اجب الاعمال الی اللہ اور ماوان تمل خدا کو وہ
اعمال پسند ہیں جو ہمیشہ کے مجاہدین اگر صحابی بقدر قلیل ہی ہو میں کتا ہوں ان اعمال کا زیادہ محبوب ہونا اس لئے ہے
کہ ہمیشہ کام کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کام کی دل میں خواہش اور رغبت ہے اور نیز طاعت کا اثر نفس جب
بہی قبول کرتا ہے جب اس کے فائدے سے مستفیض ہوتا ہے کہ جب عرصہ تک اطمینان کے ساتھ اسکو ہمیشہ کرتا
ہے اور ایسے وقت مجاہدین کہ نفس میں ان اعمال کے لئے فرصت اور ٹیکہ ہوا کسی قسم کا ٹیکہ جیسے خواب میں ہوتا ہے
اور اسکے سبب سے ہر اعمالی کے علوم نفس میں منتش ہو جاتے ہیں اور اس کا اندازہ معلوم نہیں ہے کہ نفس کسے کتنی
فرصت دے گا رہے اس واسطے اس کے حاصل ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کام ہمیشہ اور کثرت کیا جاوے تعلی علی اللہ
کے اس قول کے یہی معنی ہیں وعدو نفس کثرت الاستغفار فان اللہ ساعته یرد فیہا ساکم نفس میں زیادہ استغفار کرینگی
ماوت ڈال اسنے خدا کے پاس بعض ایسے وقت ہوتے ہیں جن میں وہ سائل کی درخواست کو رد نہیں کرتا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے قد من الاعمال بالظیقون فان اللہ لایل حق تملو یعنی وہ اعمال اختیار کرو جن کو تم کر سکتے ہو
اسنے کہ خدا جب ہی بخیرہ ہوتا ہے جب تم بخیرہ ہو یعنی خدا کسی عمل پر ثواب ہی وقت نہیں دیتا ہے جب تک اسکے
کرنے سے ناخوش ہوتے ہیں خدا پر لال کا اطلاق شا کتہ کر دیا گیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ان احدکم اذ علی
ناس لایدری اولہ لیتغفر فیہ نفسہ یعنی تم میں سے بعض لوگ سونے کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں اور انکو نہیں معلوم
ہوتا کہ استغفار کی وقت اپنے نفس پر بددعا کرتے ہیں میں کتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ شدت لال سے ایسے وقت
میں طاعت وغیر طاعت میں تمیز نہیں رکھتی سچ حقیقت طاعت بر نفس کو گویا کہ تہنیہ حاصل ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا قول ہے فسدوا یعنی میان روی کا طریقہ اختیار کر چکی نگرانی ہو سکے اور اسکو ہمیشہ عمل میں لاسکیں فار بوجہی خیال
مت کرو کہ تم اسقدر خدا سے دور ہو کہ غیر اعمال شاقہ کے اس تک نہیں پہنچ سکتے والشیر یعنی امید اور سرور دل حاصل
کرتے رہو والتینون بالعدوۃ والردۃ وشینان اللہ بجمیع صحیح وشرام اور اخیر شب کے ایک حصہ سے دراصل کرو کہ
ان اوقات میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے اور دل نفسانی مذکروں سے خوب صاف ہوتا ہے اسکے تعلق ہم نے پہلے
ایک فصل بیان کی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من نام عن خزیبہ او عن شیء من فقرہ فیمابین جملۃ النجوم لولہ
الظہر کتبہ لکان قرہ من اللیل جو شخص اپنے خلیفہ یا اسکے حصہ کو نہ پڑھے اور سقا رہے پھر اسکو نماز صبح اور ظہر کے
درمیان میں پڑھے تو اسکے لئے اسکا ثواب ایسا لکھا جاتا ہے کہ گویا اسکو رات کے پہلے حصہ میں نرھا تھا یا میں کتا ہوں
کہ تمنا کے باب میں دو اہلی ہیں اول یہ کہ طاعت کے ترک کر نہیں نفس کو بے پروائی نہ ہو اور وہ اسکے ترک کرنے کا عادی نہ ہو جائے
دوسرا کیا نفس پر ترک کرنے کے بعد اسکی بجا آوری شکل ہوگی دوسرے یہ کہ نفس کو اسکا ترک کرنے کا عادی نہ ہو جائے بلکہ وہ اس
دو رکے کو اپنے ذمہ کے حق میں کوتاہی کی وجہ اور خدا سے اپنے علم اور بے علمی کی حالت میں اس سے مواخذہ کرے گا

مذکور لوگوں کی نماز کا بیان

شریعت مقرر کرنے کی تکمیل کے لئے یہ امر ضروری تھا کہ مذہب میں آنے کے وقت لوگوں کیلئے رعیتیں بیان کیجاویں تاکہ کفین اپنے مقدمہ کے موافق طاعت بجا آوری کر سکیں انہیں نعتوں کا اندازہ شارع کے بیان پر موقوف کیا جاوے تاکہ شارع انہیں امتداد کا لحاظ کر سکے لوگوں پر اس کا موقوف ہونا نہیں چاہئے اسلئے وہ انہیں کبھی اوقات کیلئے کبھی تفریض میں لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نعتوں اور مذہبوں کے بیان مقرر کرنے کی توجہ فرمائی نعتوں کے اصل سے بچاؤ ہے کہ طاعت کی اصلی حالت اسی طرح کہی جائے جس کا حکمت علم بتی ہو بہر حال میں اس حالت کو مقبولی سے اختیار کرنا چاہئے اور ان حدود اور قواعد کا لحاظ کرنا چاہئے جو شارع نے مقرر فرمایا ہے تاکہ اصلی نبی کا اقتدار کرنا آسان ہو سکے اور عرصت کے موافق ان حدود میں سے بعض ساقط اور بعض کو بعض سے تبدیل کر سکیں مذہبوں میں سے ایک سفر ہے سفر کہیں نہیں جو بوجہ ہوتا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے اسلئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند طرح سے رعیتیں مقرر فرمائی ہیں ایک قصر کی اجازت فرمائی رکعتوں کی اصلی تعداد یعنی گیارہ کو باقی رکھا اور جو ان سے زیادہ تھیں گو ساقط کروا لیا اور زمین اور اوقات کو اسکے لئے مشروط کر دیا گیا رہ رکعتوں میں جو نیک عزیمت کا احتمال تھا اتنے راستہ تھا کہ صورت ضرورت سے انکا اندازہ کیا جائے اور رخصت دینے میں زیادہ تنگی کی جائے اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ رخصت میں خوف کی شرط صرف بیان فائدہ کے لئے ہے اور اس کا کوئی اصلی مفہوم نہیں ہے اور فرمایا کہ یہ خداوند تعالیٰ کا صدقہ ہے اسلئے تم پر نیکو خیالات کیا ہے اسکے صدقہ کو قبول کرو اسکے صدقہ کی یہ حالت ہے کہ ہر مدت لوگ تمہیں تنگی نہیں کیا کرتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ پوری رکعت پڑھنے کو کسی قدر تجویز فرمایا ہے لیکن ہمیشہ اپنے نماز پختہ پوری پڑھی اور نماز میں قصر کرنا سنت مودکہ ہو گیا ہے اور اس روایت میں جس سے پوری نماز کا جو نام معلوم ہوا ہے اور اس روایت میں کہ سفر میں دو رکعت پوری ہیں بلا قصر کوئی اختلاف نہیں ہے اسلئے کہ ممکن ہے کہ اصلی دو رکعتیں اصل اور اسکے ساتھ پورا پڑھنے سے اولیٰ پر کفایت ہو جائے جیسے مریض اور غلام اگر عجب کی نماز پڑھیں تو انکے ذمہ سفر کی نماز ساقط ہو جاتی ہے یا جیسے کسی شخص پر نیکو توہین بیت خاص واجب ہووے اور انا تمام ال خیرات کرے اسی لئے قصر و تنگ ہوتا ہے کہ جب تک تکلف کو ساقط کر سکیں جب اس سے یہ نام بالکل زائل ہو جائیگا تب قصر موقوف ہوگا قصر میں کوئی اور بوجہ پیدا ہو گیا اور پوری نماز نہ ادا کر سکا تو اسکا لحاظ نہ کیا جائیگا صرف مسافت کا لحاظ ہوگا اسلئے کہ ابتدا ہی تک مسافر کے لئے دو رکعت قرار دی گئی ہیں عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو ہی رکعت نماز مقرر فرمائی تھی اور یہ دو رکعتیں فی نفسہ پوری ہیں یعنی قصر کی اور معلوم کرو کہ سفار و طاعت اور زنا اور سرقہ اور تمام وہ اور چیز شارع نے احکام کو وارد کر کیا ہے ایسے ہیں کہ اصل عین اپنے مملواری میں انکا استعمال کرتے ہیں اور انکے معنی سمجھتے ہیں مگر انکی تعریف جامع و مانع جب ہی معلوم ہو سکتی ہے کہ انہیں ایک قسم کا اجتناب اور تامل کیا جاوے اور اجتناب کا ظاہر ہی معلوم کرنا بھی دشوار امر ہے ہم نمونہ کے طور پر پندرہ کے اندر کہہ بیان کرتے ہیں دیکھو کہ سفر ایسی چیز ہے جو تقسیم سے ہی معلوم ہو سکتا ہے

اور اصل یہی معلوم ہو سکتا ہے کہ تمام اہل زبان و پنجزمین کہ کہ سیرینہ منورہ اور دینہ سیرینہ کو جانا اور اجماعاً سفر ہو اور صحابہ و انکم کلام سیریات ظاہر
 پہلی جگہ کہ سیرہ کر، طاعت یا اعتقاد اور تمام ان مواضع کو جو وہاں سے چار برید یعنی سولہ فرسنگ یعنی اڑتالیس میل کے فاصلے
 پر واقع ہیں سفر ہے اور یہی جلتے ہیں کہ انہیں سوا ایک کا نام دوسرے پر نہیں بولا جاتا اور یہی جلتے ہیں کہ انہیں سیرینہ کہتے ہیں کہ انہیں
 میں ایک تو اپنی زراعت و باغات کی طرف آمدورفت کرنا اور ایک اور تہمتیں مقصد اور سفر کے چلنا پھرنا اور چلتا پھرتا ہونا
 یہ طریقہ ہے کہ جن مثالوں پر سفر اور سفر کا ایک کا نام مطلق کیا جاتا ہے انکی تلاش کی جائے اور جن اوصاف میں سے
 بعض کو بعض سے تفریق ہوتی ہے انکی جانچ کی جائے اور انہیں سے جو عام ہے اسکو عبس کی جگہ اور جن خاص ہے اسکو
 فصل کی جگہ رکھا جاوے اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی کہ کہنے مکان سے باہر جانا سفر کا ایک جزو ذاتی ہے اس
 واسطے کہ اگر ایک شخص اپنے محل اقامت ہی میں پکڑنگا تارے اسکو سافرت کہینگے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی خاص مقام کو
 جانا بھی سفر کا جزو ذاتی ہے مدت وہ پھرنا ہر عاوسی کا پھرنا سمجھا جائیگا اسکو سفر نہ کہینگے اور نیز یہ کہ وہ مقام استعد و وہ جو
 کما می روز یا اس دن کی اول شب میں آدمی وہاں سے اپنے محل اقامت کو واپس نہ آسکے ورنہ وہ آنا جانا ایسا سمجھا جائیگا
 جیسے اپنی جہتی باڑی سے آنا جانا اور اس کے لوازم میں سے یہ ہے کہ وہ پورے ایک دن کا راستہ ہو اور سالم کا قول یہی ہے
 کہ سولہ فرسنگ کی مسافت تو یقیناً سفر سمجھی جاتی ہے اور اس سے کم مسافت کو سفر کا حکم ہو نہیں تر وہ ہے اور سفر کا طاق
 شہر یا وہ یا گاؤں کے سوائے یا مکانات سے باہر آنے اور ایسی جگہ کے جانے کا ارادہ کرنے سے جو وہاں سے
 سولہ فرسنگ کے فاصلہ پر واقع ہے صحیح ہوتا ہے اور ایک کافی اور عمدہ بدت تک اس شہر یا گاؤں میں اقامت کا
 ارادہ کرنے سے سفر کا نام زائل ہو جاتا ہے اور اجماعاً نہر و عصر اور مغرب و عشا کا مع کرنا اصل نہیں ہے کہ کسی طرف
 ہم اشارہ کر چکے کہ اصل اوقات نماز کے تین ہیں فجر اور ظہر اور مغرب اور ظہر ہے عصر اور مغرب سے مشا سلتے نکالی گئی ہے کہ
 وہ نمازوں کے اندر یا وہ مدت کا فصل نہ پایا جاوے اور غفلت کی حالت پر لوگ نہ سویا کریں سلتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے انکے لئے تقدیم و تاخیر کا مع کرنا شروع کیا مگر آپ نے اس پر روایت نہیں فرمائی اور نہ اسکا حکم و یا حکم قصر کا حکم
 دیا ہے اور از اجماعاً سننوں کا ترک چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی فرماتے
 کی سنتوں اور وتر کے اور پڑھنے سے اور از اجماعاً سواری پر بیٹھ کر ہر سواری چلے اشاروں سے اور ہر کوئی نماز پڑھتا ہے
 مگر یہ قدر نوافل اور سنت فجر اور وتر ہی کے لئے ہے نہ فرائض میں اور بجملاً عذار کے ایک خوف ہے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے نماز خوف ہوا کی ہے اور از اجماعاً یہ ہے کہ اپنی قوم کی دو صفیں بنائیں اور
 انکے ساتھ نماز پڑھے جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ انہیں سے ایک صف نے دو سجدہ سے پورے کر لئے
 اور ایک صف نگہبانی پر رہی پھر جب صف اول نے گھڑی ہوئی تو جو نگہبانی پر تھے انہوں نے سجدہ کیا اور نماز میں
 شریک ہو گئے اور جنہوں نے اول نگہبانی کی تھی انہوں نے دوسری رکعت میں آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور
 دوسری صف نگہبان رہی جب آپ بیٹھے تو جو صف نگہبان تھے ان میں اس نے سجدہ کیا اور آپ نے دونوں صفوں کے
 ساتھ التحیات پڑھ کر سلام پڑھا مگر طریقہ اسوقت کے مناسب ہے کہ جب دشمن قبلی کی طرف ہو یا اس طرح سے

دو دنوں رکعتوں کے تقسیم کر کے گاگو شکل ہو اور سب لوگ اس طریقے سے وقت ہوں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹکری آپ کے سامنے کھڑی ہوگئی اور ایک ٹکری کے ساتھ آچے ایک رکعت پڑھی پھر جب آپ دوسری رکعت پڑھنے کو کھڑے ہوئے تو اس ٹکری نے آپ سے جدا ہو کر اپنی نماز تمام کی اور دوسری ٹکری کی جگہ دشمن کے مقابلہ پر کھڑی ہوئی اور جو وہاں کھڑی تھی اس نے آنکر آجکا اقتدہ لیا اور آپ نے اس کے ساتھ دوسری رکعت پڑھی پھر جب آپ نے انقیات کو نشست کی تو وہ مقتدی کھڑے ہو گئے اور اپنی دوسری رکعت پوری کر کے آپ سے مل گئے اور آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیر دیا اور یہ صورت اس وقت کے مناسب ہے کہ دشمن قبلی کی طرف نہ ہو اور دو رکعتوں کی تقسیم کرنے سے مکمل ہوگئے نہ ہو اور از انجملہ یہ ہے کہ آپ نے ان میں سے ایک ٹکری کے ساتھ نماز پڑھی اور ایک ٹکری دشمن کے مقابلہ کھڑی رہی اور اس ٹکری کے ساتھ آپ نے ایک رکعت نماز پڑھی پھر یہ ٹکری پہلی ٹکری کی جگہ جس نے ہنوز نماز نہ پڑھی تھی ہا پونچھی اور وہ نماز کے لئے ان کی جگہ آ پونچھی ان کے ساتھ بھی آپ نے باقی ایک رکعت پڑھی پھر دونوں نے اپنی اپنی نماز پوری کر لی اور از انجملہ یہ ہے کہ ہر ایک جس صورت سے ممکن ہو سواریا پیدل قبلہ کی طرف یا غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھے حضرت ابن عمر نے اس طریقہ کی روایت کی ہے کہ یہ طریقہ اس وقت مناسب ہے کہ جب سخت خوف ہو یا تلوار چل رہی ہو یا حاصل ہر طریقہ سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو مروی ہے درست ہے مگر انسان کو چاہئے کہ جو اس سے بہولت ہو سکے اور اس وقت کی مصلحت کو مناسب ہو اس طریقہ کو عمل میں لاوے مجملہ انداز کے ایک مرض ہے اس کے باب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صل فانما ان لم یستطع فاصد ان لم یستطع علی جب کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اگر یہ نتیجہ سے نہ ہو سکے تو بیٹھ کر اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو گرہٹ سے لیٹ کر اور نفل نماز کے باب میں آپ نے فرمایا ہے من صلی تانسا فواضل من صلی عدا فلانصت ابر القائم۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو یہ افضل ہے اور جو بیٹھ کر پڑھے تو اس کو قائم سے نصیب ہے میں کستا ہوں چونکہ نماز اس قابل ہے کہ اس کی کثرت کی جائے اور اصل نماز کھڑے ہو کر بھی ادا ہو سکتی ہے اور بیٹھ کر جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور صرف شایع نے قیام کو واجب کر دیا ہے اور جو چیز پوری حاصل نہ ہو سکے تو یہ بھی نہ ہو کہ بالکل مترک ہو جائے اسی لئے رعیت اسی کا مقتضی ہوا کہ نماز نفل بیٹھ کر ان کے لئے جائز کر دیا جائے اور ان دنوں درجو نہیں جس قدر فرق ہے حدیث شریف میں بیان کر دیا گیا ہے صلوة الطالب اور صلوة اللطاف اور صلوة الوصل کا بیان حدیث شریف میں آیا اور صحابہ میں سے کسی نے ضوابط اور حدود کے اندر کسی ایسی ضرورت کی وجہ سے جس سے آدمی مجبور ہو گیا پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگی مگر آپ نے ان کو اجازت عطا فرمائی بشرطیکہ اس اجازت کے مانگنے میں ناکار اور سستی کا لگاؤ نہ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ایشیلا نماز اگر تم با مرفا تو امتہ انما استقیم کلمہ با مرفا ہے جب میں تم کو کسی امر کے پھاٹنے کا حکم دوں تو جہاں تک تم میں میں ہو اسکی بجا آوری کرو۔ واللہ اعلم۔