

UTL AT DOWNSVIEW

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 12 05 11 09 017 8

BP   Muhammad Siddik Hasan
176   Zau' al-shams
M83
1887

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Toronto

Muhammad Siddik Hasan nawab
of Bhopal

Zau' al-shams

BP

176

M83

1887

ضوء الشمس من شرح حدِيث

بني لاسلام على خمس

طبع في المطبع مفيد عام

الكائن في كره

سنة ١٣٠٥

م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ

الحمد لله الذي هدانا لهذا ن كنا لن اذعن الاسلام وملة الايمان وشريعة الاحسان والصلوة
 والسلام الا لتما ان لا كمل ان علمنا به المصطفى سيد الانس والجان
 وعلى اله وصحبه وكل من اتبعهم بالاحسان اما بعد حديث
 ابن عمر رضي الله عنهما من اياته ان رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا ہے بنی الاسلام
 علی خمس شہادتہ ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلوٰۃ وایتاء
 الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان متفق علیہ ابو ہریرہ کا لفظ تھا یہی الایمان بضع
 وسبعون شعبۃ فانصلھا قول لا الہ الا اللہ وادناھا امامۃ الاذی عن
 الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان متفق علیہ پہلی حدیث میں شہادت کلمہ طیبہ کو ایک
 بنیاد اسلام کی ٹھہرایا ہے اور توحید ورسالت دونوں کا ذکر فرمایا ہے دوسری حدیث میں
 جزو اول کلمہ اسلام کو ایمان کہا ہے معلوم ہوا کہ اطلاق لفظ اسلام وایمان کا یکہ گہر پر بھی

آتا ہے فقط متاخر ہے کہ اسلام عبارت ہے انقیاد و ظاہر سے اور ایمان عبارت ہے تصدیق
 باطن سے جس طرح کہ احسان عبارت ہے اخلاص دل سے تفصیل اس اجمال کی خواہاں طول صحیح
 آنے تک نہ صرف بیان کرنا بنیاد ہیچ نہ گناہ اسلام کا منظور ہے نہ ضبط کرنا مرتب ایمان و مابراج احسان
 کا حدیث بابت مثل ہے پانچ اساس پر ایک کو اہی دینا تو حید و رسالت کی زبان سے یعنی ہجر و تصدیق
 جنان کے دوسری نماز پڑھنا ساتھ دعا و فرائض دارکان کے پانچوں وقت بلا ترک کے عمداً
 تیسری دینا زکوٰۃ کا دس مال سے جس پر زکوٰۃ واجب ہے بعد حولان حول کے چوتھی حج کرنا خائف
 کعبہ کا تمام عمر میں ایک بار پانچویں روزہ رکھنا رمضان میں یہ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم میں
 بالاتفاق آئی ہے باعتبار غایت صحت کے اعلیٰ درجہ قبول میں واقع ہے دلیل صریح ہے
 اس بات پر کہ ان پانچوں باتوں کا وجوب و اداء میں شرعاً ایک ہی حکم ہے بلاتفاوت یعنی جس طرح
 کہ بے شہادت کلمہ طیبہ کے کوئی بشر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اور اقرار کرنا ساتھ اس کلمہ مبارک
 کے فرض ہے اس طرح نماز روزہ و حج و زکوٰۃ بھی فرض عین ہے ہر بشر عاقل بالغ مکلف پر اور
 ترک کرنا ہر ایک رکن کا ان ارکان اربعہ سے عمداً بلا کسی عذر شرعی کے کفر ہے بلاتفاوت اس
 عدم تفاوت کا بیان آیات قرآن و حدیث شریف سے رسالہ وسبیلۃ النجیۃ میں کیا گیا ہے
 اس جگہ بیان کرنا ان ارکان خمسہ کے ہر ایک کا مقصود ہے تاکہ یہ اعمال بروجہ کمال واقع ہوں اور
 عامل ان پرستی اجر جنیل و ثواب جمیل کا ٹھہرے کیونکہ کوئی ظاہر بدون صلح باطن کے لایق
 قبول کے نہیں ہوتا ہے اگرچہ ظاہر میں قائل و عامل انکا معصوم المال والدہم ہو جاتا ہے حدیث
 ابو ہریرہ میں فرمایا ہے ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولا الى منظر
 الى قلوبكم رواہ مسلم معلوم ہوا کہ اللہ جسم کو نہیں دیکھتا ہے کہ موٹا ہے یا دلا اور نہ صورت
 کو دیکھتا ہے کہ کالی ہے یا گوری بلکہ دل کو دیکھتا ہے کہ دل مخلص ہے یا ریاکار کیونکہ جب دل
 درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے اور جب دل خراب ہوتا ہے تو سارا بدن
 خراب ہو جاتا ہے غرض کہ صلح و فساد جسم کا موقوف ہے صلح و فساد قلب پر و لہذا در مدار

اعمال کا نیت پر پھیرا ہے کیونکہ نیت عمل ہے قلب کا حدیث عمر بن خطاب میں مرفوعاً آیا ہے
 انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرء ما نوى الحدیث بطولہ مرواۃ الشیخان
 اس بنیاد پر جب نیت دل کی درست ہوگی تو تھوڑا سا عمل نیک بھی اپنا کام کر جائیگا جس طرح کہ حدیث
 معاذ بن جبل میں آیا ہے کہ جب وہ طوت بین کے جانے لگے کہا ای رسول خدا نبھو کچھ وصیت کرو
 فرمایا اخلص دینک یکنیک العمل القلیل مرواۃ الحاکم اور حدیث ابو امامہ میں فرمایا ہے
 ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه مرواۃ ابو داؤد
 اور اگر نیت خالص نہیں ہے تو بہت سا عمل بھی بیکار رہے گا قال تعالیٰ عاملة ناصية اور حدیث
 معاذ میں فرمایا ہے الیسیر من الیاسیر مرواۃ ابن ماجہ والحاکم الصحاح جب یہ بات ٹھیک
 کہ اسلام کے پانچ رکن ہیں اور ہر رکن کا ماننا اور بحالانا واجب ہے اور اسکے بحالانے میں اخلاص شرط
 ہے تو اب دریافت کرنا مراتب اخلاص کا ادا کرنے میں ان واجبات کے ضرور ہونا ہے مراتب اہل نعت
 و علماء باللہ نے لکھے ہیں جس طرح کہ مراتب ظاہر فقہاء نے ضبط کئے ہیں صورت صحیحہ اعمال اسلام
 کا بیان رسالۃ فتح الغیب و سنج مقبول و روحنہ ندیہ میں مطابق نصوص کتاب عزیز و سنت مطہرہ
 کے کیا گیا ہے اور اول کتابت رسالہ وسیلۃ النجاة میں مذکور ہیں اس رسالہ میں جس کا نام موضوع ^{الشمس}
 من شہرہ حدیث بنی الاسلام علمی خمس ہے بیان ان اعمال کے حقائق کا کیا جاتا ہے
 یہ رسالہ شتمل ہے ایک مقدمہ پانچ باب ایک خاتمہ پر ختم اللہ لنا بالحسنی واذا قنا حلالہ
 مرصوا زہ الاستی -

مقدمہ بیان میں علم کی رب زدنی علما

اس مقدمہ میں چند فوائد ہیں فائدہ فضیلت علمی کی قرآن کریم سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا ہے شہد انہ انہ لا الہ الا ہو والملئکتہ واولو العلم قائما بالقدس پہلے اللہ
 پاک نے اپنا ذکر کیا ہے کہ میں خود اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سوا میرے کوئی موجود نہیں ہے

پھر دوسرے مرتبہ میں فرشتوں کا ذکر کیا کہ وہ بھی اسی کے شاہد ہیں تیسرے مرتبہ میں ذکر علماء
کا فرمایا شرف و فضل و کرامت و اصالت علم کے لئے اتنا ہی کافی وافی شافی ہے کہ اہل علم ہمراہ
خداوند ملائکہ کے ایک سلک شہادتِ حقہ میں منسلک کئے گئے ہیں ۷

۷

وقال تعالیٰ یرفع اللہ الذین امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات

ابن عباس نے کہا علماء کے درجے اہل ایمان پر سات سو درجے ہونگے دو درجوں کا فاصلہ پانسو
برس کی راہ ہوگی وبتہ الحمد وقال تعالیٰ اهل بیتوی الذین یعلمون والذین
لا یعلمون اس آیت میں عالم کو جاہل پر فضیلت دی ہے اور فرمایا انما یحشی اللہ من
عبادہ العلماء یہ خشتِ خاص ہے ساتھ اہل علم کے جو جرأتِ جاہل کو معصیت پر ہوتی ہے
وہ عمار کو غالب نہیں ہوتی کیونکہ نشاء عصیان کا حمل ہوتا ہے اور جبل اکثر خلق پر غالب ہے اور
فرمایا قل کفی باللہ شہیداً لینی وبتہ من عندہ علم الکتاب اس جگہ عالم بالکتاب
کو دوسرا گواہ ہمراہ اپنے بظہیر آیا ہے زہی سعادت و رضی کرامت مراد کتاب سے یہاں کتاب آسمانی
ہے معلوم ہوا کہ یہ مرتبہ خاص واسطے عالم کتاب اللہ کے ہے وبتہ الحمد وقال تعالیٰ
قال الذی عندہ علم من الکتاب انا انما یتک بالہ اسمین نینہ ہے اس بات پر کہ وہ تخت کے
لائے پر بزر و علم قادر ہوا وقال تعالیٰ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر
لمن امن وعمل صالحاً یہ دلیل ہے اس بات پر کہ قرآنِ آخرت کی بزرگی علم سے معلوم ہوتی ہے
اور آخرت کو دنیا پر وہی اختیار کرتا ہے جو عالم ہوتا ہے جاہل سے یہ کام نہیں بتا اور فرمایا تالیف
الامثال فی ہذا الناس وما یعلمھا الا العالمون معلوم ہوا کہ عقلمند لوگ وہی ہیں جنکو علم
حاصل ہے مثال کو وہی سمجھ جاتے ہیں نہ سارے لوگ اور فرمایا ولو سجدوا الی الہ الرسول والی
اولی الامر منہم لعلماء الذین یرتبطونہ منہم اپنے حکم کو معاملات میں علماء کے اجتہاد کی
طرح راجع کیا اور ان کے رتبہ کو حکمِ خدا کے معلوم کرنے میں انبیاء کے رتبہ کے ساتھ ملا یا شیخ احمد علی

محدث و بلوی روح نے تفہیمات میں فرمایا ہے الرامی فی الشریعۃ تحریف و فی القضاء مکرمۃ
 انتھی وقال تعالیٰ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا ولباسا ولباسا
 ولباس التقویٰ ذلک خلیف بعض اہل علم نے کہا ہے کہ مراد لباس سے اسمجگہ علم ہے اور لباس
 سے یقین اور لباس تقویٰ سے حیا۔ اسمین اشارہ ہے اہل علم کو کہ وہ مثل بسبب یقین و تقویٰ پر
 بیخوشی نہ بنے ہو کہ علم ستر چھوب ہوتا ہے یہ عالم کے لئے مثل جامہ کے ایک سبب زمینت کا ہے
 اور فرمایا ولقد جعلناکم بکتاب فصلناہ علی علمہ اور فرمایا قلنقصن علیہم بعلمہ
 اور فرمایا بل هو آیات بینات فی صدقہم الذین ادتوا العلمہ اور فرمایا خلق الانسان
 علی اللسان اسکو محل اتمان میں ذکر کیا ہے اور حدیث معاویہ میں فرمایا ہے من یرد اللہ بہ
 خیرا ینفقہ فی الدین واما انا فاسم واللہ یعطی متفق علیہ یعنی جسکے ساتھ اللہ کچھ
 بہلائی کرنا چاہتا ہے تو اسکو علم دیتا ہے میں قاسم علم ہوں اور اندرینے والا فہم کا ہے علم میں
 حدیث ابوالدرداء میں مرفوعاً آیا ہے العلماء و مرثیۃ الانبیاء مرادہ الترمذی و ابو داؤد
 وابن ماجہ والدائمی و احمد یعنی اہل علم و ارث ہیں پیغمبروں کے ظاہر ہے کہ کوئی رتبہ
 نبوت کے درجے سے بڑھ کر نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس رتبہ کی وراثت سے بھی بڑھ کر کوئی
 اور شرف و فضل نہیں ہے حدیث ابوامامہ باہلی میں یہ بھی آیا ہے ان اللہ و ملائکتہ و اهل
 السموات و الارض حتی النملۃ فی حمہا و حتی الحوت لیصلون علی معلمہ الناس الخیر
 مرادہ الترمذی اس سے بڑھ کر کونسا منصب ہوگا جس منصب والے کے لئے آسمان اللہ پاک
 اور آسمان زمین کے فتنے اور چوٹی و مچھلی تک دعا کریں وہ تو اپنے نفس میں مشغول رہتا ہے اور یہ
 اسکی مغفرت چاہنے میں مشغول رہتے ہیں ابوالدرداء کا لفظ مرفوع یوں ہے ان العالمہ یتستغفر
 من فی السموات و من فی الارض حتی الحیتان فی جوف الماء مرادہ احمد و اهل السنن
 ابوالدرداء مرفوعاً کہتے ہیں کہ نیامت کے دن علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے توی جا
 مرادہ ابن عبد البر ابوہریرہ کہتے ہیں حضرت نے فرمایا ہے خصم لتان لا یجتعمان فی

منافق حسن ہمت و لائقہ فی الدین سوادہ الترمذی یعنی دو خصالتیں ہیں کہ منافق
 میں جمع نہیں ہوتیں ایک غلق و سیرت و طریقہ نیک و دوسری فقہ دین میں غزالی رح نے کہا جو
 تکو اس حدیث میں بعض فقہاء وقت کا نفاق دیکھ کر شک کرنا پانچا بیٹے اسلئے کہ مراد حضرت کی فقہ
 سے وہ علم نہیں ہے جسکو تم فقہ خیال کرتے ہو ادنیٰ درجہ فقیہ کا یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھتا ہو
 کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے یہ بات جب فقیہ میں چوکس و غالب ہو جاتی ہے تو اسکو نفاق و خود
 سے بری کر دیتی ہے حدیث ابو الدرداء میں فرمایا ہے ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی
 البدر علی سائر الکواکب سوادہ احمد و اهل السنن ابو امامہ کا لفظ رفعا یہ ہے فضل
 العالم علی العابد کفضل علی ادنا کہ سوادہ الداسری ان حدیث میں فضیلت دی ہے علم کو
 عبادت پر اسلئے کہ نفع علم کا متعدد ہوتا ہے اور نفع عبادت کا لازمی ہے جو عمل کہ علم سے خالی ہے اسلئے
 رہتے کو کیسا گنہگار ہے حالانکہ عابد جس عبادت کو ہمیشہ کرتا ہے اسکا علم تو رکھتا ہی ہے اگر اسکا علم
 نہ تو عبادت نہوگی حدیث عثمان بن رفعا آیا ہے یشفع یوم القیامۃ ثلثۃ الکتبیاۃ ثم العلماء
 ثم الشهداء سوادہ ابن ماجہ اس سے بہت بڑا تہ علم کا ثابت ہوا کیونکہ علم نبوت کے بعد اور
 شہادت کے اوپر ہے حالانکہ فضل شہادت میں بہت کچھ آیا ہے حدیث انس میں فرمایا ہے علم کے ساتھ
 نہو اساعل کا آد ہوتا ہے اور جہالت کے ساتھ بہت ساعل بے سود ہے سوادہ ابن عبد البر
 ابو موسیٰ رفعا کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو اوٹھا لے گا پھر علماء کو اوٹھا کر فرمائے گا۔
 ای گردہ علمائے جو تم میں اپنا علم رکھتا تھا تو تمکو کچھ جانکر ہی رکھتا تھا اور میں تم میں اپنا علم اسلئے نہیں
 رکھتا تھا کہ تمکو غراب دون جاؤ میں تمکو بخشد یا سوادہ الطبرانی بسند ضعیف علی مرتضیٰ نے
 کیلئے کہ اتنا کہ علم مال سے بہتر ہے علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی علم حاکم ہے مال محکوم علیہ
 ہے علم خرچ کر میںے بڑھتا ہے مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے عالم افضل ہے صاحب قائم مجاہد سے۔
 ابو الاسود کہتے ہیں علم سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں ہے پادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں علماء
 پادشاہوں پر حاکم ہیں حضرت سلیمان کو حکم ہوا تھا کہ مال لو یا علم انہوں نے علم لیا اسلئے ساتھ

مال و حکم بھی عطا ہوا وہ خاصہ جس سے انسان چوپایوں سے ممتاز ہے ہی علم ہے انسان جب تک
 انسان کماتا ہے کہ جن بات سے اسکو شرف ہو وہ چیز اوسین موجود ہو کیونکہ شرافت انسان کی
 نہ تو جسم کے زور سے ہے اسلئے کہ مثلاً اونٹ زور میں اوس سے زیادہ ہے اور نہ بڑے جثہ کے ہونے سے
 کیونکہ ہاتھی اوس سے بہت بڑا ہے نہ شجاعت کے سبب کیونکہ درندے اوس سے بھی زیادہ شجاع
 ہیں نہ کھانے کی جہت سے اسلئے کہ بیل کا پیٹ اوس سے کہیں زیادہ ہے نہ صحبت کی وجہ سے
 کیونکہ اوننی چڑیا جلع میں اوس سے بہت بڑا ہے بلکہ اوسکو شرف ہے تو فقط علم کے سبب سے ہر
 وہ اسی علم کے لئے پیدا ہوا ہے بعض حکمانے کہا ہے کوئی یہ بتاؤ کہ جسکو علم نہ ملا اوسکو اور کیا ملا اور
 جسکو علم ملا اوس سے اور کیا باقی رافعہ موصلی کہتے ہیں جب بیمار کو تین دن کھانا پانی دوا نہ سجای
 تو کیا وہ مر جائیگا کہا بان میٹیک مر جائیگا فرمایا یہی حال دل کا ہے کہ جب اوس سے علم و حکمت
 کو تین دن روک دیا جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے یہ اسلئے کہا کہ دل کی غذا علم و حکمت ہے انہیں دنوں
 سے اوسکی زندگی ہے جس طرح کہ بدن کی غذا کھانا ہے سو جس شخص کو علم میسر نہیں ہے اوسکا دل بیمار ہے
 اور موت اوسکو لازم ہے اور بات ہے کہ اوسکو اپنے دل کی بیماری و موت کی خبر نہیں ہوتی اسلئے کہ
 دنیا کی صحبت و شغل کار و بار سے اوسکی حسرت جاتی رہی ہے جیسے حالت غلبہ خوف و شہ میں درد زخم کا
 نہیں ہوتا اگرچہ واقع میں درد ہوتا ہے لکن جسوقت کہ موت انتقال و علانی دنیا کو اوتار دیتی ہے تب
 وہ اپنے دل کی موت کو جانتا ہے اور سخت افسوس کرتا ہے مگر کیا فائدہ جس طرح کہ بعد زوال حالت
 خوف و شکر کے درد زخم کا مخالف دست کو معلوم ہونے لگتا ہے ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اوس
 دن سے کہ حقیقت حال کھلے کیونکہ انہو لوگ سوتے ہیں جب مرینگے تب جاگیں گے کوئی مان کے
 پیٹ سے عالم پیدا تو ہوتا ہی نہیں ہے سیکھنے سے ہی علم آتا ہے ابن عباس نے کہا علم کا تذکرہ
 تو ٹوڑی سی رات میں کرنا میرے نزدیک تمام رات کے جاگنے سے اچھا ہے یہی بات ابو ہریرہ
 و امام احمد سے بھی مروی ہے حسن بصری نے تفسیر آیت میں کہا ہے کہ مراد حسنہ دنیا سے علم و عبادت
 ہے اور حسنہ آخرت سے جنت و مغفرت امام شافعی نے کہا علم کا شرف ایک یہ ہے کہ جس کو سیکھو

اونی بات میں طرف اوکے نسبت کر وہ خوش ہوتا ہے اور جسکو اوس سے الگ کر وہ رنجیدہ ہوتا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اسی لوگو کو تم علم کے پیچھے پڑو اللہ کے پاس ایک چادر ہے محبت کی جو کوئی کسی باب علم کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چادر اوسکو اڈڑاتا ہے پھر اوس شخص سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ اوس سے اپنی رضا جوئی کر لیتا ہے پھر اگر دوبارہ خطا ہوئی تب بھی اوس سے طالب رضا جوئی ہوتا ہے پھر اگر سب بارہ خطا ہوئی تب بھی ایسا ہی معاملہ کرتا ہے غرض اس ہر بار کے رضا جوئی کرانے سے یہ ہوتی ہے کہ وہ چادر اوس سے نہ چھینے اگر چہ اوسکا گناہ بڑھتے بڑھتے موت تک پہنچ جائے محض نے کہا جس عزت کی مضبوطی علم سے نہ تو اوسکا انجام ذلت ہوتا ہے زہرین ابی بکر کو اونسکے پانسے عراق میں خط لکھا کہ تو علم کے پیچھے پڑ کیو کہ اگر تو نفس ہو جائیگا تو تیرا مال ہوگا اور اگر تو غنی ہے تو تیرے لئے زمین ہوگا۔ **قائدہ** فضیلت میں طلب علم کے اللہ نے فرمایا ہے فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیلتفقوا فی الدین یعنی ہر فرقہ میں سے ایک گروہ کو دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لئے گرسے باہر نکلنا چاہئے اور فرمایا یا قاسم سلو ال الذکر ان کنتمہ لا تعلمون مراد ذکر سے اسجگہ قرآن کریم ہے اور حدیث ابو ہریرہ میں فرمایا ہے من سلك طریقا یلتزم فیہ علما سهل اللہ لہ بسط طریقا الی الجنة مرواہ مسلمہ ابوالرداء کا لفظ رفعا سمعایون ہے من سلك طریقا یطلب فیہ علما سهل اللہ لہ بسط طریقا من طرف الجنة وان الملائکة تصنع جنتہما رضا الطالب العلم الحدیث بطولہ مرواہ احمد و اهل السنن الا النسائی یعنی جو کوئی طلب علم میں کسی رستہ پر چلتا ہے تو اللہ اوسکو ایک راہ جنت چلا دیتا ہے اور فرشتے واسطے طالب علم کے خوش ہو کر اپنے بازو بچھاتے ہیں

یاغ میں گل کٹے جاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں	انگلیمان ہمو اوٹھاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں
---------------------------------------	--

ابوسعید کہتے ہیں حضرت نے فرمایا ہے ان سجا لیا تو انکم من اقطار الارض ینفقون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بہم خیرا مرواہ الترمذی یہ حدیث حضرت کا معجزہ باہر ہے کہ جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ایک مدت دراز تک پایا گیا ایک جہان نے اپنے اہل و اوطان سے

رحلت کی اور بلا و دور دست تک جا جا کر علم دین یعنی قرآن و حدیث حاصل کیا اور ایک خلق کو
 بحکم بلغوا عنی و لولایہ قرآن البخاری عن ابن عمر وہ علم پہنچا اگر یہ گروہ مفسرین و محدثین کا
 نونہ آج ہم علم دین سے بالکل محروم ہوتے جزا ہمد اللہ عنا خیراً و وقانا صلیرا انس
 رضی اللہ عنہ نے رفعا کہا ہے من ینجد فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع
 مرداء الترمذی والداری مرفعات میں نیچے اس حدیث کے کہا ہے کہ جو کوئی نکلا طلب علم میں اس کے
 اجر ہے برابر اس شخص کے جو نکلا جہاد کرنے کو یہاں تک کہ پھر کر اپنے گمراہے اس لئے کہ وہ احیاء دین و
 اذلال شیطان و تعاقب نفس میں مثل مجاہد کے ہے انتہی ستجرہ از دی کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا
 ہے من طلب العلم کان کفارة لما مضی مرداء الترمذی و ضعفہ والداری معلوم ہوا
 کہ منجھ کفارات و نوب کے ایک طلب کرنا علم کا بھی ہے ابوسعید خدری کا لفظ مرفوعاً یون ہے
 لیسبغ المومن من خیر یمعہ حتی یتکون منہا الجنۃ مرداء الترمذی مرد اخیر سے
 اس جگہ علم سے علمانے کہا ہے سیکنا ایک باب علم کا ہزار رکعت نفل ٹیپنے سے بہتر ہے بعض نے
 کہا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے علم ایک خزانہ ہے اس کی کنجی سوال ہے سوال سے چار شخصوں کو اجر
 ملتا ہے سائل عالم سماع محب علم کو ابو زر نے کہا حضور مجلس علم بہتر ہے ہزار رکعت تطوع
 سے اور ہزار بیماریوں کی عیادت سے اور ہزار جنازوں پر جانے سے حسن نے کہا جو مرے اور
 وہ احیاء اسلام کے لئے علم سیکتا ہو تو اس کا اجر انبیاء کا درجہ جنت میں ایک ہو گا مرداء الداری
 مرداء عن ابن مسعود مرفوعاً کہتے ہیں انظر اللہ امر سمع مناشیئاً فبلغکم کما سمع خرب
 صلیغ اوعی اہ من سماع مرداء الترمذی و ابن ماجہ یہ دعایے سرسبزی کے واسطے سماع
 علم کے ابراہیم خدری کا لفظ مرفوع یون ہے یجل هذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون
 عنہ تحریف الغالین و انغال المبطلین و تاویل الجاہلین مرداء البیہقی فی کتاب المدخل
 مرداء اس حدیث میں حامل علم کو عدل فرمایا ہے انجام اس حمل کا ارشاد کیا ہے سو صدق
 اس شرف کا وہی عالم و طالب علم ہے جس کے اندر اوصاف مذکورہ موجود ہونگے و اذلیس فلیس

واولین الاستغرف نفاکتے ہیں من طلب العلم فادرسکہ کان له کفلا ن من الاجر فان له
 یدرسکہ کان له کفل من الاجر رواہ الدارمی اس سے زیادہ اور کیا شرف علم کا ہوگا کہ اگر
 باوجود طلب کے میسر نہ آتو بھی ایک اجر طلب کا لیکھا اور اگر بعد طلب کے حاصل ہو گیا تو پھر گنا
 اجر ہے ولتہ الحمد اور ہمراہ عمل کے دس گنا ہو سکتا ہے بلکہ بقدر اغلاص سات سو گئے تک بھی حسب
 ضوابط شرع پہنچ سکتا ہے اللهم ارزقنا حدیث مرفوع ابو ہریرہ میں منجمہ صالحات باقیات
 کے فرمایا ہے علما علمہ و نشرہ رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی الشعب عائشہ کا لفظ سمعنا رقا
 یہ ہے ان الله عزوجل ادعى الی نانه من سلك مسلکنا فی طلب العلم سمعت له طریق الجنة
 رواہ البیہقی فی شعب الایمان علمائے کہا ہے کہ وقت طلب علم کا مدرسہ لحد تک ہے سو
 جب یہ بات ٹھیکری تو سلوک تمام عمر طالب علم کا طریق جنت میں ہو اب سوا موت کے کوئی حال اور کس
 دخول بہشت سے انشاء اللہ تعالیٰ نہوگا تمام عمر تک طلب کر نیکا مطلب میں ہے کہ بعد تحصیل علوم دین
 کے ہمیشہ اوقات حیات کو مطالعہ و درس و تالیف و اشاعت میں مشغول رکھے کتب تفسیر و شرح
 احادیث کو جابجا سے حاصل کر کے اونپر عبور کرتا رہے اسمین علم اوسکا ہمیشہ ترقی پذیر رہے لیکھا اور وہ
 مصداق طالب علم کا تا آخر عمر ٹھیکے گا و لہذا حدیث انس بن مالک میں مرفوعا آیا ہے منہومان
 لا یشبعان نہوم فی العلمہ لا یشبع منہ و منہوم فی الدنیا لا یشبع منہا رواہ
 البیہقی فی شعب الایمان یعنی دو چیزیں ہیں ایک علم میں دوسرا دنیا میں دونوں سیرت مکرم نہیں
 ہوتے ابن مسعود کا لفظ یہ ہے کہ منہومان لا یشبعان صاحب العلم و صاحب الدنیا و لا
 یشبعان اما صاحب العلم فیزداد رضا الرحمن و اما صاحب الدنیا فیتا دی
 فی الطغیان رواہ الدارمی یعنی علم کا انجام رضائندی خدا ہے اور دنیا کا انجام اتقار ہے

سرکشی میں

<p>علم دادند بادریس و بقارون زر و سیم</p>	<p>شدرکیے فوق سماک و دگری تحت سماک</p>
<p>حدیث ابن مسعود فرمایا تعلموا العلم و علموا الناس تعلموا القرآن و علموا الناس</p>	

رواہ الدارمی والد امر قطنی پہلے حکم تعلم مطلق علم کا دیا پھر نام علم فرائض کا لیا اسلئے کہ سخت
 محتاج الیہ ہے اور ہمیشہ اسکی حاجت رہتی ہے پھر خاص تعلم وتعلیم قرآن پاک کا حکم دیا صیغہ امر
 کا اسل وضع میں واسطے وجوب کے ہے اور یہاں کوئی صارت موجود نہیں لہذا یہ حدیث دلیل
 صحیحہ و نص صحیح ہے وجوب طلب علم کتاب وسنت پر علی الخصوص علم میراث پر لکن اب علماء کتاب
 و فرائض ایک عمر و راز سے منقرض ہو گئے ہیں ابن عمر کا لفظ رفعا یوں ہے العلم ثلاثة ایة
 حکمة او سنة قائمة او فہیضة عادلة و ما کان سوی ذلک فهو فضل رواہ ابوداؤد
 و ابن ماجہ لام لفظ العلم میں واسطے عہد کے ہے یعنی علم دین تمیز میں علم قرآن علم حدیث علم میراث
 اسکے سوا جو اور کوئی علم ہے وہ زائد و فضول ہے اسکی کچھ ضرورت نہیں ہے معلوم ہوا کہ جو کچھ کتاب وسنت
 میں دربارہ شرف و فضل علم و عالم و طالب علم آیا ہے مراد اس سے یہی ہر سہ علم ہیں پس بس بعض
 حکمائے کہا ہے مجھ جیسا ترس دو شخصوں پر آتا ہے ویسا کسی اور پر نہیں آتا ایک تو اس پر جو کہ علم کا
 طالب ہے اور سہتا نہیں دوسرا وہ جو کہ علم کو سمجھتا ہے اور اسکو طلب نہیں کرتا ابوالدرداء نے کہا
 عالم و طالب علم شریک خیر ہیں باقی سارے آدمی جھنگے ہیں ان میں کچھ خیر نہیں ہے

املتہم ثم تاملتہم | فلاح لی ان لیس فیہم فلاح

یہ بھی کہا ہے کہ تو عالم ہو یا طالب علم یا سماع علم ان تینوں کے سوا چرچھا مت ہو ورنہ ہلاک
 ہو جائیگا عطاء نے کہا ایک مجلس علم شریک لیس لو کی کفارہ ہوتی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے
 ہزار عابد و ناکا جو صائم الدہر قائم اللیل ہوں مرجانا ایسے عالم کی موت سے کم ہے جو اللہ کے حرام حلال
 کا ماہر ہو ابوالدرداء نے کہا جس شخص کی یہ تجویز ہو کہ طلب کتنا علم کا جہاد نہیں ہے تو وہ اپنی عقل
 و تجویز میں ناقص ہے **فانکرہ** فضیلت تعلیم کی بھی مثل فضیلت تعلم کے بہت ہے **قال تعالیٰ**
ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون مراد انذار سے اسجگہ بحسب تصریح غزالی
 تعلیم و ارشاد وغیر ہے **وقال تعالیٰ واذ اخذ اللہ میثاق الذین ادتوا الکتاب لبتینہ**
لذالک ولا تنکونوا فیہم لعلہم یحذرون اور کتمان سے منع فرمایا ہے دوسری

آیت میں کہا ہے وان فریقاً منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون اس میں ذکر تحریم کتم علم کا
 کیا ہے اور فرمایا ومن احسن قولاً من دعا الی اللہ وعمل صالحاً اس میں بیح ہے معلم عامل
 کی اور فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة اس میں ارشاد ہے طرف دعوت
 و موعظت خلق کے اور فرمایا و یعلمکم اللہ بالکتاب والحکمة اور حضرت نے جب معاذ کو طرف میں کے
 یہ بجاتا تو فرمایا تمہا کہ ان یہدی اللہ بک سر جلا و احداً خیر لک من الدنیا وما یتلہا وما
 احمد لکن صحیحین میں یوں ہے کہ یہ بات حضرت نے علی رضی سے کہی تھی اس لفظ سے بروایت سہل
 بن سعد کہ ان یہدی اللہ بک سر جلا خیر لک من حم المذبح ابن عمر و فرماتے ہیں بلغوا عنی
 و لویة سر و الہ البخاری یہ حدیث دلیل ہے تعلیم پر ابن سعد کا لفظ زعمایہ ہے کہ نہیں ہے حد
 مگر وہ شخصوں میں ایک وہ مرد جس کو اللہ نے مال دیا پھر اس کو اس کے خرچ کرنے پر مسلط کیا دوسرا وہ شخص
 جس کو حکمت بخشی وہ موافق اس حکمت کے حکم کرتا ہے اور اس حکمت کو سکھاتا ہے متفق علیہ
 اس میں فضیلت ہے تعلیم حکمت یعنی علم سنت و حدیث کی تحقیق کہتے ہیں ابن سعد و ہر پنجشنبہ کو تذکر
 کرتے ایک شخص نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ تم ہر دن تذکرہ کیا کرو گما ہم کو تمہارا ملول ہونا اس کام سے
 روکتا ہے میں خبر گیری کرتا ہوں تمہارے ساتھ موعظت کی حیطہ خبر گیری کرتے تھے حضرت
 ہمارے ڈر سے ہماری ملالت و سامت کی متفق علیہ تذکرہ موعظت ایک نوع ہے تعلیم و ارشاد کی
 حدیث ابو سعد و البخاری میں فرمایا ہے من دلی علی خیر فالہ مثل اجر فاعلہ سر و الہ مساح
 معلوم ہو کہ معلم تعلیم پر باجور ہوتا ہے برابر متعلم کے اور حدیث ابوامامہ میں فرمایا ہے ان اللہ و
 ملائکته و اهل السموات و الارض حتی النملة فی حجرها و حتی الحوت لیصلون علی
 معلم الناس الخیر سر و الہ الترمذی یہ فضیلت تعلیم کی سب سے بڑی ہے اور ابوہریرہ نے
 فرمایا کہ ما من سئل عن علم تحکمہ ایحیوہ لقیامۃ الیام من ناسر و الہ احمد
 و ابو داؤد و الترمذی و سر و الہ ابن ماجہ عن انس معلوم ہوا کہ کتمان علم و عدم تعلیم
 گناہ کبیرہ ہے ابوہریرہ فرماتا کہتے ہیں ان اللہ عزوجل یبعث لہذا کلاماً علی اس کل

مآقا سنہ من یجدد لها دینہا رواہ ابوداؤد مراد سجد پر سے تعلیم علم دین ہے حسن نے
 مرسلہ کہا ہے حضرت سے سوال کیا دوسرے کا جو بنی اسرائیل میں تھے ایک عالم تھا نماز فرض پڑھتا
 لوگوں کو تعلیم خیر یعنی علم کی کرتا دوسرے دن ہر روز رکعتاں بہ نماز پڑھتا کہ انہیں کون افضل ہے
 فرمایا افضل اس عالم کا جو نماز فرض پڑھتا ہے اور لوگوں کو خیر سکھاتا ہے اس عابد پر جو صائم تھا
 وقائم اللیل ہے مثل میرے فضل کے ہے تمہارے اور انی شخص پر رواہ الدارمی یعنی عالم معلم کا درجہ
 عابد پر ویسا ہی ہے جیسا کہ پیغمبر کا درجہ ایک ادنی امتی پر ہوتا ہے اس سے زیادہ اور کیا شرف تعلیم
 کا ہوگا ولسہ الحمد تعلیم منجملہ باقیات صالحات کے ہے اجر و سکا بعد موت کے باقی و جاری رہتا ہے
 ابن عمر کہتے ہیں حضرت کا گزرتا سجد میں دو مجلسوں پر ہوا فرمایا یہ دونوں خیر پر ہیں ایک انہیں کا افضل ہے
 اپنے صاحب سے یہ توگ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کی طرف راضی ہیں وہ چاہے او کو دے اور
 چاہے نہ دے اور یہ لوگ فقہ یا علم سیکھتے ہیں اور جاہل کو سکھاتے ہیں سو یہ افضل ہیں و انما بعثت
 معلما پھر انہیں بیٹھ گئے رواہ الدارمی اس میں فضیلت ہے تعلم و تعلیم علم کی حدیث انس بن مالک
 میں فرمایا ہے تم جانتے ہو بڑا اجر او کون ہے کہا اللہ و رسول جانیں فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا اجر ہے پھر میں
 اجر دینی آدم ہوں اور اجر دینی آدم بعد میرے وہ شخص ہے جس نے علم سیکھا پھر اس علم کو پھیلایا اور
 دن قیامت کو ایک امیر ہو کر یا ایک امت ہو کر رواہ البیہقی فی شعب الایمان اس میں فضیلت
 نشر علم کی یہ نشر کہی تعلیم زبان سے ہوتا ہے اور کہی ارشاد و بیان سے اور سب سے زیادہ نشر تالیف سے ہوتا
 ہے تعلیم سانی تاحیات فانی باقی رہتی ہے اور بقا و تعلیم تالیفی کا ایک عمر دراز تک ہوتا ہے سچے
 سے علماء آخرت نے اکتفا تعلیم و ارشاد زبانی پر نہیں کیا بلکہ صد ہا تالیفات دین میں کر گئے جیسے
 تفسیر قرآن و م شروع و غیر ذلک اور نفع اوس تالیف کا قدرنا بعد قرآن الی وقتنا ہذا باقی
 ہے و انما ابوالدرداء نے کہا ہے کہ بدترین مردم دن قیامت کو درجے میں وہ عالم ہے جو اپنے علم
 سے نفع نہیں لیتا ہے رواہ الدارمی یہ نفع لینا اسطرح ہے کہ آپ علم پر عمل کرے دوسرے دن کو
 تعلیم دے حدیث ابو ہریرہ میں فرمایا ہے مثل علم لا یتفیع بہ کثیرا لا یتفیع مستہ

فی سبیل اللہ سرفاہ احمد والدارمی یہ حدیث دلیل صریح ہے اس بات پر کہ مراد اتفعا بالعلم
 سے تعلیم و نشر علم ہے قید فی سبیل اللہ نے یہ سمجھایا کہ یہ کام خالصاً و مخلصاً واسطے اللہ کے ہو یا وہ
 سمعہ واخذ اجرت کا اور میں کہہ لگا کہ نہ وہ ابن مسعود رفعا کہتے ہیں اللہ نے کسی عالم کو جو علم دیا تو
 اس سے وہ عہد بھی لے لیا ہے جو پیغمبر دن سے لیا ہے کہ اسکو بیان کریں اور چہا پائین نہیں
 سرفاہ ابو نعیم عسی علیہ السلام نے فرمایا عالم عامل معلم کو ملکوت سماء وارض میں عظیم کتے ہیں
 ابو ہریرہ کا لفظ رفعا یہ ہے الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ و العالم
 او متعلم مرداہ الترمذی و ابن ماجتہ اس حدیث میں ساری دنیا کو ملعون فرمایا ہے مگر
 زکریا و عیسیٰ و علیہ السلام کو مستثنیٰ کیا یہ غایت درجہ کی فضیلت ہے واسطے عالم متعلم کے ولید الحمد
حکایت سفیان ثوری عسقلان میں آئے کچھ دنوں رہے کہیں آئے کچھ نہ پوچھا فرمایا
 مجھ کو سواری کر لے کہ لادو کہ میں اس شہر سے نکلیاؤں ہذا بلدیوت فیہ العلم لیسا شہر محمد علیہ السلام
 ہے یا اسلئے کہا کہ وہ تعلیم بقا علم پر چلیں تھی عطا نے سعید بن سبیب کو روتے ہوئے دیکھا پوچھا کہ کیوں
 روتے ہو کہا مجھے کوئی کچھ پوچھتا نہیں یعنی سوال علم نہیں کرتا حسن بصری نے کہا اگر علم نہوتے
 تو آدمی مثل چوہا یوں کے ہو جاتے یعنی لوگ تعلیم علماء سے حالت بہیمی سے نکل کر سرحد انسانیت پر
 پہنچتے ہیں ورنہ دنیا و دپاؤن کے گدھوں سے بہری ہے سجی بن معاویہ نے کہا کہ علماء امت
 انحضرت پر ان باپ سے زیادہ حیم ہیں کہا کیونکہ کہا اسلئے کہ مان باپ تو دنیا کی آگ سے بچاتے
 ہیں اور یہ آخرت کی آگ سے نگاہ رکھتے ہیں بعض نے کہا شروع علم خاموشی ہے پھر سننا پھر یاد
 رکھنا پھر عمل کرنا پھر لوگوں میں پہلانا غزالی رح نے بیان میں دلائل عقلی کی فضیلت علم پر بسط
 کیا ہے مکن اسکا حاجت اونکے ذکر کے بعد لیرا آیات و اخبار و آثار سلف نہیں ہے کہ المصباح یعنی
عن المصباح فائدہ جو علم کہ مسلمان پر فرض عین ہے او میں اہل علم کا اختلاف ہے اس امر میں
 بیس فرتے ہو گئے ہیں ہر فرقہ نے واجب ہونا اسی علم کا کہا ہے جسکے درپے وہ خود تھا متکلیف نے کہا
 علم کلام ہے کیونکہ اس سے توحید یا رب تعالیٰ اور اوسکی ذات و صفات کا علم حاصل ہوتا ہے فقہاء نے

کہا علم فقہ ہے اسلئے کہ اس سے حلال و حرام کا حال عبادات و معاملات میں معلوم ہوتا ہے بشرط
 نے کہا علم کتاب اللہ ہے محدثین نے کہا علم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیونکہ انہیں
 دونوں سے سارے علم آتے ہیں عتوقیہ نے کہا علم معرفت نفس و خالق نفس ہے پھر اسپین کئی
 قول ہیں ابو طالب کی نے کہا علم نبی کا سلام علی خمس ہے اسلئے کہ واجب یہی پانچ چیزیں
 ہیں اسکو علم معاملہ کہتے ہیں دوسری قسم علم کے علم کا شفعہ ہے آدمی جسوقت بالغ عاقل ہوتا ہے
 تو اول واجب او سپر یہ ہے کہ کلمہ طیبہ سیکھے اور اسکے معنی سمجھے اور دل سے اوسکی تصدیق کرے
 حضرت نے اعلان عرب سے فری تصدیق و اقرار پر بیرون تعلم دلیل کے اکتفا فرمایا تھا اس سے
 معلوم ہوا کہ بحث و دلیل واجب نہیں ہے سو آدمی جب اتنا جان لیگا تو واجب وقت ادا ہو جائیگا
 اور اگر بعد اس تصدیق کے گو بطریق تقلید یہوم جائیگا تو بلاشبہ اللہ کا طبع مے گا نہ نافرمان اور دوسری
 چیزیں جو بعد شہادت و تصدیق کاہ طیبہ کے او سپر واجب ہوتے ہیں وہ عوارض ہیں خواہ فعل میں ہوں
 یا ترک میں یا اعتقاد میں مثلاً اگر ظہر کے وقت تک زندہ رہیگا تو ایک نیا واجب او سپر یہ ہوگا کہ طہارت
 و نماز کے مسائل سیکھے اسیطرح باقی نمازوں کا حال ہے پھر اگر وہ رمضان تک زندہ رہیگا تو او سپر سیکھنا احکام
 صوم کا واجب ہوگا اور اگر اوسکے پاس مال ہے تو اوسکو مقدار واجب زکوٰۃ کا معلوم کرنا لازم ہوگا
 مگر اسوقت لازم نہ ہوگا بلکہ وقت اسلام سے ایک سال پورا ہونے پر لازم ہوگا جب او سپر حج کے معنی
 آویں تو او سپر حج کا علم اوسی دم جانتا ضروری نہیں ہے کیونکہ اوسکا او اگر ناعمر میں ایبار ہوتا ہے تو
 سیکھنا ہی فوراً واجب نہ ہوگا بلکہ جسوقت وہ تصدحج کا کرے او سوقت سیکھنا کیفیت حج کا لازم ہوگا
 رہی یہ بات کہ اصل حج کے واجب ہونے پر اوسکو اوسیدم آگاہ کر دینے سے سکوت کرنا حرام ہے
 یہ وظیفہ علم فقہ کا ہے مگر صنفک افعال فرض عین کا جانتا ہندرتج اسیطرح پر ہے او زکر نفل کا معلوم
 کرنا بھی اسیطرح واجب ہوگا جیسا کہ حال پیش آتا جائیگا جن امور میں وہ مبتلا ہوا او سپر تنبیہ کرنا واجب
 ہے اور جن چیزوں کا سکھانا واجب ہے اونکا سیکھنا بھی واجب ہے اسیطرح اعتقادات و اعمال
 دل کا علم ہی موافق خطرات کے واجب ہے مثلاً اگر اوسکے دل میں اون معانی میں شک

پیدا ہونے پر شہادت دلیل ہے تو اسکو ایسی چیز سمجھنی چاہیے جس سے وہ شک و درہو اور اگر شک
 نہیں ہے اور مگر کیا اور ایسی سبب کا اعتقاد نکلیا تھا کہ اللہ کا کلام پاک قدیم ہے اور وہ قابل رویت
 ہے اس طرح یقیناً عقائد کا معتقد نہوا تھا تو ایسا شخص جس کے نزدیک اسلام ہی پر مرسے گا اس اجمال کی
 تفصیل احیاء العباد سے معلوم ہو سکتی ہے **فائدہ** علوم شرعیہ وہ ہیں جو انبیاء علیہم السلام سے حاصل
 ہوئے ہیں وہ چار ہیں ایک قرآن شریف دوم سنت صحیحہ سوم اجماع یہ اسلئے کہ وہ سنت پر دلالت کرتا ہے
 چہارم آثار صحابہ کہ وہ بھی دال ہیں سنت پر یہ چاروں میں فرض کفایہ میں پھر اور علوم میں جو ان کے فروع و
 مقدمات و تتمات و تکملات ہوتے ہیں غزالی رح نے فقہ کو علم دنیا اور فقہاء کو علماء دنیا قرار دیا ہے اور اسکے
 وجہ صحیح لکھی ہیں اور کہا ہے کہ فقیہ کی نظر حد و دنیا سے طن آخرت کے تجا و زمین کرتے دل اسکی
 حکومت سے باہر ہے اور آخرت میں نربانی باتوں کا کچھ علم رکھتا نہیں ہر بنا بلکہ وہ ان انوار و اسرار
 و اخلاق مفید ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص ساری شرائط ظاہر نماز کی ادا کرے اور تکبیر اولی کے سوا
 ساری نماز میں شروع سے آخر تک غافل رہے اور بازار کے معاملات و داد و ستد کو سوچتا رہے تو
 فقیہ یہی حکم کرے گا کہ اسکی نماز درست ہو گئی حالانکہ یہ نماز آخرت میں کچھ بہت بکار آمد نہیں ہے
 جیسے زبان سے صرف کلمہ شہادت کا ادا کرینا روز جزا میں مفید نہ ہوگا گو فقیہ اسلام کی درستی کا
 فتویٰ دیتا ہے رہی عاجزی اور دل کا حاضر کرنا جو آخرت کا کام ہے اور جس سے ظاہری عمل مفید
 ہوتا ہے فقیہ اسکے درپے نہیں ہوتا اور اگر بالفرض ہو تو علم فقہ سے علمیہ ہوگا جی حال یقیناً فرض
 اسلام کا ہے جیسے روزہ کو قح اس طرح مال حرام سے بچنا دین کی بات ہے مگر درج کے چار مرتبہ ہیں
 ایک درج وہ جو گواہ کے عادل ہونے میں شرط ہے یہ صرف ظاہر کے حرام سے بچنا ہے دوسرا درج
 یہ ہے کہ شہادت سے بچے دع مایر بیک الی ماکلا یر بیک یہ درج صلحاء ہے تیسرا درج اتقیا کا ہے
 کہ خاص حال کو خوف سے و نوح کے حرام میں چھوڑ دے لایکون الرجل من المتقین حتی یدع
 ماکا لاس بہ مخافۃ ما بہا یاس جیسے کوئی شخص لوگوں کے حالات بیان کرے بچے اس ر
 سے کہ کہیں غیبت نہو جائے یا خواہش کی چیز نہاے کہ کہیں سرور زیادہ ہو کر کمر کشی پیدا نہو

چوتھا اور صدیقین کا ہے کہ ماسوا اللہ سے منمنہ پہرے اس ڈر سے کہ کہیں کوئی ساعت زندگی کی
 ایسی نہ لگجائی کہ جس میں قرب خدا ہو پس سوای درجہ اول کے سب درجات سے نظر فقہیہ کی علیحدہ
 ہوتی ہے مگر منکرہ فقہیہ کی تمام نظر دنیا سے وابستہ ہوتی ہے ایسے سفیان ثوری فرماتے تھے کہ اس
 علم کی طلب زاد آخرت میں سے نہیں ہے علم ظہار و لعان و سلم و اجارہ و صرمت و وکالت کو جو کوئی
 ایسے سیکھے کہ اُسے لین دین سے قرب خدا ملتا ہے تو وہ مجنون ہے طاعات میں تو عمل دل و اعضا
 و نون سے ہوتا ہے اسی عمل کا علم شریف ہے **فائدہ** علم طریق آخرت کا دو قسم ہے ایک علم شافہ
 دوم علم معاملہ اول کا نام علم باطن ہے اور وہ سب علوم کی نہایت و علت غائی ہے بعض
 عارفین نے کہا ہے کہ جس شخص کو اس علم سے بہرہ نہیں ہے جھکواؤ کے سوا ہر شے کا ڈر ہے آدمی بہرہ و اس
 علم کا یہ ہے کہ اوسکی تصدیق کرے اور جو لوگ اوسکے اہل ہیں اوسکے لئے اس علم کا ہونا تسلیہ کرے
 بعض نے کہا ہے جس کسی شخص میں بدعت و غرور ہوگا اوسکو کوئی بات اس علم کی معلوم نہوگی
 اور بعض نے کہا ہے کہ شخص محب دنیا یا محب خواہش نفس ہوگا اوسکو یہ علم حال نہوگا گو اور سب علوم
 کا حقیق ہو جائے آدمی غلاب اس علم کے منکر کا یہ ہے کہ اس علم میں سے اوسکو کچھ نہیں ملتا حالانکہ
 یہ علم کا شفقہ صدیقین و مقربین کا علم ہے اور وہ ایک نور ہے کہ جب دل اپنی بُری صفوں سے پاک
 و صاف ہوتا ہے اوسوقت وہ اوسمیں ظاہر ہوتا ہے اس نور سے آدمی کو بہت سی باتیں کھلجاتی ہیں
 جیسا کہ پہلے نام سننا کرتا تھا اور کچھ معنی مجمل و ہم کر لیتا تھا اب اس نور سے اون کے معنی واضح ہو جاتے
 ہیں یہاں تک کہ اوسوقت اوسکو معرفت ذات و صفات و افعال الہی کی حاصل ہوتی ہے اور حکمت
 آفرینش دنیا و آخرت کی اور وقیرت آخرت کی کوئی پیر کھل جاتی ہے اور معافی نبوت و نبی و ملائکہ و شیاطین
 و انسان و ملکوت زمین و آسمان وغیر ذلک معلوم ہو جاتے ہیں اور شناخت خطرات دل کی
 اور معرفت احوال آخرت کی ہاتھ آتی ہے کہ یہی اقراء کے کتابک کفی بتفسک الیوم علیک
 حسیبیا اور کریمہ دان الدار الاخریٰ لھی الحیوان لو کا نوا یعلمون کے معنی معلوم ہو جاتے
 ہیں آتہ کی لغا و درویت و قرب و ہمسائی و رفاقت ملاء اعلیٰ اور درجات بہشت کی معرفت

میسر آتی ہے بعض کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مثالین ہیں اور اللہ نے جو چیزیں اپنے
 نیک بندوں کے لئے طیار کر رکھی ہیں وہ ایسے ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی
 آدمی کے دل پر گزری جنت میں واسطے خلق کے سوا صفات و اسماء کے اور کچھ نہیں ہے بعض کا یہ اعتقاد
 ہے کہ انہیں سے بعض باتیں تو مثالین ہیں اور بعض موافق حقائق الفاظ کے ہیں بعض نے کہا ہے کہ
 معرفت خدا ہی اقرار عجز ہے اور کسی معرفت سے اور بعض نے معرفت خدا میں بڑے بڑے دعویٰ
 کیے ہیں اور بعض نے کہا انتہاء معرفت کا یہی اعتقاد ہے جمہور عوام کا کہ اللہ موجود و عالم و قادر
 و سامع و بصیر و حکم ہے ہماری غرض علم کا شہ سے یہ ہے کہ ان امور پر سے پردہ شہرہ کا اوٹھ جائی
 اور حق واضح ظاہر ہو جائی کہ گویا آنکھ سے دیکھ لیا ہے اور یہ بات جو ہر انسان میں ممکن ہے بشرطیکہ آئینہ
 دل پر دنیا کی خباثوں کی رنگ کی تھیں نہ جھگیں ہوں علم طریق آخرت سے ہماری غرض یہ ہے کہ علم کیفیت
 جلاء آئینہ دل کا اور خباثت سے جو کہ مانع معرفت و افعال آتی ہیں حاصل ہو سواس جلاء
 کی کوئی تہ بیریہ سزا اسکے نہیں ہے کہ شہوات سے باز رہے اور سب حالات میں مقتدی انبیاء علیہم السلام
 ہو اس تہ بیریہ سے جسد و دل صاف ہوتا جائیگا اور تنہا ہی اسکے مقابلہ میں جسد مرتح کا واقع ہو گا۔
 پھر اس وقت قدر دلیں جہلمک اور نیک حقایق کی پڑے گی اس جلا کی سبیل بجز ریاضت کے اور کچھ نہیں
 ہے جو جس عالم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علم سکادیا ہو وہ اسکو حقیر بنانے کیونکہ اللہ نے اسکو حقیر
 نہیں کیا ہے اسلئے کہ اسکی علم عنایت فرمایا ہے قسم دوم یعنی علم معاملہ وہ دل کے حالات کا معلوم کرنا ہے
 خواہ اچھے حالات ہوں جیسے صبر و شکر و عفو و رجا و رضا و زہد و تقویٰ و قناعت و سخا و خواہ
 برے حالات ہوں جیسے خوف نفسی کا اور خفا ہونا تقدیر پر اور کینہ رکھنا اور حسد کرنا اور نفاق کرنا اور
 طالب علو و حب ثنا ہونا اور دنیا میں مزہ اڑانے کو زیادہ چھینے کی محبت رکھنا اور کبر و نمود و غصہ و شیخی و عداوت
 و بعض طمع و بخل و حرص و اترانا تو نکر و نکی تعظیم کرنا فقر کی اہانت کرنا فخر کرنا ایک مہر سے پڑائی جنانا
 حق بات سے تکبر کرنا جفاکارہ میں خود حق کرنا بہت سی باتیں کرنا دوسرے کی بات کو کاٹنا اور گونج کے
 لئے بن سنور کر رہنا دین میں سستی کرنا اپنے نفس کو بڑا جاننا اور کسی بڑا میوں سے غافل ہو کر لوگوں کی

عیب چینی کرنا اور دل سے فکر آخرت کا دور ہونا اور خوفِ خدا ہی سے جاننا رہنا اور جب نفس کو
ذلت پہنچے تو اس کا بدلہ سختی سے لینا اور حق بات کے انتقام میں ضعیف ہونا اور واسطے عداوت
باطن کے ظاہر کے دوست ہونا اور عذابِ خدا سے بیخود ہونا اور طاعت پر بہرہ و سزا کرنا اور رکھ
و خیانت و فریب و توقع زیادت حیات و سخت دلی و سخت کلامی کرنا اور دنیا سے غمناک رہنا اور کسی
جہانمی سے بچ کرنا اور مخلوق سے زیادہ مانوس ہونا اور اونکی علیحدگی سے وحشت کرنا اور ظلم کرنا اور کھانا
اور جلیجی کرنا اور حیا و حرم کلم ہونا اور جو ایسی چیزیں ہوں سب بُری ہیں تہ عادات ساری اعمال
بدکی جڑ ہیں اور انکے مقابل اچھے عادات ہیں وہ ساری طاعات و مشروبات کی اصل ہیں پس معلوم
کرنا ان صفات کی تعریفات و تحقیق و اسباب و ثمرات و علامات و معالجات کا علم آخرت ہے
یہ حکمِ حکیم علماءِ آخرت فرضِ عین ہے مُنہ بہر نیوالا اس علم سے آخرت میں تہ بادشاہِ حقیقی سے
ہلاک ہوگا جس طرح کہ اعمال ظاہر سے مُنہ بہر نے پر بادشاہانِ دنیا کی تلوار سے فقہاءِ دنیا کے فتویٰ کو
بموجب ہلاک ہوتا ہے اگر کسی فقید سے ایک بات بھی انہیں کی بوجھو مثلاً ریاستے بچنے کی کیا صورت
ہے تو وہ اس کے جواب میں متوقف ہوگا حالانکہ یہ بات خود اس پر فرضِ عین ہے اور اس کے معلوم کرنے
سے آخرت کی بربادی ہوتی ہے اور اگر اس سے لعان و ظہار و گھوڑ و ڈوٹیر اندازی و داد و ستد
کے مسئلے دریافت کرو تو فروعاتِ دقیق کے دفتر کے دفتر بیان کر دے گا جبکی مدت و براز تک کہ جنت
نہوگی افسوس صد افسوس کہ علماءِ سور کے دہو کہ دینے سے دین مٹ گیا اللہ تعالیٰ ہکو اس مخلوطے
سے بچائے جس سے اوسکی خفگی اور شیطان کی ہنسی ہو علماءِ ظاہر میں جو اہلِ برع تھے وہ علماء
باطن و صحابِ دل کی فضیلت کے منقر سے امام شافعی سامنے شیبان چروائے کے ایسے بیٹھے ہیں
کوئی لڑکا کہتے ہیں سامنے استاد کے بیٹھا ہے اور اون سے پوچھتے کہ ہم فلان فلان امر میں کیا
کریں لوگوں نے کہا تمنا شخص اس جنگلی آدمی سے پوچھتا ہے کہا جوتنے سیکھا ہے اوسکی توفیق اس
شخص کو ملی ہے امام احمد و یحییٰ بن معین پاس معروف کرخی کے آیا جایا کرتے حالانکہ علم ظاہر میں
معروف ان دونوں کے پلے کے تھے معہذا اون سے پوچھتے اسی جگہ سے یہ کہا ہے کہ علماءِ ظاہر

انوارِ علم

زمین و ملک کی زینت ہیں اور علماء باطن آسمان و ملکوت کی غزالی رح لئے بعد نوم علم کلام و فلاسفہ کے کہا ہے کہ سب کا اتفاق ہے کہ صحابہ سب بزرگ ہیں دین میں کوئی اونکی چال نہیں چل سکتا نہ اونکی گرد کو پہنچے حالانکہ اونکی فضیلت علم کلام و علم فقہ سے نہ تھی بلکہ علم آخرت اور اسکے طریق کے اختیار کر نیسے تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو اور دن پر فضیلت تھی تو وہ کچھ زیادہ روزی رکھنے اور بہت سی نماز پڑھنے اور کثرت سے روایت کر نیسے نہ تھی نہ فتویٰ دینے اور علم کلام کی وجہ سے بلکہ اوس چیز کی جہت سے تھی جو اونکے سینے میں گہبی تھی سو جو لوگ اوسی راز کی جستجو کرنی چاہتے کہ جو ہر شے و درملنون وہی ہے صحابہ میں کوئی ایسا نہ تھا جو فن کلام سے اچھا واقف ہو اور سوائی کچھ اور پر دہن صحابی کے کیسے آپکو واسطے فتویٰ دینے کے مقرر کیا منجملہ اون جنیون کے جنسے قرب خدا حاصل ہو سکتا ہے ایک علم کاشفہ ہے دوسرے تمنا عمل جیسے عدل سلطان تیسرے مرکب علم و عمل سے یہ طریق آخرت کا علم ہے اب آدمی اپنے لئے جستجو کر لے کہ وہ دن قیامت کے علماء میں ہو گا یا عامیوں میں یا دونوں جماعت میں ہو کر ہر ایک کے ساتھ اپنا حصہ لگا لے گا جیسا بات ضروری ہے اگلے فقہاء اسی حلال پر گزرے ہیں وہ لوگ نرے علم فقہ کے لئے نہ تھے بلکہ علم قلب میں مشغول تھے انکے اربعہ مجتہدین و سفیان ثوری اصحاب مذہب تھے انہیں ہر ایک عابد زاہد ماہر علوم آخرت و مناہجی و فداخیر طلب خلق تھا اس زمانہ کے فقہاء نے صرف ایک خصلت میں اونکا اتباع کیا یعنی فروغ میں اور دنیا کی بہتری کے لئے اوس پر جبک پڑے اور اس ایک خصلت کے سبب دعویٰ اونکی مشابہت کا کرنے لگے ہلکا ہیں لوگ ہی پادشا ہوں کی طرح ہو سکتے ہیں

جو ہر جا م جسم از طینت کان دگر است | تو تو قع ز گل کوزہ گر ان میداری

رسولہ فیہ خصال جو فقط آخرت ہی کے قابل ہیں سو اونہیں کیسے اتباع اپنے امام متبوع کا نکلیا غزالی نے ترجمہ نمبر اربعہ اور ثوری کا بابت اونکی رستگاہ کے علوم آخرت میں لکھا ہے اور مراتب اونکے زہد و ورع کے بیان کئے ہیں پھر کہا ہے کہ تم ان انکے کی سیر تو نہیں غور کرو اور سوچو کہ یہ حالات و افعال واقوال دنیا سے اعراض کرنی اور فاضلہ کے لئے ہو رہنے کے ہلکا علم فقہ اور اوسکی فروعات جانتے

ہوتے ہیں یا یہ کسی دوسرے علم سے پیدا ہوتے ہیں جو فقہ سے اعلیٰ و اشرف ہے اور تامل کرو کہ جو
 لوگ انہی بیرونی و تقلیدی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سچے ہیں یا جوڑے انتہی **فائدہ** منجملہ علوم نجوم
 کے علم سحر و طلسمات و نجوم ہے غزالی نے وجہ ان علوم کی مذمت کے بہت بسط سے لکھی ہیں
 پہر کہا ہے کہ انما العلم الیٰہیۃ ممکنۃ اوستۃ قائمۃ او قرینۃ عادلۃ رواہ ابو داؤد عن
 ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ وہ علم ہے کہ مفید نہیں اور وہ جمل ہے کہ مضر نہیں حدیث میں آیا ہے
 نعوذ باللہ من علمہ لا یفیع رواہ ابن عبد البر عن جابر بن عبد اللہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما
 اور اونسے منع کیا ہے اور نکاح حال پوچھنا کیا صحابہ کی پیروی کرنا اور اتباع سنت پر کٹنی ہونا سلوک
 سبیل سلامت ہے جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو اس کے بعد عقل کو مغزول کر دے کہ کچھ نصرت
 نکرے اور اتباع کو اپنے اوپر لازم کرے کہ سلامتی اسی اتباع میں ہے انبیاء و لون کے طبیب ہیں
 اسباب زندگی و آخرت سے واقف ہیں ان کے طریق پر کہی اپنی عقل کو فائق نکرے ورنہ ہلاک ہونا
 نقد وقت ہو گا حدیث میں آیا ہے ان من العلم جمہلا رواہ ابو داؤد عن بريدة یعنی بعض علم
 جمل ہوتا ہے جو جتنے علم سوا علم کتاب و سنت کے ہیں سب نفس الامریہ میں جمل ہیں گو ہم پر وجہ او ان کے
 جمل ہونے کے دنیا میں واضح نہوں مگر آخرت میں اگر اللہ نے اپنی رحمت سے تدارک فرمایا تو وہ اپنے
 عالم کو تباہ کر ڈالینگے **فائدہ** یہ علم جو بشری علوم میں مل جھلکے ہیں اور سب سبب یہی ہے کہ لوگوں
 نے عمدہ ناموں کو اپنی فاسد غرضوں کے بہتے اور مہینوں میں ڈالا ہے اور جو غرض او ان الفاظ
 پہلے نیک بخت اور قرآن اول کے لوگ لیا کرتے تھے اوس سے ان الفاظ کو تخریف کر کے اور مقصود
 ٹھیر لیا ہے اور وہ پانچ لفظ ہیں **نقہ و علم و توحید و تذکرہ و حکمت** یہ الفاظ عمدہ ہیں اور جو لوگ
 ان کے ساتھ موصوف تھے وہ دین کے رکن ہوتے تھے مگر اب یہ الفاظ بے معنیوں منقول ہو گئے
 ہیں مثلاً اول لفظ **نقہ** ہے اس میں تصرف تخصیص کیا ہے نہ بتقل و تبدیل یعنی فقہ کو خاص کیا ہے تا
 عجائب فروعات و دقائق علل کے اور ساتھ کثرت قیل و قال کے پس چر شخص ان باتوں میں خوب غور
 کرتا ہے اور زیادہ مشغول رہتا ہے وہ بڑا فقیہ کہلاتا ہے حالانکہ پہلے زمانے میں لفظ **فقہ** کے یہی معنی تھے

بلکہ مطلق طریق آخرت اور دقائق آفات نفوس اور مفسدات اعمال کے جاننے اور دنیا کی حقارت کو خوب طرح عاوی ہونے اور لذات آخرت سے اچھی طرح واقف ہونے اور دل پر خوف چھانٹے رہنے کا نام فقہ تھا قال تعالیٰ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذ ارجعوا الیہم۔
تو جس فقہ سے ڈرانا اور خوف دلانا ہوتا ہے وہ یہی فقہ ہے جو ہم نے بیان کی نہ طلاق و عتاق کے مسئلے اور لعان و سلم و اجارہ کی فرود کہ اونٹنے ڈرانا اور خوف دلانا کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ اگر ہمیشہ اونہیں کا ہو رہے تو دل کو سخت کرتے ہیں اور خوف کو دل سے نکالتے ہیں چنانچہ جو لوگ اب اونہیں کے درپے ہو رہے ہیں اونکا حال دیکھتے ہو قال تعالیٰ لہم قلوب کا یفقہون بھا اس سے یہ مراد ہے کہ ایمان کی باتیں نہیں سمجھتے ہیں یہ طلب نہیں کہ فتاویٰ نہیں سمجھتے ہم یہ نہیں کہتے کہ لفظ فقہ کا احکام ظاہری کے فتاویٰ کو شامل نہ تھا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بطریق عموم و تبعیت کے اوسپر بھی بولا جاتا تھا لکن اکثر سلف صالحین فقہ کو علم آخرت پر ہی بولا کرتے تھے اب جو اوسکو خاص کر دیا ہے تو اس خصوصیت سے لوگوں کو دھوکا ہو گیا وہ نرے فتاویٰ احکام کے ہو رہے اور علم آخرت و احکام قلب سے منہ پھیر لیا دوسرا لفظ علم ہے کہ پہلے معرفت خدا و آیات و افعال الہی پر بولا جاتا تھا چنانچہ جب عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ابن مسعود نے کہا مات تسعة اعشار العلم یعنی نوے حصے علم کے جاتے رہے اس لفظ میں بھی تصرف تخصیص ہوا جو شخص طرف مقابل سے مسائل فقہیہ وغیر بامین خوب مباحثہ کرے اور اسی کام میں مصروف رہے حقیقت میں عالم وہی ہے فضیلت کی پگڑی اوسی کے سر پر ہے اور جو مباحثہ میں مہارت نہ رکھتا ہو یا اوس سے پہلوتھی کرے تو اوسکو اہل علم میں شمار نہیں کرتے ہیں حالانکہ علم کے معنی پہلے نہ تھے بلکہ جو کچھ فضل علم و علما میں وارد ہوا ہے وہ اونہیں اہل علم کی صفت ہے جو عالم احکام و افعال و صفات الہی ہیں اب عالم اوسکو کہنے لگے کہ علم شرع سے تو کچھ بھی جانتا نہ ہو فقط فقہ فونی و مسائل خلافی میں لڑنے جھگڑنے کو طیار ہو رد و قدر و کجبت و جدل کے لئے اودمار کھائے پھر تہا جو ایسا ہی شخص اود علما گنا جاتا ہے گو وہ تفسیر و حدیث و عقائد وغیرہ کو خاک جانتا نہ ہو

لفظ علم

لفظ توحید

یہی امر بہت سے طلبہ علم کے حقیقین ہو جب ہلاک ہو گیا ہے اللہ حکو اس طریق پر سچا لے اپنی
 حفظ و امان میں رکھے گو حکو کوئی عالم سمجھے تیسرا لفظ توحید ہے جسکے معنی اب یہ تیسرے ہیں کہ فن کلام و
 طریق جہل سے آگاہ اور اقوال خلاف طرقتانی پر حاوی ہو اور بہت سے سوال فاکم کرنے پر
 قدرت رکھے اور کثرت سے سوال و اعتراض نکالے اور طرقت مقابل کو الزام دے یہاں تک کہ اکثر
 لوگوں نے ایسے اشخاص کا نام اہل عدل و توحید رکھا ہے اور شکلیں کو لقب علماء توحید کا بخشا ہے
 حالانکہ جو باتیں خاص اس فن کی ہیں اور میں سے کوئی بھی قرن اول میں نہ تھی بلکہ سلف اوس
 شخص پر جو باب جہل و خصوصیت کا کوٹتا تھا سخت انکار سے پیش آتے تھے وہ فقط اولہ قرآن مجید
 پوری طرح پر جانتے تھے اور انکے نزدیک توحید علم آخرت کو کہتے تھے جسکے اکثر کلام والے نہیں سمجھتے اور
 اگر سمجھتے ہیں تو اوس پر عمل نہیں کرتے ہیں وہ علم یہ ہے کہ سب کاموں کو اللہ کی طرف سے اعتقاد کرے
 قل کل من عند اللہ والقدر خیر و شر من اللہ پھر کہہ توحید طرف اسباب و ذرائع
 کے زہری افوض امری الی اللہ یہ توحید ایک بیڑا مرتبہ ہے جسکا ایک ٹمہ توکل ہے ایک تیجہ اور سکا یہ
 ہے کہ خلق کا شاکہ نہ ہو اور غصہ نہ کرے اللہ کے ہر حکم پر راضی رہے سارے کام اپنے اللہ کو سونپے

سب کام اپنے کرتا تقدیر کے حوالے	ازدیک عارفون کے تدبیر سے توجیر ہے
---------------------------------	-----------------------------------

اسی توحید کا ایک ٹمہ یہ تھا کہ جب صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو گوون نے کہا ہم طبیب کو بلائیں
 کہا طبیب ہی نے توجیحے بیمار کیا ہے دوسرا لفظ یہ ہے کہ یوں کہا کہ شینے اپنا حال طبیب سے کہا تھا اوس نے
 کہا اتنی فعال لما یرید یعنی میں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں توحید ایک جو نفیس ہے اوسکے دو
 پوست ہیں کہ ایک بہ نسبت دوسرے کے مغز سے دور ہے لوگوں نے لفظ توحید کو واسطے پوست
 کے اور اوس فن کے جو پوست کا حافظ ہو قاص کر دیا ہے اور مغز کو بالکل چھوڑ دیا مثال توحید کا اول
 پوست یہ ہے کہ زبان سے اللہ اکبر اللہ کے یہ وہ توحید ہے جو تثلیث و تثنیہ کے خلاف ہے
 جسکے قائل نصاریٰ و فرس ہیں گریہ توحید کے منافق سے بھی ہمارا ہوتی ہے جسکا باطن خلاف ظاہر
 کے ہوتا ہے دوسرا پوست توحید کا یہ ہے کہ جو بات منہرہ سے کسی ہے دین اوسکے مضمون کا خلاف

پوست و مغز توحید

وانکار نمود بلکہ ظاہر قلب میں اوس مطلب کا اعتقاد و تصدیق موجود ہو یہ توحید عوام کی تہہ کلین
 اسی توحید کو اہل برعت سے بچاتے ہیں نہ مانع توحید سو وہ یہ ہے کہ سب کا مون کو اللہ پاک
 کی طرف یوں اعتقاد کرے کہ بچ کے مساظر التفات باقی نہ رہے اور اوسکی عبادت اس طرح کرے کہ
 اوس سے خاص اوسیکو معبود ٹھہرائے دوسرے کی عبادت نہ کرے اس توحید سے وہ لوگ جو کہ
 اپنی خواہش نفس کے تابع ہیں خارج ہیں اسلئے کہ اوتکا معبود وہی اونکی ہوا نفس ہے
 اقرابت من اتخذ الہہ و الہہ و الہہ حدیث ابو امامہ میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ
 بڑا معبود جسکی پوجا زمین میں کی جائے خواہش نفس ہے مرد الہ الطیر ائی بسند ضعیف
 اور فی الواقع اگر کوئی تامل کرے تو جان لے کہ بت پرست عبادت بت کی نہیں کرتا ہے بلکہ عبادت
 اپنی ہوا نفس کا کیونکہ اوسکا نفس اپنے باپ دادوں کے دین کی طرف مائل ہے اور وہ اوس
 میل کا اتباع کرتا ہے اور میل کرنا نفس کا طرف اشیاء خواہ گرتے کے اونین باتونین سے ہے
 جنکو خواہش نفس کہتے ہیں اس توحید سے خلق پر غصہ کرنا اور اونکی طرف ملتفت ہونا بھی خارج
 ہے اسلئے کہ جو کوئی سب باتوں کو خدا کی طرف سے اعتقاد کرے گا وہ دوسرے پر کیون غصہ کرنے لگا
 غصہ کیلئے اس مقام کو توحید کہا کرتے تھے اور یہ مقام صدیقوں کا تھا اب یاروں نے اوسکو کس
 چیز کی طرف بدل ڈالا اور کون سے پوست پر اتقا کیا باوجودیکہ جو اصل بات تھی اوس سے بالکل غالی
 ہیں جیسے کوئی مضمک کو اونکر قبایح ہو کر کے وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض
 حنیفا کر لے تو جسے اسی دل کی خاص طرف اللہ کے نبوگی تو ہر دن اول ہے اول اللہ پاک سے
 جھوٹا بولے اسے گا کہ بگڑا اور منہ سے ظاہر کا رخ ہے تو وہ طرف کعبہ کے ہے نہ طرف خالق کعبہ
 وارض سما کے اور اگر مرد دل کی توجہ ہے جو کہ مقصود عبادت ہے تو جس صورت میں کہ دل
 حاجات و اغراض دنیاوی میں لگا ہوا ہے اور مال و جاہ و شہوات کے جمع کرنے کی جیلے بنا رہا ہو
 اور بالکل سہیبت متوجہ ہے تو یہ کہنا اوسکا کیسے سچا ہوگا یہاں منہ طرف اللہ پاک کی ہے غصہ
 صاحب توحید اصل میں وہی ہے کہ سوا و احد حقیقی کے اور کس کو نہ کیے اور روی دل کو بوجہ احد

اور طرت نہ پیر سے اسی توحید کی طرت یہ اشارہ ہے قل اللہ شہدہم فی خودہم بلعبون
 مراد اس سے یہ نہیں کہ فقط زبان سے یہ لفظ کہہ لے کیونکہ زبان بخبر ہے دل سے کہی سچی ہوتی
 ہے کہی جو نبی اور اللہ کے دیکھنے کی جگہ دل ہے جو توحید کا معدن و منبع ہے

شہد و لہجہ ہمارا دل ہے

عیش وہ ہے یہ تری منزل ہے

بیان میں توحید کے رسالہ دعایۃ اکا ایمان اپنے باب میں خطیب فی المہراب ہے توحید
 زبان و دل دونوں پر مشتمل ہے لبواب شرک و ریاء سے جلی ہوں یا خفی مانع و زاہر ہے چوتھا
 لفظ ذکر و تذکرہ ہے جسکے بارہ میں اللہ نے کہا ہے و ذکرہ فان الذکر تنفع المؤمنین فضائل مجاہد
 ذکر میں احادیث کثیرہ آئی ہیں جیسے اذا مررتہ برباض الجنة فاسرعتوا قیل و ما سر رباض
 الجنة قال مجالس الذکر رواہ الترمذی عن انس اب یہ لفظ ذکر و تذکرہ کا مبدل ہو کر
 اون باتوں کا نام رکھ دیا گیا ہے جنکو اس زمانے کے واعظ مدام بیان کیا کرتے ہیں جیسے قصے
 اشعار شطوط مات حالانکہ قصہ بدعت ہیں اکابر سلف بیٹھنے سے پاس قصہ گوؤں کے منع کرتے
 تھے ابن ماجہ میں ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت اور ابو بکر و عمر کے وقت میں قصے نہ تھے نہ تھا
 کہ فتنہ پیدا ہوا قصہ گوئی ٹپے اور علی مرتضیٰ نے جامع مسیحی بصرہ سے قصہ گوئی کو نکلوادیا اور جبکہ
 حسن بصری کا کلام سنا تو اونکو نہ نکالا اسلئے کہ وہ علم آخرت و موت کی یاد دلاتے اور عیوب و
 آفات نفوس کا بیان کرتے اور وساوس شیطانیں کسے بچنے کی تدبیر بتاتے اور اللہ کی نعمتوں کا
 اور بندوں کا اوسکی شکر گزاری سے قاصر ہونا ذکر کرتے اور دنیا کی حقارت و ناپائیداری و بیوفائی
 اور آخرت کا خیرہ اور اوسکے احوال کا اندیشہ بتاتے تھے حال یہ ہے کہ عمدہ تذکرہ شریعی یہی ہے
 جو حسن کرتے تھے یہی وہ مجلس ذکر ہے جو ستر مجالس لہو کا کفارہ ہو جاتی ہے ان چکنی باتیں
 بنا لے والوں نے ان باتوں کو واسطے صفای نفوس کے ایک عصا بنا لیا ہے اور اپنی خرافات
 کا نام تذکرہ کر کے لیا ہے ان وہ قصص جو منصوص کتاب و سنت ہیں اور کابیان کرنا بلا کم و بیشی
 و تزئین و تصویف کے بروصیح صحیح ثابت منع نہیں ہے پانچواں لفظ حکمت ہے حکیم کا لفظ اب

لفظ ذکر و تذکرہ

طیب شاعر منجم ہر بولتے ہیں بلکہ قرعہ انداز کو بھی حکیم کہتے ہیں حالانکہ حکمت وہ ہے جسکی تعریف
 خدا نے کی ہے یونی الحکمة من یشاء ومن یوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا اور
 حضرت نے فرمایا ہے الکلمة الحکمة ضلالة الحکیمہ فحیث وجدھا فمواحق ینھا
 رواہ الترمذی وقال ہذا حدیث غریب وابن ماجہ یعنی حکمت کی بات مطلوب
 حکیم ہوتی ہے مالک نے کہا مرد کلمہ حکمت سے فقہ فی الدین ہے انتہی پہلے یہ بات گزر چکی ہے
 کہ مراد فقہ سے فہم کتاب و سنت ہے قرآن پاک میں جہاں کہیں لفظ حکمت کا آیا ہے مفسرین نے
 تفسیر و سکی لفظ سنت یا حدیث کی ہے تفسیر ابن کثیر و فتح البیان کو دیکھو اور سین شہادت اس
 استعمال کی موجود ہے یہ دلیل ہے اس بات پر کہ حکیم وہ ہے جو عالم حدیث و سنت ہے نہ وہ شخص
 جو حکمت یونان و فلسفہ و طب کا دانشمند ہے قال تعالیٰ و یعلمہم الکتاب و الحکمة
 ظاہر ہے کہ جو بات حضرت نے امت کو سکھائی وہ یہی علم قرآن و حدیث تھا اور فرمایا ہے ادع
 الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة اب سوچو کہ حکمت کیا تھی اور فی الحال کس طرف
 منتقل ہو گئی اور اسی پر باقی الفاظ کو قیاس کر و سلف استعمال لفظ کہ اسہت اور لائینی کا سبب
 تحریک کرتے تھے خلف نے اطلاق اور سکا تنزیہ و ترک اولی پر جاری کیا غزالی کہتے ہیں علماء بکے
 دہو کے ہیں نہ آؤ اور نکافر یہ نہ کہاؤ اور انکی خرابی دین میں شیاطین کی خرابی سے بڑھ کر ہے کیونکہ
 شیطان اونہیں کے ذریعہ سے دین کو لوگوں کے دلونہیں سے نکالتے ہیں احوص بن حکیم
 عن ایہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سے پوچھا شر کیا ہے فرمایا تم مجھ سے سوال شر کا کیا کرو
 خیر کا حال پوچھا کرو میں بار سبط کما بھ فرمایا اکان شر الشرس شر اس العلماء وان خیل الخیر
 خیار العلماء رواہ الداسمی غرضکہ علماء بدکو بدترین بڑھیا اب تمکو اختیار ہے کہ اگر نفس کی
 بہلائی چاہو تو سلف کی پیروی کرو اور اگر چاہو شر و فریب میں گرنا چاہو تو خلف کی طرح بنو جسے غلام
 کہ سلف کو پسند تھے وہ سب منکے اور جن فنون پر اب لوگ اوندھے منہ کرتے ہیں وہ اکثر بدعت
 و نوہید ہیں حدیث عمر بن عمرو میں رفعا آیا ہے ان الدین بدع غریبا و سبوعا دکما بدع

فطوبی للغرباء وھم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی ورواہ
 الترمذی اس حدیث میں جو طبع مکہ خبر دی ہے غیبت دین سے اسطرح بشارت بھی دی ہے غرابو
 کو اور ادنا کیہ وصف فرمایا ہے کہ وہ سنت فاسد کی اصلاح کرتے ہیں یعنی علم دین کو جسے علماء بگڑنے
 بگاڑ دیا ہے جہاں تک بن سکتا ہے سنوارتے ہیں زبان سے یا بیان سے یا اور طرح پر بہر حال علوم
 سلف اسطرح پر غریب ہو گئے ہیں کہ جو کوئی اونکا ذکر کرتا ہے تو لوگ اوسکے دشمن ہو جاتے ہیں اسی جگہ
 سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ جب تم دیکھو کہ کسی عالم کے دوست بہت ہیں تو جان لو کہ وہ حق کو
 باطل کے ساتھ ملائے والا ہے کیونکہ اگر حق ہی کہتا تو لوگ اوس سے عداوت رکھتے و لہذا اجر
 عالم حق کو کا زانہ فساد میں بھی ہے حدیث ابو ہریرہ میں فرمایا ہے من تمسک بسنتی عند
 فساد امتی فلا اجر ما بقہ تمسید و رواہ الیعوی فی المصابیح و الخطیب فی مشکوٰۃ و
 رواہ الیہقی فی کتاب الزہد لہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قالہ الخرزی
فائدہ علم باہمستبار اپنی مقدار محمود یا مذموم کے تین طرح پر ہے ایک وہ جسکا تہوڑا اور بہت سب
 بڑا ہے جیسے سحر طلسمات نجوم فلسفہ و نحو و ادب و سہرا وہ جسکا تہوڑا بہت سب اچھا ہے اور جتنا زیادہ
 ہو اتنا ہی بہتر ہے جیسے معرفت ذات و صفات و اسماء و افعال الہی کے اور شناخت تریج آخرت
 کی دنیا پر کہ یہی مطلوب باذات اور وسیلہ سعادات اخروی ہے اس میں جتنی کوشش کی جائیگی وہ
 مقدار واجبہ کم ہی ہوگی کیونکہ یہ وہ دریا ہے جسکی تھاہ نہیں ہے تمام گھومنے والے اسیکے کنارہ
 پر پھرتے ہیں اسکے اندر سحر انبیاء و اولیاء و علماء راغبین کے کوئی نہیں جاتا اس علم پر آگاہ ہونیکے
 لئے علماء آخرت کے حالات دیکھنا مفید ہوتا ہے کتاب خیرۃ الخیرۃ کسیدقراؤنکے احوال و
 اقوال پر مشتمل ہے اور فی الحال مطبع ہو کر سہل الحصول ہو گئی ہے وبتدایہ تہوڑا ابتدا میں چاہیے
 اور انتہا کے لئے اس علم پر مدد مجاہدہ و ریاضت و تصفیہ قلب و تخلیک نفس سے اور شاہد بہت پہلا
 کرنے سے ساتھ انبیاء و اولیاء و علماء خیر کے ملتی ہے گو بقدر حق و کد نکلے لیکن یہ حمد و سعی ضرور ہے

بجستجوی نیابہد کسے مراد دلی ۵ کسے مراد بیاباد کہ جستجو دارد

تیسرا علم جو ایک مقدار خاص تک اچھا ہے یہ وہ علم ہے جنکو ہم فرض کفایہ لکھ چکے ہیں ظاہراً
 ضروری و اہم جبکہ سب لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے وہ علم صفات قلب کا ہے اور یہ کہ کونسی صفت
 اوس میں اچھی ہے اور کونسی بری اسلئے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو بری صفتوں سے پاک ہو اور
 حرص و طمع و حسد و کبر و عجب و ریاء و سمہ و نخا ہا اوسکے اندر نہوں اور یہ سب صفات مملکات میں سوائے
 ایسے ہی چھوڑ دینا اور فقط اعمال ظاہری میں مشغول رہنا ایسا ہے جیسے کوئی پھوڑے پھنسی پر پھل
 کرے اور اندر کا مواد فصد رنگینی لگانے سے نہ نکالے نام کے علما و کلمتہ ملا اعمال ظاہری ہی بتا
 ہیں اور آخرت کے علما تصفیہ باطن کا مواد شہر سے سماتے ہیں اس طرح کہ اونی خبر اوکھاڑ ڈالیں
 لیکن اکثر لوگ جو اعمال ظاہری کی باندی کرتے ہیں اور دل کی صفائی نہیں کرتے اوسکی
 وجہ یہی ہے کہ اعمال ظاہر اعضا کے سہل پڑتے ہیں اور دل کے اعمال شکل میں سو جس کسی کو
 قصد آخرت و طلب نجات و گریز کا ہلاک ابدی سے منظور ہو تو وہ اپنے باطن کو ان روگوں سے
 بچائے اور انکے علاج کے علم میں مشغول ہو اور جب تک اوسکو اس فرض عین سے فراغت
 نہو تب تک فرض کفایہ میں مصروف نہو خصوصاً جبکہ کوئی دوسرا عالم عامل اوسکا موجود ہو پس
 اوس سے بڑھ کر کون احمق ہوگا جو کہ اپنی جان کا تو فکیر کرے دوسرے کے لئے بیفائدہ کاوش
 کرے پھر اگر کسی کو اپنے تصفیہ نفس سے فراغت ملے اور ظاہر و باطن کے گناہ چھوڑنے پر قدرت
 ہو جائے اور یہ ام ایک عادت دائمی کے طور پر ہاتھ آئے اور ایسا ہونا کچھ بعید نہیں ہے تو
 اوسدم فرض کفایہ میں مشغول ہونا چاہیے اور ترتیب و درجہ کا لحاظ کر کے یعنی پہلے قرآن شریف
 پھر حدیث مبارک پھر علم تفسیر پھر علوم قرآن پھر علوم حدیث پھر انکی فروغ یعنی علم فقہ سنت کیے
 لیکن مذہب معتبر و مستند نہ غلات و جدل پھر اصول فقہ اسطرح بقیہ علوم چنگے لئے عمر گنجائش
 کرے اور وقت یاری دے اور زمانہ فرصت بخشے یہ نکرے کہ واسطے تحصیل کمال کے ایک ہی فرض
 میں ڈوب جا اسلئے کہ علوم بہت ہیں اور عمر تو ٹوڑی ہے

علم کثیر آمد و عمرت قلیل	انچہ ضروری است ہمان پیش گیر
--------------------------	-----------------------------

منہج تحصیل علوم

یہ علوم واسطے مقصود کے آلات و مقدمات ہیں کچھ نحو و مقصود بالذات نہیں ہیں اور جو چیز غیر کے
لئے مطلوب ہوتی ہے اوس میں اصل مقصود کا فراموش کرنا چاہیے اور نہ کثرت ذرائع کی چاہیے پس علم
لغت سے اسی مقدار پر کفایت کرے جس سے زبان عربی سمجھ اور بول سکے اور لغت کم ذرائع سے
اتنا جان لے کہ قرآن و حدیث کے سب الفاظ پر آگاہی ہو جایا اس سے زیادہ خواص کچھ ضرور
نہیں ہے البتہ علم نحو سے اتنا سیکھ لے جو متعلق قرآن و حدیث و فقہ سنت و اصول ہو سکے
علم کے تین مراتب ہیں ایک بقدر کفایت دوم متوسط سوم درجہ کمال ستونم حدیث و تفسیر و فقہ و کلام
میں مراتب سہ گانہ بتائے دیتے ہیں و حق علیہ الیا فی علم تفسیر میں مقدار کفایت وہ ہے کہ
دو چند حجم قرآن ہو جیسے تفسیر و چند واحد کی متوسط یہ ہے کہ سہ چند ہو جیسے وسیط تفسیر نیشاپور
اور درجہ کمال اس سے زیادہ ہے اوسکی کچھ حاجت نہیں ہے بلکہ عمر بھر تک اوسکا انجام بھی نہیں
ہو سکتا انتہی میں کتنا ہوں علم تفسیر میں بہترین تفاسیر تفسیر ابن کثیر و فتح القدر و فتح البیان ہیں
اور مختصرات میں تفسیر جلالین و جامع البیان و احکام میں اکیمل و میل المراد پس بس والتمہ احکم
پھر غزالی نے کہا کہ حدیث میں مقدار کفایت یہ ہے کہ مضمون بخاری و مسلم کا کسی عالم فصل سے
سمجھ لے حفظ اسماء و رواہ و حفظ الفاظ صحیحین کچھ ضرور نہیں ہے اتنا کافی ہے کہ ضرورت کے
وقت جس سہلہ کی حاجت ہو نکال سکے متوسط درجہ یہ ہے کہ سہراہ صحیحین کے جتنی کتابیں
حدیث کی صحیح ہیں وہ سب پڑھ لے یعنی جیسے سنن اربعہ و دارمی و متقی الاخبار و مشکوٰۃ و ابواب علم
اور درجہ کمال یہ ہے کہ جملہ احادیث ضعیفہ و قویہ و صحیحہ و معللہ پر معہ احوال ردوۃ و الفوائد طرق
و اوصاف کے آگاہ ہو فقہ میں مقدار کفایت یہ ہے کہ مشکوٰۃ فتح المغیث ترجمہ دررہین مع شرح
پڑھ لے متوسط یہ ہے کہ مسک الختام یا فتح علام پر عبور کر جایا درجہ کمال یہ ہے کہ میل الاوطار
شرح متقی الاخبار کسی عالم باوقار پر عرض کرے اس زمانہ میں کتب فقہ سنت اردو و فارسی میں
نہایت اختصار و ضبط سے لکھی گئی ہیں جیسے بیچ مقبول و بنیان موصول و عرف الجادی
وید و رایہ و نحو ہا علم کلام کا مقصود صرف اتنا ہے کہ جو عقائد اہل سنت نے سلف صلحاء سے

نقل کئے ہیں وہ محفوظ رہیں اور کچھ نہ طلب نہیں اور اگر ہے تو پہ کشف ہونا حقائق امور کا بدولت
 طریق کشف کے معلوم سوا اس سے کچھ غرض متعلق نہیں ہے ان حفظ مقصود سنت کے لئے
 مقدار کافی علم کلام سے ضرور ہے اور وہ ایک رسالہ مختصر عقائد سے ہو سکتی ہے جیسے فتح الباب و
 سائق البعاد و اردو میں یا قطف الثمر عربی میں اور متوسط درجہ کی مقدار یہ ہے کہ سو ورق کا رسالہ
 یا کبھی قدر کم جیسے لغتہ الراءد اور درجہ کمال یہ ہے کہ کتاب سفارینی پر اول سے تا آخر جو وصل
 ہو حاجت علم کلام کی اسلئے ہے کہ اس سے بدعتی کا مناظرہ کیا جائے اور اسکی بدعت کو
 اہتر کر کے دلیں سے عامی کے نکال دیا جائے **قال تعالیٰ** و جادلہم بالتی ہی احسن
 رہے امور خلافی جو پچھلی زمانوں میں ایجاد ہوئے ہیں اور ان میں وہ تخریرات و تصنیفات و مناظر
 مکمل ہیں کہ زمانہ سلف میں کہی دیے نہ تھے سواد کے گرو بھی پہنچا سچے بلکہ اونٹے زہر قاتل کی
 طرح بچنا لازم ہے یہ وہ روگ ہے جسے تمام فقہاء کو آپسکی حرص و مباحثت میں مبتلا کر دیا ہے
 مسلمان کو چاہیئے کہ جن کے شیطانوں سے بھی بچے اور ان کے شیطانوں سے بھی جدا
 رہے کہ ان لوگوں کے ہرکانے اور گمراہ کرنے نے شیاطین جن کو کبھی راحت دیدی ہے

عارفی از کوہ بصحر اگر ششت دل ز غم و سوسہ پرداختہ گفت با و عارت صحرا نور و طبع تو آسودہ ز سواس چسیت کار تو در صومعہ و حنا نقاہ نفس تو بخش صف طاعت نہ دصف اصحاب نہیب تو کو شعبہ انگیزی خویت کجاست رہزن دوران بدل بدسگال	دیدہ نرا زیل بدمان دشت دیدہ ز نیرنگ شہی ساختہ کز چہ درین بادیہ ہرزہ گرد اینقدرش کنندی الماس چسیت باز چہرماندہ از کارگاہ رضنہ گرساک جماعت نہ جاودی جب سبیل فریب تو کو خوی بدعہ بدہ جویت کجاست ظنر کنان داد جواب سوال
---	---

کثر برکات علمای زمان داشتت مراباز این جد و جہد یک تن ازین طائفہ بلہوس	فارغ از کشمکش این و آن حیلہ گرہیای نقیضان عمد از پے گمراہی کونین بس
---	---

تو اپنی جان کو ساتھ خدا کے ایلا فرض کر لے اور جان لے کہ موت و دریشی حساب و جنت و ناز کی سامنے ہے پھر سوچ کہ ان سامنے کی چیز زمین کو نشی بات منجھو بکار آمد ہے اوسیکو تو اختیار اور اوسکے سوا سب کو ترک کر دے والسلام حکایت ایک عالم نے ایک شیخ کو خواب میں دیکھا پوچھا جن علوم میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے اور مناظرات ہوتے تھے اور کما حال کہو اپنی متبلی ایلا اور سے پھونک ماری اور کہا وہ سب عبارات و اشارات خاک کی طرح اوڑ گئے فقط دو کتب میں میرے کام آئیں جو میں رات کو ادا کیا کرتا تھا وہی میری تین حدیث ابو امامہ میں آیا ہے ماضل قوم بعد ہدی کا تو اعلیٰ آکا اذوالجدل تصحیح ماضیہ لک الاجدل بل ہم قوم خصمون رواہ الترمذی اس حدیث میں مذمت ہے علم جدل کی اب سارے مولوی ایسی بلا میں گرفتار ہیں آکا من رحمہ اللہ اور کیوں نہوں کہ بندہ درہم و دینار میں نہ بندہ خداوندگار صحیحین میں عاقل سے رفقا آیا ہے کہ حضرت نے تفسیر کریمہ فاما الذین فی قلوبہم سراج میں فرمایا ہے ہما اهل الجدل الذین عنہم اللہ تعالیٰ بقولہ واحد ہما ان یفتنون بعض اکابر نے کہا ہے آخر زمانے میں وہ لوگ ہوں گے جنہر دروازہ عمل کا بند کر دیا جائے اور جدل کا دروازہ واسطے اونکے کھل جائیگا سو یہ پیشین گوئی اون بزرگ کی آج ہمارے سامنے موجود ہے حکایت بصیر حصی خلیل بن احمد کو خواب میں دیکھا کہ اسے زیادہ کوئی عاقل نہیں ملتا کہ اوس سے کچھ پوچھیں کہا جس بات میں ہم مصروف تھے اوسکا حال بھی تم نے معلوم کیا ہمکو تو سوا ان کلمات کے کوئی چیز بھی مفید نہ ہوئی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم **فائدہ** غزالی رح نے اسجگہ ایک فصل مستقل بیان میں علم خلافات کے لکھی ہے جو کہ یہ علم شرعاً مذموم ہے اسلئے بیان کرنا اوسکا اسجگہ کچھ ضرور

نہیں ہے پر مناظرہ کے لئے آئندہ ادب لکھے ہیں پھر آفات مناظرہ کو ذکر کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مدت دراز سے وہ سارے آداب علماء دنیا و فقہاء زمان سے منقود ہو گئے ہیں یہی آفات مناظرہ و مصائب مجادلہ و مکابرہ مقصود اہل علم دنیا ٹھیرے ہیں اناللہ وکان اصر اللہ قدس مقدوس شیخ عبدالرحمن جامی قدس سرہ نے کتبخ حال علماء سوسر و فقہاء دنیا میں کیا خوب ایات لکھی ہیں جس سے کوئی طالب علم آخرت بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے یہ ایات اس لائق ہیں کہ آج دیدہ دنیا سے لوح سینہ بے کینہہ پر لکھے جائیں

<p>چون علم از علم سزا فراختہ چون عمل آمد علم انداختی حجت سستی علم اندازیت حاصل تحصیل تو بے حاصلے میں شود از جو دوت صنعت نرم چون کف مغلس بود از زرتقی دعوی اکسیر چہ سود از حکیم کردہ چو خشت است بگردت خره بست میان تو و مقصود ست زان حجب تو بتوی کز پنج بتاب زان کتب امر و زگیری سبق باشد از ان علم سہ رو کتاب روشنی از چشم نہ بینا مجوی باعث خوف است بشارت او اہل نجالتش زگر ققاری است</p>	<p>ای علم علم برافراختہ خویشتن از علم علم ساختی لات و رستی ست علم سازیت دعوی دانش کنی از جاہلے خواجہ زند با نگ کہ صنعت درم لکن اگر دست بجیبش نہی کیسہ چو فانی بود از زروسیم جمع کتب از سرہ و نام سرہ آن خرہ کن زخندہ کہ از چارہ ہر ورقہ زان کتب آمد جباب تا بہ بری از ہمہ قرا سبق علم کہ خواندی برہ ناصواب نور دل از سینہ سینا مجوی جانب کفر است اشارت او فکر شنائیش ہمہ بیماری است</p>
--	---

قاصده لب که به قانون نهاد
 لیک نمان ساخت بر اهل طلب
 خالصت علم سبب سوزی است
 طب ز نبی جوی که طب النبی
 از مرض جمل شفا بخشدست
 تا بد از اسباب علل روی تو
 عمر تو شد صرف اصول و فروع
 هیچ توقفت ز مقاصد چو نیست
 بر تو چون گشت از مقلح راه
 نور هدایت ز هدایه مجوس
 که ز موانع دل تو صاف نیست
 ترک نفاق و کم تبلیس گیر
 هر چه نه قال الله و قال الرسول
 فضل خدا بین و فضول کن
 علم چو دادت ز عمل سهر میچ
 چون که بساط عملت سود پای
 بایدت اول ادب اند و خشن
 چون دگران را شنوی آموزگار
 علم بود جوهر و باقی سفال
 بیج جوهر به سفال که چه

پای نه از قاصده بیرون نهاد
 روی سبب بجا ب سبب
 شیوه جاهل سبب آموزی است
 سازدت از جمله اسل اسل اجنبی
 و ز که نفس صفت بخشدست
 و اکست از هر چه نه حق خموی تو
 هیچ نیفتاد با صلت بروج
 از طلب او بموافقت مایست
 دولت فتح از در فتنه خواه
 راه نهایت به نهایت سپوس
 کشف موانع حد کشف نیست
 علم ز سر چشمه تقدیس گیر
 هست بر اهل فضیلت فضول
 جمل ز حد رفت جهولی کن
 دانش بی کار نیز ز هیچ
 بی عملان را بجمل ز نهامی
 پس دگران را ادب آموز خشن
 که طلب آنرا عومض از روزگار
 آن چو حقیقت دگران چو خیال
 نذل حقایق بخیال که چه

ان ابیات من اشاره کیا ہے طرف کتاب اشارات و شفاء و نجات و قانون و مقاصد و تفہیم

ومنتفع و پدید و تنہا یہ و تروان و کشف کے انہیں بعض کتب علم فلسفہ کی ہیں اور بعض
 علم کلام کی اور بعض فقہ حنفی کی اور بعض تفسیر معترضی کی پھر ان سب علوم و علمائے سنیہ کی تخریر کی
 ہے اس لئے کہ یہ علوم سلف امت کے نہیں ہیں بلکہ نواسیجا ذمہ خلف ہیں اس لئے کچھ علم آخرت
 کا حامل نہیں ہوتا ہے انکا نفع اگر ہے تو اسی حیات دنیا تک ہے سو وہ علم کس کام کا ہے جو
 ہمراہ عالم کے آخرت تک نچاے اور اسکوا آفات و احوال غیبیہ سے نہ بچا ہی علم تو وہ ہے جو عالم
 کو معلوم تک پہنچا دے اور قبر و حشر میں اُسکے ساتھ رہے جب یہ بات علم سے حاصل ہوئی بلکہ اوسکا
 شرف اسی زندگی فانی میں را تو اوس علم سے چل بہر اتب اعلیٰ ہے و لہذا ایسے علماء سے جاہل
 بیوقوف لوگ باعتبار انجام امر کے زیادہ تر سدا و تمند ہوتے ہیں پھر ان آیات میں بعد اس تخریر
 ارشاد کیا ہے طرف اخذ قال اللہ وقال الرسول کے مراد اوس سے عمل کرنا ہے کتاب و سنت پر
 کیونکہ علوم مذکورہ سراسر تلبیس ہیں اور یہ علم ہمراہ عمل کے سر پا تقبیس ہے سارے سلف امت
 کے اسی علم کی طرف پھرتے تھے اور اسی شرف کے ارد گرد چکر مارتے تھے لکن جاہل ہونا اس علم مبارک
 و عمل صالح کا آسان بات نہیں ہے یہ علم دن لوگوں کو ہرگز نہیں آتا جو محبت دنیا و مفرخرات دنیا
 میں مشغول رہتے ہیں اور گرفتار شہوات و اہوا و نفس کے ہیں اور علم فرض عین اور علم فرض کفایہ میں کچھ
 تفرقہ و تمیز نہیں کرتے بلکہ مغز کو چھوڑ کر پوست پر قانع ہو گئے ہیں و لہذا برکات علم سے بالکل محروم
 ہیں گو اپنے خیال نخل میں طیرے عالم منحل قابل کامل کیوں نہ ہوں لکن جب اونکا علم و عمل شریعہ حق
 کی ترازو میں تو لا جاتا ہے تو کچھ وزن اوسکا نہیں نکلتا ہبائے غشوراً ہو جاتا ہے یہ لوگ اگر عالم
 ظاہری نہوتے بلکہ عامی ہونے اور اخلاق سوء دل سے بری رہتے اور انکا ایمان مثل ایمان
 عوام اہل اسلام کے ہونا اور عمل میں برابر عامہ سلف کے نکلنے تو کبھی با یک طعنی صورت واسطے
 سجات اخروی کے ہوتے مشکل تو یہ ہے کہ دعویٰ علم و فضل کا کرتے ہیں اور محبت دنیا و اسوا اللہ
 وغیر اللہ میں اہل دنیا کے کان کترتے ہیں اور عمل بر میں جاہلون سے بھی بڑھے ہیں دین حق
 کے دشمن اور عمل صواب کے عدو ہیں فان اللہ قائمہ آداب طالب علم کے یہ ہیں کہ پہلے اپنے نفس

کو زویل عادتوں اور بُری صفتوں سے پاک کرے اسکے علم دل کی عبادت اور باطن
 کی درستی اور اللہ سے قریب ہونا ہے جب تک دل پاک نہ ہوگا علم نہ آئیگا انسان کا قلب وہ گہرا بحر
 جس میں فرشتوں کا گزر و انزوا قیام ہوتا ہے صفات بد جیسے غصہ شہوت کینہ حسد کبر عجب
 طمع و نحو ہجھوکتے کتے ہیں جب کسی دلمین ہونگے تو وہ ان گزر فرشتوں کا سطح ہوگا اللہ نور علم
 کو ان ذروں کے فرشتوں ہی کے ذریعے سے پہنچاتا ہے ماکان لبشر ان یکلمہ اللہ الا و
 اذ من وراء حجاب اویرسل ہر سو کافینوحی باذنہ ما یشاء فرشتے پاک ہیں پاک جگہ کہتے
 ہیں اور خزانِ رحمت الہی کو پاک ہی دلمین بہرتے ہیں بسط اس ادب کا خزانے کیا ہے پھر
 علاق و اشغال دنیا کو کم کرے اور اقرار و وطن سے دور رہے تاکہ یہ علاقے مانع و مزاحم
 نہوں کہتے کہا ہے کہ علم شہکو اپنا تھوڑا سا حصہ نہ لگا جب تک کہ تو اپنا سب دل و جان
 اوسکے حوالہ نہ کرے گا یہ دوسرا ادب ہوا تیسرا ادب یہ ہے کہ علم پر تکبر نہ کرے اور نہ استا و چوکت
 بلکہ بالکل اوسکا مطیع و تابع و خادم ہو جائے کیونکہ علم بد و ناکسار و خاکساری اور بجز و بچاؤ
 و سماع کے نہیں آتا ہے ان فی ذلک لعلکم ہی المرسلین ان لہ قلب او الفی السمع و هو
 شہید قصہ حضرت موسیٰ علیہما السلام دلیل ہے اس قسم کے آداب پر چوتھا ادب یہ ہے
 کہ ابتداء میں سماعت اختلاف سے بچے کیونکہ اس سے عقل حیران اور ذہن پریشان
 ہو جاتا ہے اسے میں سستی اور روراک و اطلاع سے ناامیدی ہوتی ہے پانچواں ادب یہ ہے
 کہ علوم عمدہ میں سے کسی علم و قسم کو بد و ناکہ دیکھے پھوڑے بلکہ اوسکے مقصود و علت خانی
 پر اطلاع حاصل کرے اگر زندگی و فکر سے تو او میں کمال پیدا کرے ورنہ اہم کو حاصل
 کرے اور باقی علوم میں تھوڑا تھوڑا ماہر ہو کیونکہ فیض مبدیہ فیاض کا عام ہے کسی طرف
 خاص میں محصور نہیں ہوتا ہے یہ فیض دلہا سے لال اللہ و اہل علم میں منتشر ہوتا ہے اسکے ہر مقام
 سے بقدر توفیق و نصیب کے حصہ حاصل کرنا مناسب ہے

دکن پر اگندہ باہر کے ست

چہ خوش گفت دانا کہ دانش بے ست

چھٹا ادب یہ ہے کہ اہم علوم و انفع فنون کو مقدم کر کے اشرف علوم علم آخرت ہے خواہ
 علم مکاشفہ ہو یا علم معاملہ کیونکہ علت غائی معاملہ کی بھی وہی علم مکاشفہ ہے مکاشفہ کا انجام اللہ
 کی معرفت ہے اس مکاشفہ سے غرض ہماری وہ اعتقاد و نہیں ہے جسکو عوام باپ و ازواج
 سے سنتے چلے آئے ہیں یا زبانی یاد کر لیا ہے یا طریق علم کلام پر معلوم کیا ہے بلکہ غرض
 اوس سے ایک قسم کا یقین ہے جو اوس نور کا نتیجہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں
 ڈالتا ہے جبکہ بندہ اپنے باطن کو مجاہدہ کر کے خباثت اوصاف سے پاک صاف کر لیتا ہے اس باطن
 سب آدمیوں سے بڑھ کر انبیاء کا درجہ ہے پھر اولیاء کا پھر چارونے قریب متصل ہوں سناؤ ان
 ادب یہ ہے کہ کسی فن میں قدم نہ کرے جب تک کہ اوس سے پہلے کانفرنس پورا کر لے کیونکہ علوم
 ایک ترتیب ضروری پر مرتب ہیں اور ایک علم دوسرے علم کا راستہ ہے تو موقوف و پہنی شخص
 ہے جو کہ اوس ترتیب کو ملحوظ رکھتا ہے **قال تعالیٰ** الذین اتیناھم الکتاب یتلوناھ حتی تلادوا
 یعنی ایک فن سے آگے نہیں بڑھتے جب تک کہ علماً و عملاً اوسکو سچتہ نکر لیں آہو ان ادب یہ ہے
 کہ اوس امر کو معلوم کرے جسکے سبب اشرف علم حاصل ہوتا ہے مثلاً علم دین اور علم طب کو
 جو دیکھتے ہیں تو اول کا ثمرہ زندگی ابی ہے اور دوسرے کا ثمرہ زندگی فانی اس سبب سے
 علم دین اشرف ہوگا بہ نسبت علم طب کے اس سے ظاہر ہوا کہ سب علوم سے اشرف و افضل
 علم اللہ و ملائکہ و رسل و کتب الہی کا ہے اور وہ علم ہے جو ان علوم تک پہنچنے کا ذریعہ ہو
 اب ہمکو سو اس علم کسی اور علم کی طرف بغیر و حوصلہ کوڑنا سچا ہے تو ان ادب یہ ہے کہ
 ہر دست علم سے یہ قصد ہو کہ باطن انفسائے سے آراستہ ہو جائے اور انجام کو یہ ہو کہ اللہ
 کا قرب اور ملائکہ و مقربین و علماء اعلیٰ کی ہمسائیگی حاصل ہو یہ غرض نہ کہ مال و جاہ و ریاست
 ملے ہو تو فون سے جھگڑے ہمہ دن پر فخر کرے اور جس شخص کی نیت علم سے قرب الہی
 ہے تو بالفرد وہ ایسے علم کو طلب کرے جو اوسکے مقصود سے بہت نزدیک ہو جیسے علم
 آخرت سعادت اوسکو یہ سچا ہے کہ وہ علم نحو و لغت وغیر ہما کو جو علاقہ کتاب و سنت سے کہتے ہیں

اور فرض کفایہ میں داخل ہیں بظہر حقارت دیکھئے ہمارے مبالغہ کرنے سے تعریف علم آخرت
 میں یہ نہیں جمانا چاہیئے کہ وہ علوم جو سوا اس علم کے ہیں برے ہیں بلکہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا اور سکا
 ثواب اور سکو ملیگا اور شخص علم سے قصد رضای الہی کا کرے گا خواہ کوئی سا علم منجملہ ان
 علوم کفایہ کے ہو تو وہ علم اور سکو مفید ہوگا کیونکہ علوم کی فضیلت اعتباری و اضافی ہے کہ
 کسی کی نسبت کوئی علم اعلیٰ ہے اور کوئی ادنیٰ **قال تعالیٰ** ہمد درجات عند اللہ
فائدہ آداب استاد و معلم کے بھی کئی ایک ہیں پہلا آداب یہ ہے کہ شاگرد پر شفقت کرے
 اور اور سکو سبجائی اپنے فرزند کے جانے استاد کا حق مان باپ سے اسلئے زیادہ ہے
 کہ باپ سبب حیات فانی ہے اور استاد سبب حیات باقی ہے چہر ایک استاد کے شاگرد زمین
 باہر محبت ہونا چاہیئے یہ جب ہوگا کہ اونکا مقصد و آخرت ہوگی اور اگر دنیا مراد ہے تو باہم
 حسد و بغض ہوگا **قال تعالیٰ** اخلاعیو معذ بعضہم لبعض عدواک المتقین
 اور فرمایا ہے انفا المؤمنون اخوة و دوسرا آداب یہ ہے کہ باقدا و صاحب شریعت تعلیم علم
 پر اجرت نہ لے اور طالب محض و شکر نہ ہو بلکہ فقط واسطے اللہ اور اسکے قرب کے سکھائے پڑھائے
 بلکہ تلامذہ کا احسان مند ہو کہ یہ فضل مجھ کو اونہیں کے سبب حاصل ہوا ہے **قال تعالیٰ**
قل لا اسألكم علیہ اجرًا تیسرا آداب یہ ہے کہ نصیحت و خیر خواہی شاگرد کی کرے
 اگر وہ قابلیت سے پہلے کسی رتبہ کا طالب ہو یا تعلم علم ظاہر سے پہلے علم باطن کا سیکھنا چاہے
 تو اور سکو منع کرے اور اگر وہ طلب علم کی واسطے دنیا کے کرتا ہے تو اور سکو طرف طلب علم کے
 واسطے دین کے وعظا کرے و قس علی ہذا جو تھا آداب یہ ہے کہ اور سکو اخلاق بد سے جہانتک
 ہو سکے کنایت یا مجتہدے روکے زجر و توبیخ کرے پانچواں آداب یہ ہے کہ جس علم کو سکھاتا ہو تو
 دوسرے علم کی پڑائی اور سکے ولین نہ ڈالے جس طرح معلم لغت مذمت علم فقہ کی کرتا ہے
 یا فقیہ مذمت علم تفسیر و حدیث کی کرتا ہے چھٹا آداب یہ ہے کہ اور سکے سامنے تقریر مطابق
 اور سکی فہم و عقل کے کرے ایسی بات نکلے جو اسکی فہم میں نہ آئے سا تو ان آداب یہ ہے

مختصر علم

کہ استاد اپنے علم پر عمل کرتا ہو ایسا سنو کہ کسے کچھ اور کر سے کچھ فائدہ علماء و طرح کے ہوتے ہیں ایک دنیا کے دوسرے آخرت کے دنیا کے مولوی وہ ہیں جن کی غرض علم سے دنیا میں چین اور انا اور اہل دنیا کے نزدیک جاہ و منزلت پیدا کرنا ہوتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگوں کی نسبت سخت تر عذاب اوس عالم کو ہوگا جسکو اللہ نے اوسکے علم سے نفع نیا
 اخبار صحیحہ ذم علماء سو وہ دنیا طلب میں بہت آئی ہیں کتاب العلم مشکوٰۃ وغیرہ میں مذکور ہیں جن میں نے کہا ہے تو ان لوگوں میں جو علم و نظر افرات مثل علماء و حکما کے رکھتے ہیں اور عمل میں ہو قوفوں کی برابر ہیں سفیان نے کہا ہے علم کو پکارتا ہے اگر عمل نے کہا ہاں تو خیر ورنہ علم زحمت ہوتا ہے ابن مبارک نے کہا آدمی جب تک طلب علم میں رہتا ہے تب تک عالم ہوتا ہے جب گمان کرتا ہے کہ میں جان چکا تب جاہل ہو جاتا ہے تفصیل نے کہا مجھکو اوس عالم پر ترس آتا ہے جس سے دنیا بازی کرتی ہے حسن نے کہا علماء کا عذاب دل کا مر جانا ہے دل کی موت یہ ہے کہ عمل آخرت سے دنیا کی طلب ہو یتیم کو کبھی کتاب ملی تھی مگر وہ شہوات میں جم گیا اسلئے اللہ نے کتے کے ساتھ لڑائی تشبیہی معلوم ہوا کہ عالم دنیا دار جاہل سے بھی زیادہ تر ذلیل ہے اور وہ عذاب الیم میں گرفتار ہوگا اور بے نفع و مغرب سو وہ علماء آخرت ہیں اونکے لئے علامات ہیں ایک یہ کہ علم سے طالب دنیا نہ ہوں کیونکہ ادنی درجہ عالم کا یہ ہے کہ دنیا کی حقارت و خست و کدورت دنیا پائنداری اور آخرت کی بزرگی و پائنداری اور صفاء لذات اور عظمت سلطنت عقلم معلوم کرے اور جان لے کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں اور مثل دو سوتون کے ہیں کہ جب ایک راضی ہوگی تو دوسری روٹھ جائے گی اور ترازو کے دو پلوں کی طرح ہیں کہ جتنا ایک پلہ جھکے گا اتنا ہی دوسرا پلہ اٹھکے گا یا مشرق و مغرب کی طرح ہیں کہ جتنا ایک سے پاس ہوگا اتنا ہی دوسرے سے دور ہوگا اور جو شخص دنیا کی حقارت اور کدورت اور آمیزش اوسکے لوش کی فیش سے نہیں جانتا ہے یا یہ نہیں سمجھتا کہ جو لذت دنیا کی صاف و بے غش ہوتی ہے وہ بھی کچھ مدت کے بعد گزر جاتی ہے تو ایسے شخص کی عقل میں فساد و خلل ہرگز کیسے شمار میں علماء کے ہوگا اور جو شخص کہ امر آخرت

علامات علماء آخرت

کی بزرگی و پادکاری کو نہیں جانتا ہے وہ کافر مسلوب الایمان ہے تو جس کا ایمان ہی نہیں
 وہ کیسے عالم ہوگا اور جو شخص دنیا و آخرت کا مند ہونا نہیں جانتا اور ان دونوں کا جمع
 کرنا ایک طمع بے سود ہے تو وہ شرایع انبیاء سے واقف نہیں ہے بلکہ قرآن شریف کا اول
 سے آخر تک منکر ہے تو ایسا شخص کبھی علمائین شمار نہیں ہو سکتا اور جو شخص ان سب باتوں
 کو جان کر آخرت کو دنیا پر نیت یا نکرے تو وہ شیطان کا قیدی ہے اسکی شہوت نے اسکو تباہ
 کر دیا ہے اور بختی اور سپہ غالب آگئی ہے تو جن لوگوں کے یہ درجے ہیں وہ علما کے زمرے میں کیسے
 متصور ہو سکتے ہیں **حکایت** ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا تھا کہ تجھ کو علم عنایت ہوا
 ہے تو اپنے علم کو نوز کو گناہوں کے اندھیرے سے مت بھانا ورنہ جس روز اہل علم اپنے علم
 کے اوجالے میں چلیں گے تو تار کی گناہ میں رہے گا یحییٰ بن معاذ رازی علماء دنیا کو یوں کہا کرتے
 تھے کہ اسی علم و ابوتھمارے محل قیہر کے سے ہیں اور مکانات کسریٰ کے سے اور کپڑے زرق برق
 اور موزے جاکوت کے سے اور سواریاں قارون کی سی اور برتن فرعون کے سے اور گناہ
 جاہلوکی طرح کے اور مذاہب شیطان کے تو شریعت محمدیہ کہاں لگی و مال کے ترک کرے کوئی
 شخص علماء آخرت میں نہیں ملتا ہے اسلئے کہ جاہ کا ضرر فقہاء سے زیادہ ہے قال تعالیٰ
 ولو لا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئاً قليلاً لئلا یرشادوا کا سید الانبیاء کو ہے
 پھر کسی اور کی کیا ہستی ہو سکتی ہے علماء دنیا کے حتمین فرمایا ہے واذ اخذ اللہ ميثاق الذين
 اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه ورا عظموا ورحمهم فامشروا بآبہ
 ثنا قليلا اور علماء آخرت کی شان میں یوں کہا ہے وان من اهل الكتاب لمن يؤمن
 باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ
 ثنا قليلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم وقال تعالیٰ قال الذين یریدون
 الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم وقال الذين
 اوتوا العلم ویکم ثواب اللہ خیر لمن امن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون

اس آیت میں اہل علم کی صفت دنیا پر آخرت کو ترجیح دینی اور اختیار کرنے کی فرمائی ہے کیا
 علامت علماء آخرت کی یہ ہے کہ فعل خلاف قول نہ ہو بلکہ جس فعل کا امر کرے اول عامل اُس کا خود ہو۔
قال تعالیٰ انا صرنا الناس بالعلم وبتسویانفسکم و قال تعالیٰ کبر مقتدا
عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اور تصدہ شعیب علیہ السلام میں فرمایا ہے وما اسرید ان
 اخالفکم الی ما اہننا کم عنہ ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہے کہ توجہ اور سکی ایسے علم کی
 تحصیل کی طرف ہو جو آخرت میں کام آئے اور طاعت میں رغبت دلائے اور اون علوم سے
 اجتناب کرے جن کا فائدہ کم ہو اور گفتگو و لڑائی و جھگڑا اون میں بہت ہو **حکایت ایک دن**
 شفیق بلخی نے اپنے شاگرد حاتم اہم سے پوچھا کہ تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو گے؟
 برس سے پوچھا تھے اس مدت میں مجھے کیا سیکھا؟ آٹھ مہینے فرمایا انا للہ وانا الیہ
 راجعون میری اوقات تمہارے اوپر گزارنے لگی کہ تم نے فقط آٹھ مہینے سیکھے کہا اسی استاد نے
 زیادہ نہیں سیکھا اور میں جھوٹ بولنے کو ناپسند کرتا ہوں کہا اچھا بتاؤ وہ کونسے آٹھ مہینے
 ہیں کہ میں بھی سنوں حاتم نے کہا اول سلسلہ یہ ہے کہ میں نے خلق کو دیکھا تو معلوم کیا کہ ہر ایک
 شخص کا ایک محبوب ہوتا ہے جو قبر تک اوسکے ساتھ رہتا ہے جب وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے
 محبوب سے جدا ہو جاتا ہے اسلئے میں نے اپنا محبوب حسرت کو ٹھہرایا کہ جب میں قبر میں جاؤں
 تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ رہے شفیق نے کہا تھے بہت اچھا سیکھا اب باقی سات
 مہینے کو گھاؤ وہ سلسلہ یہ ہے کہ میں نے اس آیت میں واما من خاف مقادربہ وھم فی
عن المھوی فان الھنۃ ہی الماوی تامل کیا اور سمجھا کہ اللہ کا فرمانا درست ہے اسلئے اپنے نفس
 پر خواہش دور کرنے کی محنت ڈالی ہوا تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت پر جمع کیا تیسری یہ ہے کہ اس
 دنیا کو دیکھا تو یہ پایا کہ جس کسی کے پاس کوئی شے قدر و قیمت کی ہے وہ اوسکو اور ٹھاکر
 رکھ چھوڑتا ہے اور حفاظت کرتا ہے پھر جو دیکھا تو اللہ نے فرمایا ہے ما عندکم ینفد
 وما عند اللہ باقی پس جو چیز قدر و قیمت کی میرے ہاتھ لگی وہ میں نے صرف خدا کے پھیر دی

نیل

نیل

نیل

تاکہ اسکے پاس موجود ہے چوتھا یہ کہ لوگوں کو جو دیکھا تو ہر ایک کا میل خاطر طرف مال و سب
 نسب و شرافت کے پایا اور ان چیزوں میں جو غور کیا تو سب ہیچ و بوج معلوم ہو میں پھر اللہ
 کے ارشاد کو سوچا کہ فرماتا ہے ان اکرمکہ عند اللہ اتقا کہ اسلئے میں نے تقویٰ اختیار
 کیا کہ نزدیک اللہ کے کریم و شریف ہو جاؤں پانچواں یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے
 پر گمان بد کرتے ہیں اور برا کہتے ہیں اور وجہ اسکی حسد ہے ما خلا جسد عن حسد
 پھر اللہ کے کلام میں تامل کیا تو یہ پایا محض تقسما بینہم معیشہ تم فی الحیاة الدنیا
 اسلئے میں نے حسد کو چھوڑ کر خالق سے کنارہ کیا اور جان لیا کہ قسمت اللہ کے یہاں سے ہے
 اسلئے خلق کی عداوت چھوڑ دی چھٹا یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشیت و
 خون کرتے ہیں اللہ کے قول کی طرف رجوع کیا تو اسنے یہ فرمایا ہر انا الشیطان لکم عدو
 فاتخذوا عدو و انتقاد عو حرب لیکونوا من اصحاب السعیر اس بنیاد پر میں
 اوسی اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرایا کہ اوس سے بچتا رہوں باقی سارے مخلوق کی عداوت
 چھوڑ دی سنا تو ان یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک شخص ایک پارہ نان کا طالب اور اوسکی طلب میں
 اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے اور ایسے کاموں میں گھستا ہے جو اسکو جائز نہیں ہیں میں نے اللہ کے
 کلام میں غور کیا تو اسنے فرمایا ہے وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقھا میں
 سمجھا کہ میں بھی اللہ کے اون دن و رات میں ہوں جہاں رزق اوسکے اوپر ہے اسلئے طلب رزق
 چھوڑ کر ادای حقوق خدا میں مشغول ہوا آسمان یہ کہ میں نے خلق کو دیکھا تو سب کو کسی چیز پر
 بھروسہ کرتے پایا کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے کوئی تجارت پر کوئی کسی حرفة پر کوئی بونا
 کی تندرستی پر اللہ کو دیکھا کہ اسنے فرمایا ہے ومن یتوکل علی اللہ فھو حسبہ اسلئے
 میں نے اکیلے اللہ پر بھروسہ کیا کہ وہی مجھے کافی ہے تحقیق نے فرمایا اسی حاتم اللہ تجھکو توفیق دے
 میں نے جو علوم قرآن و توریت و انجیل و زبور پر نظر کی تو اور ان سب کی اصل زمین کا لہر ہشتگانہ کو
 پایا وہ سب علوم انہیں آجاتے ہیں غرض کہ اسطرح کے علم کی اوراں و فہم کا قصد علماء آخرت ہی

چوتھا یہ کہ

پانچواں یہ کہ

چھٹا یہ کہ

ساتواں یہ کہ

ہٹواں یہ کہ

کی کرتے ہیں علماء دنیا کا شغل اور امور میں ہوا کرتا ہے جسے مال و جاہ پیدا ہوا اور اون
 علوم کو وہ چھوڑ دیتے ہیں جیکے لئے اللہ نے تمام پیغمبروں کو بھیجا ہے ایک علامت علماء آخرت
 کی یہ ہے کہ کمانے پینے پھینے میں اور مکان و اسباب و سامان و زینت و مزہ اور اڑانے کی
 طرف مائل نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان سب امور میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں اسکے
 یہ چاہئے کہ اکابر کے چال پر چلے اور سب امور میں مقدار قلیل پر گزر کر سے جتنی طلب ان شاہد
 کی کم ہوگی اور تنہا ہی قرب خدا کا بڑھائیگا اور علماء آخرت کے مرتبے کی طرف ترقی کرے گا چند
 امر مباح میں زینت کرنا حرام تو نہیں ہے لیکن اوس میں گننا موجب انس کا ساتھ اور
 مباحات کے ہوتا ہے یہاں تک کہ اونکا ترک کرنا دشوار ہو جاتا ہے کیونکہ جو کوئی دنیا میں
 گھستا ہے یقیناً اوس سے سلامت نہیں نکلتا اور اگر باوجود عرض و شغل کے دنیا میں لاسنتی
 ہو جیا کرتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترک دنیا میں کبھی اتنا مال لے لیا کہ ایک علامت
 علماء آخرت کی یہ ہے کہ حکام سے دور رہے جہتیک اونسے علمی کی ممکن ہو کبھی اونکے پاس
 سجانے بلکہ اونکے ملنے سے احتراز کرے گو وہ خود اسکے پاس آئیں کیونکہ دنیا ہری بھری مٹی
 ہے اور اوسکی باگ حکام کے قبضے میں ہے غرضکہ امر اور وسوسا و ملوک سے ملنا تمام آفتوں کی کنجی
 ہے حدیث میں آیا ہے من اتی السلطان افتن سر فلا ابوداؤد والترمذی عن ابن
 عباس مرفوعاً عن قرب سلطان آتش سوزان بوردہ سفیان نے کہا ہے کہ درج میں
 ایک جنگل ہے جس میں وہی عالم رہینگے جو پادشاہوں کی ملاقات کو جاتے ہیں اور اسی نے کہا اللہ
 کے نزدیک کوئی چیز اوس عالم سے بزن نہیں ہے جو پاس حاکم کے جاوے ابو زخرفاری نے سلمہ
 سے کہا تو پادشاہوں کے دروازوں پر سنانا اسکے کہ تجھ کو اونکی دنیا میں سے جسی کہہ لیگا
 کہ جب تیرے دین میں سے وہ اوس بہتر لے لینگے غرضکہ علماء کے لئے یہ ایک بڑا فتنہ ہے اور سلطان
 کا ایک قوی ذریعہ ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہے کہ فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرے بلکہ جب تک
 سچ سکے سچے ہوں اگر کوئی ایسا مسئلہ پوچھے جسکو قرآن یا حدیث صحیح یا اجماع یا قیاس ظاہر سچے

چاہتا ہو تب البتہ حکم تباد سے اور اگر ایسا مسئلہ پوچھے جس میں شک ہو تو کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں اور اگر ایسا مسئلہ پوچھے جس کا حکم غالباً اجتہاد سے معلوم ہے تو اس میں احتیاط کرے کیونکہ اجتہاد کا خطر اپنی گردن پر رکھنا بگت بڑا ہے شعی نے کہا کہ اگر دوسری نصف علم ہے صحابہ و اکابر کی عادت یہی تھی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب کوئی فتویٰ پوچھتا کہتے پاس حاکم کے جاؤ جو لوگوں کے امر کا کفیل ہے اور اس مسئلے کو اس کی گردن پر رکھ دو ابن مسعود کہتے ہیں جو شخص لوگوں کو ہر ایک مسئلے میں فتویٰ دے وہ بیشک مجنون ہے بعض اکابر نے کہا عالم وہ ہے کہ جب کسی مسئلہ کو اس سے دریافت کیا جائے تو اسے یہ معلوم ہو کہ گویا میری ڈاڑھ نکالی جاتی ہے ابن عمر نے فرمایا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہیکو پل بناؤ اور اوپر سے روزن کی طرٹ کر دو اور اب ہم بھی سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو روتے اور فرماتے کہ تمکو کوئی دوسرا نہ ملا کہ مجھ پر چڑبائی کی دیکھو اس زمانہ میں علماء کا معاملہ کیسا اونٹا ہو گیا ہے کہ جس چیز سے پہلے لوگ بھگتے تھے وہ اب مطلوب ہو گئی اور جو مطلوب تھے اس سے نفرت کرنے لگے ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہے کہ علم باطن کے سیکھنے اور دل کی نگرانی و طریق آخرت کے پہچاننے اور اوپر چلنے کا زیادہ اہتمام کرے اور مجاہدہ و مراقبہ سے ان امور کے حقائق معلوم کرنے کی امید صحیح کرے آسٹلے کہ مجاہدہ سے مشاہدہ اور باریکیان علوم دل کی پیدا ہوتی ہیں پھر اونسے حکمت کے چشمے اندر دل کے پھوٹتے ہیں کتابین و تعلیمین اس باب میں کافی نہیں ہیں

ترجمہ خاطر خود نسخہ فراہم کن
توازیگراختن خویش فکر مہم کن

پہر ہج کار کتب خوانیت نمی آید
جراحی بدلت گر رسیدہ ست ای درد

آدمی اگر مجاہدہ کرے اور دل کا نگران رہے اور اعمال ظاہر و باطن بجا لای اور خلوت میں رہے اللہ کے حضور دل ذکا صفائی سے بیٹھے اور باسواسے اوسیکی طرون ٹوٹ کر آجہای تو حکمت مجید و حساب اوسکے دلہ منقوح ہوجاتی ہے الہام کی کبھی کشف کا چشمہ یہی ہے حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل بما علم و شرہ اللہ لعلہ ما لہ یعلم و رواہ ابو نعیم یسند صحیح

اگر دراک اہل دل کے دل کا علم ظاہر پر حاکم و غالب نہوتا تو حضرت یون نقر ماتے استفت قلبك
 دل و اوقاتك المفتون رواہ احمد عن و البصمة حدیث قدسی میں بروایت ابو ہریرہ فرمایا ہے
 لا ینزال العبد یتقرب الی بالنواقل حتی احبہ فاذا احبته کنت سمعہ الذی یسمع بہ
 الحدیث آدمی تین قسم ہیں ایک عالم ربانی دوم طالب علم بطور نجات سوم بیوقوف سفلی کہ ہر ای
 الی الباطل کے تابع ہو جاتے ہیں جدہر کا جو نکا چلا او دہر ای پھر گئے ایک علامت علماء آخرت
 کی یہ ہے کہ تقویت یقین میں کثیر التوجہ ہو اسلئے کہ یقین دین کا راس المال ہے تھوڑا سا یقین
 بہت سے عمل سے بہتر ہوتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں بزرگوں میں اشارہ فرمایا ہے کہ یقین
 خیرات و سعادت کا ذریعہ ہے اہل کلام شک نہونے کو یقین کہتے ہیں پس جو تصدیق و معرفت حقیقی
 دلیل سے حاصل ہو کہ جسمین نہ خود شک ہو اور نہ دوسرے کا شک میں ڈالنا منصور ہو تو جب
 او میں شک کا ہونا اور ہو سکنا دونوں نمون تب وہ نزدیک اہل مناظرہ و کلام کے یقین کہلاتا
 ہے اس میں تفاوت ضعف و قوت کا نہیں ہوتا اور فقہاء و صوفیہ و علماء کا قول یہ ہے کہ جب نفس
 کسی چیز کی تصدیق پر اہل ہو اور یہ تصدیق اسکے دل پر اسطرح غالب و مستولی ہو جائی کہ نفس میں
 اور یہ حکم و تصرف ہو اور اور اسکی وجہ سے رغبت اچھی چیز کی اور امتناع بری چیز سے ہو تو اس
 حالت کو یقین کہتے ہیں اور اس قول پر یقین کی صفت ثبوت و ضعف کے ساتھ ہو سکتی ہے
 ہماری غرض یقین سے علامات علماء آخرت میں وہ ہے جو دونوں اصطلاح کے موافق ہو رہی
 یہ بات کہ وہ کون چیزیں ہیں جنہیں یقین مطلوب ہوتا ہے اور محل یقین کیا ہیں سو یقین کے محل
 وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے انبیاء و رسل اول سے آخر تک لائے ہیں کیونکہ یقین ایک معرفت مخصوصہ
 کا نام ہے اور اسکے متعلق وہ معلومات ہیں جنکو بشر یقین لائی ہیں لکن انکے شمار کرینکی ہوس
 نہیں ہو سکتی ہاں انہیں سے بعض باتیں بتائے دیتے ہیں جو اصول ہیں محل یقین کے کہ
 توحید ہے یعنی تمام شایا کو سبب الاسباب کی طرح سے سمجھنا اور درمیانی وسیلوں پر التفات نہ کرنا
 بلکہ وسائل کو فراموش کرنا سمجھنا اور انکا کچھ اثر نہ جاننا تو جو شخص ان امور کی تصدیق کرے گا

سید محمد علی

وہ موعود ہو گا پھر اگر اس تصدیق کے ساتھ دل سے شک بھی جاتا رہیگا تو بموجب اصطلاح اول کے
 موافق ہو گا اور اگر ہمراہ ایمان کے تصدیق اس طرح غالب ہو گئی اور حکیمی ہے کہ درمیانی چیزوں پر غصہ
 ہونا یا اذیتے راضی ہونا اور انکا شکور ہونا اول سے دور ہو گیا ہے تو موافق دوسری اصطلاح کے
 اہل یقین ہو گا اور یقین شرف ہے اور پہلے یقین کا ثمرہ و فائدہ و روح ہے جب آدمی کے نزدیک
 ثابت ہو گیا کہ سوج چاند ستارے جمادات نباتات حیوانات اور ساری مخلوقات و کائنات مسخر
 امر خدا ہیں جیسے قلم ماتمہ میں کتاب کے اور سب کے مصدر قدرت ازلی ہے تو اوسکے دل پر توکل و رضا و تسلیم
 کا غلبہ ہو جائیگا اور غضب و کینہ و حسد و بد خلقی سے بری و پاک رہیگا ایک محل یقین کا تو یہ ہے دوسرا
 محل ہے کہ اللہ نے جو اس آیت میں وما من دابة الا على الله رزقها رزق کی کلمات فرمائی ہیں اور اس
 یقین اعتماد کرے کہ یہ رزق ضرور پہنچے گا اور جتنا میری قسمت میں ہے وہ میرے پاس بھیجے یا جالیگا جتنا
 دل پر غالب ہو جائیگی تو طلب رزق بطور شرعی کیگا اور جو چیز اوس سے فوت ہو جائیگی اوس پر
 انسوس کرے گا نہ دامن حرص و طمع کا پیلائیگا اور اس یقین سے بھی کچھ طاعات و خلائق
 حسنہ ظاہر ہو گئی تیسرا محل یہ ہے کہ دل پر مضمون اس آیت کا غالب ہو جائی نمون بعمل منتقل
 خیرۃ خیرا براد من بعمل منتقل خیرۃ بشر ابرہ یعنی ثواب و عذاب کا یقین ہو رہا تک کہ یہ سمجھے
 کہ طاعات کو ثواب سے ایسی نسبت ہے جیسے روٹی کو پیٹ بھرنے سے اور گناہوں کو عذاب
 سے وہ علاوہ ہے جیسے زہرون اور سانپوں کو ہلاک کرنے سے تو جیسے شکم سیری کے لئے روٹی
 حاصل کر لیا کر لیں ہوتا ہے اور تھوڑی بہت کتنی ہی ہوا اوسکی حفاظت کرتا ہے اسی طرح طاعات
 کا کر لیں ہوا اور تھوڑی بہت طاعت سب کے بجالانے کا شتاق اور حبیط قلبیل و کشیز زہر سے
 بچتا ہے اسی طرح گناہوں سے ادنی ہون یا اعلیٰ سچتا ہے اس امر میں یقین بموجب اصطلاح
 اول کے تو اثر ایمانداروں کو ہوتا ہے مگر اصطلاح ثانی کے موافق خاص متقرین کو ہوا کرتا ہے
 اور اس یقین کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے حرکات و سکنات و خطرات و لحظات و لفظات و
 فتنات و عذرات و منجرات کو دیکھتا رہتا ہے اور اختیار تقویٰ میں اور اجتناب میں ہر برائی سے

مبالغہ کرتا ہے اور بقنا یہ یقین غالب ہو گا اور تنہا ہی گناہوں سے احتراز اور طاعات کے لئے
 تیار کی زیادہ ہوگی جو تھا محل یہ ہے کہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر حال میں مجھ پر مطلع ہے
 اور سیر دل کے دوسو سون اور خفیہ خطرون اور فکرون کو دیکھتا ہے اس بات کا یقین ہو جو
 اصطلاح اول کے تو ہر ایسا انداز کو ہونا ہے یعنی کسی کو اس میں کچھ شک نہیں مگر دوسری اصطلاح کے
 موافق اس کا یقین کیا ہے حالانکہ وہی مقصود ہے ہاں صدیقین کو اس مرتبہ کا یقین ہوا
 کرتا ہے اور اس یقین کا ثمرہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اپنے سب کاموں میں اوجس رہتا ہے
 جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی نظروں کے سامنے بیٹھا ہو کہ ہر وقت گردن جھکائی اپنے سب
 اعمال میں ادب کا لحاظ رکھتا ہے اور ایسی حرکت سے جو مخالف ادب ہو بچتا رہتا ہے اس طرح
 جب یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ میرے باطن پر ایسا مطلع ہے جیسے کہ لوگ میرے ظاہر پر مطلع ہو
 ہیں تو اعمال ظاہر و فکر باطن میں یکساں رہیگا بلکہ باطن کی آبادی و صفائی و زینت و پاک
 میں جو ہر دم محل نظر خدا ہے زیادہ مبالغہ کرے گا یہ نسبت ظاہر کے جسکی زینت لوگوں کے لئے
 کرتا ہے اس مقسام یقین سے جبار و خوف و انکسار و ذلت و مسکنت و خضوع و دیگر اخلاق
 عمدہ پیدا ہونگے ایک علامت علوی آخرت کی یہ ہے کہ دائم الحزن شکستہ خاطر سرگرمیہ اسان
 صامت ہو صورت و لباس بیہرہ و حرکت و سکون و کلام و خاموشی سب میں اثر خوف کا ظاہر ہوا و سکے
 دیکھنے سے خدا یاد آئے ظاہر حال دلیل ہو اسکے عمل کی اللہ نے بندہ کو کوئی لباس اس سے بہتر نہیں
 دیا ہے کہ ہمراہ و فراق کے فروتنی و خاکساری رکھتا ہو یہ لباس انبیاء و صلحاء و صدیقین کا بانا ہے
 اور زیادہ بات حیرت کرنا اور خوش تقریری میں پڑا رہنا اور ہنسی میں ڈوبنا اور حرکت و کلام
 میں تیزی کرنا یہ سب علامات ہیں شیخی اور بے خوف ہونیکلی عذاب عظیم و شدت غضب خدا سے
 سہل تستری نے فرمایا ہے کہ عالم تین طرح کے ہیں ایک وہ جو اللہ اور امر الہی سے واقف ہیں مگر اسکے
 ایام سے ناواقف یہ وہ ہیں جو حلال و حرام کا حکم کرتے ہیں اس طرح کے علم سے خوف خدا پیدا نہیں
 ہوتا ہے ایک وہ کہ خدا کو جانتے ہیں مگر امر و ایام خدا کو نہیں جانتے یہ لوگ عوام ایسا انداز ہیں۔

ایک وہ کہ خدا و امر و ایام سب کو جانتے ہیں یہ لوگ صدیق ہیں انہیں پر خوف و فروتنی و خاکساری
 و انکسار غالب ہوتا ہے مگر ایام سے وہ عقوبات پوشیدہ و انعام باطن ہیں جو انکے پچھلے قرون
 پر گزرے ہیں ایسا عالم خاکف و خاکسار ہوتا ہے حسن نے کہا ہے کہ حکم علم کا وزیر ہے اور زری
 او سکا باپ اور خاکساری و تواضع او سکا لباس جو اخلاق کلام اللہ میں آئے ہیں وہ علامات علماء
 آخرت ہیں کیونکہ وہ لوگ قرآن پاک کو واسطے عمل کرنے کے سیکھتے ہیں نہ فقط پڑھنے کے لئے آہن
 عمر نے کہا ہماری عمر گزری ہمیں یہی دیکھا کہ صحابہ کو قرآن سے پہلے ایمان عطا ہوا تھا جب کوئی
 سورت آتی او اسکے حلال و حرام امر و نہی کو جان لیتے اور جامی توقف معلوم کر لیتے اب میں ایسے
 لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کو ایمان سے پہلے قرآن ملتا ہے وہ الحدیث سے آخر تک پڑھ جاتے ہیں
 یہ نہیں جانتے کہ اس میں کیا حکم ہے اور کس امر سے منع کیا ہے اور کس جگہ توقف کرنا چاہیے اور کس
 لئے کہا بائچ خلق ہیں جو علماء آخرت کی علامت ہیں وہ قرآن میں فرموا رہیں ایک خوف انصاف
 یخشى الله من عبادة العلماء و من خشوع خاشعین اللہ کا بیشتر و نایبات اللہ قننا
 قلیلا سوم فروتنی و انخفض جناح لمن اتبعنا من المؤمنین چہارم حسن خلق قیما رحمة
 من اللہ لنت لہم پنجم آخرت کو دنیا پر اختیار کرنا اسکو زبردتے ہیں وقال الذین ادوا العلم
 و یلکم ثواب اللہ خیر لمن امن و عمل صالحا ابن سعوی کہتے ہیں جب حضرت نے یہ آیت
 پڑھی فمن یر اللہ ان یرہد یدہ یشرح صدرہ للاسلام ایک شخص نے عرض کیا کہ اس
 شرح سے مراد کیا ہے فرمایا نور جب دل میں ڈالا جاتا ہے تو اسکے لئے سینہ کھل جاتا ہے کہا میں
 کوئی چچان سمی ہے فرمایا ہاں دنیا سے علیحدہ رہنا دار پائدار کی طرف رجوع کرنا موت کے آنے
 سے پہلے اوسکی طیاری کرنا رواہ الحاکم و البیہقی ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہے کہ اکثر گفتگو
 اوسکی بابت اعمال کے ہو جو امور مفسد عمل اور مشوش دل ہیں اور وسواس کو ابھارتے ہیں
 اور شر کو اوشاکر کرتے ہیں اونکے حال سے بحث کرے رہے علماء دنیا سو وہ درپے ذکر
 حکومت و مقدمات و جدل و خلاف و تفریجات کے رہا کرتے ہیں جو قرون و راز تک واقع ہوں

اور اگر ہوں تو ان کے لئے نون بلکہ غیر دن کے لئے ہوں اور بصورت وقوع کے ان کے بتائیں
 بھی بہت سے ہوں اور جو امور ہر دم ان کے ساتھ میں اور رات دن ان کے خطرات و دساوس
 و اعمال میں لگا تار ہوتے رہتے ہیں ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں یہ بڑا بھاری ٹوٹا ہے غرض کہ دل کے
 مقامات و احوال پر نظر رکھنا علماء آخرت کا شیوہ ہے کیونکہ سماعی طرف قرب خدا کے دل ہی
 ہوتا ہے مگر اب یہ علم پرانا ہو کر کیا اب بلکہ مفقود ہو گیا ہے اور اگر اتفاقاً کوئی اسکے درپے ہوتا ہے
 تو لوگ تعجب کرتے ہیں اور بعید جانتے ہیں بصرہ میں ایک سو بیس داعظ تھے جو بند و نصیحت
 کرتے ان کے وعظ میں بے گنتی لوگ جمع ہوتے علم یقین و احوال دل و صفات باطن کے و اعظ
 فقط میں تھے سہل ستیری و عجمی و عبد الرحیم ان کے وعظ میں دس آدمی سے زیادہ نہوتے کیونکہ
 اہل عمرہ و نفیس شے کے خاص ہی لوگ ہوا کرتے ہیں اور جو چیز عوام کو دیجاتی ہے اس کے
 خواستگار بہت ہوتے ہیں ایک علامت عالم آخرت کی یہ ہے کہ اپنے علوم میں اپنی بصیرت
 و صفاء دل و صحت اور اک پر اعتماد کرے نری کتب و صحف پر اعتماد نہو اور نہ اوس چیز پر جو دوسرے
 سے سستی ہے تقلید کے لئے فقط صاحب شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر امر و نہی
 میں آپ ہی کا مقلد ہو سیرت صحابہ پر چلے اور جسکے دل سے پردہ اوڑھ گیا ہے اور سینہ اوسکا
 نور پرایت سے چمکنے لگا وہ خود پیشوا ہو جاتا ہے اوسکو سچا پیہے کہ وہ دوسرے کی تقلید کرے اسی
 جگہ سے ابن عباس نے کہا ہے کہ سوای حضرت کے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسکی ساری
 باتیں مان لی جائیں بعض مان لی جاتی ہیں اور بعض مانی نہیں جاتیں غرض کہ غیر کی سنی بات
 پر اعتماد کرنا ایک ناپسند تقلید ہے اسی طرح ہر کتاب پر اعتماد کرنا زیادہ تر بعید ہے ہجرت سے کئی سو
 برس کے بعد قاعدہ تصنیف کا نکلا ہے امام احمد امام مالک پر موٹا بنانے میں انکار کرتے تھے
 اور کہتے کہ جہاں صحابہ نے نہیں کی اوسکو تمت پیدا کرو چوتھے قرن میں علم کلام و جدل و مقالات
 کا جوش خروش ہوا اوسوقت سے علم یقین کم ہونے لگا اور بعد کو تو یہ حال ہوا کہ علوم دل
 و صفات نفس کا حال دریافت کرنا اور مکائد شیطان اور صائد ابلیس کا جاننا ایک عجیب

بات ہو گئی سب لوگوں نے اس طرف سے منہ پھیر لیا ایک علامت عالم آخرت کی یہ ہے کہ بدعات
 و محدثات سے بہت بچے گا و سپر تمام عوام نے اتفاق کر لیا ہو جو چیز بعد صحابہ کے نئی ہوئی ہے
 او سپر اتفاق جمہور سے مغالطہ نہ گمانے بلکہ حالات و سیرت و اعمال صحابہ کی جستجو کا حریص رہے
 اور یہ معلوم کرے کہ اونکی ہمت کن باتوں میں زیادہ مصروف تھی درس تصنیف مناظرہ قضا
 افتاء و ولایت اوقاف و اموال یتیمی امانت و تصایا و ملاقات سلاطین میں یا خوف و اندوہ
 و فکر و مجاہدہ ظاہر و مقبکہ باطن و اجتناب کبار و ذل و حفظ نفس میں شہوات پرشیدہ
 و حیلمای شیطان سے یہ بات قطعاً جان لو کہ سب زیادہ لوگوں میں عالم و قریب الحق
 و ہر شخص سے جو مشابہ صحابہ کے ہو اور طریق اکابر سلف سے واقف ہو کیونکہ دین اور نہیں لوگوں
 سے لیا گیا ہے آسجگہ غزالی رح نے بیان میں بدعت و رد بدعت کے نقل اخبار و آثار کلام
 نفیس کیا ہے جیسے ترین مساجد و زخرف عمارت کہ یہ ایجاد حجاج بن یوسف ہے ورنہ پہلے
 مسجد و زمین بوریوں کا پھانا بھی بدعت گنا جاتا تھا یا حیثیئل علم مناظرہ و جدل و غلات
 ہمارہ قرآن اور اذان میں راگ کی سی آواز بنانا یا مبالغہ صفائی میں اور دوسوہ طہارت
 میں کرنا مگر اکل حرام میں متسلل ہونا الی غیر ذاک صحیحین میں علامتہ سے رفقاً آیا ہے من
 احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رد بعض سلف نے کہا ہے کہ جس بات میں
 سلف نے گفتگو کی ہے اس سے سکوت کرنا ظلم ہے اور جس بات سے اونہوں نے
 سکوت کیا ہے او میں گفتگو کرنا تکلف ہے قال تعالیٰ و خیر الذین اتخذوا
 دینہم لعباً و لہوا و قال تعالیٰ اقمین لہ سوء عملہ فکرا حسنا یہ
 آیت دلیل ہے رد بدعت حسنہ پر جو چیز بعد صحابہ کے پیدا ہوئی ہے اور وہ مقدار ضرورت و حجت
 سے زیادہ ہے وہ لہو و لعب میں داخل ہے و قال تعالیٰ و لا تطع من اغفلنا
 قلبہ عن ذکرنا و اتبع ہواہ و کان امرہ دہطاً عوام گناہ گار علماء و دنیا دار سے اچھے ہیں
 اس لئے کہ اپنی تقصیر و خطا کا اقرار کر کے توبہ و استغفار کرتے ہیں اور یہ جاہل جو آپکو عالم

خیال کرتا ہے وہ اونہیں علوم میں مشغول رہتا ہے جو دنیا کے وسیلے اور طلب جاہ و مال کے ذریعے ہیں اور سلوک طریق دین سے غافل و غافل ذہل رکھتا ہے تو یہ کہتا ہے نہ استغفار بلکہ مرنے و دم تک اسی اپنے ذہن میں لگا رہتا ہے کہ شیخس العلماء کلماتا ہے اور کبھی سلطان الفضلاء دیندار محتاط کے لئے طریق سلوک بھی ہے کہ ایسے مولویوں سے جدا ہو کر گوشہ میں بیٹھ رہے ہم اللہ سے شیطان و نفس کے مکارم و مصائد سے پناہ مانگتے ہیں اور یہ درخواست رکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں سے کر دے کہ جو ابلیس مکار کے دہوکے و مغالطے میں نہیں آتے ہیں و ما خذک علیہ بحر یزیہ تب بارہ علامتیں ہیں علماء آخرت کی غزالی نے انکو بہت بسط سے لکھا ہے جنہے فقط اشارات پر لکھا گیا اسکے بعد کلام حقیقت و انواع عقل پر کیا ہے اسلئے کہ عقل ہی کی وجہ سے انسان اور حیوانات و بہائم سے امتیاز لگتا ہے۔ لوگنا نسمع او نعمل ما کنافی اصحاب السعیر یہ بیان بھی ماخوذ ہے اولیٰ شرح سے پہلے ذکر نیرگی عقل کا کیا ہے پھر اسکی حقیقت و سمین بتائی ہیں پھر یہ کہا ہے کہ عقل لوگوں میں کم زیادہ ہوتی ہے مراد ہماری عقل سے اسجگہ عین الیقین و نورا ایمان ہے یعنی وہ صفت ہوتا جس سے آدمی جو پالیوں سے ممتاز ہوتا ہے یہاں تک کہ اوسکی وجہ سے محتلق امور معلوم کرتا ہے و ہذا آخر باب العلم و الحمد للہ اولاً و آخرہا۔

باب اول بیان میں نباء اول اسلام کے

پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ بنیادین اسلام کی پانچ ہیں پہلی نبیاء شہادت کلمہ طیبہ ہے یعنی کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل و زبان سے جس نے اسکی گواہی دی وہ ایک رکن اسلام کا پانچ رکنوں میں سے بجا لایا پہلا جملہ اس شہادت کا متضمن ہے تو حید پر دوسرا رسالت پر بیان مفصل انکا کتاب حضرت التجلی و کتاب دین خالص اور کتاب رد الالہاترک و کتاب تقویۃ الایمان اور کتاب و عیایۃ الایمان اور رسالہ تطہیر الاعتقاد عن درن الالہاترک اور رسالہ

اولیٰ رسد

در نصیبی احکام التوحید و کتب و رسائل شیخ الاسلام ابن تیمیہ و حافظ ابن القیم و مقرب
 وغیرہ میں موجود ہے یہ اردو عربی کی کتابیں بجزہ تعالیٰ اس عہد میں طبع ہو کر شائع ہوئی
 ہیں اور خاص ابواب اصول دین یعنی عقائد میں رسالہ اختصار و رسالہ فتح الباب و
 رسالہ سائق العباد و رسالہ تظلم الثمر و رسالہ البیئۃ الرائد و رسالہ انتقاد و ترجیح و ترجمہ عقائد
 صابونی وغیرہ مروج و میسر ہیں و بیۃ الحمد لکن اس جگہ نفس مسائل عقائد کو کلام حجۃ الاسلام
 غزالی روح سے بطور انتخاب مختصر کر کے لکھا جاتا ہے تفصیل اسکی حوالہ صحائف مذکورہ سے
 سو توحید میں یہ باتیں چاہئیں ایک وحدانیت یعنی یہ جاننا کہ اللہ پاک اپنی ذات میں اکیلا
 ہے کوئی اور سکا شریک نہیں بلکتا ہے کوئی اوس جیسا نہیں سمجھتا ہے کوئی اوسکا مقابل
 نہیں نہ لائے کوئی اوسکے جوڑ کا نہیں قدیم و ازلی ہے جسکا اول و ابتدا نہیں ہمیشہ کو قائم
 ابدی ہے جسکا آخر و انتہا نہیں تو ہم ہے کہ اوسکو انقطع نہیں دائم ہے کہ اوسکو کبھی فنا
 ہمیشہ سے جس طرح کہ تصدیف بصفات کمال ہے اوس طرح ہمیشہ تک رہیگا وہی سب سے
 اول ہے اور وہی سب سے پیچھے اور وہی ظاہر اور وہی باطن دو متغیر یہ ہے یعنی
 یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ ساری صفات مخلوقات سے پاک ہے نہ کوئی چیز اوسکی سی ہے
 اور نہ وہ کسی چیز کا سا نہ کسی نے اوسکو جانا اور نہ اوسنے کسی کو جانا اوسکے جوڑ کا کوئی ہے
 اور نہ وہ کسی کے جوڑ کا نہ وہ کسی شے کے اندر اور نہ اوسنے کسی شے کے اندر کسی
 وہ عرش کے اوپر ہے جس طرح خود اوسنے فرمایا ہے اور جو مطلب اسکا اوس نے رکھا ہے استواء
 معلوم ہے کیفیت مجہول ہے سوال کرنا اس حال سے بدعت ہے خویش کرنا سلسلہ جملہ صفات
 میں خلائق سنت ہے سب ساری صفات پر مطابق ظاہر الفاظ حدیث و قرآن کے
 ایمان لائے تھے عجز کر نیسے اوسکی کیفیات و حقایق میں غایت میں تھے خلف نے
 صفات کی تاویل کی یہ کہہ اچھا نہیں کیا نفوذ میں سلامت میں ہے یہی طریقہ سارے اکابر
 محدثین و فقہاء مجتہدین و صوفیہ عارفین کا تھا کہ وہ نہ انکا رصف کرتے تھے اور نہ تاویل

در نصیبی

میں پڑتے اسلئے کہ تاویل ایک فرع ہے تلمذ کی بلکہ یہ کہتے تھے کہ وہ اپنی ذات سے عالی
 فائق مستوی علی العرش بان سارے خلق سے ہے معنہا ہر چیز سے قریب اور بندہ کی
 رنگ گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہے مکان و زمان کے پتے سے پہلے جہ طرح موجود تھا
 اپنی بھی وہ ویسا ہی ہے اپنے اوصاف و نعوت میں اپنے مخلوق سے جدا ہے نہ اوسکی
 ذات میں اوسکے سوا دوسرا اور نہ کسی دوسرے میں اوسکی ذات فنا و زوال سے پاک ہے
 سونے اور اونگھنے سے صاف سب اوسکے محتاج ہیں وجود و بقا میں وہ کسی کا محتاج نہیں
 ہے جنت میں اپنی دولت و دیدار و لذت و رویت کے پورا کر بیگے لئے اپنی ذات پاک کو آنکھوں
 سے دکھائیگا اسی کا نام نور عظیم ہے اور رزق کہ توکم اللہ صراطنا سوم حیات و قدرت یعنی
 یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ زندہ و قادر ہے اور جبار و قاهر نہ اوسکو ماندگی لگے نہ قصور نہ
 غفلت ہو نہ خواب نہ موت اوسپر آوے اور نہ فوت وہی صاحب ملک و ملکوت ہے اور
 مالک عزت و جبروت خلق و ام و قہر و سلطان سب اوسیکا ہے آسمان اوسکے دہنے ہاتھ
 پکڑے ہوئے ہیں اور سب مخلوقات اوسکی مٹھی میں ہے خلق و اختر لرع بین نزل اللہ ایجاو
 و ابلع میں کیتا ہے اوسی نے خلق اور اعمال خلق کو پیدا کیا ہے اور اوسکے رزق و موت
 کا اندازہ مقرر فرمایا ہے کسی کو زیادہ رزق دیا اور کسی کو کم کسی کو زیادہ جلایا اور کسی کو مختار
 کوئی شے قدرت کی اوسکے قبضہ سے باہر نہیں ہے اور نہ اوسکی قدرت کی چیزوں کا
 احصاء ہو سکتا ہے اور نہ اوسکی معلومات کا انتہا چہا رم علم یعنی یہ جانتا کہ وہ سبحانہ و
 سارے جہان کی معلومات کو جانتا ہے زمین کی تھوں سے لیکر آسمانوں کے اوپر تک جو کچھ
 ہوتا ہے اور ہوا گلاب پر علم اور کا محیط ہے ایک ذرہ بھر ہی اوسکے علم سے آسمانوں اور زمین
 میں چھپا نہیں ہے بلکہ اندہی رات میں سخت ہتھر پر چوٹی کے رنگنے کو اور ہوا کے بیچ میں ذرہ
 کے اوڑنے کو جانتا ہے چھپی کملی بات سامنے اوسکے کیساں ہے دلون کے وسوسوں اور غیروں
 کی حرکات اور باطن کے چھپے اسرار اور پوشیدہ ضنائر پر آگاہ رہتا ہے یہ علم اوسکا قدیم ازلی

نور حیات و قدرت

جبر

خبر ارادہ

ہے جس سے وہ ازل الازل میں موصوف بہ نعمت کمال تھا بجز ارادہ یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ ارادہ
 تمام کائنات کو اپنے ارادہ سے بنایا ہے اور نو پیدا چیزوں کا منظم و ہی ہے ملک و ملکوت میں جو کچھ
 تھوڑا یا بہت چھوٹا یا بڑا خیر یا شر نفع یا ضرر یا ایمان یا کفر طاعت یا گناہ معرفت یا جہالت کا میاں یا
 یا محرومی زیادتی یا کمی ہوتی ہے وہ سب اوسے کے حکم و تقدیر و حکمت و مشیت سے ہوتی
 ہے کہ جس چیز کو چاہا وہ ہونی جسکو چاہا وہ ہونی کسی ملک کا جھپکنایا کسی خطرہ کا ناگمان آنا
 یا ہر اوسکے ارادہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ وہی مبدی ہے وہی معید جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے
 کوئی اوسکے حکم کا روکنے والا نہیں اور نہ کوئی اوسکی تھننا کا پیچھے ڈالنے والا اور نہ بجز اوسکے
 توفیق و رحمت کی کسی بندہ کو اوسکی نافرمانی سے جامی گریز ہے اور نہ سوا اوسکے مشیت
 و ارادہ کے کسی شخص کو کسی طاعت کی طاقت ہے اگر سب انسان و جن و فرشتے و شیطان
 متفق ہو کر بدوں اوسکے ارادے و خواہش کے کسی ایک ذرہ کو حرکت یا سکون دیا جائے
 تو کبھی اونسے یہ نہ ہو سکے یہ ارادہ مع جملہ صفات اوسکی ذات سے قائم ہے ازل میں وجود
 اشیا کو جن اوقات میں مقرر فرمایا تھا ویسے ہی اپنے وقت میں بغیر آگے پیچھے موجود
 ہونے میں بلکہ موافق اوسکے علم و ارادہ کے بغیر کسی طرح کے تبدیل و تغیر کے انتظام جملہ امور کا اسطرح
 فرمایا کہ نہ اوسین لزوم ترتیب افکار کی آئی اور نہ انتظار تاخیر کا ہوا اولند کوئی حال اوسکو
 دوسرے حال سے غافل نہیں کرتا ہے ششم سننا دیکھنا ہے یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ
 سمیع و بصیر ہے کوئی سننے کی چیز کیسی ہی خفیہ ہو اور دیکھنے کی چیز کیسی ہی باریک ہو اوسکے سننے اور
 دیکھنے سے بچ نہیں رہتی نہ دوری اوسکے سننے کی مانع ہو اور نہ تاریکی اوسکے دیکھنے کی مزاحم
 یہ صفت سمع و بصیر کی صفت علم سے علیحدہ صفات ہیں ہفتم کلام یعنی اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا
 ہے اپنے کلام ازلی قدیم سے جو اوسکی ذات کے ساتھ قائم ہے امر و نہی و وعدہ و وعید و ترغیب
 و ترہیب فرماتا ہے اوسکا کلام خلق کے کلام کے مشابہ نہیں ہے بلکہ سب جدا گانہ ہے قرآن
 و تورات و انجیل و زبور اوسکی کتابین ہیں جو اوسکے انبیاء علیہم السلام پر اوتاری ہیں قرآن

سننا
 دیکھنا
 ششم

ہفتم

زمانوں سے پڑا جاتا ہے اور اوراق پر لکھا جاتا ہے۔ دونوں محفوظ ہے معہذا قدیم ہے اور کسی
 ذات پاک کے ساتھ قائم ہے حضرت موسیٰ نے اس کا کلام نہایتنا جسطرح کہ ابرار اور سکو
 آخرت میں دیکھینگے غرضکہ وہ زندہ و عالم و قادر و مدبر و سمیع و بصیر و متکلم فقط اپنی ذات ہی سے
 نہیں ہے بلکہ حیات و قدرت و علم و ارادہ و مسح و بصیر و کلام سے ہے ششم افعال یعنی یہ عقار
 کرنا کہ جو چیز سوائے اللہ کے موجود ہے وہ اوسے کے فعل سے حادث اور اوسے کے عدل سے فیضیا
 ہے اور سب سے اچھی طرح اور اتم و عادل طور پر ظاہر ہوئی ہے وہ اپنے افعال میں حکیم ہے
 اور اپنے احکام میں عادل اور عادل بندوں کا سا عدل نہیں ہے اسلئے کہ بندے سے ظلم
 مقصود ہے کہ غیر کے ملک میں تصرف کرے اور اوسے پاس غیر کے ملک ہی نہیں ہے کہ اوسے حق
 میں ایسا تصور ہو سکے انسان جن فرشتے شیطان آسمان و زمین حیوان سبزہ جاد و جو عرض
 مدبر کہ محسوس جو کچھ سوائے اللہ کے ہے وہ سب حادث ہے اوسے اپنی قدرت سے سب کو
 پروردہ ہستی سے نکالکر ہست کیا ہے کیونکہ ازل میں وہ اکیلا موجود تھا کوئی دوسرا اوسے ساتھ نہ تھا
 پھر اپنی قدرت کے ظاہر کرنے اور ارادہ سابق کے ثابت کرنے کے لئے خلق کو پیدا کیا یہ نہیں کہ
 اوسکو طرقت خلق کے حاجت ہو اس خلق و اختراع و تکلیف میں محض فضل کرتا ہے نہ یہ کہ
 اوسپر یہ امور واجب ہوں اور انعام و اصلاح میں فقط جو فرما ہے نہ یہ کہ یہ امر اوسکے ذمہ لازم
 ہو غرضکہ فضل و احسان و نعمت و منت سب اوسکی کو زیبا ہے کیونکہ اوسکو یہ قدرت تھی کہ اپنے
 بندوں پر طرح طرح کے عذاب ڈال دیتا اور انکو انواع مصائب و انقسام آلام میں مبتلا کرتا
 اور یہ سب کام اوس سے عدل ہی کے طور پر ہوتے نہ بڑے ہوتے نہ ظلم مگر اوس نے
 اپنے ایماندار بندوں کو طاعات پر اپنے کرم و فضل سے وعدہ ثواب کا دیا ہے کہ بندہ کے
 استحقاق اور اپنے اوپر لازم و واجب ہونے کے سبب کیونکہ اوسپر کوئی فعل واجب نہیں ہے
 اور نہ اوس سے ظلم مقصود ہو سکتا ہے اور نہ کسی کا اوسپر کوئی حق واجب ہے بلکہ اوسیکل
 طاعتوں میں خلق پر واجب ہے اوسے اپنے پیغمبروں کی زبانوں سے واجب کیا ہے

ششم افعال

نہ فقط عقل کی راہ سے واجب ہوا ہے رسولوں کو پہنچا اور نکاح معجزوں سے ظاہر کیا اور ان
 نے اور کامرونی و وعدہ و وعید خلق کو پہنچایا اسلئے خلق پر رسولوں کا پہنچانا اور جو احکام
 وہ لائے ہیں اور نکاح ماننا واجب اتنی توجہ کوئی سچے دل سے یہ سارے اعتقادات رکھتا ہے اور
 شکوک سے بری ہو کر یقین کامل ان امور پر لایا ہے وہ موحد ہے اسی توحید پر وعدہ مغفرت
 و دخول جنت کا آیا ہے جو مومن مسلم اس کلمہ پر مرہگاہ بہشت میں جاویگا عثمان رضی اللہ
 عنہ نے زنا کہا ہے من مات وهو یوحنا ناک الہ الا اللہ دخل الجنة رواہ مسلم
 عبادہ بن صامت کا لفظ مرفوع یہ ہے من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمداً رسول اللہ
 حرہ اللہ علیہ الناس رواہ مسلم جاہر کہتے ہیں حضرت نے فرمایا ہے دو چیزیں واجب
 کرنیوالی ہیں پوچھا کیا فرمایا ایک یہ کہ جو مر اور وہ شریک کرتا تھا ساتھ اللہ کے کوئی شے
 تو داخل ہوگا دوزخ میں اور جو مر اور وہ شریک کرتا تھا ساتھ اللہ کے کسی شے کو تو داخل
 ہوگا بہشت میں رواہ صحیح حدیث طویل ابو ہریرہ میں فرمایا ہے من لقیتم یشہدان
 لا الہ الا اللہ مستیقنہما قبلہ بشرہ بالجنة رواہ مسلم مراد یقینان سے ابگم
 وہی یقین ہے جسکا ذکر اوپر گزر چکا ہے حدیث معاذ بن جبل میں شہادت لا الہ الا اللہ کو متقاضی
 جنت کہا ہے رواہ احمد و ہب بن منبہ کہتے ہیں ولکن لیس متقاضی الاولہ اسنان فان
 جنت بمقتاح لہ اسنان فتح لک واکالہ فتح لک رواہ البخاری فی ترجمۃ باب
 مراد اسنان سے ابگم اعمال صالحہ میں اسکی تفصیل دوسری حدیث معاذ بن جبل
 میں زعمایون آئی ہے من لقی اللہ لا یشترک بہ شیئاً ویصلی الخمس ویصوم رمضان
 غفر لہ الحدیث رواہ احمد اس حدیث میں ذکر زکوٰۃ و حج کا اسلئے نہیں کیا ہے کہ زکوٰۃ
 بعد تمام سال کے بصورت وجود مال کے واجب ہوتی ہے اسی طرح حج تمام عمر میں بصورت
 استطاعت کے ایک بار فرض ہے اور اکثر لوگ قدرت زکوٰۃ و حج پر نہیں رکھتے ہیں بخلاف
 نماز روزہ کے کہ اسپر ہر سکت قادر ہوتا ہے ولذا حدیث نبی کا سلام علی خمس میں

ان چاروں چیز کا نام لیا ہے اور حدیث عباس بن عبد المطلب میں فرمایا ہے ذاق
 طعمہ الايمان من رضی باللہ مرہا و باک اسلامہ دینا ذمحمدا صلعم رسولک و لا
 صلعم ابوہریرہ کہتے ہیں ایک گنوار آیا کہا ای رسول خدا مجھے ایسا کام بتاؤ کہ جب
 میں وہ کام کروں تو جنت میں جاؤں فرمایا عبادت کرو تو اللہ کی شریک نہ کرنا تمہارے
 کوئی شے اور اقل کم کہ نماز فرض اور دسے زکوٰۃ فرض اور روزہ رکھنا رمضان کا اوسنے
 کہا واللہ میں نہ اسپر کچھ زیادہ کرونگا اور نہ اس سے کچھ کم فرمایا جسکو یہ بات خوش آئی
 کہ وہ ایک مزدبشتی کو دیکھے تو وہ اس شخص کی طرف نظر کرے متفق علیہ حدیث ابن مسعود
 میں آیا ہے کہ وفد عبد القیس سے فرمایا تمہارا تم جانتے ہو کہ ایمان لانانہ سے اللہ کی پوری نکر
 ہوتا ہے کہا اللہ و رسول جانین فرمایا شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ
 واقام الصلوٰۃ وابتاء الزکوٰۃ وصیہ امر رمضان الحدیث متفق علیہ واللفظ للبخاری
 انس کہتے ہیں معاویہ سے فرمایا تمہارا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد
 رسول اللہ صدقاً من قبلہ الا حرمہ اللہ علی النار الحدیث متفق علیہ اور
 حدیث ابو ذر میں ارشاد کیا ہے ما من عبد قال لا الہ الا اللہ شہدات علی ذلک الا
 دخل الجنة او سپر ابو ذر سے عرض کیا کہ وان ترفی وان سرق فرمایا ان علی رعمہ انف
 ابی ذر تب سے جب کہی ابو ذر روایت اس حدیث کی کرتے کہتے وان رعمہ انف ابی ذر
 متفق علیہ یہ حدیث بشارت ہے واسطے تاہمین کے اس سے بڑھ کر حدیث عبادہ بن صامت
 ہے حسین یون ارشاد کیا ہے من شہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وان محمداً
 عبده ورسوله وان عیسیٰ عبدا للہ ورسوله وابن امیہ وکلمتہ القاھا الی مریم
 وروح منہ والجنۃ والنار ہی ادخلہ اللہ الجنة علی ما کان من العمل متفق علیہ
 یعنی خواہ اچھا عمل ہو خواہ بُرا حقوڑا ہو یا بہت ایک نہ ایک دن نار سے نجات ہو کر بظہیر
 اس توحید کے جنت بلیگی و نرد اللہ و سرے جسمہ کے معنی سنو یعنی رسول کی گواہی دینا

کہ اللہ نے نبی اُمّی قریشی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عرب و عجم و جن و انس کی طرف
رسول بنا کر بھیجا ہے اور او کی شریعت سے تمام شرائع کو منسوخ کیا ہے

یقینی کہ ناگردہ قرآن درست	کتب خانہ چند ملت بہشت
---------------------------	-----------------------

پھر آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے اور سارے آدمیوں کا سرور بنا یا ہے

اگر انما یہ تزناج آزادگان	اگر امی تراز آدمی زادگان
---------------------------	--------------------------

پھر لا الہ الا اللہ کی توحید پر گواہی دینے کو ایمان کامل نہیں مانا جب تک کہ اس میں رسول
کی شہادت نہ ملائی جائے یعنی محمد رسول اللہ کا مقرر و معترف ہو سچے دل و زبان سے اور
آپ کو رحمتہ للعالمین سید المرسلین حاتم النبیین شفیع المذنبین سمجھے

پیش از ہمہ شاہان بنور آمدہ	ہر چند کہ آخر بظہور آمدہ
ای ختم رسل قرب تو معلوم شد	دیر آمدہ ز راہ دور آمدہ

بھروسہ جس بات کی آپ نے دنیا و آخرت کے امور میں سے خبر دی ہے اللہ نے خلق پر لازم
کر دیا ہے کہ آپ کو آدمین سچا جانیں اور کسی بنیادے کا ایمان قبول نہیں ہونا جب تک کہ وہ
امور و بعد الموت پر جنگی آپ نے خبر دی ہے ایمان نہ لائے اور ان حالات میں سے آواز
منکر و نکر کا سوال نہ یہ دونوں نہ رشتے ہوں انک تمہیب صورت ہیں بندے کو قبر میں روح
و جسم کے ساتھ سیدھا اٹھا بٹھالتے ہیں اور اس سے توحید رسالت کا سوال کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا نبی کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے یہ دونوں فریضے
استحسان لینے والے ہیں اور مرنے کے بعد پہلی آزمائش یہی انکا سوال ہوتا ہے اسی لئے
عذاب قبر پر ایمان لانا واجب ہے کہ وہ بیشک و شبہ نہ ہوتا ہے روح و جسم دونوں چمکتے
و عدل کے ساتھ جس طرح اللہ پاک کی مرضی ہوگی اوس طرح پروردگار کے لئے وہ چاہے کیا بیان میں
احوال بزرگ کے مستقل کتابین تالیف ہو چکی ہیں رسالہ اَرْدَوْ قُضِیَۃَ الْمُقَدَّمِ عَلٰی فِتْنَةِ
الْمَقْبُورِ شَرِحٌ ہوجو کا ہے اجمع کتب اس باب میں کتاب شرح الصدور فی احوال القبور

مکتبہ روایت

و کتاب شرح برزخ ہے مکن یہ دونوں عربی زبان ہیں قصر الآمال فارسی ترجمہ اور اسکا موجود ہے اور بعض متاخرین نے ان کتابوں کو اردو میں جمع کیا ہے جزاۃ اللہ خیر اور رسالہ شمار الفکیکیت فارسی میں مطبوع ہو چکا ہے اپنے باب میں احسن رسائل ہے پھر میزان پر ایمان لانا چاہیے کہ اوسکے دو پلے ہونگے اور ایک زبانہ بچہ میں واسطے اوتھانے کے ہوگا یہ پلے اتنے بڑے ہونگے جتنے آسمان وزمین کے طبقات ہیں اور میں اللہ کی قدرت سے وزن اعمال کا کیا جائیگا اور ماٹ اوسدن ذرہ اور دانہ زانی بھر کے ہونگے تاکہ پورا پورا انصاف عمل کیا جائے نیکیوں کے صحیفے اچھی صورت میں نور کے پتے میں ڈالے جائیں گے اور جتنے درجات اور حسنات کے نزدیک خداوند رفیع الدرجات کے ہونگے اتنی ہی ترازو اللہ کے فضل و کرم سے بھاری ہوگی اور بدیوں کے صحیفے بری صورت میں اندھیرے پتے میں ڈالے جائیں گے اللہ کے عدل سے ترازو ہلکی ہو جائیگی پھر یہ ایمان لانا چاہیے کہ دوزخ کی پشت پر ایک پل تیار ہے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک بنا ہوا ہے اوپر سے سب کا گزر ہوگا اللہ کے حکم سے کافروں کے پاؤں اوپر چومیں گے اور دوزخ میں گر جائیں گے اور ایمان والوں کے پاؤں اللہ کی عنایت سے اوپر چومیں گے وہ دارالقرار کو سمجھنا دئے جائیں گے پھر حوض کوثر کا ماننا واجب ہے ایمانداروں کا اوپر گزر ہوگا یہ حوض ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے حوض لوگ اور کاپانی جنت میں داخل ہونے سے پہلے اور پل صراط سے اوترنے کے پیچھے ہمیں گے جو کوئی اوس میں سے ایک گھونٹ پیئے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا حوض اس حوض کا ایک سینے کی راہ ہے پانی اوسکا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اوسکے آس پاس آبخور سے بقدر شمار کو اکب آسمان کے ہونگے اور اوس میں دو پرتالے جنت کے پتے سے گر تے ہیں پھر ایمان لائے حساب پر لوگ حساب میں مختلف ہونگے بعضوں کے ساتھ حساب میں باریکی کی جائیگی اور بعض سے چشم پوشی اور کچھ ایسے ہونگے جو حساب جنت میں جائیں گے یوں تقریباً ہیں اور اللہ تعالیٰ انبیاء میں جس سے چاہیگا سوال کریگا کہ تم نے مضمون رسالت پہنچا دیا اور کفار میں سے جس سے چاہیگا سوال

میزبان

۱۰
 ۱۱
 منزل البرزخ
 سیدہ القصار
 فتویٰ جمعیہ
 عارفانہ اللہ تعالیٰ
 صراط

حوض

کتاب

تکریم بنیاد کا کرگیا غزالی کہتے ہیں برغنیوں سے سنت کا مسلمانوں سے اعمال کا سوال کر گیا اسپر بھی
 ایمان لائے کہ اہل توحید بعد نماز کے دوزخ سے باہر کھینکے یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی موجد مہتمم
 میں باقی نہ رہ گیا اس سے ثابت ہوا کہ اہل توحید کو خلود فی النار نہ ہوگا پھر شفاعت پر ایمان لائے
 اول انبیاء علیہم السلام شفاعت کریں گے پھر علماء پھر شہداء پھر اوسب مسلمان ہر ایک کی جتنی عزت
 و منزلت نزدیک اللہ کے ہوگی اوتنی ہی اوسکی سفارش منظور ہوگی لیکن یہ شفاعت اللہ
 کے اذن و اجازت سے ہوگی بے اوسکے اذن کے کس کا مقدر ہے کہ واسطے شفاعت کے
 ہونٹھ ہلاکے من ذالذی یشفع عندہ اکاذا ذنہ بخاری میں آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا
 شفعہ لی حد یعنی اللہ میرے لئے ایک حد شفاعت کی مقرر کر دے گا یہ شفاعت حق میں
 اہل کبار کے ہوگی نہ حق میں اہل ترک کے گو دنیا میں کلمہ گو یا نماز روزہ کر نیوالے تھے اور جو
 ایسا نذاریے ہیں کہ اونکی سفارش کیسے نہ کی ہوگی تو اونکو اللہ اپنے فضل سے بخشے گا اور
 دوزخ سے نکالے گا دوزخ میں کوئی ایسا نذار ہمیشہ نہ رہے گا بلکہ جسکے دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا
 وہ کبھی اوس میں سے باہر نکلیگا یہ سچ ہے لیکن تحقق ایمان کا محض اللہ کی توفیق و احسان
 پر موقوف ہے ہر انت دلی فی الدنیا واکثرہ توفی مسلما و الحق فی الصالحین
 پھر یہ اعتقاد کرے کہ سارے صحابہ افضل امت ہیں اور اونکی ترتیب انصاف میں اس طرح ہے
 کہ بعد حضرت کے سب اوگو میں افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں پھر حضرت عمر فاروق پھر
 عثمان ذی النورین پھر علی مرتضیٰ پھر یقینہ عشرہ عشرہ پھر اہل بدر پھر اہل بیعت الرضوان و
 پھر جہاد و حقہین سب صحابہ کے گمان نیک رکھے اور اونکی تعریف کرے جیسے کہ اللہ و رسول نے
 اونکی تعریف کی ہے اور رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ فرمایا ہے یہ سب امور ایسے ہیں کہ انکا
 ذکر احادیث میں آیا ہے اور انکا شکر بدین جو شخص ان امور کا معتقد و مستقیم ہوگا وہ
 اہل سنت و جماعت ٹھہرے گا اور اصحاب گمراہی و اہل بدعت سے علیحدہ رہے گا ہم اللہ سے
 اپنے لئے یہ دعائیں کہیں کہ ہلو کمال یقین عنایت فرمائے اور اپنی رحمت کاملہ سے ہلو دین

شفاعت

صحابہ

حق پر ثابت قدم رکھے آئین ان عقائد کا رکھنا کون کو ابتدا میں تمیز میں سکھانا چاہیے تاکہ وہ انکو یاد کر لیں پھر پڑھے ہوئے پر معنی انکے تھوڑے تھوڑے کھلتے جائینگے غرضکہ ابتدا تو یاد کرنا اور پھر سمجھنا پھر اعتقاد و یقین و تصدیق کرنا اور یہ بات لڑکوں میں بدون دلیل کے آجاتی ہے کیونکہ یہ ایک اللہ کا فضل ہے انسان کے دل پر کہ اوس نے ابتدا نشوونما میں اوسکو ایمان کی طرف بلا حجت و برہان کے کھول دیا ہے اور اسکا انکار نہیں ہو سکتا اسلئے کہ سب عوام کے عقائد کا آغاز بڑی تلقین و تعلیم ہے ان جو اعتقاد کہ صرف تقلید سے ہوتا ہے وہ ابتدا میں کسینقدر ضعف سے خالی نہیں ہوتا یعنی اگر اوسکے دلیمن اعتقاد مذکور کا خلاف ڈال دیا جائے تو اعتقاد سابق زائل ہو سکتا ہے اسلئے اس اعتقاد کو دلیمن لڑکوں اور عوام کے خوب قوت دینا چاہیے تاکہ چختہ ہو جائے اور جنبش نکرے اور اعتقاد کی تقویت کا طریق یہ نہیں ہے کہ فن کلام و جدل کو جان لیا بلکہ اوسکی راہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اوسکی تفسیر اور حدیث پڑھنی اور اوسکے معانی سمجھنے میں مشغول ہو اور عبادت روزمرہ کے بجالائے میں لگے تو اس تدبیر سے جو کچھ آزاد کی دلیمن اور جمعیت اسکے کان میں بھینگی اور حدیث میں اونکے شاہد عدل دیکھگا اور عبادت کے انوار سے منور ہوگا اور صلحاء کے مشاہدہ اور اونکے پاس بیٹھنے سے متاثر ہو کر اللہ کے حضور میں اونکی فریاد اور سکت اور اوس سے ڈرنے کو دیکھگا تو یہ سب امور اس امر کے باعث ہونگے کہ اوسکا اعتقاد روز بروز مضبوط ہوتا جائے پھر اگر لڑکے کا او بھار اس عقیدے پر ہو تو اگر وہ دنیا کمانے میں مشغول ہو جائیگا تب بھی اوسکو سوای اوس عقیدے کے اور کچھ واضح نہوگا مگر اہل حق کا سب اعتقاد رکھنے کی جہت سے آخرت میں سلامت رہیگا کیونکہ شرع نے اہل حق کو اتنا ہی حکم دیا ہے کہ ظاہر عقائد کے بموجب اپنی تصدیق کچی کر لیں اور بحث و تفتیش اور دلیلوں کو ہٹکھنٹ بنانے کا ہرگز حکم نہیں کیا اور اگر شخص مذکور طریق آخرت کے چلنے والوں میں ہونا چاہیگا اور توفیق اوسکی رفیق ہوگی یہاں تک کہ عمل میں مشغول ہو کر تقویٰ کے پیچھے پڑیگا اور نفس کو خواہش سے باز رکھ کر ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہوگا تو اوسکے لئے ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے اور ایک نور

آتی سے جو بہ سبب اس مجاہدہ کے اوسکے دلمین پڑ گیا ان عقائد کے حقائق واضح ہو جائیں گے
 کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ کرنے پر اس نور کے دلمین ڈالنے کا وعدہ فرمایا ہے والذین جاهدوا
 فینا للھدیٰ ینتھم سیملنا وان اللھ مع المحسنین اور یہ نور ایک جو نفیس ہے کہ صدیقین
 و مقربین کے ایمان کے غایت وہی ہے را عدل و کلام سوا امام شافعی و مالک و احمد و سفیان
 ثوری اور سارے مجتہدین سلف قائل اوسکی حرمت کے ہیں یہاں تک کہ امام شافعی نے کہا کہ اگر
 بنو سوا مشرک کے ہر گناہ لیکر اللہ سے ملے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ علم کلام لیکر سامنے اوسکے جای
 اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آدمیوں کو معلوم ہو جائی کہ علم کلام میں کتنی بدعتیں ہیں تو اس سے ایسا
 بھاگین جیسے شیر سے بھاگتے ہیں امام احمد نے کہا ہے کہ علماء کلام بدین ہیں امام مالک نے کہا
 ہے اہل بدعت و ہوس کی گواہی درست نہیں ہے مراد اہل ہوس سے اہل کلام ہیں خواہ کسی
 مذہب پر کیوں نہ ہو غزالی کہتے ہیں سارے سلف اہل حدیث کا اتفاق ہے برائی پر علم کلام کے
 اور جب قدر تا کم بات شدیدہ اور نمون نے اس امر میں فرمائی ہیں وہ حدیث سارے باہر ہیں حضرت نے
 فرمایا ہے ہلاک المنتطعون یعنی ہلاک ہوئے وہ لوگ جو بحث و کلام میں زیادہ غرض کرتے ہیں
 کلام اگر علم ہوتا تو ضرور آنحضرت اوسکا اور فرماتے اور طریق سکھاتے اور علماء کلام کی تعریف کرتے
 کیونکہ صحابہ کو استنجا تک کہ ناسکھایا اور زوال فیہ تباہی اور آداب و مستحبات جٹائے بلکہ سکہ تقدیر
 میں کلام کرنے سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ خاموش رہو چنانچہ صحابہ اسی پر جسے رہے اور جو لوگ جواز
 علم کلام کے قائل ہیں انکی بھی بہت سی دلیلیں ہیں بعض آیات سے اور بعض احادیث و آثار سے
 اسلئے غزالی نے اس مفہوم پر تفصیل کی ہے اور کہا ہے تحقیق یہ ہے کہ ہر حال میں مطلق کلام کو
 برا کہنا یا ہر حال میں اسکی تعریف کرنا دونوں بیجا ہیں پھر اس تحقیق کی تفصیل لکھی ہے جسک بات
 یہ ہے کہ لفظ سلف محمود و سلم سے اور وقت ضرورت کے اقتضار کہ باطل لفظ تکلم قرآن و حدیث پر
 کفایت کرتا ہے زیادہ غرض اور ترتیب دلائل کی کچھ حاجت نہیں ہے غزالی کہتے ہیں کہ ہم نے اس علم کو
 خوب چھانا اور اوسکی انصافی غایت تک پہنچی اور جو علم اس سے مناسبت رکھتے تھے اوسمیں بھی

خوب مہارت پیدا کی گئی یہی پایا کہ اس علم کے ذریعہ سے معرفت حقائق کی راہ مسدود ہے اس لیے جب
 ہنگامہ اس علم سے نفرت ہو گئی تھی اس لیے حال اکثر مشکلمین کا ہوا کہ انہوں نے بعد حصول کمال کے اس علم
 میں انکار نظر کیا ہے اور آخر عمر میں اوس سے ثابت ہوئے جیسے امام الحرمین و فخر الدین رازی
 و قاضی محمد بن علی شوکانی و حافظ محمد بن ابراہیم وزیر و غیر ہم دستہ الحدیث کچھ غزالی نے کہا ہے کہ اگر
 بڑھت پہنچی ہوئی ہو اور یہ ڈر ہو کہ کہیں اس کے فریب میں نہ آجائیں تو ایسے وقت میں اس قدر
 دلائل جو ہم نے اپنے رسالہ تقدیر میں لکھے ہیں لڑکوں کو سکھادینے کا مضائقہ نہیں ہے کہ اس کے
 سبب سے مجاہدہ اہل بدعت کی تاثیر سے بچے رہیں اور یہ مفاد دلائل کا مختصر ہے اور وہ رسالہ بھی
 مختصر ہے چنانچہ یہ سارا رسالہ احیاء العلوم میں نقل کیا ہے پھر کہا ہے کہ اگر زیادہ حاجت ہو تو
 اقتصادی کا اعتقاد کافی ہے یہ چہرہ سات اجزوں میں ہے اوس میں ہنر قواعد عقائد اور مباحثہ
 مشکلمین کے سوا اور ظن نظر نہیں کی ہے غرض کہ علم کلام میں عمدہ حجت وہی ہے جو قرآن و حدیث کی
 حجتوں کی جنس سے ہو بلکہ بہتر ہی ہے کہ ہر عقیدے میں دلیل کتاب و سنت کو بکثرت یاد کرے
 اہل حق نے ایسی کتابیں بھی لکھی ہیں جنہیں واسطے اثبات عقائد کے صرف ادا قرآن و حدیث
 پر اکتفا کیا ہے اونیہ کی تکرار واسطے تقویت عقائد کے کافی وافی کافی ہے جیسے حضرات التجلی
 یا انتقاد برجیح یا بیغیۃ الرائد و عقیدہ صابونی وغیر ذلک -

فصل

اس امر میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ اسلام ایمان ہے یا دوسری چیز اگر دوسری چیز ہے تو اس
 جدا پایا جاتا ہے یا اوس کے ساتھ متعلق و لازم رہتا ہے بعض نے کہا دو لون ایک ہی چیز ہیں
 بعض نے کہا دو چیزیں ہیں آپس میں ملتی نہیں جدا ہیں بعض نے کہا وہ ہیں مگر ایک دوسرے
 سے وابستہ ہے ابو طالب کی نے اس باب میں ایک تقریر طویل کی کچھ لکھی ہے غزالی کہتے ہیں
 حق یہ ہے کہ ایمان نعمت میں تصدیق کو کہتے ہیں تعالیٰ تعالیٰ و معالمت جو میں لنا راؤ میں

سے یہاں مصدق ہے اور اسلام کے معنی یہ ہیں کہ فرمان برداری کرنے سرکشی و انکار و عناد کو چھوڑنے
 تصدیق کا عمل خاص ہے یعنی وہ دل سے ہوتی ہے اور زبان اور سکی ترجمان ہے اور امانت عام
 ہے دل زبان و اعضا سے ہوتا ہے سو باعتبار لغت کے اسلام عام ہے اور ایمان خاص اور
 اجزاء اسلام میں ایمان جزو اشرف کا نام ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر تصدیق تسلیم ہے یہ نہیں
 کہ ہر تسلیم تصدیق ہوتا ہے معنی شرعی سو شرع میں استعمال ان دونوں کا تینوں طرح پر
 آیا ہے یعنی دونوں کے ایک معنی ہوں یا جدا جدا یا ایک کے معنوں میں دوسرے کے معنی داخل
 ہوں غزالی نے ہر ایک استعمال کی دلیل آیت سے لکھی ہے پھر کہا ہے کہ ایمان و اسلام کے دو حکم
 ہیں ایک دنیاوی دوسرا اخروی حکم اخروی یہ ہے کہ اگے دوزخ میں کالنا اور اوسمین ہمیشہ رہنے کا مانع
 ہونا کیونکہ حدیث میں آیا ہے یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال خمرۃ من الایمان سرہ ۴
 الشیخان عن ابی سعید الخدری یعنی کلیگا اگل سے وہ شخص جسکے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہوگا
 آمین لوگوں کا اختلاف ہے کہ یہ حکم کس چیز پر منسوب ہوتا ہے یعنی وہ ایمان کونسا ہے جسکا نتیجہ اگل سے
 نکلنا ہے بعض نے کہا صرف یقین کرنا نام ہے بعض نے کہا دل سے یقین کرنا اور زبان سے متفق ہونا
 بعض نے تیسری بات اور بڑھائی کہ اعضا سے عمل کرنا سو واقع میں یون ہے کہ جو کوئی ان تینوں
 باتوں کا جامع ہوگا تو اوسمین کیسکا خلاف نہیں کہ بیشک اوسکا ٹھکانا جنت ہے یہ ایک درجہ ہوا
 دوسرا درجہ یہ ہے کہ دو باتیں پائی جائیں اور چہ تیسری بھی ہو یعنی دل سے یقین زبان سے
 اقرار ہوا اور چہ عمل بھی کئے ہوں مگر اوس شخص نے ایک یا زیادہ گناہ کبیرہ بھی کیا ہے متزلزل اسکو
 فاسق مخالفی النار کہتے ہیں مگر یہ قول اونکا باطل ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق اور
 زبان سے اقرار پایا جائی اور اعضا سے اعمال نہوں ایسے شخص کے حتی بین اختلاف ہے
 ابو طالب کی کہتے ہیں کہ عمل جزو ایمان ہے ایمان بدون عمل کے پورا نہیں ہوتا اور سپر جماع کا وہ کما
 ایسی دلیلوں سے کیا ہے جیسے اونکے مطلب کا خلافت معلوم ہوتا ہے جیسے الذین امنوا و عملوا
 الصالحات کہ اس سے یہ نکلنا ہے کہ عمل ایمان کے سوا اور چیز ہے اور تعجب ہے کہ اس قول پر

دعویٰ اجماع کا کیا ہے چوتھا درجہ یہ ہے کہ دکنی تصدیق پائی جاوی اور ہنوز نزہت زبان سے
 اقرار کرنے اور عمل میں صرف ہونے کی نہ پہنچی ہو کہ مر جائے اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے پچھا
 درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرے اور عمر میں اتنی مہلت بھی ملے کہ شہادت کے دونوں کلمے
 کہ لے اور ادا نکالا واجب ہونا معلوم کر لے مگر اونکو زبان سے ادا کرے تو شخص بھی مؤمن
 ہوگا کہ یہی یہ بات مرجیہ کی کہ وہ کہی آگ میں بخالیگا باطل ہے چھٹا درجہ یہ ہے کہ زبان سے
 کلمہ شہادت کہے مگر دلیں اور اسکے تصدیق نہ کرے تو اس میں شک نہیں کہ ایسا شخص حکم آخرت میں
 منجھو کفار کے ہوگا اور ہمیشہ دوزخ میں رہیگا اور اس میں بھی شک نہیں کہ احکام دنیاوی میں
 وہ مسلمان نہیں سے ہوگا مرجیہ کہتے ہیں کہ ایسا نذراگ میں بخائے گا گو سب طرح کے گناہ کرے
 بدلیل عموم آیات فمن یومن بربہ فلا یخاف بخصا ولا رھقا وقولہ والذین امنوا
 باللہ ورسولہ اولئک ہم الصدیقون الی غیر ذلک من الآیات لکن ان آیتوں سے
 اونکا مطلب حاصل نہیں ہوتا ہے اسلئے کہ ان آیتوں میں جہاں ذکر ایمان کا ہے اوس سے ایمان
 مع عمل مراد ہے جس طرح اوپر گزر چکا ہے کہ لفظ ایمان سے کبھی اسلام بھی مراد لیا جاتا ہے یعنی نفی
 دل و قول و عمل کی اور عام آیتوں کا خاص کرنا کچھ وقت کی بات نہیں ہے انہیں آیات کی وجہ
 سے ابوالحسن اشعری اور بعض متکلمین الفاظ عام کا انکار کر کے کہتے تھے کہ اس طرح کے الفاظ میں
 توقف کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی قرینہ ظاہر ہو جس سے اوسکے معنی معلوم ہوں اور معتزلہ
 کو شبہہ ان آیتوں سے پڑا وانی لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اھتد وقولہ
 والعصر ان اکانت انسان لفی خسرة الذین امنوا وعملوا الصالحات ونحو ہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ
 نے عمل صالح کو ایمان کے ساتھ مذکور فرمایا ہے مگر یہ تین ایسی عام ہیں کہ انہیں خصوصیت
 لگی ہوئی ہے بدلیل قولہ ویغفر ہا دون ذلک لمن یشاء یہ آیت اس بات کو چاہتی ہے
 کہ تشرک کے سوا اور گناہوں میں مشیت الہی باقی ہے اس طرح وہ حدیث کہ ذرہ بھر ایمان والا
 دوزخ سے باہر نکلیگا اور یہ آیت ان اللہ کا یضیع اجر المحسنین اور انکا لا یضیع اجر

من احسن عملاً اسی پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک معصیت کی جہت سے اصل ایمان
 اور سب طاعات کا ثواب تلف نہیں کرے گا اس تقریر غزالی سے یہ معلوم ہوا کہ مذہب مختار
 یہ ہے کہ ایمان بدون عمل کے بھی ہوتا ہے حالانکہ اکابر سلف کا قول یہ ہے کہ ایمان دل کی
 تصدیق و قول زبانی و عمل اعضا کا نام ہے سو اسکا جواب اونہوں نے یہ دیا ہے کہ عمل کو
 ایمان میں شمار کرنا کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ عمل متمم و مکمل ایمان ہوتا ہے لکن یہ بات نہیں ہے کہ
 جسکے لئے عمل نہوا سکے لئے ایمان بھی نہوا سکتی ہیں کتنا ہوں یہ مختار غزالی موافق مذہب
 مشہور حنفیہ ہے پھر اسکے بعد غزالی نے کلام زیادت و نقصان ایمان پر کیا ہے اور کہا ہے کہ چیز
 اپنی ذات سے تو بڑھتی ہی نہیں ہے بلکہ زائد سے بڑھا کرتی ہے پس قول سلف میں تصریح ہے
 اس بات کی کہ ایمان کا ایک وجود ہے پھر وجود کے بعد اور سکا حال کم و بیش میں مختلف ہوا کرتا ہے
 اتنی کچھ کہا ہے کہ لفظ ایمان کا مشترک ہے میں طرح پر مستعمل ہوتا ہے ایک اطلاق اسکا اس
 تصدیق پر کیا جاتا ہے جو بطور اعتقاد و تقلید کے ہونہ بطور کشف و شرح صدر اسطرح کا ایمان
 نعوام کا بلکہ سبج خواص کے تمام خالق کا ہے اور یہ اعتقاد ایک گرہ ہوتی ہے دل پر کہ کبھی کبھی
 ہو جاتی ہے اور کبھی ڈھیلی جیسے ڈورے پر گرہ ہو کرتی ہے اور عمل کرنا اس بختگی کے بڑھانے
 میں تاثیر کرتا ہے **مَا قَالَتْ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ كَانُوا يَفْقَهُونَ** لیزداد و ایمان مع
 ایمانہ اور سلف نے کہا ہے کہ ایمان میں ہیں و ناقص یہ کمی و بیشی تاثیر طاعات و عبادت
 سے ہوتی ہے اسکو وہی شخص معلوم کرتا ہے جو اپنے حالات کو دو وقت میں دیکھے ایک تو اسوقت
 کہ عبادت میں مشغول ہوا اور حضور دل سے خاص عبادت ہی کا ہو رہے دوسرے اسوقت کہ عبادت
 نکرتا ہو تو جو حال کہ اسکے ایمانی عقائد کا دوسرے وقت میں ہوگا اوسمیں اور پہلے وقت کے
 حال میں فرق معلوم کر لے گا دوسرا اطلاق یہ ہے کہ ایمان سے تصدیق دل و عمل دونوں مراد ہوں
 جسطرح حدیث میں آیا ہے کہ ایمان بضع و سبعون شعبۃ سو جس صورت میں کہ لفظ ایمان
 کے معنوں میں عمل بھی داخل ہو تو ظاہر ہے کہ اعمال سے اوسمیں کچھ کم و بیشی ضرور ہی ہوگی اور یہ با

کہ اسکی تاثیر اوس ایمان میں بھی ہوتی ہے کہ نہیں جسکو صرف تصدیق کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے
 ہم اشارہ کر چکے کہ اوس میں بھی تاثیر ہوتی ہے تیسرا اطلاق یہ ہے کہ ایمان سے غرض وہ
 تصدیق یقین ہو جو کشف و شرح صدر و مشاہدہ نور بصیرت سے حاصل ہوتی ہے تیسرا اور تمام
 کی نسبت قبول زیادت و نقصان سے دور تر ہے تاہم یہ بات ہے کہ جو امر یقینی کہ اوس میں شک نہواستین بھی
 نفس کا اطمینان مختلف ہو اگر تاہم ان اطلاقات سے ظاہر ہو کہ سلف نے جو یہ کہا ہے کہ ایمان
 کم زیادہ ہوتا ہے وہ درست ہے اور کیسے درست نہو کہ حدیث میں نکلتا دینار بھر یا ذرہ بھر ایمان والی کا
 دوزخ سے آیا ہے اگر وہ کسی تصدیق میں فرق نہو تو معنی ان مقداروں کے مختلف ہونے کے کیا ہیں
 اور آثار اللہ کہنا ایمان میں شک کی راہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ واسطے ذکر خدا وغیرہ وجوہ کے ہے
 غرض الی نے بیان اسکا چار وجوہ پر ربط سے کیا ہے :

باب دوم بیان میں بنیاء دوم اسلام کے

دوسری بنیاء اسلام کی اقامت نماز ہے نماز اگر نیسے پہلے طہارت کی ہوتی ہے اسلئے پہلے تراسا
 ذکر طہارت کا کیا جاتا ہے پھر بیان اس نماز کا لکھا جائیگا فضیلت طہارت کی کتاب و سنت و نون سے
 ثابت ہے قال تعالیٰ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین وقال
 تعالیٰ ولکن یرید یطہرکم اور حدیث میں زعموا آیا ہے الطہو شرط رکاع ایمان رواہ الترمذی
 علی کا نظر بقایہ ہے مفتاح الصلوٰۃ الطہور رواہ ابو داؤد و الترمذی اہل بصیرت ان
 اولیٰ سے دریافت کیا ہے کہ سب سے زیادہ امر اہم تطہیر باطن ہے کیونکہ یہ بعید معلوم ہوتا ہے کہ نصف ایمان
 ہونے طور سے یہ عرض ہو کہ آدمی اپنے ظاہر کو پانی بہا کر صاف و پاک کرے اور باطن پلیدیوں و نجاستوں سے
 آلودہ رہے بلکہ غرض یہ ہے کہ طہارت چار طرح ہوتی ہے ہر طرح میں جتنا کام پڑتا ہے طہارت اوسکا نصف
 ہے وہ چار میں یہ ہیں ایک ظاہر بدن وغیرہ کو حدیث و نجاست و فضلات سے پاک کرنا دوم اعضا کو گناہوں
 و خطاؤں سے پاک کرنا سوم دل کو فحشاء و نجاست سے پاک کرنا چہارم باطن کو ماسوی اللہ سے پاک کرنا

یہ چوتھی قسم مخصوص ہے ساتھ انبیاء و صدیقین کے اب ہر اک قسم کا نصف ایمان ہونا اسطرح
پر ہے کہ چوتھی قسم کی علت غائی یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی جلالت و عظمت منکشف ہو جاگی
اور یہ معرفت و دلین نہ اونز سے گی جب تک کہ اللہ کے سوا اور چیزین اور سین سے نکل سجا لین گی
اسی لئے اللہ نے کہا ہے قل اللہ شہد ہر صحیح فی خوضہم یلعجون کیونکہ اللہ و اسوا اللہ
ایک دلین جمع نہیں ہوتے اور کسی آدمی کے اندر اللہ نے دو دل نہیں بنا لئے
کہ ایک میں معرفت ہو اور دوسرے میں غیر اللہ پس دور کرنا غیر اللہ کا دل سے اور آن معرفت الہی کا
اوسین دوام ہوئے جنین سے نصف باطن کا پاک کرنا ہے اسطرح علت غائی تیسری قسم کی
یہ ہے کہ دل اخلاق محمودہ و عقائد شریعہ سے آباد ہو جاگی اور ظاہر ہے کہ انصاف دل کا ساتھ
اونکے ہنوگا جب تک کہ اونکے مقابل کے اخلاق مذمومہ و عقائد مذمومہ سے پاک نہو پس بیان کی
دوام ہوئے جنین نصف دل کا پاک کرنا ہوا جو واسطے امر و مکر کے شرط ہے اسطرح اعضا کا منہا پاک
سے پاک کرنا ایک بات ہے اور اونکا طاعات سے آباد کرنا دوسری بات ہے تو اعضا کا پاک کرنا
نصف ہوا اوس عمل کا جو اعضا سے ہونا چاہیے اسطرح ظاہر کی پاکی کو سمجھنا چاہئے سو طہارت
کو نصف ایمان کہنا اس اعتبار سے ہے یہ مقامات ہیں ایمان کے اور ہر مقام کا ایک درجہ ہے
بندہ اوپر کے درجہ کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ نیچے کے درجے کو طے نہ کرے مثلاً تطہیر باطن کو
اخلاق برے پاک کرنے اور صفات نیک سے آباد کرنے کو نہ پہنچا جب تک کہ طہارت دل کے عادات
مذمومہ سے نہ کر لیا اور خصال حسنہ سے اسکو معمور نہ کر لیا اور شخص کہ تطہیر اعضا کے منہا ہی سے
کر کے طاعات میں اونکو مصروف نہ کیا وہ دلکی طہارت کو نہ پہنچے گا چہرہ مقدر مقصود عنہ نہ شریف
ہوتا ہے اوتنا ہی اوسکا راستہ دشوار گزار ہوتا ہے اور اوسین بہت سی گھٹائیاں ہوتی ہیں
اسلئے یہ خیال کرنا چاہئے کہ یہ باتیں آرزو سے حاصل ہو جاتی ہیں اور بدوں کوشش کے ہاتھ
آجاتی ہیں ان میں جس شخص کی چشم دل ان درجات کے دیکھنے سے اندھی ہوتی ہے وہ طہارت
فیض ظاہر کی طہارت کو سمجھتا ہے جو نسبت اور اقسام کے ایسی ہے جیسے اوپر کا چمڑا نسبت

منگر کے پھر اسی کو متصف و سمجھ کر اوسین نہایت مبالغہ کرتا ہے اور تمام اوقات اپنے استنجا کرنے اور
 کپڑوں کے دھونے اور ظاہر کی صفائی میں مصروف کرتا ہے اس خیال فاسد پر کہ طہارت مقصود
 یہی ظاہر کی ستھرائی ہے اوسکو سیرت سلف معلوم نہیں کہ وہ لوگ اپنی تمام ہمت و فکر دل کے پاک
 کرنے میں مشغول رکھتے تھے اور طہارت ظاہری کے باب میں سہل انگاری کرتے تھے چنانچہ عارفوں
 نے ایک نصرانی عورت کی ٹھیلیا سے وضو کیا تھا اور وہ لوگ بعد کھانے کے چربی وغیرہ کے دور
 کرنے کو ہاتھ نہ دھوتے تھے بلکہ اونگھکیوں کو تلوون سے پونچھ لیا کرتے تھے اثنان و سین کو
 پیرت جانتے تھے مسجد و مین نماز زمین پر بدون فرش کے پڑھتے راہون میں پیادہ چلتے اور جو
 شخص خاک پر لیٹ رہتا اور زمین پر کچھ نہ بچھاتا وہ اکابر میں سے ہوتا تھا اور استنجا میں ٹھیلوں
 پر اکتا کرتے ابو ہریرہ راہل صفہ کہتے ہیں کہ ہم گوشت بچھنا ہوا کھاتے اور تکبیر نماز کی ہو جاتی تو اونگھ
 کند و نین ڈال کر مٹی سے مل دیتے اور نماز میں شامل ہو جاتے اور کہتے کہ بعد حضرت کے چار چیزیں
 نکلیں چینی و آستان و دسترخوان و شکم سیری غرضکہ اون لوگوں کی توجہ بالکل لطافت
 باطن و طہارت دل پر تھی یہاں تک کہ بعض نے کہا ہے کہ نماز جو توں سمیت پڑھنا افضل ہے اور سخی
 جو تیان اوتارنے کو برا جانتے بلکہ راستے کی کچھ ٹھین ننگے پاؤں چلتے اور او سپر بیٹھ جاتے اور روٹی
 جھاڑو گھیسوں کی کھاتے حالانکہ اونکو جانور پانوں سے کموند کرتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں اور اونٹ
 و گھوڑے کے پسینے سے احتراز کرتے باوجودیکہ وہ اکثر نجاستوں میں لوٹا کرتے ہیں اور سلف میں سے
 کسی کے حال میں نہیں لکھا کہ وہ نجاست کی بارکیونین سوال کرتا ہو وہ تو اسطرح انہیں سستی کیا کرتے
 تھے اور اب رعوت کا نام طہارت رکھا ہے اور آرایش ظاہر کی درستی میں رہا کرتے ہیں جیسے سالہ
 دو من کو سنوا لگرتی ہے حالانکہ باطن کو و عجب و جمالت و ریافتا کی آرایش سے بھرے ہیں
 اوسکو برا نہیں جانتے سبحان اللہ خاکساری و شکنتہ حالی کو جو جزو ایمان ہے ناپاکی کہتے
 ہیں اور رعوت کو ستھرائی سمجھتے ہیں گو یہ چیز میں مباح ہوں لکن بعض اوقات بری بھی
 ہو سکتے ہیں جبکہ انکو دین کی مہل ٹھیر لیا جای اور اچھے بھی ہو سکتی ہیں جبکہ عرض اونسے ہنری ہی

نہ زینت اور جو اونکو نکرے او سپر اعتراض نہ کیا جائے اور نہ اونکے سبب سے اول وقت
 کی نماز میں تاخیر ہو اور نہ اون میں مصروف ہونے سے کوئی عمل بہتر وغیرہ چھوٹے پائے اور
 یہ بھی ممکن ہے کہ نیت کی جہت سے ثواب کبھی ملے لیکن اس میں ثواب اون میں نمکون کو ہوتا ہے
 جو بالفرض اگر طہارت میں مصروف نہ ہوں تو سونے میں یا زائل قافیہ میں مشغول رہیں مگر اہل علم و عمل
 کو سچا چاہیے کہ وہ اپنے اوقات ان امور میں مقرر حاجت سے زیادہ صرف کریں اس مثال سے
 اور اعمال کے نظائر اور اونکے فضائل و ترتیبات اور تقدیمات کو سمجھ لینا چاہیے اسکے بعد غرض
 نے کہا ہے کہ طہارت ظاہر میں قسم ہے ایک نجاست ظاہری سے پاک ہونا دوسرے نجاست حکمی
 سے پاک ہونا جسکو حدیث کہتے ہیں تیسری فضیلت بدن سے پاک ہونا پھر انکی تفصیل لکھی ہے اور
 آداب پاخانہ میں جانے کے اور وضو و غسل و تیمم کے اور فضیلت وضو کی اور کیفیت نہانے
 کی بیان کی ہے اور کہا ہے کہ فضیلت بدن کے آئٹھ ہیں اور زوائد اجزا بدن کے بھی آٹھ ہیں
 پھر ان سب کا بیان تفصیل و ارمطابق فقہ کے لکھا ہے اسجگہ ذکر کرنا اونکا کچھ حاجت نہیں رسالہ
 فتح المغیث مشتمل ہے ان احکام پر اور ہر باب و سئلہ اور حکام بوط بدیل ہے۔ پھر جسکو ان
 امور میں اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظور ہو اگر وہ عالم ہے تو کتاب زاد المعاد
 ابن القیم اور سکو کفایت کرتی ہے اور اگر فارسی خوان ہے تو کتاب سفر السعادت وانی شافی ہے
 غزالی نے ان بیانات میں بہت سے اوعینہ بھی ذکر کئے ہیں اونکا پڑھنا مستحب ہے لیکن بہتر
 یہ ہے کہ اوعینہ صحیحہ جکا ذکر نوی نے کتاب اذکار میں یا پہننے نزل الابرار میں کیا ہے اونپر
 اقتصار کرے یا حصن حصین سے اون دعوات کو واسطے ہر موقع کے یاد کر کے عمل میں لایا
 کرے جب یہ بات معلوم ہوگی ثواب امرار نماز کو معلوم کرنا چاہیے کیونکہ نماز دین کا رکن
 و یقین کا متمک اور ثواب کی چیز و کئی اصل اور طاعتوں میں عمدہ طاعت ہے کتاب روحانہ مذہب
 و بدو الہدوی و مسک التمام البواب نماز پر مطابق احکام فقہ سنت کے مشتمل ہیں یہاں بیان کرنا اسرار
 باطنی کا مقصود ہے نہ تقریبات تقویٰ کا جیسے خشوع و اخلاص و نیت وغیرہ استخوانی نے اسجگہ

فضائل اذان و نماز فرض و اکمال ارکان و جماعت و سجدہ کے لکھے ہیں یہ فضائل کتب حدیث
 میں تو ہم میں حاجت ذکر کی نہیں پھر فضیلت خشوع کی نماز میں بیان کی ہے اور کہا ہے اللہ فرماتا
 اقص الصلوٰۃ لذکرہ یعنی نماز کھڑی کر میری یاد کو اور فرمایا ولا تلکن من الغافلین
 مست ہو تو غافلوں میں سے اور حالت سکر میں قربت نماز سے منع کیا ہے بعض نے کہا مراد اوست
 نشہ ہے کثرت خم سے یاستی ہے محبت دنیا سے لکن ظاہر یہ ہے کہ مراد نشہ ظاہری ہے جس نماز
 میں حدیث نفس نہیں ہوتی ہے تو اگلے گناہ نمازی کے بخش دئے جاتے ہیں نماز ہو یا حج یا
 طواف مقصود ساری عبادات سے برپا کرنا ذکر خدا کا ہے جب ذکر نہوا اور دل عظمت ہیبت
 خدا سے خالی رہا تو اس ذکر کی کچھ قیمت نہوی ابو ایوب رقمائے ہیں اذا صلیت فصل صلوٰۃ
 صوح سر واہ ابن ماجہ یعنی اپنے نفس و خواہش و عمر کو رخصت کر کے اپنے مولیٰ کی طرف چلے
 نماز نام ہے مناجات کرنے کا تو پھر وہ غفلت کے ساتھ کیسے ہوگی اما زمین العابدین جب
 وضو کرتے رنگ چہرہ کا زرد ہو جائے کسی نے پوچھا فرمایا تم نہیں جانتے کہ میں کس شخص کے شاغ
 کھڑا ہوا چاہتا ہوں ابن عباس نے کہا ہے متوسط و رکعتین ساتھ نفل کے ایک رات کے
 جاگنے سے بہتر ہیں حسین دل غافل ہو اسکے بعد غزالی نے اعمال ظاہر و کیفیت نماز کو مع آداب
 قیام و رکوع و سجدہ وغیرہ ذکر کیا ہے یہ امور مطالعہ کتب حدیث سے جنہیں ذکر حضرت کی نماز کا
 آیا ہے بخوبی معلوم ہو سکتے ہیں مسک الختام شرح بوع المرام فتح علامہ میں احوال مذکور ببطے
 لکھا ہے الجگہ حاجت ذکر کی نہیں ہے بیان غرض بیان کرنا شرط باطنی کا ہے جو دل سے علاقہ
 رکھتی ہیں اس بات کی دلیلین بہت ہیں کہ نماز کے اندر خشوع و حضور دل شرط ہے ایک دلیل
 یہی ہے اقص الصلوٰۃ لذکرہ صیغہ امر واسطے وجوب کے آتا ہے یعنی حضور دل کا
 ہونا واجب ہے کیونکہ ذکر کی ضد غفلت ہے پس غافل مقیم نماز ذکر خدا نہو گا و لا تلکن من
 الغافلین نہی کا سینہ ہے دلیل ہے حرمت غفلت پر حتی نعلوا اما تقولون یہ علت اس شخص کو بھی
 عام ہے جو غافل اور وساوس میں متفرق اور افکار دنیاوی میں ڈوبا ہوا ہوا اور حدیث میں آیا ہے

جس شخص کو اوسکی نماز بُرائی اور غش سے باز نہ رکھے تو وہ نماز ادا سکوائے اور وہی
 اور ظاہر ہے کہ غافل کی نماز غش و بُرائی سے مانع نہیں ہوتی ہے بہت نمازی ایسے ہیں کہ اونکی
 نماز سے اونکو سوائی ریخ و شفقت کے کچھ حصہ نہیں ہوتا بندہ کے لئے اوسکی نماز میں سے اسی قدر
 ہے جتنا کہ وہ سمجھے نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے تو جو کلام غفلت سے ہوگا وہ یقیناً
 مناجات نہ ہوگا اگر بالفرض آدمی زکوٰۃ سے غافل ہو جائے تو وہ بذات خود مخالف شہوت اور
 نفس پر گران ہے اسی طرح روزہ قوتوں کا دبانے والا اور خواہش نفس کا توڑنیوالا ہے
 کچھ بعینہ نہیں کہ اگر روزہ سے غفلت بھی ہو تو بھی مقصود حاصل ہو جائی جیسی حال حج کا ہر
 کہ اوسکے افعال شاق و سخت ہیں اور میں اتنی محنت ہے کہ جیسے امتحان حاصل ہو جاتا ہے
 خواہ ہر ماہ افعال کے دل حاضر ہو یا نہ ہو لیکن نماز میں سب ذکر و قرائت و رکوع و سجدہ و قیام و
 قعود کے اور کچھ نہیں ہے اب دیکھنا چاہیے کہ ذکر سے جو ایک مناجات ہے ساتھ فلا کے
 خطاب و ہم کلامی مقصود ہے یا فقط حروف و آواز کا ٹھکانا واسطے امتحان عمل زبان کے
 جیسے معرہ و شرمگاہ کا امتحان روزہ میں روکنے سے کیا جاتا ہے اور بدن کا امتحان حج کی
 مشقتیں اٹھانے سے اور دل کا امتحان زکوٰۃ کمانے اور مال محبوب کو جہد کرنے سے سوا میں
 کچھ شک نہیں ہے کہ ذکر سے یہ مقصود ہرگز نہیں کہ حروف و اصوات کا امتحان لیا جاسی بلکہ
 حضور دل مطلوب ہے مثلاً اگر دل غافل ہو اور زبان پراہد نا الصراط المستقیم جاری
 کیا تو اس سے کیا سوال ہوگا پس جس صورت میں ذکر سے فروتنی و دعا کا ہونا مقصود نہوا
 تو غفلت کے ساتھ زبان ہلانے میں کونسی وقت پڑے گی خصوصاً عبادت پڑنے کے بعد تو
 کچھ بھی دشواری نہوگی مقصود قرائت و ذکر سے حمد و ثنا خدا کی اور اوسکے سامنے تضرع و دعا
 کرنا ہے اور جس سے خطاب ہے وہ ذات پاک الہی ہے تو جبکہ پردہ غفلت کا اسکے دل پر
 پڑا ہوگا اور اپنے مخاطب کو نہ دیکھتا ہوگا نہ اوسکے سامنے ہوگا تو ضرور ہے کہ مخاطب سے غافل
 ہوگا اور عبادت کی وجہ سے اوسکی زبان چلتی ہوگی پس ظاہر ہے کہ ایسا شخص نماز کے مقصود یعنی

دل کی روشنی و صفائی اور ذکر خذکی تازگی اور عقدا بیان کے پختہ ہونے سے بہت دور ہوگا
یہ حکم قرأت و ذکر کا ہے ہر بار کو عروج و سجدہ سو یقیناً اوس سے تعظیم مقصود ہے اگر یہ بات درست ہو
کہ آدمی اپنے فعل سے خدا کی تعظیم خدا سے غافل ہو کر کرتا ہے تو یہ بھی درست ہوگا کہ وہ اپنے
فعل سے کسی بت کی تعظیم کرے جو اوس کے سامنے رکھا ہوا اور وہ اوس بت سے غافل ہو یا کسی
دیوار کی تعظیم کرے جو اوس کے سامنے ہے اور اوس کو اوس سے غفلت ہو اور جب یہ افعال
تعظیم سے خالی ہوئی تو صرف پشت و سر کی حرکت رکھی آسین کہ مانتی وقت نہیں ہے جس سے
استحان مقصود ہو یا اوس کو دین کا کرن کیا جائے اور کفر و اسلام کا فرق ٹھہرایا جائے اور حج و تہام
عبادات سے مقدم کیا جائے جھگو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تمام عظمت نماز کی اندر صرف اوس کے اعمال
ظاہری کیونچہ ہو یا ان اگر مناجات کا مقصود اس پر زائد کیا جاسی تو یہ ایسا امر ہے کہ روزہ و
زکوٰۃ و حج وغیرہ سے بڑھ کر ہے یہ اور بات ہے کہ فقہاء نے حضور دل کو فقط التذکرہ کہتے وقت
شرط کیا ہے یہ اس لئے ہے کہ وہ باطن میں تصرف نہیں کرتے اور نہ دل کو چیر کر اندر کا حال جانتا
ہے اور نہ طریق آخرت میں داخل دیتے ہیں وہ تو ظاہر میں کے احکام کو ظاہر اعمال پر بنا کرتے
ہے میں سو ظاہر اعمال واسطے سقوط قتل و حفظا کے سناری سلطان سے کافی ہیں رہی یہ بات کہ یہ
اعمال ظاہر آخرت میں بھی کارآمد ہوتے یا نہیں تو یہ امر حدود فقہ سے باہر ہے اسکے سوا بدو حضور
دل کے اعمال کے کامل ہو جانے پر اجماع کا دعویٰ نہیں ہو سکتا تنقیان ثوری نے کہا ہے
جو شخص خشوع نکرے اوسکی نماز ناسد ہے حسن بصری نے کہا جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ جلد
طرف غلاب کے جاتی ہے معاذ بن جبل نے فرمایا جو شخص نماز میں ہو اور قصد سچانے کہ اسکے
دہنے بائیں کون ہے تو اوسکی نماز نہوگی البوداؤد و نسائی میں مرفوعاً آیا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے
اوسین سے اوسکے لئے چھٹا حصہ دسوان حصہ بھی نہیں لکھا جا تا صرف اونکا لکھا جاتا ہے جتنا
اوسین سے سمجھتا ہے غزالی فرماتے ہیں یہ امر اگر کسی امام سے منقول ہوتا تو مذہب ٹھہرایا جاتا
تو اب اسپر ترسک کیسے کیا جائے بلکہ عبدالواحد بن زید نے حضور دل پر اجماع ہی ٹھہرایا ہے اس

قسم کی باتیں جو انقیاء و فقہاء و علماء آخرت سے منقول ہیں وہ گنتی سے باہر ہیں اور حق یہی
 ہے کہ تشریحی دلیلوں کی طرف رجوع کرنا چاہئے کیونکہ اخبار و آثار سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے
 کہ حضور دل شتر ہے لیکن فتویٰ کا مقام احکام ظاہری میں موافق تصور خلق کے ٹھہرا لیا جاتا
 ہے لہذا انکو اس طرح شتر کرنا پڑا کہ ایک ہی لفظ کو لفظ حضور دل کا صادق آجائے معنی لہذا
 توقع ہے کہ جو شخص اپنی ساری نماز میں غافل ہے اور سکا حال اوس شخص کا سانگو کا جو سر سے
 سے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے اسلئے کہ غافل نے کچھ تو فعل ظاہر پر اقدام کیا اور دل کو ایک لحظہ
 حاضر کیا لیکن اس توقع کے ساتھ یہ ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں غافل کا حال تارک نماز کی نسبت
 ہزاروں گونہ خفص خدمت کے لئے اگر حضور میں مستی کرے اور غافلین و محقرین کا سا کلام
 منہ سے نکالے وہ بہ نسبت اوس شخص کے جو خدمت ہی نکرے برا ہوگا فقہاء کو یہ حکم مجبوری
 دینا ہی پڑتا ہے حال یہ کہ حضور دل نماز کی روح ہے اور کم سے کم جس سے کہ یہ روح باقی رہے
 حضور دل کا وقت اللہ اکبر کہنے کے ہے اگر استقدر سے کم ہوگا تو صورت تباہی کی ہے اور
 جسقدر اس سے زیادہ ہوگا اتنی ہی روح اجزاء نماز میں پہیلے گی اور جو زندہ ایسا ہوگا
 اوسکو حرکت نہو وہ مردہ کے قریب ہے پس جو شخص اپنی ساری نماز میں غافل رہے صرف
 اللہ اکبر کہنے کے وقت حاضر دل ہو اوسکی نماز ایسی ہی زندہ کی طرح ہے جس میں کچھ حس و حرکت
 نہو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ غفلت کے دور کرنے اور حضور دل کے میسر ہونے میں تارک
 مدد اچھی طرح کرے اللہ آمین رہے وہ امور باطنی جیسے نماز کی زندگی پوری ہوتی ہے اونکے لئے
 بہت سے الفاظ ہیں مگر چہ لفظ اون سب کو جمع کرتے ہیں اول حضور دل ہے اس سے ہماری
 یہ مراد ہے کہ جس کام کو آدمی کرنا چاہے اور جس بات کو بول رہا ہے اوسکے سوا دوسری چیزوں
 سے دل فارغ و خالی ہو یعنی دل کو فعل و قول دونوں کا علم ہو اور ان دونوں کے سوا اور کسی
 چیز میں اوسکی فکر نہ پڑے اور جب فکر آدمی کی اوس کام سے جس میں وہ لگا ہوا ہے دوسری
 طرف بچائیگی اور اوس کام کی یاد دہین ہوگی اور اوسکی کسی چیز سے غفلت نہوگی تو حضور دل

۶ امور باطنی
 غفلت نماز کی زندگی
 ف

حاصل ہوگا دوم فہم ہے یعنی بات کے معنی کو سمجھنا کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل لفظوں کے ساتھ
 حاضر ہوتا ہے مگر لوگ معنوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا تو وہ فہم سے دلین معنی لفظ کا علم ہوا ہے
 اور اس مقام میں لوگ مختلف ہوتے ہیں کیونکہ فہم معانی قرآن و تہجیات میں سب لوگ یکساں
 نہیں ہوتے اور بہت سے معانی لطیف ایسے ہوتے ہیں کہ نازی عین نماز میں اور نگو سمجھ لیتا ہے
 حالانکہ وہ اسکے دلین پہلے سے نہیں گزرے تھے ایسوجہ سے ناز فحش و ہرانی سے منع کرتی
 ہے یعنی ایسی باتیں سمجھاتی ہے کہ خواہی سخا ہی ہرانی سے مانع ہوں معلوم تعظیم ہے کیونکہ
 آدمی اپنے غلام سے کوئی بات کرتا ہے اور دل بھی اسکا حاضر ہوتا ہے اور اپنی بات کا مطلب بھی
 سمجھتا ہے مگر غلام کی تعظیم نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم حضور دل اور فہم کے علاوہ اور
 اس سے بڑھ کر ہے چہارم ہیبت تعظیم سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ ہیبت اس خوف کو کہتے ہیں جسکا
 منشا تعظیم ہوا سکے کہ جسکو بالکل خون نہواو سکو ہیبت زدہ نہیں کہتے اور نہ بچو اور غلام کی خلقی
 اور اس جیسی دوسری اونی چیزوں سے ڈرنے کو ہیبت کہتے ہیں بلکہ بڑے بادشاہ سے خوف گزرتو
 ہیبت کہتے ہیں غرضکہ ہیبت وہ خوف ہے جو اجلال و تعظیم کی ہمت سے پیدا ہونے پر ہم رجا ہے
 اس میں کچھ شک نہیں کہ رجا اون پہلی باتوں کے علاوہ ہے بہت ایسے لوگ ہیں کہ کسی بادشاہ کی
 تعظیم کرتے ہیں اور اسکے دیدے سے ڈرتے ہیں مگر اونے کچھ توقع نہیں کہتے بندہ کو چاہئے کہ
 اپنی نماز سے اللہ کے ثواب کی توقع رکھے جیسے کہ گناہ سے اسکے عذاب کا ڈر کہتا ہے شرم حیا
 یہ اون پانچوں سے الگ چیز ہے کیونکہ اسکا منشا اپنی خطا پر مطلع ہونا اور اپنے تصور کا
 وہم گزرتا ہی تو تعظیم و خوف و رجا ایسی ہو سکتی ہیں جنہیں حیا نہو یعنی اگر تقصیر کا وہم اور انکا
 گناہ کا خیال نہو تو ظاہر ہے کہ حیا نہوگی غرضکہ ان چھو کون باتوں سے نماز کی فرج پوری
 ہوتی ہے اب انکے اسباب کو جدا جدا استو کہ حضور دل کا سبب ہمت ہوتی ہے آدمی کا دل تابع ہمت
 ہوا کرتا ہے ہمت شتق ہے ہم سے معنی فکر توجو بات آدمی کو فکر میں ڈالتی ہے اسی میں دل حاضر
 ہوتا ہے نماز میں اگر دل حاضر نہوا تو بیکار نہ رہیگا دنیا کے امور میں سے جس امر میں اسکی ہمت

کتاب

و فکر ت مصروف ہوگی اوسی میں دل موجود ہوگا پس نماز میں دل کے حاضر کر نیکا کوئی حیلہ و
 علاج بجز اسکے نہیں کہ ساری ہمت کو طرف نماز کی پھیرا جائے یہ جب ہوگا کہ اس بات کا یقین کرے
 کہ آخرت بہتر و پابدار و مطلوب ہے اور نازاں مطلوب کے حصول کا ذریعہ ہے پھر جب اسکو
 دنیا و مہمات دنیا کے خفیہ جاننے کے ساتھ ملاؤ گے تو ان دونوں کے مجموعہ سے حضور دل
 حاصل ہوگا اور سید حاضر نمونے دل کا بجز ضعف ایمان کے اور کچھ نہیں ایسا بیان کج قوی کرنے میں کشش
 کرنا چاہیے اور فہم کا سبب بعد حضور دل کے فکر کا دائم رکھنا اور ذہن کو طرف ادراک معنی کے پھیرنا
 اوسکی توجیروہی ہے جو دل کے حاضر ہونے کی ہے اوسکے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ فکر پر متوجہ
 رہے اور جو وسوسے مشغول کریں اُنکے دور کر نیکے لئے مستعد رہے دفع و سادس کا یہ
 علاج ہے کہ جن چیزوں کی طرف کے وسوسے آتے ہیں انکو اپنے پاس نہ رکھے جیتاک یہ مواد
 قطع نہوگا تب تک وسوسے چلے جائینگے جو کوئی کسئی چیز کو چاہتا ہے اوسکا ذکر بہت کیا کرتا ہے
 و لہذا محبوب چیز کا ذکر یقیناً دل پر هجوم لاتا ہے اسیلئے جو شخص غیر اللہ سے محبت رکھتا ہے اوسکی
 نماز وسوسوں سے خالی نہیں ہوتی رہتی تعظیم سو وہ دو چیزوں کے معلوم کرنے سے پیدا
 ہوتی ہے ایک اللہ کے جلال و عظمت کا پہچانا جو اصل ایمان ہے کیونکہ جو کوئی معتقد عظمت الہی
 کا ہوگا اوسکا نفس سامنے اوسکے نہ ویے گا دوسرے نفس کی حقارت و خست کا پہچانا اور
 اوسکو ایک بندہ مسخر و ملوک سمجھنا جب تک یہ دونوں امر نہیں ہوتے ہیں تب تک حالت تعظیم
 و خشوع کی منتظر نہیں ہوتی سمیت و خوف ایک حالت نفس ہے جو شناخت قدرت و سطوت
 و استغناء خدا کے پیدا ہوتی ہے یعنی یوں سمجھے کہ اگر اللہ سارے اگلے پچھلو نکو ہلاک کر دے
 تو اوسکے ملک میں سے ایک ذرہ کم ہوگا اور اسکے ساتھ ہی وہ باتین دیکھے جو انبیا، اولیا، پناہ
 مصائب و آفات سے آتی ہیں باوجودیکہ اونسکے دور کرنے پر قادر ہے غرض کہ آدمی کو جتنا علم اللہ
 کی ذات کا زیادہ ہوگا اتنی ہی سمیت و ہرشت زیادہ ہوگی رہا کا سبب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی
 لطف و کرم و انعام عام و لطائف صنائع کو پہچانے اور نماز کی وجہ سے جو وعدہ جنت کا اوستے

وسو

توجیروہی

تعظیم

فرمایا ہے اور سکو سچا جانے ان دونوں کے مجموعہ سے بیشک رجا پیدا ہوگی حیا اسطرح آتی ہے
 کہ عبادت میں آپکو خطا وار قاصر سمجھے اور جانے کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بڑا حق ہے میں اوسکے
 بجالانے سے عاجز ہوں اور اس بات کو اپنے بیچوب نفس و قلت اخلاص و خست باطن کج
 پہچاننے سے قوت دے اور اوسکے ساتھ ہی یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال کس عظمت کا خرابان
 ہے اور وہ وساوس دل اور ضمائر باطن پر کیسے ہی باریک و خفیہ کیوں نمودن مطلع ہے جب یہ
 معرفتیں حاصل ہوگی تو یقیناً ایک حالت پیدا ہوگی جسکو حیا کہتے ہیں ان سب اسباب کا
 رابطہ ایمان و یقین ہے سو یقیناً یقین ہوتا ہے او تانا ہی دل خشوع کرتا ہے عاقل نے کہا کہ
 حضرت ہمسے اور ہم اونسے باتیں کرتے مگر جب نماز کا وقت آجاتا تو گو یا وہ نہ ہو جا سکتے اور
 نہ ہم اونکو اور انہیں امور کے مختلف ہونے سے نمازی کئی طرح ہو گئے ہیں کوئی ایسا غافل ہے
 کہ نماز پڑھتا ہے مگر دل ایک دم کو حاضر نہیں ہوتا کوئی ایسا ہے کہ ایک دم اوسکا دل غائب
 نہیں ہوتا اوسکے سامنے کوئی حال گزر جائے اوسکو خبر نہیں ہوتی مسلمین یار نماز میں تھے
 ستون مسجد کا اگر لوگ جمع ہوئے اونکو کچھ خبر نہوئی بعض سلف مدت تک جماعت میں حاضر
 ہوئے مگر کہی نہ پہچانکہ وہ ہنہ پر کون ہے اور بائین پر کون کہہ لوگ ایسے تھے کہ نماز کے وقت
 اونکے چہرے زرد ہو جاتے اور شانے تھرتے یہ امور کچھ بعید نہیں ہیں انسے دو چند افکار
 اہل دنیا کے بننا و سلاطین زمین سے مشابہہ ہوتے ہیں حالانکہ وہ عاجز ضعیف ہیں اور جو کچھ
 اونسے ملتا ہے وہ بھی تحیر و خفیف ہے سو نماز میں ہر ایک کا حصہ او تانا ہی ہوگا جتنا خوف و
 خشوع و اعظاؤ دوسے کیا ہوگا کیونکہ اللہ کے دیکھنے کی جگہ و لمین ظاہر کے حرکات نہیں ہیں
 بعض صحابہ نے کہا ہے کہ آدمی قیامت کو اسی صورت پر مبعوث ہوگا جو شکل اوسکی نماز میں
 تھی یعنی اطمینان و سکون و لذت مناجات یا بالعکس عجز و شکہ اس میں پر رعایت دل کے
 حال کی ہوگی حرکات ظاہری کا لحاظ نہوگا کیونکہ دار آخرت میں دلونکی صفحتوں ہی سے صورتیں
 ڈھالی جاتی ہیں اور نجات اوسکی کو ہوگی جو پاس اللہ کے قلب لیم لیکر جائیگا خدا ہو بھی اسی

توفیق اپنی رحمت و عنایت سے بخشے نماز میں غفلت اور نہیں وسوسوں سے ہوتی ہے جو
 دل پر وارد ہو کر اوسکو مشغول کر دیتے ہیں اسلئے حضور دل کی یہ تدبیر ہے کہ ادن و ساوس کو دور
 کیا جائے اور چیز جب ہی دور ہوتی ہے کہ اوسکا سبب دور ہو سو اسباب و ساوس و خواطر کے
 یا تو خارجی ہوتے ہیں یا کوئی امر ذاتی یعنی خارجی وہ چیزیں ہیں جو کان آنکھ میں پڑتی ہیں
 یہ فکر کو اوجاٹ کر دیتی ہیں ایک شے کی طرف سے دوسری شے کی طرف سلسلہ بندہ جاتا ہے ان
 جس شخص کا تہ قوی اور حمت عالی ہوتی ہے سامنے اوسکے حواس کے کچھ گزرے اوسکو غفلت
 نہیں ہوتی مگر ضعیف شخص کی نگر ضرور پر اگندہ ہو جاتی ہے اسکا علاج یہ ہے کہ ان اسباب کو
 قطع کرے اسطرح کہ اپنی آنکھ بند کر لے یا اندھیرے مکان میں نماز پڑھے اور اپنے سامنے کوئی ایسی
 شے نہ رکھے جس میں حواس مشغول ہو جائیں اور نقش و نگار کی جگہ اور رنگین سہ شون پر اور ش
 لباس میں نماز پڑھنے سے بچے ایسوجہ سے عابد لوگ ایک حجرہ تنگ و تاریک میں نماز پڑھتے تھے
 کہ صرف مسجد کی گنجائش ہوتا کہ جمع رہے اور قوی لوگ مسجد زمین حاضر ہو کر اپنی آنکھ میں نیچے لپیٹتے
 اور نظر کو جامی سجدہ سے آگے نہ بڑھاتے اور نماز کا کمال اسی میں سمجھتے کہ اسبات کو جانیں کہ دینے
 بائیں پر کون ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سجدہ کی جگہ میں قرآن ہتھیار وغیرہ کچھ رکھنے نہ دیتے
 رہے اسباب باطنی و وسوسوں کے سو وہ سخت تر ہیں اونکے دور کرنے کا طریق یہ ہے کہ نفس
 کو زبردستی اس بات پر لائے کہ جو کچھ نماز میں پڑھے اوسکو سمجھے اور اوسمیں لگا رہے دوسری
 چیز میں مشغول نہوا سکی طیاری نیت باندھنے سے پہلے کرے یوں کہ نفس کو از سر نو آخرت
 کی یاد دلائے مناجات کا موقف اور خطرہ قیام کا سامنے اللہ کے اور احوال موت کو روبرو
 نفس کے پیش کرے اور پہلے سے نیت کو اسباب فکر سے خالی کر لے اور کوئی شغل ایسا باقی
 چھوڑے جسکی طرف دل التفات کرے اگر اس تدبیر سے فکر و نگاہ اور بھار ساکن نہو تو سہل
 دے وہ یہ ہے کہ جو امور شغل میں ڈالنے اور حضور دل سے پھیرنے والے ہیں اونکو دیکھے اسپہن
 شک نہیں کہ وہ اسکے مہمات ہونگے اور وہ بھی فقط شہوات کیوجہ سے مہمات ہونگے ہونگے

تو اپنے نفس کو سزا دے کہ اون شہوات سے پرہیز کرے اور اون علاقوں کو کاٹ ڈالے
 جس طرح کہ حضرت نے ایک چادر سیاہ پلو دار میں نماز پڑھی تھی بعد نماز کے اسکو اوتار ڈالا اور
 فرمایا کہ اسکو ابو جہم کے پاس لیجاؤ کہ اسنے بھیکو میری نماز سے غافل کر دیا اور بھیکو سادی چادر
 لادو اسیطرح ابو طلحہ اپنے باغ میں نماز پڑھتے تھے ایک چڑیا او دے رنگ کی او پر درخت کے
 جانے کو اڑی او نکلو وہ پرندہ اچھا معلوم ہوا یا دنر کہ کتنی کعتیں پڑھیں حضرت سے عرض کیا
 کہ آج یہ فتنہ مجھ پر گزرا اب وہ باغ صدقہ ہے اسیطرح ایک دوسرے شخص کا ذکر ہے کہ او سنے
 باغ میں نماز پڑھی جو رکاوخت پھلون سے لدا ہوا تھا او سکے وہ بیان میں بھول گئے
 کہ کتنی نماز پڑھی حضرت عثمان سے یہ ماجرا کہا اور باغ صدقہ کو دیا نہ تنکہ اکابر سلف فخر کی جڑ
 کاٹنے اور کفار کا نقصان نماز کے لئے یہ تدبیر بن کرتے تھے اور واقع میں اسکے سوا دوسرا
 بات مفید نہ ہوگی اور نماز ہی کشاکش میں گزرے گی اور ان سب کی جڑ ایک چیز ہے یعنی دنیا
 کی محبت یہ ہر اک بُرائی کی اصل اور ہر نقصان کی بنیاد اور ہر فساد کا منبع ہے جو کہ یہ دولٹ ہے
 اسلئے طبیعتیں او سکود بدمزہ جانتی ہیں اور روگ پڑانا اور درد لا علاج ہو گیا ہے کافر
 جھوٹا ہی یا تہائی نماز ہی بے وسوسہ لجا ئے تو اونہیں لوگو نہیں سے ہو جائیں جنون اعمال
 نیک میں اعمال بد کو ملامت دیا ہے غرض تنکہ جس شخص کو آخرت منظور ہو تو او سپر لازم ہے کہ جب
 اذان سننے تو اپنے دل میں دہشت قیامت کی پکار کے حاضر کر کے او سکے سنتے ہی ظاہر و باطن
 سے او سکی اجابت کے لئے طیار ہو کر جلدی کرے ایسا آدمی او سدن لطف کے ساتھ
 پکارا جائیگا اذان سننے پر اپنے دل کا جائزہ لے اگر خوشی سے بھرا پائے اور جلد چلنے کی
 رغبت دیکھے تو جان لے کہ دن جزا کے بشارت و فلاح پانے کی آواز آئیگی اسی جگہ سے
 حضرت نے فرمایا تھا ارحتیا یا بلال کیونکہ حضرت کی آنکھ کی ٹنڈک نماز میں تھی اور جب طہارت
 مصلیٰ و جامہ و بدن کر چکے تو دل کی طہارت سے غافل نہوا دسکی طہارت کے لئے توبہ و ندامت
 میں ساعی ہوا آئینہ عزم عدم عود کا صم کر لے کہ یہ دل معبود کے دیکھنے کی جگہ ہے اور جب

بصیرت

ستر عورت کرے تو کیا بات ہے کہ باطن کے عیب نہ چھپائے جائیں اور نکو دلین حاصل کر کے
 نفس سے سائل اور نیک ستر کا ہو اور جی میں تھکان لے کہ اللہ کی نظر سے وہ عیب اور
 کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اسلئے نادوم ہرنا اور اللہ سے حیا و خوف کرنا اور نیک کفارہ ہو جانا
 اس صورت میں سامنے اللہ کے ایسا کھڑا ہو گا جیسے کوئی غلام گنہگار بد کردار گریز با اپنے
 فعل سے پشیمان ہو کر سامنے اپنے آقا کے سر چھکائے شرمندہ خوف زدہ کترا ہوتا ہے
 قیلتی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اپنی ظاہر چھری کو سب طرف پھیر کر کجہ آئی کی طرف کیا اب
 کیا دل کا پھیرنا تمام معاملات سے طرف امر خدا کے اوس سے مطلوب نہیں ہے ہرگز کوئی
 شے بلکہ یہ جانے کہ اسکے سوا اور کوئی مقصود نہیں ہے اور قیام سے یہ غرض ہے کہ اپنے
 بدن و دل سے سامنے معبود کے خدمت بجالانے کو کھڑا ہوا ہے سر جھکا ہو دل خاشع ہو اور
 اوس روز کا کترا ہونا یاد کرے کہ سامنے خدا کے کترا کر کے سوال کیا جائیگا اگر اللہ کے کند
 جلال کو دریافت کر سکے تو اتنا ہی سمجھے جیسے سامنے کسی بادشاہ دنیا کے کترے ہوتے ہیں
 ابو ہریرہ نے حضرت سے پوچھا تھا کہ اللہ سے جیسا کس طرح ہوتی ہے فرمایا اس طرح شرمناک جیسے
 اپنے گم کر کے کسی نیک بخت شخص سے شرماتے ہو سر واہ الیہقی عن سعید بن نہید مرسل
 اور نیت سے یہ بات دلین چختہ کرے کہ اللہ نے جو حکم نماز کا دیا ہے اوسکو میں مانا اور اللہ
 کا احسان اپنے اوپر سمجھے کہ اوستے باوجود بے ادب و کثیر العصیان ہونے کے مجھ کو اجازت
 اپنی مناجات کی دی اور اس مناجات کی دلین بڑی قدر کرے اور جائے کہ میں کس سے مناجات
 کرتا ہوں اب چاہیے کہ ماتھا غرق عرق پیمانی ہو اور ہوسیت سے شانے تھرانے لگیں اور مارے
 ڈر کے رنگ زرد پڑ جائے اور اللہ را کہ کہتے ہیں جب زبان سے یہ لفظ نکلے تو دل کو موافق
 زبان کے کر لے دل اس قول کو جھوٹا نہ کرے اس امر کا ڈر نہایت بڑا ہے اور جب دھمت
 و جھمی للذی فطر السموات و الارض کسے تو تامل کرے کہ چہرہ دل کا گہر باز کر کے مہمت
 اور اپنی شہوات کی طرف مائل نہو بلکہ خالق ارض و سموات کی طرف متوجہ ہو ایسا ہرگز نہ کرے

کہنا بات کے شروع ہی میں جھوٹ اور بناوٹ کو دخل دے روکنے دل طرف الٹ کر
 اس وقت پرتا ہے جبکہ اس کے غیر کی طرف سے پھیر لیا جاتا ہے اور اگر یہ بات ساری نماز میں میرے منہ
 تو جسد میں کلمہ زبان پر ہو اس وقت تو یہ قول سچا ہو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے
 تو یہ جانے کہ سب امور طرف الٹ کے ہیں اور اسم سے غرض اس جگہ مسمیٰ ہے اور جب
 سب کام الٹ کے ہوئے تو الحمد للہ رب العالمین بھی ٹھیک ہو کیونکہ سب نعمتیں اللہ
 کی طرف سے ہیں جو شخص کسی نعمت کو غیر الٹ کی جانب سے جانتا ہے یا اپنے شکر سے غیر الٹ
 کا قصد کرتا ہے اور اس کو سخر حکم خدا کا نہیں سمجھتا تو اس کو بسم اللہ الحمد للہ کہنے میں اتنا ہی
 نقصان ہوگا جتنا کہ وہ طرف غیر الٹ کے ملتفت تھا جب الرحمن الرحیم کے تو اپنے دل میں
 اس کے نوال و لطف کو حاضر کر لے تاکہ اس کی رحمت کا حال گھلے اور اس کی امید اور پھر پھر مالک
 یوم الدین کہنے سے الٹ کی عظمت و ہیبت کو ابھارے عظمت اس جہت سے کہ ملک سوا اس کے
 اور کسی کا نہیں ہے خوف اس جہت سے کہ وہ مالک ہے دن جزا و حساب کا اور دن کی پہلی
 سے ڈرنا چاہیے ایسا لگد کہنے سے اخلاص تازہ کرے اپنے عمل و قوت سے بری ہو یا ایک
 نستعین کہنے سے یہ بات ٹھان لے کہ بے اس کی مدد کے کوئی بندگی و طاعت نہیں ہو سکتی
 ہے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی طاعت کی توفیق دی اور عبادت کی خدمت لی اور
 اس کو اہل اپنی مناجات کا بنایا اگر فرضاً وہ اس کو توفیق سے محروم رکھتا تو یہ بھی شیطان لعین
 کے ساتھ میں رازہ درگاہ جہان پناہ ہو جاتا پھر اھنا الصراط المستقیمہ کا بعد استنازہ
 و بسم اللہ و حمد و استغاثت کے کہنا سوال کا معین کرنا ہے وہی چیز مانگے جو حاجات میں مہتمم
 ہے اور اللہ کی مرضیات تک ایجابائے اس کی شریعت و تاکید کے لئے یوں کہے صراط الذین انعمت
 علیہم و اولاد ان لوگوں سے انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین ہیں اور ما و غیر المغضوب
 علیہم و الذالین سے سارے کفار و یہود و نصاریٰ و مجوس و صابئین ہیں پھر اس
 درخواست کے قبول ہونے کے لئے الہین کہے یعنی اسی رب تو ایسا ہی کر جب کوئی شخص الحمد للہ

اسطرح پڑھیکا تو عجب نہیں ہے کہ اون لوگوں میں سے ہو جائے جنکے حقیقین حدیث قدسی بروایت ابو ہریرہ نزدیک مسلم کے آئی ہے کہ میں نے نماز کو درمیان اپنے اور اپنے بندے کے آدمیوں کے بانٹ لیا ہے آدمی میری ہے اور آدمی او سکی اور میرے بندہ کو وہ ملیگا جو اسنے مانگا ہے بندہ جب الحمد لہ رب العالمین کتنا ہے تو اتنے فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے میری تعریف کی سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے سے یہی غرض ہے کہ اللہ نے قول حامد کو سنا لیا میں اسطرح نمازی جو سورت پڑھے او سکے معنی سمجھے قابل یہ ہوا کہ قراءت کے پڑھنے میں نمازی کو اللہ کے امر و نھی و وعدہ و وعید و نصیحت و اخبار انبیاء و احسانات کے ذکر میں غفلت نہ کر لیا جائے ان میں ہر ایک بات کا ایک حق ہے مثلاً وعدہ کا حق رجا ہے و وعید کا حق خوف ہے امر و نھی کا حق پکا ارادہ او سکے بجالانے کا ہے نصیحت کا حق نصیحت ماننا ہے احسان کا حق شکر ادا کرنا ہے اخبار انبیاء کا حق ہجرت پکڑنا ہے ان حقوق کو مقرب لوگ پہچانتے ہیں اور وہی ان حقوق کو ادا کرتے ہیں چنانچہ زرارہ ابن ابی اوفی نماز میں جب اس آیت پر پہنچے فاخذوا القرآن فی الناقوس یعنی جب پھونکا جائیگا صورتوں کو پھونکا کر گے اور مرگے ابراہیم سخمی جب یہ آیت سنتے اذا السماء انشقت تو اتنے بیقرار ہوتے کہ سارے جوڑ بدن کے ٹھکانے آج امر رضی اللہ عنہ ایسے نماز پڑھتے تھے جیسے کوئی غمزدہ ہوتا ہے غرض تک یہ باتیں بہ وجہ فہم درجہ کی ہو کرتی ہیں اور فہم اوتنا ہوتا ہے جتنا علم و تصفیہ قلب زیادہ ہوتا ہے اسکے درجات کی کچھ نہ تمانیں نماز دلوں کی گنجی ہے اوسمیں الفاظ کے اسماء رکبتے ہیں یہی حق قراءت و ذکر و تسبیحات کا بھی ہے ابراہیم سخمی جب یہ آیت پڑھتے ما اتخذ اللہ من ولد و ما کان معہ من اللہ تو آواز پست کر دیتے جیسے کسی کو اس بات سے شرم آئے کہ اللہ پاک کا ذکر اون اوصاف سے کرے جو لائق او سکی جناب پاک کے نہون ساری قراءت میں کہڑے رہنے سے یہ اشارہ ہے کہ ذل اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفت حضور پر ایک ہی طرح قائم ہے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نمازی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک کہ نمازی اور طرف دہیان نہ کرے

سوچے طرح کہ سر و آنکھ کی حفاظت اور طرف دیکھنے سے واجب ہے اس طرح باطن کی حفاظت
 نماز کے سوا اور طرف دھیان کرنے سے واجب ہے پھر اگر دل اور طرف متوجہ ہو تو اس کو یاد
 دلانے کہ اللہ پاک تیرے حال پر مطلع ہے اور مناجات والے کو غفلت کرنا دوبارہ اُس کے
 پاس جانے کے لئے بہت بُرا ہے جب باطن خشوع کر گیا تو ظاہر بھی فرو تنی کر گیا ابو بکر صدیق
 نماز میں سب کی طرح ہوتے تھے اور ان زیر لکڑی کی طرح آوجض اکابر پر رکوع میں چڑھنا
 پتھر سا جا نکر بیٹھ جاتی تھیں یہ سب باتیں سامنے پادشاہان دنیا کے باقتضای طبیعت
 ہو جاتی ہیں تو سامنے شاہنشاہ حقیقی کے جن لوگوں کو اس کا حال معلوم ہے کیسے ہونگی
 اور شخص غیر اللہ کے سامنے بیٹھ بھر کے فرو تنی کرے اور سامنے معبود برحق کے اُس کے
 ہاتھ پاؤں ہلتے جلتے رہیں تو وہ معرفت جلال الہی میں قاصر ہے اور زمین جاتا کہ اللہ اُس کے
 دل اور وسوسوں پر آگاہ ہے فکر مہ نے تفسیر آیۃ الذی یراک حین تقوم و تقبلک
 فی الساجدین میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیام و رکوع و سجدہ و جلسہ کے وقت میں دیکھتا
 ہے تو خضوع و سجدہ میں نئے سر سے اللہ کی بزرگی یاد کرے اور اتباع سنت کی نیت
 رکھے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے ذلت و تواضع کے ساتھ رکوع کرے اور زبان
 سے سبحان ربی العظیم کہے تاکہ اوسکی عظمت اسکے اقرار سے ثابت ہو اور واسطے تاکید
 عظمت کے مکرر کہے پھر سمع اللہ لمن حمد کہ لکھو اس کا شکر بجالائے یہ مالک الحمد
 صلا السّموات والاہر ص کبیر سجدے کے لئے جھکے یہ سب میں زیادہ درجہ کی ذلت
 ہے کہ منہ خاک پر رکھا ہو اگر ہو سکے کہ زمین پر سجدہ کرے اور چہرے میں کوئی حامل نہ ہو تو
 ایسا ہی کرے کہ اس میں خوب خاک ساری و خواری معلوم ہوتی ہے اور یہ جانے کہ شینے اپنے
 نفس کو جہان کا تھا و بان رکھ دیا اور فرس کو اصل تک پہنچا دیا کیونکہ اصل پیدائش اُسکی
 مٹی ہی سے ہوئی ہے اوسیطرن دوبارہ جائیگا اللہ کا احسان ہو کہ اوسنے اس مٹی کو ایمان

جو بے حد خدا سے پاک را ۵ آنکہ ایمان دادشت خاک را

اب اپنی زلت اور اللہ کی غفلت کو یاد کر کے سبحان منیٰ الاعلیٰ کہے اور مکرر سترہ کر کے
 اور جانے کہ اللہ کی رحمت زلت و ضعف ہی کی طرف جھپٹتی ہے مگر شیخی پر نہیں دڑتی
 اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اوٹھائے اور اپنی حاجت ان الفاظ سے مانگے رب اعظم و احکم
 و قیادہ و عدلک الحمد یا جو دعائے منظور ہو طلب کرے پھر خاکساری و تواضع کو دوبارہ سجدہ
 کرنے سے پختہ کرے پھر جب واسطے تشہد کے بیٹھے تو ادب سے بیٹھے اور جانے کہ
 جلتی چیزیں تقرب کی ہیں صلوات ہوں یا طہیات وہ ب اللہ ہی کے لئے ہیں اور یہی معنی
 التحيات کے ہیں اور حضرت کے وجود باجوہ کو یاد کر کے السلام علیک ایہا النبی و
 رحمة اللہ و برکاتہ کے اور یہ آرزو کرے کہ یہ سلام اونکو پہنچے اور اسکا عمدہ جو آہ
 عنایت ہو پھر اپنے اوپر اور سب نیک بندوں پر سلام کہے اور یہ توقع کرے کہ اللہ جھکواس
 سلام کے جو اب میں بقدر شہما و نیک بندوں کے پورا سلام مرحمت کرے گا پھر اللہ کی وحدانیت
 و حضرت کی رسالت پر شہادت دے اور اللہ کے عہد کو ان شہادتوں سے تازہ کرے پھر
 اپنی نماز کے آخرین جو دعائے بیستین میں آئی ہو یا جو پندرہ کے تواضع و خشوع و مسکنت
 و عجز کے ساتھ پڑھے اور سچے توقع قبول ہونے کی رکھے اور اس دعائیں والدین اور صلہ
 اہل ایمان کو شریک کر لے اور سلام میں نیست حاضرین و ملائکہ اور اتمام نماز کی کرے اور اللہ کا
 شکر و لبین لائے کہ جھکواس طاعت کے پورا کرنے کی توفیق بخشی اور یہ سمجھے کہ میں اس
 نماز کو رخصت کرتا ہوں شاید پھر میری زندگی نہو کہ پہرین ایسی نماز پڑھوں بھرا اپنے دل
 میں نماز میں تصور ہو نیک اخوت و شرم کرے اور اس بات سے ڈرے کہ کہیں نماز ناقبول
 نہو اور کسی گناہ ظاہر یا باطن کی جہت سے بری ٹھہر کر منہ پر ماری بنائے بعض اکابر بعد
 نماز کے کہتے تھے اللہھا عفرنی ما فیہما اور اسکے ساتھ ہی یہ توقع بھی رکھے کہ وہ اسکو
 اپنے فضل و کرم سے قبول کرے گا پھر بن وثاب جب نماز پڑھ لیتے تو کچھ ٹھہرتے اور انکے
 چہرے سے آثار سجالی و غم کے معلوم ہوتے تھے ابراہیم مخفی بعد نماز کے ایک ساعت ٹھہرتے تھے

گویا بیمار ہیں یہ اون لوگوں کی نماز ہوتی ہے جو خشوع و خضوع کرتے ہیں اور نماز کی تکمیل
 اور اسپر ملاومت رکھتے ہیں اور جتنی اونکو قدرت و طاقت بندگی میں ہوتی ہے اتنی ہی
 مساجد میں مصروف ہوتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ جو نماز پڑھے اس میں انہیں باتو کا
 پابند رہے اور جرات اوسکو ان امور میں سے حاصل ہو اوس سے خوش ہو اور جو
 حاصل نہ ہو اسپر حسرت کرنا زیادہ ہے اور اوسکے علاج میں کوشش کرنا لازم رہے غافل لوگ
 سواؤ کی نماز تو محل خطیہ میں ہے ہاں اگر اللہ اپنی رحمت کرے تو ہو سکتا ہے کیونکہ اوسکی
 رحمت وسیع اور کرم عظیم ہے ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہکو اپنی رحمت میں ڈھانپے
 اور اپنی مغفرت سے ہمارا پردہ فاش کرے کیونکہ ہکو بجز اسکے کہ اُسکی طاعت بجلا سکتے
 عاجزی کا اقرار کریں اور کوئی وسیلہ نہیں ہے تہر حال نماز کو آفات سے پاک کرنا فقط
 اللہ کی ذات پاک کے لئے اوسکو خاص و فاصل کرنا اور عہدہ خشوع و تعظیم و حیا وغیرہا
 کے پڑھنا دونہیں انوار کے حاصل ہونے کا سبب ہے اور یہ انوار علم مکاشفہ کی کنجیاں
 ہیں اولیاء جو آسمان و زمین کے ملکوت اور ربوبیت کے اسرار مکاشفہ سے معلوم کرتے
 ہیں تو وہ بھی نماز ہی کے اندر خصوصاً سجدہ کی حالت میں معلوم کرتے ہیں کیونکہ سجدہ کی
 سبب بندہ اپنے رب سے نزدیک ہو جاتا ہے اسی لئے فرمایا ہے **وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ** یعنی
 سجدہ کر اور قریب حاصل کر اور ہر ایک نمازی کو نماز میں اتنا ہی مکاشفہ ہوتا ہے جتنا کہ وہ
 دنیا کی کدورات سے صاف ہوتا ہے اور یہ بات قوت و ضعف و قلت و کثرت و ظہور و خفا
 میں مختلف ہوا کرتی ہے یہاں تک کہ بعض کو چہرہ بعینہ منکشف ہوتی ہے اور بعض کو اوسکی
 صورت مثالی معلوم ہو جاتی ہے اور بعض کو دنیا بصورت مردار نظر آتی ہے اور شیطان
 کو کہتے کی طرح اور اسپر کلمہ رکھے ہوئے دیکھتا ہے کہ اوسکی طرف باارہاس پھر مکاشفہ کی جنبہ
 میں بھی اختلاف ہوتا ہے کسی کو اللہ کی صفات و جلال کا کشف ہونا ہے اور کسی کو اوسکے
 احوال کا اور کسی کو دقائق علوم و معاملہ کا اور ان امور کے معین کرنے کے لئے ہر وقت میں اتنے

اسباب پر مشیدہ ہوتے ہیں جنکی نہایت نہیں سب سے زیادہ سخت فکر دلی کی مناسبت ہے کہ جب وہ کسی عین چیز میں مصروف رہتا ہے تو اسی چیز کا انکشاف ہونا اولیٰ ہوتا ہے اور جو شخص بکا شفقہ والوں میں سے ہو تو اس سے کتر تو نونا چاہیے کہ عیب پر ایسا ن و تصدیق ہی رکھے جب تک کہ تجربہ سے خود مشاہدہ کرے زیادت درجات کی کجیاں ہی نماز ہے

قال تعالیٰ قد اقلم المومنون الذین هم فی صلواتهم خاشعون پھر فرمایا والذین هم علیٰ اصلواتهم یحافظون فلاح کو و استہ کیا ہے شروع و محافظت کے ساتھ پھر ان صفات کا ثمرہ بیان کیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفرووس هم فیہا خالدون بحکم معلوم نہیں ہوتا کہ زبان کے پٹر پٹر کرنے کو باوجود غفلت دل کے اس درجہ کی فضیلت ہو اسی لئے فرمایا ہے ما سئلکم فی سقر قالوا لہ الذک من المصلین اللہ ہکو بھی اور ان کو گون سے کرے جو نماز اچھی طرح پڑھتے ہیں آئین اسکے بعد غزالی صح نے کچھ حکایات شامعین کی لکھی ہیں پھر آداب امامت کے پھر فضیلت جمعہ کی مع آداب و سنن و شرائط پھر چند مسائل متفرق جنہیں اکثر لوگ مبتلا ہیں پھر نماز بے نفل کا ذکر کیا ہے جو سنت یا مستحب یا تطوع میں پھر وہ نوافل جو ہفتہ میں مکرر ہوتے ہیں پھر بیان نماز عیدین و تراویح و نماز حبیب شعبان کا کیا ہے پھر نماز کسوف و خسوف و نماز جنازہ و تھیجۃ المسجد و تھیجۃ الوضو و نماز استخارہ و نماز حاجت و صلوة التسبیح کا حال کہا ہے یہ بیانات مطابق فقہ و اخبار کے ہیں لیکن بعض ایسے امور کا ذکر کیا ہے جسکی سند صحیح نہیں ہے جیسے نماز ہفتہ بار حبیب یا شعبان و نحوہ ان ابواب میں کتاب آخرت کو یہ چاہیے کہ کتب صحیحہ پر استناد کرے مثلاً نماز نوافل کو کتاب منزل الابرار یا اذکار نوحی حصین سے اخذ کرے اور آداب و سنن کو کتاب ہدیٰ نبوی و سفر السعادتہ سے معلوم کرے اور ادای جملہ آداب و سنن و شرطین اصح الصحیحہ پر نظر کرے یہ نکرے کہ روایات ضعیفہ پر چلے اور صحیحہ کو چھوڑ دے یا فرائض کو ضائع کرے اور نوافل کے پیچھے پڑے وہ نوافل عبادات و نماز ہای تطوع و آداب جو سنن صحیحہ سے ثابت ہیں وہ کبھی بہت ہیں

اگر کوئی شخص اون سب کو بجالائے تو سمجھو کہ وہ اپنے وقت میں مومن کامل ہے و بابتہ
 التوفیق اب تو وہ زمانہ آیا ہے کہ سو نفر میں دو چار مومن بھی مصداق اسلامِ قطعی کے نہیں ہیں
 اسلامِ عرفانی کا کیا ذکر ہے پھر ترقی کرنا مقامات و ولایت پر اور پہنچنا علومِ مکاشفہ تک کہا
 آج کل کے خواصِ مسلمین عوامِ مسلمین زمانہ سلف کو نہیں پہنچتے آکا برسلف سے مشابہت پیدا
 کرنے کا کیا ذکر ہے زمانہ و اہل زمانہ کو دیکھو اب بڑی آرزو یہی ہوتی ہے کہ کہیں ایسا جہاں
 پر موت آجائے تو اب نہ ملے تو عذاب ہی سے کسی طرح نجات ملجائے لیکن اکثر خلق کو اتنی بات
 کی بھی پروا نہیں ہے اب تو اسی حیات دنیا کو راس المال ٹھہرایا ہے اور محبت دنیا کو وسیلہ سعادت
 کا بنالیا ہے آخرت کو تو بھول کر بھی کوئی یاد نہیں کرتا علماء و حضو میں ہیں عوامِ مسو لفقہاء
 کو بگو میں اہل طبیعت کا دور ہے حکمت عملی کا زور ہے ہر طرف سے بڑ و بچر میں فساد و فتنہ کا شور
 کم سے کم بھلائی ہی نماز تو ہو جسکی ترکیب کسی نے رسالہ کثرت سے حقیقۃ الصلوٰۃ میں لکھی ہے

باب سوم بیان میں بنام سوم اسلام کے

اس میں اسرارِ زکاة کا بیان ہوا ہے زکوة کو ایک رکنِ اسلام کا بنا یا ہے اور بعد نماز کے اسی کا
 ذکر فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے و اقموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ اور حضرت نے حدیث بنام اسلام میں
 کہا ہے و اقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ اور قرآن مجید میں زکوة ندینہ والون کے ضمن میں وعید
 شدید آئی ہے والذین یکنزون الذہب و الفضة ولا ینفقوا فی سبیل اللہ فیشرہم
 بعد ذاب اللہ مکر و راہِ خدا سے اسجگہ زکاة کا نکالنا ہے حدیث میں فرمایا ہے کوئی اونٹ والا
 بکریوں والا گالیوں والا اونکی زکات نہ لے گا تو وہ چوپائے دن قیامت کے نہایت بڑے اور
 موٹے ہو کر آئینے اور اوس شخص کو اپنے سینگوں سے مارینگے اور اپنے گمرون سے کچلین گے
 جب اول سے آخر تک وہ چوپائے مار چکین گے تو پھر دوبارہ اسطرح شروع کریں گے یہ عذاب
 اوسوقت تک ہوگا کہ لوگوں کے درمیان حکم کیا جائے یہ حدیث صحیحین میں آئی ہے وہ دن

پچاس ہزار برس کا ہو گا زکوٰۃ چہتمہ قسم ہے ایک چوبایونکی زکوٰۃ دوسرے غلات پیداوار کی زکوٰۃ
 تیسرے چاندی سونے کی زکوٰۃ چوتھے مال تجارت کی زکوٰۃ اسپین اختتام ہے اہل حدیث کے نزدیک یہ زکوٰۃ
 ثابت نہیں ہے اگرچہ جمہور اسکو واجب کہتے ہیں پانچویں دینہ وکان کی زکوٰۃ چھٹے صدقہ فطر کی زکوٰۃ
 ان لقبام کے احکام کتب فقہین لکھے ہیں اور خزانے بھی اس مقام میں شرح اونکی مطابق اپنے مذہب کے
 تشریح کی ہے مکن وہ احکام جو مخصوص کتاب و سنت ہیں اونکا دریافت کرنا میل الاوطار و
 روضۃ ندیہ سے ضرور ہے اسکا ذکر کرنا اونکا مقصود نہیں یہاں تو بیان کرنا مشروط ظاہر ہے
 وباطنی کا مطلوب ہے سو ظاہری شرطین پانچ امر ہیں ایک نیت یعنی دل سے ارادہ
 فرض زکوٰۃ دینے کا کرے یہ ضرور نہیں کہ اسوال کو معین کرے نہ فلان فلان مال کی زکوٰۃ
 دیتا ہوں پھر اگر کوئی مال اسکے پاس نہیں ہے بلکہ اور کمین ہے اور اسنے کہدیا کہ اگر میرا مال
 غائب بچا ہوا ہے تو یہ اسکی زکوٰۃ ہے ورنہ صدقہ نفل ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ اگر بالفرض صراحت
 نکرتا تو بھی یون ہی ہوتا اور جب کہ زکوٰۃ دینے کے لئے کسی کو کیل کیا اور نیت کرے تو یہ کسی
 کافی ہے دوسرے برس روز پورا ہونے پر جلدی کرنا اور صدقہ فطر کو روز عید سے تاخیر کرنا
 اور شخص باوجود قدرت کے ادا زکوٰۃ میں دیر کرے گا وہ گنہگار ہو گا اور دوسرے کی زکوٰۃ
 پیشتر دینا بھی درست ہے تیسرے یہ کہ زکوٰۃ واجب کا عوض باعتبار قیمت کے نہ ہے بلکہ
 جو چیز واجب ہوئی ہو وہی دیوے یہاں تک کہ سونے کی عوض چاندی اور چاندی کے
 عوض سونا ندے اگرچہ قیمت بڑھا کر ہی دے مذہب امام شافعی کا یہی ہے چوتھے یہ کہ صدقہ
 کو دوسرے شہر میں نہ لیجاے کیونکہ ہر شہر کے محتاج وہاں کے اسوال کو تاکتے ہیں پھر اگر
 ایسا کرے گا تو ایک قول کے بموجب کافی ہو گا مگر شہرہ غلات سے باہر ہو جانا اچھا ہے یعنی
 ہر شہر کی زکوٰۃ اسی جگہ کے غرابر میں تقسیم کرے پانچویں یہ کہ مال زکوٰۃ کے اتنے حصے
 کرے جتنے مصرف کے اقسام اوس شہر میں موجود ہوں کیونکہ ساری اقسام مصارف زکوٰۃ
 کو پہنچانا مذہبی پر واجب ہے جو دلیل قولہ تعالیٰ انما الصدقات للفقراء والمساکین الخ

یعنی صدقات ان سب لوگوں کو پہنچانا چاہیے آیت میں تمام اقسام کی شرکت مراد ہے اب ان آٹھ قسموں میں سے دو قسمیں تو اکثر شہر و زمین منفقود ہیں ایک مولفۃ القلوب دوسرے عاملین۔
 رہیں چار قسمیں سو وہ تمام شہروں میں موجود ہیں یعنی فقراء و مساکین و قرضدار و مسافر
 جتنکے پاس مال نہ ہو اور دو قسمیں ایسی ہیں کہ بعض بلاد میں ہیں اور بعض میں نہیں یعنی غازی
 و مکاتب پس اگر شہر میں فرقی کے پانچ مصرف ہوں تو پانچ حصے برابر کرے اور ایک حصہ ایک
 قسم کا معین کر دے پھر ان پانچ حصوں کے تین تین ٹکڑے یا زیادہ یا برابر یا کم کر نیک اختیار
 ہے یہ واجب نہیں ہے کہ ان اقسام کے ہر شخص کو بھی برابر دے بلکہ ایک قسم کے دس آدمی کو
 اور دوسری قسم کے بیس آدمیوں کو دیکھتا ہے ہر قسم میں تین آدمیوں سے کم نہ کرے یہی حکم
 صدقہ و نطر کا بھی ہے سب سے آداب باطن اون میں ایک علت و وجہ زکوٰۃ کا پہنچانا ہے اور وجہ
 امتحان کا خیال کرنا اور یہ بات کہ زکوٰۃ کیوں ایک رکن اسلام ٹھہری ہے یہ تصرف مالی ہے
 کچھ عبادت بنی نہیں سو اسکی تین وجہیں ہیں ایک یہ کہ شہادت کلمتین دینا اور توحید کو لازم
 پکڑنا اسلئے ہے کہ موجد کے نزدیک سوا واحد یکتا کے اور کوئی محبوب نہ ہے کیونکہ محبت شرکت
 کو قبول نہیں کرتی اور فقط زبان سے موجد ہونا کم نفع دیتا ہے بلکہ امتحان درجہ محبت کا
 مفارقت اشیاء محبوبہ سے لیا جاتا ہے اور خلائق کے نزدیک مال بہت محبوب ہے دنیا
 کی کار بر آری کا یہی ذریعہ ہے اس جہان میں اسی سے انکو انس رہنا ہے اور موت سے
 نفرت کرتے ہیں باوجودیکہ موت میں ملاقات محبوب کی میسر ہے آسٹنے واسطے ثبوت صدق
 کے امتحان اس محبوب چیز کا لیا گیا کہ جو چیز تمہاری معشوق ہے او سکھو ہاری راہ میں دو و لہذا
 اللہ نے فرمایا ہے ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة ان
 بنیاد پر آدمی تین قسم میں ایک وہ جنہوں نے توحید کو سچی طرح ادا کیا اور اپنے سب مال سے
 دست بردار ہوئے نہ اشرافی رکھی نہ روپیہ جیسے ابو بکر صدیق کہ اپنا سب مال دے ڈالا اور
 حضرت عمر نے نصف مال دیا دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان سے درجے میں کم ہیں اپنا مال روکتی

ہیں اور اوقات حاجت میں مواسم خیرات کو تاکتے رہتے ہیں اور کما تصد جمع مال سے یہ ہے
 کہ بقدر حاجت خرچہ کریں عیش نہ اڑا دیں اور جو حاجت سے بچے اور سکو نیک راہ میں جب
 موقع ملے دے ڈالیں اور یہ لوگ صرف مقدار زکوٰۃ پر قناعت نہیں کرتے بلکہ زکوٰۃ کے سوا اور
 صدقات بھی دیدیتے ہیں شخصی و شعبی و عطا و مجاہد جیسے علماء کا یہ مسلک ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے
 سوا اور کبھی حقوق میں شعبی نے کہا اللہ نے فرمایا ہے واتی المال علی جہہ ذوی القربی
 والیتامی الخ و دوسری دلیل یہ ہے دہما زقناھم ینفقون تیسری دلیل یہ ہے وانفقوا ما
 سرتقا لکم یہ آیات زکوٰۃ سے منسوخ نہیں ہوئی بلکہ مسلمانوں کے حق جو ایک دوسرے پر ہیں
 اس میں داخل ہیں مطلب انکا یہ ہے کہ تو اگر آدمی جب کسی محتاج کو پائے تو اسپر واجب ہے کہ اسکی
 حاجت کو مال زکوٰۃ کے سوا اور کرے تیسرے لوگ وہی ہیں جو فقط اداء واجب پر اکتفا کرتے
 ہیں نہ اسپر بڑھائیں اور نہ اوس سے گھٹائیں اور یہ مرتبہ سب مرتبوں سے کم ہے عوام سب کے
 سب اسی پر کفایت کرتے ہیں کیونکہ مال پر پائل و بخیل ہوتے ہیں اور آخرت کی محبت اور لکم
 ہوتی ہے قال تعالیٰ ان یسألکم وھا فیمکم تجلوا یعنی اگر تم سے مال مانگے اور مبالغہ
 کرے تو تم بخل کرو سو اوس بندہ میں جس سے اللہ نے مال و جان عوض جنت کے سول
 لیا ہے اور اوس شخص میں جسپر سبب بخل کے مبالغہ نکلیا جاتا ہو بہت فرق ہے دوسری وجہ
 وجوب زکوٰۃ کی پاک کرنا ہے صفت بخل سے کیونکہ یہ صفت مہلکات میں سے ہے حضرت نے
 فرمایا ہے ثلث مہلکات شح مطاع وھوی متبع و اعجاب المرء بنفسہ اور اللہ نے
 کہا ہے ومن یوق شح نفسه فاولئک ھم المفلحون اور ظاہر ہے کہ صفت بخل کی سیطرہ
 دور ہوتی ہے کہ آدمی مال کے دے ڈالنے کی عادت کرے کیونکہ محبت کسی چیز کی نہیں جاتی جب تک
 کہ نفس کو اوسکی جدائی پر زور نہ دیا جائے یہاں تک کہ اوسکے جہا ہونی کا خوگر ہو جائے اسی
 وجہ سے زکوٰۃ پاک کر نیوالی ہے یعنی ناپائی بخل سے جو مہلک ہے اور زکوٰۃ کا پاک کرنا اوسیفی
 ہوگا جو نقد آدمی کو اوسکے دینے سے خوشی اور راہ خدا میں صرف کرنے سے راحت ہوگی۔

تیسری وجہ شکر نعمت ہے کیونکہ اللہ کی نعمت خود بندہ پر اور اسکے مال میں ہے سو عبادت بنی
نعمت بدن کا شکر ہے اور عبادت مالی نعمت مال کا شکر ہے اس صورت میں وہ شخص بڑا شکر
ہے جو فقیر کو تنگ روزی دیکھے اور اپنا محتاج پائے معینا اور سکا جی گوارا کرے کہ اللہ کا شکر
بجالائے کہ مجھ کو سوال سے غنی کیا اور دوسرے کو میرا دست نگر بنا یا اور چالیسواں حصہ خواہ
دسواں حصہ نہ نکالے دوسرا ادب باطنی یہ ہے کہ وقت وجوب سے بیشتر ہی زکوٰۃ دے تاکہ
تعمیل حکم خدا میں رغبت پائی جائے اور فقراء کے دلوں کو آسائش پہنچے اور مبالغہ زمانہ سے
برطرف رہیں کہ معلوم خیرات میں کچھ حرج نہ پڑ جائے کیونکہ تاخیر میں بہت سی آفات ہوتی ہیں اگر
وقت وجوب سے دیر ہو جائیگی تو گنہ میں پڑیگا سو جبکہ باطن میں کوئی باعث خیر کا ظاہر ہو تو
اوسکو غنیمت جانے کیونکہ وہ فرشتے کا اوتار ہے اور مومن کا دل اللہ کی دوا و انگلیوں کے
بیچ میں ہے اوسکو پلٹنے دین نہیں لگتی علاوہ اسکے شیطان مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور فحش و منکر
کا حکم کرتا ہے اور اگر کسی خاص سبب میں زکوٰۃ دیا کرتا ہو تو زکوٰۃ اس ماہ کے لئے واجب کر کے رکھ چکا
اور کوشش کرے کہ زکوٰۃ دینے کا وقت افضل وقتوں میں ہو تاکہ قربت بھی زیادہ ہو اور زکوٰۃ بھی
دو چند ہو جائے مثلاً ماہ محرم میں دے کہ یہ مہینا سال کا شروع ہے اور اشہر حرم میں سے
ہے یا رمضان میں زکوٰۃ نکالے کہ حضرت اس ماہ میں زیادہ تر سخاوت کرتے تھے آندہ ہی کس طرح
ہوتے تھے کہ کوئی چیز گھر میں پنچھوڑتے اور رمضان میں شب قدر کی بھی فضیلت ہے اور آدھ میں
قرآن اوتار ہے اس طرح ماہ ذی الحجہ بھی بہت فضیلت رکھتا ہے کہ حرام مہینوں میں سے ہے اور اس میں
حج اکبر ہوتا ہے اور ایام معلومات یعنی عشرہ اولیٰ اوسین ہے اور ایام معدودات یعنی ایام شریف
بھی اوسین میں ماہ رمضان میں بہتر عشرہ اخیرہ ہے اور ماہ ذی الحجہ میں عشرہ اولیٰ تیسرا ادب یہ ہے
کہ زکوٰۃ پوشیدہ دے تاکہ نمود و شہرت و ریاسے دور رہے صحیحین میں منجملہ اون سات شخصوں
جنکو اوس دن نیچے عرش کے سایہ بلیگا ایک وہ شخص بھی ہے جسے کوئی حمد قدو دیا اور اسکے بائین
کو خبر نہ ہوئی کہ اوسکے دہنے نے کیا دیا کہ ابوامامہ کا لفظ فرمایا ہے صدقۃ اللہ لطفی غضیب

اور اللہ پاک نے فرمایا ہے وان تحفوها وتوفا الفقراء فهو خير لکم پس شخص اپنے مقرب
 کو کتنا پترتا ہے وہ شہرت کا طالب ہے اور جو لوگوں کے مجمع میں دیتا ہے وہ ریا کا خواہاں ہے
 اور پوشیدہ دینے اور چپ رہنے میں ان دونوں آفتوں سے بچاؤ ہے بعض اکابر اتنا مبالغہ کرتے
 کہ لینے والا دینے والے کو نہ پہچانتا بعض اندھے کے ہاتھ میں ڈال دیتے اور بعض فقیر کے رستہ میں
 پہنچنے دیتے اور بعض سوتے ہوئے فقیر کے پلو میں باندھ دیتے اور بعض دوسرے شخص کے ہاتھ
 سے فقیر کو پہنچا دیتے کہ اسکو دینے والی کا حال معلوم نہواورد رومیانی سے کہدیتے کہ حال پوشیدہ
 رکھنا یہ سب اسلئے تھا کہ اللہ کے غصے کو بجا لیں اور شہرت و ریا سے بچیں اور جب ایسی صورت
 ہو کہ بدون ایک شخص کے معلوم کئے خیرات نہ کیے تو بہتر یہ ہے کہ ایک وکیل کو سپرد کر دے کہ وہ
 مسکین کو دیدے اور اسکو خبر نہو کہ کس نے دیا مسکین کے پہچاننے میں ریا و احسان دونوں ہیں اور
 درمیانی کے جانتے میں صرف ریا ہی ہوگی دو باتیں تو نہوگی بخل کی صفت قبر میں بیکل گز نہ چھو کے
 ہوگی اور ریا کی صفت سانپ کی سی ہوگی چرتھا ادب یہ ہے کہ جہاں یہ جائے کہ میری ظاہر زکوٰۃ دینے سے
 اور زکوٰۃ غبت ہوگی اور وہ میری بیروی کٹیگی تو وہاں ظاہر دیوے اس صورت میں ریا سے بچنے کا طریق وہ ہے جو اب
 میں ذکر کیا گیا ہے اور انہار کے باب میں اللہ نے فرمایا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی یہ
 اسی جگہ کے لئے ہے کہ حال مقضی ظاہر دینے کا ہو یا دوسروں کے اقتداء کے لئے دے قال تعالیٰ
 وانفقوا مما رزقنا کہ سزا و علانیۃ یا اگر سائل نے مجمع میں سوال کیا ہے تو ڈر سے ریا کے
 ترک تصدق کرے اور حتی الوسع باطن کو ریا سے بچائے خود شک ظاہر دینے میں جو فائدہ ہے اسکو
 اوس خرابی سے جو اس میں لازم آتی ہے غور سے سمجھ لے کیونکہ یہ امر باختلاف احوال و اشخاص اور کجا
 اور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات بعض کو ظاہر دینا ہی بہتر ہوتا ہے پانچواں ادب یہ ہے کہ
 اپنے صدقہ کو سن و ازلی سے باطل کرے قال تعالیٰ لا تبطلوا صدقاتکم بالمال وکلاہی
 مت برابر وکراہی خیرات احسان رکھنا اور ستا کر بعض نے کہا سن یہ ہے کہ صدقہ کا ذکر کرے لوگوں
 سے کہے آؤنی یہ ہے کہ اسکو ظاہر کر کے دیوے بعض نے کہا سن یہ ہے کہ اسکی عرض میں فقیر سے

خدمت لیوے آدمی یہ ہے کہ اوسکو فقیری کا ننگ دلائے یا تم یہ ہے کہ فقیر پر اپنے دینے کی
 جہت سے تکبر کرے آدمی یہ ہے کہ اوسکو سوال پر گھڑکے دہرکائے غزالی نے کہا ہے میرے نزدیک
 یہ ہے کہ تم کی ایک جڑ ہے جو منجملہ احوال و صفات دل کے ہے پھر اوس سے جراح و زبان متفرع
 ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فقیر پر انعام و احسان کیا حالانکہ اوسکو یہ سمجھنا
 چاہیے کہ فقیر کا مجھ پر احسان ہے کہ اوسنے اللہ کا حق مجھ سے قبول کیا جسکے سبب سے میری تمہارت و بخت
 و دوزخ سے ہوگی اگر وہ قبول نہ کرنا تو میرا گلا اوس حقین پھنسا رہتا تو زیبا یہ ہے کہ فقیر کا احسان اپنے
 اوپر مانے حدیث ابن عباس میں رفعا آیا ہے کہ صدقہ پہلے اس سے کہ سائل کے ہاتھ میں پڑے
 اللہ کے ہاتھ میں پڑتا ہے رواہ الدارقطنی فی الکفراد و قال عمر بن ابی بکر یون سجدت کہ میں اللہ کا
 حق دیتا ہوں اور فقیر جو اوسکو لیتا ہے وہ اللہ سے اپنا رزق پاتا ہے اور پہلے یہ مال اللہ کا
 ہو جاتا ہے پھر فقیر کو ملتا ہے سو جب آدمی اس اصل سے جاہل ہوتا ہے تو دو باتیں متفرع ہوتی ہیں
 ایک صدقہ کا ذکر کرنا ظاہر کرنا دوسرے فقیر سے اوسکا بدلا چاہنا کہ شکر و داعی و خادم و معظم ہو یہ
 سب امور سنت کے ثمرے ہیں اور آدمی کے معنی ظاہر میں تو جھڑکی و عیب لگانے و سخت کلامی
 و ترش روی اور پردہ دہری فقیر کے کرنے کی ہیں لکن باطن میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک مال سے کوتاہی
 ہونا جو کبر و برکت ہے اور نفس پر شاق گزرتا ہے دوسرے یہ سمجھنا کہ میں فقیر سے بہتر ہوں یہ سب
 سخاوتی کے مجھے کم تر ہے سرفشا ان دونوں اور کما جہالت ہے اسلئے کہ جو کوئی نہ ہر اکے عوض میں
 ایک رقم دینے کو برا جانے اوس سے زیادہ کون احمق ہوگا اور اگر فضل فقر کا غنا پر معلوم کر لے تو
 کبھی فقیر کو حقیر نہ جانتے بلکہ اوسکے رتبہ کی تمنا کرے صلحا و اغانیا و پانسو برس بعد فقر و صلحا سے
 جنت میں جا بیٹھے بعض کا جو صدقہ کو فقیر کے سامنے رکھ کر آپ کھڑے رہتے اور فقیر سے التجا اسکی قبول
 کی کرتے اور بعض خود فقیر کے پاس جا کر دیتے اوسکا اپنے پاس آنا اچھا نہ جانتے بعض ہاتھ پر
 صدقہ رکھ کر فقیر کے سامنے تھیلی پھیلا دیتے تاکہ فقیر اوسکو اٹھالے اور اوپر ہاتھ نہ فقیر ہی کا رہے
 عائشہ دام سلمہ کو اگر کوئی فقیر کچھ لیکر دعا دیتا تو عرض اوسکے آدمی ہی دعا اوسکو دیتا تاکہ دعا کا

بلکہ دعا ہو کر صدقہ بچا رہے وہ لوگ فقیر کی دعا کے متوقع نہ رہتے کہ دعا بھی ایک طرح کی مکانی
 ہے حضرت عمر و ابن عمر بھی یہی کرتے تھے کہ عوض دعا کے دعا دیتے زکوٰۃ میں یہ شرط کہ من وادی
 نہ ہو بجای بشرط مضموع کے نماز میں ہے فقہ کا فتویٰ کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی آدمی بری الذمہ ہو گا کیو نہ شرط
 مفقود ہو دوسری بات ہے چھٹا ادب یہ ہے کہ اپنی دہش کو کم جانے اگر زیادہ جانیکا تو موجب
 ہوگا اور عجب ٹھنک ہے عمل کو باطل کرتا ہے قال تعالیٰ اذا عجبتمکم کثرتکم قلم
 نغن عنکم تشبہا اہل علم نے کہا ہے طاعت کو جتنا چھوٹا جانیکا وہ نزدیک اللہ کے بڑی
 ہوگی اور مصیبت کو جتنا بڑا جانیکا وہ نزدیک اللہ کے چھوٹی ہوگی یہ زیادہ جاننا خیرات کا آت
 وادی کے سوا تیسری بات ہے اسکے دو علم و عمل سے علم یہ ہے کہ یوں جانے کہ سوان یا پیا سوان
 حصہ سب میں سے نہایت کم ہے اور جو تین درجے خیرات کرنے کے ہیں اون میں یہ درجہ سب سے زیادہ پس
 درجہ ہے اب چاہیے کہ شرمائے نہ یہ کہ اوسکو بڑا جانے اور اگر درجہ اول پر ترقی کرے اور گل یا
 اکثر مال دے ڈالے تو یہ سوچے کہ یہ مال میرے پاس کمانے آیا اور میں کمان اسکو صرف کرتا ہوں
 کیونکہ مال تو اللہ کا ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اوسنے مجھے دیا تو نیک صرف کی بخشی تو خدا کے حق میں
 کچھ دیکر بڑا جاننا نہ چاہیے کہ وہ تو خود اوسی کا ہے اور اگر اس نظر سے دیا ہے کہ ثواب آخرت ملے تو
 جسکے عوض میں دگنا چوگنا پانیکا اوسکو کیوں بڑا جانے عمل یہ ہے کہ صدقہ کو شرمندہ ہو کر دے
 کہ بقیہ مال روک رکھا ہے اور خدا کی امانت کے خرچ کرنے میں سبیل کیا ہے ساتواں ادب یہ ہے کہ صدقہ
 کے لئے اپنے مال میں سے بہت عمدہ و پاکیزہ چیز نکالے کیونکہ اللہ پاک ہے پاک ہی مال کو قبول کرتا ہے
 جب مال شہہ کا ہوگا تو عجب نہیں کہ وہ اسکی ملک ہی نہ ہو تو پھر اپنے موقع پر ہونوگا یہ بڑی بے ادبی
 ہے کہ اپنے لئے یا اپنے اہل خدام کے لئے اچھا مال رکھے اور اللہ پر اور لوگو ترجیح دے اللہ نے
 فرمایا ہے یا ایہا الذین امنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم وما اخرجنا لکم من الارض
 ولا تیمموا الخیث منہ تنفقون ولستم باخذیہ الا ان تغضوا فیہ یعنی ایسی چیز
 نہ دو جسکو تم بغیر کراہت و حیا کے نہ لو حدیث ابو ہریرہ میں فرمایا ہے ایک درم لاکہ در ہون سے

سبقت لیجاتا ہے مردانہ النسائی والی کلمہ اسکی وجہ یہ ہے کہ آدمی اوس درم کو اپنے نہایت عمدہ و اچھے مال میں سے نکالتا ہے و لہذا یہ صدقہ رضا و خوشی سے دیا جاتا ہے اور کبھی لاکھ درہم ایسے مال سے دیتا ہے جسکو خود بڑا جانتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو محبوب کرتا ہے اوپر اللہ تعالیٰ کو ترجیح نہیں دیتا اسلئے اللہ تعالیٰ نے اون لوگوں کی ندمت کی ہے جو اللہ کے لئے ایسی چیز پھیرائیں جسکو وہ مکروہ کہتے ہیں قال تعالیٰ و یجعلون اللہ ما لیکم ہون و تصف السنتھم الکذب ان لھم الخسنى کاحرم ان لھم اناس آٹھوان اوب یہ ہے کہ اپنے صدقہ کے لئے ایسے لوگ جستجو کرے جسے صدقہ کو تباہ و بربادت ہو جائے یہ نہیں کہ آٹھون مسمومین سے جیسا ہوا و سکو پہنچا دینا چاہئے بلکہ اون لوگوں میں چہہ وصف لحاظ کرے جس میں وہ صفات ہوں اور نو دیوسے اول یہ کہ پرہیزگار دنیا سے روگردان صرف آخرت کی تجارت میں مشغول ہو حضرت نے فرمایا ہے کانا کل الا طعام تقی و کایا کل طعامک الا تقی مردانہ ابوداؤد و الترمذی صحاح نے مرسلہ کہا ہے کہ تم اپنے طعام کے لئے اوس شخص کی ضیافت کرو جس سے تمکو محبت اللہ ہو اور بعض علما اپنا مال سوا فقرہ صوفیہ کے اور کسی کو نہ دیتے جب اون سے پوچھا تو کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ انکی ہمت خدا کے لئے ہے جب انکو فاقہ ہوتا ہے تو انکی ہمت پریشان ہو جاتی ہے اگر ایک شخص کو میں صدقہ دیکر اوسکی ہمت خدا کی طرف متوجہ کروں تو میرے نزدیک یہ بہتر ہے اس سے کہ ہزار شخصوں کو دوں جنکی ہمت دنیا کی طرف ہو یہ بات کسی نے سامنے جنید رضی اللہ عنہ کے نقل کی اپنے بہت پسند کی اور کہا کہ وہ شخص اللہ کا ولی ہے میں نے بہت مدت سے اس سے بہتر بات نہیں سنی دووم یہ کہ جسکو دے وہ خاص کر اہل علم میں ہو کہ اسمین علم پر مدد کرنا ہوگا اور علم بہت عبادتوں سے اشرف ہے بشرطیکہ نیت درست ہو ان المبارک اپنا صدقہ خاص اہل علم کو دیا کرتے جب کہا کہ اگر آپ عام کر دین تو اچھا ہے فرمایا میں بعد ورجہ نبوت کے کوئی درجہ علماء کے درجے سے افضل نہیں جانتا اللہ دینا کو علم کے لئے کوئی فرست نکال دینی ہے سوم یہ کہ وہ شخص اپنے تقویٰ میں سچا ہو اور علم تو حید میں

پکا توحید اس طرح کہ جب کسی سے مال لیتو تو اللہ کی حمد کرے اور کا شکر بجالائے اور جانے کہ یہ نعمت اسی
 کی طرف سے ہے درمیانی شخص کا لحاظ نہ کرے لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ اپنے اور
 خدا کے درمیان میں دوسرے کو نعمت دینے والا مت ٹھہرا تا پس جو شخص اس امر پر یقین کرے گا
 اس کی نظر بجز مسبب الاسباب کے اور ظن نہوگی اور جس کیس کا باطن درمیانی واسطوں کی طرف
 التفات کرنے سے صاف نہیں تو اس کا دل گویا کہ شرک خفی سے جدا نہیں ہوا ہے اس کو چاہئے کہ
 اللہ سے ڈرے اور اپنی توحید کو کدورات و شبہات شرک سے پاک کرے چہاں کہ یہ کہہ شخص
 مستور الحال ہو اپنی حاجت کو چھپاتا ہو بہت سی شکایت و درد کا اظہار نکرتا ہو یا صاحب مروت
 ہو جس کی نعمت جاتی رہی ہو اور عادت باقی ہو اور زندگی و فساداری سے بسر کرتا ہو قال
 تعالیٰ یحبہم الی اهل اغتیاء من التعتف تعمرہم لیسما ہمہ کالیسئلون الناس
 الحافا انکو دنیا پر نسبت علانیہ سوال کر نیوالوں کے کئی گنا ثواب زیادہ رکھتا ہے پنجم یہ کہ
 وہ شخص صاحب عیال ہو یا مرض میں گرفتار یا کسی اور حال میں مبتلا کما قال تعالیٰ الذین
 احصر وافی سبیل اللہ کالیستطیعون ضریافی اکلرض یعنی جو لوگ طہمق آخرت میں سب
 عیال یا تنگی رزق یا اصلاح دل کے گھر گئے ہیں کہ زمین میں جانے کی قدرت نہیں رکھتے حضرت عمر
 ایک گھر کے نوگوں کو ایک گلہ بکریوں کا دس یا زیادہ دیا کرتے تھے اور حضرت صلی اللہ وآلہ وسلم
 عطا موافق عیال کے کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب دبا کیا ہے یعنی حالت مشاقہ کما کرتے
 عیال وقت مال ششم یہ کہ وہ شخص ذوی القربی یا ذوی الارحام میں سے ہو تو اسکے
 دینے میں صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحم بھی اور صلہ رحم میں جتنا ثواب ہے وہ ظاہر ہے علی رضی
 نے کہا اگر میں ایک درم سے کسی اپنے بھائی کا صلہ رحم کروں تو میرے نزدیک بیس درم خیرات
 کرنے سے بہتر ہے چونکہ صفات مطلوبہ یہی ہیں اور انہیں سے ہر صفت میں بہت سے درجے
 ہیں سب اعلیٰ درجے والے کو تلاش کرے پھر اگر کوئی ایسا مل جائے جس میں ان صفات میں سے
 کئی ایک صفتیں موجود ہوں تو بڑی دولت و عمدہ نعمت ہے آدمی جب طلب میں محنت

کر کے مقصود پاتا ہے تو اسکو دہر ثواب ملتا ہے اور اگر خطا ہو جائے گی تب بھی ایک ثواب کہیں
 نہیں گیا غزالی رح نے میان میں ان آداب کے بسط بسط کیا ہے لیکن غور کرنے سے معلوم
 ہوا کہ جسطرح اکثر نمازیوں کی نماز طریق علمای آخرت پر صحیح لایق اجر و جزا نہیں ہوتی ہے اسی طرح
 حال زکوٰۃ کا بھی ہے کہ اکثر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن وہ سبب بموقع ہونے کے قابل ثواب و
 قبول نہیں ہوتی گو نزدیک فقہاء دنیا کے مثل نماز ظاہر کے ادا ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ پاک کی نظر قات
 دل و فعل پر مطابق سنت کے ہوتی ہے نہ نری صورت ظاہر پر اور یوں تو اللہ کا فضل وسیع ہے
 وہ چاہے تو ایسی ہی نکی نماز و نکی زکوٰۃ سے درگزر کرے لیکن خرق عادت حجت نہیں ہے ہم اللہ
 سے سوال کرتے ہیں کہ ہکو تو نیک اصلاح باطن و درستی دل کی عطا کرے اس زمانہ پر آشوب میں جس طرح
 کہ زکوٰۃ دینے والے باوجود مقدرت کے کیا باہین اسی طرح لینے والے زکوٰۃ کے مقصد باوصاف اخذ
 میں نہیں آتے اکثر یہی ہوتا ہے کہ سع مال حرام بود بجای حرام رفت۔ باقی رہے اسباب استحقاق
 زکوٰۃ و آداب زکوٰۃ لینے والوں کے سو زکوٰۃ لینے کا مستحق وہی شخص ہے جو مسلمان و آزاد ہو و
 مطلبی نہ ہو اور او میں ایک صفت بنجملہ اون آٹھ صفتوں کے موجود ہو جو قرآن مجید میں مذکور ہے
 آیہ انما الصدقات میں کافر غلام ہاشمی مطلبی کو زکوٰۃ دینا سچا ہے مگر لڑکے اور دیوانہ کا وہی
 اگر اونکی طرف سے زکوٰۃ لیلے تو اونکو دینا درست ہے اب آٹھون قسموں کو جدا جدا سو پہلی قسم
 فقیر ہے فقیر اسکو کہتے ہیں جبکہ پاس مال نہ ہو اور نہ کماٹی کر سکے پس جس شخص کے پاس ایک روز کی
 غذا و لباس ہو وہ فقیر نہیں بلکہ سکین ہے یہ قید فقیر میں ضرور ہے کہ اسکے پاس سو مقدار تبر عورت
 کے جامہ نہ ہو اور غالباً ایسا شخص نایاب ہوتا ہے اور جسکی عادت سوال کرنا ہے وہ زمرہ فقراء
 سے خارج ہوگا اسلئے کہ سوال کرنا کوئی کمائی کا پیشہ نہیں ہے اور اگر ایسے پیشہ پر قادر ہو جو اونکی
 مروت و شان کے لایق نہیں ہے تب بھی فقیر ہے اور اگر فقیر ہے اور پیشہ سیکنا مانع تعلم فقہ ہے
 تو بھی فقیر ٹھہرے گا اور اگر عاید ہے اور پیشہ کرنے سے عبادت میں حرج ہوتا ہے تو صدقہ
 لینے سے پیشہ کرنا اچھا ہے ابن مسعود نے رفعاً کہا ہے طلب الحلال ضرر لیساً بعد الفرضۃ

رواہ الیہقی بسند ضعیف حضرت عمر کہتے تھے شبہ کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہے
 دوسری قسم مسکین بین مسکین وہ ہے جسکی آمدنی خرچ کو کافی نہ ہوتی ہو پس ہو سکتا ہے کہ ہزار
 درہم کا مالک ہو اور مسکین ہو اور بعض اوقات سوا گناہی، درسی کے کچھ نہ رکھتا ہو اور مسکین ہو اسطرح
 کتب فقہ کا مالک ہونا مانع مسکینی نہیں اور نہ اس پر صدقہ فطر واجب ہے کتاب کی حاجت میں غرض
 سے ہوتی ہے پڑھنا پڑھانا مطالعہ کرنا ہاں جو کتب نری سیر کے لئے ہوں جیسے دوا وین غزل
 و تواریخ و نحو ہا جو آخرت میں مفید نہوں اور نہ دنیا میں کارآمد تو ایسی کتب کفارہ و صدقہ فطر
 میں فروخت کر دے کہ یہ مانع مسکت ہین مطالعہ کی کتاب میں یہ لحاظ رہے کہ ایسی کتاب ہو کہ
 سال بھر میں اس کے مطالعہ کی حاجت پڑتی ہو ورنہ وہ حاجت سے زیادہ ہے اور جسکے پاس
 ایک دن کے قوت سے زیادہ ہوتا ہے اس پر صدقہ فطر لازم ہے تیسری قسم عامل ہین یعنی قاضی
 و پادشاہ کے سوا جو عامل زکوٰۃ وصول کرتے ہین وہ اس قسم میں داخل ہین جیسے تحصیلدار
 عریف یعنی میر محلہ کا تب ثونی محافظ نقل نویس انہیں کسیکو معمولی مزدوری سے زیادہ دینا
 سچا بیٹے پھر جو انکو اجرت و دیگر بچ رہے وہ بقیہ تقسام پر تقسیم کرے اور اگر کم پڑے تو اموال مصداق
 سے پورا کرے۔ چوتھی قسم وہ لوگ ہین جنکو مسلمان ہونے کے لئے بطور زانیف دیا کرتے ہین
 اور ایسے لوگ اپنی قوم کے سردار ہوتے ہین اونکے دینے سے قوم کو مسلمانی میں رغبت ہوتی
 ہے پانچویں قسم مکاتب ہین یعنی جن غلامونکو اونکے آقاؤن نے کچھ مال کی عوض آزاد کرنے
 کہا ہے سو مکاتب کا حصہ اس کے آقا کو دے اور اگر خود مکاتب ہی کو دے تب بھی درست
 ہے مگر آقا اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے مکاتب کو دے کیونکہ وہ بھی اسکا غلام ہے چھٹی قسم قرضدار
 ہین جنہوں نے امر طاعت خواہ مباح میں قرض لیا ہے اور بوجہ افلاس ادا نہوا اور اگر
 معصیت میں قرض لیا ہے تو پھر کچھ دینا سچا بیٹے جب تک کہ توبہ نہ کرے ساقون قرض غازی ہین
 جحکا وظیفہ را تبہ وارون کے دفتر میں کچھ نہو تو انکو زکوٰۃ میں سے ایک سہم دینا چاہیے اگر کچھ
 وہ مالدار ہوں یہ دینا اسلئے ہے کہ جہاد پر اونکی مدد ہو آٹھویں قسم مسافر ہین یعنی جو شخص

اپنے شہر سے بارادہ سفر نکلے اور وہ سفر معصیت کا نہو تو اگر وہ نفس ہو جائے تو اسکو زکوٰۃ میں سے دے اور اگر گھر میں مال رکھتا ہو تو اتنا دے کہ اپنے مال تک وہ پہنچ جائے رہی یہ بات کہ یہ صفات ہر شہرگانہ کس طرح معلوم ہوں سو فقیر و مسکین تو لینے والے کے قول سے معلوم ہوتا ہے اوس سے گواہ طلب نہ کئے جائیں نہ قسم لی جائے بلکہ فقط اسکا کہہ دینا کافی ہے کہ میں فقیر یا مسکین ہوں اگر چھوٹے ہونیکالیقین نہو اور جہاد و سفر آئینہ کی بات ہے جو کوئی کہے میرا بارادہ سفر یا جہاد کا ہے اوسکو دیدے اگر وہ اپنا قول پورا نہ کرے تو جتنا دیا ہے وہ پھیرے باقی چار تہمنوں میں گواہوں کا ہونا ضرور ہے آداب لینے والے کے یہ ہیں کہ ایک یہ بات سمجھے کہ اللہ نے جو چھوٹا مال دلوانا اور رون سے واجب کیا ہے تو اسلئے ہے کہ چھکو سو ایک فکر کے اور نہ کہ نہو وہ منکر عبادت و ذکر آخرت ہے و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تمکد فقیر جو کہ پیر ہے اوسکو اپنے رزق و طاعت پر مدد کے لئے لیوے اور اگر یہ بات نہو سکے تو اس مال کو ایسے مصداق میں صرف کرے جو مباح ہیں ورنہ معصیت پر مدد لینے سے اللہ کی نعمت کا ناشکر اور جہلی کا مستحق ٹھہرے گا **دوم** یہ کہ دینے والے کا شکر گزار ہو اوسکے حقیقین و حامی خیر کرے یہ شکر و دعا ایسی ہو کہ اوسکو درمیانی ہونے سے خارج نہ کرے واسئلہ کو اصل سمجھنا بڑا ہے **سوم** یہ کہ جو مال لینا چاہے اوسکو پہلے دیکھ لے اگر وہ ناجائز و حرام سے ہو تو اوس سے پرہیز کرے اللہ تعالیٰ اور کہیں سے اوسکو پہنچا دیکھا و من یق الله یجعل له من حیا و یرزقه من حیث یرزقہ لا یحسب یہ بات تین ہے کہ جو شخص حرام سے بچے گا اوسکو حلال مال نہ ملیگا نہ تمکد لشکر ہوں اور نہ کاری عمالوں کے مال اور جنبی اکثر کمائی حرام ہے لیوے ان اگر اوسپر وقت تنگ ہو اور جو مال اوسکو دیا جاتا ہے اوسکا کوئی مالک معین و معلوم نہو تو بقدر حاجت کے لینا جائز ہے یہ اوس صورت میں ہے کہ حلال سے عاجز ہو چھارم یہ کہ شک کی گلیوں سے بچے جس میں شبہ ہو اوسکو نہ لے جتنا مباح ہو اوتنا لے اور جب تک بچانے کہ جس میں بدعت استحقاق کی موجود ہے تب تک نہ لے ننگا اگر کتاب یا قرض ہو نیکی جہت سے زدوہ لیتا ہے تو مقدار کتابت و قرض سے زیادہ نہ لے اور اگر عامل

ہونے کی وجہ سے لیتا ہے تو اجرت مثل سے زیادہ نہ لے اگر کوئی دے تو انکار کرے اگر مسافر
 ہو تو منزل مقصود تک پہنچنے سے زیادہ نہ لے اور اگر غازی ہے تو بقدر ضرورت کے جو خاص اوسی کام
 میں آئے اور کچھ نہ لے ان چیزوں کا اندازہ اسکے اجتہاد سے متعلق ہے یہی حکم فقہیہ اقسام کا ہے
 بہر حال جب حاجت ثابت ہو تو بقدر ضرورت کے لے بہت سا مال نہ لے بلکہ اتنا لے کہ لینے کے وقت
 سے ایسا مال تاکا فی ہو کہ یہ مدت بڑی سے بڑی ہے کیونکہ برس کے مکر رہنے سے اسباب آدمی
 کے مکر رہتے ہیں اور حضرت نے اپنی عیال کے لئے ایک ہی سال کی غذا جمع فرمائی تھی تو بہتر ہے
 کہ فقیر مسکین کے لئے یہی حد مقرر ہو اور اگر ایک مہینے یا ایک روز کی حاجت پر لیں کرے تو یہ اقرب بقوی
 ہے مذاہب علمائے کئی مقدار کی بابت جدا جدا ہیں سینے ایک رات دن کی غذا پر کفایت کرنے کو جو بہ
 کہا ہے اور سینے تو نگر کی حد زکوٰۃ کی نصاب بتائی ہے اور کسی نے پچاس درم کہے اور کسی نے
 چالیس درم اور بعض علمائے وسعت میں مبالغہ کیا ہے کہا فقیر کو اتنا لینا درست ہے کہ اس سے
 ایک زمین خرید لے جس سے تمام عمر کو بیکف ہو جائے یا مال تجارت خرید کر کے بیجاخت ہو جاوے
 حضرت عمرؓ نے کہا جب تم دو تو عنی کرو اور بعض نے کہا کہ اگر کوئی شخص محتاج ہو جائے تو اسکو تنہا
 لینا درست ہے کہ پھر اور کا حال بد سنو سابق ہو جائے گو دس ہزار درم ہوں ہاں حد اعتدال
 سے خارج ہونا درست نہیں ہے اعتدال سے قریب تر یہ ہے کہ برس روز کے لئے کافی ہو اس سے
 زیادہ میں خطر ہے اور کسی کی صورت میں تنگی ہے متقی اپنے دل سے فتویٰ لے لے کیونکہ علمائے اہل
 کے فتویٰ ضرور تو کئی قید سے آزاد ہوتے ہیں اور میں داخل ہونا تخمین و شبہات میں بہت ہوتا ہے
 اور سالکان طریق آخرت کی عادت احتراز ہے شبہات سے بچو یہ کہ فخری سے پوچھو کہ تمہارے زکوٰۃ کتنی ہے
 سے پھر مقدار معلوم کر کے جو کچھ اسکو ملا ہے اسکو دیکھو اگر یہ مقدار حصہ ہشتم زکوٰۃ سے زیادہ ہو تو نہ
 اسکے کہ یہ اور اسکے دو اور شریک ملکر اس حصہ ہشتم میں مستحق ہیں اور دو قسم کا حصہ کم کر کے لے
 ورنہ کچھ نہ لے یہ امر دریافت کرنا اکثر لوگوں پر واجب ہے کیونکہ خلق رعایت اس تقسیم کی نہیں کرتی
 خواہ جمالت سے یا سہل انکاری سے صدقہ نفل کی فضیلت بھی حدیث میں بت آئی ہے جیسے القوال الناس

ولوی شق تہم فان لم تجدوا اذکم تطیبة سواہ مسلم والبخاری من حدیث عدی
 بن حاتم مرفوعاً یہ صدقہ خواہ کما ہو یا کثیرا یا کوئی خدمت عاکثہ ہے پچاس ہزار نیرات کے اور اونکا
 کپڑا پیوند اور اتھا پر بعض اہل اہل اس کے کہا کہ پوشیدہ لینا افضل ہے اور بعض نے کہا ظاہر لینا
 احسن اور میں پانچ فائدے ہیں ایک یہ کہ لینے والے کا پردہ بنا رہتا ہے دوسرے یہ کہ لوگوں کے دل میں
 زبان محفوظ رہتی ہے کیونکہ ظاہر لینے میں لوگ حسد کرتے ہیں یا زیادہ لینے پر انکار اونکو ان گناہوں سے
 بچانا بہتر ہے ابویوب سختی کہتے ہیں کہ میں نے کپڑے کا پتہ اسلئے چھوڑ دیا ہے کہ مجھے یہ ڈر
 ہوتا ہے کہ کہیں میرے ہمسایہ نہیں اس سے حسد پیدا نہوتیسرے یہ کہ دینے والے کو عمل کے خفیہ لینے
 پر مدد ملتی ہے اور خفیہ کو علانیہ افضل ہے تو بہتر ہوگا کہ اچھی بات کی تکمیل پر اعانت کی بعض سلف
 ظاہر میں نہ لیتے اگر خفیہ طور پر کوئی دیتا تو لیتے سفیان ثوری نے کہا اگر بہن جانتا کہ کوئی شخص دیکر
 اوسکا ذکر کرے گا اور لوگوں سے نکلیگا تو لے لیتا چوتھے یہ کہ مسکین دولت و خواری سے بچتا ہے
 ایماندار کو چاہیے کہ آپکو دلیل کرے بعض علما کو اگر کوئی ظاہر میں دیتا تو نہ لیتے اور کہتے کہ آئین علم
 کی دولت اور علم کی بے عزتی ہے پانچویں یہ کہ شہدہ شریک سے بچتا ہے کیونکہ جبکہ باس کوئی بد یہ آوے
 اور اسکے یہاں کچھ لوگ ہوں تو وہ سب اوس بد یہ میں شریک ہیں اور سونا چاندی بھی بد یہ سے
 خارج نہیں ہے اور اطہار میں چار فائدے ہیں ایک اخلاص و صدق کا ہونا اور یہاں سے بچنا کہ
 جیسا واقع میں ہے ویسا ہی ظاہر کر دیا دوسرے دور ہونا جاہ و منزلت کا اور ظاہر ہونا بندگی و مسکنت
 کا اور تیسرا ہونا دعویٰ تکبر و استغناء سے آئین لوگوں کی نظر و نظر سے گرجاتا ہے تو یہ عین مقصود
 ہے اور واسطے سلامتی دین کے نافع ہے تیسرے بچانا ہے توحید کا شکر سے کیونکہ عارف کی نظر
 بجز خدا کے اور طرف نہیں ہوتی خفیہ و ظاہر اوسکے حقیقین کیساں ہے تو اس حال کا مختلف ہونا
 توحید میں شریک ہے چوتھے ظاہر کرنے میں سنت شکر کا اور کرنا ہے و اما بنعمہ ربک فحدیث
 اور نعمت کا چھپانا ناشکری ہے قال تعالیٰ و لیکون ما اتاہم اللہ من فضلہ حرمکا
 ایک شخص نے ایک عارف کو کچھ چھپا کر دیا عارف نے اپنا ہاتھ اونچا کر دیا اور کہا کہ یہ دنیا کی چیز ہے

اس میں ظاہر کر دینا افضل ہے پوشیدہ کرنا آخرت کے کاموں میں افضل ہوتا ہے اور شکر قائم مقام کافا کے ہو جاتا ہے لیکن یہ اختلاف خفیہ و علانیہ کا مسئلہ میں نہیں ہے حال کا اختلاف ہے اور وہ باعتبار نیات و اشخاص کے مختلف ہوتا ہے لہذا اخلاص والے کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا نگران رہے مغالطہ میں نہ پڑے حال یہ ہے کہ مجمع میں لینا اور خفیہ پھیر دینا سب طریقوں میں عمدہ ہے ہاں اگر معرفت کامل ہو اور ظاہر و باطن کیساں تو پھر خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں ہے لیکن ایسا عتقا ہے کہ اوسکا ذکر تو ہوتا ہے مگر دیکھنے میں نہیں آتا رہی یہ بات کہ صدقہ لینا افضل ہے یا زکوٰۃ کا سوا براہیہم خواص و جنید وغیرہ اکابر کی یہ رائے تھی کہ صدقہ لینا بہ نسبت زکوٰۃ لینے کے افضل ہے اور بعض نے کہا کہ زکوٰۃ لینا افضل ہے دلائل طرفین کو غزالی نے کہا ہے پھر کہا ہے کہ حق یہ ہے کہ یہ امر ہر ایک شخص کے حالات کے بموجب مختلف ہو کرتا ہے پس جس طرح کی حالت اور سپر غالب ہو اوسطیہ کا حکم کیا جاتا ہے واللہ اعلم۔

باب چوتھایمان میں بنا چہرام اسلام کے

روزہ ایک رکن عظیم ہے ایمان کا حدیث ابو ہریرہ میں فرمایا ہے صوم نصف صبر ہے رواہ الترمذی و ابن ماجہ ابویساکا لفظ مروج یہ ہے کہ صبر نصف ایمان ہے رواہ الخطیب معلوم ہوا کہ روزہ ایمان کے نصف کا نصف یعنی چوتھائی حصہ ہے اور چونکہ صوم کو ایک نسبت خاص ہے طرف خدا کے اسلئے حدیث قدسی میں ابو ہریرہ سے رفا آیا ہے کہ سب نیکیاں دس گنی ثواب سے سات سو گنی تک ہونگی مگر صوم کہ وہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اوسکا بدلہ دوں گا رواہ الشیخان اور اللہ نے فرمایا ہے اما یوفی الصابرون اجرھم بغير حساب یعنی صبر والوں کو جیسا ب اجر ملیگا اور صوم نصف صبر ہے تو اوسکا ثواب بھی قانون حساب سے باہر ہو گیا احادیث نبوی دہن صائم و باب ربان و فرحت روزہ و ارکی وقت افطار و تقارب کے و فتح ابواب جنت کے ماہ رمضان میں مشہور ہیں و کعب نے تفسیر میں اس آیت کے کلاوا شربواھنیا بما اسلفتم فی ایام الخلیۃ

کہا ہے کہ یہ دن روزے کے ہیں اسلئے کہ اونہیں کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور بعض نے کہا فلا تقلم
 نفس ما اخفی لہ من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون الخ اعل ہی روزہ تھا ہر چند ساری
 عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں مگر روزے کو ایسا شرف ہے جیسا خانہ کعبہ کو ہے اگرچہ ساری زمین
 اللہ ہی کی ہے یہ اسلئے کہ ایک تو روزہ رکھنا چند چیزوں سے باز رہنا اور بعض افعال کا ترک کرنا
 اور یہ ایک امر باطنی ہے اسہیں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آنکھ سے سوجھا اور روز کو سوا خدا کے اور
 کوئی نہیں دیکھتا دوسرے یہ کہ اللہ کے دشمن پر غالب ہونا ہے کیونکہ ابلیس لعین کا وسیلہ یہی
 شہوات ہیں جو کھانے پینے سے قوی ہوتی ہیں لہذا حدیث میں منضائل مگر سنگی کے آلے ہیں
 بھوک سے راہیں شیطان کی تنگ یا بند ہوتی ہیں اور شہوات شیطانوں کی چراگاہ ہیں جب تک ہر چیز
 زمین آمد و رفت اونکی متوقف نہوگی اور جب تک آتے جاتے رہیں گے اللہ پاک کا جلال بندے پر
 ظاہر نہوگا تقارائی سے محبوب رہیگا حدیث ابو ہریرہ میں فرمایا ہے کہ نبی آدم کے دلون پر شیطان
 دورہ کرتے رہتے تو وہ ملکوت آسمان کو دیکھنے لگتے سر اہ احمد اور حدیث صفیہ میں فرمایا ہے کہ
 شیطان آدمی میں خون کے چلنے کی جگہوں میں پھرتا ہے سر و اہ الشیخان غرض کہ اسوجہ سے روزہ
 عبادت کا دروازہ اور آگ سے سپر ٹھیرا ہے واجبات ظاہری اسکی جیسے ہیں ایک رویت ہلال دوم
 نیت کرنا رات سے سوم روزے کی یاد ہوتے ہوئے جانکر کسی چیز کو پیٹ میں نہ پھنپنا اچھا رام
 جماع واجب سے بند رہنا اسکی حد یہ ہے کہ سر ذکر غائب ہو جائے پیچم اخراج منی سے رکا رہنا
 یعنی نہ جماع سے نکالے نہ بغیر جماع کے اگر قصداً نکالیگا تو روزہ جاتا رہیگا شتم قصداً نکرنا کہ یہ
 مفسد صوم ہے اور اگر آپ سے ہو جائیگی تو مفسد نہیں ہے تفصیل ان احکام شمشگانہ کی کتب فقہ
 سنت میں مرقوم ہے اسجگہ ذکر کرنا مسائل صوم کا مقصود نہیں ہے رہا انظار صوم سوا اسکے لئے چار
 باتیں لازم ہیں قضا و کفارہ و قدیہ دینا اور باقی دن میں اسکا کرنا مثل روزہ داروں کے قضا
 اوپر ہے جو باعذر روزہ نہکھے اور قضا و رمضان میں پیہم رکھنا ہی شرط نہیں ہر جا ہے اکتھے
 رکھے چاہے الگ الگ کفارہ روزہ کا بجز جماع کے اور باتوں سے واجب نہیں ہوتا جیسے کھانے

پینے منی نکالنے سے کفارہ یہ ہے کہ ایک بردہ آزاد کرے اگر نموسکے تو دو ماہ پیسہ روزہ رکھے
 یہ بھی نہ پئے تو ساٹھ مسکینوں کو ایک ایک مدکھا نادے مدسور وہیہ کے سیر سے تین پاؤ ہوتا ہے
 اساک بقیہ دن کا اونپر واجب ہے جنہوں نے افطار کر نیسے معصیت کی ہے یا افطار میں اونکی
 طرف سے کوئی قصور ہوا ہے۔ فقہیہ عاملہ اور وضعہ پر واجب ہے جبکہ یہ دو وزن اولاد کے خوف سے
 افطار کریں فدیہ یہ ہے کہ ہر دن کی عوض ایک مدگندم ایک مسکین کو دین اور روزہ کی قضا کریں
 اور نہایت بوڑھا آدمی جب روزہ نہ رکھے تو ہر دن کی عوض ایک مدگھوون دیدیا کرے روزے
 کی سنتیں چھہرین ایک سحر کو دیر کر کمانا دوسرے سحر یا پانی سے قبل نماز کے افطار کرنا تیسرے
 بعد زوال کے مسواک کرنا چوتھے رمضان میں خیرات کرنا پانچویں قرآن کا پڑھنا پڑنا چھٹے مسجد میں دعا کرنا
 پہلی ماہی میں نہین سن دن میں شب قدر ہوتی ہے اور غالباً طاق راتوں میں پڑتی ہے خصوصاً ۱۱
 و ۱۲ و ۱۳ و ۲۵ و ۲۶ پر زیادہ شہید ہے کہ شب قدر ہو تفصیل ان احکام کی مع آداب سنن عجمان
 کے کتب فقہ سنت میں مذکور ہے اسے اسمہ ارباطنی صوم کے سو صوم کے تین درجے ہیں ایک
 روزہ عوام کا ہے دوسرا خواص کا تیسرا انھں خواص کا عوام کا روزہ یہ ہے کہ سپٹ اور شرمگاہ
 کو اونکی خواہش ادا کرنے سے روکا جائے خواص کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ کان زبان ہاتھ
 پاؤں تمام اعضا کو گناہ سے بند رکھا جائے انھں خواص کا روزہ یہ ہے کہ دل کو بری ہمتوں
 اور دنیاوی فکروں سے روکا جائے سوا خدا کی کسی اور چیز کی فکر مطلقاً اردگرد نہ پھٹکے اس قسم کا
 روزہ اتنا و آخرت کے سوا اور افکار اشیاء و دنیا کے کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے ہاں جو دنیا کے دن
 کے لئے مقصود ہوتی ہے اوسکی فکر صوم کو انظار نہیں کرتی کیونکہ وہ راد آخرت ہے اور یہ مرتبہ انبیاء
 و صدیقین کا ہے اور یہ روزہ اوسوقت حاصل ہوتا ہے کہ تمام ہمت سے طرف خدا کی متوجہ ہوا اور
 غیر خدا سے منہ پھیرے اور اس آیت کا مصداق بنائے قل اللہ شہد خرمہم فی خودیہم علیہون
 اور خواص کا روزہ جو اعضا کو گناہوں سے باز رکھتے ہیں وہ چھہ باتوں سے پورا ہوتا ہے ایک نظر کا
 نیچے رکھنا کہ جو بری اور مکروہ باتیں ہیں اور جن چیزوں کے دیکھنے سے دل ثبات ہے اور غفلت

سنن صحیحہ

اسرار صوم

بہت

آتی ہے اور نبرائیکہ نہ پڑے تو دوسرے زبان کا بند کرنا یہ نہ بات اور دروغ وغیبت و جھٹی و فحش و ظلم
 و نصوصت و بات کاٹنے سے اور سکوت کو لازم پکڑنا اور ذکر و تلاوت میں لگانے رکنا کہ یہ زبان
 کا روزہ ہے مجاہد نے کہا کہ روزہ غیبت و جھوٹ سے ٹوٹ جاتا ہے تیسرے کا نون کو بری بات سننے
 سے باز رکنا کیونکہ جن امور کا کنا حرام ہے اور نکاسنا بھی حرام ہے اسلئے اللہ نے سنے والوں اور
 حرام خواروں کو برابر پکجا ذکر کیا ہے سماعون للکذب اکالون للسمحت اور فرمایا لوکایمھا صر
 الریانیون واکاجار عن قولہم کالتہم واکلہم السمحت پس غیبت کو سنکر چپ رہنا حرام ہے
 انکما اذا مثلہم اور حضرت نے کہا المغتاب والمستمع شریکان فی الاثم وراہ الطبری فی
 عن ابن عمر لیستنضعیف چوتھے ہاتھ بانوں وغیرہ اعضا کو بری باتوں سے روکنا اور وقت
 افطار کے پیٹ کو غلامی شہادت سے بچانا کیونکہ اگر حلال سے دن بہر بند رہا پھر حرام پر افطار کیا
 تو یہ روزہ کچھ نہ ہو ایسے شخص کو کسی طرح ہوا جس نے ایک محل بنایا اور ایک شہر ڈبایا کیونکہ حلال کی کثرت
 مضر ہوتی ہے اور صوم او سکلی کمی کے لئے ہوتا ہے تو پھر حرام کھانا زہری ہوگا حدیث میں آیا کہ
 کدر من صائم لیس کہ من صومہ الا الجوع والعطش وراہ السنائی عن ابن مسعود
 بعض نے کہا واداس سے وہ شخص ہے جو حرام پر افطار کرتا ہے اور بعض نے کہا شخص غیبت کھنڈ
 ہے کہ لوگوں کا گوشت کھاتا ہے اور کسی نے کہا وہ شخص ہے جو اعضا کو گناہوں سے نہ بچائے
 میں کتا ہوں کہ اگر یہ تینوں مراد ہوں تو بھی کوئی مانع نہیں ہے پانچویں یہ کہ وقت افطار کے خدای
 حلال کو بھی اتنی کثرت سے نہ کھائے کہ پیٹ تن جائے اللہ کے نزدیک کوئی برترن اتنا برا نہیں ہے
 جتنا کہ حلال سے شکم پُر ہونا بڑا ہے اور نیز ایسے روزہ سے آدمی شیطان کو کس طرح دبا لیکھا اور شہوت
 کو کس طرح توڑ لیکھا جبکہ تمام دن کی بھوک پیاس کا تدارک افطار کے وقت کر لیکھا اور اکثر ایسا ہی کیا کرتے
 ہیں کہ کھانے کے اقسام روزہ میں زیادہ ہوتی ہیں غرض کہ روح اور صل روزے کی یہ ہے کہ جو تونین
 طرف برائیوں کے کینچنی ہیں اور شیطان کے دائرہ میں وہ ضعیف ہو جائیں اور یہ بات بدون کم کھانے
 کے میسر نہیں آسکتی ہے اور کیا عجب ہے کہ جب ایسا کرے تو شیطان اس کے دل کے گرد نہ چسکے

اور وہ ملکوت آسمان کو دیکھ لے شب قدر اسی رات کا نام ہے کہ جس میں کچھ ملکوت انسان پر کشف ہوں اور اس آیت سے بھی یہی مراد ہے انا انزلناہ فی لیلة القدر ولما تجشخص اپنے دل وسینے کے درمیان غذا کی آڑ کر لیا وہ یہ ملکوت سے محبوب رہیگا اور جو آدمی اپنا معدہ خالی رکھیگا اوسکو بھی رنج حجاب کے لئے اتنا کافی نہیں جہتک کہ اپنی ہمت کو غیر اللہ سے خالی نہ کرے کہ تمام بات یہی ہے اور اس سب کی اصل غذا کی کمی ہے چھٹے یہ کہ بعد افطار کے دل خون ورجاسے وابستہ اور متروک رہے کیونکہ معلوم نہیں کہ روزہ قبول ہو کر اوسکا شمار مقررین کے زمرہ میں ہوا یا ننگی کے مستحقین تصور ہوا بلکہ یہ عبادت سے فارغ ہونے پر اس طرح کا حال ہونا چاہیے حسن بصیر کی دن عبید کے گزار ایک قوم پر ہوا جو ہنس رہی تھی کہا بخدا اگر حقیقت حال واضح ہوتو مقبول کو اتنی مست ہو کر اوسکو کیل سے باز رکھے اور مردود کو اتنا غم ہو کہ اوسکو چھیننے سے روکدے رہی یہ بات کہ جو شخص شکم اور زمر گاہ کی شہوت سے باز رہنے پر کفایت کرتا ہے اور ان باتوں کو بجا نہیں لاتا تو فقہاء کہتے ہیں کہ اسکا روزہ درست ہے اور تم اس روزہ کو صحیح نہیں بتاتے سوا اسکا جواب یہ ہے کہ فقہاء اثبات شرط و ظاہر کا ایسی دلیلوں سے کرتے ہیں جو بہ نسبت شرط باطنی کے نہایت ضعیف ہیں خصوصاً غیبت وغیرہ کے باب میں فقہاء ظاہری ایسا حکم لگاتے ہیں جس میں غافل و دنیا کے لوگ بھی داخل ہو سکیں اور علماء آخرت کی غرض صحت سے قبول ہوتی ہے قبول سے یہ مراد ہے کہ مقصود کو پہنچنا ہو اہل آخرت نے یہ سمجھا ہے کہ مقصود روزہ سے یہ ہے کہ ایک خلق خدا کی عادت کریں یعنی صمیمیت کی اور شہوات سے رکھنے میں مقتدی ملائکہ ہوں اور انسان کا رتبہ چو پائون سے اوپر ہے اور فرشتوں سے نیچے جب یہ شہوات میں ڈوبتا ہے تو نفل سافلین میں اوتر کر ہما کم میں لاحق ہو جاتا ہے اور جب کہ شہوات کو اوجھاڑتا ہے تو اعلیٰ علیین کی طرف او بھر کر فرشتوں کے کنارہ سے جا لگتا ہے اور فرشتے اللہ کے مقرب ہیں کوئی اونکا اقتدار کرتا ہے اور اونکی سی عادت میں اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اونکی طرح اللہ سے نزدیک ہو جاتا کہ قریب کا ہر شکل بھی قریب ہی ہوتا ہے یہ قریب کچھ باعتبار مکان و فاصلہ کے نہیں ہے بلکہ صفات

کے لحاظ سے ہے پس جبکہ روزہ کی اہل نزدیک اہل دل کے یہ ٹھہری تو ایک غذا کے دیر کرنے اور شام کو دو وزن کو ایک ساتھ کھا لینے اور دن بہا اور شہو تو نہیں ڈوبے ریشے سے کیا فائدہ ہے اور اگر ایسا روزہ بھی مفید ہوتا ہے تو پھر اس حدیث کے کیا معنی ہیں کہ من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع والعطش بلکہ اہل تقویٰ کا ایک ذرہ معاملہ والون کے پہاڑوں کی برابر عبادت سے نفس وغالب ہے باقی رہے صیام نفل سو روزہ کا بہتر ہونا چاہئے دنوں میں ہو کہ تیرہ ہوتا ہے جو اہل سال میں ہیں اور نین بعد رمضان کے صوم یوم عرفہ و یوم عاشورا و صوم عشرہ اول ذی الحجہ و عشرہ محرم ہے بلکہ تمام ماہ محرم واسطے روزے کے عمدہ وقت ہے اور حضرت شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور ان سب میں افضل ماہ ذی الحجہ ہے اور ذیقعدہ اشہر حرم میں ہے اور شوال فقط حج کا مہینا ہے اشہر حرم میں نہیں ہے اور محرم ماہ حج نہیں ہے اور مینے کے درمیان کے روزا یا مہینے میں یعنی ۱۲-۱۳-۱۴ اور مینے کے دنوں میں در شنبہ چنبدہ جمعہ ہے یہ عمدہ ایام ہیں انہیں روزہ رکھنا اور کثرت سے خیرات کرنا مستحب ہے تاکہ ان اوقات کی برکت سے اون اعمال کا ثواب دو بالا ہوتا ہی رہا ہمیشہ کا روزہ رکھنا سو وہ ان سب دنوں کو شامل ہے مگر بعض سالک ہمیشہ روزہ رکھنے کو مکروہ جانتے ہیں اس لئے کہ حدیث میں مذکور ہے کہ اگر ہمت آئی ہے اور بعض غیر مکروہ کتے ہیں اس لئے کہ برکت سے صحابہ و تابعین نے ایسا ہی کیا ہے مگر نفل صیام فرمایا ہے اور حضرت نے کسی مینے کے پورے روزے سوای رمضان کے نہیں رکھے داؤد و نفل صیام فرمایا ہے اور حضرت نے کسی مینے کے پورے روزے سوای رمضان کے نہیں رکھے بلکہ کچھ دن ہر ماہ میں انظار کرتے اور جس شخص سے آدھی عمر کے روزے بھی نہ ہو سکیں تو کچھ دنوں میں وہ تہائی عمر کے روزے رکھے یعنی ایک دن صائم ہو اور دو دن مہبط اور اگر تین دن اول ماہ میں اور تین ایام میں کے اور تین آخر ماہ میں رکھ لیا کرے تو تہائی بھی ہو جائیں اور عمدہ دنوں میں بھی واقع ہوں اور اگر دو شنبہ چنبدہ جمعہ کو روزہ رکھا کرے تو یہ بھی تہائی سے کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں اور حسب آدمی روزے کے معنی سمجھ لیا اور طریق آخرت کے چلنے میں دل کے مراقبہ سے اس کی حد ثابت ہو جائے تو ادب بہتری دلی پوشیدہ نترگی اور دل کی بہتری کے لئے کوئی ترتیب دائمی ضروری نہ تھی مگر

کیونکہ مقصود روزہ کا یہی دل کا صاف کرنا اور بہت کو واسطے خدا کے قانع کرنا ہے بعض علمائے چار روز سے زیادہ پیغمبر انظار کرنے کو مکروہ کہا ہے اسلئے کہ اس سے زیادہ انظار کرنا دل کو سخت کرتا ہے اور شہوات کے دروازوں کو کھولتا ہے اور بُری عادتیں پیدا کرتا ہے اور واقع میں اکثر لوگوں کے حقیقین انظار کی یہی تاثیر ہے خصوصاً جو لوگ دن رات میں دو دفعہ کھاتے ہیں اور کبھی حتیٰ میں بہت معز ہوتا ہے فضائلِ صیام نفل کے کتبِ احادیث و اذکار و دعوات میں لکھے ہیں جیسے نزل الابرار وغیرہ والہ اعلم۔

باب پانچواں بیان میں بنا پونجم اسلام کے

اس میں حج اہل کا ذکر ہے حج اسلام میں عمر بھر کی عبادت کی خوبی اور کام کا انجام اور اسلام کا اتنا م اور دین کا کمال ہے کما قال تعالیٰ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اور حضرت نے فرمایا ہے جو مہ اور اسنے حج نکلیا اب وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی ترمذی نے او سو کو علی نے اور ابنِ عدی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے یہ حدیث غریب ہے تو ایسی عبادت کا کیا کنا ہے کہ جسکے نمونے سے دین کا کمال نر ہے اور اسکے ترک سے یہود و نصاریٰ کے برابر ہو جائے فضائلِ حج و مکہ و مدینہ کا بیان کرنا اس جگہ ضرور نہیں ہے اسلئے کہ رسالہ البیضاح الحج و طراز الخمرہ میں ذکر اسکا ہو چکا ہے لیکن دراز رسا اشارہ اس جگہ بھی کیا جاتا ہے حدیث ابو ہریرہ میں فرمایا ہے جس شخص نے گھر کا حج کیا اور عورت سے بے پردہ ہوا او فریق نکلیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا نکلا جیسا کہ مان کے بیٹ سے پیدا ہونے کے دن تھا رواہ الشیخان کہتے ہیں کہ بعض گناہ اس طرح کے ہیں کہ بدو ن عرفہ میں ٹھہرنے کے اور کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں ہوتی ابو ہریرہ نے رُفعا کہا ہے الحج المبرور و سلبس لہ جبراع اک الہجنتہ رواہ الشیخان فردوسِ دلمی میں بسند ضعیف آیا ہے اعظم الناس ذنباً من وقف بعرفتنا فظن ان الله تعالى له لیغفر له بعض سلف نے کہا ہے کہ جب عرفہ کا دن جمعہ

کے دن پڑتا ہے تو سارے حاضرین عرفات کو اللہ بخشہ دیتا ہے دنیا میں ایسا دن سب دنوں
 سے افضل ہے اسی میں حضرت نے بھی حجۃ الوداع کیا تھا حاکم نے ابو ہریرہ سے رفعا روایت
 کیا ہے اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ابن عباس کا نظر رفعا یہ ہے حمزہ ثقی
 رہضان کجیۃ معی رہا مسلمہ والحاکم **ف** علماء میں جو لوگ ڈرنے اور احتیاط
 کر نیوالے ہیں وہ مکہ معظمہ میں ٹہرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تین وجہ سے ایک یہ کہ انکساجی اور خانہ
 کبیرہ کے ساتھ مساوات ہو اسی لئے عرضی اللہ عنہ لوگوں کو بعد حج کے فرماتے کہ اپنے اپنے شہر
 کو چلے جاؤ تاکہ حرمت اوسکی اونکے دنوں میں باقی رہے دوسرے یہ کہ جدا ہونے سے شوق
 اور بھرتا ہے اور پہر آنیکا سامان و نقشہ جتنا ہے اسی لئے التبت سے فرمایا ہے متابۃ للناس انما
 منشاہ کے یہی معنی ہیں کہ بار بار آئیں اور اپنی غرض و حاجت پوری کرنے پائیں تیسرے یہ کہ
 مقام کرنے میں ڈر خطاؤں اور گناہوں کا لگا ہوا ہے ابن مسعود نے کہا کوئی شہر کہ کے سوا ایسا
 جس میں عمل سے پہلے نرسے قصد پر ہوا فذہ کیا جای بہرہ آیت پڑھی ومن یرد فیہ بالحاد بظلم
 نذخۃ من عذاب الیہ کہتے ہیں کہ میں جیسے نیکیاں مصلحتا نہ ہوتی ہیں ایسے ہی برائیاں بھی
 مصلحتا ہوتی ہیں زواج میں یہ نتیجہ کی ہے کہ صغیرہ کہ میں برابر کہیرہ کے ٹہرتا ہے **ف**
 مدینہ منورہ کی فضیلت تمام شہروں پر ہے بعد کہ معظمہ کے کوئی جگہ افضل حضرت جعلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کے شہر سے نہیں ہے کہ اوس میں اعمال بھی مصلحتا ہوتے ہیں ایک نماز حضرت کی مسجد میں
 ہزار نماز سے بڑھ کر ہے بعد مدینہ کے بیت المقدس ہے وہاں ایک نماز بائسوا نماز کے برابر ہے یہی حال
 اور اعمال کا ہے مسلمین ابو ہریرہ وابن عمر و ابو سعید سے فرموا آج آپ سے جو کوئی مدینہ کی سختی و
 شدت پر صبر کرے گا تو میں قیامت کو اوسکا شفیق ہو گا بعد ان تینوں شہر کے سب جگہ میں برابر ہیں
 بجز ریاض ثغور کے اسی لئے حضرت نے فرمایا ہے لا تشد الرجال الا الی ثلاثا مساجد المسجد
 الحرام و مسجدی ہذا و المسجد الاقصی رواہ الشیخان عن ابی ہریرہ و ابی سعید **ف**
 حج کے درگت ہونے کی دو شرطیں ہیں ایک وقت دوسرے مسلمان ہونا وقت حج کا سوال سے

لیکر زیچہ کی دسویں شب یعنی یومِ نحر کی صبح صادق ہونے تک ہے جو شخص اس مدت کے سوا اور
 دنوں میں احرام باندھ لیا تو حج ہوگا بلکہ عمرہ ہوگا اور عمرہ کا وقت سال تمام ہے حج اسلام کی پانچ
 شرطیں ہیں ایک مسلمان ہونا دوم آزاد ہونا سوم بالغ ہونا چہارم عاقل ہونا پنجم وقت کا ہونا اور
 عمرہ کی بھی یہی شرطیں ہیں سوای وقت کے حج نفل کی شرط حقیقین آزاد بالغ کے یہ ہے کہ حج
 اسلام سے فارغ ہو کیونکہ حج اسلام مقدم ہے اس کے بعد اس حج کی قضا ہے جسکو وقت، وقوف عرفہ
 کے فاسد کرد یا ہو پھر نذر کا حج ہے پھر دوسرے قریب کی طرف سے نایب ہو کر حج کرنا پھر حج نفل ہے
 یہ ترتیب اسطرح ضروری ہے اور گو نیت اسکے خلاف ہو مگر حج اسطرح ہوگا حج کے لازم
 ہونے کے شرطیں پانچ ہیں بموجب اسلام عقل آزادی قدرت اور جس شخص پر حج فرض لازم ہوتا
 ہے اسی پر عمرہ بھی لازم ہوتا ہے اور قدرت دو قسم ہے ایک تو خود اعمال حج کو سجالانے کے لئے
 اسکے واسطے کئی باتیں چاہئیں ایک تندرستی دوسری ارزانی نغ و امن راہ خواہ تری کا راستہ
 ہو یا خشکی کا سوم مال جو آنے جانے کو کافی ہو اور کر ای سواری کا یا ذاتی سواری دوسری قسم پانچ
 کے حقیقین ہے کہ اتنا مال رکھنا ہو کہ اپنی طرف سے کسی اپنے قریب کو حج کرنے کو بھیجے کہ وہ پہلے اپنا حج
 کر کے دوسرے سال اسکی طرف کا حج کرے اور اگر پانچ کا بیٹا راستہ میں خدشہ کرنے کو تیار ہو تو پھر وہ
 مفدور نہ گنا جائیگا اور اگر اپنا مال اسکے سامنے کہد لیا تو قارن ہوگا اور جسپر حج واجب ہو اسکو تاخیر
 سے جانا درست ہے مگر تاخیر کرنے میں خطرہ ہے اگر آخر عمر تک بھی حج نصیب ہو گیا تو فرض ساقط
 ہوا ورنہ بعد مرنے کے سخت عاصی ہوگا سعید بن جبیر و نخعی و مجاہد و طاؤس میت تارک حج پر نماز جنازہ
 پڑھنے سے انکار کرتے یہ اسلئے تھا کہ حکم نماز و روزہ و زکوٰۃ و حج کا نفل و ترک میں ایک ہی رہے
 ارکان و واجبات حج و اقسام حج جیسے قرآن و افراد و تمتع و منوعات حج سو بیان انکا کتب
 فقہ سنت میں مرقوم ہے یہاں حاجت ذکر کی نہیں رسالۃ ایضاح الحجیہ و طراز الحجیہ فتح السنیۃ
 اس باب میں کافی ہیں اسطرح وہ اعمال ظاہری جو شروع سفر سے لوٹ آنے تک ہوتے ہیں اونکا
 ذکر کرنا بھی کچھ ضرور نہیں ہے رسائل مذکورہ اور مشک شیخ الاسلام بن تیمیہ یا مشک سید محمد بن اسمعیل

امیر واسطے دریافت ان امور کے بس کرتے ہیں بلکہ منکحین جماعہ جامع احکام نماز و ہب اربعہ اہل سنت ہے لکن انسان کو یہ چاہئے کہ اتباع سنت صحیحہ مطہرہ میں مبالغہ کرے خصوصاً اس وجہ سے کہ یہ عبادت تمام عمر میں ایک بار ہی فرض ہے اگرچہ اسکا مطابق آداب و سنن و واجبات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقع ہوگا تو گویا بازی جیت گیا کیفیت حضرت کے حج کی بلوغ الحرام اور اسکی شرح مسک الختام میں اور فتح علام ذیل الاوطار میں مرقوم ہے اور ہری نبوی و سفر السعاده میں بھی مطولاً و مختصراً مذکور ہے اس طرح واسطے احرام باندھنے کے میقات پرے اور واسطے دال ہونیکے مکہ معظمہ میں اور واسطے طوان خانہ کعبہ رسی کے درمیان صفاد مردہ کے اور توف عرفہ اور یایع عرفہ اور واسطے عمرہ و ما بعد عمرہ کے اعمال و آداب ہیں جنکو غزالی نے مفصل لکھا ہے پھر آداب زیارت مدینہ منورہ کے بیان کئے ہیں اور ہر ایک عمل کی دعائیں ذکر کی ہیں اسکے بعد آداب دقیق و اعمال باطنی حج کے لکھے ہیں اور یہ دس آداب ہیں اول یہ کہ نفقہ حلال کا ہو اور ہانہ ایسی تجارت میں نہ لگا ہو جس سے دل پیٹے اور ہمت پر آگندہ ہو بلکہ ہمت خاص اللہ کے لئے ہو اور دل واسطے اوسکے ذکر و تعظیم شکر کے مطمئن ہو حدیث میں طریق اہلبیت سے بروایت انس مرفوعاً آیا ہے کہ جب آخر زمانہ ہوگا تو لوگ حج کو چار قسم کے ہو کر ٹھیکے پادشاہ سیر و تماشے کو تو گئے تجارت کو فقیر مانگئے کو قاری شہرت کو مرداواغ عثمان الصلوبی و الخطیب روم یہ کہ خدا کے دشمنوں کو ٹیکس دیکر مذمت پہنچائے اور یہ لوگ امر مکہ معظمہ و ہمداران عرب میں سے ہوتے ہیں کہ راہونین بیٹھ کر مسجد الحرام کے جانے سے روکتے ہیں ایسے لوگوں کو مال کا دینا ظلم بر مرد کرنا اور اسباب ظلم کو اونکے لئے مہیا کرنا ہے گویا خود اپنی جان سے اونکی مدد کی اسلئے اس سے بچنا ضرور ہے اور اگر نہ ہو سکے تو بعض علمائے کہا ہے کہ حج نفل نکرنا اور راستہ سے پھر آنا ان ظالمونکی امانت کرنے سے بہتر ہے کہ یہ ظلم ایک برعت نو ایجاد ہے اور اسکے قائم رہنے میں مسلمانوں کی ذلت و خواری ہے کہ جزیرہ دینا پڑتا ہے سووم زاد راہ زیادہ لینا اور بدون نیگی و اسرار کے نجی خا طریا زوری سے خچ کرنا یہ خچ راہ خدا میں ہے جس سے ایک دم سات سو کے برابر ہوتا ہے

ابن عمر کہتے تھے فضل وہ حاجی ہے جسکی نیت سے خالص تر اور نفعہ پاکیزہ تر اور یقین بہتر ہو چہاں
 بخش و بدکاری و ڈرائی کا نکرنا قال تعالیٰ فلا ترفک ولا تسوق ولا جھدال فی الحج سفیان
 ثوری نے کہا ہے کہ شخص حج میں بخش بے ادسکاج خراب ہو جاتا ہے غرضگہ ساربان اور خدام اور
 رفقاء بہت اعتراض کر کے ایذا دے بلکہ اور کی ایذا پر تحمل کرے پنجم یہ کہ اگر قدرت ہو تو پیادہ حج
 کرے کہ یہ افضل ہے ابن عباس نے قریب موت کے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ تم پیادہ حج کرنا
 حاجی کو ہر قدم پر حنات حرم میں سے سات سو حنات ملتی ہیں پوچھا حنات حرم کیا ہیں کہا کہ
 نیکی برابرا کر نیکیوں کے ہوتی ہے اور بر نسبت راہ کے اعمال حج میں اور مکہ سے عرفات تک
 پیادہ چلنا زیادہ تر مستحب ہے اور بعض علما کے نزدیک سوار ہونا افضل ہے کہ اسپین حرج کرنا
 پڑتا ہے اور نس تنگ نہیں ہوتا اور تحقیق یہ ہے کہ جس شخص پر پیادہ چلنا سہل ہے اوسکو پیادہ
 جانا افضل ہے ورنہ سوار جانا بہتر ہے یہی حکم عمرہ کا بھی ہے ششم یہ ہے کہ پرتل کے جانور پر سوار ہو
 محمل سے نیچے ہان لگے عذر سے سوار نہو کے تو محمل کا مضائقہ نہیں اسپین دو فائدہ ہیں ایک یہ کہ
 اونٹ کو آرام دینا ہے کیونکہ محمل سے اوسکو ایذا ہوتی ہے دوسری ہیئت سے اہل دولت و کبر
 کے محفوظ رہنا ہے حضرت نے بوجہ کے اونٹ پر حج کیا تھا اور آپ کے نیچے پڑانا پالان و پڑانی
 چادر تھی جسکی قیمت چار ذم تھی اور طواف بھی اوسی سواری پر کیا تھا تاکہ لوگ آپ کی سیرت
 و عادت دیکھیں اور فرمایا تھا اخذوا عنی مناسککم یہ محمل حجاج کی ایجاد ہیں علمائے اُسکو
 کردہ رکھتا تھا ابن عمر محمل کو دیکھ کر کہتے کہ حاجی تھوڑے ہیں اور سوار بہت ہیں پھر ایک مسکین
 خستہ حال کو دیکھ کر کہا کہ حجاج میں یہ شخص بہتر ہے ہفتم یہ کہ خستہ حال اور اوجھے بال غبار
 آلودہ میلا کچھلا رہنے پر نیت و تفریح سے نیچے تاکہ کہیں منکبروں اور آرام طلبوں کے دفتر میں دخل
 اور ذمہ نہ شفعاء و مساکین و مسلمانوں سے خارج نہو جائے حاجی وہی ہے کہ بال اوجھے ہوں اور
 پرن میلا کچھلا ہو قال تعالیٰ لیس لیسوا انفسہم کسی نے کہا کہ اول یمن زینت ہیں نافر حجاج
 کی سیرت ہے وہ لوگ انکسار و خستہ کی حالت اور اباہر سلف کی سیرت پر ہیں اور لباس شہرت و سرخ

بچہ ہر قسم یہ کہ چوپایہ کے ساتھ نرمی کرے اور طاقت سے زیادہ اوسپر بار نہ کرے مصلح بھی اسی حد طاقت سے خارج ہے اہل تقویٰ کا دستور تھا کہ اونٹوں پر سوتے نہ تھے صرف بیٹھے بیٹھے اونگدہ جاتے تھے نہ تو یہ کہ فریج جانور سے تقرب حاصل کرے گوا سپر واجب نہوا اور کوشش کرے کہ جانور نفیس اور موٹا ہو قال تعالیٰ ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب کما ہے کہ مراد اس تعظیم سے فرہی تزیانی کی ہوا درہدی کا لیجانا بیقات پر سے افضل ہے اگر کچھ ذقت و شفقت نہو حدیث میں آیا ہے کہ ما من عمل اذی یوم النحر احب الی اللہ عزوجل من اھلراقہ دما وانہا تا تی یوم القیامۃ بقرہ نہا واطلا فھا وان الدم یقع من اللہ عزوجل یمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بہ نفسا رد اہ ابن ماجہ و الحاکم و البیہقی عن زید بن اسرقم زہم یہ کہ جو کچھ مال داد و دہش و ہری وغیرہ میں صرف کرے اوس سے خوش ہو اسی طرح اگر کوئی نقصان یا تکلیف مالی یا بدنی پہنچے تو اوس سے خوش رہے کہ یہ علامات ہیں قبول حج کے اس راہ میں سختی کا ہونا ایسا ہے جیسے کہ جہاد میں کوئی سختی پہنچے ایک علامت قبول حج کی یہ بھی ہے کہ جو گناہ پہلے کرتا تھا اب نہ کرے اور عوض بین دلوگوں کے صحبت و صلحا کی اختیار کرے اور رعب و غفلت کی مجلسوں کے عوض بین مجلس ذکر اختیار کرے یعنی بجای گلبانک میخاران و دمای دینداران باشد و عوض ہو ہی ہا سے مستان سبیل

خداپرستان

بجای نغمہ کے صوت دلکش حافظا	بجای جر عہ کے بارہ محبت دست
-----------------------------	-----------------------------

فج میں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ دین میں اس کا رتبہ کیا ہے پھر اوسکی طرف شوق ہو کر پھر ارادہ کرنا پھر مولیٰ حج کو دور کرنا پھر احرام کا پڑا مول لینا پھر توشہ خریدنا پھر سواری کا کر ایہ کرنا پھر اپنے وطن سے باہر ہونا پھر جنگل میں چلنا پھر بیقات سے لیکر کما احرام باندھنا پھر مکہ میں داخل ہونا پھر افعال حج پورا کرنا ان باتوں میں ہر ایک بات تذکرہ ہے واسطے تذکرہ کے اور عبرت ہے واسطے معتبر کہ اور تنبیہ ہے واسطے مرید صادق کے اور تعریف ہے واسطے مردوانا کے اب معلوم کرنا چاہیے کہ جب تک آدمی شہوات سے پاک نہوا اور ضروری اشیاء پر اتسفا کر کے لذات سے باز رہے اور

تمام حرکات و سکنات میں خاص اللہ پاک ہی کا منور ہے تب تک اوسکی رسائی اللہ پاک تک نہیں
 ہو سکتی ہے اور ایسی وجہ سے پہلی ملتوں کے لوگ خلق سے تنہا ہو کر راہب ہو گئے تھے اور پہاڑوں کی
 چوٹیوں پر جا رہے اور اللہ کے ساتھ انس حاصل کر نیکو خلق سے وحشت اختیار کی اور اللہ ہی کے
 لئے لذات موجودہ کو چھوڑ کر طبع آخرت میں اپنی جانوں پر سخت مجاہدے لازم کئے اللہ نے اونکی ثنا
 کی ہے ذلالت یاں منھن قسیمی سین و رہبانان و انھم کایستکبرون جو خوب یہ بات پڑانی پڑ گئی اور خلق
 پیروی شہوات کی کرنے لگی تب اللہ نے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریق آخرت کے
 راز کھولنے اور پہلے رسولوں کے طریقے پر چلنے کی تحدید کے لئے مبعوث کیا اللہ نے اس امت پر
 انعام فرمایا کہ حج کو اونکے لئے رہبانیت ٹھہرا دیا پھر کعبہ کو یہ شرف بخشا کہ اوسکو اپنی ذات کی
 طرف منسوب کیا اور اپنے بندوں کا مقصود اوسکو ٹھہرایا اور اوسکے گرد کی زمین کو اوسکی عظمت
 و شان کے لئے حرم بنایا اور عرفات کو ایسا کیا جیسے حرم کے سامنے میدان ہوتا ہے پھر اوس کعبہ
 کی حرمت کی تاکید کی کہ اوسکے شکار و درخت کو حرام کر دیا اور اوسکو ایسا بنایا جیسے پادشاہوں کا
 دربار ہوتا ہے کہ زیارت کرنیوالے دور و دراز راہوں سے ترو لیدہ موعبار آوودہ رب البیت کے
 لئے انکسار کرتے اور اوسکے جلال و عزت کے سامنے خضوع و خشوع سے دبتے چلے آئیں معہذا اس
 بات کے مقرر ہوں کہ اللہ پاک اس امر سے منزه ہے کہ کوئی گھر اوسکو گہیرے یا کوئی شہر اوسکو اپنے
 اندر لیسے تاکہ اس امر سے اونکی غلامی و بندگی بڑھ جائے اور فرمان برداری و انقیاد کا ل تر ہو جا
 اسی لئے بندوں پر حج میں وہ اعمال مقرر فرمائے ہیں جنکے ساتھ نفس مانوس و مالون نہوا اور عقول
 اونکی وجہ نہ پاسکین جیسے پتھروں پر لنگر بان مارنا صفا و مردہ کے درمیان کئی بار آنا جانا اور ایسے
 اعمال سے کمال غلامی و بندگی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ اور اعمال میں کچھ نہ کچھ نفس کا حظ ہے مثلاً کوہ
 میں دہش ہے اور اوسکی علت معلوم ہے کہ طبیعت میں بخل نرسے اور روزہ میں کسر شہوت ہے
 جو آئہ شیطان ہے اور نماز میں رکوع و سجود سے انکسار کرنا ہے مگر سعی و رمی جمار وغیرہ اعمال
 میں نفس کو کچھ حظ ہے اور نہ طبیعت کو کچھ انس بلکہ ان اعمال کے بجالانے میں بجز تعمیل ارشاد اور

کچھ نہیں یہاں عقل کا تصرف بالای طاق ہے اسی لئے حضرت نے فرمایا ہے لیلیٰ حجۃ حقا تعبد
 وحقاً تعجب نفوس کا ان اعمال سے ایسا ہے ہوتا ہے کہ اسرار عبادات سے اور کون غفلت ہے
شوق اسبات کے سمجھنے اور مٹھان لینے سے اوٹتا ہے کہ گھر خدا کا ہے اور اسخے اس گھر کو پادشاہی
 دربار کی طرح بنایا ہے تو شخص اس دربار کا قصد کرتا ہے وہ التبدال کا قصد و زائر ہوتا ہے اور جو کوئی
 دنیا میں اس گھر کا قصد کرے وہ لایق اسکے ہے کہ اوسکی زیارت برباد بجائے اور مقصود زیارت یعنی
 دیکھنا دیدار الہی کا میعاد معین میں نصیب ہو کیونکہ دنیا میں اس آنکھ کو بوجہ تصور و فنا کے یہ استعداد
 نہیں ہے کہ وہ نور دیدار الہی کو قبول کر سکے اور اوسکی تاب و طاقت لائے اور جو کہ آخرت میں آنکھ
 کو مدد بقالیگی اور تغیر و فنا سے محفوظ رہیگی اسلئے وہ ان استعداد نظر و دیدار کی ہو جائیگی تاہم بوجہ
 قصد فنا کعبہ اور اوسکی طرف دیکھنے سے بوجہ وعدہ الہی اوسکو استحقاق دیدار رب البیت کا چاہیگا
 اب ظاہر ہے کہ شوق دیدار الہی اوسکو مشتاق اوسکے سبب یعنی دیدار کعبہ کا کر دیکھنا ای گل تو بخر سندم
 تو بوی کسے داری ارادہ میں یہ جانے کہ میں اپنے اہل و وطن کے جہاں ہونیکا اور شہوات و لذات
 سے علیحدہ رہنے کا قصد اسی غرض سے کیا ہے کہ طرف زیارت فنا کعبہ کے متوجہ ہوں پس اپنے
 ولیمین بیت و رب البیت کی بڑی قدر کرے اور یہ جانے کہ میں ایک بڑے رفیع الشان امر کا ارادہ کیا ہا
 جسکا معاملہ خطرناک ہے اور جو کوئی بڑی بات کا خواہان ہوتا ہے وہ بڑے خطرہ میں پڑتا ہے پھر چاہیے
 کہ اس ارادہ کو فالص واسطے اللہ کے کردے اور یا و شہرت سے دور رہے اور خوب یقین کر لے کہ ارادہ
 و عمل میں وہی امر مقبول ہوتا ہے جو فالص اللہ کے لئے ہو اور بڑی بڑی حرکت ہے کہ آدمی ارادہ تو پڑا
 کے گھر اور حرم کا کرے اور مقصود اوسکا دوسرا ہو **قطع علاقہ** کے معنی یہ ہیں کہ حقوق حقداروں کو
 حوالہ کرے اور سب گناہوں سے توبہ فالص کر لے اسلئے کہ غلطیہ ایک علاقہ ہے اور ہر علاقہ ایسا ہے جیسے
 کوئی قرضخواہ موجود ہو اور گریبان پکڑ کے یوں کتنا ہو کہ تو کہاں جاتا ہے میرا حق دیتا جا تو شنشاک
 گھر کا ارادہ رکھتا ہے اور اوسکے حکم کو اپنے گھر میں بجا نہیں لاتا اوسکو خفیہ جانتا ہے تجھے شرم نہیں آتی
 کہ اوسکے سامنے گنہگار کی طرح جاتا ہے تاکہ تجھے کالہے اگر تمکو اپنی زیارت کے قبول ہونیکا غیب ہے

تو اسکا حکم اٹھا اور حقوق جو ظلم سے لئے ہوں واپس کر اور اول سب گناہوں سے توبہ کر اور اپنے
 دل کا علاقہ اور طرف التفات کرنے سے کاٹ تاکہ چہرہ دل سے اوسکی طرف متوجہ ہو جس طرح کہ ظاہر حال سے
 دیکھے کہ کا منوجہ ہے ورنہ اس سفر کا آغاز بوجہ مشقت اور انجام مردود ہونا اور کمالا جانا ہوگا اور ظن
 سے قطع تعلق اس طرح پر کرے جیسے کوئی دہانے اٹھاتا ہوا اور فرض کرنے کہ پھر لوٹ کر نہ آؤنگا اور
 اپنی اہل و اولاد کے لئے وصیت لکھ دے کیونکہ مسافر ہر موت ہوتا ہے مگر جسکو خدا سچائے اور وقت
 سفر کے قطع علائق پر یہ یاد کرے کہ سفر آخرت کے لئے بھی اس طرح علائقے ٹوٹا اور چھوٹ جائیں گے
 کیونکہ یہ سفر عنقریب آگے چلا آتا ہے اور سفر حج میں جو کچھ کرے اوس سے طبع آسانی سفر آخرت کی
 کرے کہ قزاق گاہ و بازگشت وہی ہے تو شمشہ کو حلال جگہ سے تلاش کرے اور جب جی میں یہ خواہش
 پائے کہ کسی طرح حجاج بہت سا ہو اور باوجود اس سفر دور و راز کے حج رہے اور منزل مقصود تک پہنچنے
 سے پہلے کوئی خرابی اوس میں نہ تو یاد کرے کہ سفر آخرت بہ نسبت اس سفر کے کہین دراز ہے اور اوسکا
 توشہ تقویٰ ہے اور تقویٰ کے سوا جس چیز کو توشہ جانتا ہے وہ مرنے کے وقت سب چھپے رہ جائیگی
 اور اس سے دعا کرے گی اسلئے ضرور ہے کہ اس بات سے ڈرے کہ کہین ایسا نہ ہو کہ اعمال جو آخرت کا
 توشہ ہے موت کے بعد اپنے ساتھ زمین اور یا و شہرت کی آمیزش اور تصور کی کہ ورت سے خراب
 ہو جائیں **سواری** جسوقت سامنے آئے اسم اللہ کی نصرت کا اپنے دل میں لشکر کرے کہ چو پا یون کو
 ہمارا مسخر کر دیا کہ جگہ تکلیف نہ ہو اور مشقت سبک ہو جائے اور یہ یاد کرے کہ آخرت کی سواری سبھی کہیں
 دن اس طرح سامنے آجائیگی یعنی جنازہ کی تیاری ہوگی کہ اوسپر سوار ہو کر آخرت کا کوچ کرنا پڑیگا غرض کہ
 حج کا حال مشابہ سفر آخرت کے ہے اب نظر کر لے کہ حج کی سواری اس قابل ہے کہ سفر آخرت کی سواری
 توشہ ہو سکے کیونکہ سفر آخرت آدمی سے بہت ہی قریب ہے کیا معلوم کہ موت قریب ہو اور اونٹ کی سواری
 سے پہلے تابوت پر سوار ہو جائے **احرام** کی دونوں چادر و ان کے خریدنے کے وقت اپنے کفن کو
 اور اوس میں اپنے لپٹنے کو یاد کرے کیونکہ احرام کی چادر اور تمہ تو اوسوقت باندھنیگا کہ خانہ کعبہ کے نزدیک
 ہوگا اور کیا عجیب ہے کہ یہ سفر پورا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کفن میں لپٹے ہوئے ہونا بے شک ہے

تو جس طرح کہ خدا کے گھر کی زیارت بدون مخالفت لباس و ہیئت معمولی کے نہیں ہوتی ہے اس طرح
 زیارت خدا بھی بعد مرنے کے سبب اس صورت کے نہوگی کہ لباس مخالف لباس دنیا کے ہو اور اگر
 کاپڑا لگنے کے کپڑے کے مشابہ نہیں ہے کہ نہ وہ سیا ہوا ہوتا ہے اور نہ یہ شہر سے نکلنے میں یہ سبب
 کہ میں اپنے اہل و وطن سے جدا ہو کر ایسے سفر میں خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو دنیا کے سفر و حج
 مشابہ نہیں ہے تو اب یہ سوچے کہ میں کیا ارادہ کرتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں میں تو مشابہت خدا کی طرف
 اور سبکی زیارت کر نیوا ہوں کے زمرہ میں متوجہ ہوں جو نہ اس کے ساتھ حاضر ہوئے اور جنکو شوق الایمان
 تو شائق ہو گئے اور جنکو جانے کا حکم ہوا تو قطع علاقہ و ترک خلایق کر کے اوسکے گھر کی طرف جو
 عظیم الشان رفیع القدر ہے متوجہ ہوئے تاکہ رب البیت کی زیارت کے عوض اوسکی زیارت سے مل
 بہنمائیں یہاں تک کہ انتہائی آرزو تک پہنچ جائیں اور اپنے مالک کے دیار سے اپنی مراد پائیں اور اپنے
 دل میں توقع رسائی و قبول کی کہ نہ یہ کہ اپنے عملوں پر بھروسہ ہو کہ ہم اتنی دور سے کہ چہرے
 آئے ہیں اور امانت پر اپنا احسان رکھیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم و رحم پر بہرہ و سارکن اور یہ توقع
 کریں کہ اگر ہم خانہ کعبہ تک نہ پہنچے اور اتنا راہ ہی میں طعمہ اجل کسھی ہو گئے تو اللہ پاک سے
 ملنا ایسے حال میں ہو گا کہ ہم اوسکے پاس جا رہے ہیں کیونکہ اوسنے خود یہ فرمایا ہے ومن حجج
 من بیتہ مهاجر الی اللہ و من اولہ نسید رکب الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ
 جس جگہ میں گسکیمقات تک گماٹیوں کے دیکھنے میں وہ احوال یاد کرے جو بوجہ موت دنیا سے
 نکال کیمقات قیامت تک ہونگے اوسکے ہر ایک حال و ہول کو اسکی کیفیت سے مناسب کرے مثلاً
 رہزنی و دہشت سے منکر نیکرے سوال کی دہشت کو یاد کرے جس جگہ کے وزیروں سے قبر کے سانپ
 بچھو کھڑے کوڑے خیال میں لائے گہرا قارب سے جدا ہونے کو قبر کی وحشت و سختی و تنہائی
 و ہیان کرے و علی ہذا القیاس **مہمات** پر احرام باندھنے و لبیک کہنے سے یہ جانے کہ لبیک
 کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی پکار پر یہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں تو اسدم یہ توقع کرے کہ یہ جواب قبول
 ہو اور ڈرے کہ کہیں اوسط ہے یہ نہ کہدیا جائے کہ لبیک و کہ لبیک لہذا مترو در ہنادر میان

خوف ورجا کے ضرور ہے اور اپنی تاب و طاقت سے جدا ہو کر اللہ کے فضل و کرم پر تکیہ کرے کیونکہ وقت
 لمبیک کہنے کا شروع ہے حج کا اور وہ جائے خطرناک ہے اور لمبیک کہنے والا جب یہ جانے کہ میں جواب
 میں واذا فی الناس بالحق کے یہ جواب دیتا ہوں تو یہ بھی سوچے کہ صورت کے پھکنے پر لوگ اسطرح
 پکارے جائینگے اور قبروں سے نکل کر میدان قیامت میں جمع ہونگے اور اللہ کی پکار کا جواب دینگے
 پھر انکی بہت سی تسمیہ ہونگی کوئی مقرب ہوگا کسی پر غصہ ہوگا کوئی مقبول ٹھہریگا اور کوئی مردود
 اور ابتداء میں درمیان خوف ورجا کے متردد ہوں گے جیسے بیقات میں حاجیوں کو تردد ہوتا ہے کہ حج
 کا پورا ہونا اور مقبول ہونا معلوم نہیں کہ میسر ہوگا یا نہیں مگر معظمہ میں داخل ہونے کے وقت یہ
 خیال کرے کہ اب میں حرم مومن میں پہنچ گیا اور اللہ سے متوقع ہو کہ بدولت اس پہنچنے کے مجھ کو عذاب
 سے محفوظ رکھیگا اور اس بات کا ڈر کرے کہ مبادا اگر میں لائق قرب کے نہوا تو حرم میں آنے سے کہیں
 مستحق غضب کا نہ ٹھہرون مگر علیہ رجا سب اوقات میں بہتر ہے کہ اسکا کرم عام ہے اور کعبہ کا شرف
 بہت بڑا ہے آنے والے کے حق کی رعایت ہی کیا کرتے ہیں اور پناہ و دہائی دینے والے کی حرمت ملن
 نہیں کیجاتی

قلیفت کا لیر جی من الرب

الحقویر جی من بنی ادم

کعبہ معظمہ پر نظر کر نیکی وقت دلیں اور سکی عظمت و جلالت کو حاضر کرے اور فرض کرے کہ گویا
 رب البیت کو دیکھ رہا ہے اور متوقع ہو کہ خدا نے جس طرح اپنے گھر معظمہ کا دیکھنا مجھ کو نصیب کیا ہے اس طرح
 اپنا دنیا بھی وہاں روزی کر گیا اور اللہ کا شکر بجالائے کہ اوسنے اس رتبہ کو پہنچایا اور اپنے پاس آئیوں
 میں داخل کیا اور سوت بی بھی وہاں کرے کہ قیامت میں سب لوگ جنت کی طرف متوقع دخول اسطرح
 جھکیں گے پھر انکے دو فریق ہونگے بعض کو اجازت اندر جانے کی ہوگی اور بعض کو ٹال دیا جائیگا جیسے
 حاجیوں کے دو فریق ہوتے ہیں کہ بعض کا حج مقبول اور بعض کامردود نامنظور ہوتا ہے جو احوال
 حج میں پیش آویں اور نکو دیکھ کر یاد سے امور آخرت کی غفلت کرے کیونکہ حالات حجاج کے حالات
 آخرت پر دلیل ہیں طواف کعبہ کو نماز تصور کر کے وقت طواف کے تعظیم و خوف ورجا و محبت

کو زمین حاضر کرے آدمی بسبب طواف کے اون ملائکہ منفرد کچھ مشابہ ہو جاتا ہے جو اردگرد عرش مجید کے
 گھومتے ہیں طواف سے کچھ یہی مقصود نہیں ہے کہ آس پاس کعبہ کے پچھلے بلکہ یہ ہے کہ آدمی کا دل
 ذکر رب کعبہ کرے یہاں تک کہ آغاز و انجام اسی پر ہو جیسے کہ بایت و نہایت طواف کی بیت پر پہنچتی
 ہے عمدہ طواف دل کا گرد حضرت ربوبیت کے ہے قانہ کعبہ اس عالم ظاہری میں ایک نمونہ اوس
 دربار کا ہے کیونکہ وہ عالم باطن میں ہے اور آنکہ یہ سے نظر نہیں آتا جیسے کہ عالم ظاہری میں بدن دل کا
 نمونہ ہے کیونکہ دل عالم غیب میں ہے اور آنکہ سے محسوس نہیں ہوتا یہ عالم ظاہری ایک زمین ہے اوس
 عالم غیب کا آس شخص کے لئے چہ البتہ اس دروازے کو کھول دے اسی طرف یہ اشارہ ہے کہ بیت المعمور
 آسمان میں کعبہ کے مقابل ہے اور فرشتے اوس کا طواف اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کہ آدمی کعبہ کا طواف
 کرتے ہیں لکن جو کہ اکثر خلق کا رتبہ اس جیسے طواف سے قاصر ہے ناچار اپنے مقدر و ربہ اور ملائکہ
 سے مشابہ ہونے کے لئے انکو حکم ہوا ہے کہ یہ بھی اسی طرح چکر مارین اور یہ وعدہ ہو گیا کہ من تشبہ
 بقوم فهو منهم حجج **اسود** کے بوسہ دینے کے وقت یہ اعتقاد کرے کہ اللہ پاک سے اوسکی عطا
 بجالانے پر بیعت کرتا ہوں اور پورا ارادہ کرے کہ میں اس عہد کو وفا کروں گا کیونکہ جو کوئی بیعت
 میں دغا کرتا ہے وہ متحی غضب کا ہوتا ہے حدیث میں اس کا لے پتھر کو امت کا دہنا ہا تہرہ فرمایا
 ہے جس سے اپنے بندوں کے ساتھ وہ مصافحہ کرتا ہے پر وہ کعبہ کو پکڑنے اور ملترم سے
 چمٹنے کے وقت یہ نیت کرے کہ گمراہ اور گمراہ والے کی محبت و شوق میں قرب کا طالب ہوں اور بدن
 کے لگنے کو موجب برکت سمجھے اور یہ توقع کرے کہ جو عضو کعبہ سے لمبا بیگا وہ انشاء اللہ تعالیٰ آگ
 سے محفوظ رہیگا اور پردہ پکڑنے میں یہ نیت ہو کہ طلب مغفرت و امان میں الحاح کرتا ہوں جس طرح
 کوئی خطا وار جب کا قصور کرتا ہے اوسکے دامن سے لپٹتا ہے اور واسطے عفو تقصیر کے اوسکے سامنے
 خوار زار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ٹھکانا سوا تیرے اور کہیں نہیں ہے اب میں تیرا دامن چھوڑ دوں گا جس تک
 خطا معاف نہوگی اور آئینہ کو اس نہ بیگا سعی در میان صفا و مردہ کے ایسی ہے جیسے غلام جو کہ میں
 مجلس شہی کے بار بار آتا جاتا ہوں اس نظر سے کہ خدمت میں پادشاہ کے اپنا خلوص ظاہر کرے

اور نظر رحمت سے سرفراز ہو یا جیسے کوئی پاس کسی بادشاہ کے جائے اور پھر باہر نکلے اور بجائے
کہ بادشاہ اس کے تسمین کیا حکم دیکھا قبول یار ڈکا تو وہ بار بار چوک میں دربار کے آئے جائے اس میں
پر کہ اگر پہلی بار رحم نہ ہوا تو دوسری بار وہ حکم کریگا وقت سعی کے یہ خیال کرے کہ میدان قیامت میں تازو
کے دونوں پلوں کے بیچ میں اس طرح پہرنا ہو گا صفا کو حسنات کا پلہ سمجھے مردہ کو سنیات کا پلہ
دیکھے کو نسا پلہ غالب رہتا ہے اور کو نسا مغلوب خذاب و مغفرت میں تزدو کرے کہ انہیں سے کس کا
مستحق ہوتا ہوں اللہم غفر اے **صفات** پر نہیں تے میں جب لوگوں کا ازدحام اور آوازوں کا بلند
ہونا اور زبانوں کا اختلاف اور شاعری آمد و رفت میں ہر ایک فرقہ کا اپنے اپنے اماموں کے قدم
بقدم چلنا دیکھے تو یہ یاد کرے کہ میدان قیامت میں بھی تمام امتیں مع انبیاء علیہم السلام کے
اسی طرح اکٹھی ہوں گی اور ہر امت اپنے نبی کی پیروی کرے گی اور شفاعت انبیاء کی طامع ہوگی اور
قبول و رد کے باب میں حیران رہیگی سو یہ خیال اوسکو گزرے تو وکونکس اور طرف اللہ کے راجح کرے
تاکہ اہل فلاح و فرقہ مردم کے ساتھ حاضر ہو چھرا سجا کہ اپنی رجا کو قبول ہی سمجھے کیونکہ یہ میدان شریف ہے
اور دربار جلال سے رحمت آگئی اور ترقی ہے اوسکے آئیگا ذریعہ یہی اوتا دار و ابدال کے دہائے عزیز
ہوتے ہیں یہ میدان اللہ عالی نہیں رہتا اور گروہ صلحاء بھی دہان ضرور ہوتے ہیں سو جب اون
لوگوں کی ہمتیں جمع ہو کر اوسکے دل انگسار و زاری کرتے ہیں اور اللہ کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے
ہیں اور گردنیں جھکاتے ہیں اور طلب رحمت میں ہمت کے ساتھ طرف آسمان کی نگاہ کرتے ہیں
تو اب یہ گمان ناکرے کہ وہ اپنی امید میں محروم رہینگے اور اونکی کوشش بیکار جائے گی بلکہ اونپر
وہ رحمت اور ترقی ہے کہ سب کو ڈھانپ لے اسی لئے یہ کہا ہے کہ بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی عرفا
میں حاضر ہو کر یہ گمان کرے کہ اللہ نے میری مغفرت نہیں کی غرضکہ نزول رحمت کا طریق اسکے
برابر اور کوئی نہیں کہ ہمتیں جمع ہوں اور ایک وقت میں ایک زمین پر دل مددیکہ گیر کی کریں۔
رہمی جمار میں یہ تصد کرے کہ واسطے اظہار بندگی و غلامی کے اس امر کی طاعت کرتا ہوں اور محض
تعمیل ارشاد کے لئے طیار ہوتا ہوں برون اسکے کہ اس فعل میں کچھ عقل و نفس کا خط ہو پھر حضرت

ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کا قصد کرے کہ اوس مقام پر آپ کو شیطان بعین ظاہر ہوا تھا کہ آپ کے
 حج میں کچھ شہ پر ڈالے یا کسی معصیت میں مبتلا کرے اللہ نے حکم دیا کہ اسکے دور کرنے اور اوسکی امید
 قطع کرنے کو اوسکو کنکر بار واسلئے کوشش و مضبوطی کے ساتھ شیطان کے ذلیل کرنے کی نیت
 سے کنکر بار کر اوسکو اپنے نفس سے دور کرے اگرچہ اوسکو شیطان نظر آیا تھا اور اسکو نہیں آتا گو
 ظاہر میں یہ کنکر تہر پر مازتا ہے نکلن واقع میں شیطان کے منہ پر مازتا ہے اور اوسکی پشت توڑتا ہے
 ہڈی کے ذبح کرنے کے وقت یہ جانے کہ یہ کام بسبب بجا آوری حکم کے موجب تقرب کا ہے اور یہ
 توقع کرے کہ اللہ اوسکے ہر جز کے عوض میں میری ہر جز کو آگ سے آزاد کرے گا کیونکہ وعدہ اسطرح
 ہوا ہے پس ہڈی جتنی بڑی ہوگی اتنے ہی اوسکے اجزا بہت ہوں گے اوسقدر آگ ووزخ سے
 رہائی کی صورت زیادہ تصور ہے **حدیث منثورہ** کی دیواروں پر جب نظر پڑے تو یہ دہیان
 کرے کہ یہ وہ شہر ہے کہ اللہ نے اوسکو اپنے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کے لئے پسند فرمایا ہے اور
 اُسکو آپکا دارالعمرة بنا یا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آپنے اللہ کے فرائض کو سن مشروع فرمائے تھے
 اور اعداء خدا سے جہاد کیا تھا اور خدا کے دین کو ظاہر کیا تھا یہاں تک کہ اللہ نے آپکو اپنے جوار
 رحمت میں بلایا آپکی قبر مطہرہ اوسمیں مقرر کی اور آپ کے دو وزیر و نمکی قبر جو بعد آپکی بجا آوری
 حقیقین کا مل تھے اسی شہر میں ٹھہرائی چھر سوچے کہ آپکے قدم مدینہ منورہ میں چلتے پھرتے وقت
 پڑتے ہونگے اور کوئی جگہ پاؤں رکینے کی ایسی نہیں ہے جہاں آپ کے قدم مبارک نہ آئے ہوں
 اس خیال کے بعد چو پاؤں رکے وقار و خوف کے ساتھ رکے اور پھر رنقار میں آپکی فرزندنی ووقار
 کا لحاظ کرے اور یہ کہ اللہ نے اپنی معرفت کسدرجہ آپکو دی تھی اور آپکے ذکر کو کیسا اونچا کیا تھا
 کہ اپنے ذکر کے ساتھ ملایا اور جو کوئی آپکی تعظیم نکرے گو آپکی آواز پر اپنی آواز ہی اونچی کرے
 وہ ترک تعظیم کیوں نہ تو اللہ تعالیٰ اوسکے عمل باطل کرے گا پھر یہ خیال کرے کہ اللہ نے اون
 لوگوں پر بڑا احسان کیا ہے جنہوں نے آپکی صحبت پائی اور مشاہدہ جمال و مستماع اقوال و ملا حظہ
 احوال و اعمال سے سعادت حاصل کی اور اپنے حال پر نہایت انسوس کرے کہ یہ دولت

ہلکونہ ملی اور نہ آپکے اصحاب کی صحبت نصیب ہوئی دنیا میں تو پہنچنے آپکو نہ دیکھا اور آخرت کے دیکھنے میں شبہ ہے شاید آپکی زیارت نگاہ حسرت ہی سے ہو کہ اعمال بدکے باعث حکومت قبول نظر نہ ہو۔ جس طرح حدیث انس و ابن مسعود میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائینگے وہ یا تم کو یا تم کو کھینکے میں کوونگا انہی میں میرے اصحاب ہیں حکم ہوگا کہ تمکو معلوم نہیں کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کام کیا تب میں کوونگا کہ الگ ہو دو رہو سزا اللہ تعالیٰ پر اس کے سبھی آپکی شریعت کی تفسیر کی ہوگی اور سنت کی قدر سمجھی ہوگی اور بدعت کو ترجیح دی ہوگی گو ایک ہی دقیقہ میں کیوں نہ ہو تو یہ بھی اس بان سے مامون نہیں ہے کہ اسکے اور آپکے درمیان میں دوری و حجاب نہ ہو جائے اور آپکے طریق سے علیحدہ پڑ جائے معذرتاً تب ہو کہ یہ توقع رکھے کہ اللہ اسکے اور آپکے درمیان میں دوری نہ لے کیونکہ اسکو ایمان روزی کیا ہے اور آپکی زیارت کے لئے وطن سے اٹھا کر وہاں تک لایا ہے کوئی تجارت یا حظ دنیا اسکو مقصود نہ تھا فقط آپکی محبت اور آپکے آثار و شرفیہ کے دیکھنے کا شوق ہوا جیسے مسجد نبوی و مسجد قبا آئے کہ جب آپکا دیکھنا نصیب نہ ہوا تو اسکے نفس نے اسی پر فطاعت کی کہ آپکی مسجد شریف ہی میں حاضر ہو کر آپکی قبر کی دیوار ہی

نظر پڑے

غریب گروئی بشہر و دیار	رومی در مسجد مصفا کن
دوست را گر نہیتوانی دید	خانہ دوست را تماشا کن

جب خدا نے یہ سامان کر دیا تو اب اوسکی رحمت کے لائق یہی ہے کہ وہ اسکی طرف نظر رحمت سے پہنچے پھر جب مسجد نبوی میں آئے تو یہ وہ بیان کرے کہ یہ وہ جگہ ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور افضل مسلمان کے لئے تجویز کیا تھا اللہ کے فرائض اول اسی مقام پر ادا ہونے تھے یہی زمین ہے جس میں تمام مخلوق سے بہتر لوگ حالت حیات و حالت ممات میں جمع ہیں آپ یہ توقع کرے کہ اللہ اسپر بھی رحم ہی کرے گا پھر مسجد میں ششور و تعظیم سے داخل ہو پھر حضرت کے منبر شریف کے پاس آئے اور یہ خیال کرے کہ گویا آپ منبر پر چڑھے کہڑے ہیں اور مہاجرین اور انصار

آپ کے گرد حلقہ کئے ہوئے ہیں اور آپ اوٹو نکتہ بین اللہ کی طاعت کی ترغیب و ہمت دلاتے ہیں اور اوسکی نافرمانی سے روکتے و ڈراتے ہیں۔ چونکہ حج کے اعمال میں دل کا وظیفہ یہ ہے جو مذکور ہوا جب اعمال حج سے خارج ہو چکے تو اپنے دل پر بیخ و عنق کا التزام کرے کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ حج قبول ہوا اور یہ زمرہ مجبوبین ہیں یا باج مردود ہوا اور نکالے ہوئے میں ملا گیا اور یہ بات اپنے دل اور اعمال سے معلوم کر لے یعنی حج کے بعد اگر اپنے دل کو ایسا پائے کہ دنیا سے زیادہ کنارہ کرنے لگا اور انس باللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اس سے اعمال مطابق میرزا شریعت کے سنجیدہ صادر ہوتے ہیں تو قبول ہونیکا اعتماد کرے کیونکہ اللہ اسی شخص کا حج قبول کرتا ہے جسکو دست رکنتا ہے اور جسکو دست رکنتا ہے اوسیکامتولی ہوتا ہے اور اپنی محبت کے آثار اوسپر ظاہر کرتا ہے اور اپنے دشمن ابلیس کا رباؤ اوسپر سے ہٹا دیتا ہے تو جب اسطرح کی باتیں ظاہر ہوگی تو معلوم ہوگا کہ حج قبول ہوا اور اگر خدا خواستہ معاملہ بالعکس ہو تو تعجب نہیں کہ اس سفر سے آدمی کو سوائی بیخ و مشقت کے اور کچھ حصول و وصول نہوا عاذا نا اللہ من ذلک۔

حالیہ

یہ خاتمہ اس بیان میں ہے کہ ان پانچوں بنیاد اسلام کا ایک حکم ہے یعنی تارک و منکرانہ کا فرہ ہے اس کفرین کچھ تفاوت ترک نماز وغیرہ کا نہیں ہے حدیث ابوہریرہ میں فرمایا ہے والذی نفس محمد یدہ الاکاسم مع بنی احد من ہذا الاکامۃ یہودی کا نصرانی تہیموت و لحدیو من بالذی اسہلت بہ الاکان من اصحاب الناس رواہ مسعودی دلیل ہے اسپر کہ جو کوئی حضرت پر ایمان نہ لائیگا اور وہ توحید جسکو حضرت لیکر آئے ہیں اوسکا انکار کرے گا تو وہ ناری ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ اقرار کرنا دونوں کلمہ شہادت کا اولیقین لانا اسپر سچے دل سے فرض عین ہے ہر انسان پر خواہ کتابی ہو یا غیر کتابی ابن عمر کا لفظ منوعاً یہ ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمداً رسول اللہ و یقیموا الصلوٰۃ

ویونوا الزکوٰۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دما ولحمہ واما الھم الکفر بحق الاسلام
 وحسابھم علی اللہ متفق علیہ اس سباق میں شہادت و نماز و زکوٰۃ کو ایک ہی مسلک
 میں منظم کیا ہے اور سب کا ایک ہی حکم رکھا ہے اور یہ بیان فرمایا ہے کہ عصمت جان و مال کی
 ان تینوں امر کے قبول کرنے اور سجالانے پر کیسا ہے اگر ایک امر بھی ان میں سے موجود نہ ہوگا
 تو پھر عصمت بھی باقی نہ رہے گی ترک نماز و زکوٰۃ پر بھی مثل ترک شہادت کے مقتاد ہو سکتا ہے
 ولہذا جب سفیان ثقفی نے کہا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولاً لا اسأل عنہ
 احد ابعدک اپنے فرمایا قل امت باللہ ثم استقم رواہ مسلم معلوم ہوا کہ سخت
 اسلام کی برون استقامت کے نہیں ہوتی ہے جاہر کا لفظ رفعاً ہے بین العبد و بین الکفر
 ترک الصلوٰۃ رواہ مسلم و احمد و دوسرا لفظ مسلم کا یوں ہے بین الرجل و بین الشریک
 و الکفر ترک الصلوٰۃ نسائی کا لفظ یہ ہے لیس بین العبد و بین الکفر الا ترک الصلوٰۃ
 ترمذی کا لفظ یہ ہے فان بین الکفر و الايمان ترک الصلوٰۃ یہ دلیل ہے اسپر کہ نماز نہ پڑھنا
 کفر ہے حدیث بریدہ میں فرمایا ہے العمد الذی بیننا و بینھما الصلوٰۃ فمن ترکھا فقد
 کفر رواہ احمد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ یہ حدیث بہ نسبت حدیث اول کے ولات
 میں واضح تر ہے کفر تارک نماز پر عبد اللہ بن عمر و رفعاً کہتے ہیں کہ حضرت نے ایک دن ذکر نماز کا کیا
 پھر فرمایا میں حافظ علیہما کانت لہ نوسا و برہانا و نجاة یوم القیامۃ و من لم یحافظ علیہما
 لم تکن لہ نوسا و لا برہانا و لا نجاة و کان یوم القیامۃ مع قارون و فرعون و ہامان
 و ابی بن خلف رواہ احمد و الدارمی و البیہقی فی شعب الایمان مراد محافظت سے یہ
 ہے کہ کسی وقت کی نماز بھی عمار کسی حالت میں ترک نہو اگر ایک نماز بھی عمار نہ پڑھے گا تو نور و برہان
 و نجات سے محروم ہو کر حشر و سکا ہوا کفار کے ہوگا یہ دلیل ہے اسپر کہ غیر محافظ نماز کا کافر
 ہوتا ہے اگرچہ گاہ گاہ نماز پڑھتا ہو عبد اللہ بن شقیق کا لفظ یہ ہے کان اصحاب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم لا یرون شیئاً من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلوٰۃ رواہ

الترمذی ابو الدرداء کا لفظ یہ ہے اوصانی خلیلی ان لا تشترک بالله وان قطعت
 وحقت ولا تترك صلوة مكتوبة منعدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا
 تشرب الخمر فاتها مفتاح كل شهر فراه ابن ماجه آس حديث بين ترك نماز کو عمدا برابر شرک و شرب
 خمر کے ٹیما ہے گویا ان تینوں امر کا ایک ہی حکم ہے و انہذا دوسری حدیث میں شراب خمر کو مثل عابدوں
 کے فرمایا ہے عمادہ بن صامت کہتے ہیں وصیت کی جبکہ میرے خلیل رسول خدا صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے سات خصلتوں کی فرمایا لا تشترکوا بالله شینا وان قطعتم اوجرتھما و اصلبتکم
 ولا تتركوا الصلوة منعدين فمن ترك الصلوة منعدا فقد خرج من الملة ولا تتركوا المعصية
 فاتها سمخ الله ولا تشربوا الخمر فاتها رأس الخطايا كلها الحديث رواه الطبرانی ومحمد
 بن نصر فی کتاب الصلوة ابن القيم نے کتاب الصلوة میں بھی یہی تحقیق کیا ہے کہ ترک ایک
 نماز کا عمدا کفر ہے اگر فی الفور تائب نہ ہو تو گردن مارا جاے مقابر مسلمین میں دفن ہوا میں عباس کی
 جب بینائی باقی رہی ہو گو ان نے کہا تم ہماری دو کرینے لیکن کئی دن تم نماز نہ پڑھو گے یہ ہرگز
 نہیں ہو سکتا حضرت نے فرمایا ہے من ترك الصلوة لقي الله تعالى وهو عليه غضبان
 رواه الطبرانی فی الكبير حدیث معاذ بن جبل میں فرمایا ہے ولا تترك الصلوة متعمدا فانه
 من ترك الصلوة منعدا فقد برئت منه ذمة الله رواه الطبرانی فی الاوسط زیاد بن
 نعیم کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا ہے اسراج فرضین الله فی الاسلام فمن اتى منهن بتلات
 لم يغنين عنه شيئا حتى ياتي بهن جميعا الصلوة والزكوة وصيام رمضان وحج البيت
 رواه احمد وهو مسل یہ دلیل ہے اس بات پر کہ جو کوئی نماز زکوٰۃ صوم حج میں سے کسی
 ایک فرض کو بھی ترک کرے گا تو باقی فرضوں کا ادا کرنا اوسکو کچھ مفید نہوگا آدمی مسلمان جب ہی
 سمجھا جاتا ہے کہ ان سب فرضوں کو یکساں وقت قدرت کے ادا کرے یہ اور بات ہے کہ کسی شخص پر
 زکوٰۃ پر سب افلاس کے سرے سے فرض ہی ہو یا بوجہ عدم استطاعت زاد و راعلہ کے فرض
 حج او سپر لازم نہ آئے یا پر سب بیماری یا سفر کے روزہ نہ رکھے لکن پھر اوسکی نقصان نہ ہوگا محمد بن نصر

مروزی کہتے ہیں میں نے اسحٰق کو سنا وہ کہتے تھے کہ صحیح عن النبی صلحان تارک الصلوٰۃ
 کافر ولہذا کان رأی اهل العلم من لدن النبی صلحان تارک الصلوٰۃ عمداً
 من غیر عذر حتی یدہب وقتہما کافر اور حماد بن زید نے ایوب سے روایت کیا ہے
 کہ انہوں نے کہا تارک الصلوٰۃ کفر کا مختلف فیہ انتہی مصعب بن سعد نے کہا ہے میں نے اپنے
 باپ سے کہا اسی باب اس آیت کے کیا معنی ہیں الذین لہم عن صلواتہم ساہون
 ہم میں وہ کون شخص ہے جسکو نماز میں سہونین ہوتا ہے یا عہدیت نفس نہیں کرتا ہے کہا یہ مطلب
 نہیں ہے قرآں دوسو سے اسجگہ اصاعت وقت ہے بعضاً آدمی لہو میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ
 وقت نماز کا ضائع ہو جاتا ہے ردیہ ابو یعلیٰ ابن عباس کا نظر رعنا یہ ہے من جمیع الصلواتین
 من غیر عذر فقد اتی بایا من ابواب الکبائر ردیہ الحاکم پس جبکہ دو نمازوں کو
 ایک وقت میں بلا عذر جمع کرنا گناہ کبیرہ ٹھیرا تو جس نے کوئی نماز سہری ہے سے ضائع کر دی ہے
 وہ بالاولیٰ مرتکب اکبر کہا کہ یعنی کفر کا ہوگا حدیث طویل سمرہ بن جندب میں آیا ہے کہ حضرت
 نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہے اور دوسرا آدمی اوسکے سر پر ایک پتھر لٹے ہوئے
 کھڑا ہے وہ اوس پتھر سے اوسکے سر کو چھوڑتا ہے جب وہ پتھر لڑک جاتا ہے تو پھر اوسکو اٹھا کر
 لاتا ہے اتنے میں اوسکا سر درست ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے تھا یہ پتھر اوسکے سر پر وہ پتھر مارتا ہے
 جس طرح کہ اول اوسکو زخمی کیا تھا جب حضرت نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے فرشتوں نے کہا
 یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھا اور اسکا پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اور نماز فرض سے سورتا ہے۔
 ردیہ البخاری اسکے دو معنی ہیں ایک یہ کہ بے نماز پڑھے سورہا وہ نماز ضائع گئی دوسرے
 یہ کہ سوتا رہا اور نماز کے لئے نہ اٹھا یہاں تک کہ وقت نکل گیا اول نظر ہے ابو محمد بن حزم کہتے
 ہیں عمر و عبد الرحمن بن عوف و معاذ بن جبل و ابی ہریرہ و غیرہ صحابہ سے مروی ہے کہ جس نے
 ایک نماز فرض عمداً چھوڑ دی یہاں تک کہ وقت نکل گیا تو وہ کافر مرتد ہے ان صحابہ کا کوئی مخالف
 معلوم نہیں ہوتا یعنی اسپر اوکا اجماع ہے حافظ عبد العظیم منذری کہتے ہیں ایک جماعت صحابہ و

من بعدہم کا مذہب یہی ہے کہ جس نے نماز کو متعمد ترک کیا یہ اتنا کہ سارا وقت اوس کا جاتا رہا وہ
 کا فر ہے ابن مسعود و ابن عباس و جابر بن عبد اللہ و ابو الدرداء اسی طرف گئے ہیں اور یہی مذہب
 ہے امام احمد و اسحق بن راہویہ و ابن مبارک و نخعی و حاکم و حکم بن عقیبہ و ابوب سختیانی و ابو داؤد
 طیالسی و ابویکرم بن ابی شیبہ زہریہ بن حرب و غیرہم کا انتہی یہ ذکر تارک نماز فرض کا تھا اب حکم تارک
 زکوٰۃ کا سنو حدیث علی مرتضیٰ میں مرفوعاً حقیقین اور ان غنیاء کے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں یوں آیا ہے
 الاوان اللہ یحاسبہم حساباً شدیداً و یعذبہم عذاباً الیماً رواہ الطبرانی
 فی الصحیح و الاوسط و ہدی عن علی موقوفاً علیہ و ہوا شیبہ اور حدیث مسروق
 میں ابن مسعود سے آیا ہے کہ لادی صدقہ ملعون ہے زبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن قیامت
 کے سزا ہے ابن خزیمہ منذری نے کہا لوی الصدقہ قہوالمطالہا الممتنع من ادائها
 یعنی مراد اس سے وہ شخص ہے جو کہ زکوٰۃ دینے میں دیر لگاتا ہے یا سستی دیتا ہی نہیں ہے حدیث
 ابو ہریرہ میں رفعاً منجملاً اور میں شخصوں کے جو سب سے پہلے دوزخ میں جا چکے ایک وہ صاحب
 ثروت و مال دار ہے جو اللہ کا حق اپنے مال میں ادا نہیں کرتا ہے رواہ ابن خزیمہ مراد اس حق سے
 زکوٰۃ مال کی ہے ابن مسعود کا لفظ یہ ہے امرنا باقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ و من لم ینزل
 فلا صلوٰۃ لہ رواہ الطبرانی فی الکبیر مرفوعاً و الاصبہانی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے و
 کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے دوسری روایت میں یوں ہے من اقام الصلوٰۃ و لم یوت الزکوٰۃ
 فلیس بمسلم ینفعا عملہ اسمین نفی کی ہے اسلام کی اوس شخص سے جو نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ
 نہیں دیتا عمارہ بن حزم نے مرفوعاً کہا ہے اربع فرضہن اللہ فی الاسلام فمن جاء بثلاث
 لم یغنی عنہ شیئاً حتی یاتی بہن جمیعاً الصلوٰۃ و الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت
 رواہ احمد اسمین محبت ہے اس بات پر کہ اگر ایک شخص نماز روزہ کرتا ہے اور اسے حج بھی ادا
 کیا ہے مگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کے یہ سارے اعمال برباد ہیں وہ مسلمان نہیں سمجھا جائیگا۔
 زکوٰۃ ایسی چیز ہے جسکے نہ دینے سے قحط سالی ہوتی ہے ایک جہان اوس بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے

حدیث بریدہ میں فرمایا ہے مامنع قوم الزکوٰۃ الا ابتلاھم اللہ بالسنین۔ رواہ الطبرانی
فوالاوسط ورواہ ثقات ۵

ابرنایدازپے منع زکوٰۃ

از زنا افتد و باندرجات

یہ انجام منع زکوٰۃ کا تو دنیا میں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے علیحدہ ہے حدیث طویل
ابو ہریرہ میں آیا ہے کہ حضرت کانزہ راہ جبریل علیہ السلام کے ایک قوم پر ہوا کہ جنگی الگاڑی
پکچھاڑی لگی تھی وہ مثل چوپایوں کے تریج وز قوم درضف جنم کی طرف چرنے کو چھوڑے جاتا
تھے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال کی زکوٰۃ نہ دیتے تھے
الحديث رواه البزار ترك روزه کے باب میں پہلے حدیث زیادین نعیم و حدیث عمارہ میں
حزم منوعاً گزر چکی ہے آئین ترک روزہ کو برابر ترک نماز و زکوٰۃ و حج کے قرار دیا ہے معلوم
ہوا کہ معصیت ترک میں یہ سب فرائض یکساں ہیں اور حدیث ابو ہریرہ میں فرمایا ہے من اخطرا
یوما من رمضان من غیر رخصتہ و کما مضی لہ یقضہ صوم الدھر کلہ وان صامہ
سواہ الترمذی یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ترک کرنا صوم کا بلا عذر کے معصیت کہہ لی ہے جس کا
بدل صوم دہر بھی نہیں ہو سکتا زکوٰۃ کا عذاب اس ترک کا سو حدیث طویل ابو امامہ باہلی میں قصہ
حضرت کے خواب کا آیا ہے ایک پہاڑ پر آپکو لیکے وہاں سخت آوازیں سنیں پوچھا کہ یہ چیخا چلانا
کیسا ہے کہا یہ ہونگنا ہے اہل نار کا پھر ایک دوسری قوم دیکھی جو اولٹی لٹکی ہوئی تھی اونکی
باچھین پٹی ہوئی تھیں اونہیں سے خون جاری تھا پوچھا یہ کون ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو
افطار کرتے ہیں قبل تملت صوم کے رواہ ابن خزیمہ وابن جبان آب ترک حج کا حال سنو
حدیث علی رضی بین فرمایا ہے من ملاح نہاد اور احدثہ تلغہ الی بیت اللہ الحرام
فلم یحج فلا علیہ ان یموت ان شاء یمو دیا وان شاء نصر انیا وذلك ان اللہ
تعالیٰ یقول واللہ علی الناس حج الی بیت من استطاع الیہ سبیلاً رواہ الترمذی
اس آیت شریفین سے فرضیت حج کی ہر تطیع سبیل یعنی مالک زاد و راہلہ پر ثابت ہوئی اور

اور حدیث سے کفر تک حج کا باوجود استطاعت مذکور کے متحقق ہوا اور احادیث گزشتہ سے یہ ثابت ہو چکی ہے کہ حج و نماز و روزہ و زکوٰۃ کا فرضیت اور کفر ترک میں ایک ہی ہے بلا کسی تفاوت کے پس جب کہ یہ بات معلوم ہو گئی تو اب اہل زمان پر یہ امر بھی مخفی نہیں ہے کہ جو لوگ عموماً آپکو مسلمان کہتے ہیں اور نہیں اکثر کا یہ حال ہے کہ وہ ان اعمال کو بطور فقہاء کے بھی بجا نہیں لاتے ہیں پھر اسکا کیا ذکر ہے کہ طریقہ علماء آخرت پر اوکھوادا کہیں اگر یہ لوگ طریقہ علماء ظاہری پر ان اعمال کو بجالاتے تب بھی ترمذی فائزین سے نازل رہتے چہ جای اسکے کہ یہ نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کا مطابق احکام فقہ کے بھی نہیں ہے کیونکہ سوطی کے تصور و فتور انہیں طریقہ علماء ظاہر پر واقع ہوتے ہیں اور یہ لوگ کچھ اوسکی پیر و انہیں کرتے ہیں

ایسی فسق و فجور کا رہ روزہ ما	وہی پر زحرام کاسہ و کوثر ما
میخند و روزگار و میگرید میگر	برطاعت و بر نماز و بر روزہ ما

ہم اللہ پاک سے جسکی توحید الوہیت و ربوبیت کا ہننے سچے دل سے اعتراف کیا ہے اور حضرت کے رسول ہونے پر شہادت صادقہ دی ہے سوال کرتے ہیں کہ ہکو توفیق بجا آوری ان اعمال پر کون کی اویسی طرح پر بخشے جس طرح کہ ہمارے سلف ائمہ و صلحاء خلف کو بخشی تھی اور جو آفات ہماری نماز و روزہ و زکوٰۃ و حج میں خطرات و وساوس و حدیث نفس سے عارض و لاحق ہوتے ہیں اور شیطان لعین جو ہماری رگوں میں ہر دم خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہے ہکھواسکے مکائد و مضامد سے ان کی عطا فرما کر اپنی رحمت کا لہ سے ہکو مصداق اس آیت شریف کا بنا دے ان عبادی اللہ علیہم سلطان الجگہ میں اپنی اولاد کو نصیحت و وصیت کرتا ہوں کہ وہ بعد تحصیل مفاد ضروری علم فقہ سنت کے علم حدیث و تفسیر پر عبور کرین بعد اکتب اہل معرفت کی سیر کر کے اہلیت علم پان کی ہجو پہنچائیں فقط پوست پر قناعت نکویں مستجوی مغربین بھی رہیں اور جہان تک ہوسکے اخلاق قبیلہ مذکورہ کو خصال محمودہ حسنہ سے مبدل کریں کہ یہ ایک ادنی درجہ ہے مدارج آخرت سے رہے وہ مراتب علیا جو علماء سلف امت و اولیاء ملت کو حاصل تھے اذکی تمنا کر نیکا اگر یہ مضائقہ

نہیں ہے لیکن بلا حفظ حالات زمانہ حصول اور منزل کا اور وصول اور مقامات تک ایک امر
 محال نظر آتا ہے گو نزدیک استہپاک کے کوئی چیز دائرہ مکان سے باہر نہیں ہے جو کچھ تصور ہے
 وہ سب ہماری ہی طرف کا ہے اور علم فقہ سنت سے اسمجدد و مستفرد ہے جو کہ رسالہ التبیح مقبول
 و بنیان مخصوص و معرف جادی و تدویرا بلہ و تسک الختام و زوضنہ ندیہ و فتح العلام
 میں درج ہے اتنا علم فقہ کا اس زمانہ میں طالب علم کو واسطے دریافت معات احکام
 و اُقتات مسائل کے کفایت کرتا ہے اور مراد علم حدیث سے عبور کرنا کتب صحیح سنیہ پر
 مع مشکوٰۃ شریف و بلوغ المرام و تفسیر کے ہے پس اس اور مراد علم تفسیر سے عبور کرنا تیسرا
 ابن کثیر و فتح القدر و فتح البیان پر کافی ہے اور مراد علم معرفت سے درس کتاب احوال العلوم
 و رسالہ تفسیری و ریاض الصالحین و ریاض المرائض و طبقات شعرائی و تقصار و خیر الخیر
 و عرفان و تعرف و نحو ہے اسکے بعد مرتبہ عمل کا ہے جس کی کو استفادہ در سنگہ علوم مذکورہ
 میں حاصل ہوگی اور سپر مطالعہ کر نیے بقیہ کتب ہر سلسلہ علم مشارالہ آسان ہو جائینگے وہ اپنے
 دین میں غالباً محتاج دریافت مسائل و حکام کا کسی دوسرے شخص عالم و عارف سے نہیں ہوگا
 اور وقت عمل کے اوسکو تمیز حق و باطل و صحیح و سقیم امور کا بخوبی حاصل ہوگا اور اگر ہمت اس
 مقدار قلیل سے بھی کوتاہی کرے تو ہمارے رسائل اُردو بھی کفایت کرتے ہیں کیونکہ ہر سالہ
 اپنے باب میں جامع ہے ہر سلسلہ مرتب دین کو وہ مرتب یہ ہیں ایمان اسلام احسان رسالہ
 دعایہ الایمان واسطے سمجھنے معنی کلمہ طیبہ کے بس ہے اور رسالہ فتح المغیث واسطے دریا
 کرنے احکام اسلام کے مع اخوات خود وافی ہے اور رسالہ لسان العرفان مع اخوات خود معنی
 احسان کے سمجھتا ہے اسبطر بقیہ رسائل اُردو مسائل نماز و روزہ و حج و عقائد و کلام
 وغیرہ امور شرعیہ کے لئے شافی ہیں۔ آج یہ رسالہ سلخ شوال ۱۳۳۲ ہجری روز شنبہ کو
 ایک ہفتہ میں تمام ہوا ختم اللہ لنا بالחסنی والمجد للہ الذی بنعمتہ تمّم لنا الحافظ

صحت نامہ رسالہ ضور اشس

صواب	خط	سطر	صفحہ	صواب	خط	سطر	صفحہ
مہدی	مہدی	۴	۵۳	آسمان	۱۴	۶	
اپنے اپنے	اپنے وقت	۱۲	//	سنجرہ	۷	۱۰	
اوسین	اوسین	۲۱	۶۲	خراب	۱۴	//	
تاہب	ثابت	۳	۶۳	الہیہ	۱۹	//	
بضع	یضع	۲۰	۶۶	تعلوہ	۲۱	۱۱	
ادعیہ	ادعیہ	۱۵	۷۰	واحد	۵	۱۳	
اہلہ	اہلہ	۲۰	//	تذکیر	۱۲	//	
طرف سے	طرف	۶	۸۰	وغیرہ	۱۸	۱۴	
اور اسکی	اسکی	۹	۸۱	بننا	۳	۲۰	
کنا	کتنا	۱۷	//	الذکر	۷	۲۶	
اور ریا	اور ریا	۱۱	۹۲	الاخبار	۱۹	۲۰	
گویا	گو	۲۰	۹۵	ورم	۱۱	۳۳	
ضربا	ضربا	۱۲	۹۶	ناسرہ	۱۵	//	
بشق	یشق	۱	۱۰۱	قرا	۱۵	//	
اسراج	ج اسراج	۸	۱۰۸	لذکر	۱۲	۳۶	
بجز	بجز	۱۹	۱۰۹	جاننا	۲	۳۰	
ترکبوا	ترکبو	۷	۱۲۵	بالبر	۳	۴۱	
لاوی	لاوی	۸	۱۲۷	ایک	۱۳	۴۷	
				ایک	۲۰	۴۹	

3 1761 07296127 9

BP

176

M83

1887